

শ্রীশ্বীওরুগোরামো জয়তঃ।

Да воспобедуют в наших сердцах
Шрī Гуру и Господь Шрī Чайтаний Махāпрабху, во всей Своей славе!

Путь Ш्रī Рūпы и Рагхунāтхи

..

*Посвящается
102-му дню Явления
Его Божественной Милости
Ом Вишнупада 108 Шри Шримад
Бхакти Прамод Пуришева Госвами*

Ш्रī Харинāм . . 2 " Санāтана-шикшā . . 13 "

Какая сила в Имени Кришны! . . . 51 "

Беседы по Шикшāштаке—Второй Стих . . 59 "

Приложения: примечания к статье «Санāтана-шикшā» . . 63 "
автвай первой песни Нāмāштаки . . 69 " Ш्रī Нāма-Мāхатмий . . 70 "
автвай заключительной песни Шарацāгати . . 72 " Вторая песня
Шикшāштаки (из Гйтāвали) . . 74 " Чакратиртха . . 75 "

Гаура-чатуртхī
18 Падманāбха
513л. Гаура-эры
13 о к т я б р я
1999г. от Р.Х.

Перевод: Тридаңди Бхактивиджай Нарасимха дас
Гайдай: Шри Камалакша Дас Брахмачарий
Редакция и правка: Шрийута Лалитадеви Дасай
Оформление: Шрийута Маданамохара Дасай

Номер напечатан на пожертвования, сделанные Шрийута Сарвваниандой Дасадхикарий, Шрийута Мадхумитой Дасай, Шрийута Джанакай Дасай и другими Гуру-братьями и Гуру-сёстрами из России, Украины и Белоруссии

В связи с ограниченным объемом номера, подношения Преданных на Вийаса-пуджу Шрийлы Гурудева будут напечатаны отдельно в Настоящем, вместе с рассказами Преданных о празднике в Пуре и других святых местах.

Ш्रī Харинāм

Ш्रīла Саччидаṇанда Бхактивиноḍ Тхāкур

Кроме милости Всевышнего Господа нет другого спасения из непредолимого океана обреченной мирской жизни. Джīва, хотя и выше материи, слаба и зависима по своей природе. Единственный наставник, защитник и спаситель для джīвы—Бхагавān. Джīва—ничтожно малая сознательная частица, поэтому во всем зависит от Высшего Сознания и Его слуга. Прибежище джīвы—Высшее Сознание, Бхагавān. Этот материальный мир создан Мāйей. Джīва только мучается, отбывая в материальном мире срок тюремного заключения. Джīва вступила в связь с Мāйей из-за того, что отвернулась от Бхагавāna. У джīвы нет другого спасения из Мāйи, кроме как обратиться к Богу. Джīва, отвернувшаяся от Бхагавāna,—заключенная Мāйи. Джīва, покорная Бхагавāну, свободна.

Сāдхана—путь к тому, чтобы снискать милость Всевышнего Господа. Заключенная джīва, сāдханой снискав милость Бога, обретает силу разрушить прочные узы Мāйи. Махāрши, великие подвижники и проридцы, установили, что сāдхана бывает трёх видов: карма, джāна и Бхакти.

Исполнение долга перед обществом (варñāшrama-дхарма), жертвоприношения, аскезы, благотворительность, посты и обеты, йога—всё это различные слагающие кармы, перечисленные в Писаниях. Писания описывают также многочисленные плоды выполнения того или иного вида кармы. Можно заметить, что все эти плоды сводятся к наслаждению в раю, наслаждению на Земле, развитию разного рода сил и способностей, здоровью и возможности заниматься деятельностью более высокого порядка. За исключением возможности заниматься более высокой деятельностью все остальные плоды оказываются лишь видоизмененной Мāйей. Всё, чего джīва может достичь с помощью кармы: и наслаждение на Небесах, и счастье в этой жизни, и сверхъестественные силы,—всё временно. Всё разрушается под колесом неумолимого Господнего времени. Подобные плоды не только не избавляют от пут Мāйи—затягивают их туже и туже новыми и новыми желаниями. Возможность заняться чем-то высшим, и та оказы-

вается ни к чему, если не используется для действительно возвышенного дела, как говорит об этом Шримад Бхагавата:

ধৰ্মঃ বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষঃ॥ক্লেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

*Дхарммах স্বানুষ্ঠিতাঃ পুম্সামি বিষঃ॥ক্লেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥*

Смысль варнāшрама-дхармы в том, что разделение обязанностей в соответствии с природными склонностями людей позволяет человеку не тратить лишних сил на поддержание своих тела и семьи. В таком случае остается достаточно времени и внимания, чтобы уделить их обсуждению Хари-катхи. Если, совершенным образом выполняя свои обязанности по отношению к семье и обществу, человек не ищет Хари и тем самым не обретает влечения к Хари-катхе, вся его верность долгу—напрасная трата сил. С помощью кармы океан мирского существования не пересечь никогда, мы объяснили это вкратце.

Развитие дж্যāны, духовного самоосознания, описывается как сāдхана дж্যāвы к достижению высшего предназначения. Плод дж্যāны в очищении атмы, души. Забыв о том, что атмā выше материи, дж্যāва погружается в мирское и бродит путями кармы. Занимаясь духовным самоосознанием, дж্যāва может понять: «я не материя, я есть дух». Такая дж্যāна определяется как *нашикарм্যা*, «отсутствие кармы» или «бездейственность», потому что естественное занятие духовного существа—переживание духа, в дж্যāне еще не началось. Личность, познавшая себя как дух, атмārāma, находит удовлетворение в себе самом. Но с началом духовной жизни—переживания духовной красоты—нашикарм্যа прекращается. Поэтому Нāрада говорит:

নৈকশ্চ্যমপ্যচ্যুতভাববাটিতঃ
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

*নাশকর্ম্যাম অপি আচ্যুত-ভাববাটিতঃ
ন শোভতে দ্বিজানাম অলাম নিরাঙ্গনাম ।*

«*নাশকর্ম্যাম*, беспримесное духовное знание, выглядит некрасиво до тех пор, покуда лишено чувства к Всевышнему Господу».

Что происходит на стадии атмārāмы? Бхагавата говорит:

আত্মারামাশ মুনয়ো নির্গৰ্ভা অপূরঞ্জনে।
কুর্বন্ত্বেতুকীং ভক্তিমিথৃতগুণো হরিঃ ॥

*অত্মারামায় চ মুনায় নিরগ্রন্থায় অপি উরুক্রামে I
কুর্ববান্তি অক্ষয়ক্ষয় ভক্তিমিথৃতগুণো হরিঃ II*

«Хари, Высшее Сознание, обладает поразительным качеством притягивать Своей Личностью свободных от материи ātmārām и занимать их трудом любви—преданным служением Себе».

Тем самым в качестве составляющих сāдханы карма и джñāna могут быть приняты только в том случае, когда карма предоставляет время и силы для духовной жизни, а джñāna перестаёт быть бездеятельностью. Сами по себе сāдханой они быть не могут. Сāдханой может называться только Бхакти. Помогая Бхакти, карма и джñāna могут время от времени становиться сāдханой, но Бхакти—сāдхана по самой своей природе, как говорится об этом в Одиннадцатой Песни Бхāгаваты:

ন সাধয়তি মাং যোগে ন সাঞ্চার্য ধর্ম উদ্বৰ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্তাগো যথা ভক্তির্মোচিতা ॥

*На сāдхайати мām joga на сāṅkhyām dharma Уддхава I
на сvādhyāyās tanas tīkāgo jatxā Bhaktipr mamordjджitā II*

«О Уддхава! Ни карма-йога, ни сāṅkhyā-йога, ни варñāśrama-дхарма, ни изучение Вед, ни аскезы, ни отречение не способны снискать Моего удовлетворения. Мне угодна только беззаветная Преданность».

Кроме Бхакти, ничего не может снискать милости Бхагавāна. Сāдхана-Бхакти состоит из девяти слагающих: Шраваṇы, преданного слушания, Kīrtanы, прославления, и других. Из них важнейшими частями сāдханы являются Шраваṇa, Kīrtana и Smaraṇa, памятование. Слушают, воспевают и помнят Имя Бхагавāна, Его Облик, Качества и Līlā. Из них Имя—начало и семя всего. Поэтому в корне любого поклонения—Харинām, и Писание говорит:

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব ক্রেবলম्।

কলৌ নান্ত্যেব নান্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

*Xarer Hāma Xarer Hāma Xarer Hāmaiva kevalam I
kalau nāstī eva nāstī eva nāstī eva gatipr anīyatxā II*

В век Кали у джīвы нет иного прибежища, кроме Харинāмы. Упоминание «века Кали» подразумевает, что в любой век и в любое время у джīвы нет иного прибежища, кроме Харинāмы. В особенности в век Кали, когда поклонение Господу любыми другими мантрами становится бессильным, Харинām—Единственный, на кого может положиться джīва: Он несопоставимо сильнее всего.

Что есть Харинām? Об этом говорит Падма-пуरāṇa:

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণেচতন্যরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিতমুজ্জেহভিন্নতামামনামিনোঃ ॥

Нāма чинтāмāних Кришнāй чaitанāя-раса-виграхах I
пūрṇāх īyuddha нītīa-мukto'bhinнатvān Нāма-Нāminoх II

Объясняя этот стих, Шрī Джīва Госvāmī написал:

একমের সচিদানন্দরসাদিৱপং তত্ত্বং দ্বিধাৰিভূতমিত্যথঃ।

Экam эва Cañ-чид-āнанда-расади-рūpām таттвам् д्विद्वाद्बिर्भूतम इति артхах I

Шрī Кршна—Личность—средоточие вечного бытия, самооткровенного сознания и счастья, Единственный,—являет Себя двояко: как Нāмī, Святое Тело Шрī Кршны, и как Нām, Святое Имя Шрī Кршны. Всесилие Шрī Кршны в основе всего. Он *сарвва-йактимān*, обладатель всех непостижимых Сил, Шакти. Обладатель Шакти всегда являет Себя через Свои Шакти. Шакти открывает другим свой источник и опору—Верховную Личность. Наделяя своим свойством *даришана* (видения), Шакти открывает Облик Кршны—Его Красоту; наделяя своим свойством *āхvайa* (зыва), Шакти доносит Имя Кршны. Поэтому Кршна-Нām—чинтāмāни (тот, кто соприкасается с Ним, не может не пробудиться к сознанию Кршны), Кршна-Нām—Кршна и состоит только из Чaitанāя-Расы, Расы чистого сознания. Нām всегда полон, другими словами, Его действие не зависит от того, склоняют ли Его в составе мантры как «Кршnāya, Нārāyanāya» или нет. Стоит духовному существу произнести Кршна-Нām, как в нём сразу же поднимается Кршна-Раса—подобное безумию желание служить Кршне в любом качестве. Нām вечно чист, то есть не нуждается в посредстве материи наподобие материальных слогов. Нām—это чистая Чaitанāя-Раса. Нām вечно-свободен, Он никогда не возникает из материи. Понять это объяснение смогут только те, кто испил Нāma-Расу. Тем, кто приписывает Имени материальность, кто не в состоянии вкусить духовную Расу Самого Имени, подобное объяснение придется не по душе. Кто-то может возразить: «Мы постоянно произносим Нām. Чтобы произнести Имя, без помощи материальных звуков не обойдёшься, а значит Нām—порождение материи, и под определение „вечносвободного“ не подпадает». В ответ на такие атеистические доводы Шрī Rūpa Госvāmī пишет:

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ গ্রাহ্যমিত্রৈঃ।

সেবেন্মুখে হি জিজ্ঞাসো স্বয়মেব স্মুরত্যদঃ॥

Атаx Шrī-Кришна-Нāmādi на бхавед г्रāхyam индriйaiх I
севонмукхе хи джихvādau свайam эва спхуратй адаx II

Органы чувств пригодны для восприятия или воспроизведения только материальных вещей. Имя Кршны, всё, что связано с Кршной—нематериально, воспринять или воспроизвести их материальными органами чувств

невозможно. Когда же Нāм появляется на языке, то это Божественное счастье души пронизывает соответствующую ему часть тела. Когда Бхакти произносит на духовном языке джīвы Имя Кршны, произнесённая, Абсолютная Истина являет Себя и на материальном языке и начинает Свой танец. Подобно тому, как, переживая āнанду, Преданный смеётся, переживая заботу—плачут, переживая любовь—танцует—Божественная Раса завладевает им целиком, вплоть до тела,—так и Раса Имени Кршны завладевает всем его существом вплоть до языка. Кршна-Нāм не рождается на материальном языке. Попытки произносить Имя на стадии сāдханы настоящим Именем не являются. Их называют чхайā-нāmābhās'ой, тенью Святого Имени. Во многих случаях Нāmābhāsa постепенно возвышала джīв до влечения к Божественному Имени. Примером тому—история жизни Вāлмīки и Аджāмилы.

Влечения к Нāме джīву лишают апарāдхи, преступления против Святого Имени. В сердце того, кто воспевает Кршна-Нāм без апарāдх, Божественный Харинāм являет Себя как Личность Чайтаний-Расы. Когда восходит Божественный Нāм, сердце расцветает, из глаз льются слёзы, а в теле становятся заметны глубинные преображения любви. Поэтому в Bhāgavate сказано:

তদশাসারং হাদয়ৎ বতেদং যদগৃহমাণেইরিনামধৈঝোঃ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গত্ত্বহেষু হৰ্ষঃ ॥

*Тад айма-сāraল খৰ্দাইল বাতেদাল জাদ গ্ৰহ্যামানাপিৰ ধারি-নামাদ্বেহাই I
না বিক্ৰিয়েতাথ যদা বিকাৰো নেত্ৰে জলং গত্ত্বহেষু হৰ্ষঃ II*

«Когда джīва принимает Харинāм, в её сердце обязательно произойдёт перемена, из глаз полыются ручьи слёз, а волосы на теле поднимутся в ликовании. Если человек, произнося Имя Кршны, не претерпевает подобного преображения, значит апарāдхи ожесточили его сердце».

Для того, кто стремится к Бхакти, совершенно необходимо воспевать Харинāм без апарāдх. А для того, чтобы апарāдх не допустить, следует знать, какими они бывают.

В Писаниях перечисляется десять преступлений против Святого Имени:

- 1) Находить недостатки в Святых Ваишнавах;
- 2) Считать Шиву и других богов отдельными от Всевышнего Господа;
- 3) Принижать положение Гуру;
- 4) Унижать истинные Священные Писания;
- 5) Считать славу Харинāмы художественным преувеличением;
- 6) Давать иные толкования Святому Имени;
- 7) Заниматься грехом, полагаясь на силу Святого Имени;
- 8) Приравнивать Нāм к различного рода благоприятной деятельности;

- 9) Давать Харинāм неверующему;
 10) Даже услышав о славе Харинāмы, не верить в неё.

Подозрительность по отношению к святым Преданным и осуждение живущих святой жизнью великих Преданных—преступление против Харинāмы. Поэтому ищущий прибежища у Харинāмы должен полностью расстаться со склонностью унижать Ваши́нов. Когда возникают сомнения по поводу поступков того или иного Ваши́на, то надо не бросаться осуждать, а наоборот, постараться выяснить причину и мотивы такого поведения. Поэтому так необходимо испытывать доверие к Преданным.

Считать Шиву и других деват отдельными от Бхагавāна—также нāmā-pārādha. Всевышний Господь Один и нет второго. Шива и другие деваты не имеют отдельного от Бхагавāна существования. Мысленное отчуждение Шивы и других богов от Бхагавāна прекратится тогда, когда мы будем выражать им почтение как уполномоченным тем или иным могуществом Всевышнего или Его слугам. Те, кто считают Махāдева самостоятельным богом и поклоняются отдельно Шиве, отдельно Виш्णу, тем самым просто отрицают Божественность Махāдева. Они оскорбляют этим и Виш्णу, и Шиву. Ищущие прибежища у Харинāмы должны полностью отказаться от подобного разделения.

Другая нāmā-pārādha—принижать положение Гуру. Тот, кто даёт понимание истинного положения Бхагавāна, есть возлюбленный Спутник Бхагавāна, пришедший как Āचāрия. Твёрдой преданностью ему мы должны обрести непоколебимую веру в Имя.

Оскорблении истинных Священных Писаний следует исключить полностью. Не имеющие начала Веды, верные Ведам Смṛти—Писания, дающие понимание Бхāгавата Дхармы. Оскорблению таких Шāстр будет оскорблением Харинāмы, ибо в Ведах и других Писаниях повсюду воспета слава Святого Имени:

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।

আদাৰস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সৰ্বত্ত্ব গীয়তে॥

Веде Rāmāyaṇe чаива Purāṇe Bhāratate tathā I
 ādāv ante ча madhye ча Xariuḥ sarvavattra gīyatate II

Какая может быть любовь к Харинāме, если оскорблять такие Священные Писания?

Многие думают, что величие Харинāмы, воспетое в Шāстрах, есть не более чем славословие. Тот, кто считает так,—преступник. Харинāм никогда не принесёт ему никаких плодов. В карма-кānḍe, для того, чтобы привить вкус к исполнению того или иного вида долга, красочно описываются его плоды. Те, кто считают описание плодов Харинāмы чем-то подобным, самые злосчастные души. Благословенные души верят так:

এতমির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেন্মানুকীর্তনম্ ॥

Этан нирввидийамानानामिच्छतामकुतोभयम I
յогинाम् нृप निर्णीतं हरेन्मानुकीर्तनम् II

«Харинāм-Киртана—единственное, что предписывается йогой, раскаивающейся в материальной жизни, желающим полного бесстрашения». Только те, кто имеют такую веру, обретают плоды Харинāмы.

Не понимая разницы между нāмāбхāсой и Нāмой, многие полагают, что Имя—это звуковая вибрация, поэтому любое повторение Имени, даже без веры, принесёт желанные результаты. В доказательство они приводят случай с Аджāмилой и такие слова Писаний, как *cāṅkētīam pārihāstīam bā...*— «Произнесённое с другим смыслом или в насмешку ... Имя разрушает бесчисленные грехи». Прежде уже говорилось, что Нāм—Личность Чaitанья-Расы, и материальные органы чувств не в состоянии Его воспроизвести. Если не предаться, без апārāдх, Расе Святого Имени, невозможно, чтобы Нāм принёс Свои дары. Когда же Нāм произносят люди, не имеющие веры, это приводит к тому, что позже они смогут повторить Имя с верой. Так что те, кто превратно истолковывают Нāм как материальную звуковую вибрацию, тем самым причисляя Имя к разряду карма-кāñḍы (где результата добиваются механической точностью выполнения обрядов),—крайние атеисты и нāmāпāрāдхī. Ващnавы приложат все свои силы, чтобы не совершить такое преступление.

Многие, найдя в Харинāме своё прибежище, считают, что получили панцею от всех грехов. Уверенные в этом, они обманывают, лгут, занимаются развратом, совершают другие грехи, а после этого опять повторяют Харинāм, пытаясь отмыться от своих проступков. Такие люди—нāmāпāрāдхī. Тот, кто действительно предался Имени, переживает Божественную Расу и не испытывает никакой привязанности к времененным материальным удовольствиям. Невозможно, чтобы он жил греховной жизнью. Повторять Нāм, при этом снова и снова занимаясь грехом,—не более чем циничность. Это очень тяжкое и недопустимое преступление.

Другие думают, что повторение Нāмы по своей благоприятности сродни карме, такой как огненные жертвоприношения; благотворительности и другим проявлениям религиозности; паломничеством по святым местам и так далее. Человек с такими взглядами—нāmāпāрāдхī. Имя—духовная Раса, вечно. Прочие благочестивые занятия материальны, поэтому ничего родственного с Нāмой не имеют. Те, кто приравнивают благоприятную деятельность к Святому Имени, никогда не вкушали Нāма-Расы. Между Харинāмой и благочестивыми занятиями—категорическая разница, как между алмазом и стекляшкой.

Дающий Харинāм неверующему—нāмāпарāдхī. «Меча бисер перед свиньями», не добьешься ничего, только опозоришь жемчуг, так и посвящать в Харинāм того, к кому еще не пришла должная вера в Святое Имя,—самое последнее дело. Вместо этого следует поступать так, чтобы у других джīв появилась вера в Харинāм.¹ Посвящать в Святое Имя надо тогда, когда пришла вера. Те, кто мнят себя гуру и дают Харинāм недостойным, падут вследствие нāмāпарāдхи.

Те, кто даже выслушав о славе Нāмы, не питают безраздельной веры в Имя и не оставляют надежды на другие сāдханы—карму и джñāну—также нāмāпарāдхи.

Если не оставить эти десять нāмāпарāдх, Харинāм не снизойдет.

Спаситель живущих во времени Кали, Ш्रī Ш्रī Махāпрабху Ш्रī Чaitаниадев, с сердцем, переполненным состраданием многочисленным несчастьям джīв этого мира, дал такой совет:

ত্রণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুন।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

*Trñād apि sunīchena taropि sahishñunā I
amāninā mānadeña kīrtanayāḥ sadā Hariḥ II*

Считая себя обычнее обычной травы, снося всё терпеливее, чем дерево, не гордясь и склоняясь перед другими, джīва становится достойной Харинāма-Кīртаны. Главный смысл этих слов в том, что наряду с повторением Имени Хари необходимо очистить отношения с окружающим от грязи и обмана. Тот, кто считает себя хуже всех, никогда не сможет осудить Вашñава, никогда не унизит Шиву и других деват, посчитав их членом отдельным от Вишну, никогда не унизит Гуру, никогда не оскорбит Святое Писание и будет безоглядно верить в славу Святого Имени Хари. Он никогда не станет безжизненными логическими доводами доказывать, что за звуком «Хари» стоит некая абсолютная истина среднего рода, никогда не согрешил, положившись на спасительную силу Имени, никогда не уравняет Харинāм с религиозными обрядами и благочестивыми поступками, никогда не вынесет на посмешище Имя своего Господа, открывая Его неверующему, и сам никогда не будет страдать от неверия в Имя. Совершенно естественно он минует все десять преступлений против Нāмы. Он никогда не посчитает ниже своего достоинства помочь тому, кто глумится над ним или старается нанести ему вред. Занимаясь всеми делами этого мира, он никогда не возомнит себя творцом или собственником заруботанного. Понимая, что он слуга всего мира, он отдаст всего себя на служение всем.

¹ Что делать, чтобы у других появилась вера в Харинāм, Шрила Бхактивинод Ṭhākūr объясняет в конце своей статьи. —*прим. пер.*

Когда уста такого Преданного произносят Харинāм, всполох откровения из находящегося в сердце мира духовной красоты, подобно молнии, пронизывает собой всё, изгоняя тьму заблуждений, до неузнаваемости исказившую джīв этого мира. Поэтому, о великие души! свободные от апаратх, всегда зовите Харинāм. Кроме Харинāмы, у джīвы нет иного богатства. Кроме Харинāмы, у джīвы нет прибежища. Пересечь непреодолимый океан обречённого мирского существования с помощью джīаны или кармы—такая же бесполезная затея, как пересечь море, держась за соломинку. Взойдите на великий корабль Харинāмы, чтобы спастись из этого страшного океана!

Да будет подношением Кршнē.

дворник Шри Шри Нāма-хāтты
несчастный и жалкий
Шри Кедāранāтх Бхактивинод

Санатана-шикшā

Om Viśiṣṇupād Śrīla Bhakti Pramod Puridev Gosvāmī

Высшие заключения чистой Бхакти, объемлющие в себе истины о взаимосвязи (Самбандха), пути (Абхидхей) и необходимости (Праводжана), которые Шриман Махāпрабху преподал этому миру, наставляя Близких Своего Сердца Шри Рупу Госвамипāда и Шрилу Санатану Госвāмипāда, должны стать предметом глубокого обсуждения, размышления и вопрошания для каждого Преданного, принявшего прибежище у стоп Сад-Гуру.

Шрилу Санатану Госвāмī Шриман Махāпрабху наставлял на Даśāśvamedha гхāтē в Каshī, а Шрилу Рупу Госвāмī Прабху—на Даśāśvamedha гхātē в Прайаге. В Каshī, обращаясь к Шриле Санатане Госвāмī Прабху, Шриман Махāпрабху дал вкратце учение о трёх истинах: Самбандхе, Абхи-дхейе и Праводжане; а в Прайаге, в наставлениях Шриле Рупе Госвāмī Прабху,—учение об Абхидхейе. *Mahādjanā jena gataḥ sa panthaḥ*—покорные этому завету, в стремлении следовать пути двух Махāджан, возлюбленных Спутников Шриман Махāпрабху, мы падаем к их лотосным стопам и молимся об их беспринчной милости. Без их беспринчной милости нам никогда не понять подлинный смысл того, что сказал им Махāпрабху. А без милости моего Господа Шри Шрилы Прабху-пāды нам не понять ни слова ни Самого Махāпрабху, ни Его вечных Спутников.

В Каshī, упав к Божественным Стопам Шриман Махāпрабху, в крайнем самоуничижении, Шрила Санатана Госвāмипāд спрашивает Господа: «Прабхо! Кто я? Почему меня сжигает огонь трех страданий: *ādhyātmika*, *ādhibhautiaka* и *ādhidaivika*¹, где мне искать настоящего блага, если я не умею даже спросить о смысле своей жизни и о том, как его достичь? — Будь милостив, научи меня всему, что я должен знать, и всему, что я должен делать».

Видя, что Шрила Санатана, Его вечный Спутник, которого никогда не оставляют все совершенства, которому открыты все истины, тем не менее, заботясь о вечном благе таких заключенных джīв, как мы,—чтобы и нам

выпала возможность услышать ответ из уст Самого Махāпрабху,—обращается к Нему с вопросом, Шрī Бхагавāн Гаৰасун্দар начал отвечать:

«Санāтана, на тебе вся милость Кршны, ты знаешь всё, тебя не мучает троицкое страдание, ты сосуд Бхакти-Расы—nectара Преданности Кршны, Бхакти-Раса переполняет тебя, но черта святых—спрашивать снова и снова, чтобы еще больше утвердиться в Истине. Хорошо, одну за другой Я расскажу тебе все *tattvā²*; ты— тот, кому распространять Расу Бхакти; слушай».

Здесь, чтобы показать непреложную необходимость вопрошения об Истине как единственного пути к желанной жизни, Шрīла Кавирāдж Госвāмī Прабху приводит стих из Бхакти-Расāмрta-синдху Шрīлы Рūпапāдā (I.2.47):

অচিৰাদে সৰৰাথঃ সিধ্যত্যেষামভিষ্মসতঃ ।

সদ্ব্যুক্ত্যাবোধায় যেষাং নিৰৰ্বাণী মতিঃ ॥

Aciरād ἐवा सर्ववार्त्खाह सिद्धियाति ईशम् अभीष्टिमात्राः I
सद-धर्ममासीवाबोधाय जेषाम् निर्बाणी मतिः II

Сад-дхармма означает Дхарму Бхāгаваты—Дхарму Бхāгават—Дхарму святых Ваишnавов. Мой Господь Шрī Шrīла Прабхупāд пишет в своей Анубhāши:

«*Aciरāt* ἐवা Очень скоро сиддхиати сбываются *абхीষ्टिमात्राः* *сар्ववार्त्खाह* все молитвы о высшем обретении *ईशम्* у тех (людей, чьё сердце чисто от грязи иных мотивов), *जेषाम्* у кого (после столь многоного, сделанного для Бхакти) (*वार्त्तमाते*) присутствует *নিৰ্বাণী* неуклонное *মতিঃ* стремление (или: кто думает только о том, как) *অবাবোধায়া* вопрошением постичь, в чём же поистине состоит *সদ-ধর্মমাসী* неисчерпаемо благодатная Дхарма Бхāгават».

В Бхакти-Расāмрta-синдху, изданной Шrī Чaitан্যа Сāрасвати Матхом Шrī Дхāмы Навадvīpy, этот стих переводится так:

«Очень и очень скоро исполняются самые высокие мечты тех, кто от всего сердца старается как можно глубже проникнуться сутью той святой жизни, которой живут Ваишnавы».

А Шrī Шrīла Ṭhākūr Бхактивинод в Амрta-правāха-бhāшие дал такое значение стиха: «Те, кто твердо решились жить по Сад-Дхарме, в самом непродолжительном времени встречают полное исполнение своего желания».

Сад-ধармма-প্ৰচ্ছাদ, вопрошение о своем вечном предназначении,—пятое из шестидесяти четырёх слагающих Вацхи-Бхакти. Стих *সদ-ধর্মমাসীবাবোধায়া...* приводится в объяснение этого слагающего Бхакти. Первостепенной важностью обладает такое неуклонное стремление узнать, в чем же состоит Сад-Дхарма, вечная, естественная жизнь джīвы.

В IV-й главе Шримад Бхагавад-Гиты (33-й стих) говорится о превосходстве жертвенного знания над жертвоприношением предметов. Шрī Бхагавān говорит: «О Пāртха, все виды праведного труда (кармы) достигают своего завершения в духовном знании (джñāne). В своём беспримесном, чистом состоянии такое знание является знанием о Самбандхе, Абхидхайе и Прайоджане. Знание о непостижимо одновременном отличии и единстве Кршны и джайвы составляет Самбандхаджñān; Кршна-Бхакти, Преданное Служение Кршне,—это знание об Абхидхайе, естественном призвании джайвы; а Кршна-Према, глубочайшая любовь для Кршны,—Прайоджана-джñān, знание о подлинной потребности джайвы. Принесение в жертву предметов называют карма-кāṇḍой; поскольку в ней присутствует терпеливое желание утолить требования чувств плодами жертвоприношений, её считают мелочной и презренной в сравнении с желанием наслаждения Кршне—в сравнении с сокровищем Премы, пятого, высшего совершенства жизни. Безусловно, уравнительское состояние джñānы также резкими словами осуждается на пути Бхакти. Божественным Знанием является знание о взаимосвязи, пути и необходимости в нематериальном многообразии Чит (Духа). Когда джайву посещает удача предаться лотосным стопам Сад-Гуру, знающего таттву Кршны, Гурudev, объяснив ей отличие карма-кāṇḍы от джñāna-kāṇḍы, даст ей Дикшу в виде Божественного Знания, возьмет с собой на путь Бхакти и даст ей Бхāгаватī-Дикшу, пробудив её чистое «я» (сварूпу). Об этом и говорит в Гите Шрī Кршна, обращаясь к Арджуне (IV.34):

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রক্ষেপে সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যতি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তুদর্শিনঃ ॥

Tad viddhi pranipātēna pariprāśanena sevaiā I
upadekṣyati te jñānam jñānīnasa tattha-darśināḥ II

Я привожу здесь перевод сути этого стиха, данный Шрī Шрīлой Бхакти-винодом Тхāкуром:

«Ты можешь сказать, что тебе сложно увидеть разницу между жертвоприношением предметов и жертвенным знанием. Тогда я советую тебе: ради того, чтобы обрести это знание, помня о том, что разница есть, прими прибежище у Гуру, обладающих видением Истины. Предавшись такому Гуру, удовлетворив его честным служением, спроси его об Истине, и он научит тебя».

В Сārārtxa-варшинī, своём объяснении Гиты, Шrīла Чакраварти Тхāкур также пишет: «Далее Кршна описывает средство к обретению такого знания: пав ниц перед наставником, Гурudevом, надо спрашивать его: „Господь, из-за чего моя сāmāra, и что делать, чтобы прекратилась эта обреченная жизнь?“ Наряду с такими пранипāтотом и парипrāshной необхо-

димо совершать Севу, всё возможное служение. В Мундака Шрути также сказано: „Чтобы обрести знание о Тад—о Нём, о Бхагаване, ученик должен с топливом для жертвоприношения в руке бесповоротно прийти к лотосным стопам Гуру, получившего полное знание Шастр по преемственности совершенных Учителей (*йоготрийа*) и занятого непрерывным служением Истине (*брахма-ништха*)”.

Дух упомянутых в Гите праципата, парипрашны и Севы есть то топливо, что имеет в виду Шрути. Чтобы быть Гуру, недостаточно быть просто *йоготрийа*, то есть знатоком Вед, Веданты и других Писаний. Отличительный признак Гуру, который имеет в виду Шрути,— это искусство быть без остатка занятым в поклонении Господу, как ищут того Писания.

Именно поэтому знание таттвы Кршны³ показано как определяющий или главный признак Гуру. Повторяя тот или иной набор шлок из Писаний, Сад-Гуру не задаешься. Человек, который не является примером жизни в служении, не может быть принят как Гуру.

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি ।

স্বর্যমাচরতে ষস্মাদাচার্যস্তেন কীর্তিতঃ ॥

Ācīnoti jāḥ śāstṛārtxam ācāre stxātāyati anī
svāyam ācārātē jāsmād Ācāryjās tēna kīrttītaḥ II
(Вайду Пурана)

«Только тот достоин называться Ачарней или Гуру, кто, вспахив Шастры, умеет извлечь из них высказывания, выражющие их подлинный смысл, и, претворяя их в своей жизни (*ācār*), донести до других и утвердить в их жизни (*prācār*)».

Выслушав вопрос Шрилы Санатаны Госвами пада, Шриман Махапрабху начал Свой ответ. Отсюда в Наставлениях Санатане начинается объяснение Самбандха-таттвы:

«Я» значит джива, ничтожно малая частица Чит. Назвать «собою» нельзя ни грубое тело, состоящее из пяти элементов, ни тонкое, состоящее из ума, разума и ложного представления о себе. Дживатмा одушевляет собой два этих тела, и поэтому заблуждается, считая их «собой». Это заблуждение— причина всех остальных анартх, от которых страдает джива. Всего из четырех букв первый вопрос Санатаны, но чтобы дать на него исчерпывающий ответ, не хватит и томов толстых книг.

Шрила Кавирадж Госвами Прабху описывает в 13-й главе Мадхия-Лилы Шри Чайтанья-чаритамрты: когда Шриман Махапрабху пожелал Сам танцевать перед колесницей Шри Шри Джаганнатхадева во время Его путешествия в Гуцучу, Шрила Сваруп Дамодар Госвами пад объединил в одну семь сампрадай певцов и танцоров и вдесятером со Шривасом,

Рāмаем, Рагху, Говиндой, Мукундой, Харидāсом, Говиндāнандой, Мāдхавой и Говиндой начал танцевать и петь с Махāпрабху. В это время Махāпрабху предложил Свои полные поклоны Джаганнатхадеву, встал и, подняв на Него Свой взгляд, со сложенными ладонями, вознёс Ему четыре молитвы:

ନମୋ ରକ୍ଷଣ୍ୟଦେବୀଯ ଗୋରାକ୍ଷଣହିତାୟ ଚ ।
ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମ: ॥

*Намо Брахма॑ти-девайा Го-брāхмана-хитайा ча I
джагад-дхитайा Кришнайा Говиндайा намо намах II
(Вишну-Пурाणа, I.19.65)⁴*

«Поклоняюсь Всеышнему Господу—Богу б्रāхманов, Благоденствию б्रāхманов и коров, Благу всего мира, Кршне, Говинде!»

ଜୟତି ଜୟତି ଦେବୋ ଦେବକିନନ୍ଦନୋହସୌ
ଜୟତି ଜୟତି କୃଷ୍ଣେ ବୃକ୍ଷବଂଶପ୍ରଦୀପ: ।
ଜୟତି ଜୟତି ମେଘଶ୍ୟମଳଃ କୋମଲାଙ୍ଗେ
ଜୟତି ଜୟତି ପୃଥ୍ବୀଭାରନାଶୋ ମୁକୁନ୍ଦଃ ॥

*Джайати джайати Дэво Девакий-нандано'сау
джайати джайати Кришно Вршики-вамйа-прадйтпах I
джайати джайати Мегха-ййамалах Комалାଙ୍ଗ
джайати джайати Пртхବୀ-ବ୍ରାହ୍ରା-ନାଈମୁକୁନ୍ଦାହ II
(Мукунда-мାଳା, 3; Падйାଵାଳି, 108)⁵*

«Слава Деве, Сыну Деваки! Слава Кршне, Светочу рода Вршни! Слава нежному Кршне, тёмному, как свежая туча! Слава Мукунде, снявшему с Земли бремя!»

ଜୟତି ଜନନିବାସୋ ଦେବକୀଜନ୍ମବାଦୋ
ଯଦୁବରପରିଷଂ ହୈର୍ଦୋଭିରସ୍ୟାନ୍ଧର୍ମ୍ୟମ୍ ।
ସ୍ତ୍ରୀରଚରତ୍ରଜିନୀଃ ସୁମ୍ମିତଶ୍ରୀମୁଖେନ
ଏଜପୁରବନିତାନାଂ ବର୍ଦ୍ଧଯନ୍ କାମଦେବମ୍ ॥

*Джайати Джана-ନିବାସ ଦେବକି-ଜନମା-ବାଦୋ
ଯାଦୁ-ବରା-ପରିଷାତ ସ୍ଵାର ଦୋରଖିର ଆୟାନ ଅଧାରମମ I
ସ୍ତଖିର-ଚାରା-ବ୍ରଦ୍ଧିନା-ଗନ୍ଧାତ ସୁସମିତା-ଶ୍ରୀ-ମୁଖେନ
ବ୍ରଦ୍ଧା-ପୁରା-ବାନିତାନାମ ବାରଦ୍ଧକ୍ଷୟାନ କାମଦେବମ II
(Бхା: X.90.48)⁶*

«Царит надо всем и вся Кршначандра, Пристанище всего живого, Который, говорят, принял Рождение из лона Деваки, Глава всех Йаду, Своей рукой истребляющий адхарму, избавляющий от греха мир движных и недвижных тварей и разжигающий страсть в юных женщинах Враджа чарующей улыбкой на Своём лице!»

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিনামি
বৈশ্যো ন শুদ্ধো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো
বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যমিখিলপরমানন্দপূর্ণমৃত্যু
গোপীভূত্বঃ পদকমলযোদ্বাসনানুদাসঃ॥

*Nāham vipro na cha narapatiś nāli vāśīyo na iūḍro
nāham varṇī na cha grhaṇatiś no vanaṣṭha jatiś vā I
kin̄tu prodiyan-nikhiila-pāraṁānanda-pūrṇāmr̄tāb̄dher
Gopī-bharttuyuḥ pada-kamalaīor dāsa-dāsānūdāsaḥ II*
(Падайавалй, 74)⁷

«Я не брахман, не правитель-кшатрий, не вайшия (торговец, скотовод или земледелец) и не прислуго; я также не брахмачарий, не грехастха, не вайнапрастха и не саннийаси. Но я знаю себя как слугу Слуги Слуги лотосных Стоп Шрī Кршны, нектарного Океана наивысочайшего счастья, Который являет Себя вечно и Сам».

Здесь Шрīман Махāпрабху, хотя и Сам Шрī Джаганнатх, хотя и Все-вышний Господь всех Преданных, но охваченный чувством Своей малости, считает Себя джайвой, показывая, что подлинное «я» джайвы—это быть Кршна-дасāнудāсом. Так и в Наставлениях Шрī Санāтана Махāпрабху прежде всего учит о сварूпе джайвы:

জীৱেৰ ‘স্বৰূপ’ হয় কৃষ্ণেৰ ‘নিত্যদাস’।
কৃষ্ণেৰ ‘তটস্থা-শক্তি’, ‘ভেদাভেদ-প্ৰকাশ’॥

*Djīvēr̄ ‘svarūpa’ x̄y—Kriṣṇēr̄ ‘nitya-śāśvata’ I
Kriṣṇēr̄ ‘tṛṭṭosthā-śakti’, ‘bhedābheda-prakāś’ II⁸*

От лица всех джайв этого мира Санāтана спросил: «Кто я?» В ответ Свайам Бхагавāн, ощущая Себя Преданным Бхагавāна, сказал на благо всех джайв: «я» не грубое материальное тело, «я» не тонкое тело: ум, интеллект, ложное самомнение; я—джайवāтma, я—вечный раб Кршны, я—слуга Слуги Слуги лотосных Стоп Гопибхарты Гопиджанаваллабхи Гопинатха Шрī Кршны—вечный слуга Слуги Преданного Кршны, Kārṣṇa, или Vaiṣṇava; Кршна-Бхакта—вечный слуга Кршны, а я—вечный слуга Слуги такого Преданного Кршны. Такое «я» и есть джайва, и если помнить себя только таким и никаким иным, то каждое «я» в мире сможет, в стремлении к собственному благу, заботиться о благе всех остальных джайв, и повсюду в мире настанет мир. Джайва, ничтожно малая частица сознания, вечно связана с Абсолютным Сознанием, Бхагавāном. Бхагавāн вечен, вечна и джайва. Они связаны не на полторы-две минуты, не на миг. Я слуга Кршны в вечности, всегда, я не имею права потратить и мгновения этой жизни ни на что-то помимо Служения Кршне и Kārṣṇe. Если я пожертвую свою жизнь целиком, без остатка, на служение Бхагавāну и Bhāgavate, моя вера, что

Кршна—Бхагаван, станет непоколебимой, и тогда даже мочиться и испражняться станет частью моего преданного Служения Господу.

В XI-й Песни Шримад Бхагаваты, в беседе Ними, правителя Митхилы, с Девятым Йогендрами, Кави, первым из Йогендров, объясняя Бхагавата Дхарму, говорит так:

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ের্বী
বুদ্ধ্যাত্মা বানুসৃতস্বভাবাং।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরম্প্রে
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥

*Кāyena bācā manasendriyaip vā
буддхийатманā bānusurta-svabhaabāt I
кароти юд ют сакалам парасмаи
Нāрāйаңайети самарпайет тат II*

«Что бы ни делал человек своим телом, умом, словами, органами чувств, разумом или сердцем, побуждаемый предписаниями Шастр или же побуждаемый собственной природой, всё это он должен совершать ради Нарайаны, Верховного Бога-Личности».

В Сараптха-даршиной Шрила Чакраварти Тхакур дает такое толкование:

«Как обычные наслажденцы, начиная с самого утра, мочатся, испражняются, умываются, чистят зубы, моются, смотрят, слушают, разговаривают и занимаются всеми остальными делами ради своего плотского удовольствия, а кармий—ради удовлетворения деват, отца с матерью, предков, потомков, так и Преданные Всеышнего Господа—заняты этим, но для Служения Бхагавану, поэтому для них вся эта телесная, словесная и умственная деятельность превращается в слагающие Бхакти. „Побуждаемый своей природой“ означает, что если человек посвящает естественные направления своего тела, речи и т.д.—то, чем он занимался всегда,—Служению Нарайаңе или же непосредственно служит ими Нарайаңе, то они становятся слагающими Бхакти».¹⁰

В стихе из Пайчаратры, который приводится в восточной части Шри Бхакти-расамрта-синху (2.8), также говорится:

সুরশ্রে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুণ্ডশ্য যা ক্রিয়া ।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥

*Suraripie vishitā Šāstre Xarim udhyāia jā kriyā I
сайва Бхактири тути проктā тайā Бхактих парā бхавет II*

«Деварши! Всё, что Шастр предписывает делать ради Хари, святые Ваишнавы называют Вайдхий-Бхакти. Посвятив себя Вайдхий-Бхакти, Преданный обретает Према-Бхакти».

У жителей Враджа—естественная любовь к Кршне, и у Кршны такая же естественная любовь к Враджавай: такое естественное желание доставить удовольствие Кршне, как у Враджавай, называют Рāгāтмикā-Бхакти, то есть Бхакти, существом которой является Rāga. Бхакти, имеющую своим примером и идеалом Rāgātmiκā-Бхакти, называют Rāgānugā-Бхакти. На пути Видхи, правил и предписаний, достичь чувства, царящего во Врадже, невозможно. Об этом говорится в Шри Чайтанья-чаритāмрте:

বিধিভঙ্গে রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥

Видхи-Бхактийе Врджэ-бхав пাইতে নাখি িংক্ষণী II¹

Рāгāтмикā-Бхакти описывается в Бхакти-расāмрта-синду в восточной части, в волне, посвященной Сāдхана-Бхакти:

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্ঠতা ভবেৎ।

তন্মুরী যা ভবেন্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥

*Ишице с্বারসিক রাগ পরমাবিষ্ঠতা ব্হাবেত I
তনমায় জ্ব ব্হাবেত ব্হাক্তিখ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা II²*

«Естественная и всепоглощающая жажда служить своим Желанным (Шри Рāдхā-Говинде) зовется Rāгой. Когда Кршна-Бхакти движима только Rāгой и ничем, кроме Rāги, ее называют Rāгāтmikā».

В Шри Чаритāмрте приводится такой пример Rāгāтmikā-Бхакти (нам очень хочется в дальнейшем снова вернуться к этой теме и остановиться на ней гораздо подробнее, а сейчас, по ходу обсуждения, мы просто приводим ее краткий обзор):

Бросив:

*обычаи общества, законы Вед, потребности тела, долг,
стыд, сдержанность, удобство для тела, радость, что «я есть Дух»,
путь Ариев (что почти невозможно!), близких, родных, друзей,
привязанность к ним, страх перед ними, их грубость, упрёки, презрение,—
бросив всё, Гопī служат собою Кршнে,
поклоняются Ему Премой, чтобы Он был счастлив.
Имя этому—неизменная любовь к Кршнে—
как нет ни пятнышка на добела выстиранной ткани.*

Поэтому между камой и Премой—пропасть:

кама—слепая тьма.

Према—безупречное Солнце!

Поэтому в Гопī нет даже тени камы:

счастья они хотят только Кршне,

всё ради Него.

*Гопи нет дела, хорошо им самим или плохо:
«Лишиш бы Кришна был счастлив», — об этом заботы,
только об этом мысли.*

*Ради Кришны отбросили всё осталъное;
любовь их чиста: они любят Его,
чтобы Он наслаждался.¹³*

Ранее мы уже говорили о том, что, отказавшись считать себя кем бы то ни было, кроме вечного слуги Кришны или вечного слуги Слуги Кришны, я, наряду с заботой о собственном благе, должен волноваться и о благе всех других джайв. Но здесь следует быть предельно внимательным, чтобы, радея о своём или ближнего благе, не допустить в сердце никакой гордости, потому что, если не принять к этому самых решительных мер, придется окончательно расстаться с надеждой когда-либо обрести драгоценность Премы—жажды служить собой наслаждению Кришны. Поэтому необходимо снова и снова повторять уроки Манах-шикши Шри Шрилы Рагхунатха Даса Госвами вместе со стихотворным переводом Шри Шрилы Тхакура Бхактивинода: только тогда—их милостью—мы сможем постепенно стать странниками на пути в царство Премы, Врадж. В противном же случае садхана-бхаджана, ачар-прачар—всё станет таким же бессмысленным, как возлияние гхи на пепелище. Дамбха, высокомерное лицемерие—страшный, коварный враг. Поэтому «Гуру, Ваишнав, Бхагаван—помнить о Них Трёх. Памятованием о Них Трёх разрушаются все преграды, с лёгкостью сбывается самое желанное»¹⁴—пусть эти великие слова звучат в нашей памяти везде и всегда. Тхакур пел:

*Гурудева, роющи Враджа,
обитателей Страны Пастбищ,
чистых Преданных,
брāхманов—богов на Земле,
мантры Того,
для Кого ты есть,
Имя Хари
и жажду служить
Божественной юной Чете
любой, невозможной ценой—возлюби,
как не любил в этом мире
никого и ничто.*

* * *

*Каждый миг
прогоняя гордыню,
помни Восемь Истин
и неприморно люби.*

В молитве о такой любви
к стопам святым
Дāса Госvāmī
пал этот Бхактивиноd.¹⁵

Свайам Бхагавāн Врадженранандан Кршна, приняв в Своё сердце чувство Шри Рāдхи, охваченный Её сиянием, явился в Майапуре на Святой Земле Навадvīpy и только сорок восемь лет оставался видимым этому миру. В 1407 лет эры Шака, в день полнолуния месяца Пхалгун, прибегнув к лунному затмению как к поводу огласить землю и небеса звуком Святого Имени Хари, Он явился в Своём Святом Имени как Сын Шри Шачай и Джаганнатха Мишры. В 1455 лет эры Шака, в Пурушоттама-Дхāме, Он скрыл Себя в Тотā-Гопинāтхе, Владыке жизни Шри Гадāдхары. Первые двадцать четыре года—это Лилā Его семейной жизни в Майапуре, следующие двадцать четыре—Лилā отречения в Нилāчале. Его Лилā гṛхастхи—непрерывное блаженство Кīртаны; первые шесть лет Санниāса-Лилы—поиск Кршны и распространение Нāм-Премы: в странствиях на юг, обратно в Нилāчал, по Гаудадешу, на север и во Врindāvan; последние восемнадцать лет, уже не покидая Нилāчалы, Он погрузил всех в амриту Кршна-Премы и Кршна-Лилы, а из них заключительные двенадцать провел непрерывно в Гамбхīре, переживая с Поверенными Своего сердца Шри Сварупой и Рāmānandой мучительную блаженную Расу Разлуки. Поэтому Гāрхастхай-Лилу Шриман Махāпрабху называют Āди-Лилой, «Начальной Лилой», первые шесть лет Санниāса-Лилы—Мадхья-Лилой, «Средней», а последние двенадцать—Антīя-Лилой, «Заключительной». Шрила Кавирāдж Госvāmī Прабху описал Āди-Лилу на основании сūт्र (кратких записей) Шрилы Мурāри Гупты Прабху, а Мадхья- и Антīя-Лилы—по дневнику Шрилы Сварупы Дāмодара Госvāmī Прабху и со слов Шрилы Рагхунāтхи Дāса Госvāmī Прабху. Всё, что услышал Шрила Дāс Госvāmī Прабху из святых уст Шрилы Сварупы Дāмодара Прабху за шестнадцать лет, проведённых им в Пурī-Дхāме, и всё, чему он был очевидцем сам, он пересказал Кавирāджу Госvāmī Прабху, а тот запечатлел Лилу Махāпрабху в Шри Чaitānīa-чаритāмрте. Потому ни один слог Чаритāмрты не является вымыслом или преувеличением.

Все Лилы Махāпрабху—и Āди, и Мадхья, и Антīя,—это āchār и прачār Св. Имени. Воспользовавшись лунным затмением вечером пхālgunī пūrṇimy, чтобы побудить всех джīв к пению Нāм-Кīртана, Он принял Рождение посреди этого Имени. В Своей младенческой Лиле Нимāи плакал, словно обычный ребёнок, тогда женщины, да и другие родственники, друзья семьи, обнаружив, что дитя унимается, слыша «Кршна», «Хари» и другие Святые Имена, начинали петь Нāм, чтобы успокоить Нимāя. Так Своим плачем, Махāпрабху еще младенцем вдох-

новлял повторять Имя каждого, кто только ни приходил Его навестить. Именно женщины и назвали Его ГараХари:

*Поэтому все женщины поют «Хари! Хари!»,
и сколько не приходит в дом друзей семьи,
жены всё шутят над Ним: «ГараХари!»—
так и стало Именем Его: ГараХари.¹⁶*

Хотя детством считают обычно возраст до шестнадцати лет, детство как таковое продолжается до пяти лет (*бāлīa*), затем до десяти—отрочество (*пāгāнḍā*), с десяти до пятнадцати юность (*каjīor*), а с шестнадцати начинается молодость (*йāувана*). Детство заканчивается в пять лет, поскольку, как правило, в этом возрасте мальчик впервые берет в руки мел. Тогда наступает отрочество, и длится оно до десяти лет: в это время Махāпрабху с великим рвением начал Свою Лīлу учёбы и преподавания:

*В отрочестве учится и учит школьников,
во всём раскрывая значение Имени Кришны.
В сūтрах, комментариях, пояснениях—повсюду
увидев объяснение Имени Кришны,
ученики поражены.¹⁷*

В Амрта-правāха-бхāшие на этот стих Ш्रीла Тхāкур Бхактивинод пишет: «Преподавая ученикам сūтры Грамматики, пояснения к ним и комментарии на них, Он учил значимости Имени Кришны. Взяв за основу эти уроки, Ш्रीла Джīва Госвāмī Прабху составил впоследствии две Грамматики: Лагху- и Бρхат-Харинāмāртa-вīkāraṇ. В результате изучения этих двух вīkāraṇов к джīве, наряду со знание о смысле и употреблении слов, приходит Преданность Кришне».

Женившись в самом начале Своей юности, Махāпрабху также проповедовал повсюду Сайнkirtanу Нāмы:

*Он женился и началась Его юность,
и повсюду Господь вдохновил Сайнkirtану Нāмы.¹⁸*

Ш्रиман Махāпрабху проповедовал так:

যারে দেখে, তারে কহেংলহ কৃষ্ণনাম।
(এইরূপ) কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম ॥

Jāre dekxe, tāre kōxe—lāxā Kriṣṇa-Nām I
(eii-rūp) Kriṣṇa-Nāme bhaśāile Nāvadvīpa-grām II

Кого бы ни встретил, каждому говорит: «Повторяй Кришна-Нāм!»,
И так затонил Именем Кришны весь Навадвīпа-grām.

Лīлā спасения Джагāя и Мāдхāя началась с того, что однажды Ш्रиман Махāпрабху неожиданно велел Ш्रī Нитийāнанде Прабху и Ш्रī Харидāсу Тхāкуру:

শুন শুন নিত্যনন্দ, শুন হরিদাস।
 সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
 প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা ।
 ‘বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা’ ॥
 ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা ।
 দিন-অবসানে আসি’ আমারে কহিবা ॥

ଶୁନ୍ତ ଶୁନ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଶୁନ୍ତ ଖରିଦାସ I
 ଚୋର୍ବ୍ଲେଟ୍ରେ ଅମାର ଅଧିକାର କୋରାକ୍ ପ୍ରକାଶ II
 ପ୍ରେତି ଗ୍ରହେ ଗ୍ରହେ ଗିଯା କୋରେ ଏଇ ବ୍ରିକ୍ଷା I
 ‘ବୋଲା କ୍ରିଷ୍ଣ, ବଜ୍ରଦିବ କ୍ରିଷ୍ଣ, କୋରେ କ୍ରିଷ୍ଣ-ଶିକ୍ଷା II’
 ଉଥା ବୈ ଧ୍ରୂବ ନା ବୋଲିବା, ବଜ୍ରାଇବା I
 ଦିନ-ଅବସାନେ ଆସି’ ଅମାରେ କହିବା II

Слушай, слушай Нитийаннда! Слушай Харидас!
 Идите и донесите волю Мою до всех!
 Идите из дома в дом и просите такое подаяние:
 «Говори— „Кришна“, служи— Кришна, исповедуй Его учение!»
 Кроме этого, не говорите ни о чём и не слушайте ни о чём,
 а вечером возвращайтесь и рассказывайте, что было днём.

С радостью повинуясь приказу Махāпрабху, два Господа стали обходить в Навадвīпе дом за домом, говоря всем и каждому:

বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
 কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন ॥
 তেন কৃষ্ণ বল ভাই হয়ে এক মন ॥

ବୋଲା କ୍ରିଷ୍ଣ, ଗାଁ କ୍ରିଷ୍ଣ, ବଜ୍ରଦିବ କ୍ରିଷ୍ଣେରେ II
 କ୍ରିଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ, କ୍ରିଷ୍ଣ ଧର୍ମ, କ୍ରିଷ୍ଣ ଦେଖିବେଣ I
 ହେବ କ୍ରିଷ୍ଣ ବୋଲା ବଜ୍ରା ହେବେ ଏକୁ-ମୋନ II

Говори «Кришна», пой «Кришна», Кришна служи:
 Кришна душа, Кришна сокровище, Кришна жизнь,
 такого Кришну зови, о брат! только Его держись.

Среди жителей Навадвīпы поднялись пересуды. Каждый подозревал что-то своё. Только простосердечные люди, видя, что Они саннийаси, приглашали Их зайти и поесть, а Те, отказываясь от всех других подаяний, объясняли, что единственное подаяние, которое нужно и Им, и хозяевам—это Кришна-Кйртан, жизнь в Служении Кришне и по учению Кришны: покорность воле Махāпрабху. Затем описывается, как Шрī Нитийаннда и Харидас встретили Джагайя и Мадхайя, и через что Они прошли, чтобы два изверга были спасены. Это поразительный рассказ, 14-я глава Мадхайа-кхацды Шрī Чантаняя Бхāгаваты. Спасение джīв проповедью Нāма-Премы—это

то, что требует особого внимания в первые двадцать четыре года Лīлы Шрīман Махāпрабху. В том и состоит отличительная черта учения Махāпрабху, что *āñjani ḍācari' dharmaṁ džīvare īśikhaī*—Он учит джīв их Дхарме, исполняя её Сам. Сам став садовником, Шрīман Махāпрабху посадил в Навадvīpe Древо желаний Преданности—Бхакти-калпа-вркшу, личным примером показал, как вкушать его спелые плоды Премы и раздавать их джīвам, населяющим этот мир, а затем сказал:

এক মালী আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
 একা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
 অতএব মালী আজ্ঞা দিলা সবাকারে।
 যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ’ যারে তারে॥
 খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।
 সুধী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্তি।
 ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যাঁর।
 জন্ম সার্থক করি’ কর পর উপকার॥

Экā mālī āmī kā' xā kā' xā jābō I
 ekā bā kōtō px̄l nādīyā bilābō II
 ēt̄ēbō mālī ḍājñā dīlā sōbākāre I
 jā' xā tā' xā Premo-px̄l dehx' jāpē tāpē II
 kkhāyā h̄xuk lōk ḍājk̄re sm̄re II
 sukhī x̄hīyā lōk mōr̄ ḡāxibek k̄rtti II
 Bxār̄at̄-bx̄ūmitē x̄ilā m̄nūshī-ḍājñm̄ jāp I
 ḍājñm̄ cār̄ptx̄k̄ k̄ri' k̄r̄o p̄x̄-upx̄k̄ar II

Один садовник—куда Я пойду?
 Собрать, раздать—сколько плодов смогу?
 Тогда Садовник распорядился:
 «Все до одного!
 Везде и повсюду,
 каждому, кого найдешь—
 раздавай плоды Премы!
 Пусть вкуси от них, люди станут здоровыми,
 станут бессмертными,
 пусть, счастливые, поют Мою славу!
 Слушайте все, на земле Бхāраты родившиеся людьми!
 Обретите то, для чего дана жизнь,—и помогите другим!»

—Урок, который мы можем извлечь из этих слов Шрīлы Кавирāджа Госvāmī Прабху в том, что хотя Махāпрабху и позволил вкушать и распространять плоды Премы всем без исключения, если мы занимаемся проповедью ценой искусственности или притворства в своём поведении, то ничего хорошего такая проповедь за собой не

повлечет. Отсюда те слова, с которыми к Шрī Нāмāचāрье Тхāкуру Харидāсу обратился Шрīла Санāтана Госvамипāд:

কেহ বা আচার করে, না করে প্রচার।

(আবার) প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥

‘আচার’, ‘প্রচার’, নামের করহ ‘দুই’ কার্য।

তুমিঃসর্ব-গুরু, তুমি জগতের আর্য।

*Keho bā āchārō kore, nā kore prachār I
 (ābār) prachārō korenō keh, nā koren āchār II
 ‘āchār’, ‘prachār’,—Nāmero korexō ‘dui’ kārjīc I
 tumi—sārbhā-Guru, tumi džagatērō ārjīc II*

Иные следуют всему сами, не помогая другим;
 другие—проповедники, но не следуют собственным словам.
 Ты же и служишь Нāме и проповедуешь Имя:
 ты—Гуру всех, достойный преклонения мира!

И еще есть одно важное замечание в отношении ачāра и прачāра, о котором мы уже упоминали раньше и считаем нужным упомянуть вновь: и в том и в другом деле требуется полностью отказаться от дамбхи—гордости и самомнения. В связи с этим особенно важными видятся такие великие слова:

‘আমি ত’ বৈষ্ণব’¹⁸ এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ’ব আমি।

প্রতিষ্ঠাশা আসি’, হাদয় দ্রুমিবে হইব নিরয়গামী॥

*‘Āmi tō’ Vaiṣṇav’¹⁸ e-buddhi xhile emānī nā xō’bō āmi I
 protishipṭhāyāt āsi’ xṛdīxō dūshibē xhībō nīrōyegāmī II*

Стоит только подумать, что «я Вашишт»,
 и уже не сдержать предвкушение почета,
 желанием славы отравится сердце,
 мой путь станет дорогого в ад.

Еще необходимо сказать, что мы никогда не должны думать о себе как-то иначе, чем показал это Шрīман Махāпрабху, говоря об истинном «я» джīвы: Гопīбхарттух pada-камалайор dāsa-dāsānuḍāsāx—«я слуга Слуги Слуги Гопīнāтха, я слуга Слуги Вашиштā». Потому и учит Махāпрабху шлоке Триṇāt ати сунīчен..., что, не обретя этих четырех качеств, мы ни на йоту не продвинемся вперед на пути к Преме, сокровища Премы будем лишены навсегда. Шрīман Махāпрабху говорит Rāyū Rāmānande: «Крīшна принял Махāрāджа Пратāпарудру за то, что тот готов сделать для тебя все»:

Господь говорит: «Из Преданных Кришны ты лучший,
 удача на той душе, что хочет тебе служить.

Самое лучшее в Рāдже—то, что он так тебя любит:
 Кришна за это не сможет ему отказать».^{18a}

В этой связи приводятся, по Лагху-Бхāгаватāмрте, слова Āди-Пурāны:

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ তে জনাঃ।

মন্ত্রজ্ঞানাশঃ যে ভক্তাণ্তে মে ভক্ততমো মতাঃ॥

*Je me бхакта-джанāх Пāртха на me бхактāй ча te джанāх I
мад-Бхактāнāh ча је Бхактāс te me Бхактатамо матāх II¹⁹*

«Пāртха! Те, кто всего лишь преданы Мне, на самом деле Моими Преданными не являются. Но лучшими из Преданных Я считаю Преданных Моим Преданным».

О том же говорит Шrимад Бхāгавата (XI,19.21-2):

আদরঃ পরিচর্যায়াৎ সবর্দিন্দেরভিবন্দনম্।

মন্ত্রজ্ঞানাভ্যধিকা সবর্ভুতেষু মন্ত্রিঃ॥

মদর্থেষ্ঠচেষ্ট্যে চ বচসা মদগুণেরণম্।

ম্যাপর্ণংশ মনসঃ সবর্বকামবিবৃন্ম॥

*Ādaraḥ paricarjātām cārvāṇīgaḥ abhivandanam I
мад-Бхакта-пूजाख्यादхикासरव्वा-бхृतेशु ман-матिः II
мад-артихешиं अङ्ग-चेष्टां च वाचसां मद-गुणेरातम् I
мај-арпацай ч манасां сарव्वा-कामा-विवार्द्धजनाम् II²⁰*

«Он старается в низком служении Мне, кланяется Мне всем телом и всем своим существом, поклоняется Моему Преданному—более, чем Мне, сознает, что всё живое связано со Мной, свою телесную деятельность—совершает ради Меня, своими словами—описывает Мою славу, свои мысли—посвящает Мне и отbrasывает любые желания, которые своей целью не имеют Меня,—таковы признаки Преданного».

В Лагху-Бхāгаватāмрте приводятся слова из Падма-Пурāны. Шива обращается к Парватай:

আরাধনানাং সবের্বাণি বিক্ষেপারাধনং পরম।

তস্মাং প্রতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥

*Ārādhanañām cārvāśām Viṣṇopar ārādhanañām paraṁ I
তас्मात् प्रताराम् Деви тадीयानां самарचनाम् II²¹*

«О Деви! Поклонение Вишну выше, чем поклонение другим богам; поклонение Преданному выше, чем поклонение Вишну».

Чтобы обрести служение Шудхха-Ваишнаву, необходимо великое сукрти (Bхā: III.7.20):

দুরাপা হজ্জাতপসঃ সেবা বৈকুঞ্চবর্জন্মসু।

যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনানঃ॥

*Āyurānāk alpa-tanasaḥ sevā Vaikuṇṭha-varittmasu I
yatrapotāgātāte nityām Deva-deva Djanārddanaḥ II²²*

«Служение Кршнадāсам, идущим на Ваикун्ठу, воспевающим вечно песнь о Боге богов Джанардане, не выпадает тем, кто совершил недостаточно покаяний».

Проведя первые двадцать четыре года Своей Лīлы в семье, Ш्रīман Махāпрабху принял санийсу в светлой половине месяца мāгх, затем в следующий месяц, пхāлгун, пришел и поселился в Нīлачале, посетил Дол-йāтру, фестиваль качелей, который приходится на самый конец пхāлгугна, в месяце чaitra спас Сāрвабхāму и решил идти на юг, в первых числах вāশāкха. Поводом были поиски старшего брата (хотя Ему было прекрасно известно, что Вишварूпа, Шайнкарараяна Сvāmī после санийсы, оставил этот мир на святой земле Пāнчапура области Шолāпур), а подлинной целью—спасение южной Бхāраты. Махāпрабху захотел было идти один, но Ш्रīман Нитийāнанде Прабху, ценой долгих уговоров, удалось дать Ему в спутники простого б्रāhmaṇa по имени Кршнадāс, чтобы тот нёс Его сосуд для воды и смену одежды. Сопровождаемый Кршнадāсом, Махāпрабху обошёл пешком все Тīртхи, начиная с Ālāланāтха,—обошёл, непрерывно воспевая Сайкīrtanu Нāмы, одержимый Премой, как упоённый лев. Вот шлока, которую произносили Его уста:

कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! हे।
कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! हे॥
कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! रक्ष माम्।
कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! कृष्ण! पाहि माम्॥
राम! राघव! राम! राघव! राम! राघव! रक्ष माम्।
कृष्ण! केशब! कृष्ण! केशब! कृष्ण! केशब! पाहि माम्॥

Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! хे!
Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! хе!
Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! ракша мāм!
Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! Кршнा! пāхи мāм!
Рामा! Рāгхавा! Рामा! Рāгхавा! Рामा! Рāгхавा! ракша мāм!
Кршнा! Кейावा! Кршнा! Кейावा! Кршнा! Кейावा! пāхи мāм!

Шrīла Кавирāдж Госvāmī Прабху в своей Шrī Чaitanīya-чаритāмрte опи-
сал поразительные āचāр и прачāр Махāпрабху: ни тени слабости или устас-
ти—Махāпрабху шел, непрерывно, неустанно совершая Kīrtan, а если
встречал кого-то на пути, говорил: бэлэ Хари! Хари! И этот человек, обе-
зумев от Премы, шел вслед Махāпрабху, воскликая «Хари! Кршнा!» Через
какое-то время Махāпрабху обнимал его, наделял Своей Шakti и отпус-
кал, а тот, вернувшись в свою деревню, смеялся, плакал, танцевал—со сло-
вами «Кршнा! Кршнा! Кршнा!»—и звал каждого встречного: «Говори!
Говори! Кршнा-Нāм!» Под влиянием одного человека вся деревня станови-
лась Преданными Кршны, а кто приходил посмотреть из другой деревни—

тоже становился Ващнавом, и в свой черед делал Ващнавами всех своих односельчан. Так, Милостью Махāпрабху, деревня за деревней принимали Ващнавскую Веру. Объясняя, что означает *Шакти-санчāр*—«вдохнуть Шакти», Шрī Шрила Тхāкур Бхактивинод пишет:

«Самая суть Хлāдинй-Шакти²³ и самая суть Самвит-Шакти²⁴, соединившись, становятся Бхакти-Шакти. Тот, кого Кршна или Бхакта милоство наделят такой Шакти, становится величайшим Преданным. Оказывая Милость, такой Шакти наделял джīву Махāпрабху и, наделив, возлагал на неё проповедь Ващнавизма».

Пройдя весь путь до Сету-бандха (мыс Коморин), Махāпрабху подарил Свои обятия сотням и тысячам благословенных душ, а через них еще тысячи обратил в Ващнавов. Когда Махāпрабху останавливался в той или иной деревне в доме б्रāхмана, то и хозяин дома, и все, кто приходил познакомиться с Махāпрабху, становились Махāбхāгавата Ващнавами, а затем сами, как Āचāрий, обращали в Ващнавизм тысячи душ. Кавирāдж Госvāmī Прабху пишет:

Сколько сотен и тысячи душ, встретившихся на пути,
Он обратил Своими обятиями в Ващнавов!
А в том селе, где просил с дороги ужин и кров,
хозяин, и все, кто успели прийти,
по милости Господа становились Махāбхāгаватами,
и потом, как Āчāрий, спасали весь мир.
Так было на всем Его пути до Сетубандха:
все земли стали Ващнавами, встретив Господа
лично или в других.²⁵

ନବଦ୍ଵାପେ ଯେଇ ଶକ୍ତି ନା କୈଲା ପ୍ରକାଶେ ।

ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ' ନିଷାରିଲ ଦକ୍ଷିଣଦେଶେ ॥

ହେବଦ୍ଵିତେ ଜେ ଶକ୍ତି ନା କିଳା ପ୍ରକାଶେ I
ଚେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ' ନିଷାରିଲ ଦକ୍ଷିଣେ II

Чтобы спасти земли юга, Он явил ту Шакти,
которую скрывал даже в Навадвайпе.

В Амрта-праваха-бхāшие на этот стих говорится:

«Хотя Навадвайпа и является Дхāмой, засилие учений нйāи и смерти в Навадвайпе во времена Господа привело к появлению множества неверующих среди преподавателей этих наук, а Махāпрабху не явил никакой особой Шакти, чтобы спасти их. Этим объясняются подобные слова автора». И сразу вслед за этим Кавирāдж Госvāmī пишет:

ପାତୁକେ ସେ ଭଜେ, ତାରେ ତାଁର କୃପା ହୟ ।

ସେଇ ସେ ତାଁହାର ଲୀଲା ସତ୍ୟ କରି' ଲୟ ॥

অঙ্গোকিক-লীলায় যার না হয় বিশ্বাস ।

ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ ॥

Прэбхуке је бхэдже, тэрэ тାଙ୍କ ରେ କ୍ରପା ଖୟ I
сеi сe тାଙ୍କ ଖାରେ ଲିଲା ସେଟିଙ୍କ କୃତି ଲୟ II
ଅଳୁକୁ ଲିଲାତି ଜାରେ ନା ଖୟ ବିଶ୍ଵାସ I
ିଖା-ଲୋକ ପ୍ରେରଣ-ଲୋକ ତାଙ୍କ ଖୟ ନାହିଁ II

*Кто служит Прабху, на того проливается Его Милость:
он видит, что истинна Господа Лилा.*

*А кто в неземную Лилу не может поверить,
теряет всё в жизни и после смерти.*

В Анубхाषье на этот стих Шрī Шрīла Прабхупाद пишет:

«Неземная Лилā Шрī Кршṇы Чатанай—продолжжита-кайтава отрицаает любые корыстные намерения, вплоть до желания быть рядом с Богом, нираста-кухака свободна от любого обмана, апра́ктра Божественный прообраз извращенных материальных отношений, чид-аийвардхамай исполнена духовного чуда. Она несет джीвам вечное окончательное благо, поэтому—вастава-васту Настоящее в полном смысле слова, она не имеет никакого отношения к шаманству, порожденному как благородными, так и низменными материальными представлениями обманщиков и обманутых и призванному удовлетворить их потребность в насилии. Тот, кто прибегает к шаманству или шарлатанству, чтобы обмануть других или себя, лишает себя Кршṇа-Севы, а значит теряет всё».

Обращая деревню за деревней в Ваишнавов, Шрīман Махāпрабху пришел в Курмастхān. Там, получив в Мандире даршан Шрī Курмадева, Он долгое время провел подле Него, в поклонах, молитвах, танце и Кīrtane. При виде поразительной красоты Махāпрабху и Премы, с какой Он танцует и поёт, все до единого, кто был там, были изумлены. Так было везде: люди, приходившие один за другим, поражаясь красоте Махāпрабху, слыша Кīrtan из Его Божественных уст, сами становились как безумные от Премы, и, воздев руки, танцуя, танцуя, опьянённые, пели «Хари! Кршṇа!»— через них Шрīман Махāпрабху стал затоплять все земли нектарным наводнением Имени Кршṇы. В какое бы селение ни приходил Махāпрабху, везде повторялась эта поразительная Лилā. А сейчас один Преданный из этого села, ведический б्रāхман по имени Курма, с великим почтением пригласил Махāпрабху принять подаяние у него дома. Приведя Господа к себе домой, он омыл Его Стопы, выпил Чараңамрту до последней капли и, чувствуя себя самым счастливым человеком в целом мире, с огромной преданностью накормил Махāпрабху первосортным рисом со множеством других блюд. Приняв со своей семьёй Прасад, он с крайним самоуничижением начал говорить:

Прабху!
 В мой дом ступили те Стопы,
 что хранят в своей памяти Брахмā,—
 теперь уже невозможно
 установить пределы моей удачи.
 Моя семья, сословие, в котором я рожден,
 моё имущество—сегодня я вами горд и доволен!
 Господи! Забери меня с собой!
 Будь милостив! Я не вынесу разлуки.²⁶

В ответ на мольбу б्रāхмана Махāпрабху сказал:

(প্ৰভু কহেঃ) এছে বাত কভু না কহিবা।
 গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিৰস্তৰ লৈবা ॥
 যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
 আমাৰ আজ্ঞায় গুৱু হ'ও তাৰ' এ দেশ ॥
 কভু না বাধিবে তোমাৰ বিষয়-তরঙ্গ ।
 পুনৰাপি এই ঠাণ্ডি পাবে মোৰ সন্দ ॥

(Пробху кхе—) ছিকে বাত কৱ্বু নাকুছিবা I
 গ্ৰহে রেখা' কৃষ্ণনাম নিৰস্তৰ লৈবা II
 জাৰে দেখো, তাৰে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ I
 অমাৰে অংজনী গুৱু হ'ও তাৰ' এ দেশ II
 কৱ্বু নাবাধিবে তোমাৰ বিষয়-তৰঙ্গ I
 পুনৰাপি এই ঠাণ্ডি পাবে মোৰ সন্দ II

Никогда не говори так.
 Оставайся дома и непрерывно воспевай Кришна-Нам.
 Кого бы ты ни встретил, говори ему о Кришне:
 по Моеи воле стань Гуру и спаси эту землю.
 Гордость не захлестнет тебя никогда,
 но, занятый этим, здесь, на том же месте,
 ты снова встретишь Меня.

Каждый, в чём доме принимал подаяние Махāпрабху, становился безумным Премой и просился идти вместе с Ним. И всякий раз Махāпрабху в ответ просил непрерывно поклоняться Имени Кршны, стать Ачарней и проповедовать повсюду Кришна-Нам. Если принять волю Махāпрабху как смысл своего существования и проповедовать из положения слуги Его Слуги, то гордость собой как Гуру не придёт и не сведёт с пути чистой Преданности. Иначе

'আমি ত' বৈষ্ণব'ংএ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি।
 প্রতিশ্টাপা আসি', হাদয় দূধিবে হইব নিৰয়গামী ॥
 'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি', উচিষ্টাদি দানে, হ'বে অভিমান ভাৱ।

তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্বদা, না লইব পূজা কা'র ॥

'Āmi tə' Vaśiñāb', ē-буddhi xɔile, ēmānī nā xɔ'bē āmi I
 простишиष्टхाना ासि', хрдэйс дўшибे, хжеб нирэйзгамй II
 'nidже िरेष्टхङ् द्जानी', уччхиष्टхादी दाने, хङ'бе эбхимानो бхार I
 тामि शिष्य तूबै, त्खाकीय सर्व्वैदा, नालगिब पूद्जा कार II

Стоит только подумать, что «я Вашинаў»,
 и уже не сдержать предвкушенье почета,
 желанием славы отравится сердце,
 мой путь станет дорогого в ад.

Протягивать,
 считая себя лучие,
 другим остатки своей пищи—
 раздавить гордость!
 Поэтому навечно, навсегда
 останусь при тебе учеником,
 пूजу не приму ни от кого.

—таким должен быть Вашибавский ачар, как учат ему Махаджаны. Никогда не было и не будет такого отличительного признака Вашибава, как бросать данную Шри Чайтанайей Махапрабху проповедь из страха перед пратиштхой. Но нельзя забывать о примере, который показал Сам Махапрабху: «Он учит джайв их Дхарме, исполняя её Сам». Такова для джайвы, вечной слуги Кршны, её вечная Кршна-Севा.

Бхактарадж Прахлад говорит в своих молитвах Шри Шри Нрисимхадеву:

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
 মৌনং চরস্তি বিজনে ন পরাথনিষ্ঠাঃ ।
 মৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
 নান্যং হৃদস্য শরণং অমতোহ্মুপশ্যে ॥

Прайена Дева мунаих сва-вимукти-кāмā
 маунам чаранти виджане на парартхা-ништихाख I
 наитान вихайा крпана॑ вимумукша эко
 нанайам твад асия шаранам бхрамато'নупайиie II²⁷

«Часто, алча собственного спасения, муни хранят молчание, спрятавшись от людей и не волнуясь об их благе. Но я не желаю спастись в одиночку, бросив этих несчастных (детей демонов). Я не вижу другого защитника джайвам-скитальцам, о Дева! кроме Тебя».

Этими словами Прахлад показал, насколько важно волноваться в том числе и о своем собственном благе. Шриман Махапрабху учит: джнис сартхэк кари' кэрэ поро-утжар—«Обретите то, ради чего дана

вам жизнь—и помогите другим». Но чтобы в этих попытках позаботиться о благе ближнего не подумать о себе как о Гуру или Вашнаве и не пожелать соответствующего почтения, необходимо постоянно держать на своей голове лотосные стопы Гуру, Вашнавов и Бхагавана, и постоянно надеяться в сердце, что я—покорный слуга Их Слуг.

এই মত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই এইচে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা॥

Эи мото ѡঁ রঁ গ্ধেরে ক্রে প্ৰৱ্যু ব্হিকীঁ I
সেই লিখে কুকে, তাুঁ রে কৃত্য ই শিক্ষা II

«В чём бы доме ни принимал подаяние Господь, Он слышал такую молитву и отвечал на неё такими наставлениями».

В Анубхाय на этот стих мой Господь Прабхупада пишет:

«Шрī Бхагавān Гаৱসুন্দар, принимая в Служение Себе тех, кто дал клятву оставить всё и без остатка прийти к Нему ради Севы, учил их так: оставаясь дома, то есть расставшись с гордостью «аскета, поглощенного суровым Бхаджаном» и приняв семейную жизнь как признание в своей ничтожности, соверший ачār, непрерывно повторяя Кршна-Нāм, и проповедуй чистое Служение Имени Кршны. «Я самый выдающийся из Вашнавов, если приму ученика, гордость погубит мой Бхаджан»—если отказатьься от подобной «суровой Вашнавской» гордыни, а вместо неё с сознанием своей слабости совершать и ачār—Служение Чистому Имени, и прачār—проповедь Чистого Имени, то соблазн мирской пратиштих—жажды признания—взять верх не сможет никогда. Называя проповедь Шрī Рӯпы, Шрī Санāтаны, Шрī Джайвы, Шрī Рагхунāтха Дāса и других Спутников Махāпрабху, наставлявших через свои книги, или проповедь Ш्रīман Нароттама, Шрī Мадхвы, Рāমāনуджи и других Ачāрий, принимавших много учеников, «препятствием для Бхакти» и «материальным соблазном», многие идиоты становятся преступниками против святых стоп Преданных, ничего не считавших своим. Ради того, как Ачāрия, и говорит эти слова Джагад-Гуру Шрī Гаৱান্গа, чтобы, задумавшись над ними, подобные идиоты отказались от жалкой гордости своим убогим смирением и, вместо того, чтобы вымешать своё зло на неверующих, помогли бы собственной Преданности, последовав Его святой воле».

Везде, куда бы Ш्रīман Махāпрабху ни приходил в южной Бхāрате вплоть до Своего возвращения в Нилāчал, Он проповедовал так, как в Кūрмастхāне: Он призывал проповедовать Бхакти, став Ачāрией самому. Так Он распространял Нāма-Прему.

Проведя эту ночь в доме Кūрма-випры, Махāпрабху принял на следующее утро омовение, выполнил все утренние обязанности и снова отправился в путь. Кūрма долго провожал Махāпрабху. Наконец, Махāпрабху послал его обратно домой.

В это время другой б्रāхмаң, по имени Вāсудев—всё тело в гноящихся язвах, кишащих червями, стоит червячку выпасть из язвы на землю, как б्रāхмаң заботливо поднимает его и помещает обратно в гнойник,— услышал ночью о том, что Махāпрабху остановился в доме Кūрмы, и, полный надежд, с утра пришел к Кūрме домой, чтобы увидеть Господа. Узнав от Кūрмы, что Махāпрабху уже давно ушел, Вāсудев словно получил удар в самое сердце: его ноги подкосились, он повалился на землю и из его груди стали вырываться душераздирающие стоны. Но как любит Своих Преданных Бхагавān! Господь Гаурасундар, живущий в каждом сердце, хотя успел уйти уже очень далеко, как только почувствовал жалобный плач про-кажденного б्रāхмана, тут же, не медля ни мгновения, побежал назад, домой к Кūрме-випре, поднял прокаженного с земли и прижал к Себе. Стоило телу б्रāхмана соприкоснуться с Божественным Телом Махāпрабху, как исчезли все его язвы, все причиняемые ими страдания, и б्रāхмаң, став прекрасным, переживая неведомую прежде āнанду, проливая слёзы любви, начал повторять раз за разом шлоку из Бхāгаваты, произнесенную великим Бхактой Судāмой:

କାହଂ ଦରିଦ୍ରଃ ପାପିଯାନ् କ କୃଷ୍ଣଃ ଶ୍ରୀନିକେତନଃ ।

ବନ୍ଧୁରିତିମାହଂ ବାହ୍ନ୍ୟାଂ ପରିରାତଃ ॥

କ୍ଵାହାମ ଦାରିଦ୍ରାଖ ପାତିତାନ କ୍ଵା କ୍ରିଷ୍ଣାଖ ଶ୍ରୀ-ନିକେତନାଖ I
ବରାମଦାନ ବାହ୍ନ୍ୟାଂ ପରିରାତଃ II²⁸

«Господи! Кто я, какой-то греховный опустившийся б्रāхмаң, и Кто Он, всемилостивый Шрī Крିଷ୍ଣа, пристанище Лакшмī! Когда я пришел, чтобы встретиться с Ним, и остановился у дверей Его дворца, Он восседал на золотом ложе со Своей главной царицей Махāлакшмī Рукминī по левую руку. Но стоило Ему увидеть меня, как Он вскочил, побежал ко мне, прижал к Своей груди, а затем усадил на Своё золотое ложе и Собственной рукой стал оказывать мне всевозможное служение».

Опутив на себе невероятное сострадание Бхагавāна, б्रāхмаң, со слезами на глазах, начал говорить:

Слушай, милостивый Господь!
В джीбе нет такой доброты—
Таким можно быть только Ты.
При виде меня, почувствуй мою вонь,
людишки бегут, но Ты
коснулся меня,
свободный Бог!
...только когда я был грязью,
мене было так хорошо...
А сейчас родится гордыня.²⁹

Тогда

ପ୍ରଭୁ କହେ, କେବୁ ତୋମାର ନା ହବେ ଅଭିମାନ ।
 ନିରଭୁର କହ ତୁମି ‘କୃଷ୍ଣ’ ‘କୃଷ୍ଣ’ ନାମ ॥
 କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶି କର ଜୀବେର ନିଷ୍ଠାର ।
 ଅଚିରାତେ କୃଷ୍ଣ ତୋମା କରିବେନ ଅଞ୍ଚୀକାର ॥

Прэбху къхе,—къбху томарэ на хэбе ёбхиман I
 нирэнтэрэ къху туми 'Кришна' 'Кришна' наам II
 Кришна упэдайи' кърэ джайверэ нистарап I
 ачирате Кришна тома॒ кърибен ёнгикар II

Господь сказал: «Гордыня не родится никогда.
 „Кришна! Кришна!” — непрерывно повторяй эти Имена,
 Спасай джайв, рассказывая им о Кришне,
 и очень скоро Кришна примет тебя».

С этими словами Махାпрабху исчез. Два брахмана—Күрма и исцеленный Вासudev—прильнули друг к другу и, плача, стали снова и снова прославлять поразительную Милость Махାпрабху. Так именем этого великого повествования стало «Вासудеводхар»—«Спасение Вासудева», а Именем Махାпрабху—Вासудевамрта-прада.³⁰

До сих пор мы обсуждали слова джайверэ свэрӯତ୍ତୁଖ୍ୟ କୃଷ୍ଣରେ ନିତ୍ୟାଦ୍ଵାସ, а сейчас перейдем к обсуждению того, что джайва *татастхା-шакти* Кршны и Его бхедабхеда-пракାଯ. Всё наше обсуждение основывается на словах Махାଧжан. Сам я малограмотный, и, честное слово, не ставлю своей целью надоедать читателю демонстрацией своих весьма ограниченных знаний. Однако тема глубокая и сложная, и если в попытке раскрыть её я допустил неточности и ошибки, пусть великодушные читатели простят меня и поправят,—такова смиренная просьба этой последней ничтожной джайвы.

О сварୂପе, истинном «я» джайвы, было сказано: джайва как таковая—вечная слуга Кршны, Его пограничная шакти, связанная с Ним как полностью отличное от Него и одновременно единое с Ним существо, имеющее причину и опору в Нём. О пограничной шакти Шри Шрила Тхакур Бхактивинод говорит так:

«Поскольку ты (джайва) находишься на границе между духовным миром Кршны и материальным миром Майи, ты связана с обеими мирами, и значит—*татастхା шакти*. С Кршной ты связана (*самбандха*) и как полностью отличное от Него Его проявление, и как Его неотличное проявление. По своей духовности, ты являешься неотличным проявлением Кршны, а как бесконечно малая сознательная частица, ты—отличное проявление Кршны, Абсолютного Сознания. Твоё единство с Кршной и твоё отличие от Него одновременно верны. Одновременно верными их делает

пограничная природа джайвы. Джайвы сравниваются с частичками луча, исходящего от Солнца Кршны, или же с искрами огня» [Амргта-праваха-бхашай].

«Поэтому шакти, пригодная к существованию как в мире Чит (мире служения Кршны), так и в мире ачит (материального), называется *татастхā*. Абсолютное Сознание полностью отличается от всего лишь частицы сознания, отсюда *полностью отличное проявление*; Кршна—Чит, и джайва, несмотря на свою малость,—чит, отсюда единство духа с духом. Взаимоотношение джайвы и Кршны не ограничивается одним отличием или одним единством—это отличие и единство одновременно. О *татастхā шакти* в Брхад-аранийаке Шрути говорится следующее:

তস্য বা এতস্য পূরুষ্য দে এব স্থানে ভবত ইদংশ পরলোকস্থানং
সংয়ৎ তৃতীয়ং স্মপ্তস্থানং। তমিন্দি সংয়ৎ স্থানে তিষ্ঠন্তে
উভে স্থানে পশ্যতীদংশ পরলোকস্থানং॥

Тасайঃ বাঽ এতাসায় পুরুষাসায় দ্বে ইব স্থানে ব্রহ্ম পরলোকস্থানং
চা সন্ধিযাম তৃতীয়াম স্বপ্না-স্থানাম I তাসমিন সন্ধিযে স্থানে তিষ্ঠত্বান্তে
এতে উভে স্থানে পাশ্যতীদংশ পরলোকস্থানং।

,Джайва пригодна жить в одном из двух миров: либо в этом материальном, либо в мире Чит, где найдет всё, что искала; сама же джайва находится в третьем, пограничном, мире сна. Находясь в пограничном мире, она может видеть и мир материи, и мир Сознания.”

В том же Шрути приводится пример:

তদ্যথা মহামৎস্য উভে কুলেন্দুসংগ্রাতি পূর্বংশ পরাপ্রেবায়ং পুরুষ
এতানুভাবস্তাবন্মুসংগ্রাতি স্মপ্তস্থানং বুদ্ধান্তংশ।

তদ্যত্নামাহামত্যায় উভে কুলেন্দুসংগ্রাততি পূর্ববায় চা পারায় চাবাম ইবায়াম
পুরুষা ইতায় উভাব অন্তায় অনুসায়াতি স্বপ্নান্তায় চা বুদ্ধান্তায়।

Такова пограничная природа. „Как сильная рыба плавает то у ближнего, то у дальнего берегов реки, так и джайвы: способные двигаться в причинных водах между материальным и духовным мирами, они движутся у обеих берегов: как у берега сна, так и у берега живого сознания.”

Джайвы, порожденные татастхā-шакти, несмотря на то, что исходят из Всевышнего Господа, наделены отдельным бытием. Как пример приводятся мельчайшие составляющие солнечного луча или искры костра. Как сказано в Брхад-аранийаке:

যথাগ্রেং শুদ্ধা বিস্মুলিঙ্গা ব্যুচরণ্তি এবমেবাস্মাদাত্মাঃ

* * সর্বানি ভূতানি ব্যুচরণ্তি।

জাত্যাগ্রহে ক্ষুদ্র বিস্মুলিঙ্গ ব্যুচরণ্তি ইবাম ইবাস্মাদ
*অত্মানাঃ * * সর্বানি ভূতানি ব্যুচরণ্তি।*

„Как из огня появляются мельчайшие искры, так и все души появляются из Кршны, Души Всего (Сарвातмы).” Отсюда явствует, что все ничтожно малые отдельные сознательные частицы, по своей пограничной природе пригодные для жизни и в Майе, и в Духе, составляют вид зависимых от изначальной Души, Кршны, созданий. Если при созерцании обеих берегов у них возникает желание наслаждаться, они отворачиваются от духовного Солнца—Кршны—and принимают от находящейся поблизости Майи приглашение на поле наслаждений. Такое забвение о Кршне делает их изменниками, чьё отвращение от Кршны не имеет начала (*анади-бахирмухка*). Их преступление в злоупотреблении своей свободой, а их теперешнее состояние—расплата. Их печальное состояние ни в коем случае не даёт повода обвинить Кршну в предвзятости или жестокости: радостный Кршна не несёт никакой ответственности за то, что они злоупотребляют своей независимостью,—неотъемлемым качеством духовного существа. Когда джива использует собственную свободу себе во вред, Махा�вишну, полное распространение Кршны, возлежащий в причинном океане, тенью своей части соприкасается с женской материей (*пракрти*) и оплодотворяет её семенем в виде этой дживы.³¹ Сам Кршна не вступает в соприкосновение с материей—как Махा�вишну Он бросает взгляд на материю и помещает в неё джив-преступниц. Майа-пракрти наказывает их страданиями самсары. Частичные проявления Бхагавана двух видов: *свамीша*—частичное проявление Его Собственного «Я», и *вибхиннамайша*, отделённые частицы. Чатурвийха (Васудев, Сайнкаршан, Прадумна и Анирудха) и другие Аватары—все являются распространениями *свамीша*. Джива—*вибхиннамайша*. Разница между *свамीшей* и *вибхиннамайшей* в том, что все Свамипи сознают Себя единими с Кршной и вечно обладают Его полным могуществом. Желание Кршны—Их желание, никакой независимости у Них нет. Вибхиннамайши вечно сознают себя отдельными от Кршны. Ничтожно малые, они наделены ничтожно малыми силами, а их желание отдельно от желания Кршны. То, что бесчисленное множество подобных джив исходит из Кршны, ни в коей мере не умаляет Его полноты. Все эти дживы совершили своё преступление—отвернулись от Кршны—еще до того, как вступили в Майи. Их преступление началось до того, как началась хронология Майи, поэтому его называют отвращением от Кршны, не имеющим начала (*анади*)» [Шрила Тхакур Бхактивинод, Шриман Махапрабхур шикшā, 6-я глава].

Мы полностью привели здесь замечательное объяснение *та̄пастхā шакти*, данное Шрилой Бхактивинодом Тхакуром.

Из него ясно, что забвение своего настоящего «я» обрекло нас гореть в трех видах страданий. Помешанные на сиюминутных плотских наслаждениях, мы и слышать не желаем, что говорят нам Гйтā, Бхāгавatā и другие Писания, за что нам приходится мучаясь жить и в муках умирать.

Шрī Бхагавāн Кṛṣṇa, обращаясь к Арджуне, настолько ясно сказал нам всем: тот, кто пренебрегает правилами Шāстр и живёт по своей прихоти, никогда не достигнет высшего назначения—совершенства счастья, поэтому Шāстра твоя прамāṇa: Шāстра даст тебе всё необходимое знание, Шāстра научит тебя, что делать, что не делать, а пренебрежение Шāстрай—Гитой, исполненной всех Писаний, или Бхāгаватой, сладкой сутью всей Ведāнты,—обрекает на неминуемое горе. В Чхāндогья Упанишад говорится предельно четко:

আহাৰ শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধৰ্মা স্মৃতিঃ

Āxāra-śūddhaḥ sattva-śūddhiḥ sattva-śūddhaḥ dharma smṛtiḥ

«Чистота пищи приводит к чистоте внутренней, внутренняя чистота даёт непоколебимую незыблемую память: память о Бхагавāне ежемгновенно владеет сердцем». Мало употреблять только чистый рис с гхи и морской солью—даже такая хавиишāнна³² не очищает и сама по себе нечиста, если не имеет отношения к Бхагавāну. Связать с Бхагавāном необходимо всю пищу, каждого органа чувств—форму, запах, вкус—только тогда пища приобретёт очистительную силу. В Гите Он показывает как: только *нирвāra*, свободный от ненависти к любому живому существу, сможет достичь Бхагавāна: «О Арджуна! Что бы ты ни делал, что бы ни вкушал, какие бы жертвы ни подносил, что бы ни дарил, какие бы ограничения на себя ни накладывал—делай всё это для Меня, тогда вся твоя деятельность принесет удивительные плоды». Если справа от единицы ставить нули, их ценности будет с каждым возрастать в десять раз, но стоит убрать слева единицу, и нули потеряют всякую ценность. Поэтому деятельностью, кармой, необходимо заниматься той, что удовлетворяет Хари: то, что возможно поднести Шрī Бхагавāну Кṛṣṇe или Вишṇu, сперва предложить Ему, затем своим Гуру, тогда подношение станет Прасāдом, и *প্ৰেসাদে সেবা কৰিতে হয় সকল প্ৰেণ্যে জয়*—«Служение Прасāду—победа надо всем, что от этого мира». Живя по своему усмотрению, не считаясь с этими словами Писания и великих Ва॑шṇавов, к чему хорошему мы сможем придти? Ради нас, чтобы показать нам путь к вечному благу, Шрī Бхагавān явился как Шрī Кṛṣṇa Дvāipā-йan Ведавīyās и, разделив равные Нārāyaṇe, нечеловекотворные Веды на четыре части: Рk, Йаджух, Сāma и Атхарва, записал Ведāнту—Упанишады; Ведāнта-, или Браhma-сūтры; раскрывающие смысл Вед Махābhāratu, Ити-хāсы; объясняющие содержание Вед восемнадцать сāttvika, rādjasika и tāmasika Махāpurāṇ с восемнадцатью Упапurāṇами, а также суть и Браhma-сūтры, и Махābhāratы, и Браhma-Гайатри, Матери Вед, и самых основных Вед—сладкую суть высочайших заключений Вед, Ш्रīmad Бхā-гавату: всё ради того, чтобы непонимание истинного значения Вед не увело нас с верного пути. В Ш्रīmad Бхагавад Гите раскрывается смысл всей

Махāбхāраты, а Шрīмад Бхāгавата, данная Вīśvādevu в самādхи,—суть самой Гīты. Гīту называют *सर्ववा-शास्त्रमायी*, состоящей из всех Священных Писаний:

भारते सर्ववेदोर्थं, भारतार्थश्च कृष्णशः ।

गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी गीता ॥

Бхāрате сар्ववा-Ведार्पतхाय बхारतार्पतхाय च कृत्सनायाः I
Гīтāйाम अस्ति तेनेयं सर्ववा-शास्त्रमयी गīता II

А Шрīмад Бхāгавата, раскрывая смысл даже самой Гīты, является тем самым сутью всех Священных Писаний. Книга-Бхāгавата называет все-поклоняемым Господом Сына Старейшины Враджка, полный Месяц Врнда-вана, Кршну; идеалом и высочайшим уроком поклонения Ему—то, что совершает из естественного желания Его счастья, прекраснейшая из жен Враджка, Дочь Вршабхāнурाज्जак; пятой и единственной по-настоящему нужной потребностью человеческого существования—Прему, природа которой в полном самозависимии и поиске Его счастья,—естественную Прему жителей Враджка к Кршне. Эта естественная и всепоглощающая любовь Враджавासей к Кршне носит имя Rāgātmikā-Бхакти, а Преданность этому идеалу зовется Rāgānugā-Бхакти. Поэтому слова Кавирāджка Госвāмī

वेदशास्त्रं कहे सम्भवं, अभिधेय, प्रयोजनं ।

कृष्ण, कृष्णभक्ति, प्रेमांतिन महाधनं ॥

वेद-शास्त्रे क्षेत्रे सम्बोध्ने, अभिधेये, प्रयोद्जेण I
क्रीष्णे, क्रीष्ण-बहक्ति, प्रेम—तिन मुखाद्जेण II

Веда говорит: Самбандха, Абхидхейा, Прайоджана—
это три драгоценных сокровища:
Кришна, Кришна-Бхакти, Према.

—есть Абсолютная Истина и последнее Слово Вед.

Шрīла Кавирāдж Госвāмī Прабху пишет:

ज्ञान-कर्म-रोग-धर्मे नहे कृष्ण बश ।

कृष्णबश-हेतु एवेकृष्ण प्रेमरस ॥

Дж्ञान-कर्म-रोग-धर्मे нажे Кришна бжай I
Кришна-бжай хету эбе—Кришна-Прем-рэс II

Дж्ञानой, кармой, йогой, धर्ममय—
Кришну не покорить.
Единственное, что может Его покорить—
красота жертвенной Любви.

Он приводит как свидетельство слова Шрīмад Бхāгаваты:

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঞ্চ্ছ্যং ধর্ম উদ্বোধ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মুণোঽিতা ॥

*На сāдхайати мāм юго на сāнкхайам ḍхармма Уddхава I
на сāдхайас тапас тīаго ютхā Бхактир мамордджитā II³³*

«О Удхава! Ни аштāঃ-йога, ни знание о единстве сущего с Брахманом, ни знание о числе элементов, данное Капиладевом, ни вар্ণাশrama-ধর্ম, ни изучение б्रাহ্মаном определённых его роду разделов Вед, ни аскезы, ни любые виды отречения неспособны связать Меня так, как сильная Бхакти ко Мне».

Мы уже говорили, и сейчас скажем ещё несколько слов о Вайдхӣ и Rāgā-nugā—этих двух этапах Садхана-Бхакти. Остается надежда когда-то рассказать о них во всех подробностях. Шрила Тхакур Бхактивинод пишет:

«Занятость тела, речи и ума ради обретения (*sādhiā*) совершенного чувства Преданности, Бхāва-Бхакти, называют Сāдханой-Бхакти. Бхакти и есть вечное неизменное чувство джīвы, поэтому обретение заключается в том, чтобы проявить его в своем сердце. Сейчас, когда джīва находится в заключении Māyi, та ничтожно малая частица ānandы духовного Солнца, Кршṇы, которой джīва как Его ничтожно малая частица естественным образом обладает, почти совершенно исчезла. Но чувство это вечно, естественно, может явиться в сердце, и его явление—единственная достойная цель. Так вечная неотъемлемая природа джīвы стала теперь предметом ее устремлений. Когда заключённая джīва старается своим телом, умом и словами снискать свое совершенное чувство Преданности, ее жизнь называется Сāдхана-Бхакти:

কৃতিসাধ্যা ভরেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা ।

নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হান্তি সাধ্যতা ॥

*Крти-сāдхиā ব্যাখ্যে সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা I
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হান্তি সাধ্যতা II³⁴*

* * Кршṇа-Према—вечносовершенная реальность, развить ее невозможно. Она может только низойти—и только в сердце, ставшее чистым благодаря Шраване и другим слагающим Садхана-Бхакти. Поэтому Садхана-Бхакти—средство обретения Премы—и состоит, прежде всего, в чистых от корыстных намерений Шраване, Киртане и т.д. Садхана-Бхакти двух видов: Вайдхӣ и Rāgā-nugā. Тот, в чьем сердце не явилась чистая Rāga—спонтанное влечение к служению Кршṇе (в противоположность rāge к чувственному наслаждению), склонен поклоняться Господу по указанию Писаний. Такое поклонение называется Вайдхӣ-Бхакти».

Шрйла Кавирाज Госвамиपाद пишет:

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ‘সাধ্য’ কভু নয় ।
শ্রবণাদি শুন্ধচিত্তে করন্তে উদয় ॥
এই ত’ সাধনভক্তিংদুই ত’ প্রকার ।
এক ‘বৈধী-ভক্তি’, ‘রাগানুগা-ভক্তি’ আর ॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায় ।
‘বৈধী-ভক্তি’ বলি’ তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥

Нитий-сиддхэ Кришна-Прем ‘сāдхай’ кэбху нэй I
и́рэвэнади и́уудхэ-читте кэрэйе уедэй II
эи тэ’ сāдхэн-Бхакти—дуи тэ’ прэкар I
эк ‘вайдхай-Бхакти’, ‘рагануга-Бхакти’ ар II
рагхинэ джন бхэдже и́шастрэ аджнай I
‘вайдхай-Бхакти’ бэли’ тэрэ сэрвэ-и́шастре гай II

«Кршна-Према—нитий-сиддха, у нее нет начала, нет несовершенного состояния: она вечно есть, во всей своей полноте, поэтому тот, у кого ее нет, достичь или развить ее не сможет никогда. Но Кршна-Према может явиться в сердце, которое, благодаря слушанию, повторению, памятованию с верой Имени, Облика, Качеств, Окружения и Лилы Шрй Бхагавана, стало полностью чистым ото всех желаний, кроме желания совершенства в Бхакти. Такое преданное слушание, повторение и т.д. называется Садханой-Бхакти, средством к обретению Према-Бхакти. Она двух видов: Вацхай и Рагануга. Когда лишенный Раги служит Кршне из доверия к Шастрам и так, как Шастры говорят, все Шастры воспеваю это служение как „Вацхай-Бхакти”».

Пять из шестидесяти четырех слагающих Садхана-Бхакти Шриман Махапрабху описывает как наивысшие:

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শন্মায় সেবন ॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥

Садху-санга, Нам-кирттан, Бхагават-и́рэвэн I
Мэтхур-вас, Шри-Мурттира и́рэддхай севэн II
сэкл-садхэн-и́рещиরхэ эи пэйчэ энгэ I
Кришна-Премо джэнмай эи пэй чэр эмэ сэгэ II

Садху-санга, Нам-кирттан, слушание Бхагаваты от Бхагаваты, жизнь в Матхуре и служение с Верой Явленному Образу Господа: эти пять слагающих Бхакти—высшие из всех, что привлекают Прему. Кршна-Прему рождает даже малейшее с ними соприкосновение.

Словами Бхакти-расамртасинадху Шріла Кавірадж Госвамій говорит:

दूरहात्तुत्रीर्योऽस्मिन् श्रद्धा दूरेहस्तु पक्षके ।

यत्र स्त्रज्जोहपि सम्भवः सन्दियां भावजन्मने ॥

*Аурुखाद्बुद्ध्यात्-बिर्जी'स्मिन् िराद्दधाद् दूरे'स्तु पाचके I
जात्रा свалो'नि самбन्धाह सद-द्वियाम् ब्रह्मा-द्वान्मने II⁵*

«Последние пять слагающих Бхакти обладают такой непостижимой и поразительной силой, что—не говоря даже об абсолютной вере в них—всего лишь краткое соприкосновение с ними без апарат Служению, Имени и Вашнавам, приводит к появлению Бхавы (*सद-द्वियाम्* указывает на Вашнавов, умеющих избегать оскорблений в своем служении—Шріла Прабхупад»).

И немедленно вслед за этим стихом:

‘এক’ অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে ‘বহু’ অঙ্গ ।

‘নিষ্ঠা’ হৈতে উপজয় প্ৰেমেৰ তৰঙ্গ ॥

*‘Эк’⁶ жиг садхе, кех садхе ‘бэху’ жиг I
‘ништих’⁷ хиле упджай Премеро тэрঞ্জি⁸ II*

*Кто-то занят одним видом Бхакти, кто-то многими сразу:
волны Премы рождаются в непрерывности и постоянстве.*

В Анубхаве на этот стих Шріла Прабхупад написал: «Когда занятость в Бхаджане приводит к исчезновению анартх, приходит ништих—непрерывность в преданном служении умом, словами и телом. Према рождается в ништихе».

Исполняя одно из слагающих Садхана-Бхакти, Шрій Кршна достигли

श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवैयासकिः कीर्तने

प्रस्तादः स्मरणे तदञ्ज्ञा भजने लक्ष्मीः पृथुः पूजने ।

अकृष्णश्चात्मिकवन्दने कपिपति⁹सोऽथ स्थोऽग्रीनः

सर्वस्वात्मनिबद्दले बलिरभूतं कृष्णाप्तिरेयां परम् ॥

*Шрī-Вишнох юраване Парікшид абхавад Вайасаких кірттане
Прахладаҳ смараје тад-анхри бхаджане Лакшміх Пртхух пуджане I
Акрӯрас тв ахивандане Капи-патир дасіо'тха сакхіе'рджджунах
сарбвасватма-ниведане Балир ахуूт Крішнаптір эшам парам II⁶*

«Раджা Парикshit—слушая о Шрій Вишну, Шукадев—воспевая Его славу, Прахлад—помня о Нём, Лакшмій—служа Его Стопам, Пртхурадж—вознося Ему поклонение в храме, Акрӯра—склоняясь перед Ним, вождь обезьян Хануман—будучи Ему верным слугой, Арджуна—будучи Ему верным другом, и Бали—отдав Ему всё, в том числе и самое себя, достигли Кршны самым совершенным образом».

Махāрāдж Амбарйша занимал все свои органы чувств ради удовлетворения Шрий Кршны:

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
বর্চাংসি বৈকুঞ্জগানুবর্ণনে।
করো হরেমন্দিরমা প্রিনাদিষ্য
শ্রুতিংকারাচ্যুত-সৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশ্মী
তত্ত্বাত্মকাস্পশ্চেহসঙ্গমঃ।
স্নাগংশ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমতুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদো হরেং ক্ষেত্রপদানুসূর্ণে
শিরো হর্ষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামংশ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোভ্যংশ্লোকজনশ্রয়া রতি ॥

*Са вай манах Кришина-падаравиндаиор
вачамси Вакунтхा-гунануварнане I
карау Харер мандира-маджджанадишу
и́рутий чакардайта-сат-катходаие II
Мукунда-лиглайта-дариане дрииу
тад-Бхртия-гатра-спарие'нга-сангамам I
ехранай ча тат-пада-сароджа-сарабхে
Шримат-Туласий расанам тад-арпите II
падай Харех кшетра-паданусартаи
и́шро Хришкеша-падабхивандане I
кামай ча дাসীে на ту кামা-কামайай
јатхоттамামাখ-শ্লোকজনশ্রয়া Ратих III³⁷*

«Амбарйша Махāрāдж занял свой ум лотосными Стопами Кршны, свою речь—описанием славы Господа Вакунтхи, свои руки—уборкой Храма Хари, свои уши—слушанием о Кршне, свои глаза—даршаном Шрий Мурти Кршны, своё тело—соприкосновением с телами Слуг Кршны, своё обоняние—благоуханием лотосных Стоп Кршны, свой язык—вкусом Туласи, которой наслаждался Кршна, свои ноги—обходом святой Обители Кршны, свою голову—поклонами Стопам Хршикеша, а свои желания занял в бескорыстном исполнении желаний Господа так, чтобы Бхāва-Бхакти, живущая в чистых Преданных Кршны, низошла и в его сердце».

Мой Господь Шрила Прабхупад так объясняет значение слов *কামায চা দাসীে ন তু কামা-কামাযাই*:

«Он занял каму в горячем стремлении принять гирлянды, благоухания, одежды, украшения, которыми насладился Всевышний Господь, как

Махāprasād—он не занял Махāprasād в утолении чувственной жажды наслаждения»³⁸.

Бхактарाजж Шрī Уद्धава говорит:

ত্রয়োপভুক্তশ্রগঃ ।-বাসোহলকারচর্চিতাঃ ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসান্তব মায়াং জয়েম হি ॥

*Твайопабхукта сраг-гандха-বাসо'লাঙ্কার-চরচিতাঃ I
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসান্তব মায়াং জয়েম হি II³⁹*

«Бхагавān! Мы Твои слуги, живущие на остатках Твоего пира. Принимая использованные Тобой цветы, одежды, благоухания, украшения как посланные Тобой, без привязанности к удовольствиям, которые они несут, мы будем в силах победить Твою Майу».

Обращаясь к своему самому родному Спутнику Шрīле Санāтане Госvā-миपादу, Махāпрабху говорит:

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।

‘কৃষ্ণপ্রেম’, ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সকীর্তন ।

কিন্তু নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেম-ধন ॥

*Бхэджнера мэдхাই িরেশ্বৰে নবৰ-বিদ্বাঃ ভাক্তি I
'ক্রিষ্ণ-প্রেম', 'ক্রিষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি II
তারে মেধাই সৱ্ববৰ্ষ-িরেশ্বৰে নাম-সংকীর্তনে I
নিরপরাধে নাম লালে পায় প্রেম-ধন II⁴⁰*

«Абсолютная духовность Святого Имени показана в Шрuti:

ওঁ আহ্স্য জানন্তো নাম চিদ্বিবৰ্তন্ত ।

মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে । ওঁ তৎসদিতি ।

*Ом̄ ॥ আহ্স্য জানন্তো নাম চিদ্বিবৰ্তন্ত ।
মাহাস তে বিষ্ণু সুমতিং ভজামহে । ওঁ তৎসদিতি ।*

О Виш্ণу, Твоё Имя есть Личность Чит, самооткровенного сознания, поэтому *махাখ*—в том, чтобы дать полное знание о Себе, не зависит ни от чего, кроме Своей свободной воли. Поэтому, если мы будем произносить Твоё Святое Имя, только *ଅ* едва-едва сознавая Его славу, другими словами, *বিবাক্তন* просто снова и снова повторяя слоги Твоего Святого Имени, мы обретём знание о Нём, *সু-মতিম*—нас украсит сознание Твоего Имени. Причина в том, что Твоё Имя, на Которое единственное указывает праанава (Ом)—*সত*, полное в Себе и по Себе»⁴¹.

«Поскольку даже ужасающимся Его или ненавидящим Его Господь являет Свой Святой Образ (Шрī Мূরти) (и даёт им освобождение), то и

Его Святое Имя, произнесенное даже с таким отношением, дает мукти: в Писании говорится, что даже омоним Святого Имени дарует мукти»⁴².

В Хари-вамішे говорится:

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।

আদ্বান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীরতে ॥

*Веде Рāмāйāনে чаива Пурāণে Бхāрате татхā I
ādāvanте ча мадх্যে ча Харих сар্ববत্রа гīтātame II*

«В начале, конце и середине Вед, Рāмāйāны, Пурāṇ и Махāбхāраты— повсюду воспет только Шрī Хари».

В Ведах и верных Ведам Сāтвата Шāстрах везде и повсюду воспета слава Нāмы. А мы хотим привести несколько юлок из Шrимад Бхāгаваты, прекрасной сути всех Богооткровенных Писаний, обретенной Шrī Бхагавāном Ведавайāсой в самāдхи, по достижении полной чистоты сердца. Как драгоценнейшее из всех свидетельств принял Бхāгавату Шrиман Махāпрабху.

Из Первой Песни Шrимад Бхāгаваты мы узнали об *ахатуки*—беспричинной, *апратихатā*—не останавливающейся ни перед какими препятствиями Бхакти к Адхокшадже, Всеышнему Господу, пребывающему вне досягаемости для чувств, ума и интеллекта, как о *парамадхармme*—высшем предназначении каждой джайвы. В чем выражается такая Бхакти, ясно сказано в Шестой Песни в истории Аджāмилы:

এতাবানের লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিযোগে ভগবতি তন্মগ্রহণাদিভিঃ ॥

*Этāবāн эবা লোকে'স্মিন পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ I
Бхакти-юго Бхагавати тан-Нāma-грахানāдibhiх II*

«Преданное служение Шrī Бхагавāну Вāсудеве Саин্�киртаной Его Святого Имени—такова Парамадхарма всех джайв в этом мире».

Одно только подобие всемогущего Имени является искуплением самых диких, самых страшных грехов—Шестая Песнь Бхāгаваты, история Аджāмилы:

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রঞ্জগঃ ব্রহ্মহা গুরুতলঞ্জগঃ ।

স্ত্রীরাজপিতৃগোহস্তা যে চ পাতকিনোহপরে ॥

সর্বের্যামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্ঠতমঃ ।

নামব্যাহৱণং বিষ্ণোর্যতস্তদিষ্য়া মতিঃ ॥

*Стенах сурāপo митра-ঞ্জগু ব্রহ্মা-হাগু-তালপ-গাখ I
стри-рāджа-пимр-го-хантā јে চা пāтакино'парে II*

сар्ववेशाम् аपि अग्रहाताम् इदम् एवा सुनिश्चितम् I
नामा-बीराहाराम् विश्वोऽयं जातस तद-विश्वायां मातृष्य II

(В ответ на слова Йамадутов о том, что «Аджамила не сделал ровным счетом ничего, чтобы искупить грехи, которыми он занимался на протяжении всей своей жизни, и потому должен быть забран на суд к Йамараджу, где он очистится, получив подобающую кару за свои грехи», Вишнудуты начали говорить им о славе Намы: «Этот брахман Аджамила, произнеся в момент смерти „Нарайан“—подобие Святого Имени, искупил грехи, совершенные им не только в этой жизни—в течение миллионов жизней! Покаяния, которые предписывают материалистические Смрти—кармакаңда—ненадолго и лишь до некоторой степени успокаивают в человеке грех, но греховные наклонности грешника от этого не проходят. Он снова пускается в те же самые грехи. Но Намабхас Шри Хари вырывает грех с корнем, и сердце становится чистым от всякой склонности к греху. Поэтому позвав своего сына, Аджамила полностью избавился от греха *सान्केतिया*—Намабхасой, омонимом Святого Имени. Он более не подлежит наказанию Йамараджа». С этими словами Вишнудуты освободили Аджамилу от пут Йамы и исчезли. В связи с этим сказано:)

«Для мародёра и грабителя, алкоголика и подлеца по отношению к друзьям, убийцы брахмана и человека, спящего с женой своего Гуру, для женоубийцы, коровоубийцы, отцеубийцы, цареубийцы и всех остальных безнадежных грешников высочайшее покаяние—произнести Имя Шри Вишну. Потому что стоит человеку произнести Его Имя, и Бхагаван Вишну немедленно начинает думать о нём: „он Мой, Я должен обязательно позаботиться о нём и защитить“».

В то же время следует быть предельно осторожным, чтобы, услышав о такой славе Святого Имени, не допустить преступления против Имени: не грешить, полагаясь на Его очистительную силу. В то же время, подумать, что подобная слава Намы—намеренное преувеличение, значит совер什ить тягчайшую апарадху святым Стопам Имени. Во время Своей детской Лйлы в Навадвипе Шриман Махапрабху, услышав такую махапарадху от некоего студента, расстроенный до глубины души, в одежде бросился в Гайту. Шри Анантадев, Своими бесчисленными устами воспевая славу Имени, не может найти ей конца, что же такого удивительного в том, что намабхас избавляет от самых страшных грехов. «Какой грешник может совершить столько греха, сколько разрушит один-единственный Нам!»⁴³—если кто-то со смехом отмахивается от таких слов, то он становится причастным к тяжкому преступлению против лотосных Стоп Шри Намы Прабху. Мы не получаем плодов Святого Имени из-за своего намеренного неверия в Его славу. Шраддхा—это твердая вера в слова Шастры—в слова Бхагавана. Шраддхा—это семя растения Бхакти, ее получают только милостью Шри Гуру и Шри Кршны. Посадив это семя в почву своего сердца,

надо поливать его водой Шраваны и Киртаны Кршна-катхи из уст Садху и Гуру. Только тогда семя пустит росток, даст листья и устремится ввысь. И здесь следует быть предельно внимательным, чтобы бешеный слон вашнавапарадхи не вытолтал растение Преданности. А также в том, чтобы рядом не взошли сорняки: желания мирского счастья, освобождения, сверхъестественных сил, а вместе с ними и выгоды, поклонения; заискивание перед властью имущими, насилие над живыми существами, распущенность в отношениях с противоположным полом, двуличие и прочая и прочая. Даже если Шравана и Киртана не прекращаются, сорняки «заглушат само растение, и оно перестанет расти»⁴⁴. Нет никакого иного пути к выживанию посреди всех этих опасностей, кроме повторения Имени Кршны в обществе Его чистых Преданных. Пусть мы ни на мгновение не устанем помнить о святых Стопах Шри Хари, Гуру и Вашнавов—тогда нашей Бхакти-лате посчастливится однажды обвиться вокруг дерева желаний—лотосных Стоп Шри Кршны. Но и там надо поливать ее водой Шраваны-Киртаны. Тогда она принесет плод Премы, а тот, поспев, будет приносить Преданному бесконечную ананду. Таким образом Нам-Сайн-Киртана, которой учит Шриман Махапрабху,—и средство, и цель.

Мы надеемся снова вернуться к обсуждению этих тем.

শ্রিয়মাণে হরেননাম গৃণন পুত্রোপচারিতম।

অজামিলো প্যগান্দাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন॥

Мр̄іамāঁু খারে নামা গ্ৰন্থান পুত্ৰোপচাৰিতম I
অজামিলো'পি আগাদ ধখামা কিম উতা শ্ৰাদ্ধহাই গ্ৰন্থ II

«Если даже Аджамила, опустившийся брахмац, в агонии, произнес Имя Хари, и то, чтобы позвать своего сына,—и достиг Ваikuṇṭha-Дхамы, то какие сомнения могут быть в том, что Обители Бхагавана достигнет джива, которая совершает Киртану Святого Имени, предавшись Сад-Гуру, без аппарадх и с твердой верой? Сомнений не может быть».

Как Кршна есть Верховная Личность Божественных Игр, Лилā-Пуру-шоттам, о Котором говорят все Веды, так и Его Нам—единственный, знание о Ком Веды по-настоящему желают дать, и об этом в самом начале своей Намаштаки пишет Шрила Рупа Госвамипад:

নিৰ্বিল শৃঙ্গি মৌলিৱন্নমালা-
দুতি-নীৱাজিত-পাদপক্ষজান্ত!
অযি মুক্তকূলৈৱপাস্যমানং
পরিতস্তঃঃঃ হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

নিক্ষিল-শৃঙ্গি-মৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতি-নিৰাজিত-পাদপক্ষজান্ত I

айи! мұкта-кулаир утасынаманам
паритас твәлі Харинама! салмайрайами II

«Диадема Упанишад—самоцветов, венчающих собою Веды,—сиянием своим непрерывно проводит ёрати кончикам ногтей Твоих лотосных Стоп; свободные души, возвысившиеся над миром обмана, вечно поклоняются Тебе, о Харинам! я предаюсь Тебе полностью и во всём».

Господь Шри Шрила Тхакур Бхактивинод в своей Гитавали переводит суть этого стиха:

শ্রীরূপ-বদনে শ্রীশচীকমার ।

স্বনাম-মহিমা করল প্রচার ॥

যো নাম, সো হরিংকছ নাহি ভেদ

সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥

সব উপনিষদ, রত্নমালাদ্যুতি।

ନମ୍ବିପେ ।

মঙ্গল-আরতি, করই অনক্ষণ,

ଦ୍ଵିତୀୟ-ପଞ୍ଚମ ପରିବାର

চৌকি ভবন মাটি, দেব-নর-দানব,

ଭାଗ ଯାଁକରୁ ବଲବାନ

ନାମବ୍ରତ-ପୀଯସ.

ଛୋଡ଼ତ କରମ-ଗେୟାନ ॥

ନିତ୍ୟକୁ ପଣ୍ଠ ନାମ-ଉପାସନା-

সতত কৰত সামগ্রে

গোলোকে বৈষ্টত গাওয়ে নিবন্ধ

ନାମ-ବିବରଣ୍ୟ ନାତି ଜାନେ ।

‘ତ୍ରି’ ଉତ୍ତି ଦ୍ୱାକ୍ଷେର

সর্বভাবে কৰল্ল আশয়

ତୁଁୟା ପଦେ ଯାଗଲୁଁ ଛିଲ୍ଲି ॥

Шрī Рӯп-вәдәне, Шрī Шжайкумәр,
 сөз-Намә-мәхимә көрәлә пречәр I
 јо Намә со Хари, к҆кху нахи бхед,
 со Намә сәтйәм ити гәшәти Вед II

Сэбу Унсанниасэд, речто-малла-дийти,
дэхэгэкомжийн чаргын-сэмийн I
мөнж-засагч-дэргти, кэрэн энүкшиэн,
дэвшигчийн түншний түрэлдийн II

Чайдда бхуфэн махъ, дэвэ-нэрэ-дайнэвъ,
 бхагъ яжэрэ бэлэвбэн I
 Намэ-рэс-тийгүйэ, тиаши энүкишн,
 чходэтэ кэрэмэ-гейян II
 Нитийэ-мукто пунхъ, Намэ-упасэнэ,
 сэтомтэ корги Самэ-гане I
 Голоке бэлэрхэто, гэвэ нирэнтэр,
 Намэ-бирэрхъ нахи джане II
 Сэбу рэсэ-акэр, ⁴'Хари' ити дэвий-экишэр,
 сэбу-бхаде кэрэлүү айрэй I
 Намэ-чирнэ пэ'де, Бхактибинод кэхе,
 түү wānде магххүү нилэй II
 Устами Шрий Рюны
 Шрий Шачикумэр
 объявил в мире славу Имени Своего:
 Хари есть Нам—деления нет;
 прислушавшись к песни Вед,
 услышите:
 «Нам—Абсолютная Истина»
¹

У подножия Чыих Стол
 играет, сверкает
 свет собранных в ожерелье Упанишад:
 лампадой дью-о-пяты огнях
 они непрерывно творят
 Майгала-драмати;
²
 Вечно-свободные существа
 неустанно возносят
 гимнами Самы
 поклонение Наме;

В четырнадцати мирах
 те боги, демоны, люди,
 чья удивительна судьба,
 не отрываясь, пьют,
 Намы сладкий мёд,
 забыв далеко о наградах на небесах
 и познании духа;
³

А жители Голоки
 не проводят ни мига без песни:
 не знают разлуки с Намой!
⁴
 Дфум слогам—Ха-ри,
 в Которых
 заключено всё—
 самое близкое и дорогое,
 я предаюсь всей душою,
 как отцу, матери, любимому, другу,
 сыну, Господу, Гуре, супругу;
 упав к Столам Намы
 молит Бхактибинод:
 „Хочу жить
 Твоих Святых Стол
 подле”

Какая сила в Имени Кршны!..

Ом Вишнупад Шрила Бхакти Ракшиак Шридхарадев Госвами

Необходим не только звук Святого Имени Кршны; не менее важно истинное значение, содержание, дух этого звука. Просто физическое воспроизведение Святого Имени представляет из себя *намапарадху*, преступное повторение Имени. Это ненастоящее Имя. Настоящее Имя полностью духовно. *Намакиэр бхирай бэте, Нам кубху нэй*: произношение букв Святого Имени, само по себе подлинным Именем не будет никогда. Это объясняется в Према-виварте Джагадананды Пацдита, книге, полной сидххант, высших заключений в Сознании Кршны. Её издал в своей редакции Бхактивинод Тхакур. Там вы найдёте такую фразу: *намакиэр бхирай бэте, Нам кубху нэй*, никогда не следует принимать отдельно взятый звук Святого Имени Кршны за настоящее Имя.

Даже в *Намабхасе*, когда только-только начинает брезжить заря Святого Имени, предшествуя чистому безоскорбительному повторению, звук Имени есть, но внутреннее содержание Имени отсутствует. *Намабхас* может дать нам мукти: освободить из-под влияния отрицательной стороны, материального мира. Но в таком мукти мы не находим позитивной жизни. Имени в нём нет. Святое Имя Кршны—позитивная реальность, и если мы действительно хотим встретиться со Святым Именем, мы должны быть допущены в позитивный мир. Находясь на негативной стороне, как мы можем соприкоснуться с Именем? *Намабхас* может дать нам освобождение, но никак не причастность к царству Преданнысти. Поэтому и в *Намабхасе* подлинного Имени не найти.

Только особая категория освобожденных душ поклоняется Святому Имени, не все. В своей *Намаштаке* Шрила Рупа Госвами написал:

নিখিল শ্রুতি মৌলিরভ্রমালাদৃতি-নীরাজিত-পদপক্ষজান্ত!

অয়ি মুক্তকুণ্ঠেরপাস্যমানং পরিতস্তঃঃ হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

*Nikhilashruti-maulir�rmbalamadুti-nirajita-padapakshajananta!
dityuti-niradжita-pada-pańkajana I*

*айи! мукта-кулаир утасйаманам
паритас твайл Харинама! самйрайдами II*

Рұпа Госвāмī говорит, что множество освобождённых душ поклоняются Святому Имени Кршны, со всех сторон предлагая Ему своё почтение. Он объясняет, что хотя в обычных Писаниях величия Святого Имени мы можем и не найти, изучив Писания в целом, мы найдём, что они проникнуты самим духом Святого Имени. Обычные люди могут не обнаружить его, изучая Веды, но есть те, кто способен установить подлинную суть, подлинное назначение этих обширных трудов и понять, что главный замысел во всех важнейших ведических Писаний—это раскрыть величие Святого Имени.

Главные заключения Шрути, Вед, косвенно говорят о Святом Имени Кршны. Шрути означает *шабда*, то, что воспринимается на слух, звуковая ипостась откровения об Истине, низошедшая свыше. Естественно, Веды говорят нам, что только через звук мы можем приблизиться к высшей реальности. В противном случае Веды перечеркивали бы самое себя. Если бы они не говорили, что Истина достижима только через звук, то зачем бы были нужны сами Веды, представляющие из себя не что иное, как облечённые в символы звуки? Проследив, к чему восходят определяющие признаки самих Вед, мы увидим, что важнейшие из них говорят о погружении в звук как о пути достижения Бога. К такому пониманию мы можем придти только через звук (*шабда-прамāṇa*). Только звук может донести реальность. Веды просто не могут говорить по-другому, иначе они просто превратятся в бесполезные дебри звука.

Шрути означает то, что можно получить посредством слуха, и этот звук абсолютен. Шрути пришли, чтобы объявить нам: звуком единственным мы сможем достичь наивысшей цели. Об этом сообщают нам главные уложения (*сūтры*) Шрути: *никхила-йрути-маули-ратна-малā*. *Маули* значит важнейшие Писания. Они как множество самоцветов, драгоценных каменьев, складывающихся в ожерелье. Своим сиянием они высвечивают лотосные Стопы Святого Имени. Как мы во время āрати подносим лампаду, чтобы яснее показать людям поклоняемый Образ Господа, так и главные Шрути помогают нам увидеть, что обрести Всевышнего Господа мы можем только через звук.

Рұпа Госвāмī говорит: если мы внимательнее прислушаемся к их сути, мы обнаружим, что важнейшие Шрути просто стараются показать нам лотосные Стопы Святого Имени, как во время āрати лампада на гхи помогает нам рассмотреть облик Господа. Мы можем видеть Божество в целом, но с помощью лампады мы сможем получить подробное представление о различных частях тела Господа. Подобно этому, мы видим, как важнейшие Шрути стараются показать своим светом самую нижнюю часть Святого

Имени Кршны. Они ведут нас и помогают получить представление о самой отдаленной части Святого Имени, самое общее представление о том, что Имя есть всё и вся. Рूпа Гос्वामी говорит, что освобожденные души—все окружают Святое Имя и возносят Ему хвалу и почёт. Он молится: «С таким чувством я принимаю прибежище у Святого Имени Кршны».

Сложно понять подлинный смысл Вед. Кто-то скажет: «Повторение Харе Кршна не рекомендовано в Ведах. Более того, иногда „Кршна“ упоминается как имя демона. Почему мы должны воспевать имя Кршны?» В Ведах мы находим такой стих:

श्यामाच्छब्दं प्रपद्ये शबलच्छ्यामं प्रपद्ये

Śyāmācchabdaṁ prapadye Śabalačchyaṁ prapadye ॥

«С помощью тёмного (*śyāma*) мы будем допущены к служению светлому (*śabala*); с помощью светлого мы будем допущены к служению тёмному». В чём смысл этого стиха? Ачарьи объяснили, что Абсолют можно понять через идею Силы и обладателя Силы. *Śyāma* указывает на Кршну, Который тёмного цвета, а *śabala* на Радхарани. С помощью Радхи мы можем обрести служение Кршне, а с помощью Кршны—служение Радхарани.

Тем самым, поверхностное изучение Вед принесёт нам разочарование, говорит Рूпа Гос्वामी. Но если мы идем с доверием, то по милости Садху, Ачарий, Махаджан мы поймём, что важнейшие Шрути ведут нас к идее о центральном Звуке, являющемся единственной целью всех ведических звуков: к идее о Святом Имени Кршны. В Ведах существует большое число разделов, призванных нести весть об абсолютном мире, но есть и центр. И важнейшие звуки, как факелы, излучают свет, чтобы показать нам, что у них есть центральный Звук, представляющий собой абсолютное целое—Кршну. Со всех сторон бесчисленные освобождённые души выражают свою преданность Имени Кршны, центральному Звуку, из Которого, неся нам некоторое представление о звуковой ипостаси абсолютного центра, изошли все ведические мантры. Такой довод приводит Шрила Рупа Гос्वामी.

Все ответвления Вед есть звуки. Такое великое множество звуков не может не брать начала в определенном центре. Они не могут не направлять человека со здоровым видением к этому источнику звука, говоря «Иди! Беги в этом направлении! В нашем источнике ты найдешь всё. Все мы даём частичное представление о различных вещах, но у нас есть центр, у нас есть исток! Иди в его направлении, и ты найдешь там Звук, Который удовлетворит тебя сполна, там же тебя посвятят в другие стороны этого Звука».

Святое Имя Кршны обладает величайшей важностью, ничуть не меньшей, чем Сам Кршна. Имя во всей полноте представляет целое. Рупа

Госвāмī говорит: «О Святое Имя, я принимаю прибежище под Твоими лотосными Стопами. Ты есть великий, центральный Звук, объединивший собой все звуки богооткровенных Писаний».

А Санāтана Госвāмī, духовный наставник Рूпы Госвāмī, говорит:

জয়তি জয়তি নামানন্দরপং মুরারে-
বিরমিতনিজধ্যনগুজাদিয়ত্বম্।
কথমপি সকৃদাতং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ^১
পরমমামৃতমেকং জীবনং ভূষনং মে ॥

*Джайати джайати Нāмāнанда-рūпам Mуrāрер
вирамита-ниджа-дхармма-дхайана-пūджাদি-јатнам I
катхам апи сакрдāттам мукти-дам прāнинāм ѡат
парамам амртам экам джива на бхূшанам ме II*

«Да вспобедует ликование в служении Божественному Имени. Если так или иначе мы соприкоснулись с этим звуком, Нāмāнанда-рūпам Mуrāрех, вся остальная наша деятельность окажется парализованной; у нас отпадёт потребность ко всем прочим занятиям. Наши многочисленные обязанности потеряют для нас всякую важность, если нам посчастливится достичь служения Божественному Имени Кршны».

Дхармма подразумевает деловую жизнь кармī, озабоченных результатом своего труда. Дхайана означает отстранение от физического мира и медитацию внутри себя, в попытке воспользоваться возможностями внутреннего мира. Восторг служения Божественному Имени—прекращает, парализует и то, и другое.

Преемственность Рāмāнуджи поклоняется Лакшмī-Нāрāяне в духе величия и благоговения Ваikuṇṭхи. Экстаз Святого Имени остановит и это. Получивший истинную милость Божественного Имени Кршны отойдёт ото всех стадий разного рода поклонения: от варñáпrama-дхармы (общественных обязанностей), от дхайана, внутренней медитации джñānī и йогов, и от пूдже, величественного поклонения Ваikuṇṭхи, которое следует после освобождения и привлекает последователей Рāмāнуджа-Сампрадайи. Святое Имя вознесёт нас до восприятия Голоки, родины Кршны, где от нас потребуется полностью отойти ото всех остальных уровней даже Божественной жизни. Мы должны будем отказаться от любого труда, даже во имя Кршны. От нас потребуется оставить внутреннюю медитацию и расчетливость и даже пूджу, поклонение в страхе и благоговении. Святое Имя прекратит эти тенденции, и мы откроем для себя столько сладости в повторении Имени, что будем не в состоянии уделить внимание чему-то другому. Когда мы действительно соприкоснемся со звуковой ипостасью Абсолюта, усердие и рвение по поводу чего бы то ни было другого, все остальные виды жизнедеятельности—всё будет парализо-

вано. У нас просто не поднимутся руки. Нами овладеет Имя. Мы сможем снова заниматься другим служением потом, когда позволит Имя. Такая власть у Имени, такая сила, что прекратит все остальные разновидности служения и очарует вас.

В Писаниях Рूпы Госвामी мы находим такой стих:

তুণ্ডে তাপ্তিরী রতিঃ বিতনুতে তুণ্ডাবলীল ঙ্গে
কর্ণঞ্জেড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণাৰ্বদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গসঙ্গিনী বিজয়তে সবেবন্দিয়াগাং কৃতিঃ
নো জানে জনিতা কিয়ত্তিৱমৃতেঃ কৃষেতি বৰ্ণদ্বয়ী ॥

*Түңде тәңдабинү ratim витануте туңдабалү-лаббхайе
карна-крова-кадамбинү ҳхатайате карнәрббүдебхийах спрхам I
четах-прайгана-сангинү виджайате сарбвендрийәнам кртий
но джәне джанитә кийадбхир амтраих Кришти барна-двайи II*

Когда Святое Имя Кршны нисходит и овладевает языком и губами, оно ведет себя с ними настолько властно, что заставляет воспевать Себя так, словно губы и язык обезумели. Так нисходит на них власть Имени, и человек чувствует, что мало одного языка, мало одного рта—тысячи уст нужны, чтобы вкусить Имя. Затем Святое Имя Кршны входит в уши с такой великой силой и напором, что уши в плена, и кажется, что не хватит двух ушей—хочется миллионы ушей навстречу этому сладкому потоку, что вливается в его уши. Что для него два уха! Ничто—он хочет миллионы. Нектар Святого Имени как наводнение врывается в его уши, прокладывая свой путь в сердце.

Он настолько сладок, что когда вот-вот будет взято в плен сердце, центр всех чувств, все они замирают, отдавшись на Его волю. Прикосновение сладкого захватчика пленяет всё существо с такой мощью, что остальному не остаётся места. Рупа Госвамй говорит: «Я не знаю, я не могу сказать, мне не передать—сколько нектара в Святом Имені Кршны. В двух слогах—столько сладости, сладости высочайшего рода! И сладость эта настолько агрессивна, что завоёвывает всё и вся». Этот стих из Видагдха-Мадхавы, написанной Шрийой Рупой Госвамй.

В своей книге Шаранагати Шрила Бхактивинод Тхакур объясняет Намаштаку Рупы Госвамй, восемь молитв во славу Святого Имени. Прекраснейшим образом он передаёт их значение. Он пишет:¹ «Моё сердце подобно пустыне, раскалённой лучами солнца. Таково моё внутреннее состояние. Желание смертных вещей не может принести мне удовлетворения, потому что по самой своей природе они несут смерть. Но не одно и не два—тысячи смертоносных желаний прочно заняли мой ум. Из-за этого моё подсознание постоянно жжёт. В таком состоянии я нахожусь.

«Но так или иначе, по милости Садху и Гуру, Святое Имя Кршны, сущающее безграничные перспективы, проникло в отверстия моих ушей и достигло уровня сердца. И там прикоснулось к моему сердцу какой-то особой надеждой на невозможное, невероятное благо—каким-то нового рода нектаром.

«Этот звук пробуждает новую надежду.² Затем, силой, он переходит из сердца на язык. Не усилиями своего языка я произвожу этот звук—нет. То, что из сердца святого через мои уши достигло моего сердца, сейчас силой возникло на языке и начало танцевать. Это истинное Святое Имя. Оно нисходит свыше. Его невозможно воспроизвести материальным языком. Его источник—выше нас.

«Через проводника Абсолюта проникнув в уши, Он достигает сердца. Расположив к себе сердце, Святое Имя Кршны силой появляется на языке и начинает танцевать. С великой силой Он доходит до кончика языка и начинает Свой танец, этот сладкий звук».

Здесь описано подлинное воздействие Божественного Имени. Если это живое и реальное Имя—голос прервётся, тело охватит дрожь, ноги уже не смогут стоять на одном месте.³ То слёзы ручьями зальют всё тело, и волосы встанут дыбом; то тело изменится в цвете, и мы не сможем найти в себе даже следа мышления или сознания. Мы можем упасть в обморок, нам покажется, что на нас напала какая-то сила, крутит нашим телом и умом, бросает их в дрожь.⁴ Внешне может казаться, что страшные страдания обрушились на наше тело и ум, но настоящее сердце переполнено каким-то странным, сладостным соком.

Иногда он думает: «Я в океане нектара. Я целиком погрузился в океан амброзии. Я вне себя. Не могу понять, где я? Где я? Что это? Что со мной происходит? Оно почти свело меня с ума. Я сошел с ума? Где мой прошлый опыт, моя серьёзность, моё достоинство, куда они делись? Что я? Что-то неизвестное перевернуло меня целиком. Я игрушка в руках великой силы, которая еще и настолько заботлива ко мне. Я не могу понять, как это стало возможно, что моя вера привела меня в такую великую, неведомую природу, о которой я не имел никакого представления прежде.

«Наконец я вижу, что оказался в пленау. Всё моё существо, и внутри и снаружи, захвачено какой-то особой, сладкой силой. Невозможно не стать жертвой такой сладостной власти. Я толком не могу ничего описать.⁵ Я пришел искать у Него прибежища и принять Его как своего Хранителя; сейчас же, оказавшись в Его руках, я испытываю такое беспощадное и деспотическое обращение. Всё равно, это доставляет огромное удовольствие, какого я не испытывал никогда. Что же это?

«Я больше не способен сопротивляться. Я в безнадежном пленау. Будь что будет. Мне уже не выбраться. Я пленик в руках своего прелестного друга; моей независимости конец. Мне остаётся только сдаться, другого выхода

нет. Я не в состоянии объяснить, что со мной происходит. Оказалось, Он самоуправец. Он делает всё, что Ему заблагорассудится. Коль скоро я не могу оказать никакого сопротивления, мне остаётся только сдаться. Буду помогать Ему в том, что Ему захочется со мной сделать. А как иначе? Что поделаешь, я беспомощен.

⁶ «Иногда я чувствую, что сладость Имени стущается как благоухающий цветок, и из Него истекают чудесные ручи сладостных потоков. Святое Имя содержит в Себе такое многообразие сладких потоков и так прекрасно—так по-разному—открывает Себя. Иногда Он излучает неповторимый цвет и облик, и вдруг исчезает.

⁷ «Столько чарующих сторон Своей красоты Он будто показывает моим внутренним глазам, и насилино бросает меня к подножию этого алтаря—предаться. Он показывает Себя во всей Своей полноте, во Врнда́ване, в Своей Враджа-Лиле, с Радхараной, и забирает меня туда. Я обнаруживаю себя посреди Его неповторимого, очень нежного, очень любящего окружения. И Он говорит: «Видишь! Сколько у меня чудесного. Это твой дом. Я не просто воображение, Я самая осозаемая реальность. Всё, что тебя окружает здесь, ты найдешь очень близким и ласковым. Ты будешь жить здесь.

«Я вижу Его различные взаимоотношения с разными Спутниками, в разных Расах. Я замечаю, что у меня другое тело, оно появилось из моего прежнего тела, неожиданно и ярко, и у него есть постоянное место в служении Ему. Так я открываю для себя новую жизнь. В конце концов, я нахожу, что весь мой прежний опыт, все мои представления о жизни исчезли без следа. И это верно: моя настоящая жизнь здесь. Здесь настояще. Та была притворством, её больше нет.

⁸ «И затем я чувствую, как повторение Святого Имени даёт мне новое вдохновение, новую перспективу, новую надежду. Чего бы мы ни желали, какую бы внутреннюю потребность ни ощущали, Имя даст всё. Повторение Имени утолит всю нашу внутреннюю жажду. Он вечен, Он—наичистейший, и Он полон экстаза. Теперь я нахожу себя полностью на Его стороне.

«Теперь моё самое сокровенное желание таково: пусть всё, что против этого сладкого Имени, сгинет из мира навсегда. Если что-то восстаёт против этой сладостной жизни, пусть сгинет, и если надо, я отдаю свою жизнь, чтобы оно исчезло из мира навечно. Тогда другие смогут насладиться Им сполна. Исполненность жизни не должна встречать никаких препятствий. Нет ничего, что могло бы ее заменить. Так пусть приходят все, и, если потребуется, я пожертвую собой, чтобы положить конец всякой оппозиции—чтобы все могли свободно, мирно, без всякой угрозы, наслаждаться этой абсолютной, сладкой, блаженной жизнью». Так говорит Шрила Бхактивинод Тхакур в последней песне своей книги Шаранагати, Самопредание.

Но как я передал его слова. Я не смог выразить славы Святого Имени Кршны. Скорее это апарадха—то, что я сказал.

Беседы по Шикшаштаке

ВТОРОЙ СТИХ

Ом Вишнупад Шрīла Бхакти Ракшак Ш्रीдхарадев Госвāмī

Сегодня меня попросили рассказать о второй шлоке Шикшаштаки. Я начну с неё:

ନାମାମକାରି ବହୁଧା ନିଜସର୍ବର୍ଣ୍ଣତି-
ଶ୍ରାପିତା ନିୟମିତଃ ମୂରଣେ ନ କାଳଃ ।
ଏତାଦୃଷ୍ଟି ତବ କୃପା ଭଗବନ୍ୟମାପି
ଦୂରୈବମୀଦୃଶମିହାଜନି ନାନୁରାଗଃ ॥

ହାମନାମ ଆକାରି ବାହୁଦ୍ଵା ନିଦ୍ଜା-ସର୍ବ୍ବା-ୟାକ୍ତିସ
ତତ୍ପରିତା ନିଯମିତଃ ମୂରଣେ ନ କାଳଃ I
ଏତାଦୃଷ୍ଟି ତବ କୃପା ଭାଗବାନ୍! ମାମାନି
ଦୂର୍ଦ୍ଦୀବାମ ଦୂର୍ଦ୍ରିଷ୍ଟି ଉଚାଦ୍ଜନି ନାନୁରାଗଃ II

Это вторая шлока Махāпрабху. *ହାମନାମ ଆକାରି ବାହୁଦ୍ଵା*—Ты явил здесь, открыл в этом мире множество видов Имён. *ନିଦ୍ଜା-ସର୍ବ୍ବା-ୟାକ୍ତିସ ତତ୍ପରିତା*—И Ты наделил их всеми Своими силами, всем Своим могуществом. Так сказано, хотя Имя вечно обладает всем могуществом. *ସର୍ବ୍ବା-ୟାକ୍ତିସ ତତ୍ପରିତା* означает что с самого начала Имя обладает всеми энергиями, и Имя, и Его Силы вечны.

ନିଯମିତଃ ମୂରଣେ ନ କାଳଃ—и нет такого времени, когда нельзя было бы воспевать Имя. Имени можно служить всегда, в любом состоянии, при любых обстоятельствах. Не только утром, или только приняв омовение, или только в святом месте,—нет, никаких условий. В любое время, в любом месте, в любых обстоятельствах вы можете непрерывно воспевать Имя.

Настолько щедро Ты предоставил всем такие великие возможности для Нा�ма-Бхаджаны, служения Имени. Насколько великодушен Твой промысел! *ଏତାଦୃଷ୍ଟି ତବ କୃପା*—Ты столь безгранично милостив, даря нам служение Имени: *ତବ କୃପା...* *ମାମାନି ଦୂର୍ଦୀବାମ ଦୂର୍ଦ୍ରିଷ୍ଟି ଉଚାଦ୍ଜନି*

нāнурāгах—Но моя беда настолько ужасна, что я не нахожу в себе никакого стремления, никакого искреннего желания воспевать Имя. Никакой веры, никакой Шрадхи, никакого почтения, никакой склонности к повторению Имени, никакой Раги, никакой любви к Имени не нахожу я в себе. Такова моя неудача... Я неудачник низшего сорта, наихудшего сорта, что не нахожу в себе никакой внутренней потребности воспевать Имя. Что можно поделать?

Это второй стих. «Со Своей стороны Ты дал мне всё, чтобы забрать меня из этого материального окружения. Твои усилия настолько благородны, настолько великодушны—просто какое-то ответное движение с моей стороны необходимо, чтобы принять Твою милость, но я не нахожу его: я глух, глух к Твоему зову. К Твоему прекрасному зову! Той малости, что необходима с моей стороны,—я не могу найти, Господи. Я безнадёжен».

Первая шлока Махāпрабху даёт великую надежду: если Шрī Кршна-Сайнкīртана совершается должным образом, то постепенно она принесёт одно за другим, семь последствий. Я говорил об этом вчера. Первое—это очищение сознания, второе—освобождение из мирского, третье—позитивное благо пробуждается в нашем сердце и приводит нас во Врндāvan, четвёртое—это *видyā-वाद्धु-द्जीवनाम*: под руководством Сварूпа-Шакти и Йогамайи—не Махамайи, центробежного течения, но Йогамайи, центростремительного, которое всегда старается обратить к центру, помочь,—мы приходим к идее *वाद्धु*: мы энергия, энергия для служения Кршнē без всяких условий. Так происходит рост. Мы обретаем то, что даёт полную связь с Господом.

Когда мы достигли этого уровня, что произойдёт дальше? *Ānandām-budhi-वार्द्धद्खानाम*—мы становимся частичкой в океане радости, и затем: *प्रति-पदाम पूर्णामृतास्वादानाम*—радости не безжизненной, не застывшей, но вечно-новой, вечно-новой! и *सर्ववात्मा-सनानाम*—Имя очищает нас полностью, до *наивысшей* степени; и хотя нам позволяет сохранять индивидуальное представление о себе, мы чувствуем, что при повторении Имени все стороны нашего существования становятся чисты, до высо-чайшей степени, до предела! И не только нашего, но и всех, кто соприкасается с Нामа-Сайнкīртаной. Массовое обращение, массовое очищение, и очищение до предела. Таковы семь последствий Нामа-Сайнкīртаны.

Это тезис, за ним следует антитезис. Когда есть такая надежда, почему мы так несчастны? Существует какая-то сложность. Почему не воспользоваться таким великодушным Божественным позволением? В чём помеха? Её необходимо установить. Это становится вопросом практической важности. *Нामनाम अकारी बाहुद्धानि द्वजा-सर्ववा-शक्तिः तत्परितानि यामिताः स्मराने न कालाः एतद्रीयं तवा क्रपा—*неизмеримая милость с Твоей стороны, Ты предоставляешь безграничные возможности, с моей же стороны необходимо какое-то малейшее,

ничтожное усилие, чтобы воспользоваться этим благом—но даже этого у меня нет. Настолько низок, настолько ничтожен, настолько нищ, настолько грешен... Этадрый тава крлї Бхагаван! мамәни дурддаивам їдришам ихаджани нанурагах. Как прекрасно сказал в своём переводе Бхактивинод Тхакур:

তু দয়া-সাগর তারঞ্জিতে প্রাণী ।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি ॥
সকল শক্তি দেই নামে তোহারা ।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল বিচারা ॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা ।
বিশ্বে বিলাওলি করণা-নিদানা ॥
তুয়া দয়া ঐচ্ছন পরম উদারা ।
অতিশয় মন্দ নাথ! ভাগ হামারা ॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর ।
ভক্তিবিনোদ-চিন্ত দুঃখে বিভোর ॥

Ту́ху дэйа-сагэр тардайите праи́ I
Намэ энек тувá ишкхәоли ани' II

Съко́ло и́жкоти деи Наме тохарा I
грехъне ракхэли нáхи кáло-вичарा II

Шри Намэ чинтамэнি тохари соманá I
вийбе билдоли кэрүнá-ниданá II

Тува́ дэйа жихэнэ пэрэмэ удáрা I
этийэй мэндэ, Намхэ! бхáг хамáрা II

Нáхи джэнэмэло Наме энураго мор I
Бхактибинод-чигито дужкхе вибхор II

Самая малость, которая требуется с моей стороны: какое-то стремление, какой-то вкус! какая-то искренность, чтобы принять Твою милость,—но где это? Тогда на что надеяться? Здесь приходит следующая, третья шлока. Как обрести эту милость? Конечно, когда мы узнаём о Святом Имени, мы пытаемся воспевать Его. Возможно, формально, возможно, не от сердца—формально мы прилагаем какие-то усилия. Так как нам получить благо, как нам идти вперёд? Здесь приходит третья шлока.

В этой связи необходимо сказать, что кто-то может чувствовать себя не в состоянии внести даже минимальный вклад, чтобы получить дотацию, но это не безнадёжный случай. Почему? Сама природа вещей приведет нас к такому пониманию своего положения. Тот, кто действительно начал сознавать истину о милости Имени, кто действительно начал Нама-Бхаджан, жизнь в служении Имени, или любого рода преданное служение Безграничному Господу, не может не испытывать подобного чувства. По сравнению с Безграничным он не может найти в себе ничего. Ничего. Он совершенно пуст. «Мне нечего дать взамен; у меня нет даже минимума необходимого». Такое чувство приводит его к мысли, что «я недостоен». Пуст. Совершенно пуст.

В сердце он чувствует себя даже более чем просто недостойным. Пуршишеро кийт хэтие муни се лэгхишишхэ. Джагай Мадхай хэтие муни се патишашхэ. «Я ничтожнее червя в испражнениях. Я греховнее Джагая и Мадхая». То, что у нас нет ни малейшей способности, ни малейшего

достоинства, необходимого для Нама-Бхаджана, не должно повергать нас в уныние. Скорее, таково естественное положение Преданного.

Думать, что «у меня нет ни малейшего чувства преданности Господу, ни малейшего влечения к Господу»,—естественно. Но «у меня есть вкус, у меня есть искренность, у меня есть преданность Господу»—считать, что «у меня есть», опасно.

В то же время, мы должны остерегаться неискреннего думания о том, что «у меня ничего нет»: здесь таится враг.

Когда мы хотим вступить в отношения с Безграничным, мы должны стать пусты, совершенно пусты; самоотречение должно быть полным, без остатка. Оно не может быть другим! Мы должны полностью отказаться от всех своих мирских достижений: все они не имеют никакого отношения к позитивной жизни. «У меня нет ничего, никаких достоинств или заслуг, чтобы быть принятим в служение Господу, чтобы быть использованным в служении Ему. Я совершенно непригоден, ни на что». Полностью отстрадаться от эгоистического мира и отдаваться в плен Йогамайе. Всё принадлежит Ему. Раб не имеет никаких прав! Все права принадлежат Господину. Признать это—вот подлинное достоинство. Когда же я начинаю утверждать: «У меня есть такие-то и такие-то достоинства, меня можно использовать в таком-то таком-то качестве»,—это заблуждение. Поэтому Махāпрабху говорит: *на Према-гандхо'сти дарāти ме Харāу*—«У меня нет и тени любви к Кршнে». Он установил эталон, и по нему мы должны понять положение негативной стороны. Не иметь ничего! В этом настоящееД достоинство. И всё—Его. Чувствовать, сознавать это—вот истинное достоинство, и такое чувство должно быть искренним, оно не должно быть поддельным, здесь мы должны быть очень внимательны. «Я не смею подражать *уттамादхикारу*, уровню высочайшей Преданности. В этом сложность. Требуется естественность, смирение, тогда принявший этот путь достигнет успеха. Полное самоотречение, вся милость—у моего Господа; я Его. И Йогамайа будет диктовать нам наш долг, что нам делать.

Что же нам требуется принять, каким образом мы должны занять себя Нама-Бхаджаной? Здесь Махāпрабху даёт третью шлоку:

(продолжение бесед следует)

¹ Страдания трех видов: *ādhyāttmika*, *ādhibhūtika* и *ādhidaivika*. Они включают в себя: *ādhyāttmika*: 1) телесные страдания, такие как простуда и другие болезни, и 2) психологические страдания, такие как разлука с близкими и пр.; *ādhibhūtika*: 1) страдания от живорожденных существ, 2) страдания от яйцерожденных существ, 3) страдания от существ, рожденных из пота, 4) страдания от растений; *ādhidaivika*: 1) страдания от почитаемых деват, таких как Индра: холод, гроза и т.п., 2) страдания от малых деват, таких как злобные йакши, пишачи и пр.: беды, напасти и т.д.—Анубхāший Шрīлы Прабхупāды.

² Таттва; Thing as it is, not as conceived by man or many [Шрīла Прабхупāд]—«Вещь как она есть, не как о ней думает кто-либо или принято думать».

³ Кришна-таттва-беттаттва

⁴ Го-брāхмаṇa-хитāīa Покровителю коров, б्रāхманов и всего, что есть благодатного в мире, Брахманий-девāīa поклоняемому Господу всех, кто б्रāхман по своей природе, Джагад-дхитāīa Обители блага мирозданию, Говиндāīa Говинде Кришнāīa Кршнē намаx намаx намаx мои бесчисленные поклоны [Анубхāший].

⁵ Джайати джайати Царит надо всем Девах Герой Божественных Игр, асау Девакī-нанданах славящийся как Сын Шрīмати Девакī; джайати джайати Вршчи-вāми-прадīpaх озаряющий Собой весь род Йаду—Своим Явлением сделавший блестательной династию Вршчи; джайати джайати Мегха-йāтамалах цветом Своего Тела подобный свежей туче: Шyāma, цвета тёмного сапфира Камалāñgах Кршна. Чьё Тело удивительно нежно, как говорит о Нём Бхā: X.31.19 („Любимый, с каким страхом сделать Тебе больно мы помещаем Твои нежные лотосные Стопы на свои ёжсткие груди...“) и другие великие шлоки; джайати джайати Пртхvī-бхāra-нāīaх Герой, избавляющий от бремени Землю, мучимую непреданными Кршнē, Мукундах Хари, дарующий мукти [Анубхāший].

⁶ Джайати Царит надо всем и вся Джана-ниवāсах Тот, кто живет среди Своих родных (джана), Гопов и Йадавов; Прибежище всех джīв (джана), живущий в сердце каждой из них, Девакī-джанма-вāдах Тот, чьё Рождение от Девакī,—только слух (вādaх), в действительности же (вādaх=сиддхāntaх) Он, нерожденный, становится Сыном Девакī-супруги Нанды (Девакī—второе имя Йашоды) и Девакī-супруги Васудевы, Йаду-вара-паришат Окруженный лучшими из Йаду: пастухами, живущими во Врадже, и кшатрийами, живущими в городе, асīan разгоняющий, прогоняющий, уничтожающий адхарммāī асуров, противников истинной Дхармы сваx дорбхиx Своими Собственными руками (—ради Лīлы, ведь достаточно Ему пожелать, и исчезнет любого рода грех и безбожие) или же Своими Преданными, такими как Арджуна, которые словно Его могучие руки, Стхира-чара-врджина-гхнах устраниющие (гхнах) страдания сāмāśrī (врджина), мучающие и неподвижных (стхира) и движущихся (чара) живых существ, а также горе разлуки с Собой (врджина), мучающее всех обитателей Враджа, включая даже неподвижные деревья, растения и др., Кāma-девам Бог Любви (Тот, Кто сиянием Своей Кāмы, желания неограниченного наслаждения, затмевает—побеждает—сāмāśrī), сусмита-йārī-мукхена Который Своим лицом, украшенным прекрасной улыбкой, вардхайан разжигает чувство Враджа-пура—ванитānāl в женщинах Враджа и городских женщинах—жительницах Матхуры и Дvāraki [Анубхāший].

⁷ Ахам Я, джайватмā,— випрах на (асми) не б्रāхман (считающий себя лучшим в этом мире на основании того, что родился трижды: от матери, от Гайатри при получении священного шнура, и во время посвящения в йаджкью), нарапатих ча на не кшатрий, ванийах на не ваншия ю́ддрах ча на и не щудра (не слуга первым трем варнам)—другими словами, «я» не отношу себя к понятию «варна», род занятий; (пунах) опять же, ахам я, джива,— варни на (асми) не брахмачāрī, грхапатих ча на не семейный домохозяин, ванастхах на не ванпрастха јатих на и не санниасī, принадлежащий к четвертому укладу жизни, другими словами, «я» не отношу себя к понятию «ашрам». Кинту Но (если спросите, кто «я») (ахам) я, джива,—продайан являющего Себя во всей полноте и по Своей независимой воле никхила-парамананда-пурнамртабдхе॒ Океана амṛты, исполненного всего наивысочайшего блаженства, Гопи-бхартху॒ Гопиджанаваллабхи (потому что Он есть Свайам Бхагавān и Свайам Рūпа—Сама изначальная Красота) пада-камалаио॒ лотовых Стоп Дāса-дāсанудасах слуга Слуги Слуги (не желающий, не говорящий, не делающий ничего, кроме служения Слугам Ва॒шнава, находящийся над тремя гуṇами материи Кршнадāс) [Анубхāши].

⁸ Как таковая, джива есть вечная слуга Кршны, Его пограничная шакти, связанная с Ним как одновременно полностью отличное от Него и единое с Ним существо, имеющее причину и опору в Нём.

⁹ Йат Йат Что бы ни кароти делал (джана॒х) человек кайена телом, вāचā речью, манасā умом индрииах вā или органами чувств, буддхī॒ разумом, āтманā сознанием вā аनусрта-свabhāvāt или побуждаемый своей природой (что значит не только религиозная деятельность, совершаемая по Писанию, но и естественные отправления человека, мирские занятия), тат сакалам всё это самарпайет он должен поднести (со словами) Парасма „Всевышнему, Нāрāйанāйа Нāрāйанē (пусть Он будет доволен мной)” ити [по Бхāвāртхा-дīпике Шрīлы Шrīдхары Свāмipāda].

¹⁰ ...थथा विषयिणः प्रातरारभ्य मृत्ति-पुरोषोऽसर्ग-मूर्खकालन-दन्तधावन-स्नान-दर्शन-श्रवण-कथनादि व्यापाराः विषय-सूखभागार्थमेव, कर्म्भित्स्तु देवप्रादि-पूजार्थमेव त्रियस्ते, तथैव भगवत्तेजेन ते ते भगवৎसेवार्थमेव कर्तव्या इति ते ते पि तेषां भक्त्यग्नानि भवेयुरिति । अनुसृत-स्वताव॑ देहाध्यासेन अनादिनेव यो नुसृतः अनुरृतः स्वतावस्त्रम्भात् कायादिभिर्विद् ये करोति ते सर्वं नारायणार्थमेव नारायणं सेवितुमेवेति वा समर्पयेण विनियोजयेण ।

¹¹ Вайдхी-Бхакти привести к той любви, что царит во Врадже, не в силах. —Ади 3.15

¹² анвай см. в Настоящем IV.2 стр. 1

¹³ लोकधर्मः, बेदधर्मः, देहधर्मः, कर्मः । लौ॑, धैर्य, देहसूख, आत्मसूख-मर्मः ॥ दुष्टजा॒ आर्यपथ, निजपरिजन । स्वजने॒ करये॒ यत् ताडन-भृत् सन ॥ सर्वत्याग करि॑ करे॒ कुर्वे॒ भजन । कृष्णसूखेतु॒ करे॒ प्रेम-सेवन ॥ इहाके॒ कहिये॒ कुर्वे॒ दृढ़ अनुराग । स्वच्छ श्रोतवस्त्रे॒ यैছे॒ नाहि॒ कोन दग ॥ अतएव काम-प्रेमे॒ बहूत अनुर॑ । कामांतरा॑ तमः॒, प्रेमांतर्मल भास्त्र ॥ अतएव गोपीगणे॒र नाहि॒ कामगः॑ । कृष्णसूख लागि॒ मात्र, कृष्ण से॒ सम्भः॑ ॥ आत्म-सूख-दुःखे॒ गोपीर नाहिक बिचार । कृष्णसूखेतु॒ करे॒ सब ब्यवहार । कृष्णलागि॑ आर सब करि॑ परित्याग । कृष्णसूखेतु॒ करे॒ शुद्ध अनुराग ॥ चैः चः आः ४ । १६७-१७५

¹⁴ शुरू, बैक्षण, भगवानःतिने॒र स्मरण । तिने॒र स्मरणे॒ हय विघ्निनाशन । अनयसे॒ हय नीज बक्षित पुरण ॥

¹⁵ शुरुदेवे, रजबने, रजभूमिवासिजने, शुद्धभजे॒ आर विप्रगणे । इष्टमन्त्रे, हरिनामे, युगलभजन-कामे, कर रति॒ अपूर्वर यतने ॥ छाड्डि॑ दू॒ अनुकृण, स्मर अस्तित्व मन, कर ताहे॒ निष्पट रति॒ । सेइ॒ रति॒ प्रार्थनाय, श्रीदासगोषामिपाय, ए भक्तिविनाम करे॒ नति॒ ॥

¹⁶ अतएव 'हरि' 'हरि' बले नारीगण । देखिते आइसे ये॒बा सर्वर्बदूजन ॥ 'गोरहरि' बलि॑ तारे॒ हासे॒ सर्वर्नारी॑ । अतएव हैल ताँर नाम 'गोरहरि' ॥ चैः चः आः १३ । २४-२५

¹⁷ পৌগঙ্গ-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যাগণে। সর্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥ সুত্র-বৃত্তি-টীকায় কৃষ্ণনামের তৎপর্য। শিমোর প্রতীত হয়, সবার আশৰ্য॥ চৈঃ চঃ আঃ ১৩। ১৮-২৯

¹⁸ বিবাহ করিলে হৈল নবীন ঘোবন। সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সন্কীর্তন।। চৈঃ চঃ আঃ ১৩। ২৭

^{18a} প্রভু কহে, তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান। তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান॥ তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার। এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার॥ চৈঃ চঃ মঃ ১১। ২৬-২৭

¹⁹ Хе Пáртха О Арджуна! је те, кто ме бхакта-джанāх преданы Мне, те ме бхактах джанāх Моими Преданными на (бхаванти) не являются; је те, кто Бхактах преданы мад-Бхактāнāм (эва) Моим Преданным, (майаৰ) матāх по Моему мнению, те Бхакта-тамāх лучшие из Моих Слуг.

²⁰ Когда Шри Удхава пожелал узнать о Бхакти-йоге, Шри Бхагаван сказал: «Я вновь описываю тебе Бхакти-йогу: Ādaraḥ особое усердие паричарjāyātām в низком служении Мне, таком как уборка храма и т.д., абхиванданāм поклоны сарvānāgāhах каждой частицей своего существа, то есть всем телом, взглядом, умом, разумом и словами, мад-Бхакта-пूज्जā поклонение Моему Преданному, (маттах) абхайдхикā которое выше, чем Я Сам, сарvva-bhūtēshu во всех живых существах— ман-матих видеть, что они имеют отношение к Служению Мне, аङ্গ-чешṭā ча всё в жизни, даже то, что принято считать не относящимся к религии,— мад-артхешу ча тоже совершать в пользу Служения Мне, вачасā словами (в том числе и на родном языке) мад-гуṇa-īrāṇām описывать Мои удивительные качества, арpanām вручить майи Мне манасах ум (молить о том, чтобы Я завладел всеми мыслями), сарvva-kāma-vivardhjanām отказатьсь от всех желаний удовлетворить себя, а не Кршну» [Анубхāшия и Шри Вишванāтх].

²¹ Хе Деви О Деви! Сарvvēshām ārādhānānām Из всех видов поклонения Вишино॒ ᄀārādhānām поклонение Бхагавану Шри Кршнчандре парам явается наивысшим, тасmāt парама॒рām но еще замечательнее самарчанām постоянство в Служении таджānām Таджайе, «Его» Шри Рӯпе, Шри Варшавханави и Другим в Мадхура-Расе, Шри Нанде, Йашоде и Другим в Ватсалия-Расе, Шридāме, Субалу и Другим в Сакхя-Расе, Читраке и Другим в Даcье. [Анубхāшия]

²² В результате слушания Киртана Хари-катхи из уст Махābhāгаваты Шри Маттрейи Рши, сонмы сомнений Видуры рассеялись, и он воспел славу Преданных Хари: Севā Служение Ваikuṇṭha-বাৰ্ত্তমাসু Близким Хари, которые есть путь к Ваikuṇṭhe—Шри Кршнে или Ваikuṇṭha-লোকে, jatpa которыми нитийাম вечно (и во время Садханы и по обретении Садхий—Вишванāтх) утагийাম воспет Джанārданাখ Кршна দেবা-দেবা исполненный всех богов, каким только возносится поклонение, алла-মাপасах для людей с недостаточным сукрти дুৰাপান недостижимо. (Служение великим Преданным заключается в слушании Хари-катхи из их уст, а слушание даёт Прему к Хари. Тот, кто пытается достичь Премы физическими или любыми другими усилиями, помимо служения великим Вашнавам, обречён на неудачу—Прабхупাদ) [Анубхāшия]

²³ несущей наслаждение Кршнে и передающей Его удовлетворение Ваশнавам

²⁴ обеспечивающей взаимоотношения между Господом и Преданным и необходимое для них знание

²⁵ এইমত পথে যাইতে শত শত জন। ‘বৈষ্ণব’ করেন তাঁরে করি’ আলিঙ্গন॥ যেই গ্রামে রহি’ ভিক্ষা করেন যাঁর ঘরে। সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥ প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত। সেইসব আচার্য হেওঁ তারিল জগৎ॥ এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবে॥। সর্বদেশে ‘বৈষ্ণব’ হৈল প্রভুর সম্ভা॥।

²⁶ সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥ মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন। আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন॥ কৃপা কর, প্রভু, মোরে, যাও তোমা-সদ্দে। সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে॥ চৈঃ চঃ মঃ ৭। ১২৪-১২৬

²⁷ (Хе) Дева О Всеышний Господь! прайдена Часто сва-вимукти-кāмā жаждущие собственного освобождения мунаīах подвижники виджане в полном уединении чаранти соблюдают маṇam̄ обет молчания, парāртха-ништхāḥ на не пытаются помочь другим. (Ахам̄ ту) Но я на вимумукиша не желаю достичь освобождения экаḥ один, вихайā оставил этān этих крпān несчастных (детей дайтиев); тват аниāl кроме Тебя на анутийе я не знаю (апарам) шаранам̄ другого прибежища бхраматах скитающимся (из одной формы жизни в другую, пожиная плоды своих прошлых поступков) асиा (дживасиа) дживам (другими словами, наилучшая забота о ближнем—это помочь ему обрести Кршна-Бхакти; дать ему ахай—показать на его единственного, сильного Хранителя—подлинная благотворительность, пэр-уплакар [Бхактивинод].

²⁸ Возвращаясь домой, брахман Шридама или Судама, думает про себя: Ква Где ахам я, даридрах нищий, пāпīйāн не расстающийся с грехом, ква и гда Кришнах Кршна, Шри-никетанах Личность всего богатства, всей власти, Прибежище всего святого! Ахам Я браhma-бандхух опустившийся браhман, браhман только по происхождению, ити и только поэтому— сма как это удивительно!— пари-рамбхитах я обнят бāхубхийам Его руками. Здесь Судама-випра (а также Вासुдева-випра словами Судамы) говорит о том, что причина милости Господа не в его, Судамы, преданности, которая была бы его заслугой, а в его происхождении, которое его заслугой не является и которому он не соответствует, другими словами, причина милости Господа не в Судаме, а полностью в Бхагавāне, в Его удивительной доброте [Анубхāшия].

²⁹ বহু স্তুতি করি' কহে, ঠঙ্গন, দয়াময়। জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয়॥ মোরে দেখি' মোর গঠ পলায় পামর। হেন-মোরে স্পর্শ তুমি, ওস্ততন্ত্র সংশুর॥ কিন্তু আছিলাও ভাল অধম হওা। এবে অহকার মোর জন্মিবে আসিয়া॥

³⁰ В своей Анубхāшие Шри Шрила Прабхупāд так описывает славу Курмастхāna: «На расстоянии восьми миляй к востоку от станции Чикакол роуд ж/д линии BNR области Ганджам, находится Курмāчал, или Шри Курмам, самая святая земля Телегу-язычных. Там присутствует поклоняемый Образ Курмы. Когда в XI веке эры Шака Шри Рамāнуджа был брошен Шри Джаганнатхадевом в Курмāчал, он принял Курма-мūрти за Образ Шивы и постился, а затем, поняв, что перед ним Вишну-мūрти, открыл служение Ему. В 36-й главе Прапаннāмṛты описывается, как всего за одну ночь Шри Джаганнатхадев перенёс Шри Рамāнуджāchāriy из Шри Пурī-Дхāмы в Курмакшетру. Утром Рамāнуджа, обнаружив себя в Курмакшетре, был крайне удивлен, и, приняв Курмадева за мūрти Шивы, целый день постился. Затем Курма Бхагавān во сне дал ему понять, что Он Курмадев—Вишну с символами раковины, чакры, палицы и лотоса в четырех руках, и что люди ошибочно принимают Его за Шива-лингу. Шри Курмадев явил Рамānudjāchāriye Свой прекрасный облик Вишну. Оставшись в этом месте на несколько дней, Ачāriадев с великой пышностью возносил служение Шри Курмадеву, и с тех пор все сознают положение Курмадева. Шри Джаганнатхадев провозгласил славу Курмадева через Своего Преданного Рамānudжу».

³¹ см. Ч Мадхья 20.273

³² Хавиййāнна—диета, состоящая из ātān чāул (риса, который, чтобы отделить зерно от шелухи, выдерживают на солнце, а не варят), топленого коровьего масла, морской, а не солончаковой соли, только некоторых разновидностей

овощей и т.д. Такая диета считается саттвической и предписывается б्रāхманам и сāдхакам, в особенности в месяцы поста, в день перед и после Экāдашī и т.д. и т.п.

³³ Шри Кршна Удхаве: *Удхава, югах* управление потоками воздуха в своем теле с помощью йамы, нийамы, асаны, пранайамы и т.д., *санкхайам* исчисление первоэлементов по учению Капилы, *свадхайайах* изучение Вед, *танах* аскеза, *тилагах* саннйаса на *сāдхайати* не могут подчинить *мāм* Меня *татхā* так, *јатхā* как (*ваийкароти*) подчиняет себе *мām* Меня *урджжит* вечнорастущая (благодаря отсутствию сдерживающих покрытий джñаны, кармы и пр.) *Бхактих* Превданность [Анубхाष्यа].

³⁴ *Крти-сāдхай* совершаляемая органами чувств, *сāдхай-бхāvā* имеющая своей целью Бхāву *сā* Бхакти *сāдханāбхидхā* бхавет называется Сāдханой-Бхакти; *сāдхайатā* достижение Бхāвасीя Кршна-Према-Бхāвы (в том, что она,) *нитиа-сiddхасай* вечная и являющаяся только по своей воле, *prākātīam* открывается *хрди* в сердце дживатмы [Анубхाष्यа].

³⁵ *Дүре асту* Оставить в стороне *йараддхā* абсолютную веру асмин *пайчаке* в эти пять слагающих Бхакти, *дурjāхадбхूт-вирjие* несопоставимо и поразительно могущественные, *сад-дхийам* в чистых намерениях (Вашnавах, умеющих избегать апарāдхи) *св-аллах* апи даже слабейшее *самбандхах* соприкосновение (*сāдхана-йрештхāнга-пайчаке*) с этими высшими из слагающих Вацх-Сāдхана-Бхакти (*самартхах*) способно *бхāvā-джанмане* явить в них Бхāва-Бхакти [Анубхाष्यа].

³⁶ Парикшил Вишnурата Парикшил— Шри Вишнох *йраване* слушанием Имени, Облика, Удивительных Черт и Лилы Шри Кршны, как Их описывает Шримад Бхāгавата, Вайāсаких Брахмарата Шукудев— *кирттане* Кирттаном Хари-кāтхи (Шримад Бхāгаваты), Прахлāдах Прахлāд— (Вишнох) *смаране* памятованием о Вишnу, возможным только в чистом сердце, *Лакшми* Лакшmi Девi— *тад-аṅгхри-бхаджане* служением лотосным Стопам Нāрайаны, *Пртхух* Пртху— *пūджане* арchanой, *Кати-патих* Ханумāн— *दासीे* служением Рामе, Аरджджунах Арджуна— *сакхीे* дружбой с Кршной, Балих Бали, внук Прахлады,— *сар्वासवात्मा-निवेदане* отдаением себя: *पारम* каждый из этих Хари-Бхакт— ништхой в одном только слагающем Бхакти *Крishनापтих* *абхूт* достиг Кршны [Анубхाष्यа].

³⁷ Когда Вишnурата Парикшил спросил у Шрилы Шукадевы Госвāмī о проникнутой Божественным Служением Кршне жизни Гуру б्रāхмацов Махābhāгаваты Амбарīши, Шукадев воспел служение Хршайкешу, которое Амбарīш совершил каждой частицей своего существа: *Сах* Амбарīша (*татхā*) так *чакारा* занял *манах* ум Криши-*पादारविन्दайох* лотосными Стопами Кршны, *बचाम्सि* слова *Вाकुन्त्रह-गुणानुवर्णने* беседой о славе удивительных качеств Хари, *करा* руки Харे�х *मन्दिरा-मार्दज्जनादिशु* в поклонении множеством подношений, омовении, умащении и другом служении Храму Господа и стопам Вашnавов, а также в нанесении на своё тело *शान्कhi*, чакры, устремленной ввысь тилаки и других символов принадлежности Вишnу, *йругतिम* уши Ачайуте Вишnу, *द्रीऽ* глаза Мукунда-*लिङ्गलालай-दरिशане* даршаном Храмов (*लाला*) Мукунды, явившегося как Арчаватар (Мукунда-*लिङ्गa*), *अङ्ग-सांगमाम* осознание верхней части своего тела *तद-Бхृत्यागाम्त्रा-स्परिशे* прикосновением к телам преданных Слуг Хари, *ग्रहानाम* нос *тат-*

nāda-sarodža-saрабхе вдыханием аромата лотосных Стоп Хари, Ш्रīмат Туласītāḥ который несет Ш्रīмати Туласī, *расанāl̄* язык тад-артире тем, что поднесено Ш्रī Кршṇe,—Махāпрасāдом, *nāda* ноги Харех *кишетра-падāну-сартаңe* в Парираме Святой Дхāмы, *иширах* голову *Хрийкеśa-падāбхивандане* в поклонении Стопам Говинды, *कामाल* ча а кāму— *दासीे* в принятии гирлянда, благовоний, одежд, украшений, которыми насладился Всеышний Господь, как Махāпрасāд— на ту *कामा-कामीयाई* а не для того, чтобы насладиться ими— (*jatkhā*) чтобы (*бхавेत्*) у него было *рати॒х* глубокое Чувство, *Ут्तमाम-йलोक-джनायराई* позволяющее служить Чувству возлюбленных Слуг Хари [Anubhāshīya].³⁸ дास्ये (ভগবদুপযুক্ত শ্রগণঠ বাসো লক্ষ্মানীনাং মহাপ্রসাদত্তেন শ্রীকারে) কামং ন তু কামকাম্যয়া (ভোগেছয়া) চকার (নিযুক্তবান)।

³⁹ Перед тем, как была произнесена Удхава-Гитā—беседа между Бхагавāном и Удхавой, в Дvārake по воле Всеышнего начались страшные бедствия. Поняв, что Ш्रī Кршṇa хочет скрыть Свою Лīлу от этого мира и вступить в неявленную Лīлу, Удхава, самый любимый из Его Слуг, обращается к Кршṇe с проникнутыми глубочайшей любовью молитвами: (*Вайāl̄*) Мы, *दासाख* Твои слуги, *уччишиष्ट-बходжинах* пытающиеся только той пищей, что приходит от Тебя как Прасāд, *чарचिताख* украшенные *тवाई॒* *उपभुक्ता* использованными Тобой *сраг-цветочными* гирляндами, *गंध-х* сандалом, *वासो॒लाङ्काराख* одеждами и украшениями, *хи* без всяких сомнений, *द्वाईमा* будем в силах одержать победу *तवा मायाई* над Твоей почти непреодолимой Мāйей, иллюзорной силой [Anubhāshīya].

⁴⁰ Из всех видов преданного служения Кршṇe девятысложная Бхакти наивысшая, ибо обладает великой силой даровать Кршṇa-Прему и Самого Кршṇu. Из девяти слагающих Бхакти наилучшее—Нāma-Сайнkīrtana. Воспевая Нāм без апарādх, обретают сокровище Премы. —Ч Чантя 4.70-71

⁴¹ ও আ'স্য জানত্তে নাম চিদ্বিৰক্ত্ত্ব মহস্তে বিষ্ণো সুমতিৎ ভজামহে ও তৎসদিতি অস্যা অয়মর্থঃ। হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিত্ত্বরপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরপং। তস্মাদস্য নান্মঃ আ ইষদেব জানত্তে বয়ঃ নতু সম্যক্ত উচ্চারণমহাত্ম্যাদি পুরুষারেণত্যথঃ। তথাপি বিবিক্ত্ত ঋব্বাগাঃ কেবলং তদভ্যাসমাত্রং কুর্বাণঃ সুমতিৎ শৈতানাং দ্বিষয়াং বুদ্ধিং ভজমহে প্রাপ্যমঃ। যতস্তদেব নাম ও প্রণবঃ সৎ স্বতঃসিদ্ধিমিতি অরূপায় প্রাকৃতরূপরহিতায় উকুরপায় অপ্রাকৃত চিদ্বন রামকৃষ্ণাদি বহুরূপায়। ভাঃ ৮। ৩। ৮-৯। চৰ্জবঙ্গী চৰ্কা

⁴² অতএব ভয়দেশাদৌ শ্ৰীমুর্তেঃ শ্ৰূতেৰিব সাক্ষেত্যাদৌ অপি অস্য মুক্তিদৃঢং শ্রায়তে। ভগবৎসন্দর্ভ ৪৯

⁴³ এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হৰে। পাপীৰ কি সাধ্য আহে তত পাপ কৰে॥

⁴⁴ স্ত হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায়।

Поразительный перевод-откровение Шрīлы Бхактивинода Тхāкура—то, что открывается Āचāрье в словах Шрī Rūpye: в каждом слоге бесконечное.

Шрī Rūpa-вэдэне Устами Шрī Rūpye Шрī Šāchi-kumār Божественный Сын Шачā прачār кэрэлл провозгласил Шрī Nāmā-māximā славу Святого Имени: *jo Nāmā* Тот, Кто есть Имя, со Xari Тот и есть Хари, кичху nāhi бхед нет никакого различия, со Nāmā сэтайм «Имя и есть Абсолютная Истина, за Которой обращаются к Ведам»— ити так га॒ эти поют Веды.¹

Шрī Rūpa-Бхактивинод описывает, как со всех сторон, со всех уровней сознания к Нāмē обращено поклонение, с Нāмой связаны все надежды и всё удовлетворение: Собу Упанишад-рётти-мālā-дīutyi Сияние самоцветного ожерелья Упанишад, джхэкэмжи' переливаясь чэрэң-сэмите подле Стоп Шрī Nāmy, энукиси॒ не-прерывно мёнгэлл-арти кэрэг подносит Мангаларати дви-гунит-п॑ч-предайт лампадой, но не обычной, о пяти огнях, а дважды о пяти—это десять важнейших Упанишад. Их свет—это самого высшего рода знание в Ведах—знание, вызывающее восторг, постоянно новое и захватывающее духом своей Преданности.²

Ча॒дда бхувэн Четырнадцати миров мāхэ посреди дэв- боги, нэрэ люди, дānava демоны, ja॒ кэрэ у которых бэлэвэн очень сильное бхāg сукрти (они встретились с чем-то таким, что всё осталальное уже не может их привлечь), энукиси॒ не останавливаясь, пиши пьют Nāma-рэс-пийуши нектар Nāma-Расы, отношении с Именем Господа—полной зависимости от Имени Милостивого Господа, чхэдэти отбросив кэрэм-гейян карму и джñану, «самостоятельные» пути к счастью.³

Пунэх Опять же (даже среди тех, кто никогда не соприкасался с безрадостной стороной и вечно пребывает в покое) нити॒-мукти вечно-свободные души сэтэти постоянно Nāmā-упаснā кэрэг совершают поклонение Nāmē Cāmā-гāne Божественными гимнами (они находят в поклонении Nāmē не средство, а своё предназначение; они описывают величие Nāmy: Hārāyaṇo паро Ведо, Hārāyaṇo паро дхарммах...); Голоке вэтихэти а население Голоки гāwe нирэнтэрэ непрерывно поёт Nām, Nām-вирэх разлуки с Именем nāhi джāne не знает (они знают боль разлуки с Кршной, и в это время их единственное спасение—более Милостивый Кршна, Nām. Если бы разлука с Nāmой была для них возможна, они не смогли бы оставаться в живых. Поэтому такое высочайшее место занимает Кршна-Nām для Гаудий: Тава катхāmṛtam tапта-джīванам... Когда же они лично служат Кршна-мурти, Nām не уходит—в их видении отсутствует разделение Nāmy и Nāmī).⁴

Собу рэс-акэр У источника всех Рас, 'Ха-ри' ити двий-экишр «Ха-ри»—у этих двух слогов кэрэлү́й айрэй я принял прибенище сэбу бхावе во всех отношениях: как ребёнок у матери, как слуга у Господина, как преступник у абсолютного монарха, как друг у брошенного лучшего друга... Nām-чэрэне пз'де Упав к Стопам Nāmy, Бхактивинод кхе Бхактивинод говорит: түүwа нэде магхүй нилэй «Я молюсь о вечном пристанище подле Твоих Стоп». ⁵

श्रीनाम-माहात्म्य

कृष्णनाम धरें कत बल ।
 विषयवासनाले, मोर चित्त सदा ज़ाले,
 रवितप्ति मरुभूमि-सम ।
 कर्णरङ् पथ दिया, हादि माबै प्रवेशिया
 बरिषय सुधा अनुपम ॥१॥
 हदय हइते बले, जिह्वार अग्नेते चले,
 शब्दरुपेन नाचे अनुक्षण ।
 कठे मोर भद्रे स्वर, अंग कापे थर थर,
 स्त्रिह इहते ना पारे चरण ॥२॥
 चक्षे धारा देहे घर्म, पुलकित सब चर्म,
 विर्ग इहल कलेबर ।
 मूर्छित हइल मन, प्रलयेर आगमन,
 भाबे सर्व-देह जर जर ॥३॥
 करिए एत उपद्रव, चित्ते वर्षे सुधाद्रव,
 मोरे डारे प्रेमेर सागरे ।
 किछु ना बुझिते दिल, मोरे त' बातुल कैल,
 मोर चित्त-वित्त सब हरे ॥४॥
 लहनु अश्रय यार, हेन व्यवहार तार,
 बर्णिते ना पारि ए सकल ।
 कृष्णनाम इच्छामय, याहे याहे सुखी हय,
 सेहि मोर सुखेर सन्धल ॥५॥
 प्रेमेर कलिका नाम, अद्भुत रसेर धाम,
 हेन बल करये प्रकाश ।
 इष्ट विकिष्टि' पुनः देखाय निज रूपण्डण,
 चित्त हरिए लय कृष्णपाश ॥६॥
 पूर्ण विकिष्टि हण्डा, रजे मोरे याय लण्डा,
 देखाय मोरे स्वरूप-बिलास ।
 मोरे सिद्ध देह दिया कृष्णपाशे राखे गिया,
 ए देहेर करे सर्वनाश ॥७॥
 कृष्णनाम चिन्तामणि, अथिल-रसेर खनि,
 नित्य-मुक्त शुद्धरसमय ।
 नामेर बालाइ यत, सब लंये हइ हत,
 तबे मोर सुखेर उदय ॥८॥

Шріи Нāма-Мāхатмīя

Кришн-Нāм дхэрे кото бэл I
 вишай-васанāле, море читто сэдā джвэле,
 рэби-тэпти мэру-бхуми-сэм I
 кэрн-рэндхрэ птхэ дийд, хрди маджхе прэвеинийд,
 вэриший судхā энүнэм II₁

Хрдэй хэите бэле, джихвэрэ эгремте чле,
 мэбдэ-рүгэе нааче энүкиж I
 кэхүхе море бхэгэгэ сээр, энэж кান ne тхэр тхэр,
 стхирэ хэите на пэрэ цэрэг II₂

Чжисе дхард дехе гхэрммо, тулжито сэбэ чэрммо,
 вибэрхэ хэилэ кэлевэр I
 мурчихито хэилэ мэн, прэлжидэ агомон,
 бхаде сэргээдехэ джэр джэр II₃

Кэри' это унодрэв, читто вэрше судхад-дрэв,
 море дэре премерэ сагэрэ I
 кичиху на буджхите дилэ, море то' батула кула,
 море читто-витто сэбэ хэрэ II₄

Лжину айрэйц яр, хенэ вийсвэхарэ таар,
 вэржите на пари э сэкл I
 Кришн-Нāм ашхамай, яхе яхе сукхий хий,
 сеи море сукхерэ сэмблэ II₅

Премерэ кэликд Нāм, эдбхүйтэ рэсерэ дхам,
 хенэ бэл кэрэйе прэкдай I
 ишият өвкэйц' пунхэх, декхай ниджэ рүнэ-гүнэ,
 читто хэри' лэй Кришн-най II₆

Пүрнэ өвкэйито хэйд, Врэдже море јай лэйд,
 декхай море свэрүнэ-вилдэ I
 море сиддхэ дехэ дийд, Кришн-най рэкхе гийд,
 э дехерэ кэрэ сэргээндай II₇

Кришн-Нāм чинтамэнү, эхилэ-рэсерэ кхэни,
 нитий-муктэ мүддхэ-рэсэмий I
 Нāмерэ бэлэй јето, сэбэ ла'ние хен хето,
 тэбе море сукхерэ удеий II₈

[Кто́ бэл Какая сила дхэрे Кришн-Нам в Имени Кршны! Мор́ читто моё сердце сэдә постоянно джвэле горит виишт-васананэле в огне желания смертных вещей, рэби-тэтэ мэрү-бхуми-сэмэ как пустыня (мэрү-бхуми), раскалённая (тэтэ) лучами солнца (рэби). (Но Кршна-Нам, по милости Своего Преданного) кэрү-рэндхрэ по́тхэ дийā через отверстия (рэндхрэ) моих ушей (кэрү) пра́вешийā проникнув хрди маджхе в самое сердце, вэриший проливает в нём энум до этого неведомый, ни с чем не сравнимый судхā освежающий, утешающий, воскрепляющий нектарный дождь]

Как говорится об этом в песни великого Вашнава: Канеро бхйтэрэ дийā, мэрэме пэйинил го, акула кэрил мэмэ пра́н I на́ джани кетек мэдху, Шийам-Наме а́чхе го, пэрдэх чхадите на́хи пारे II—«Через уши проник в моё сердце, взволновал мою душу Шийама-Нам! Сколько в нём мёда! Дыхание не может Его оставить». ¹

[Хрдэй хэите Из сердца, бэлे силой, чле Он переходит джихвэрэ эгрете на кончик языка, и́эбдэ-рүне и как Звук, на́чче начинает танцевать, энкишиж не останавливаясь. Мор́ в моём кэнтхе горле бхэнгэ срывается свэр голос, энгэ всё моё тело кাদ пе тхэр тхэр содрагается, чорж ноги стхирэ хэите на́ паре не могут стоять спокойно].²

[Чэкие В глазах дхард а ручы, дехе на теле гхэрмэ испарина, сэбэ вся чэрмэ кожа пулжито покрылась мурашками, кэлевэр тело вивэрнэ хилэ изменилось в цвете, мэн ум мурчихито хилэ потерял сознание, прэлжайерэ агэмэн наступил конец всего, бхабе от нахлынувшего чувства сэрбэ-дехэ всё тело джэр джэр оцепенело].

Пralaiя—состояние, близкое к смерти, один из восьми сāttvika-викāров.³

[Кори' Натворив это столько], казалось бы [упэдрэ бесчинств, вэрше изливает читте в моём сердце судхā-дрэв потоки сладости, дэре кидает море меня Премерэ сагэрэ в океан Премы. Кичху Ничего на́ дилэ не дал буджхите понять, кэилэ сделал море меня батуул безумцем, (а теперь) хэрэ отбирает сэб всё, читто-витто что я берёт для Кого-то в своём сердце], как говорит об этом Шрила Билваманга́л Тхакур: Да́си-кртā Гопа-вадху-вишнена—«Растлитель жён пастухов превратил меня в служанку».⁴

[Ja'р Тот, у Кого лину я принял айрэй прибежище,—хенэ и так та'р Себя вийвэхар ведёт! На́ пари Я толком не могу э сэжэл всё это вэрхите описать! Кришн-Нам Кршна-Нам ичхамай волен поступать, как Ему заблагорассудится, яхе яхе чем бы Он сукхий хэй ни был счастлив—сеи это морэ сукхэрэ сэмбэл самое драгоценное счастье моего счастья], мой садхжнер упажорж—то, чем я буду совершенствовать садхану.⁵

[Это) Нам Имя—Премерэ кэлика бутон Премы, эдбхүтэ рэсерэ дхам обитель и источник поразительных Рас, хенэ бэл кэрие пржай являет такую власть; пунэх а затем, ишият едва виклии' распустившись,]—чуть-чуть приоткрыв Себя—[декхай показывает ниджу Свои рүтэ—Красоту, Облик, гүнэ удивительные черты Своей Личности, читто хэри' похищает сердце лхий и забирает его Кришн-пай к Кршнэ].⁶

[Пүрнэ Полностью викэйшитэ хәнә открыв Себя яй ләнә забирает море меня Брәдже во Врадж, декхай показывает море мне свэрүпэ-вилас Свою Личную жизнь].

пүрнэ викэйшитэ... свэрүпэ-вилас—даршан единства Намы и Намай.

[Дийә Да море мне сиддхэ дехъ] духовное тело, пригодное в служении Шри Радхакришне, [ракхе гийә оставляет Кришна-пайе рядом с Кришной, э дехерә а это, материальное тело, срөввэнай кэрे уничтожает]—даёт васту-сиддхи, полное обретение, не только полную ясность идеала.⁷

[Кришна-Нама Имя Кришны—чинтамани] дарует всё желанное, [экхило рэсерэ кхэни сокровищница (кхэни) всех Рас, нитийэ-муктэ вечносвободно, ийудхэ-рэсэмай исполнено только духовной Расы;]

Бхакти-расамрта-синдху: Нама-чинтаманих...

(Я хочу) ххи хотэ погибнуть лэ'ие захватив с собой в небытие сёб все јэтэ Намерэ бäläi (айхе)] препятствия служению Имени—апарाधхи, [какие только есть, тэбе тогда морэ сужхерэ удэй я буду счастлив],⁸

Без квадратных скобок—перевод Лагху-Чандрики к Шаранагати, написанной Шри Шрилой Бхакти Ракшак Шридхарарадевом Госвами. В квадратных скобках—Чандрика-киран.

*Вторая Песня Шикшаштаки
из Гиттавалӣ Шрӣлы Бхактивинода Ҷҳакура
(текст песни Шрӣла Шридхарадев Госвамӣ приводит
в своей беседе по второму стиху Шрӣ Шикшаштаки)*

Господи, Милости Океан, чтобы спасти всё живое,
Ты учишь Своим бесчисленным Именам

Твоё Имя—обитель всех Божественных Сил,
Ты разрешил
служить Ему непрестанно

Твоё Имя—Чинтамани, Имя равно Тебе,
по Своей доброте
Ты раздаешь Его всем

Так Милость Твоя
щедра,
И так судьба моя
зла,
что к Имени Твоему
—горе Бхактивинода—
нет любви...

Тү́ ху Ты (Господи!) дэйд-сагэрэ Милости Океан, тароийите чтобы спасти праёнӣ всё живое, шикхдоми Ты научил туҷа Своим энекъ бесчисленным Намъ Именам, ани' принеся их (в наш мир);¹

Сёкълъ Все ишкоти Шакти, Твои Божественные Силы, для которых невероятное возможно, дей Ты вложил тоҳарӯ в Своё Наме Имя [Имя—Сарвашактиман]. Нахи рӯқҳози Ты не оставил никаких калъо-вичарӯ требований к времени, когда можно грехъне воспевать Твой Нам, а когда нельзя [тем самым позволив служить Имени непрерывно, 24 часа в сутки];²

Шрӣ Намъ Святое Имя—чинтамэнги Чинтамани [всё, к чему прикоснется Нам, обретает сознание—сознание Кршны], тоҳари соманӣ (Нам) равен Тебе, қорунҷа-нидандӣ из Своего сострадания билдоми Ты раздал Его вишибе всем, кто есть в мире;³ Туwа Твоя дэйд Милость лиҳҳонъ настолько пэрэм уదарӯ ни с чем не сравнимо щедра; ҳамарӯ но моя бҳадро судьба (в которой не виноват никто, кроме меня самого) этишай настолько мэндӯ ужасна, Намҳо! о Господи! (прости меня!) морӯ что у меня наҳи джонэмэлъ не возникло энурдагъ никакой любви Наме к Имени Твоему. Бхактивинодо-читто Серди Бхактивинода дуҳкхе вибхорӯ охвачено горем [Шрӣла Ҷҳакур Бхактивинод сетует, что при всей его любви к Господнему Имени, эта любовь кажется ему равнодушием в сравнении с Милостью и Заботой Кршны. Но мне своими последними словами он хочет сказать, что несчастен моим равнодушием к Милосердному Имени Кршны. Эта песня—последняя, которую просил услышать Шрӣла Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати перед своим уходом].^{4,5}

ЧАКРАТИРТХА

(Шрīла Гурудеv в Шрī Гопīnātх Гаудийа Матхе, Пурī, с учеником Шрīмад Бхакти Даитиа Мāдхавы Госвāmī Аравиндои Брахмачārī из Вриндавана, 14 марта 1999 г.)

Аравинда: Пурī хорошо для вашего здоровья, во Вриндаване не так хорошо. Гурудеv: Я приехал сюда не для того, чтобы хорошо есть, спать и поправляться. Я приехал сюда потому, что это земля Джаганнатха, и потому, что сюда пришел Сам Махāпрабху, и здесь проходила Его Айлā. Из двадцати четырех лет после Своей санийасы шесть лет Он провел в паломничестве по святым местам, восемнадцать лет здесь. Из них шесть лет Он танцевал и пел со Своими Преданными на Ратха-йāтре перед колесницей Джаганнатха, а последние двенадцать лет—только Гамбхīrā. Его единственным чувством была Любовь Шрī Рāдхи—больше ничего.

কঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কঁহা যাও, কঁহা পাও রজেন্দ্রনন্দন॥
কাহারে কহিব ব্যথা, কেবা জানে দুঃখ।
রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক!

କା ଖା କ୍ରିଷ୍ଣ ପ୍ରାଣନାଥ ମୁରଲୀବଦନ I
କା ଖା ଜାନ, କା ଖା ନାନ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ଦେନ II
କାଖାରେ କୁଖିବ ବିଷତା, କେବା ଜାନେ ଦୁଃଖ I
ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନ୍ଦେନ ବିନୁ ପାହାତେ ମର୍ଗ ବୁକ୍!

—Ч Мадхья 2.15-6

[«Где Кршна, владыка моего сердца, играющий на Муралī? Куда мне идти, где мне искать юного сына Нанды? Кому мне сказать, что меня мучит, кто поймет моё горе—без сына Нанды грудь разрывается на части!】

Бабá, скажи, что это, когда у Махāпрабху разрывается грудь? Я много чего сказал на словах... но плакать, чтобы разрывалась грудь, Боже мой! Песчаный берег Он затопил Своими слезами разлуки. Это не выдумки. Всё, что написал Кавирадж Госвами, всё правда.... Поэтому я вижу здесь три Обители: Кшетра-манḍal, Гауда-манḍal и Враджа-манḍal. Я не смог остановиться во Врадже, поэтому думаю, что Враджа-манḍal пришел сюда, потому что здесь Махāпрабху видел Враджа-Айлу. Так я себя утешаю... А еще Шрī Гауд-мандэл-бхуми ёబା ଜାନେ ଚିନ୍ତାମଣି, *mār̄u* ଖୟ ବ୍ରଜ-ବହୁମେ ବାସ. [«Тот становится жителем Враджа, для кого чинтамани—земля Гауды»] Когда—знает Махāпрабху. Эта жизнь подошла к концу.

Возможно, что притча, с которой я начну, многим поначалу покажется неуместной в подношении Шрī Гурудеvu, особенно сейчас, в такое тревожное время для моих Гуру-братьев и Гуру-сестёр. Эту притчу рассказывал Шрīла Прабхупād Бхактисиддхānta Сарасвати Тхākur, и пока я читал ее, я улыбался—улыбался, покуда не дошел до вывода, который делает в конце Прабхупād. Суть этой притчи поразила меня.

Жил один рāджā по имени Индра. У него было много сыновей. Чтобы детям было веселее, царь распорядился приручить целое стадо обезьян. Обезьяны жили при дворе, и дети играли с ними и кормили всякими вкусностями. У обезьяньего стада был вожак—старый и мудрый. Вожак знал произведения Чанāкий Пандита, аюрведу, другие науки и учил им других обезьян.

Еще при дворе царя держали баранов, чтобы катать принцев на упряжке. Среди баранов был один прожорливый баран, который всё норовил проникнуть на кухню, и как только ему это удавалось, тут же начинал поедать всё подряд. Повара, стоило им заметить барана, тут же хватали что под руку попадется и начинали бить его, пока тот не спасался бегством. Такое происходило каждый день, а то и по нескольку раз на день.

Однажды, глядя на очередную драку поваров с бараном, вожак обезьян глубоко задумался. «Там, где постоянные стычки поваров и барана, обезьянам оставаться нельзя!—решил он.— Случится так, что баран зайдет на кухню и начнет поедать все подряд. Заметив его, повара тут же хватятся чего-то тяжелого, и в один прекрасный день не найдут ничего под рукой, кроме полена из очага. Они станут бить барана горячим поленом, шерсть его загорится, он выбежит из кухни и бросится в конюшню, что напротив. Чтобы потушить свою шерсть, баран начнет кататься по усыпанному сухой соломой полу конюшни, вспыхнет пожар, и любимые царские лошади кто погибнет, кто получит тяжелые ожоги. Тогда царь призовет врачей, а те скажут ему, что, по словам великого ветеринара Шалихотры, лучшим лекарством от конских ожогов служит обезьяний жир. Тогда моему роду конец: рāджā прикажет истребить нас на сало. Нельзя медлить ни минуты. Нам всем надо бежать».

Вожак собрал своё стадо: «Там, где постоянно стычки между поварами и бараном, обезьянам оставаться нельзя! Нам надо бежать в лес. Может быть, снова придется жить простой и суровой жизнью, зато останемся в живых». Но другие обезьяны и слушать не хотели своего старого вождя. «Старческие страхи! Надо же такое навыдумывать! Чтобы из-за чьих-то старческих страхов мы оставили дворец, где принцы кормят нас жареными, тушенными и паренными яствами, угождают нас сладостями, где можно жить беззаботно и весело, и опять отправились в этот лес, где нам опять придется перебиваться листьями да неспелыми плодами и прыгать с ветки на ветку—да никогда в жизни!» Сколько ни уверявал старый вожак своих соплеменников, сколько ни объяснял им, что лучше жизнь в лишениях, чем верная смерть, обезьяны только возмущались, а потом и вовсе стали смеяться.

В отчаянии, вожак решил уйти в лес один: «Я не хочу своими глазами видеть гибель своего рода!»

А остальные обезьяны продолжали припеваючи жить при дворе, пользуясь любовью царевичей.

В один прекрасный день, как всегда, прожорливый баран улучил момент, забрался в кухню и начал поедать всё подряд. Заметив его, разъяренные повара тут же хватились чего-нибудь тяжелого, но не нашли под рукой ничего, кроме полена, уже наполовину обгоревшего в очаге. Схватив полено, один из поваров начал лупить им барана, шерсть на баране вспыхнула, и он бросился в конюшню—прямо напротив. Чтобы потушить свою шерсть, баран принял кататься по усыпанному сухой соломой полу конюшни. Вспыхнул пожар. Часть любимых царских лошадей погибла. Другим удалось разорвать привязь и спастись, но и они

получили тяжелые ожоги. Царь призвал врачей: «Скажите, что вам надо, чтобы вылечить моих любимых лошадей?»

«Махāрāдж! Еще Махарши Шалихотра сказал:

କପୀନାଂ ମେଦସା ଦୋଷୋ ବହିଦାହ-ସମୁତ୍ତରଃ ।

ଅଶ୍ଵନାଂ ନଶମଭ୍ୟତି ତମଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟେ ଯଥା ॥

କାପିନାମ୍ ମେଦାସ ଦୋଷୋ ବହିଦାହ-ସମୁତ୍ତରଃ I
ଅଶ୍ଵନାମ୍ ନଶମଭ୍ୟତି ତମଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟେ ଯଥା II

„Нет лучшего снадобья от конских ожогов, чем обезъянний жир. Он избавляет лошадь от боли, подобно восходящему солнцу, избавляющему мир от тьмы”»

«Прекрасно!—воскликнул царь.—Мы как раз держим при дворце стадо обезьян. Берите их и сделайте всё необходимое, чтобы вылечить моих лошадей».

Тогда слуги взяли сети, копья и мечи и приступили к обезьянам со всех сторон. Ни одной не удалось спастись. Узнав в лесу о гибели своих сыновей, внуков, братьев, старый вожак был охвачен горем.

А вот мораль этой притчи, как объяснял ее Шрила Прабхупାଦ Бхактисидଧାନ୍ତା Саrasватି ତଖାକୁର. Âଚାର୍ଯ୍ୟା может почувствовать опасность задолго до своих учеников. У Âଚାର୍ଯ୍ୟା есть такая способность: видя тенденции в мире, видя тенденции во взаимоотношениях между его учениками, видя тенденции во взаимоотношениях между другими последователями Ш୍ରୀ ଚାତାନୀ ମହାପ୍ରାବୁ, видя преобладающее отношение к Бхаджану и господствующие представления о Служении Крଷ୍ଣେ,—понять, что приближается опасность. Он будет предостерегать своих учеников и всех, кто ищет чистую Крଷ୍ଣ-Бхакти, от асат-сାଇଗୀ. Вместо того, чтобы удовлетворять их интеллектуальные запросы или потребность в эзотерическом, вместо того, чтобы вдохновлять их на дальнейшее развитие социальной и жилищной структуры, он будет снова и снова призывать их к тому единственному, что может спасти их от опасности:

Харିନାମ କୋର୍! Никого не оскорбляя, никого не прославляя, Харିନାମ କୋର୍!
Следуя пути Ш୍ରୀ ରୂପୀ ଏବଂ ରାଧାକନ୍ତାର, Хରିନାମ କୋର୍! Хରିନାମ କୋର୍!

Перед лицом опасности, он даже на глубоко продуманные вопросы будет отвечать:

Бବା! Хରିନାମ କୋର୍! Хରିନାମ откроет тебе всё. First deserve, then desire. Пусть тебя волнует Вାଶ୍ନିବାପାରାଧା, десять ନାମାପାରାଧା, пусть тебя волнует твоё отношение к ନାମେ, Гурু и Вାଶ୍ନିବାପାରାଧା!

Видя надвигающуюся опасность, он даже пытаяющимся получить «высочайшее благословение» на организацию фондов, фронтов и федераций будет отвечать:

Хରିନାମ କୋର୍. Времени мало. Нет времени, чтобы судиться или объединяться. Сколько сами мы успели в этой жизни? В ସାଧ୍ୟ-ସାଇଗେ ହରିନାମ କୋର୍!

Но если ученики и формальные последователи не внемлют его словам. Если они допускают внутри себя мысль, что Гурু стал стар и забыл ответы на все вопросы. Если, получив ответ на все вопросы души, они вежливо кивают головой и отправляются искать другие ответы в Шାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଧାକୃତ୍ୟ. Если они думают, как же я оставил такую насыщенную жизнь, где все, что мне нравится, у меня получилось так или иначе привязать к Крଷ୍ଣେ, дела идут так здорово. Если

они «заранее знают», что Ачарья собирается им сказать. Тогда, чтобы не видеть гибели тех, на кого возлагались такие надежды, Ачарья уходит. Он уходит в Нитай-Лилу. Он оставляет этот мир, он уходит в Нама-Самадхи—он идет на крайнюю меру, чтобы все-таки пробудить тех, у кого есть хоть капля любви к нему.

А что это за опасность? Третья мировая война? Let it be. Шрила Вийасадев не связывает превращение мира в ад с эффектом ядерной зимы. И даже с гонениями на Преданных Бога. Вийасадев пишет:

ଅର୍ଚେ ବିଷ୍ଣୋ ଶିଳାଧୀନ୍ତରୟ ନରମତିବୈକ୍ଷଣବେ ଜାତିବୁଦ୍ଧି-
ବିକ୍ଷେପାବୀ ବୈକ୍ଷବାନାଂ କଲିମଲମଥନେ ପାଦତୀର୍ଥସ୍ଵବୁଦ୍ଧିଃ ।
ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୋନାମି ମନ୍ତ୍ରେ ସକଳକଳୁଷହେ ଶବ୍ଦସାମାନ୍ୟବୁଦ୍ଧି-
ବିକ୍ଷେପ ସର୍ବର୍ଷଗ୍ରେ ତଦିତରସମଧୀର୍ବନ୍ୟ ବା ନାରକୀ ସଃ ॥

В этом стихе говорится о жителях ада. Но в нем говорится не об идолоборцах, которые крушат Вишну-мурти,—в нем говорится о тех, кто считает Святый Образ Господа «просто камнем» (а это видно по постоянству, а не по словам). Не говорится о тех, кто ненавидит Гуру, нет—«Гуру обычный (или даже хороший) человек». Не говорится о врагах Вашнавов, нет—«Вашнавы—это такая социокультурная группа». Не говорится о приходящих в бешенство при звуках Киртана, нет—«это такой же шум, как и все остальные». Всё—равно. Равнодущие.

Только Намани тад-ратикара́ни—Чистое (без апара́дх) Имя, способное избавить от равнодушия к Нему,—может помочь в такой беде.

Наш Парамешта-Гурудев Шрила Саччида́нанда Бхактивинод, Тхакур приоткрыл для нас сердце нашего Гурудева, принявшего прибежище в Шри Кшетре, на земле Шри Джаганнатха, Шри Чайтанайадева и Шрилы Тхакура Харида́са:

Cейчас мы в Бхаджан-кутире в Шри Пурушottама Кшетре. Почему, оставив столицу интеллигенции—многолюдную и шумную Калькутту—мы бежали в этот далекий уголок страны? Много дней тому назад, когда мы только-только начинали издавать Садджданатошан୍ତି, в сердце теплилась надежда: чем больше сможет наш журнал распространить в мире беспримесную Вашнава-Дхарму, тем духовно счастливее и чище станет от этого мир. С малого, но с чистыми намерениями, начали мы это дело. Из самых разных областей Бенгала стали приходить и предлагать свою помощь многие ученые госвାମୀ, бାବାଦଜୀ. Один имперсоналист, известный своими знаниями, встретился с нами и, завороженный красивой беспримесной Бхакти, сам стал проявлять признаки чистой Преданности; услышав дивные наставления Вашнавов, даже бывшие обыватели привлеклись чистым преданным Служением Господу. Любители музыки и пения, бывшие некогда равнодушными к Богу, всей душой погрузились в потоки чистого Хари-Киртана, всё больше и больше радуясь такому повороту своей жизни. В городах и селах одно за другим начали открываться общества, посвященные Хари. И когда чистая Вера Вашнавов явила свою славу в сердце едва ли не каждого жителя Бенгала, поражая и ввергая в дрожь своею красотой и сладостью, когда, при виде такой перемены в жиз-

ни Бенгала, превзошедшей самые смелые наши ожидания, мы с растущим день ото дня вдохновением проповедовали беспримесную Преданность, время неожиданно изменило свой ход. Все те псевдорелигии, что, подобно светящимся насекомым, попрятались кто куда под неумолимыми лучами солнца Вишнава-Дхармы, неожиданно, в новых обличиях, начали вылезать со всех четырех сторон. На какое-то время погрузившаяся в пучины забвения религия асуротов—майавада—вновь стала всплывать в речах и на лекциях, на этот раз облекшись парой фраз из Смṛти и найдя себе прибежище на корабле профессоров нийайи и брахманизма. Вместе с ней, как в стране, так и за ее пределами, появилось, в качестве приспешников, несколько йогов, которые подняли смуту в мире религии. С другой стороны заявили о себе сластолюбцы, отбросы общества, которые, удобно устроившись в той или иной псевдорелигии, назвавшись сахаджайами, баулами и прочая, принялись чинить обществу непоправимый вред. Двое-трое червей, копошащихся в испражнениях пратишṭхи, проявили верх бесстыдства, объявив себя перед глупыми людьми «аватāрами Бхагавāна». Другие, под прекрасными Вишнавскими именами, украсили себя всевозможными регалиями Āchāry и под видом Вишнава-Дхармы начали прдвигать враждебные Вишнавизму взгляды. При виде такого немыслимого поворота дел сердце стало разрываться на куски. Когда мы начали искать глубинную причину таких изменений, неожиданно в сердце вспыхнули строки Шрīлы Прабодхānandы Сарасватīpāda:

କାଳঃ କଲିରବଲିନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୈରିବର୍ଗଃ ଶ୍ରୀଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଇହ କଣ୍ଟକକୋଟିରଦ୍ଵଃ ।
 হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্ৰ যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥
 কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্ৰিয় নিচয় । ভক্তিপথ এৱে কোটি কণ্টকাদিময় ॥
 কোথা যাব, কি কৱিব, হ'য়েছি বিকল । না পাইলে গৌরচন্দ্ৰ তব কৃপা-বল ॥

*Время стало Кали,
 чувства—смертельный враги,
 путь Бхакти усыпал
 миллионы препятствий ... Куда идти?
 Что мне делать? Чайтанийачандра!
 Я лишаюсь надежды!
 —помоги!*

Повторяя эти слова, со слезами на глазах дошли мы до самого места Явления нашего Господа—до самого Шрī Майапура—но даже там не нашли утешения. Тогда, в поисках Господа покинув родную землю, мы в отчаянии бросились на золотые пески Шрī Кшетры,—того места, где скрылся Господь. Прабху открыл в сердце:

«Саджданатошани! Мир тебе. В этой самсāре природа джīв, приобретенная ими кармой бесчисленных перерождений, снова побуждает их заниматься кармой. Покуда желания, противоположные Бхакти, не оставят

их раз и навсегда, можете давать им сколько угодно святых наставлений—все ваши советы будут поворачиваться от их ушей, в сердце проникнуть не смогут. Поэтому сколько ни распространяйте вы Бхакти, сколько ни объясняйте ее важность,—ничто не изменит людей в лучшую сторону по вине их кармы: ваши выступления и беседы—всё окажется зря. Вот Моя Воля к вам: оставайтесь там, где Я, похоронив Моего возлюбленного Харидаса, совершил звонкий Киртан, и здесь, желая спасения пропавшим джайвам, непрерывно воспевайте славу Шри Намы. Сукрти, которую они получат, услышав о славе Намы, вместе с верой в славу Святого Имени, которая передастся им при этом, благословят их непритворной Верой в Шудхабхакти из жизни в жизнь». Тогда, послушные воле Господа нашего сердца Шри Кршна Чагтаний, мы разбили Бхаджан-кутир на морском берегу, омываемом высокой волной.

‘ନବବର୍ଷେ ଆର୍ତ୍ତ-ନିରେନ’ *Саджджанатошаи* XV. 1

В 511 лет Гура-эры (осенью 1997-го года) Шрила Гурудев приехал из Майапура, чтобы принять прибежище на берегу того океана, в котором Шри Чагтаниадев омыл тело Своего Харидаса, в Чакратиরте, куда из океана приплыл Дару-Браhma—Шри Джаганнатх, куда волны океана принесли—прямо в сети рыбака—Божественное Тело Сына Джаганнатхи Мишры, где, прикоснувшись к этому неестественно длинному телу, с расчленившимися суставами, державшемуся только на коже, рыбак, озабоченный своей женой и детьми и убивающий ради них рыбу, стал как безумный повторять «Хари! Хари!», где при повторении Имени Нрсимхадева (Чакра-Нрсимхи), которым рыбак пользовался для защиты от привидений, это пугающее его безумие возрастало многоократно, где несколькими пощечинами Шрила Сварупа Дамодар избавил рыбака от страха перед Премой, где Сваруп Дамодар и другие Близкие Гурасундары снова вернулись к жизни, после целой ночи отчаяния найдя, наконец, своего Господа,—где Шри Кршна Чагтания показал, что Он готов оставить даже блаженство Кршна-Лильы, лишь бы быть вместе с Преданными, воспевающими Сайнкirtану Имени Кршны. Чакратирихта. Сколько раз мы слышали там от Гурудева слова Шрилы Прабодхананды Сарасвати: *କାଳମ କାଲିମ...* И сотни, тысячи раз—слова Шриман Махапрабху в Седьмой Главе Ади-Лильи:

ନାମ ବିନା କଲିକାଳେ ନାହି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ । ସବର୍ମନସାର ନାମ, ଓଏଇ ଶାନ୍ତମର୍ମ ॥

ନାମ ବିନା କାଳି-କାଳେ ନାହି ଜୀବ ଦୂରମମ୍ବି । ସର୍ବବ୍ୟୁ-ମୃଣ୍ଡରୁ-ଚାରୁ ନାମ, —ଏଇ ଶାନ୍ତମର୍ମମ୍ବି ॥

В век Кали у джайвы нет иного служения перед Богом, кроме служения Наме. Нам—суть всех мантр, и в этом—смысл всех Писаний.

Гурудев! В этот день я молюсь вам: спасите меня от равнодушия. Не дайте мне относиться к вам наравне с людьми, ища причину ваших слов и поступков в болезнях, старости, плохой памяти, плохом климате—которые не могут, не могут, не могут коснуться вас! Спасите меня от равнодушия к вашей воле. Измените меня. Я обещаю: я тоже буду стараться.

*ଦାସାଦଖ୍ୱ
ତ୍ରିଦାନ୍ଦି ଭାକ୍ତିବିଦ୍ଜ୍ୟ ନାରାସିମ୍ବା*