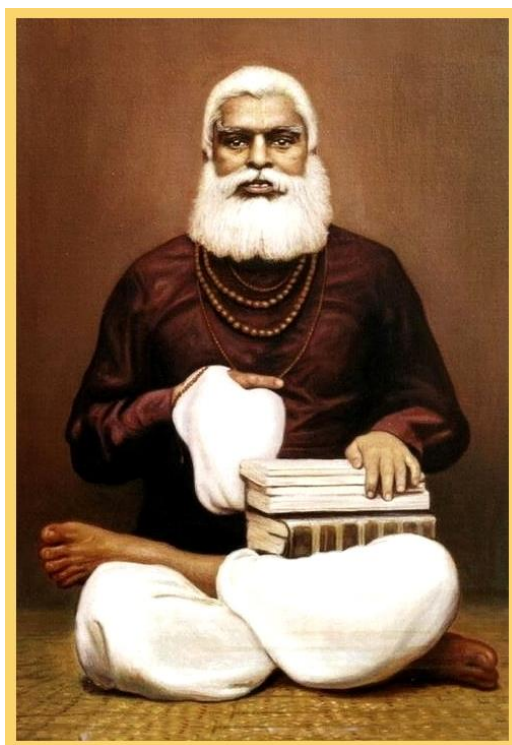

Бхактивинода-бхашья

Сборник статей и эссе

Шрилы Сат-чит-ананды Бхактивиноды Тхакура

Компиляция материала: Ари Мардан дас

СОДЕРЖАНИЕ:

- ВВЕДЕНИЕ
- САДХУ-САНГА, ЧТОБЫ ЛЮДИ НИ ГОВОРИЛИ
- РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУТИ САДХУ-САНГИ
- НАМА-БХАДЖАНА
- НАВА-ПРАМЕЙА-СИДДХАНТА. ДЕВЯТЬ НЕОПРОВЕРЖИМЫХ ИСТИН
- ШРИ ЧАЙТАНЬЯ МАХАПРАБХУ. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ
- ВОЗЛЮБИТЬ БОГА
- ШРИ ШИКШАШТАКА
- ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРАТИШТХИ
- ПУТЬ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ
- СЛАВА МЕСЯЦА ПУРУШОТТАМ
- ШРИ ХАРИНАМ
- ПАНЧА-САМСКАРА
- ШРИ ГОДРУМА-ЧАНДРА-БХАДЖАНА-УПАДЕША
- ШРИ ШРИ ГОДРУМА-КАЛПАТАВИ. ШРИ ГОДРУМА — ЛЕС ВОЛШЕБНЫХ ДРЕВ
- ОНОМАТОЛОГИЯ БХАКТИВИНОДЫ ТХАКУРА. ПОДМЕТАЛЬЩИК НА РЫНКЕ СВЯТЫХ ИМЕН

Введение

Духовная энергия, которая накапливается в цепи ученической преемственности, нуждается в постоянном обновлении. Точнее, не сама духовная энергия нуждается в обновлении (духовная энергия всегда свежа), а знание, передаваемое по *парампаре*. В материальном мире все осквернено, и даже самое чистое учение здесь рано или поздно оскверняется. Чтобы поддержать духовную среду в обществе Господь Кришна приходит либо Сам: *паритранайа садхунам винашая ча душкритам*, либо посылает Своих преданных, которые восстанавливают принципы религии: *дхарма самстхапанартхая* (Б.Г.4.8).

Бхактивинода Тхакур был одним из таких великих преданных. Все, что связано с ним, удивительно. Он не был человеком этого мира. Без преувеличения можно сказать, что он возродил учение Господа Чайтаньи и открыл его для мира. Он ввел отсчет времени с прихода Господа Чайтаньи, восстановил празднование *Гаура-пурнимы* и открыл место явления Господа Чайтаньи.

Когда Бхактивиноду Тхакуру исполнилось 49 лет, он решил уйти во Вриндаван, чтобы погрузиться в медитацию на игры Радхи и Кришны, но однажды к нему во сне явился Сам Господь Чайтанья и сказал: "Спасибо тебе большое за все, что ты сделал для Меня. Спасибо тебе большое за все, что ты хочешь для Меня сделать, однажды ты уйдешь во Вриндаван, но не теперь..." Бхактивинода Тхакур проснулся и сказал: "О мой Господь, я сделаю все, как Ты хочешь".

С этого момента все его мысли устремились в Навадвипу. Но с переездом возникли трудности. В то время он служил в другом штате, а потому стал обращаться к руководству, чтобы его перевели в Бенгалию, но долгое время ему отказывали. Ему не оставалось ничего другого, как подать в отставку. Только тогда руководство согласилось перевести в Бенгалию.

Как только Бхактивинода Тхакур получил разрешение на переезд, он сильно заболел. Поднялась высокая температура и переезд снова отложился. Сорок пять дней он постился, пил одно молоко, но оказавшись в Бенгалии снова слег. Так или иначе, он поселился в Кришна-нагари и каждую субботу отправлялся в Навадвипу. Цель его поездок заключалась в том, чтобы открыть место рождения Господа Чайтаньи. В "Чайтанья-бхагавате" сказано, что Господь Чайтанья родился на восточном берегу Ганги, тогда как во времена Бхактивиноды Тхакура местом рождения Господа Чайтаньи принято было считать современную Навадвипу, которая располагается на ее западном берегу. Бхактивинода Тхакур не мог с этим согласиться. Он бродил и спрашивал у старожил: "Где родился Господь Чайтанья?" Но никто не мог ему ответить, все забыли о Нем и о месте Его рождения.

Однажды вечером, в субботу, Бхактивинода Тхакур как обычно приехал в Кришна-нагари и остановился со своим сыном Камала-прасадом у своего друга. Вечером они вместе сидели на крыше его дома и беседовали, но вдруг на противоположном берегу Ганги Бхактивинода Тхакур увидел ослепительное сияние, невероятной красоты дворец, сотканный из света. Он очень удивился. "Ты видишь?" - спросил он у своего сына. "Вижу! Вижу!" - ответил тот. "А ты видишь?" - спросил он у друга чиновника. "Нет, я ничего не вижу", - сказал чиновник. И Бхактивинода Тхакур понял, что это какой-то знак. Утром он отправился в то место, откуда вчера шел свет и стал бродить вокруг. Но он ничего не нашел кроме пальмы и большого пруда. Однако старожилы сказали ему, что это место называется Майапур. Бхактивинода Тхакур тут же вспомнил

место из "Чайтанья-бхагаваты", где сказано, что Господь Чайтанья родился в Майапуре. Затем местные жители показали ему холм, заросший деревьями *туласи* и сказали, что на этом холме ничто кроме *туласи* не растет. Бхактивинода Тхакур стал изучать древние карты, и к своему величайшему удивлению обнаружил, что современная Навадвипа была построена всего за сто лет до его появления на свет. В конце концов, он полностью убедился в том, что это и есть настоящее место явления Господа Чайтаньи, и чтобы убедить в этом других, пригласил к себе домой 120-летнего Джаганнатху даса Бабаджи.

Его принес в корзине слуга Бихари. К этому времени Джаганнатх дас Бабаджи был настолько стар, что не мог сам даже поднять веки. Но когда он узнал об открытии Бхактивиноды Тхакура, он выскочил из корзины и начал плясать, высоко подпрыгивая вверх.

Спустя несколько дней у Бхактивинды Тхакура тяжело заболел сын. Это была болезнь кожи. Джаганнатх дас Бабаджи посоветовал Бхактивиноде отвести мальчика в место рождения Господа Чайтаньи и заставить его кататься по этой священной земле. Таким образом, мальчик действительно вскоре избавился от своей болезни.

Однако сообщение о новом месте рождения Господа Чайтаньи вызвало сопротивление *брахманов*, живущих на противоположном берегу Ганги. Разгорелся большой спор, в результате которого победу одержал Бхактивинода Тхакур. Таким образом, было утверждено и установлено место рождения Господа Чайтаньи. Там же в Йога-питхе, месте рождения Господа Чайтаньи, Бхактивинода Тхакур установил поклонение Вишнуприе - Его вечной супруге. Несколько лет спустя, в 1898 году он написал "Навадвипа-бхава-тарангу".

Восстановив всё, что было связано с приходом Господа Чайтаньи, Бхактивинода Тхакур взялся за "уничтожение демонов". В данном случае речь идет об отклонившихся сектах. Именно Бхактивинода Тхакур выделил и классифицировал тринадцать типов *ана-сампрадай*.

Отклонившиеся секты стали появляться еще при Господе Чайтанье. Это закон, как только появляется истинное учение, тут же появляются ложные теории. Источник любой ереси, как мы уже говорили, оскверненное сердце человека. Осквернение в сердце человека бывает так велико, что к нему притягиваются другие оскверненные сердца. Так возникают ложные течения.

Среди тринадцати основных *анасампрадаи*, выделенных Бхактивинодой Тхакуром: 1) *сакхи-бекхи*, (*сакхи* - друзья, *бекхи* - одежды). Это люди, которые одеваются, как *сакхи*, но при этом отвергают *садхану*; 2-3) *аулы* и *баулы* (*баул* - сумасшедший), эти люди имитируют сумасшествие, чтобы продемонстрировать чувства любви к Богу, *аулы* от *баулов* отличаются тем, что изображают женщин; 4) *джати-госаи* (кастовые *госвами*). Если три предыдущих осквернения относят к *сахаджие*, то в данном случае речь идет об осквернении *кармой*. Они считают себя последователями Госвами Вриндавана. В свое время Госвами Вриндавана устанавливали храмы, и среди служителей храмов установилась, таким образом собственная семейная *парампара*. Звание духовного учителя в такой *парампаре*, передается по наследству. 5) *Гауранга-нагари* (*нагари* - герой), поклоняются Господу Чайтанье как Тому, кто пришел на Землю, чтобы наслаждаться. Они поклоняются Господу Чайтанье, как если бы *гопи* поклонялись Кришне. Они совершают непростительную ошибку, смешивая *расы* (*раса-бхас*), и тем самым, внося полную неразбериху в изначально чистую философию Господа Чайтаньи. По сути это оскорбление Господа Чайтаньи, и если

классифицировать эту *ана-сампрадайу* по типу осквернения, это смесь *кармы* и *сахаджи*. 6) Дервиши - результат проповеди мусульманам. В результате проповеди мусульманам возникла синкретическая секта *девишей*. 7) Существует еще одна *ана-сампрадайа*, возникшая в результате смешивания учения Господа Чайтаньи и буддизма - *неда*, что в переводе - лысый. Все синкретические *ана-сампрадаи*, возникли в результате осквернения *гйаной*. Желание смешать ту или иную религиозную традицию - первый признак *гйаны* (всё едино). 8) *Атибати (ативари)*...

Рассказывают историю о некоем Джаганнатхе дасе, современнике Господа Чайтаньи, ученике Харидаса Тхакура. В течение какого-то времени вместе с Харидасом Тхакуром Джаганнатха дас повторял Святые Имена, но потом это ему, видимо, надоело. Он подумал: "Что я тут делаю?" Он ушел от своего духовного учителя и решил проповедовать сам. Стоит отдать ему должное, он был замечательным поэтом. До сих пор его стихотворный перевод "Шримад-Бхагаватам" считается классическим. Во всех школах Орииссы изучают "Шримад-Бхагаватам" именно в переводе Джаганнатхи даса.

В процессе работы над переводом "Шримад-Бхагаватам" «*бхава*» его выросла настолько, что он умудрился дописать пять лишних глав десятой песни. Когда он принес свой перевод Господу Чайтанье, Тот посмотрел на его работу и сказал, сложив руки: "Этот перевод слишком хорош для Меня, а Я слишком падший, чтобы оценить твою работу и даже, чтобы находиться рядом с Тобой". "Как падший? - удивился Джаганнатх, - ты же сам Господь Кришна! А я - Твоя Радха... Мы должны быть вместе". Но Господь Чайтанья сказал: "Нет. Я лучше буду держаться от тебя подальше, потому что ты, «мой господин», стал слишком велик (*ати* - слишком, *бати* - великий).

Джаганнатха дас понял слова Господа Чайтаньи буквально, рассказал об этом людям, и таким образом возникла целая секта "слишком великих". Осквернение этой секты - *сахаджийа*. 9) *Картабаджи*. Они утверждают, что достаточно поклоняться одному *гуру*, слепо следуя его наставлениям. Это смесь *гйаны* и *сахаджи*. 10) *Сахаджи*. Суть учения этих *сахаджиев* (естественных, простых), которые так себя и называют, в том, что не нужно предпринимать никаких усилий, нужно просто полюбить Кришну. 11) *Чудо-дхари*. В отличие от *сакхи-бекхи*, которые одеваются как *сакхи*, подруги Кришны, *чудо-дхари* переодеваются в Кришну (*чудо* - корона); 12) *смарта-брахманы* (кастовые *брахманы*); 13) *шани (свами)*, очень похожи на *джата-госани*. Каждый из этих типов Бхактивинода Тхакур выделил и классифицировал.

Как мы уже говорили, к тому времени, когда жил и проповедовал Бхактивинода Тхакур, наша *сампрадайа* практически выродилась. Самые прогрессивные люди Бенгалии и Индии даже знать ничего не хотели о Господе Чайтанье. Все было скомпрометировано и осквернено настолько тонко, что никто и не заметил исчезновения такой могущественной *сампрадаи*, как *Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадайа*.

Подобная опасность грозит и нашему Движению. Некоторые преданные считают, что если они каким-то образом служат Кришне, то им позволено всё. Тем, кто так считает, лучше сразу записаться в *аулы* или *баулы*.

В "Чайтанья-шикшамрите" Бхактивинода Тхакур говорит о пяти вещах, которые разрушают мир. Первая – зависть, *матсарйа*. Зависть проявляется в том, что мы мешаем другим людям заниматься чем-то хорошим. Мы становимся препятствием на пути к добру. Это сказывается губительно как на нас самих, так и на всем мире. Вторая, крайне губительная вещь, ложное отречение – *пхалгу-вайрагйа*. Когда человек отказывается от своих обязанностей, от своего долга. Они говорят: "Выполнять долг

трудно, выполнять долг скучно... Иисус Христос говорил, что нужно отречься, Чайтанья Махапрабху говорил, что нужно отречься..." Однако Кришна в "Бхагавад-гите" сказал (18.47):

*ишреян сва-дхармо вигунах пара-дхармат св-ануштхитат
сва-дхарме нидханах ишреях пара-дхармо бхаявахах*

"Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем чужие - в совершенстве. Лучше изведать неудачи, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно".

Отказ от собственного долга губит мир. Этот феномен особенно распространен в Индии. Под предлогом занятий духовной практикой люди бросают детей, семьи... Но ничего хорошего из этого не получается. Под вывеской религии проповедуется безбожие.

Третий момент - ложные религии и секты – *кайтава-дхарма*. И если атеизм, как таковой, легко выделить, легко понять, легко отделить от истины, то ложные религии и секты вводят в заблуждение людей, и это губит весь мир.

Две другие вещи - несправедливая война и напрасная трата времени.

В одном из мест Библии говорится, что в любом случае соблазн войдет в этот мир, но горе тому, через кого он войдет, и не дай Бог нам с вами стать инструментами этого соблазна.

Кроме прочего, Бхактивинода Тхакур утвердил учение Господа Чайтаньи. Он написал более ста книг на санскрите, на английском языке, на бенгали, стихотворных переводов, комментариев, стихов и прочего. Каждое из произведений Бхактивиноды Тхакура уникально. Однажды Бхактивинода Тхакур произнес замечательную фразу, которую я рекомендую запомнить вам наизусть: "Когда река древнего учения сливается с потоком логики, то от водоворотов иллюзии не остается никакого следа". Он взял древнее учение Господа Чайтаньи и влил в нее поток логики. Он с удивительной ясностью и систематичностью изложил учение Господа Чайтаньи. Когда читаешь книги Бхактивинода Тхакура, поражаешься силе и безупречности его логики.

Когда есть просто древнее учение, когда есть просто традиция то, традиция порождает водовороты иллюзии, проявляющиеся в виде *ана-сампрадай*. Но Бхактивинода Тхакур препарировал учение Господа Чайтаньи скальпелем логики. Он расклассифицировал его так, что любой человек, читающий его произведения, не может не поразиться. Каждая из ста его книг - шедевр. Бхактивинода Тхакур поставил перед собой задачу донести совершенное учение Господа Чайтаньи до разумных людей того времени, поставив его на фундамент логики.

Он начал писать книги еще до того, как получил инициацию. Его первая книга, написанная в 1880 году, "Кришна-самхита" обращается к интеллигентным индусам, которые под влиянием английской пропаганды, отвернулись от истории своей страны. В этой книге он описал древнюю историю Вед с точки зрения интеллигентного человека, человека логики. После этого было очень много других книг. Первое поэтическое произведение - "Кальяна-калпатару" было написано в 1881 году. Одной из наиболее фундаментальных книг Бхактивиноды Тхакура стала написанная им в 1886 году "Шри Чайтанья-Шикшамрита".

В этой относительно небольшой по объему книге, он изложил учение Господа Чайтаньи с удивительной легкостью, последовательностью и логической завершенностью. Кроме этих его книг мы знаем о существовании "Харинама-чинтамани", "Навадвипа Дхама Махатмьи", о его философском романе "Джайва-

Дхарма". В то время жанр философского романа был глубоко популярен не только в Бенгалии, но и в Англии. По форме он немного напоминает английский роман в виде диалога, в данном случае диалога между Према дасом Бабаджи и *йогом-саннийаси*. Это очень интересная книга, в которой тоже раскрывается суть учения Господа Чайтаньи.

Другая его книга - "Бхагаватарка-маричи-мала" (1901г) - была задумана как комментарий к "Шримад-Бхагаватам", однако у Бхактивиноды Тхакура оставались сомнения, справится ли он с таким фундаментальным трудом. Спустя некоторое время сам спутник Господа Чайтаньи Сварупа Дамодар в *лалита-сахкхьях* явился во сне к Бхактивиноде Тхакуру и сказал: "Я продиктую тебе эту книгу". Он так и сделал, выделил наиболее важные стихи "Шримад-Бхагаватам" и расклассифицировал их в соответствии с принципами *самбандхи*, *абхидеи* и *прайоджаны*, разделил "Шримад-Бхагаватам" на эти три категории и выделил эти три категории в стихах "Шримад-Бхагаватам". Ее название "Бхагаватарка-маричи-мала" буквально переводится как "Ожерелье света, брошенное на "Шримад-Бхагаватам". Помимо этого, он написал "Амная-сутру".

Следующий вклад Бхактивиноды Тхакура - публикация классики. Он опубликовал "Чайтанья-чаритамриту" и написал комментарий к ней. Шрила Прабхупада пользовался именно его комментариями. Практически все вступления к главам, которые писал Шрила Прабхупада, это переводы вступлений Бхактивинода Тхакура. Кроме того, Бхактивинода Тхакур написал и опубликовал "Бхагавад-гиту" и свои комментарии на нее - "Кришна-виджая". Еще одна очень важная книга - "Чайтанья Упанишад". Это одна из Упанишад, принадлежащая к Атхарва-Веде. В самой Атхарва-Веде древнем тексте, которому насчитывается много тысяч лет, упоминается Господь Чайтанья. В "Чайтанья Упанишад" подробно рассказывается о Господе Чайтанье, о том, что рождается Он в Навадвипе, что Он - сын матери Шачи, но эта Упанишада была утрачена. Однако Бхактивинода Тхакур нашел несколько очень древних рукописей, на основании которых восстановил "Чайтанья-Упанишаду". Он также опубликовал "Вишну-сахастра-наму" с комментариями Баладевы Видьябхушаны, "Мукунда-мала-стотру", "Кришна-Карнамриту" Билвамангала Тхакура и "Брахма-Самхиту" со своими комментариями.

Итак, Бхактивинода Тхакур установил авторитет Господа Чайтаньи, подверг критическому анализу отклонившиеся секты, *ана-сампрадайи*, утвердил учение, посредством издания и написания вайшнавской литературы, и следующим шагом его миссии стала непосредственно проповедь.

В Джаганнатха Пури он организовал Бхагавата-самсад, где стал давать лекции по священным писаниям. Множество людей стало приходить к нему. Иногда он давал лекции в садах Джаганнатха-Валлабхи (место поклонения Рамананда-Роя). Те, кто были в Джаганнатха Пури, знают, что на большой дороге, которая ведет от Храма Джаганнатхи к Гундичи, с левой стороны находятся удивительной красоты сады Джаганнатха-Валлабхи. В свое время там выращивались цветы и фрукты для Самого Господа Джаганнатхи. И в этих садах, недалеко от своего дома, Бхактивинода Тхакур давал удивительные лекции.

В то же время жил в Пури один *бабаджи*, которого звали Рагхунатха дас Бабаджи. Этого *бабаджи* страшно возмущало то, что Бхактивинода Тхакур носит бороду, но не носит *кантхи-мал* и *тилаки*. "Мошенник", - подумал он, и стал настраивать людей против Бхактивинода Тхакура: "Не ходите к нему, не слушайте, что он говорит". Так он возмущал спокойствие до тех пор, пока на него не напала страшная болезнь. Во сне к

бабаджи пришел Господь Джаганнатха и сказал: "Это тебе за оскорбление великого *вайшнава* Бхактивинода Тхакура. Если не пойдешь к нему и не покаешься в своих грехах, не избавишься от болезни".

Чуть свет Рагхунатха дас Бабаджи побежал к Бхактивиноде, бросился к нему в ноги и стал молить о прощении. И тогда Бхактивинода Тхакур сказал: "Ты, действительно, напрасно обвинял меня. У меня нет посвящения, поэтому я не могу надеть *кантхис-малы*, не могу носить *тилаку*..." В конце концов, Бхактивинода Тхакур принял Рагхунатху даса Бабаджи одним из своих учителей, поскольку тот на самом деле был великим преданным Господа.

Порой внешне мы можем не распознать великого преданного, а потому общаясь с *вайшнавами* должны быть предельно осторожными.

Бхактивинода Тхакур начал проповедь в *нама-хаттах* (*нама-хатта* - рынок святого имени), открыв, таким образом, более пятисот проповеднических центров. Он издавал периодические газеты и журналы, целью которых также была проповедь Святого Имени. Он построил удивительный храм в Маяпуре Адбхута-мандир, предсказав, что именно из этого храма сознание Кришны будет распространяться по всему миру, и в Майяпур съедутся англичане, американцы, русские, французы, которые будут бродить по его улицам с глиняными *мридангами* в руках, танцуя и воспевая Святые имена Господа Кришны.

Кроме этого, он сделал еще одно важное предсказание (делать предсказания это тоже качества *ачарьи*). Он предсказал, что очень скоро появится человек, который разнесет послание Кришны и учение Господа Чайтаньи по всему миру. Буквальные его слова: "Скоро появится человек, чтобы проповедовать учение Господа Чайтаньи, который будет беспрепятственно перемещаться по всему миру со своим учением". Мы знаем, что этим человеком стал Шрила Прабхупада.

За все свои заслуги перед миссией Бхактивиноде Тхакуру был присвоен титул седьмого Госвами, поскольку как и Госвами Вриндавана он открывал святыне места, как Госвами писал книги по *бхакти*, как Госвами был идеальным образцом отречения от мира и как он же подавал пример этого отречения. Он учил, как можно жить в мире и не привязываться к миру. И, наконец, четвертое, на нем была *шакти* Чайтаньи Махапрабху, без которой невозможно было бы сделать всего, что сделал он.

Очень важно определить какой собственно вклад внес Бхактивинода Тхакур в наше учение. Помимо восстановления самого учения, он доказал, что невозможно достичь отношений с Господом Кришной, иначе, чем через связь с Господом Чайтаньей. Нельзя сказать, что это положение целиком принадлежит ему, но именно он его утвердил и объяснил по-новому в восемнадцатой главе "Навадвипа-Дхама-Махатми".

Второе положение, изменившее облик нашей *сампрадаи* - проповедь как средство духовного осознания. Я прочитаю письмо, которое Бхактивинода Тхакур написал Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, где он говорит как раз об этом: "Сарасвати, люди этого мира, которые очень гордятся своим аристократическим происхождением, не могут достичь истинной аристократии. Ведь стать истинным аристократом, значит стать родственником Кришны, поскольку именно Он самого высокого происхождения. Они нападают на чистых вайшнавов, говоря, что те родились в низких семьях за свои грехи, таким образом, совершая оскорбления. Решение этой проблемы - установить *дайви-варнашраму*, *варнашраму*, основанную не на происхождении, а на сознании Кришны. Ты уже начал это делать, и ты должен знать, что это будет истинным служением вайшнавам".

Итак, Бхактивинода Тхакур пишет, что служение *вайшнавам* – это установление *дайви-варнашрамы*, это наставление, данное Бхактивинодой Тхакуром своему сыну, и это миссия, исполнение которой взял на себя Шрила Прабхупада.

Дальше он пишет, каким образом следует проповедовать чистое преданное служение: "Пожалуйста, прилагай усилия, чтобы начать *парикраму* по Навадвипе. Именно это поможет людям со всего мира получить *кришна-бхакти*. Пожалуйста, изо всех сил старайся, чтобы служение Маяпуру стало постоянным, чтобы люди знали, что нужно служить Маяпуру, и с каждым годом это служение разгоралось все ярче и ярче. Истинное служение Шри Маяпуру можно совершать, приобретая печатные станки, распространяя книги по *бхакти* и занимаясь *санкиртаной*, то есть проповедью".

Продолжает он свое письмо словами о том, что когда его не будет в этом мире, продолжение его дела полностью должен взять на себя его сын - Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур: "Люди, подобные животным, никогда не смогут обрести *бхакти*, поэтому никогда не слушай их, но пусть они не будут знать о том, что ты не обращаешь на них внимание. У меня есть особое желание проповедовать значение таких книг, как "Шримад-Бхагаватам", "Шат-сандарбхи" и "Веданта-даршану". Пожалуйста, прими на себя эту обязанность. Шри Маяпур будет процветать, если ты установишь там образовательные учреждения, если ты начнешь проводить образовательные курсы. И пожалуйста, никогда не предпринимай никаких усилий для того, чтобы накапливать знания или деньги для самого себя и для собственного наслаждения. Только ради служения Господу мы можем накапливать деньги и знания. Никогда не общайся с дурными людьми ради накопления денег или ради собственного интереса. И никогда не пренебрегай служением Шри Маяпуру или проповедью ради собственного *бхаджана*".

В этом письме, отчетливее, чем где бы то ни было, Бхактивинода Тхакур дает понять, что проповедь (*прачар*) сама по себе является средством духовного самоосознания. И что мы не можем пренебречь проповедью даже ради собственного уединенного бхаджана. Однако не следует также забывать, что без должного личного духовного развития, ваша проповедь не будет успешной.

В этом письме есть еще один интересный момент, относительно *ваидхи* и *рагануги*, где он объясняет, как они соотносятся друг с другом. Он говорит, что путь *ваидхи* более медленный, путь *рагануги* более быстрый, но соотносятся они следующим образом. *Вайдхи* регулирует нашу *рагу*. *Вайдхи* делает нашу *рагу* здоровой. Сейчас у нас тоже есть *рага*, привязанность. Мы привязаны к объектам материального мира, но *ваидхи* это лекарство, которое направляет нашу *рагу* в нужное русло. И до тех пор, пока у нас не появилась действительно привязанность к Кришне, до тех пор, пока мы не вылечили свою *рагу*, мы должны принимать это лекарство - *ваидхи*.

И последняя очень важная часть вклада Бхактивиноды Тхакура в нашу *сампрадаю* - его определение квалификации *маха-бхагаваты*. *Маха-бхагавата* - это тот, кто дает другим возможность обрести сознание Кришны.

Бхактивинода Тхакур говорит, что на уровне *садхана-бхакти* (вплоть до *асакти*), проповедуя человек может дать людям *шастрийа-шраддху*, веру в священные писания. Но когда проповедует *маха-бхагавата*, человек может почувствовать необыкновенный вкус ведущий к *рагануге*. *Маха-бхагавата* определяется по тому, в какой степени он способен преображать сердца других людей, в какой степени он способен побуждать их идти дальше по сложному пути преданного служения вплоть до *према-бхакти*.

САДХУ - САНГА Чтобы люди ни говорили

Статья Шрилы Бхактивиноды Тхакура
опубликованная в "Сасангини Саджджанатошани" IX.6

Сердца *джив* покрыты самообманом. Забыв о Шри Бхагаване, они находят удовольствие на дне временного, смертного мира; не могут понять, сколь удивительна *према* к прекрасному Господу, сколь сладок ее вечный вкус. Никем не понуждаемые, они сами ищут себе место как можно дальше от Шри Бхагавана. Так распорядилась собой *джива*. Однако стоит ей попасть в беду, стоит окружающему миру грубо наступить на ее сердце, и она вспоминает о Боге.

В большинстве случаев *джива* поклоняется Богу, движимая корыстными желаниями.

Но -

*кам лаги' кришна бхадже, пай кришна-расе
кам чхади' дас хаите хай абхилаше*

(Ч.-ч., Мадхья, 22.41)

«Кто служит Кришне, рассчитывая исполнить свои желания, но в попытке снискать Его удовольствие открывает Его Красоту - и бросает свою корысть, готовый на всё, только бы приняли *дасом*: слугой за служение, без иного вознаграждения, без отдыха».

Так Дхрува, решивший стяжать благословения Бога, чтобы взойти на царский престол, в итоге стал бескорыстным преданным.

У *дживы* не возникает желания вставать на путь, ведущий к Господу, покуда ее сердце не научится ощущать временность материального мира, либо покуда не пострадает от какого-то жестокого удара. Когда рушатся последние надежды на счастье в этом мире, когда, как соломинку штормом, *дживу* носит по волнам океана *самсары*, тогда-то ей становится ясно, что кроме корабля *бхакти*, спасти ее жизнь не в состоянии никто и ничто. В такое время великое благо приносит *садху-санга*. Как в соприкосновении с философским камнем самое бросовое железо превращается в золото, так в общении с *садху* грязное сознание *дживы* избавляется от всего низменного, наносного и становится достойным называться *сат* - святым.

*кона бхагйе каро самсар кшайонмукха хай
табе сеи джив садху-санга карай*

(Ч.-ч., Мадхья 22.45, Ч.-ч., Мадхья, 23.9)

«Когда *дживе* выпадает удача пережить крах той жизни, в которой она вращалась, *джива* вступает в *садху-сангу*».

По самой своей природе человек жаждет счастья. Только надежда стать счастливым, возделывая косную материю этого мира, так же тщетна, как поиски воды в сухой пустыне. Чтобы обрести настоящее счастье, необходимо вступить на путь, указанный Всевышним Господом. В «Гите» Шри Бхагаван говорит:

*сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа*

«Оставив все виды долга, предайся Мне».

Милостивый Гауранга тоже призывает *джив* к преданному служению Кришне, снова и снова. Поэтому где, кроме как в *бхакти*, искать прибежища *дживе*?

Теперь, как же *дживе* обрести свое единственное достояние, *бхакти*?

брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гуру-кришна-прасаде пай бхакти-лата-бидж

(Ч.-ч., Мадхья, 19.151)

«В своих скитаниях по вселенной благословенная, редкая *джива*, милостью *гуру*, обретенной милостью Кришны, получает семя *бхакти*».

Садху-санга - единственное, что может дать *Бхакти*. Именно в *садху-санге* происходят такие *шравана*, *киртана* и другие виды служения Господу, что могут очистить сердце человека от скверны греха и сделать его достойным *кришна-премы*. *Махат-крипайайва бхагават-крипа-лешад ва* - *бхакти* приходит только милостью великого Преданного или милостью Бхагавана. Шри Гауранга говорит:

махат-крипа-вина кона кармме 'бхакти' най
кришна-бхакти дуре раху, самсара нахе кшай

(Ч.-ч., Мадхья, 22.51)

«Без милости великого вайшнава что бы ни делал, всё это будет не *бхакти*; какая *бхакти*! - это даже не спасет из мира рождений и смерти».

Насколько сладкие плоды приносит *садху-санга*, *Махатма* Нарад описывает Вйасадеву на примере собственной жизни:

иттхам шарат-павришикав риту харер
вишринвато ме 'нусавам джашо 'малам
санкиртйаманам мунибхир махатмабхир
бхактих правриттатма-раджас-тамопах

(«Бхагаватам», 1.5.28)

«Так, два месяца, пока шли дожди, и два осенних месяца, утром, днем и вечером я слушал и слушал чистейшую, безупречную славу Хари, воспеваемую этими великими подвижниками и святыми, и в слушании во мне возшла *бхакти*, разрушающая страсть и насилие».

Хотя младенец Дхрува, преодолев все препятствия, ревностно, в полном уединении посвятил себя стяжанию Бога, его желание не исполнялось - не хватало милости *садху*. Но в то же мгновение, как *Махатма* Нарада оказал ему свою милость, Дхрува стал достоин обрести милость Бхагавана. Таким образом, *садху-санга* - главная и единственная возможность достичь *бхакти*.

бхрамите бхрамите джади садху войдйа пай
тара упадеш-мантре пишачи палай
кришна-бхакти пай, табе кришна-никата джай

(Ч.-ч., Мадхья, 22.14-5)

«Если в своих скитаниях *джива* встретит целителя-*садху*, тот заговором - своей *харикатхой* - изгонит *Майу*-бесовку и даст *дживе бхакти* - Преданность, что приведет ее к Кришне».

Только в общении с *садху* ум человека, обжигаемый жестокостью мира выгоды и корысти, может найти чистую, утешительную сень покоя.

Только в *садху-санге джива* может почувствовать, что ей делать и к чему стремиться:

*садху-санге кришна-бхактйе шраддха джади хай
бхакти-пхала 'према' хай, самсар джай кшай*

(Ч.-ч., Мадхья, 22.49)

«Если есть *садху-санга*, будет твердая вера в *кришна-бхакти*, в вере *бхакти* приносит свой плод, *прему*, ложная жизнь уходит».

Лила прекрасного Господа, когда слышишь, как воспевают её Его преданный, - больше ничто не в силах принести покой горящему в страданиях сердцу. Что это за покой? В косном мире среди *джив*-заключенных нет никого, кто был бы по-настоящему счастлив, все до единого не находят себе места: «Мне! Моё! Нет моё!» Это алчное «я», сосущее кровь из нашего сердца, и является корнем наших мучений. Поэтому заключенным *дживам*, чем тешить себя надеждой на помощь со стороны других *джив*-заключенных, нужно направить все свои желания и усилия на то, чтобы получить милость лучшего из преданных, его милостью освободиться от *майи* и поднести себя стопам Всевышнего Господа.

Но как им узнать, кто *садху*, а кто нет? Отличительные признаки *садху* описал Шри Гауранга:

*крипалу, акритадроха, сатйасара, сама
нирддоша, ваданья, мриду, шучи, акикчан
сарввопакарак, шанта, кришнойка-шаран
акама, нириха, стхира, виджита-шад-гун
митабхук, апраматта, манада, амани
гамбхир, каруна, мойтра, кави, дакша, мауни*

(Ч.-ч., Мадхья, 22.72-77)

«Милосердный, неспособный причинить зло, верный правде, равный ко всем, безупречный, щедрый, кроткий, чистый, нищий, благодетель для всех и каждого, тихий, без остатка предавшийся Кришне, бескорыстный, несуетный, решительный, победивший шестерых врагов, умеренный, трезвый, почтительный, смиренный, глубокий, великодушный, лучший друг, поэт, искусный, молчаливый».

А также:

*джахара даршане мукхе айсе кришна-нам
тахаре джаниха туми 'вайшнава-прадхан'*

(Ч.-ч., Мадхья, 16.74)

«Если при виде его ты чувствуешь, на уста низошел *кришна-нам*, знай: ты встретил лучшего из вайшнавов».

Если получится встретиться с таким преданным, то будет любовь к лотосным стопам Господа, и жизнь увенчается успехом.

Многие говорят: «Какие там *садху* в наше-то время!». Это ложь от начала до конца. Поверьте: есть много святых вайшнавов, разница только в том, что нам не хотелось бы с ними встречаться. Ведь достаточно слабейшей тревоги, неуспокоенности сердца, малейшей попытки найти *садху-сангу*, и Бхагаван исполняет это желание. То, что росток *бхакти* уже пробился, тоже не означает, что необходимость в *садху-санге* отпала:

*кришна-бхакти джанма-мўл хай 'садху-санга'
кришна-према джанме, тихо пунаш мукхья анга*

(Ч.-ч., Мадхья, 22.80)

«*Кришна-бхакти* рождается в *садху-санге*; приходит *кришна-према*, но *садху-санга* все равно остается главным служением Кришне!»

Поэтому *джива* нуждается в *садху-санге* на протяжении всей своей жизни, вечной жизни.

*асат-санга-тйаг, - эи вайшнава-ачар
стри-санги - эк асадху, 'кришнабхакта' ар*

(Ч.-ч., Мадхйа, 22.84)

«Людей, привязанных к женщинам, и непреданных Кришне, будь они даже обладателями тысяч всевозможных достоинств, вайшнавцы считают *асадху*, прямой противоположностью *садху*, и всегда, во всех обстоятельствах избегают общения с ними, видя в нём препятствие к достижению *бхакти*».

Мирские тревоги - еще одна серьезная преграда на пути к *бхакти*. Только после того, как пройдут стыд перед окружающими и завышенные представления о своих потребностях, эта преграда останется позади. Если рассудить трезво, человек нуждается в очень немногом. Но люди неразумные не умеют довольствоваться тем, что у них уже есть. «Что люди скажут, если у меня не будет того, другого, третьего?» - в страхе перед таким «позором», мы раз за разом - тысячу раз - оглядываемся на других и предаемся терзаниям. Если же перестать оглядываться на людей и просто сравнить свое положение с положением по-настоящему нуждающихся и бедных, то всякие беспокойства по поводу своей необеспеченности пройдут, уступив место удовлетворенности тем, что есть:

Было время, у меня не было сапог.

Было так обидно, прям, помогай мне Бог!

Я повесил голову, пошел молиться в храм...

И, скажите мне на милость, что я вижу там?

Там я вижу человека, у него нет ног!

(Да как-то) сразу позабылось отсутствие сапог...

Честное слово, достаточно просто обратить внимание на то, как нуждаются другие, и, смотришь, - а чего мне, собственно, не хватало?

Когда человек хочет направить свою жизнь к Богу, к каким только средствам не начинают прибегать окружающие *дживы*-заклученные, чтобы сбить его с этого пути! Как нужна в такое время *дживе* твердая, неуклонная решимость! Но часто происходит так, что слабосердечные души теряют присутствие духа и, в страхе сделаться предметом насмешек, по наущению своих «доброжелателей» оставляют выбранный путь. Боже мой, знать бы им, чего они себя лишают! Даже такому святому, как Харидас Тхакур, пришлось пройти через избиение на двадцати двух базарах - разве из-за этого он хоть сколько-нибудь усомнился в истинном пути? Можно видеть, что души, обратившиеся к Господу, вначале встречают со стороны окружающих сплошные издевательства и унижения, но в конце концов истина всегда торжествует. В итоге даже сам оскорбитель припадает к стопам того, кого еще недавно пытался втоптать в грязь. Найдется ли тот, кто в страхе перед каким-то заурядным позором откажется принять Истину всем своим сердцем? Сколько великих душ ради высшей правды готовы были не задумываясь отдать всё, вплоть до собственной жизни, - насколько же несопоставимо жалким выглядит в сравнении с их жертвой этот мелочный стыд перед людьми!

В миру хватает таких невежественных *джив*, для которых чужое благо как бельмо на глазу. Можно ли представить себе большего неудачника, чем тот, кто в страхе быть униженным этими презренными *дживами* оставляет истинный путь? Существует ли счастье большее, чем встреча с прекрасным Господом? Если ради такого бесценного

сокровища придется выслушать от людей пару-тройку слов, что с того? *Кришна-према* - это что, поговорили и разошлись? Если ради неё, я и пары слов не смог потерпеть, как же я надеюсь этот самоцвет обрести?

дубиле атала джале, табе према-ратна миле

«Только бросившись в бездонные пучины достанешь самоцвет желанной *премы*»

Если в страхе перед мнением окружающих я поворачиваюсь спиной к *садху-санге* - если стыжусь исполнить желания Махапрабху, то каким же образом я встречу с Бхагаваном?

Пусть люди говорят, что угодно, - если так нужно, чтобы достичь Его, что я теряю?

тери мери досте лагал лок-саб баднами кийа

лок-саб ко бакне дидже тумне хамне кам кийа

«Люди злословят на нашу дружбу - пусть их говорят! Друг друга мы любить не перестанем - если подобной решимости нет, то все наши порывы к *кришна-преме* - не более чем позёрство».

Даже на беспорочную божественную любовь Радхики к Кришне нашлась Джатила со своими нападкамии; что же, Радхарани перестала поклоняться Шри Кришне Своей Любовью? Она сказала:

нанادي गो बाल गे द्वा तुमि नागरे, -

дубечхе раи каланкини кришна-каланка-сагаре

«Иди, золотка моя, и объяви по всей деревне: «Эта Раи очернила себя окончательно, утопившись в Черном Море - Кришне!»

Идти к Господу можно только так, безоглядно отдавшись этому пути. Пусть люди говорят, что им вздумается, - какая нужда это слушать?

локера катхай, киб асе джай, тибе сукхе према-мадху

«Эй! нечего слушать людей: народ всегда что-нибудь несет... А ты смейся! и пей *премы* сладкий мед!»

Если в страхе перед мирским позором человек не решается встать на путь Истины, жизнь такого - ненужное бремя для мира. В такой жизни ему никогда не встретить прекрасного Господа. Будь ты даже президентом или миллионером, перед Ним ты всего лишь самое ничтожное из ничтожных существ. Потому, если хочешь встречи с Ним, забудь оглядываться на свою репутацию. Держи перед собой Его Одного - доволен ли Он тобой? - и, отбросив всякую зависимость от толпы, следуй путем, что приведет к Его Милости, - путем, который указал Он. В этом - непреходящее благо *дживы*. И только *садху-санга* избавит от стыда перед окружающими, равно как и ото всех остальных *анартх*, и подготовит *дживу* к беспримесной беспорочной *преме*. Если хочешь вступить в то царство, где правит прекрасный милостивый Господь, любой ценой и всем своим существом посвяти себя *садху-санге*.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУТИ САДХУ - САНГИ

Бхактивинода Тхакур

Общение – основа характера

Характер человека формируется под влиянием окружения. Иначе говоря, человек развивает черты характера, присущие людям, с которыми он общается. В предыдущей жизни из-за соприкосновения с *кармической* деятельностью у души сформировался определенный характер, и теперь, в нынешней жизни, он изменяется под влиянием тех,

кто ее окружает. Таким образом, окружение – главная причина, формирующая характер человека. Вот почему говорится:

йасйа йат сангатих пумсо маниват сйат са тад-гунах

(Цитата из «Шри Хари-Бхакти-судходаи»,

приведенная в «Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.229)

«Кварцевый кристалл всегда окрашивается в цвет лежащего рядом предмета. И точно так же, человек развивает качества тех, с кем он общается».

Садху-санга – путь к освобождению.

В «Шримад-Бхагаватам» (3.23.55) говорится:

санго йах самсритер хетур асатсу вихито 'дхийа

са эва садхушу крито нихсангатвайа калпате

«Общаясь с материалистичными людьми – людьми мирского склада, – человек обрекает себя на тяжкие страдания, присущие материальной жизни. Даже если он не знает, что хорошо и что плохо, ему обязательно придется нести бремя последствий своего общения. Но, если человек общается со святыми, он обретет *нихсангату* – полную свободу от мирских привязанностей».

Важность отказа от дурного общения

О дурном общении в «Шримад-Бхагаватам» (3.31.33-34) сказано:

сатйам шаучам дайа маунам буддхих шрир хрир йашах кшама

шамо дамо бхагави чети йат-сангад йати санкшайам

тешив ашантешу мудхешу кхандитатмасв асадхушу

сангам на курйач чхочйешу йошит-крида-мригешу ча

«Общение с материалистичными людьми лишает человека таких добродетелей, как правдивость, чистота, милосердие, серьезность, благоразумие, скромность, процветание, доброе имя, великодушие, владение умом, власть над чувствами, удача и богатство. Нужно полностью отвергнуть общество тех, кто не является *садху*. Общение с такими людьми следует считать величайшим несчастьем, ибо оно превращает человека в низкого, лишённого покоя глупца, который, словно собака, пляшет под дудку женщины. Под влиянием такого окружения он неизбежно уничтожает самого себя».

Признаки садху и необходимость садху-санги

Однако, просто отвергнув дурное общение, мы не достигнем желанной цели. Нужно серьезно посвятить себя *садху-санге*. Признаки *садху* – того, с кем нужно общаться, – описаны в «Шримад-Бхагаватам» (3.25.21, 23-24) Господом Капилой:

титикишавах каруниках сухридах сарва-дехинам

аджата-шатравах шантах садхавах садху-бхушанах

мад-аишрах катха мриштах шринванти катхайанти ча

тапанти вивидхас тапа наитан мад-гата-четасах

та эте садхавах садхви сарва-санга-виварджитах

сангас тешив атха те прартхйах санга-доша-хара хи те

«О мать, к возвышенным добродетелям, украшающим святого, относятся терпение, милосердие и дружелюбие ко всем существам. Святой никого не считает своим врагом, он умиротворен и следует заповедям писаний. Эти качества присущи всем чистым

преданным. Поскольку мысли их всецело обращены ко Мне, они не соблазняются тяжелыми путями *кармы*, *гйаны* или *аштанга-йоги*. Они просто слушают и пересказывают *хари-катху*, и повествования о Моих играх очищают их умы. О добродетельная, такие преданные, свободные от всех мирских привязанностей, способны избавить человека от пагубных последствий его материальной обусловленности. Ты должна молиться о возможности общения с такими *садху*».

***Садху* очень редок, и о нем нельзя судить по одежде**

Нельзя судить о *садху* по его внешнему виду. Даже если человек полностью перестал осуждать других и вести праздные разговоры, он должен явно обладать описанными выше качествами, чтобы в нем можно было признать святого. В нынешний век, в эпоху *Кали*, люди забывают о том, какие качества делают человека истинным святым. Очень тревожит тот факт, что люди готовы признать святым любого, кто одет как святой. Нам нужно быть крайне осторожными, ибо, общаясь с псевдо-*садху*, мы обманываем самих себя. Истинных *садху* очень мало. Они настолько редки в наше время, что встретить святого может лишь тот, кому очень повезет после долгих и настойчивых поисков.

Кришна-бхакти в мадхурья-расе – еще большая редкость

Однажды Махадев (Господь Шива) сказал Деви (Парвати): «О Бхагавати, из тысяч людей, стремящихся к освобождению, возможно, только один проявляет качества освобожденной души. Из тысяч освобожденных, может, только один достигает вершин духовного осознания и совершенства. А из миллионов совершенных и освобожденных душ, может быть, найдется лишь одна душа, которая силой совершённых ею благих поступков (*сукрити*) и общения со святыми (*садху-санги*) предалась Господу Нараяне. Преданные Нараяны удовлетворены в себе и потому встречаются крайне редко. Но заметь: если чистый преданный, служащий Господу Нараяне в *дасья-расе* (настроении служения), так редок, то насколько же редок тот, кто служит Шри Кришне в *мадхурья-расе* (настроении влюбленности)?»

Преданный Кришны – самый возвышенный *садху*, и общение с ним дает самые ценные плоды

Только чистый преданный Шри Кришны, обладающий всеми названными признаками, может считаться лучшим из святых, и общение с ним – самая желанная для нас вещь. В «Шримад-Бхагаватам» (10.14.36) Господь Брахма говорит о благе такого общения:

*тавад рагадаях стенас тават кара-грехам грехам
таван мохо 'нгхри-нигадо йават кришна на те джанам*

«Привязанность и неприязнь, рожденные из спонтанной поглощенности объектами чувственных удовольствий, лишают нас истинной природы. Дом наш становится тюрьмой, где мы закованы в кандалы мирской привязанности (*мохи*). До чего же мы жалки в этой тюрьме! О Шри Кришна, только тогда, когда общение с Твоими чистыми преданными пробудит в моем сердце чувство обладания Тобой (*мамату*), я войду в число Твоих спутников. С того дня все наклонности моего ума, начиная с привязанности, перестанут быть грабителями и будут мне друзьями, ибо позволят заниматься чистым преданным служением Тебе. Только тогда мой дом одухотворится

и одарит меня вечным блаженством, и только с того дня сила моей привязанности станет полезной для преданного служения и по-настоящему поможет осуществить миссию моей души».

Еще Господь Брахма сказал в своей молитве:

*тад асту ме натха са бхури-бхаго
бхаве 'тра ванйатра ту ва тирашчам
йенахам эко 'пи бхавадж-джананам
бхутва нишеве тава пада-паллавам*

(«Бхагаватам», 10.14.30)

«О Шри Кришна, я искренне молю Тебя, чтобы в этой жизни, когда я родился Брахмой, или в любой другой – даже если я окажусь в теле зверя или птицы, – мне выпала удача войти в число Твоих преданных и служить Твоим лотосным стопам».

Достичь этого возвышенного положения можно, только общаясь с чистым преданным Шри Кришны.

Неверное представление о садху-санге

Из каких же действий состоит *садху-санга*? Это очень важно знать. Обычно люди думают, что *садху-санга* означает найти *садху* и начать массировать ему стопы, кланяться, почитать его *чаранамриту*, принимать остатки его трапезы или жертвовать ему деньги. Конечно, именно так должен человек выражать почтение святому и получать от этого определенное благо, но называть эти действия *садху-сангой* было бы неверно.

Метод общения с садху

В «Шримад-Бхагаватам» (2.7.46) описано, как практиковать *садху-сангу*:

*те ваи виданти атитаранти ча дева-майам
стри-шудра-хуна-шабара апи папа-дживах
йадй адбхута-крама-парайана-шила-шикшас
тирийаг-джана апи ким у ирита-дхарана йе*

Слово *адбхута-крама* указывает на Шри Кришну, чьи чистые преданные *адбхута-крама-параяна* – вручили себя Ему. Только тот, кто прилагает большие усилия, стараясь понять и перенять безупречный характер этих чистых преданных (*шилу*), может постичь иллюзорную энергию Господа. Только такой человек способен пересечь океан *майи*. Даже если душа родилась в теле женщины, *шудры*, *хуна**, *шабара*** или другого отягощенного грехами человека, а также в теле животного или птицы, она может перенять безупречный нрав *кришна-бхакты* и тем самым легко переплыть океан рождения и смерти. Что говорить тогда о людях образованных, глубоко знающих писания? Несомненно, они тоже с легкостью пересекут океан мирского бытия, если последуют совершенному примеру благонравного и добродетельного *шуддха-бхакты* (чистого преданного).

Одним словом, человек не сможет преодолеть влияние *майи*, даже если изучит множество писаний. Никакой особой пользы он не получит, и родившись в благородной семье. Он не переправится через океан рождения и смерти, если встанет на путь предписанного в *шастрах* сухого отречения. В этом ему не помогут ни богатство, ни красота. Чистое, трансцендентное преданное служение Шри Кришне обретает лишь тот, кто очень внимательно изучает природу и характер чистого преданного, настоящего *садху*, и потом искренне следует ему.

* *хуны – горное племя родом из Восточной Германии и части России*

** *шабары – племя охотников, занимающихся разведением и продажей кабанов.*

Смирение материалиста и его мольбы о милости – полное лицемерие

Материалистичные люди кланяются святому и молят его: «О великодушный, я так низко пал! Пожалуйста, пролей на меня милость и скажи, как мне избавиться от привязанности к этому миру». Но слова их – пустой звон. В глубине сердца эти люди убеждены, что истинная выгода в богатстве, а цель жизни в чувственных удовольствиях. Страсть к деньгам горит в их сердцах день и ночь. Материалистичный человек хочет, чтобы святые признали его, потому что боится, как бы их проклятия не разрушили его планы, связанные с удовлетворением чувств. Поэтому он и демонстрирует перед *садху* свое ложное смирение и преданность.

Если *садху* благословит такого человека, сказав: «Пусть же угаснет в тебе желание чувственных удовольствий, и пусть ты лишишься всех богатств и родственников», он тут же воскликнет: «О *садху-махарадж*, пощади! Не благословляй меня так! Твое благословение – сущее проклятие для меня. Я его так боюсь!» Какое же это общение с *садху*? Это пародия на *садху-сангу*.

Лицемерие лишает человека истинных плодов *садху-санги*

В течение жизни мы можем встретить множество *садху*, но наша лживость не позволит нам получить благо от общения с ними. Духовно развиваться мы сможем лишь в том случае, если с искренней верой будем тщательно и непрерывно перенимать безупречный характер подлинного святого, или *махатмы*, великой души. Помня об этом, нужно близко общаться с *садху*. Тогда мы постигнем его природу и нрав и сосредоточим усилия на том, чтобы самим стать такими же. Вот чему учит нас «Шримад-Бхагаватам».

Переведено на английский с публикации в журнале «Шри Гоудия Патрика», 1950 г., выпуск 7-й.

Первая публикация – в журнале «Шри Садджана-тошани», 1917 г.

НАМА - БХАДЖАНА

(Очерк Шри Тхакура Бхактивиноды, написанный на английском языке в 1893 году, в котором автор рассматривает сокровенные аспекты практики воспевания святых имен Бога.)

Смысл жизни для *джив* один - достигнуть *премы*. *Бхава* (ощущения души), развиваясь, вызревает в *прему*. Обратив к Кришне свой взгляд, совершенствуются *дживы*, и все шире распахивает свои врата для них храм *премы*. Дар *премы* несравненен, и обретение его отмечено двумя этапами: один - неудержимое стремление к еще не дарованной *преме*, и достижение подножия *премы* - другой. И нет ничего последнего выше, ибо это - непрерываемая *раса*, вечная *таттва* Той сферы, целостная и неповторимая. Преданные, возжелавшие во что бы то ни стало утолить жажду *премы*, но еще только стремящиеся к ней, опять-таки делятся на две категории, в зависимости от того, чего просит их сердце - уединения или людской пестроты.

Первых называют *вивиктананди*: они приверженцы сурового уклада монашеской жизни, других же - *гоштхананди*, в проповеди их вечное счастье. Монашество *преми-бхакт* - их углубленная медитация о Боге, а проповедь - прославление и воспевание Имени Кришны.

В состоянии безудержного стремления к еще не обретенной *преме*, *преми-бхакты* вручают себя исключительно Кришне, их отличие - полное самоотречение. "Шри Бхагавата", и "Гита" поют славу им, ищущим прибежища. Если преданный не вынашивает в сердце желание укрыться в прохладе сени милостивых стоп Кришны, к чему разговоры о *преме*? Ведь даже о *бхаве* у него представление весьма смутное. Полностью вручивший себя Кришне преданный должен принимать только то, что благоприятно для *према-бхакти* и отбросить абсолютно все, чем бы это ни было, если это несовместимо с ней или для нее неблагоприятно. Такой преданный верит лишь в одно - в то, что Кришна - это единственный защитник и что ничто и никто, кроме Кришны, не в силах спасти и защитить его. Его не тревожат сомнения: он знает, Кришна - единственный защитник всего и всех. Преданные искренне убеждены в своей незначительности и не ожидают себе никаких почестей. Искренний преданный, находящийся на высочайшем уровне, совершенно уверен в том, что без воли Кришны не сможет шелохнуться даже травинка и что сам по себе он не может ничего.

Для безраздельно вручивших себя Кришне преданных высший аспект духовности - *шири нам* и только ОН. Влечение к нему превосходит все прочие потребности, а указать на него другим - совершенство деятельности. Среди всего, что составляет *бхаджан* имя Бхагавана является самым чистым и самым духовным. В описании важнейшего долга человека "Шри Хари-бхакти-вилас" говорит о непревзойденной славе воспевания *Нама* и размышления о Нём, - в этой *шастре* ему отведено главенствующее место. *Шастры* провозглашают: нет ни малейшего отличия между Кришной и *кришна-намой*, ибо подлинная природа *нама* духовна, ибо *нам* - это проявление Самого Кришны в форме Его *чайтанья-раса-виграхи*.

Кто стремится понять форму Кришны и форму *Намы*, должен неустанно пытаться осознать свою собственную *чит-сварупу*. Не осознав духовной истины, *бхакта* вовеки не сможет познать искусство почитания Бога. Да и способа нет другого достичь объекта своей любви. Глубина познания духовной истины питает и улучшает *бхаджану*, поэтому мы затронем немного здесь эту тему.

Многое было сказано прежде (в "Чайтанья-шикшамрите"), и приведено цитат из *шастр* о том, что каждая *джива* - это духовная мельчайшая неделимая частица, обитель Кришны - духовное царство, Кришна - духовное солнце, преданность Кришне - присущее духу влечение, и что *Кришна-нам* - это "*чит-раса-виграха*". Теперь мы отважимся показать взаимоотношения между Духом и преданными, охваченными безудержной жадой *премы*, и расскажем затем, как душа может достичь величайшего счастья. Если мы обладаем какими-либо духовными достоинствами, стяжав их в предыдущих рождениях, то в сердцах наших вспыхнет блаженный огонь трансцендентного вдохновения. Мы не стремимся (это не наша "*виграха*") постигнуть Брахман, ибо постижение это ограничивает нас осознанием одной лишь *чит*, ведь сам Брахман (*джйоти*) лишен веселья духовных игр.

Спаситель железного века, Шри Кришна Чайтанья, объявляет Веды единственным высшим авторитетом и указывает на извлеченные из них девять *прамей*. Эта тема широко обсуждается в "Шримад-Бхагаватам". Веды утверждают, что *дживы* - это мельчайшие духовные частицы Верховного Божества. *Дживы* подобны лучам, которые

изливает Солнце - Кришна, из чего следует, что духовная форма *джив* неотлична от духовной формы Бога. Есть однако, существенная разница: Кришна - подобен всему Солнцу, тогда как *дживы* - Его бесчисленным лучам, Кришна - повелитель всех повелителей, а *дживы* - Его вечные слуги. Неоспоримой истиной является то, что обитель Кришны - это *паравйома*, Голока, где все духовно. Вайкунтха, *чит-джагат* и пр. – предел духовных устремлений. "Баджашанея Упанишада" описывает целиком духовную форму Кришны; "Шветашватара Упанишада" говорит об извечных энергиях и могуществе Кришны, превосходящего достойнейших, лучшего из лучших; "Монадика Упанишада" указывает, что "*вилас*" - это *чит-раса*, и вот, придя к пониманию того, что Кришна - это жизнь всего живого, мудрецы отбросив бесплодные слова, холодную расчетливость и суету бесполезных споров, мудрецы погружаются в самую глубину своей души и, осознав Божество незамутненным внутренним видением, устремляются к преданному служению. Поступающий так - воистину *брахман*, тот же, кто покидает этот мир не познав Его, просто, скажем откровенно, скряга. Лишь тот счастливец, кто уходит с этой Земли постигнув Его, лишь он - *брахман*, лишь он - преданный Кришне вайшнав. Именно так описана природа *бхакти*, преданности: " О, Майтрейя! Лишь только душу нужно видеть и слышать, только к ней устремлять свои помыслы, только ей возможно быть объектом и целью медитации, и она должна быть познана с помощью духовных чувств".

Все тогда, вне сомнений, будет ведомо нам. Эта Душа (Кришна) дороже сына и ценнее богатства, ибо Она - всеведуща. Не стоит делать близким сердцу то, что ублажает чувства, ведь все радости исходят из блаженства Великой Души. Такое вечно блаженное вдохновение, накрепко связывающее нас с Кришной, и есть *према*.

Какая же существует связь между этим проявленным, видимым земным миром и той духовной сферой? В духовных исканиях мы то и дело бываем сбиты с толку. После глубоких размышлений и разносторонних наблюдений мы заключаем, что дух - это нечто отличное от материи. Давая потоку мирских рассуждений слишком большую свободу, мы отодвигаем *чит-расу* на задники и черпаем удовольствие в богатом для фантазий, но невнятном и несовершенном представлении о духовном *Брахмане*. А коль на этой ступени Он неделим, неосязаем, невидим (или бесформен), лишенный свойств, то все наши идеи о Его *чит-сварупе* не более чем суетные, лишние и темы *премы* домыслы. Так понимать вещи - значит "жить в воздушном замке". Лишая себя права знать имя *чит-сварупы*, какая она, каковы ее качества, развлечения и проявления, мы опускаем руки и, веруя в торжество идеи, ждем чуда, что и просматривается прекрасно в беседе между Вйасой и Нарадой.

Из вышесказанного совершенно ясно, что вы никогда не сможете узнать о духовных, исполненных веселья играх *Пара-брахмана*, будучи ослепленными *чит-сварупой Брахмана (джйоти)*, который лишь подобие вечного света *чит*. Братья! Загляните в глубь! Войдите в царство Бога, промчавшись сквозь ослепительно чистое сияние неделимой энергии *чит*, и тогда вам откроются духовные развлечения Бога, вы обретете способность вкусить нектар непрекращающейся *брахма-расы*, и ваша душа больше не будет душой манекена.

Пред вами предстанут имя, облик, качества и *лилы* Верховного Существа, не в лучах обычного тусклого земного света, но в блеске духовного пламени. Озарить горизонты духовного мира не могут ни солнце, ни луна, ни звезды, ни свет, ни огонь этой земли, - слишком они несовершенны. Духовное сияние, пролитое далеко по ту сторону земных форм, освещает тот мир. Мы же, когда полагаем, будто все источники

света преломляют и отражают именно это сияние, существенно заблуждаемся. "Чхандогья Упанишада", описывая *брахма-пуру* (сферу *брахмана*), дает нам полное знание об этом. То духовное царство, озаренное духовным светом, служит лишь далеким прототипом нашему грубому земному миру.

Там же, напротив, все возвышенно и дышит утонченным изяществом. Четырнадцать физических миров - лишь искаженное отображение мира духовного. Доступный глазу свет солнца - это физическое отражение того сияния, а его тонкое отражение кроется в лучах мирской мудрости, проистекающей от ума, совести и сознания. Наши грубые органы чувств воспринимают солнце как ослепительное сияние, но мы так гордимся мирскими знаниями, обретенными с помощью восьми йогических техник, управляющих работой тонкого разума, совести и эго; и это кажется естественным для покрытых корой иллюзии *джив*. И только слушая поучения Нарады, Двайпайана Риши спонтанно целиком погрузился в чистую духовную медитацию и полно и ясно увидел имя, образ, качества и развлечения Верховной Личности, а также смог постичь *майю* - тень *пара-шакти*, с которой срывает покровы Абсолютная Истина. Ему стали видны *анартхи джив*, атомов *чит-таттвы*, *майей* обусловленных, очарованных и поработанных. И, далее он понял, что если такие *дживы* погрузятся во всеохватывающую медитацию *бхакти-йоги*, то смогут осознать свой истинный духовный образ, и так он составил "Шримад-Бхагаватам", повествующий о духовных играх Бхагавана. Главнейшей *анартхой дживы* является забвение своего вечного духовного образа, равно как и образа Кришны, из-за чего она отвращается от Кришны и, как следствие, согласно законам *кармы* вертится словно белка в колесе *майи*, заполняя мир мирским благом или скорбью. Если же *дживы* находят прибежище в *бхакти* и более не тщатся ни на бесперспективные поиски мирских логических обоснований, обретаемых вследствие применения низкопробных достояний восьми йогических техник, ни на путь *карма-марги* (деятельность ради наслаждения ее плодами) или *гйана-марги* (путь философских построений), когда они отбросят доводы школы *санкхьи*, напрасно опровергающей то, что и так не имеет никакого отношения к Богу, то лишь тогда естественным образом станет доступным высшее созерцание и лишь тогда чистые лучи духовных прозрений засияют в их сердцах. Как острые шипы, будут ранить их мирские удовольствия, и *кришна-према* проснется в их сердцах. Только так приходит благословение милости Кришны - только так восходит Духовное солнце. Ничто не поможет очистить ум от скверны и устремиться к вечно сияющей земле Кришны – лишь только эта божественная милость.

Искренняя вера в чистую преданность становится неисчерпаемым кладом душевных сил, вбирая из которого легко обуздываются ум и чувства, сдержанные и направленные на всеобъемлющее постижение Бога. Так настал тот счастливый час, когда Двайпайану Риши, усомнившись в действенности предписанных для *карма-канды* норм поведения и осознав тщетность *гйана-канды*, на вопрос своего духовного наставника, Шри Нарады Госвами, признается: "О Господь! В том нет сомнений: я осознал все те истины, которые ты поведал мне, однако, не знаю почему, моя душа безрадостна! О сын Брахмы, будь так добр, открой мне тайну, которая таится за всем этим. Я прошу тебя об этом, ибо сердце мое не знает покоя".

На что ответ Нарады Госвами был таков: "О Вйаса! Ты потратил все силы не на яркое и живое описание картины вечных духовных игр Бхагавана, но лишь на полное изложение в Пуранах, "Веданта-сутре" и "Махабхарате" четырех основных преследуемых человеком целей: стяжания добродетели (*дхарму*), накопления богатства

(артху), достижения счастья (каму) и освобождения (мокишу). Твой труд несовершенен, и поэтому от тебя бежит радость, и ты не ведаешь покоя. Ты допустил довольно грубую ошибку, превознося систему *каст* и ступеней жизни как духовную религию *джив*. О чем сожалеть тому, кто оставив эту, полную условностей эгоцентрическую религию, вовлекся в служение Хари, но поскользнулся прежде, чем достиг цели? С другой стороны, если он, строго придерживаясь шаблонов такой религии, не проникает в ее сердце, безразличный к *хари-бхаджане*, то стяжает ли он нечто более великое?" Посему из вышесказанного совершенно очевидно, что ничто не станет *дживе* в помощь - только *хари-бхаджана*. К высшей цели, достижению Хари, ведет путь, проложенный *Намой*.

И тогда Вйасадева с рвением обратился к *бхакти-йоге* и легко погрузился в медитацию о Божестве. Слово "легко" употреблено здесь, дабы показать, что преданность Кришне - это врожденное свойство *дживатмы*. А поскольку это вечно присущая *дживам* религия, то и говорится, что это "легкая" религия для всех *джив* во вселенной. Ее развитие происходит таким образом.

Когда *дживы* приходят к пониманию того, что на пути *кармы* они не обретут вечного блага, посвятят ли они себя восемнадцати надлежащим *карма-ягьям* или прибегнут к более изощренному способу исполнения *ягьи* путем восьми йогических техник - ни то, ни другое не может привести их к высшей цели, изначально присущей религии, - служению Кришне, когда они до конца осознают, что нет ни малейшей возможности достичь вечного блаженства полагаясь на мирскую мудрость или ограниченные знания о духовном царстве (и то, и другое достигается посредством тонкого тела, т.е. ума, эго и т.д.), не чувствуя более нигде твердой почвы под ногами, по милости *садху* или *гуру*, духовного наставника, *дживы* начинают взывать к Кришне из самых сокровенных уголков своего сердца: "О Кришна! Ты - поддержка падших! Я Твой вечный слуга, но брошен в пучину материального мира, и свирепые волны бед и тревог бьют меня о берега. Забери меня отсюда, о мой Господь, и осени прохладной тенью пыли с Твоих лотосных стоп! О, будь милостив к этой никчемной душе!"

И тогда всемилостивый и любящий Господь укрывает все *дживы* у Своих стоп. Охваченные трепетом неподдельной радости, со слезами, струящимися по щекам, постоянно воспевая, слушая и помня имя Кришны, эти души постепенно достигают состояния *бхавы*. Однажды в их сердцах, Кришна стирает все помыслы о мирских забавах и, так очистив их сердца, щедро одаряет Своей *премой*. Чтобы Кришна откликнулся на призывы сердца, в нем должны обитать глубочайшая преданность и смирение. И лишь когда досужие умствования и мирские устремления обратятся в пепел, взору *дживы* откроются Бхагаван и Его дорогие Ему, спутники. Если, оставив общество *асат*, или бесчестных людей (буквальное значение "*асат*" - "несуществующий", потому те, кто чрезмерно привязан к прекрасному полу, как и те, кто не предан Кришне, увлечены преходящим) человек выбирает общество добродетельных или *сат-джив*, утвердившись в своей вере и поднявшись ступенями *ништхи* и т.д., он восходит к уровню *бхавы*. Те же, чьи сердца лживы, выбирают катиться вниз по скользкой дороге в ад.

Счастливы те, кто стремится к высотам *премы*, в обществе *садху* предаются они непрерывному воспеванию имени Кришны. И не желают они выражать по-иному своих религиозных чувств или религиозного рвения. Вскоре, когда по милости *намы* сердце станет внемлющим и чутким, плоды религиозной терпимости, ограничения чувственных нужд, плоды соблюдения обетов и исполнения религиозных обрядов,

умерщвления плоти путем затаивания дыхания, плоды отвлеченного созерцания духовных вещей, упорных размышлений об абстрактном и безразличия к внешним впечатлениям сами по себе придут к такому человеку, без малейшего внимания с его стороны ко всему этому. Только *нам* может остановить непрерывный бег мыслей.

Сердце засияет кристальной чистотой, и чем прозрачнее оно, тем многоцветнее палитра игр духовного царства, оживающих в нём. Изобильный поток блаженства появляется как масло при пахтании океана любви, и нет другого способа ухватить даже каплю этой небесной влаги. Нет для *дживы* богатства желаннее, чем милость Кришны.

Нам - это духовность. Мудрость, обеты, медитация, отречение, тишина в уме, чистота, находчивость - ничто не сравнимо с *Намой*. Будьте уверены, *нам* - это высшая свобода, *нам* - это конечная цель, *нам* - это венец всего прекрасного, *нам* вечносуща, *нам* - олицетворенная высочайшая преданность, *нам* - это величайший разум, *нам* - это глубочайшая *прити* и лишь святое имя – это самое яркое воспоминание. *Нам* - это и семя, и плод для *джив*. *Нам* - их Господь и только Он является высшим объектом их поклонения. *Нам* - это наилучшее из всех наставлений. В Ведах сказано, что духовная природа Имени Кришны - это Высочайшая Истина.

"О Господь! Предавшись размышлениям, мы осознали, что Твое Имя выше всего наивысшего, и поэтому мы воспевает Твоё имя. *Нама-бхаджана* свободна от правил - *нам* стоит выше любых благочестивых поступков, и всецело духовен, святое имя – это мужество и слава человека. Из *намы* произошли все Веда, *нам* - это блаженство, *ананда*. Вручим же себя Ей полностью. *Нам* - это и способ поклонения, и его объект. К Твоим стопам следует припадать с благоговением. Снова и снова простираясь у Твоих лотосных стоп, мы осыпая свои тела Их пылью. Преданные, желая подняться на высочайший духовный уровень, беседуют о *наме* и воспевают Его славу. Обращаясь к Твоей *наме* как к самому Чайтанье, они беспрестанно слушают и поют *киртан*, который не отличен от Твоей *намы* - и так очищаются. Только *нама* - это *сат*, то есть то, что существует вечно. Суть Вед - это *нама*, Абсолютная Истина, образ которой - это *сат-чит-ананда*. О Вишну! Лишь по милости Твоей *намы* мы можем петь Тебе гимны, поэтому лишь Ему мы можем поклоняться и возносить молитвы".

В Своих "Восьми возвышенных наставлениях" Шриман Махапрабху воспел славу *намы* и коротко описал последовательные ступени *нама-бхаджаны*. Его *шлока* "Будь смиреннее травы" содержит совет, как, избегая десяти оскорблений, поклоняться *наме*; *шлока* "мне не нужно ни денег, ни последователей" говорит о присущем *нама-бхаджане* духе отречения в преданности, ибо преданность не воспринимает из пепла похотливых побуждений. *Шлока* "О, сын Нанды" показывает, с каким сокрушенным сердцем следует взывать к Господу. В двух последних *шлоках* проявляется умонастроение *враджа-бхаджаны*, когда любовь к Кришне выражается в служении Ему, либо в *самбхоге* (в Его обществе), либо в *випраламба-расе* (когда разлука еще крепче соединяет с Ним), или же в единении *рас*, целиком связываясь с Радхой в спонтанной любви. *Шастры* переполнены прославлениями *намы* настолько, что для того, чтобы охватить все это, нужно было бы написать объемную книгу, не уступающую "Шри Хари-Бхакти-виласу", так что эта небольшая брошюра вряд ли позволит нам надолго задержаться на этой теме. Посему придется удержать перо от дальнейшего воспевания славы *наме* и перейти к рассказу собственно о *нама-бхаджане*.

Преданные, желающие подняться к вершинам *премы*, прежде чем ступить на стезю *нама-бхаджаны*, должны осознать следующее. Им следует знать, что форма Кришны,

форма *намы* Кришны, форма служения Кришне и формы слуг Кришны вечно свободны и вечно духовны.

Кришна, Его обитель, Его окружение и атрибуты духовны и недоступны власти *майи*, иллюзорной энергии. В *севе*, служении, нет места мирской логике. Сиденье Кришны, навес над Ним, сад, лес, Ямуна и все, что с Ним связано - духовно, а значит, не затронуто материей. И еще преданным следует помнить, что их убежденность - это не слепая вера, а вечная абсолютная истина. На этой земле не проявляются в точности все эти духовные формы, но знание о них может вечно озарять чистое сердце чистого преданного. Плодом таких духовных поисков является самоосознание. Те, кто осознал форму Кришны, равно как и собственную, достигают вскоре *васту-сиддхи*.

Здесь, в этом мире, преданный может увидеть лишь отблеск мира духовного. Первой ступенью является освобождение от оков *майи*, вершиной же является *према*.

Постижение истин, находящихся вне власти материи, известно как *сварупа-сиддхи*. Открыв для себя истинное знание об отношениях между Кришной и *дживами*, преданный направляет усилия на достижение *премы*, она же - это и средство, и цель исканий. С *премой* приходит всё, что считают пределом духовных откровений: духовное царство Кришны, Его духовное имя, Его божественные атрибуты и духовные развлечения. Всё это описано в "Прашнопанишаде".

Нам во всех отношениях считается воплощением Кришны на этой земле. Хотя имя Бога и выглядит как слово, но, тем не менее, присущие Ей невообразимые энергии проявляют Её духовную природу, ведь представляет оно С собой особое воплощение Кришны.

Так как Кришна и Его имя неотличны друг от друга, Кришна низошел на землю как *нам*. Поэтому, именно в виде *намы* мы получаем первое представление о Кришне. Если *дживы* полны решимости достичь Кришны, то в первую очередь они должны обратиться к Его имени. Говоря о значении и природе *хари-нама*, Шри Гопала Гуру Госвами, любимый ученик Шри Сварупы Дамодары Госвами, писал: "Если кто-то воспекает, пусть даже равнодушно,

*Харе Кришна, Харе Кришна Кришна Кришна, Харе Харе
Харе Рама, Харе Рама Рама Рама, Харе Харе,*

то, вне всякого сомнения, такой человек поистине благословен ("Агни Пурана"); те, кто воспевают, не запятнаны никакими грехами ("Брахманда Пурана"). Шри Кришна Чайтанья Махапрабху просто собрал таких *джив* вместе, и звуки Харе Кришна, слетающие с Его уст, наполнили весь мир *премой* - и да будет прославлена по Его воле *нама*!" Шриман Махапрабху, как о том упоминают "Чайтанья-чаритамрита" и "Чайтанья-Бхагавате", своим примером обучал *джив* воспевать *наму* отсчитывая на четках из *туласи* эти шестнадцать имен, состоящих из тридцати двух слогов. Шри Гопала Гуру Госвами поясняет эти шестнадцать имен следующим образом.

"При воспевании имени Хари омывается мятущееся, усталое сердце заблудшего. Случись такое, что невзначай палец коснется огня, пламя тут же обожжет его. Точно так же даже случайно произнесенная *хари-нама* дотла сжигает все ваши грехи, вплоть до самых ничтожных. Даруя нам Абсолютную Истину, чья форма – *чит ананда*, *хари-нама* уничтожает *авидью* (иллюзию) и её ростки. Так действует *хари-нама*. Ее называют *хари* (снизошедшей, чтобы украсть), поскольку Она уносит прочь три вида мук: несчастья, боль и печаль. Ее называют *хари* потому, что Она уничтожает все три вида страданий как живых существ, так и неживой природы, а также за то, что все четырнадцать миров замирают, слушая и прославляя Ее духовные качества. И еще Ее

называют *хари* за то, что все люди и воплощения очарованы ее запредельной красотой, пред которой тысячи обворожительных купидонов стыдливо прячут свои лица. В звательном падеже *хари* изменяется на *харе*. Или, согласно мнению "Брахма-самхиты", ту, чья *према-сварупа*, преданность и любовь покоряет сердце Хари, называют Хара. Иначе - это Шримати Радхарани, дочь Вришабхану, чье имя Хара в звательном падеже меняется на *Харе*. Согласно мнению Агамы, смысл имени Кришны в том, что Кришна, который привлекает всех и чье тело соткано из *ананды* - это *Пара-брахман*. В звательном падеже "Кришна" так и будет "Кришна".

Агама продолжает: "О, Богиня! Когда слетает с уст звук "*Ра*", все греховные помыслы и коварство бегут прочь из сердца, а звук "*Ма*" - та дверь, которая захлопывается, чтобы зло не вошло в сердце снова. Слитые воедино, эти два слога образуют имя Рама."

Далее в Пуранах говорится о том, что Кришна, который мудрее мудрейшего и остроумнее любого шутника, высшее Божество, в центре всех божественных игр, вечно погруженный в духовные развлечения со Шри Радхой, известен также под именем Рама (Рамана).

Преданные, которые с жадностью к *преме*, вступая на путь к ее достижению, воспевают *Харе-Кришна-нам* и, с каждым кругом, все глубже проникают в Его смысл. Воспевая имя и размышляя о нём, они погружаются в мысли о Его духовных свойствах, вновь и вновь предлагая уму воспринять значение *Намы*. Благодаря этому сердца их очищаются даже от самых незначительных пятен настолько стремительно, что их больше никогда не покрывает ржавчина материальной скверны и они становятся кристально чистыми.

По мере того, как сердце очищается, заря *намы*, что поначалу едва брезжит, разгорается все сильнее и сильнее, и, в конце концов, очистившееся сердце полностью озарено ее лучами.

Принявшие *нам* - это либо уже осознавшие себя преданные, либо те, кто еще только приближается к этой цели. Из последних, в свою очередь можно выделить несколько классов преданных, в зависимости от их уровня. Кроме того, есть и вечно освобожденные преданные, которые никогда не путают душу с телом и не отождествляют себя ни с телом, ни с умом. На начальных этапах преданные воспевают *нам* определенное количество раз, но постепенно это число увеличивается, и наступает момент, когда язык ни на мгновение не прерывает его воспевание. Пораженный болезнью невежества язык начинающих преданных не чувствует вкуса *намы*, но существует лишь один проверенный способ избавиться от недуга - непрерывно и терпеливо продолжать воспевать *нам*. Такое усердное и внимательное повторение имени порождает настолько сильное влечение к *наме*, что прервав воспевание *намы*, преданный чувствует себя неуютно. На начальном этапе очень важны искренность и внимание, качества, которые помогут преданному не допускать поругания *намы*. Это возможно лишь если человек будет жить в обществе преданных и избегать людей мирского склада ума. Когда преданный будет не просто строго соблюдать обет, а поднимется выше, к постоянному повторению *намы*, у него усилится и любовь к *наму*, и доброжелательность к *дживам*. И тогда *карма*, *гйана* и *йога* ему будут ни к чему. Но даже если они и привлекут внимание преданного *намы*, это лишь поможет ему в заработке хлеба насущного. Если воспевать *кришна-наму* с неудержной страстью, то вскоре станет сердце кристально чистым, а *авидья* будет сожжена дотла, и, когда с ее исчезновением, в сердце еще ярче засияет свет истинного беспристрастного отречения

и преданный сможет ощутить вечную связь между Кришной и *дживами*. Эта истина бесчисленное множество раз подтверждалась мудрецами.

Вспоминать о значении и форме *нама* следует с радостью в сердце, а обращаться к Кришне надо с искренней мольбой, это привлечет милость Кришны и поведет преданного дальше путем *Брахмана*, а иначе жизнь пролетит впустую, как у *карми* и разочарованных *гйани*.

Среди тех, кого влечет *Брахман*, есть люди двух направлений. Одни просто обременены тяжелой ношей, другие же воистину знают природу вещей. Кто жаждет удовольствий, кто стремится к самоуничтожению в виде освобождения, кто привязан к мирским делам - все они просто впряглись в тяжелую повозку мирской добродетели, богатства, удовольствий и освобождения, но им невдомек, что *према* питает жизненной силой всего человека. И поэтому, несмотря на все старания, эти согбенные под тяжелой ношей люди никогда не смогут преуспеть в *бхаджане*, тогда как ищущие сути и стремящиеся к *према-лате* вскоре достигают своей цели. Таких людей называют *према-рурукишу* (те, кто с пылким рвением восходит к царству *премы*) и лишь им удастся стремительно войдя в обитель *премы*, стать на ступень *парамахамсы*. И даже того, кто просто сгибался под непомерной ношей, но в обществе *садху* полюбил Истину, охватит жажда *премы*.

Благие дела, совершенные в прошлых жизнях, в предвосхищении преданности, наполняют глубину почитания Бога силой желания служить Ему, и эта склонность превращается во всеохватывающее влечение к преданному служению Господу в обществе вайшнавов. *Браман* (дух) в единстве с наставлениями подлинных преданных пробуждает *садхана-бхакти*, наполняя жизнь предвкушением *премы*. Вступив на тропу *садханы*, под руководством чистых преданных, такой человек вскоре почти потеряет рассудок от томительного желания *премы*, желания ощутить ее вкус. Но если он будет общаться с полупреданными и не сможет без остатка посвятить себя служению Кришне, то *према* так и останется для него лишь чем-то смутно мерцающим в дали. На этом этапе человек, чье сердце опутано хитросплетениями мысли, не может чувствовать должного почтения и любви к преданным по причине:

1. своей сильной привязанности к преходящему миру
2. отождествления души с материальным футляром из плоти и крови или с тонким телом ума
3. своей приверженности к знанию, уведящей от Кришны и
4. рабского повиновения *майе*.

В этом случае ищущим глубины преданности следует придерживаться правил и предписаний, соответствующих положению преданного-неофита на начальном уровне. Бесспорно, такие преданные веруют в Кришну и возлагают на Него свои надежды, но все это настолько хрупко, непостоянно и нетвердо, что в любой момент их могут сбить с толку аргументы противостоящих школ и, соответственно, они легко могут попасть под влияние так называемых "наставников" и "*садху*". Чтобы унять свой мятущийся ум, таким преданным следует дедуктивным путем (воспринимая *шрути*, т.е. сказанное подлинным наставником), прийти к истинному процессу поклонения.

После длительного периода служения Божествам в их сердцах пробудится твердая вера в *нам* и тогда, наконец, они искренне обратятся к *нама-бхаджане* в обществе преданных.

Счастливая звезда осветила путь тех, кто твердо верит в *кришна-наму*. По беспричинной милости Кришны они склоняют чело к стопам духовного проводника,

живущего реальностью *нама*, т.е. осознавшего *сварупу* (форму) *намы* и действительно видящего его. Говоря о полномочиях такого наставника, Шри Махапрабху отмечает, что путеводную нить прокладывает не ритуальное посвящение, но сама роль его как проводника на пути *нама-бхаджаны*. Просто послание *намы* можно получить в любом месте и от любого, но глубочайший неведомый смысл, таящийся в его звуках, может раскрыть лишь знающий верный путь и безраздельно преданный Кришне проводник. Только милостью духовного проводника, сумеречный в начале, свет *намы* может засиять в полную силу, и только он может удержать учеников от совершения десяти оскорблений, препятствующих чистому служению *наме*.

Те, кто предан *наме*, с самого начала достигают второго уровня *сварупы* (формы) *намы*. Их более не обременяет *намабхас* (воспевание Имени с усердными попытками не допускать десяти видов оскорблений). По сути говоря, они неподдельно жаждут *премы* - они истинные *према-рурукишу*. Их религия - *према* к Кришне.

С настоящими вайшнавими они дружат, к вайшнавям, нетвердо стоящим на пути преданного служения, они добры и сострадательны, а к тем, кто распираем гордыней за свою ученость, кто со злобой и враждебностью относится к преданным и *ири мурти* Бхагавана, они просто равнодушны. Начинающие преданные, будучи иногда не в состоянии отличить обман от истины и сосредоточенные исключительно на выполнении начальных правил и предписаний, оказываются порою в плачевном положении. Преданные среднего уровня, непритворно алчущие *премы*, ведут себя по-разному по отношению к трем различным классам вайшнавов. Вскоре они становятся вайшнави высочайшего уровня, и на них проливаются благословения в виде *премы*. Лучше всего общаться именно с такими вайшнави.

Они, преданные *према-рурукишу*, перебирая четки, воспевают *нам*, и количество таких воспеваний святого имени у них равно трем лакхам за сутки. Эти преданные обретают в *наме* такое счастье, что уже не могут прожить без него ни мгновения, не в состоянии тратить свое время на сон либо на что-нибудь другое, так их *бхаджана* становится непрерывной. Постоянное памятование смысла *намы*, согласно объяснению Шри Гопала Гуру Госвами, постепенно очистит природу человека от наимельчайших пятен скверны, и тогда *нам* лично предстанет перед духовным взором преданного. Полностью проявленная *сварупа намы*, идентична духовной форме Кришны - проявление *сварупы намы* означает проявление и *сварупы* Кришны. Чем отчетливее проявлена форма *намы*, чем полнее развитие *бхаджаны* в присутствии его *сварупы*, тем слабее влияние трех элементов, из которых, как сказано, состоит первичная материя - *саттва* ("веревка" добродетели), *раджас* ("веревка" деятельности) и *тамас* (мрак гордости, высокомерия и т.д., низшее из изначальных качеств) - и в сердце преданного проявятся духовные качества Кришны. Когда преданный, в своей *бхаджане*, видит совершенство сочетания имени, формы и качеств Кришны, и тогда по милости Кришны в его чистом сердце проявляются *лилы* Кришны, лишь стоит преданному легко погрузиться в глубокую естественную медитацию. И непрерывен будет танец *намы* у него на языке, и очам его души предстанет образ Кришны, все присущие Кришне свойства и качества станут тогда воспринимаемы сердцем, и бутоны *лил* Кришны распустятся в душе преданного, погруженного в эту запредельную медитацию. Здесь следует отметить пять обстоятельств, присущих этому этапу пути.

1. *Шравана-даша*.
2. *Варана-даша*.
3. *Смарана-даша*.

4. *Апана-даша.*

5. *Прапана-даша.*

Ощущение счастья, которое приходит к преданному, когда из уст подлинно духовного наставника он все больше узнает о предмете своих устремлений и, собственно, о слушании как средстве его достижения, можно назвать *шравана-дашой*. На этом этапе преданный получает во всех подробностях знание о том, как обрести *нам*, не совершая никакого святотатства по отношению к нему, а также о том, кто и каким образом достоин его получить. Все это благоприятствует тому, чтобы воспевание *намы* стало непрерывным.

Когда преданный становится достойным, он получает от *шири гурудева* туго сниженные четки *нама-премы*, т.е. ученик с трепетом восторга, от всего сердца приглашает войти в самые сокровенные уголки своей души дар преданности стопам *шири гуру*, чтобы посвятить себя чистой и беспримесной *бхаджане*.

В это время *гуру* воодушевляет ученика, наделяя его силой и способностями, необходимыми для успешного свершения *бхаджаны*. Это называется *варана-даша* (т.е. выбор *шири гуру* для *бхаджаны* посредством получения от него *намы* и силы).

Вспоминание, размышление, сосредоточение, постоянная медитация и транс (предельный восторг) - таковы пять составляющих *смараны*. Помня о *наме*, преданный размышляет о форме, и это утверждает его в восприятии Его характерных черт. Такое устойчивое восприятие наделяет его твердой решимостью войти в *лилы* Кришны и, получив возможность в этих *лилах* участвовать, он полностью погружается в *кришна-расу*. Это *апана-даша*. С помощью *смараны* и *апаны* преданный узнает о вечносущих ежедневных *лилах* Кришны, происходящих в каждый из восьми периодов суток, и начинает благоговейно поклоняться им. И, погруженный в это трепетное поклонение достаточно глубоко, он осознает в них и себя, и Кришну. Такие преданные, достигшие самоосознания, являются подлинными *парамахамсами*.

И когда приходит час покинуть этот мир, преданный по милости Кришны обретает наивысшее благо, приносимое *нама-бхаджаной*, - возможность войти в окружение вечных спутников того, кому он поклонялся и общаться во Врадже с Ним, своим идеалом.

Тому, кто стремится к *преме*, оставить ли жизнь домохозяина и принять *саннийасу*, четвертый уклад жизни? Ответ таков, что *према-рурукишу* должен отдать предпочтение тому образу жизни, который наиболее благоприятен для достижения *премы* и немедленно оставить жизнь, которая обременяет его *бхаджан*, независимо от того, живет ли он в самой гуще мирской суеты или уединенно, во дворце или в хижине, *грихастха* он, *ванапрастха* или *саннийаси*. В связи с этим уместно вспомнить пример жизни Шриваса Пандита, Шри Пундарика Видьянидхи, Шри Рамананды и других личных спутников Кришны. Все они с самого рождения были *парамахамсами*. А во времена более отдаленные жили такие *парамахамсы*, как Рибху, Джанака и другие, хотя они и вели жизнь домохозяев. Однако, с другой стороны, увидев в семейной жизни препятствие для духовной жизни, разрушающее *бхаджан*, Шри Рамануджа Свами, Шри Сварупа Дамодара Госвами, Шри Мадхавендра Пури Госвами, Шри Харидаса Тхакура, Шри Санатана Госвами и Шри Рагхунатха даса Госвами оставили свои дома и приняли *саннийасу*.

Нежная красота Кришны настолько пленительна, что завораживает не только бога любви, но даже Сам Он, очарованный красотой и прелестью Своих черт, хочет вкусить блаженство наслаждения лучшей из Его возлюбленных - Шри Радхи, - блаженство

служения с любовью Ему Самому. И, окутав Себя Её сиянием и приняв облик Шри Радхи, Кришна преисполнился страсти Ее любовных порывов, чтобы развлекаться вечно в образе Шри Гауранги (Шри Чайтаньи Махапрабху), играя Своего же возлюбленного. Шри Кришна, сама суть естества Верховного Существа, единственная непреходящая и вечная Истина, единственный объект любви, а любовью этой владеет Шри Гауранга, и Он же эту любовь раздает. Кришна развлекается, играя со Своей возлюбленной в рощах Вриндаваны, и в Навадвипе Гауранга вкушает сладостный хмель нектара любви к Нему Его подруги, воспевая имя Кришны и научая других тому, как любить Кришну и воспевать Его имя. Поступая так, он четко обозначил грань между подлинным Именем, соответствующим Кришне, и схожим лишь внешне, т.е. ложным именем, произносимым в мирском духе, всеу и с оскорблениями. Он подчеркивал, что в *Кали-югу* мирского склада люди позволяют себе быть (1) лицемерными, (2) чувственными, (3) употреблять одурманивающие вещества, (4) совершать убийство животных и (5) всё, (даже духовное) превращать в предмет купли-продажи. Поэтому они не в состоянии ни медитировать о Вишну, ни поклоняться Ему, ни совершать ведические жертвоприношения. Таким образом, в эпоху *Кали*, в которую мы живем, единственным видом медитации, жертвоприношений и поклонения является воспевание имени Кришны - это и средство достижения цели, и сама цель. Но здесь следует особо отметить также то, что Имя Кришны - это не просто сочетание или набор звуков, и внешнее (вербальное) выражение его далеко не предполагает подлинность. Хотя светлячок и огонь похожи друг на друга, однако, между ними есть существенное отличие. Если на воспламеняющееся вещество, так или иначе, сознательно или невзначай, шутя или всерьез поместить малейшую искорку огня, оно тут же вспыхнет, в то время как даже тысяча светлячков и за тысячу лет не смогут этого добиться.

Имя Кришны не отлично от Самого Кришны, и содержит в Себе всё, чем Он богат и славен. Поэтому, в отличие от других имен, Его имя исполнено энергии, совершенства, вечности, чистоты, лишено иллюзий и свободно. Когда занимается заря, она рассеивает ночную тьму, вынуждая диких зверей вернуться в свои логова, а воров и разбойников искать убежища. Свет зари дает возможность видеть предметы отчетливей и возвещает скорый приход великого небесного светила. Точно так же и *намабхаса* (воспевание имени, когда старательно избегают десяти обусловленных мирским складом ума оскорблений) гонит прочь нужду, что горше боли не дает нам спать ночами, гасит жажду мирских обретений и рассеивает мрак иллюзии, и *нама* воочию являет Свой лик. Когда на востоке восходит лучезарное солнце, то благодаря его свету мы получаем возможность видеть само солнце и чувствовать тепло его золотых лучей, равно как и все вокруг в его золотистом сиянии.

Чтобы видеть и чувствовать на себе солнце при помощи его же тепла и лучей, не требуется иного источника света. Но собери мы вместе самые яркие свечи во вселенной - это не позволит увидеть солнце. И когда ночь придет к концу, и мы очнемся ото сна, стряхнем оцепенение со своих членов, откроем глаза и обратим их к востоку, мы увидим там во всем великолепии и славе Солнце *Намы*.

1893 г.

Перевод: Дева дас

Девять Неопровержимых Истин

Вопрос: Какие указания дал нам Господь Шри Чaitанья Махапрабху?

Ответ: Он завещал нам неукоснительно следовать девяти постулатам, которые нисходят по *гуру-парампаре* (Преемственности наставников) от Шри Мадхвачарьи.

Вопрос: В Ком берет начало *гуру-парампара*?

Ответ: *Ади-гуру*, изначальным Учителем этой преемственности является Сам Бхагаван, Всевышний. По Своей милости, Он поведал истину Брахме, первому стихотворцу (*ади-кави*). И дальше эти принципы были переданы от Брахмы Шри Нараде, от него к Вйасадеве, и затем постепенно проявили себя и в Мадхвачарье. Так, эти Истины, именуемые *гуру-парампара-упадеша*, открывали себя всей преемственности наставников.

Вопрос: Каковы эти девять истин, провозглашенные Мадхвачарьей?

Ответ: Формулируются они следующим образом:

- 1) Бхагаван (Бог-Личность) - Единственная Абсолютная Истина, и нет иной;
- 2) Бхагаван - цель познания всех Вед;
- 3) Мироздание реально;
- 4) Категорическое различие (между Богом, душой и материей) реально;
- 5) Души, по естеству своему, слуги Господа Хари;
- 6) Все души различаются согласно их индивидуальному положению;
- 7) Освобождением может именоваться достижение лотосных стоп Бхагавана;
- 8) Беспримесное поклонение (*амала бхаджан*) Богу - единственный путь к подлинному освобождению;
- 9) *Пратйакша* (непосредственное восприятие), *анумана* (логическое рассуждение) и *шабда* (принятие духовного звука) - три аспекта доказательства истинности.

Мула: Бхагаван - Единственная Высшая Истина

Вопрос: Кто есть Бхагаван?

Ответ: Он Тот, Кто могуществом Его Собственной непостижимой для нас энергии (*ачинтия-шакти*) источает бесконечное множество душ и всю материю, а затем входит в Свое творение как *ишвара-сварупа* (Повелевающий Господь). Его бытие в *брахма-сварупе* (бесформенном всепроникающем сиянии) так же превосходит и души и материю. Более того, Бхагаван проявляет Свою Божественную энергию (*пара-шакти*) в аспектах вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананда сварупа*), и является единственной целью самопредания всех душ.

Вопрос: Какими энергиями (*шакти*) обладает Господь?

Ответ: Пожалуй, мы не в состоянии исчерпывающе объяснить все энергии Бога, поскольку Его энергии безграничны, тогда как мы ограничены. Поэтому Его энергии мы именуем *пара-шакти*. Эти энергии не ощутимы для нас, однако, все дела вершатся по ту сторону материи, в царстве божественной *пара-шакти*. *Пара-шакти* одновременно управляет и сферой духа и сферой материи.

Вопрос: Следовательно Бхагаван подчиняется *шакти* и зависит от неё?

Ответ: На самом деле, неверно полагать, что Бхагаван - одно, а Его *шакти* - нечто совершенно иное. Как жар огня не отделим от самого огня, так и *шакти* Бога не отделима от Бога.

Вопрос: Если Бхагаван един и нет Истины превыше Его, почему тогда Шри Чаитанья Махапрабху учил Своих последователей именно *кришна-бхакти*, преданности Кришне?

Ответ: Бхагаван вечно обладает шестью достоинствами: богатством, могуществом, славой, очарованием, знанием и отреченностью. *Бхагават-сварупы* (формы Божества) проявляют в Себе, соответственно, различное соотношение этих качеств. К примеру, когда в Божестве главным образом проявлено Его безграничное богатство, значит Господь проявляется как Нарайана, владыка Вайкунтхи, когда же в проявлении Господа явно доминируют красота и очарование - это Шри Кришна Вриндавана. И именно Шри Кришна является высочайшим проявлением Бхагавана.

Вопрос: И сколь много существует проявлений Господа?

Ответ: Все Его проявления сверхсознательны, в высшей степени прекрасны, преисполнены святым блаженством, всепривлекающи, источающие жизнь и воспринимаемы лишь бескорыстной любовью. Как вечно существует бесчисленное количество душ наделенных различными природными качествами, так же вечно существует безграничное множество различных проявлений Всевышнего. И различные души вечно привлекаются, соответствующими их естеству, проявлениями Бога. Но лишь *свайам-бхагаван* Шри Кришна вечно и безгранично исполнен совершеннейшим блаженством.

Вопрос: Что понимается под *кришна-лилой*?

Ответ: Среди безбрежного разнообразия царств сокровенного духовного мира, наиболее чарующее и захватывающее - Шри Вриндаван. Там *сач-чид-ананда* Шри Кришна проявлен как Шри Шри Радха-Кришна и наслаждается вечной *лилой*. И как только наиболее удачливые души возрождаются в чистом чувстве божественной любви в мировосприятии служанок Шри Радхи, они получают доступ в мир вечных развлечений Шри Кришны.

Вопрос: Что относится к препятствиям на пути к погружению в *кришна-лилу*?

Ответ: В общем можно выделить две категории серьезных помех на этом пути: 1) материалистический менталитет (*джада-буддхи*) и 2) имперсональное, освобожденческое отношение к духовному (*нирвишеша-буддхи*).

Вопрос: Что понимается под материалистическим менталитетом?

Ответ: Материальное сознание самоограничено материальным временем, пространством, объектами, стремлениями, мыслями и действиями. Например, согласно материалистическому менталитету, Шри Вриндавана Дхама - обычный клочок материи. Время воспринимаемое таким менталом делится на прошлое, настоящее и будущее. Все воспринимаемые объекты - тленны, а все устремления основаны на мимолетных чаяниях, как то, достижение иных планет и т.п. В подобном умонастроении живое существо способно оперировать лишь грубыми материальными идеями. Поэтому ценным такому существу видится лишь нечто преходящее, вроде

развития цивилизации, моральной этики, развития науки и промышленности, или семейного процветания.

Вопрос: А что тогда означает «имперсональное» сознание?

Ответ: Фундаментальный принцип материального бытия именуется *вишеша*, разнообразие основанное на различении материальных качеств. Так вот, если человек лишь отвергает подобный образ мышления, то он оказывается в мире *нирвишеши*, однородности. Теперь он не воспринимает материальное разнообразие, но, достигнув *нирваны*, он теряет себя и растворяется в *брахмане (джйоти)*. И в этом нет никакой радости, поскольку вечно сознательное живое существо в таком обезличивании теряет по естеству присущее ему блаженство и лишается возможности вкусить *прему*, высочайшую любовь к Господу. Вечная *лила* Бога, хотя и несомненно вне мира материи, тем не менее, Она исполнена духовносознающим разнообразием (*чин-майа-вишеша*).

Вопрос: Но если деяния Господа превыше материи и вне её, как же тогда Шри Кришна проявил Свою *лилу* на материальной Земле в конце *Двапара-йуги*?

Ответ: *Кришна-лила*, без всяких сомнений, трансцендентна по отношению к материи, но, благодаря могуществу Своей непостижимой энергии (*ачинтйа-шакти*), Господь способен являть Свои деяния в материальном мире. Проявляясь здесь, в мире материи, деяния Шри Кришны никогда не смешиваются с материей и не подчиняются ее законам. Деяния Господа относятся к двум категориям: *праката* (проявленные в материальном мире) и *апраката* (проявленные только в духовном мире), но обе категории обладают природой *вишуддха-чинмайи*, неоскверненного божественного сознания. Сокровенная *лила* Шри Кришны происходит в самом священном и почитаемом царстве Вайкунтхи, в лесах Вриндавана, а затем, по милости Господней, она проявляется в материальном мире и в сердцах живых существ могуществом *ачинтйа-шакти*. Однако, когда *кришна-лила* являет себя в мире материи, души ослепившие себя материалистическим сознанием (*джада-буддхи*) оказываются одураченными, ибо расположенность к материи наделила их ложным восприятием. Если же они, словно мошенники Джагай и Мадхай, жившие во времена Махапрабху, освободятся от влияния *джада-буддхи*, они смогут узреть эти истины. Очистившись от искажающего правду мирского восприятия, души получают возможность погрузиться в мир божественных деяний. Но, покуда *джива* не сознает *кришна-таттву* (истинную природу Бога), она не в состоянии вкусить *расу*, святое чувство к Господу.

Вопрос: Понятие *кришна-таттвы* относится к религиозным принципам *Вайшнава-дхармы*... Но что вы скажете о людях относящих себя к иным вероисповеданиям?

Ответ: Различные учения содержат различные наставления относительно поклонения *Ишваре* (Господу-Владыке), *Параматме* (Господь присутствующий в сердце каждого) или же *брахману* (Всепроникающий аспект Бога), однако все эти аспекты поклонения Богу находят свое высочайшее и совершеннейшее проявление именно в *кришна-таттве*. Пройдя определенные этапы своей духовной эволюции, *дживы* в конце концов приходят к *кришна-бхакти*, (той преданности Богу, которая даруется именно Шри Кришной и направлена именно на Него). И хотя многие *дживы* ступили на тот или иной несовершенный и неполный путь духовного восхождения,

все-таки жизнь в преданности Кришне остается для них достигаемой, поскольку осознание *кришна-таттвы* присуще естеству каждого живого существа.

Мула: Бхагаван - цель познания всех Вед

Вопрос: Как возможно постичь истину о Боге, *бхагавата-таттву*?

Ответ: Она осознается душой как самоочевидная истина (*сватах-сиддха-джнана*).

Вопрос: Что значит, самоочевидная Истина?

Ответ: Знание связано с двумя аспектами: самоочевидным, или самопроявленным (*сватах-сиддха*), и зависящим от чувственного восприятия (*индрийа-паратантра*). Самоочевидное знание - это истина по самому естеству присущая чистой душе. Оно столь же вечно, как вечен мир божественного, и именуется оно *веда* или же *амнайя*. Вместе с обусловленными душами самоочевидная истина как чистое знание проявилась в этом мире как Риг, Сама, Йаджур и Атхарва (Веды). А то знание, которое живое существо получает, используя материальные чувства, называется *индрийа-паратантра*.

Вопрос: Можно ли постичь *бхагавата-таттву* силами *индрийа-паратантра-джнаны*?

Ответ: Конечно, нет! Бхагаван, Всевышний Господь вне досягаемости возможностей чувств мира материи, почему Он и именуется Адхокшаджа. И чувства и идеи, обретенные в мире материи вечно далеки от надмирной *бхагавата-таттвы*.

Вопрос: Если Бог достижим благодаря самопроявленному знанию, значит, мы можем прийти к Нему силами того самопроявленного знания, которое уже имеем в самой душе... Зачем же нам изучать еще и Ведические Писания?

Ответ: Веда, несомненно, присутствует в чистой душе как *сватах-сиддха-гйана*, однако, в зависимости от степени обусловленности живого существа невежеством мира материи, в ком-то это знание может до некоторой степени проявиться спонтанно, а в ком-то оно будет оставаться сокрытым. Чтобы пробудить души из тьмы забвения этой самоочевидной истины, Веда являет себя в материальном мире как Книга, Которую можно изучать, читать, слушать.

Вопрос: Мы слышали, что Бхагаван постижим лишь преданностью Ему, *бхакти*. Если это так, то как же можно утверждать, что Он постижим знанием (*гйаной*), пусть даже самоочевидным (*сватах-сиддха-джнаной*)?

Ответ: Но ведь «*сватах-сиддха-гйана*» - это всего лишь другое название *бхакти*. Когда обсуждается слово открывающее Высшую Истину (*Пара-таттву*), некоторые называют Его знанием (*гйаной*), а некоторые преданностью (*бхакти*).

Вопрос: Тогда почему в *бхакти-шастрах* (Писаниях Преданности) *гйана* осуждается?

Ответ: *Бхакти-шастры* с великим почтением относятся к *сватах-сиддха-гйане*, но, вместе с тем, любые другие виды *гйаны* они описывают как мирское непотребство. Подобная *гйана* делится на два аспекта: *индрийа-паратантра-гйана* (знание основанное на чувственном восприятии), и *нирвишеша-гйана* (знание о

бесформенности и безличии), которое отличается от предыдущего по сути лишь тем, что отвергает его.

Вопрос: Все писания говорят о *карме* (деятельности ради плодов), *гйане* (умственном знании) и *бхакти* (бескорыстной преданности Богу). Каким из этих путей постигается *бхагавата-таттва*?

Ответ: Изучив заключения Вед, обнаруживаем, что все они провозглашают: Нет ничего помимо Бхагавана и нет ничего стоящего изучения помимо Него. Принцип *кармы* (плодотворной деятельности) описанный Ведами, в высшем своем проявлении, устремляет живое существо к Бхагавану. И когда обретшая чистоту *гйана* приносит свои плоды, душа освобождается от двойственности приносимой как *вишеша-гйаной* (знание основанное на наслаждении материальным разнообразием), так и *нирвишеша-гйаной* (знание основанное на отвержении материального разнообразия), и устремляется на поиски Бхагавана. Однако жизнь в *бхакти* естественно приводит к непосредственному родству с Бхагаваном. Поэтому мы и говорим: что бы ни описывали Веда, в конечном итоге единственная их цель - Бхагаван.

Мула: Мироздание Реально

Вопрос: Множество людей утверждают, что вселенная иллюзорна, что она всего лишь творение *майи* (иллюзии)... Так ли это на самом деле?

Ответ: Вселенная временна, преходяща, но все же реальна. Два критерия: «реальное» и «вечное» следует разделять по смыслу, нельзя подразумевать под ними одно и то же. Материальное мироздание не вечно, ибо в свое время, согласно воле Бога, оно будет разрушено, и тем не менее оно является очевидной реальностью, а не обманчивым воображением. И хотя писания иногда говорят, что вселенная ложна, следует понимать, что речь идет о преходящести и тленности материальной природы.

Вопрос: Какова природа *майи*?

Ответ: Божественная энергия Бхагавана (*пара-шакти*) проявляется во множестве аспектов, и прежде всего как: *чит* (сознание), *джива* (индивидуальная душа, живое существо) и *майа* (иллюзорная энергия). Своей *чит-шакти* Господь проявляет Свои Божественные формы и деяния. Из Его *джива-шакти* исходит бесчисленное множество атомов сознания, живых существ, а *майа-шакти* проявляет материальную вселенную. Конечно, то, что порождено *майей*, временно, однако пока оно существует, оно реально.

Мула: Категорическое различие (*бхеда*) реально

Вопрос: И Бхагаван и *джива* описываются как сознание, так их отличие реально или вымыслено?

Ответ: Сознание Бхагавана всепроникающее (*вибху-чаитанья*), тогда как сознание *дживы* ограничено и бесконечно мало (*ану-чаитанья*). Следовательно, различия между Богом и душой отнюдь не воображаемы. Бхагаван повелевает Своей *майа-шакти*, а *джива* подвержена влиянию *майа-шакти*.

Вопрос: Какие типы или категории отличий (*бхеда*) существуют на самом деле?

Ответ: *Вйавахарика-бхеда* и *таттвика-бхеда*.

Вопрос: Что означает «*вйавахарика-бхеда*»?

Ответ: Сущность *вйавахарика-бхеды* легко можно проиллюстрировать на примере отличия между глиняным кувшином и куском ткани. По виду они, конечно, разнятся, но у них общий первоисточник - земля, почва. Находясь в своем первоисточнике, в земле, они ничем не отличались друг от друга. И подобное различие именуется «*вйавахарика-бхеда*».

Вопрос: А что собой представляет *таттвика-бхеда*?

Ответ: Это когда два объекта отличаются и по функциональным способностям и по источнику происхождения.

Вопрос: А к какой категории относятся отличия *дживы* и Бхагавана?

Ответ: К *таттвика-бхеда*.

Вопрос: Почему?

Ответ: Потому что никогда и ни при каких условиях *джива* не может стать равной Бхагавану.

Вопрос: Как тогда понять утверждение Писаний «*тат-твам-аси*» (ты есть То)?

Ответ: Великий мудрец Шветакету объяснил это изречение следующим образом: «ты есть вечная душа, не рожденная материей, но явленная из сознания (*чаитаньи*)». Так что эти слова вовсе не указывают на высшее всепроникающее сознание.

Вопрос: Означает ли это, что утверждения писаний относительно тождества *дживы* и сияния *брахмана* не применимы к реальности?

Ответ: С точки зрения души, отличие души и *брахмана* вечно, но с точки зрения *брахмана*, вечно их тождество. Посему и различие и тождество (*бхеда* и *абхеда*) вечны и истинны.

Вопрос: Как понять столь противоречивое заключение?

Ответ: Могуществом Божественной *ачинтйа-шакти* даже, казалось бы, противоречивые истины существуют в совершенной гармонии. И только ограниченный интеллект *джив* обнаруживает для себя нечто невозможное.

Вопрос: Но почему тогда повсюду слышно порицание философии тождества (*адвайта-вады*)?

Ответ: Исповедующие истинное понимание тождества, провозглашают что различие так же вечно, и потому они приходят к непогрешимой истине *ачинтйа-бхедабхеда*, одновременному тождеству и различию. Те же, кто проповедует только *бхеда* (различие) или же только *абхеда* (тождество) осуждаются за одностороннее видение истины.

Вопрос: Кто стоит на позициях *абхеды* (тождества)?

Ответ: *Нирвишеша-вади* признают только тождество, тогда как *савишеша-вади* проповедуют вечность различия и не признают абсолютистский принцип *абхеды*.

Вопрос: А кто приемлет принцип *савишешу*?

Ответ: Все вайшнавские *сампрадаи* (последовательности учителей, объединенных определенным восприятием *сиддханты*).

Вопрос: А сколько существует вайшнавских *сампрадай*?

Ответ: Есть четыре основных вайшнавских доктрины: *дваита*, *вишиштадваита*, *дваитадваита*, *шуддхадваита*.

Вопрос: И в них имеются какие-то онтологические противоречия?

Ответ: Нет, нет... Никаких фундаментальных противопоставлений друг другу в них не содержится. Последователи каждой из них признают *савишешу*, то есть веруют в вечное различие, и отвергают философию *кевала-абхеды* (абсолютное тождество). Вайшnavы из каждой *сампрадаи* привлечены Господом и верой принимают бытие Господней *бхагават-шакти*.

Мула: Подлинное освобождение - это достижение лотосных стоп Шри Кришны

Вопрос: Какие существуют виды *мокши* (освобождения)?

Ответ: Их пять: *салокйа* (жизнь в одной обители с Господом); *сарити* (обретение таких же богатств, которыми обладает Господь); *самипйа* (пребывать в обществе Господа); *сарупйа* (получить облик схожий с Обликом Господа); *сайуджйа* (слияние с сиянием Господним телом). Следует заметить, что стремление к *сайуджйа-мукти* - всего-навсего извращенческая, ошибочная идея последователей *нирвишеша-вады* (философии тождества), но ослепленные иллюзией живые существа, к сожалению, не считают её ошибочной. С позиции самого безличного *брахмана*, растворение в нём есть одна из форм совершенства, однако, когда душа утверждается в совершенном сознании одновременного единства и различия, аспект единства, тождества (как цель) теряет свою привлекательность.

Вопрос: Так каково же подлинное освобождение?

Ответ: Только обретение прибежища у святых стоп Господа Кришны является настоящим освобождением живого существа!

Вопрос: Почему?

Ответ: Потому что, основанное на беспримесной любви, принятие прибежища у лотосных стоп Кришны моментально освобождает душу от какого бы то ни было влияния материального мира. Существование в других видах освобождения - лишь временное положение для живого существа, ибо, спустя некоторое время, когда иссякнет накопленное *сукрити* (благо, обретенное в ходе благочестивой деятельности), душа может вновь оказаться во влиянии мирских представлений. Но святое блаженство впитываемое душой в сени дивных стоп Господа - вечное бытие для неё. Так что же, помимо этого, мне считать подлинным освобождением?

Вопрос: Поясните это, пожалуйста.

Ответ: Приведу такое сравнение: когда лампа светит, свет распространяется и тьма, неминуемо, уходит. В этом примере, тьма символизирует имперсональное освобождение, а проникающий всюду свет - прибежище у стоп Шри Кришны. Свет этот вечен, а тьма временна.

Беспримесное служение Кришне - причина истинного освобождения

Вопрос: Что нужно чтобы обрести истинное освобождение у стоп Господа Кришны?

Ответ: Следует совершать беспримесное поклонение Шри Кришне (*амала-кришна-бхаджан*).

Вопрос: Что значит «беспримесное поклонение»?

Ответ: Когда живое существо, обитающее в этом мире, совершает, свободное от всякой нечистоты поклонение Господу, основанное лишь на любовном влечении к Кришне, это и называется *амала-кришна-бхаджан*.

Вопрос: Что может осквернить *кришна-бхаджан*, примешавшись к нему?

Ответ: Жажда чувственных наслаждений, стремление к *сайуджйа-мукти* и заинтересованность в мистических совершенствах.

Вопрос: Что относится к стремлению удовлетворить свои чувства?

Ответ: Желание вкушать наслаждение грубой материей в этом воплощении, желание насладиться на райских планетах в следующем воплощении и стремление к умиротворению порождённым сухой отреченностью.

Вопрос: Вы утверждаете, что человек должен оставить чувственные наслаждения, следование принципам благочестия, что приносят счастье в последующих воплощениях, а также следует оставить и отречение... Но как же тогда возможно поддерживать жизнь в теле? Как получать блага этого мира? Как решать проблемы возникающие в делах связанных с этим миром?

Ответ: Находясь в этом мире, невозможно полностью отстраниться от деятельности телесных чувств, религиозных принципов моральности, приносящих блага мира материи, а также от элементов отречения, приводящих к умиротворению. И тем не менее, желание насладиться плодами этой деятельности и энтузиазм исполнять её, без всяких сомнений, можно и нужно отбросить.

Вопрос: Как это возможно осуществить?

Ответ: Вы можете исполнять деятельность, согласно принципам *варнашрама-дхармы* (деление общества в соответствии с духовными, умственными и физическими качествами каждого индивидуума), ваши общественные обязанности и обеспечивать необходимое для вашего тела. Но делать все это так, чтобы все составляющие вашей деятельности способствовали укреплению вашей преданности Шри Кришне. Правильно исполняя необходимую для жизни деятельность, вы обнаружите, что она вовсе не мешает развитию сознания Кришны. Просто используйте только то, что легко приходит к вам, чтобы укреплять преданность Господу. Такое умонастроение поможет вам в духовном развитии и позволит автоматически исполнять все социальные обязанности, а так же принципы благочестивой религиозности и отречения.

Вопрос: Но ведь материальная деятельность отлична от деятельности духовной... Как же возможно заниматься ей и получать духовное благо?

Ответ: Секрет в том, что деятельность чувств, знания об этом мире, сложившиеся в мире отношения, нужно подчинить духовной устремленности, которая приводит к пробуждению *кришна-бхакти*. Пожалуйста, задействуйте ваши чувства и органы чувств (нос, руки, уши и т.д.) в поклонении *Шри Мурти*, Божеству в вашем доме. Освятите душу влечением к Шри Кришне, принимая Его *прасадам*, воспевая Его славу, вдыхая аромат листьев *Туласи*, предложенных Его стопам, слушая о Кришне и молясь Ему, соприкасаясь с теми людьми и предметами, которые непосредственно связаны с Ним, посещая Его храм и т.д. Так, постепенно вы сможете всё больше посвящать свою деятельность Кришне, что пробудит в сердце любовь к Нему и устранил все препятствия на пути служения Ему. Таким образом, шаг за шагом, вы станете преданным Господа, *садхакой*.

Вопрос: Если я веду простой образ жизни и принимаю для тела только необходимое, да к тому же отсекаю материальные желания разными практиками и ограничениями, не смогу ли я, благодаря одному лишь знанию, сначала погрузиться в *самадхи*, а уж затем постепенно придти к преданности?

Ответ: Нет, так как зависимость от чувств и привязанность к объектам восприятия настолько сильно укоренилась в сознании, что даже усилия в системе *йоги* фактически не могут полностью разорвать эти привязанности. Сама природа привязанности такова, что пока вы не вкусите высшего, низшее отвергнуть не удастся. Если же высшее перед вами, и оно заполнило вас стремлением к нему, то оставить низшее будет не так уж тяжело. Посему, совершая те аспекты духовной деятельности, которые были описаны выше, можно легко приблизиться к *амала-кришна-бхаджану* (неоскверненному служению Кришне).

Вопрос: А что вы относите к *самала-кришна-бхаджану* (поклонение Кришне, оскверненное нечистыми устремлениями)?

Ответ: Поклонение Кришне совершаемое человеком, чье сознание осквернено желанием наживы, усилиями в мистических практиках или надеждой раствориться в *брахмане* - есть *самала-бхаджан*. И живя подобными устремлениями, невозможно обрести подлинное освобождение в сени лотосных стоп Шри Кришны.

Вопрос: Будьте добры, еще раз объясните основную черту умонастроения того, чье служение Богу не осквернено нечистыми устремлениями.

Ответ: Благочестивая жизнь - лишь способ поддержания тела в этом мире. Стремящийся к *кришна-бхакти*, будет относиться к такой жизни как к второстепенному по отношению к духовной жизни. И всё что легко (без тяжкого труда и азартного планирования) приходит к преданному, он использует во благо развитию преданного служения.

Вопрос: Какая деятельность непосредственно усиливает преданность?

Ответ: *Шравана* (слушание и чтение о Господе), *киртана* (прославление Господа и проповедь), *смарана* (сосредоточенное памятование Господа, Его деяний, образа и наставлений), *пада-севана* (поклонение Его стопам), *арчана* (служение Божеству),

вандана (вознесение молитв), *дасйа* (умонастроение слуги Господнего), *сакхйа* (дружеское доверие Господу), *атма-ниведана* (самозабвенная преданность Богу).

Вопрос: Что даёт нам исполнение этих аспектов поклонения Богу?

Ответ: Благодаря им, постепенно будут развиваться святые чувства и тогда вы ощутите *прему*, божественную любовь.

Вопрос: А что собой представляет *према*?

Ответ: Слова не способны описать *прему*, совершенную *расу* (чувство любви)... Вкусите её сами, и тогда вы поймете.

Вопрос: Следуя принципам *садхана-бхакти* (практики учения вайшнавизма), о чем необходимо помнить?

Ответ: Нужно старательно сторониться *викармы* (греховная, нечестивая деятельность), *акармы* (бездействие), запутанности в желаниях *кармы*, бесцельного отречения, бессмысленных знаний и, конечно, оскорблений в адрес Господа и Его слуг.

Вопрос: Что относится к *викарме*?

Ответ: Проявления *викармы* слишком многочисленны, и потому мы перечислим лишь основные: зависть, жестокость, бессердечное отношение к ближним, насилие, похоть, гнев, стремление заполучить принадлежащее другим, эгоизм, лживость, непочтительное отношение к другим живым существам, гордость, бесцельные блуждания ума, нечистоплотность, вандализм, вредительство и т.п.

Вопрос: Что есть *акарма*?

Ответ: Атеизм во всех его проявлениях, неблагодарность и уклонение от служения *махаджанам* (святых).

Вопрос: А что подразумевается под *кармой*?

Ответ: К *карме* относятся благочестивые поступки и деятельность из чувства долга. Как пример можно упомянуть: оказание помощи другим, служение старшим, благотворительность, созидательная деятельность, правдивость, чистота, простосердечность, незлобивость, милосердие, исполнение деятельности в соответствии с качествами человека, умеренная отреченность, непредвзятое суждение и т.д.

Вопрос: Что значит «запутаться в *карме*»?

Ответ: Это когда материальные обретения, пришедшие к человеку в следствии его прошлых благочестивых поступков, делают ум самодовольным и, привнося в него подобную удовлетворенность, отвращают его от духовных поисков.

Вопрос: Что вы называете сухой отречённостью?

Ответ: Большие усилия в желании стать отречённым именуются сухим или даже губительным отречением. Культивируя *бхакти-садхану*, человек естественно утверждается в отреченности, и такая отреченность называется чистым бесстрастием.

Вопрос: А что относится к безжизненному знанию?

Ответ: То знание, которое не сосредотачивает исключительно на вечной Абсолютной Истине, и есть безжизненное и сухое.

Вопрос: Какие существуют *апарадхи* (оскорбления, относящиеся к духовной природе)?

Ответ: Есть два типа оскорблений: *сева-апарадха* (преступления против служения воле Всевышнего) и *нама-апарадха* (преступления против чистоты молитвы Имени Бога).

Вопрос: Пожалуйста, еще раз повторите что составляет *амала-бхаджан* (неоскверненное поклонение Богу)?

Ответ: Обеспечение телесных потребностей в отреченном умонастроении, культивация осознания божественного, и воспевание славы Господа в кругу искренних вайшнавов.

Мула: Три свидетельства - духовный звук, непосредственное восприятие, логика

Вопрос: Что значит «свидетельство» (*прамана*)?

Ответ: *Прамана* - то, благодаря чему устанавливается истина.

Вопрос: И какие существуют виды свидетельств?

Ответ: Звук, обладающий духовной природой (*шабда*), непосредственное восприятие (*пратйакша*) и логическое суждение (*анумана*).

Вопрос: Что понимается под духовным звуком?

Ответ: Все ведические писания свидетельствуют духовным звуком, ибо они - воплощенное самоочевидное знание (*сватах-сиддха-гьяна*). Именно *шастры* - лучшая форма духовного свидетельства! По этой причине, без непосредственного соприкосновения именно с такой формой свидетельства, абсолютно невозможно постичь Истину, обитающую в вечности вне пределов мира материи.

Вопрос: Почему Господь и Его вечный мир не могут быть постигнуты чьим-то непосредственным восприятием или логикой?

Ответ: Свидетельство *пратйакши* (непосредственного восприятия) - всего лишь информация, накопленная из впечатлений материальных чувств, да и *анумана* (логика) способна строить выводы, опираясь на тот же источник. Следовательно, эти два типа свидетельства могут дать знание исключительно из мира материи.

Вопрос: Тогда зачем же мы пользуемся элементами *пратйакши* и *ануманы* для явного утверждения высшей цели жизни?

Ответ: Потому что иногда они оказываются весьма эффективными инструментами в деле утверждения истинности откровений полученных посредством *шабда-праманы*.

(Ответы на другие вопросы относительно джива-таттвы не опубликованы на русском языке).

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ МАХАПРАБХУ. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ.

Предисловие

“Эти великие души были не как кометы, которые появляются на некоторое время на небосводе и исчезают, как только их миссия завершена. Скорее, они подобны множеству солнц, которые не переставая сияют, проливая свет и тепло на последующие поколения. Должно пройти немало времени, покуда эстафету от них ни примут другие, такого же разума, красоты и масштаба”.

Шрила Бхактивинод Тхакур, *The Bhagavat, Its Philosophy, Its Ethics and Its Theology*.

О Бхактивиноде лучше всего сказать его собственными словами. Эти несколько строк - из его поэмы о *самадхи* (святилище) Шрилы Харидаса Тхакура, одного из ближайших спутников Господа Шри Чайтаньи Махапрабху:

"He reasons ill who tells that Vaishnavas die
When thou art living still in Sound!
The Vaishnavas die to live and living try
To spread a holy life around!"

*Тот, кто сказал: “Ваишnavы умирают”,
Ошибся - в Звуче ты все так же жив!
Ваишnavы к жизни умирают, продолжая
Святою жизнью жизнь животворить!*

Внешняя канва жизни ваишнавов, преданных слуг Всевышнего Господа, часто вводит в заблуждение своей похожестью на биографии простых или великих людей. Читатель, который испытает на себе удивительное воздействие веры, преданности и чистоты личного примера, стоящих за словом Бхактивинода, так или иначе почувствует необходимость переосмыслить все, что он знал об авторе прежде. Поэтому мы остановимся только на самых главных фактах его жизни.

Те, кто не соприкоснулись с Бхактивинодом как со святым преданным, знали его как Кедаранатха Датту, уважаемого члена Королевского Азиаведческого Общества Великобритании и Ирландии, одаренного литератора (он первым ввел белый стих в бенгальскую поэзию), многостороннего публициста, историка и философа, занимавшего должность заместителя окружного судьи в Государственных Службах провинций Бенгал и Орисса. Бхактивинод родился в селении Ула неподалеку от станции Бирнагар, Западный Бенгал, 2-го сентября 1838-го года. В то время достоинство движения Чайтаньи Махапрабху было, казалось, безвозвратно погублено усилиями лжепоследователей. Неизвращенным учение Чайтаньи оставалось только в узком кругу истинных ваишнавов, хранивших его в уединенном поклонении. Но "Truth is eternal and is never injured but for a while by ignorance" - “Истина вечна, и невежество никогда не способно повредить ей иначе как ненадолго” (*The Bhagavat*). Периоды тьмы и скептицизма тоже служат Истине: она заявляет о себе еще ярче.

До того, как оставить этот мир 23-го июня 1914-го года, Бхактивинод осуществил невозможное. Написав более ста книг на бенгали, санскрите, английском и урду и проповедуя со своими единомышленниками в городах и деревнях Бенгала (“Рынок Святого Имени”), он полностью изменил отношение к Чайтанье Махапрабху и Его последователям и заложил основу распространения Сознания Кришны (Кришна Чайтаньи) во всем мире.

Обоснованно или же просто по неосведомленности, некоторые из читателей могут испытывать предубеждение против движения Сознания Кришны. Мы искренне просим их: пожалуйста, прочитайте эту книгу с открытым сердцем. Шрила Бхактивинод владеет удивительным даром рассеивать всякое недоверие. Он с участием находит вдохновенную часть в каждой религии и философии мира, а противоречия разрешает ясными непредвзятыми доводами, и, самое главное, святыми намерениями, стоящими за его словами:

“Предметы философии и теологии можно сравнить со вздымающимися пиками и недостижимыми горными вершинами, которые высятся посреди нашей планеты, приковывая к себе внимание и побуждая к искательству. Мыслители и люди глубокого понимания изучают их, пользуясь инструментами суждения и сознания. Но для своей работы они выбирают разное местонахождение. Это местонахождение определяется обстоятельствами их общественной и интеллектуальной жизни, которые во многом отличаются в различных частях света. Платон взирал на пик духовного вопроса с запада, а Вйаса проводил свои наблюдения с востока; подобно этому, Конфуций был занят тем же еще дальше на восток, а Шлегель, Спиноза, Кант и Гете - еще дальше на запад. Наблюдения эти были сделаны в разное время и разными методами, но выводы из них совпадают во всем настолько, насколько объект наблюдений является одним и тем же. Все они искали Великий Дух, ничем необусловленную Душу Вселенной. Они не могли не получить Его откровения. Их слова и выражения разнятся, но смысл остается одним. Они пытались обнаружить абсолютную религию, и их труды увенчались успехом, поскольку Бог дает Своим детям все, что у Него есть, если они того желают. Но чтобы почувствовать красоту их заключений, требуется непредвзятое, широкое, доброе и святое сердце. Слепая верность своему клану (Party spirit) - этот величайший враг истины - всегда будет расстраивать попытки искателя, пытающегося найти истину в религиозных трудах своего народа, заставляя его поверить, что абсолютной истины нет нигде, кроме как в его древнем писании” (“The Bhagavat”)

Статья Бхактивинода 'To Love God' (“Возлюбить Бога”), впервые опубликованная в The Journal of Tājpur 25 августа 1871 года и помещенная в этой книге как приложение, - один из ярких примеров того, как Бхактивинод умеет направить чувство потребности, переживаемое каждым сердцем, на поиск драгоценной сути религии - беспричинной Любви к Богу.

“Sree Chaitanya Mahāprabhu - His Life and Precepts”, написанная Бхактивинодом в 1896-м году, была первой на английском языке работой о Шри Чайтанье, принадлежавшей перу истинного последователя Махапрабху, а не самодостаточного и богатого воображением дилетанта. Первоначально она была помещена как предисловие к «Шри Гауранга-Лила-смарана-мангала Стотре» (Гимну благодатной памяти о вечных деяниях Шри Гауранги), жизнеописанию Махапрабху, написанному Бхактивинодом в стихах на санскрите. О предистории «Стотры» сам Бхактивинод пишет так:

“Цель этой небольшой книги - обратить внимание образованных и религиозных людей на святую жизнь Чайтаньи Махапрабху и Его учение. Большинство книг на эту тему издавалось до сих пор на бенгальском языке. В результате, жизнь и учение Шри Чайтаньи Махапрабху были едва ли известны за пределами Бенгала. Поэтому настоящая книга, предназначенная для обращения по всей Индии, издается на санскрите.

В последнее время наши ученые братья в Европе и Америке также обратились к изучению санскритского языка, и мы уверены, что очень скоро брошюра дойдет и до них. Книга состоит из 104 стихов с подробными комментариями. В сжатом виде в ней излагаются все эпизоды из жизни Махапрабху в соответствии со знаменитой «Чайтанья-чаритамритой» Кришнадаса Кавираджа. В стихах с 75-го по 86-й включительно приводится обзор учения Чайтаньи Махапрабху. Чтобы помочь нашим англоязычным читателям, мы вкратце излагаем здесь содержание работы на английском языке”.

«Стотра» вызвала самые восторженные отзывы. Махамахопадхйай Шитикантха Вачаспати, великий *пандит* (богослов) из Навадвипы, посчитал за честь написать к ней санскритский комментарий под названием “Викашини”. Сарвабхаума Мадхусудан Госвами, знаменитый *пандит* из Вриндавана, перевел «Стотру» стихами на хинди. Впоследствии «Стотра» вдохновила многих вайшнавов к написанию целого ряда книг на ее основе. Среди них “Шри Кришна Чайтанья” - книга Бхактисудхакара (профессора Нишиканта Саннйала) на английском, оставшаяся незаконченной (был издан только первый том, о детстве Махапрабху), но выдающаяся по глубине подхода и не имеющая аналогов как изложение жизни и учения Махапрабху на современном философском языке; “Шри Чайтанья-Лиламрита-сарах” - санскритский труд о жизни и учении Махапрабху, написанный Ананта-Васудевома Паравидйабхушаном; “Шри Чайтанья Махапрабху” - книга Бхакти Прадип Тиртхи Госвами, прямого ученика Бхактивинода, на английском; “Шри Чайтаньядев” на бенгали - книга Сундарананды Видйавинода; и, превыше всего, «Шри Према-дхама-дева Стотра» Бхакти Ракшак Шридхары Госвами - “Гимн прекрасному Господу - обители божественной любви” - одна из самых чарующих молитв, когда-либо написанных на санскрите.

Подобный отклик встречала каждая книга Бхактивинода. Он показал, что все существующие виды изложения писаний (*сутра*, *кавья* и т. д.), равно как и все жанры современной литературы, предназначены только для прославления Господа и Его преданных. Помимо своих книг, Бхактивинод - своим духовным зрением явил утерянное место явления Шри Чайтаньи Махапрабху в Майапуре на святой земле Навадвипы, и все другие забытые места на девяти островах Навадвипы, связанные с первой половиной присутствия Господа на этой Земле. Все его откровения были подтверждены историческими и археологическими свидетельствами, словами писаний, а также совершенным видением патриарха всех беспримесных вайшнавов того времени, Шрилы Джаганнатха Даса Бабаджи. Несмотря на свое высокое общественное положение, Бхактивинод ходил от двери к двери, собирая подаяние на строительство храма в месте явления Махапрабху; - нашел и издал множество достоверных писаний, которые считались безвозвратно утерянными;

- показал первоначальную суть ведического устройства общества, деградировавшее в то время до кастовой системы, вызывающей презрение у любого мыслящего человека,

- показал, что все, кто имеют подлинную веру в бескорыстное и непрерывное служение Шри Кришне, Верховному Прекрасному Господу, составляют одну семью, находящуюся вне социальных условностей;

- как и Сам Шри Чайтанья Махапрабху, в первой половине своей жизни был идеальным примером того, как семейный человек может посвятить себя служению Богу, доверив Его заботам все, что принято считать “своим”, включая тело, дом, жену и детей;

- как и Сам Шри Чайтанья Махапрабху, в последние годы своего видимого присутствия в этом мире был идеальным примером любовного внутреннего служения Богу в полном отречении от внешнего мира;

- собственным святым примером показал, как невозможное - каждое мгновение жизни волноваться только о счастье Господа - становится возможным благодаря громкому повторению святого имени Кришны;

- дал миру олицетворение своего послания - Шрилу Прабхупаду Бхакти Сиддханту Сарасвати, который основал в Майапуре Шри Чайтанья Матх, распространивший свои ветви - *Гаудийа матхи* - по всей Индии и по всему миру.

Нам очень хотелось, чтобы предисловие к первому русскому изданию этой книги написал наш учитель, (Ом Вишнупад) Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Прабху, возлюбленный ученик Шрилы Прабхупады. 'Sree Chaitanya Mahāprabhu - His Life and Precepts' была самой первой книгой, которую *гурудев* попросил меня прочесть, когда необъяснимая удача привела меня к нему, - причем "читать снова и снова". Но в ответ на нашу просьбу *гурудев* велел написать предисловие этому неумелому переводчику, советуясь со Шрипадом Бхакти Вибудха Бодхайан Махараджем, преемником *гурудева*. С молитвой о том, чтобы никакая гордость не проникла в мои слова, я постарался вспомнить каплю из того, что слышал об авторе этой книги, (Ом Вишнупаде) Шриле Саччидананде Бхактивиноде Тхакуре, от *гуру* и вайшнавов.

Полагаясь только на свои силы, я бы так никогда и не закончил работу над этой книгой. Это стало возможным только благодаря милостивым благословениям Шрилы Бхактиваллабха Тиртхи Госвами, главного из хранителей учения Шри Чайтаньи в третьем поколении последователей Бхактивинода.

Кроме того, я очень признателен моим *гуру*-братьям и *гуру*-сестрам (*сарва-шри*), оказавшим бескорыстную помощь в работе над этим переводом, прежде всего Камалакше Дасу Брахмачари, источнику всего вдохновения, которое у меня только есть; Динадайалу Дасадхикари и Анурадхе Деви Даси, отредактировавшим перевод; Павана-бихари Кришнадасу Брахмачари и Садхану Дасадхикари, прочитавшим корректуру; и всем преданным, предоставившим условия для работы над ней. Я верю, что они сполна получают благословения Шрилы Бхактивинода Тхакура.

Его Жизнь Часть первая

Чайтанья Махапрабху родился в Майапуре в городе Надийа сразу после захода солнца вечером 23-го числа месяца *пхалгун* 1407 лет эры Шака, что соответствует 18-му февраля 1486 года от Рождества Христова [по юлианскому календарю, или 27-му февраля 1486 года по современному грегорианскому]. В момент Его рождения происходило лунное затмение, и жители Надийи, как заведено в таких случаях, с громкими возгласами "Харибол!" - "Пой Имя Хари!" - принимали омовение в реке Бхагиратхи. Его отец, Джаганнатх Мишра, бедный *брахман* ведического уклада, и Его мать, Шачидеви, идеал целомудренной супруги, оба принадлежали к семьям *брахманов* из Силхета. Махапрабху был очень красивым Ребенком, и женщины города пришли посмотреть на Него и принесли подарки. Его дед по матери, знаменитый астролог *пандит* Ниламбара Чакраварти, предсказал, что Ребенок со временем станет великой личностью, и поэтому дал Ему имя Вишвамбхар. За Его золотое тело окрестные женщины прозвали Его Гаура Хари (*гаура* означает золотой), а мать звала Его Нимаем,

потому что родился Он подле дерева ним. Мальчик был так красив, что никто не мог удержаться, чтобы не навещать Его каждый день. Он рос ребенком резвым и озорным. Когда Ему минуло пять, Его приняли в *патхашалу*, местную школу, где за очень короткое время Он освоил бенгали.

Большинство из современников Чайтаньи, оставивших описания Его жизни, упоминают определенные случаи из Его детства: простые записи Его первых чудес. Рассказывается, что, будучи грудным младенцем, Он плакал, не переставая, но стоило Его матери или соседским женщинам воскликнуть “Харибол!”, и Он утихал. Поэтому возгласы “Харибол” звучали в Его доме не умолкая, в ознаменование будущей миссии Господа.

Говорится также, что однажды мать дала Ему сладостей, но вместо них Он принялся кушать грязь. Когда мать спросила у Него, почему, Он сказал, что грязь можно есть с тем же успехом, что и сладости, потому что сладости - это та же грязь, только в ином состоянии. Его мать, бывшая все-таки женой *пандита*, объяснила Ему, что каждое вещество в зависимости от своего состояния употребляется особо. Глину в виде кувшина можно использовать как сосуд для воды, но глину в виде кирпича - невозможно. Поэтому в пищу годится только земля в виде сладостей, и ни в какой иной форме. Это убедило мальчика, и Он пообещал так больше не делать, признав, что кушать грязь было глупостью с Его стороны.

Описывается еще одно чудесное событие. Один *брахман*, совершавший паломничество, остановился у Него дома. Приготовив пищу, *брахман* стал возносить молитвы, сосредоточив свои помыслы на Кришне. В это время пришел Нимаи и съел приготовленный рис. *Брахман*, удивленный поступком Ребенка, снова приготовил рис по просьбе Джаганнатхи Мишры. И снова, пока *брахман* в глубокой молитве предлагал Кришне рис, Нимаи все съел. *Брахмана* уговорили готовить в третий раз.

К тому времени все обитатели дома уже заснули, и мальчик явил Себя как Кришну и благословил паломника. Увидев Того, Кому он поклонялся, *брахман* забылся в восторге.

Рассказывается также, как двое воров похитили мальчика, игравшего у дверей отцовского дома, в надежде разжиться Его драгоценностями. По пути они кормили Его сладостями. Однако Нимаи пустил в ход Свою иллюзорную энергию и привел воров обратно к Своему дому. Боясь разоблачения, воры оставили мальчика и бежали.

Еще одно чудесное происшествие связано с тем, что ребенок потребовал и получил от Хиранийи и Джагадиша все подношения, которыми те собирались поклоняться Кришне в день *Экадаши*.

Когда Ему было всего четыре года, Он сел на выброшенные кухонные горшки, которые Его мать считала оскверненными. Он объяснил Своей матери, что понятия чистоты или нечистоты неприменимы к глиняным горшкам, брошенным после приготовления пищи. Все эти события относятся к раннему детству, до пяти лет.

На восьмом году Он был принят в *толу* (санскритскую школу) Гангадаса Пандита в Ганганагаре близ селения Майапур. За два года Он полностью овладел санскритской грамматикой и риторикой. В дальнейшем Он самостоятельно продолжал Свои занятия дома, где Он нашел множество важных книг, принадлежавших Его отцу.

По всей вероятности. Он Сам изучил *смрити* (кодекс религиозной и социальной жизни) и *нйайу* (Одна из шести главных философских систем, основанная на софистике), соревнуясь со Своими друзьями, изучавшими их под руководством прославленного *пандита* Рагхунатхи Широмаи.

В десять лет Нимаи стал ученым, сведущим в грамматике, риторике, *смрити* и *нйайе*. Именно тогда Его старший брат Вишварупа покинул дом и принял *ашрам саннийаси* (жизненный уклад подвижника). Нимаи, хотя совсем еще мальчик, утешил Своих родителей, сказав, что будет служить им ради удовлетворения Всевышнего. Вскоре Его отец оставил этот мир. Овдовевшая мать была убита горем, и Махапрабху утешал ее с присущим Ему спокойствием.

В возрасте четырнадцати или пятнадцати лет Махапрабху женился на Лакшмиприйе, дочери Валлабхачарьи, тоже жителя Надийи. В этом возрасте Он считался уже одним из лучших *пандитов* Надийи, прославленной столицы философии *нйайа* и санскритской учености. Что говорить о *смартах* - кастовых *пандитах*, - если даже *нйайики*, искушенные знатоки *нйайи*, боялись вступать с Ним в литературные диспуты. Будучи человеком женатым, Он отправился на заработки в Восточный Бенгал на берега реки Падмы. Там Он показал Свою ученость и заработал значительную сумму денег. В то время Он уже проповедовал время от времени вайшнавизм преподав Тапана Мишре основы вайшнавизма, Махапрабху велел ему поселиться в Бенаресе. Пока Махапрабху был в Восточном Бенгале, Его супруга Лакшмиприя оставила этот мир от укуса змеи. Вернувшись домой, Он застал Свою мать погруженной в скорбь. Он утешил ее словами о бренности человеческого бытия. По просьбе матери Он женился на Вишнуприйе, дочери Раджпандита Санатаны Мишры.

По возвращении из путешествия к Махапрабху присоединились Его товарищи. Теперь Он был настолько знаменит, что почитался лучшим *пандитом* Надийи. Кешава Мишра из Кашмира, называвший себя великим *дигвиджайй*, пришел в Надию, чтобы вызвать местных *пандитов* на диспут. В страхе перед так называемым победоносным *пандитом* профессора Надии покинули город под предлогом некоего приглашения. Кешава встретил Махапрабху у Баракона-гхата в Майапуре, и после очень непродолжительного диспута потерпел от юноши унизительное поражение, заставившее его оставить город. Отныне Нимаи Пандит был уже самым выдающимся *пандитом* Своего времени.

В возрасте шестнадцати или семнадцати лет Он предпринял путешествие в Гайу, сопровождаемый множеством Своих учеников, и там принял духовное посвящение от Ишвары Пури, *ваишнава-саннийаси* и ученика знаменитого Мадхавендры Пури. По возвращении в Надию, Он преобразился в религиозного проповедника, и Его религиозная природа проявила себя настолько ярко, что Адвайта Прабху, Шриваса и другие, принявшие вайшнавское вероисповедание еще до рождения Чайтаньи, были поражены переменой, произошедшей в юноше. Он не был уже ни *нйайиком*, утверждающим собственную точку зрения, ни спорщиком *смартой*, ни ритором, ниспровергающим всех и вся. Он терял сознание, услышав Имя Кришны, и вел Себя как одержимый Своим религиозным чувством. Мурари Гупта, бывший тому очевидцем, описывает, как Он являл Свое божественное могущество в доме Шривасы Пандита в присутствии сотен Своих последователей, которые в большинстве своем были учеными высокого уровня. Именно в это время Он вместе со Своими искренними приверженцами открыл ночную школу *киртаны*. Там Он проповедовал, там Он пел, там Он танцевал и там Он проявлял все многообразие религиозного чувства. В это же время, завершив Свои странствия по всей Индии, к Нему присоединился Нитйананда Прабху, уже бывший проповедником вайшнавизма. В действительности, в это время к Нему присоединилось множество блестящих проповедников вайшнавизма, чистых и пылких сердцем, из самых разных частей Бенгала. Отныне Надийа стала престолом

целой плеяды вайшнавских *ачарий*, призванных одухотворить человечество высочайшими идеалами вайшнавского мировоззрения.

Первый из Его наказов Прабху Нитйананде и Харидасу был таким: “Идите, друзья, идите по улицам города и обращайтесь к каждому у дверей его дома - просите их петь Имя Хари и вести святую жизнь, а затем приходите и каждый вечер докладывайте Мне об успехах своей проповеди”. Получив наказ, двое проповедников пошли и встретили Джагая и Мадхая, пару самых омерзительных персонажей. Услышав призыв Махапрабху, они тяжело оскорбили проповедников, но вскоре были обращены под воздействием *бхакти*, ниспосланной им Господом. Люди Надийи были изумлены. Они говорили: “Нимаи Пандит не просто сверхъестественный гений. Он посланник Всевышнего, в этом нет сомнений”. С этих пор и до двадцать третьего года Своей жизни Махапрабху проповедовал Свое учение не только в Надийе, но и во всех значительных городах и селениях, окружавших Его город. В домах Своих последователей Он являл чудеса, учил сокровенным началам *бхакти* и пел Свою *санкиртану* с остальными *бхактами*. Его последователи из Надийи начали петь святое имя Хари на улицах и базарах. Это стало настоящей сенсацией, вызвавшей самые разные отклики у разных частей населения.

Бхакты были рады необычайно. *Смарта-брахманы* были раздосадованы успехом Нимая Пандита и пожаловались Чанд Кази, областному судье, что Нимаи изменил индуизму. Кази пришел в дом Шривасы Пандита, разбил там мриданг и заявил, что если Нимаи Пандит не прекратит поднимать шум вокруг Своей сомнительной религии, Его придется силой обратить в ислам вместе со всеми Его приверженцами. Новость довели до сведения Махапрабху. Тот велел жителям города собраться вечером с факелами в руках. Вечером Нимаи возглавил шествие Своей *санкиртаны*, состоявшей из четырнадцати групп, а когда они подошли к дому Кази, вступил с ним в долгую беседу, в конце которой прикосновением к его телу распространил на его сердце Свое вайшнавское влияние. Тогда Кази зарыдал и признался, что ощутил острое духовное вдохновение, которое избавило его ото всех сомнений и породило религиозное чувство, наполнившее его высочайшим восторгом. После этого Кази присоединился к движению *санкиртаны*.

Мир был поражен духовным могуществом Великого Господа, и вскоре сотни сотен еретиков, обращенные, встали под знамена Вишвамбхары.

Именно после описанных событий некоторые завистливые и низменные *брахманы* из Кулийи затеяли ссору с Махапрабху и устроили против Него заговор. По Своей природе Нимаи Пандит обладал кротким и нежным сердцем, но в Своих убеждениях был непоколебим. Он провозгласил, что слепая верность своему клану и сектантство являются величайшими врагами прогресса, и покуда Он будет оставаться одним из обитателей Надии, принадлежащим к определенной семье. Его миссия не увенчается полным успехом. Тогда Он решил стать гражданином мира, разорвав всякие связи с какой-либо конкретной семьей, кастой и вероисповеданием, и с этой целью на двадцать четвертом году Своей жизни принял *саннийасу* от Кешавы Бхарата в Катве. Мать и жена горько плакали в разлуке с Ним, но Господь, хотя и мягкий сердцем, всегда был тверд в Своих решениях. Он оставил маленький мир Своего дома ради безграничного духовного мира Шри Кришны, где уготовано место каждому.

После *саннийасы* Его склонили посетить дом Адвайты Прабху в Шантипуре. Адвайте удалось собрать всех друзей и почитателей Чайтаньи из Надийи, а также пригласить Шачи Деви, чтобы та могла повидаться со своим сыном. Когда Шачи увидела своего сына в облачении *саннийасы*, ее сердце охватили и радость и боль. Будучи *саннийаси*, Кришна Чайтанья не носил ничего, кроме *каупины* (набедренная повязка) и *бахирвасы* (отрез полотна, используемый как верхняя одежда). Его голова была обрита наголо, а в руках Он держал *данду* и *камандалу* (отшельнический кувшин для воды). Святой сын пал к стопам Своей возлюбленной матери и сказал: “Мать! Это тело - твое, и Я в твоей воле. Позволь Мне пойти во Вриндаван ради духовного обретения”. Мать, посоветовавшись с Адвайтой и другими, попросила своего сына поселиться в Пури (городе) Джаганнатха, чтобы она могла время от времени получать известия о Нем. Махапрабху согласился и через несколько дней ушел из Шантипура в ОриССу. Путешествие Кришны Чайтаньи (такое имя получил Он после *саннийасы*) из Шантипура в Пури описано Его жизнеписателями очень подробно. По берегу Бхагиратхи Он дошел до Чхатрабхога, а затем на лодке доплыл до Прайаг-гхата в области Мединипур. Через Балешвар и Катак, посетив по пути храм Бхуванешвара, Он пришел в Пури. Там Он встретился с Джаганнатхом в Его Храме и остановился у Сарвабхаумы по просьбе последнего.

Сарвабхаума был крупнейшим *пандитом* тех дней. Его ученость не знала границ. Он был лучшим *нйайиком* того времени, а в школе Шанкарачарьи считался самым искушенным толкователем философии «Веданты». Сарвабхаума родился в Надийе (в Видьянагаре) и там, в своей *толе*, преподавал философию *нйайи* несчетному числу учеников. Незадолго до рождения Нимая Пандита он переехал в Пури. Его шури Гопинатх Ачарья представил ему нашего нового *саннийасы*. Сарвабхауму поразила личная красота Шри Чайтаньи, и он выразил опасение, что юноше будет непросто исполнять обеты *саннийасы* на протяжении всей Своей жизни. Гопинатх, знавший Махапрабху еще по Надийе и глубоко преклонявшийся перед Ним, возразил, что этот *саннийасы* не является простым человеком. Это замечание привело к горячему спору между Гопинатхом и Сарвабхаумой.

После этого Сарвабхаума попросил Махапрабху прослушать его чтение «Веданта-сутр», на что последний молча согласился. В течение семи дней Чайтанья безмолвно выслушивал веские речи великого Сарвабхаумы, после чего Сарвабхаума сказал: “Кришна Чайтанья! Я думаю, что вы не понимаете «Веданту», поскольку, выслушав мое чтение и объяснения, вы не произнесли ни единого слова”. Чайтанья ответил, что Он очень хорошо понимал значение *сутр*, но что Шанкарачарья имел в виду в своих комментариях, было для Него совершенно неясно. Удивленный, Сарвабхаума сказал: “Как это может быть, что смысл *сутр* Вы понимали, а смысл комментариев, объясняющих *сутры* - нет? Хорошо же - если Вы понимаете *сутры*, то позвольте мне услышать Ваше толкование”. Тогда Махапрабху объяснил *сутры* Собственным образом, не затрагивая пантеистические комментарии Шанкары. Проницательному интеллекту Сарвабхаумы открылись истина, красота и гармония в доводах, приведенных Чайтаньей, и он не мог не признаться, что впервые встретил Того, Кто способен объяснить «Брахма-сутры» настолько просто. Он согласился также, что такое естественное толкование «Веданта-сутр», какое он слышал от Махапрабху, в комментариях Шанкары отсутствует начисто. И Сарвабхаума предался Махапрабху как Его сторонник и последователь. За несколько дней Сарвабхаума превратился в одного

из лучших вайшнавов того времени. Весть разнеслась повсюду - вся Орисса пела хвалу Кришне Чайтанье, и тысячи приходили к Нему, становясь Его последователями. Через некоторое время Махапрабху решил посетить Южную Индию и вместе с *брахманом* Кришнадасом отправился в путь.

Жизнеписатели донесли до нас подробности Его путешествия. Прежде всего, Он прошел в Курмакшетру, где сотворил чудо, исцелив прокаженного по имени Васудева. На берегах Годавари Он встретился с Раманандой Райем, правителем Видйанагара и имел с ним философскую беседу о *према-бхакти*. Он сотворил другое чудо, прикоснувшись - и тем самым заставив их немедленно исчезнуть - к семи пальмовым деревьям тал, через которые прошла стрела, выпущенная Рамачандрой, Сыном Дашаратхи, и убившая великого Вали Раджа. В течение всего Своего странствия Чайтанья проповедовал вайшнавизм и *нама-санкиртану*, совместное прославление имени Кришны. В Рангакшетре Он провел четыре месяца сезона дождей в доме Вйенката Бхатты, где обратил из *рамануджийа-вайшнавизма* в *кришна-бхакти* всю семью Вйенката вместе с его сыном Гопалом, мальчиком десяти лет, который позже пришел во Вриндаван, чтобы стать одним из Шести Госвами - Апостолов Шри Кришны Чайтаньи. Наученный санскриту своим дядей Прабодханандой Сарасвати, Гопал написал несколько книг по вайшнавизму.

Чайтанья посетил множество мест в Южной Индии вплоть до мыса Коморин и вернулся в Пури через два года через Пандарпур на реке Бхима. В этом селении Он одухотворил Тукарама, который с тех пор сам стал проповедником религии. Тукарам сам свидетельствует об этом в своих *абхангах*, которые собраны в одном томе Сатйендранатхом Тагором. Во время Своего путешествия Чайтанья в разных местах говорил с буддистами, джайнами и *майавади* и обращал Своих противников в вайшнавизм.

Когда Чайтанья Махапрабху возвратился в Пури, под Его знамена встали *раджа* Пратапарудра Дев и несколько *брахманов-пандитов*. Тогда Ему было двадцать семь. На двадцать восьмом году Своей жизни Он пошел в Бенгал и дошел до Гауды в области Малдах. Там Он принял под Свою опеку двух великих личностей: Рупу и Санатану. Двое братьев, хотя и происходившие из рода *карнатика-брахманов*, стали полу-мусульманами из-за постоянного общения с Хуссейном Шахом, бывшим в то время императором Гауды. Император изменил их имена на Дабиркхас и Сакар Маллик и любил их от всего сердца, поскольку оба они были сведущи в персидском, арабском и санскрите и были верными служителями государства. Братья не видели никакой возможности вернуться в общепринятый индуизм и, пока Махапрабху был в Пури, послали Ему письмо с просьбой о духовной помощи. В ответ Махапрабху написал, что придет и избавит их от духовных затруднений. Сейчас же, когда Он пришел в Гауду, оба брата пришли к Нему со своей давней молитвой. Махапрабху велел им идти во Вриндаван и встретиться с Ним там.

Чайтанья вернулся в Пури через Шантипур, где снова встретился со Своей дорогой матерью. После короткой остановки в Пури Он пошел во Вриндаван. В этот раз Его сопровождал Балабхадра Бхаттачарья. Посетив Вриндаван, Он спустился до Прайага (Аллахабад), обращая множество мусульман в вайшнавизм свидетельствами из Корана. Потомки обращенных до сих пор известны как *патхан-вайшnavы*. Рупа Госвами встретился с Ним в Аллахабаде. В течение десяти дней Чайтанья наставлял Рупу в духовной жизни, а затем послал его во Вриндаван с миссией. В его миссию входило, во-первых, писать богословские труды, научно объясняющие чистую *бхакти* и *прему*, а

во-вторых, возродить те места, где в конце *Двапара-йуги* Кришначандра явил Свою духовную *лилу* во благо верующему миру. Рупа Госвами ушел из Аллахабада во Вриндаван, а Махапрабху спустился в Бенарес. Там Он остановился в доме Чандрашекхары, а Свою ежедневную *бхикишу* (пищу в подаяние) принимал в доме Тапаны Мишры. Именно здесь застал Его Санатана Госвами и на протяжении двух месяцев получал от Него наставления по духовным истинам. Жизнеписатели Чайтаньи, в особенности Кришнадас Кавирадж, подробно донесли до нас наставления Чайтаньи Рупе и Санатане Госвами. Кришнадас не был современником описываемых событий, но собрал эти сведения от самих Госвами, непосредственных учеников Махапрабху. Джива Госвами, племянник Санатаны и Рупы, оставивший нам свой бесценный труд Шат-Сандарбха, дал глубочайшее толкование учения своего великого Господа. Основные положения учения Чайтаньи Махапрабху мы собрали из книг этих великих писателей.

В Бенаресе состоялась встреча Чайтаньи с учеными *саннийаси* города. Они встретились в доме Махараштрийя *брахмана*, пригласившего всех *саннийаси* на угощение. На этой встрече Чайтанья явил чудо, которое привлекло всех *саннийаси* к Нему. Завязалась беседа. Всех *саннийаси* возглавлял самый ученый среди них Пракашананда Сарасвати. После непродолжительного спора они покорились Махапрабху и признали, что были обмануты комментариями Шанкарачарьи. Даже самым одаренным философам было трудно противоречить Чайтанье в течение долгого времени, потому что Тот обладал какими-то особыми чарами, трогавшими их сердца и заставлявшими плакать, моля о переменах в своей духовной жизни. *Саннийаси* Бенареса вскоре пали к стопам Чайтаньи с молитвой о Его милости (о *крипе*), Тогда Чайтанья проповедовал им чистую *бхакти* и вдохнул в их сердца духовную Любовь к Кришне, побудившую их оставить сектантские предубеждения. После такого удивительного обращения *саннийаси*, все обитатели Бенареса стали вайшнавами и провели поразительную *санкиртану* со своим вновь обретенным Господом. Послав Санатану во Вриндаван, Махапрабху пошел в Пури, и снова через джунгли, сопровождаемый Своим спутником Балабхадрой. По рассказу Балабхадры, на пути в Пури Махапрабху совершил много чудесного, как, например, вдохновив тигров и слонов танцевать при звуке Имени Кришны.

С тех пор - то есть начиная со Своего тридцать первого года - Махапрабху непрерывно жил в Пури в доме Каши Мишры вплоть до Своего ухода на сорок восьмом году во время *санкиртаны* в храме Тота-Гопинатха. Все эти восемнадцать лет Жизнь Его была проникнута любовью и преданностью. Его окружали многочисленные последователи, все - вайшнавцы высочайшего уклада, выделявшиеся среди обычных людей безупречной культурой и образованием, твердыми религиозными принципами и духовной любовью к Радха-Кришне. Сварупа Дамодар, который, когда Махапрабху жил в Надие, был известен под именем Пурушоттамы Ачарьи, пришел к Нему из Бенареса и стал служить Ему как ближайший помощник. Никакое поэтическое или философское произведение нельзя было представить Махапрабху, покуда Сварупа Дамодар ни убеждался в его чистоте и ценности. Рай Рамананда был вторым товарищем Махапрабху. Оба они пели, в то время как Махапрабху признавался им в том, что Он переживает в Своем поклонении. Парамананда Пури был Его советником в вопросах религии. Сотни случаев приводятся жизнеписателями Чайтаньи, но мы не находим возможным изложить их здесь. Махапрабху спал совсем немного. День и ночь переживания уносили Его далеко-далеко в небеса Духа, а почитатели и последователи

оберегали Его и волновались о Нем. Он служил Богу, обменивался посланиями со Своими миссионерами во Вриндаване и беседовал с религиозными людьми, приходившими познакомиться с Ним. Он пел и танцевал, совсем не заботился о Себе и часто полностью забывался в духовном ликовании. Все, кто приходили к Нему, верили в Него как в прекраснейшего Бога, явившегося в смертном мире на благо человечества. Он все так же любил Свою мать и часто посылал ей *маханпрасад* с теми, кто шел в Надийу. Он был олицетворением смирения, а дружелюбие было самой Его природой. Его чудесный облик восхищал каждого, кто с Ним соприкасался. Он назначил Прабху Нитйананду главой Своего движения в Бенгале. Он послал шестерых Своих учеников (Госвами) во Вриндаван проповедовать любовь на севере страны. Он наказывал всех Своих учеников, которые отклонялись от святой жизни. Показательным примером тому - случай с младшим Харидасом. Не было такого, чтобы Он отказал в Своем добром совете тем, кто просил об этом. Мы увидим это в Его наставлениях Рагхунатхе Дасу Госвами. Его отношения со старшим Харидасом покажут нам, насколько любил Он духовного человека и насколько пренебрегал кастовыми различиями ради духовного братства.

Его Учение

Теперь мы изложим Его учение для тех, кто с ним не знаком. Эта небольшая книга содержит в себе объяснение самых важнейших из Его святых догматов. Прежде всего Чайтанья учит нас тому, что божественное царство Духа недостижимо для человеческого рассудка. *Йукти*, как называет Он интеллект, совершенно бессильно в подобных вопросах. Постичь божественное способно только *ручи*, религиозное чувство в человеке, каким бы ничтожно малым оно ни было. Только вдохновение свыше, и ничто иное, в состоянии пролить свет на предметы Духа. Откровения, нисходящие с Небес через чистых и благословенных душ, явили себя как Веды. Поэтому Веды наряду с Пуранами, объясняющими их писаниями, являются единственным свидетельством в вопросах Духа и вечны по своей природе. Слова Вед должны быть приняты как единственный источник правды о высшем. Суждение, искренне помогающее вдохновенной Истине, может быть принято как вспомогательное свидетельство. Согласно Чайтанье, Веды учат нас девяти основным положениям:

1. Хари (Всевышний) един и нет второго;
2. Он вечно облачен безграничными силами;
3. Он есть океан *расы*;
4. Душа - Его *вибхиннамша*, т. е. отделенная частица;
5. Одни души поработены *пракрити* - Его иллюзорной энергией;
6. Другие души свободны от рабства *пракрити*;
7. Все мироздание - духовное и материальное - есть *бхеда-абхеда-пракаш* [одновременно отличное и неотличное проявление] Хари, Всевышнего;
8. *Бхакти* - единственное средство достичь высшей цели духовного бытия;
9. *Према* к Шри Кришне - единственная и наивысшая цель духовного бытия.

Мы объясним эти положения по порядку:

1. Хари, Верховное Существо, Един, и нет второго.

В арийской теологии Брахма олицетворяет творческое начало Божества, а Шива - разрушительное. Индра возглавляет более низкие ведомства власти. Следовательно,

Всевышним никто из них не является - в них представлены различные качества Всевышнего. Они получили свое могущество из Источа всего. Потому они - подчиненные существа в служении Хари, Бхагавану, О самом Божестве существует, в свою очередь, три философских идеи:

- идея негативного *брахмана* пантеистической школы;
- идея всеобщей Души - *Параматмы*, принадлежащая школе *йоги*, и
- идея личного Бога [Бхагавана] во всем Его Величии, могуществе, славе, красоте, мудрости и власти, соединяющимися в Верховной Личности.

Таким образом, идеи *брахмана* и *Параматмы* входят в идею Бхагавана. В духовном видении, Бхагаван - Хари, верховное существо. Человеческие представления могут быть либо умственными, либо духовными. Умственные представления ущербны, поскольку связаны с сотворенным началом материи. В духовных идеях заключается, безусловно, самый близкий подход ко Всевышнему. Духовные представления о Бхагаване бывают, в свою очередь, двух видов. В первом случае над личностью Бога довлеет Его Собственное величие (*айиварйа*), во втором Его личная красота (*мадхурйа*) затмевает все Его величие. Первая идея представлена в великом Нарайане мира *Ваикунтхи*, Господе господствующих и Боге богов. Вторая - в прекраснейшем Кришне с Радхикой, представляющей *хладини* - верховную природу Его наслаждения. Кришна кажется человеком среди людей, но признается Богом над богами. Кришна привлекает и любит каждую душу, и каждой дарует божественную радость. Его Личность и личные увлечения во всех отношениях духовны и не имеют никакого отношения к материальному миру. Он недостижим для материальных органов чувств. Только дух в человеке может лицезреть Его и общаться с Ним. По причине своей деградации закованная в материю душа потеряла право видеть Кришну и Его духовную *лилу* в духовном мире, но Кришна, всемогущий и совершенно свободный в Своих решениях, может явиться со всей Своей вриндаванской *лилой* перед взором каждого. Человеку рассудка едва ли возможно постичь Кришну и поверить в Него с Его *лилой*. По мере того, как развивается его духовное существо, он начинает видеть Его и любить Его всем своим сердцем. В такой небольшой работе нам не удастся полно и исчерпывающе рассмотреть этот предмет, поэтому мы оставляем его нашим читателям с такими словами: "Постепенно оставляйте узы материи. Обратите свои помыслы вовнутрь, к душе.

Отбросьте предрассудки, привитые вам так называемыми здравыми мыслителями, отрицающими существование духа. Не гордитесь собой и учитесь чтить тех, кто стремится к духовному обретению. Делайте это всем сердцем своим, и всем умом, и всеми силами своими в обществе святых, сторонясь иного общения, и очень скоро вы увидите Кришну. Кришна - не воображаемое существо; у вас нет права думать о Нем и как о материальном явлении, которое глупцы возвели в ранг Верховного Существа. Кришну невозможно понять путем отделения субъективного от объективного; Его нельзя принимать и как некую идею, внушенную народу расчетливыми людьми. Кришна вечен, Он есть духовная Правда, нисходящая на душу человека, когда та избавляется из-под гнета неживой материи; Он есть Тот, на кого обращена любовь, исходящая от души. Примите Его таким, и вы увидите Его глазами своей души. Слова бессильны описать Его надмирное существо. Высочайший, наилучший, самый духовный идеал Божества выражен в Кришне. Выдвигать возражения против Него значит просто обманывать самого себя и лишать себя благословений, уготованных

человеку Богом. Потому все описания Его имени, личности, качеств и *лилы* следует принимать духовно, отбросив материальную долю смысла, которую неизбежно несут в себе слова”.

2. Хари вечно облачен безграничными силами.

Под безграничными силами следует понимать силы, не ведающие ограничений ни в пространстве, ни во времени, поскольку одними Его силами и сотворены пространство и время. Его силы неотделимы от Его личности [как неотделим мускус от своего запаха или огонь от своего жара]. В случае материи, личность разнится со своими способностями, вещь не является одним со своими свойствами, названием, формой и действием, но в духе предмет неотличен от своего имени, образа, качеств и поступков. Такова духовная правда. Эта правда неподвластна выхолащенной логике, имеющей дело с одной только косной материей. Кришна есть высшая воля; Он наслаждается Своим всесилием в Свое удовольствие, неограниченное никаким законом, поскольку все законы берут свое начало в Его воле и Его могуществе. Сила познается по ее приложению. В этом мире нашему опыту доступны только три проявления Его силы. Мы видим материальное творение и понимаем, что в Его силах творить материю. Это проявление описывается в Ведах как *майа-шакти* Мы видим человека и понимаем, что высшая сила может давать начало ограниченным и несовершенным душам. Такое проявление Его силы *шастры* [священные писания] называют *джива-шакти*. Мы чувствуем над собой духовную Личность Всевышнего в царстве вечного духа. Мы понимаем, что в Его силах являть совершенные духовные существа. Это проявление Веды зовут *атма-шакти* или *чит-шакти*. Вместе все эти проявления образуют одну верховную силу, которую Веды называют *пара-шакти*. В действительности, эта сила (*шакти*) неотлична от Личности Высшего Существа. В то же время, силы проявляют свое отличие, когда действуют отдельно от своего обладателя. Такое отношение между Высшим Существом и Его силами определяется как *ачинтия-бхедабхеда-пракаш* - непостижимо одновременное существование отличия и единства. Будучи Волей превыше закона, Хари действует Своими безграничными силами, Сам оставаясь незатронутым. Понять это невозможно, но возможно пережить в душе как интуитивную истину.

3. Он - океан расы.

Раса определяется как экстатическое начало, охватывающее *стхайи-бхаву*, *вибхаву*, *анубхаву*, *саттвик* и *санчари*. *Вибхава* подразделяется на *аламбан* и *уддипан*. *Аламбан* делится на *вишайа* и *аишрайа*. *Аишрайа* - это личность, обладающая *стхайи-бхавой*, а *вишайа* - это та личность, на которую *стхайи-бхава* обращена. *Стхайи-бхава* объясняется как *рати* - влечение чистого духовного сердца, [а *уддипаном* является все то, что пробуждает в душе это влечение]. В соприкосновении *аишрайа* и *вишайа* *стхайи-бхава* переходит в стадию действия. На этой стадии появляются определенные знамения. Они называются *анубхавой*. Их насчитывается тринадцать [танец, катание по земле, пение, громогласные крики и другие]. Восемь других *бхав*, являющихся в сознании, зовутся *саттвик-бхавой*. Это слезы, дрожь и другие. Тридцать три других *бхавы*, таких как *харша*, *вишад* [ликование, горе] и другие, относятся к *санчари-бхаве*. Все вместе, соединяясь в душе, образуют *расу*. Описанная последовательность проявления *расы* относится к проявлению *расы* в человеке, все еще связанном материей. Но сама по себе *раса* - вечное начало, которым является Сам Всевышний

Господь, Хари. Хари - океан *расы*, и только каплю этого океана может пережить человеческая душа. Естественная *раса* духовна, но в человеке, покоренном *майей*, прародительницей материи, *раса*, извращенная, воспринимается как чувственное удовольствие, которое человек получает в соприкосновении с материальными объектами, когда душа теряет себя в уме, а ум действует через органы чувств, наслаждающиеся извращенной *расой* в пяти разновидностях потребляемой чувствами пищи. Так *авидья*, невежество о своем духовном “я”, уводит душу прочь от ее настоящего дома. Обратив свой взор вовнутрь, душа обретает свою духовную *расу*, и насколько развивается духовная *раса*, настолько же убывает искаженная. В духовной *расе*, взаимоотношения одной души с другой и всех - с Богом красоты, поднявшись над материальными временем и пространством, достигают полной раскованности во Вриндаване. Хари, Личность безграничной верховной свободной воли, находит Свое вечное счастье в Своей духовной силе - *чит-шакти*. Свойство *хладини*, принадлежащее *чит-шакти*, дарует Ему безграничное наслаждение. Другое из ее свойств, *самвит* (духовная мудрость), служит источником всех *бхав*: взаимоотношений, любви и привязанности. Свойство *сандхини* дает начало всему сущему (помимо свободной воли), в том числе *дхамам* (обителям), неповторимым личным чертам и всему остальному, связанному с жизнью духовной *расы*. Все это - проявления *чит-шакти*, духовной силы.

Порождение *майи* - материальное творение, включающее в себя время, пространство и неживые предметы, - не имеет места в *чит-джагат*, духовном мире, которым и является Вриндаван. *Майа-шакти* - искаженное отражение *чит-шакти*. Следовательно, подробности *майик джагат* - мира *майи* - схожи с подробностями *чит-джагат*, духовной вселенной, но разнятся по сути. *Чит-джагат* является прообразом мира *майи*, но они не одно и то же. Мы должны беречься мысли о том, что человек вообразил духовный мир, исходя из опыта материального мира. Это пантеистическая идея, которую можно в равной степени назвать атеистической. Неодухотворенные суждения часто приводят к подобному сомнению, но желающий пережить духовную любовь должен отбросить его как заблуждение. Вечная *раса* Кришны присутствует духовно в *чит-джагат*. Завеса отделяет великую духовную панораму *кришна-лилы* от наших, обитателей низшего мира, глаз. Когда по милости Кришны завесу поднимают, нам выпадает удача видеть божественную жизнь Кришны, но стоит Всевышнему пожелать, и завеса снова падает, скрывая за собой великую Вриндаванскую *лилу*. Постарайтесь проникнуться этой мыслью, и ваша убежденность будет такой же, что и моя. Братья! Не оставляйте настолько важный предмет без достаточного и непредвзятого исследования.

4. Душа - Его вибхиннамша, отделенная частица.

Под душой подразумеваются все виды душ: и души животных, и человека, и небесных существ. Необходимо понять, что Махапрабху верил в очень широкую теорию переселения души. Часть читателей может отвергнуть эту идею на основании того, что она не находит поддержки в определенных вероисповеданиях. Отрицать теорию из-за того, что с ней расходятся догмы определенных сектантских вероисповеданий, - признак предвзятого подхода. Поистине, этот вопрос не из тех, что можно решить рассудком. Рассмотрев его честно и открыто, мы не видим никаких веских доводов против теории перевоплощения. Более того, свободное от предрассудков мышление тяготеет отстаивать ее. Верование о том, что человеческая

душа имеет только одно испытание в жизни, является очевидно узким, несправедливым и противоречит вере в Бога как в высшее благо. Когда и наше духовное чувство поддерживает теорию, и Веды, сокровищницы откровений, учат нас о непрерывном существовании души в различные периоды творения, мы не можем не оставить неверия в теорию переселения души. Каким бы образованным и ученым человек ни был, в его суждения всегда может закрасться ошибка. То, что верно в отношении отдельного человека, также верно в отношении и народа, и целого вероисповедания.

Согласно Чаитанье, душа является атомарной частицей божественной Верховной Души. Одной из сторон могущества Бога является способность создавать существа, которые по сути своей духовны, но могут быть порабощены *майей*, стоит им забыть о своем положении вечных слуг Бога. Бог сравнивается здесь с солнцем, а души описываются как атомарные частицы лучей этого солнца, неспособные существовать свободно, не находясь под опекой другого, правомочного, проявления силы Бога. Под словом “частица” имеются ввиду не кусочки, отбитые от камня молотком, а, скорее, свеча, зажженная от другой, или золото, произведенное философским камнем, как верили в это древние. Еще души сравниваются с отдельными мельчайшими искрами, вылетающими из огня. Каждая душа заимствовала из своего Истока соразмерную своей малости долю Его качеств, а значит и ничтожную долю свободной воли. Эти души естественным образом располагаются между *чит-джагат*, духовным миром, и *майик джагат*, миром *майи*. Те из них, кто избрали служить своему Богу, были спасены от падения вмешательством *хладини*, одного из свойств верховной *чит-шакти*. Они были приняты в вечные слуги Господа в самых различных качествах. Им неведомы невзгоды *майи* и карма-чакра, круговорот действий и их последствий, осуществляемый *майей*. Те же, что желали наслаждаться, были схвачены *майей* с другой стороны. Они возвращаются в *карма-чакре майи*, и конец этому настанет только тогда, когда они увидят свое изначальное положение слуг Всевышнего. Все эти души, как освобожденные от *майи*, так и порабощенные ей, - отдельные ответственные существа, зависимые от Бога. Хари - Господь *майи*, которая служит Ему так, как Он пожелает. Душа (*джива*) сложена так, что может быть по своему слабосилию порабощена *майей* в отсутствие помощи со стороны *хладини-шакти* Бога. В этом состоит естественное и непреодолимое различие между *дживой* и Богом, от которого не избавишься никакой пантеистической уловкой. Пожалуйста, избегайте уводящего в сторону вопроса: “Когда были созданы эти *дживы* и когда попали в рабство?” Время *майи* не имеет существования в духовной истории, поскольку начинается после падения *джив* в материю, поэтому в подобных вопросах хронология *майи* неприменима.

5. Часть душ захвачена пракрити, иллюзорной энергией.

Пракрити, майа Бога, *прадхана, прапанча и авидья* - все это различные имена одного и того же начала в соответствии с его различными состояниями и проявлениями. *майа* не является *шакти* независимой от Всевышней *сварупа-шакти*. Она всего лишь отраженное и внешнее состояние высшей силы. Ее служение Богу заключается в исполнении Его приговора над теми, кто стал неблагодарен Ему. По существу, *майа* ведаёт исправительной колонией Господа. Те *дживы*, что, злоупотребив своей свободной волей, забыли, что являются вечными слугами Бога и подумали о личном наслаждении, были схвачены *майей* на каторжные работы и исправление. *Майа* обладает тремя качествами: *саттва, раджас* и *тамас*

(праведность, страсть и невежество, связанные, соответственно, с поддержанием, возникновением и уничтожением материи). Эти качества подобны цепям, сковывающим неблагодарных душ. Затем *майа* накладывает на духовное тело души двойную оболочку. Двойная оболочка описывается словами *линга* и *стхул*. В *маие* существуют двадцать четыре вещества. Двадцать из них образуют *стхул* - внешнее покрытие. Это пять элементов: земля, вода, огонь, воздух и небеса; пять свойств: звук, прикосновение, вид, вкус и запах; и десять *индрий*, т. е. пять органов чувств: глаза, уши, нос, язык и чувство осязания, и пять деятельных органов, таких как руки, ноги и т. д. *Мана*, *буддхи*, *читта* и *аханкар*, т. е. ум, понимание, внимание и искаженное эго образуют *линга деху* - внутреннее покрытие.

Поместив в заключение духовное тело души, *майа* заставляет падших душ работать. Работа на *майу* состоит из *кармы*, *акармы* и *викармы*. *Карма* - это поступки условно хорошие, совершаемые в расчете на *пунйу*, благочестивые заслуги. Такими поступками может быть, в частности, исполнение обязанностей, предписываемых *варнашрама-дхармой* (Ведическое социальное устройство), как ее понимают *смарты* (ритуалисты, убежденные, что религия должна находиться на службе у человека). *Акарма* - неисполнение долга. *Викарма* - грех или преступление. *Карма* обеспечивает вознесение в рай вплоть до Брахмалоки. *Акарма* приводит к безрадостному состоянию на Земле. *Викарма* сбрасывает души в ад. Падшие души в своём *линга-деха* скитаются из тела в тело, занимаясь *кармой* или *викармой*, поднимаясь в рай и опускаясь снова, когда у них иссякают запасы благочестия. Или же они отправляются в ад и, отстрадав наказание, снова поднимаются до уровня поступков. Таким образом, состояние падших душ самое плачевное. То они веселятся, то их убивают и вырезают. Такое происходит снова и снова: то они улыбаются, как наследники престола, то терпят крах, как последние неудачники. Поэтому мир этот - тюрьма, исправительная колония, а не место для наслаждения, как утверждают некоторые люди.

6. Часть душ освобождена от уз Пракрита.

С незапамятных времен *дживы* скитаются дорогами *майи*, переживая всевозможные удовольствия и боль. Как избавиться от подобного безрадостного существования? Ни *дхарма* (исполнение долга), ни *йога* (развитие способностей своей внешней и внутренней оболочек), ни *санкхья* (подразделение веществ по видам и простое знание о себе как о духовном существе), ни *вайрагья* (отречение, отказ от всех наслаждений этого мира) не являются верным средством достичь того, что действительно хочет душа. Лишь после встречи с вайшнавом, чье сердце источает *хари-бхакти-расу*, человек всем своим существом желает перенять сладкое начало *бхакти*, покорно следуя вайшnavу в непрерывном изучении *кришна-бхакти*. Он постепенно смывает с себя одержимость *майей* и, в конце концов, обретя свою истинную природу, переживает сладчайшую беспримесную *расу*, верх совершенства души. *Сат-санга*, общество святых людей, - единственное средство достичь наивысшей цели человеческой жизни. *Бхакти* является тем началом, что передается от одной родственной души к другой, подобно электричеству или магнитному полю в грубой материи. Суть *бхакти* состоит в искренней и полной зависимости от Господа в каждом поступке. Понятие долга не является частью *бхакти*, поскольку заключается в благодарности за обретенные блага, а чувство обязательства, которое им движет, противоречит естественной любви. Закон нравственности, действующий в этом смертном мире, хотя по-своему и хороший, едва ли влечет за собой какие бы то ни

было духовные последствия. Вера в высшую красоту Бога, желание вечного бескорыстного служения такой Личности и вытекающее из них отвращение при любой иной мысли о наслаждении или самовозвеличении являются тремя началами, слагающими *шраддху*, подлинную жажду *бхакти*. По своей природе *бхакти ананья*, несовместима ни с чем остальным, безраздельна. Что же тогда приносит *бхакти*? Случай? Нет, *сукрити*, добродетельные поступки, являются главным движущим принципом. Добродетель бывает двух видов. Первый называют нравственностью. Он объемлет в себе все, что приносит благочестие и превосходство над окружающими. Второй включает в себя поступки, способствующие духовному развитию. Второго рода добродетель приводит человека к искреннему вайшнав, от которого тот вначале впитывает *шраддху*, веру в духовное, а затем, став способен принять *бхакти*, получает озарение о *бхакти* от того вайшнава, кто является его подлинным *гуру*.

7. Все мироздание, и духовное и материальное, есть ачинтйа бхедабхеда-пракаш - непостижимое одновременно отличное и неотличное проявление Хари, Всевышнего Господа.

Метафизические споры полностью бесполезны. Иногда Веды утверждают отличие *дживы* от Божества, иногда говорят, что *джива* есть то же, что и Божество. В действительности Веды всегда говорят правду. *Джива* одновременно отлична от Бога и тождественна с Ним. Человек с рассудочным подходом не поймет этого никогда. Следовательно, мы должны сказать, что через свое непостижимое для человека могущество Бог отличен от *дживы* и мира и в то же время вечно с ними един. «Веданта» учит нас *шакти-паринамаваду*, а не ошибочному *вивартаваду* Шанкарачарьи.

Есть те, кто говорят, что мир и *джива* изошли из Бога. Другие утверждают, что *джива* и мир есть не что иное, как стадии развития Бога. Шанкар, чтобы избежать *брахма-паринама*, т.е. превращения Бога в мир, доказывает, что Вйасадев учит нас *вивартаваду*. Учение Шанкары объясняют по-разному. Суть *вивартавада* в том, что с Богом не происходит никаких изменений, а мир создает *майя*, покрывая часть Божества (подобно кувшину, заключающему в себе часть неба); или же Бог проецируется на *авидйу*, невежество, хотя в действительности ничего, кроме Бога, так и не появилось. Это бесполезные и невразумительные доводы. Совершенно ясно, что «Веданта» учит нас Богу неизменному и изменениям не подверженному. Его могущество творит своим паринамом (превращением) и *дживу*, и материальный мир. Пример этому - действие философского камня, могущество которого проявляется как золото, в то время как сам камень остается неизменным. Так *чит-шакти* принимает форму *чит-джагат*, духовного мира со всеми подробностями вечной *расы*. *Джива-шакти* принимает форму бесчисленных *джив*, часть из которых пребывает на Ваикунтхе как *паршады*, или ангелы, а другая часть перемещается по этому миру в самых разных обликах и среди самых разнообразных обстоятельств. *Майя-шакти* творит многочисленные миры для проживания и развлечения падших душ. *Вивартавад*, без сомнений, заблуждение, имеющее существенные расхождения с учением Вед. Истиной является только *шакти-паринамавад*, учение о превращении (трансформации) *шакти* Бога, и только он поддерживает вечность духовной любви. Если бы *вивартавад* был правдой, то естественным выводом из него было бы заявить о духовной любви как о временном принципе.

8. *Бхакти* - единственное средство обретения высшей цели духовного существования.

Карма как таковая не в состоянии непосредственно и незамедлительно принести духовные плоды. Когда же она приносит их, то делает это с помощью *бхакти*. Следовательно, *бхакти* независима, а *карма* и *гйана* - зависимые от *бхакти* средства. *Гйана*, т. е. знание, что человек - это духовное существо, не в состоянии непосредственно привести к наивысшей цели. Когда она приводит, то делает это с помощью *бхакти*. Поэтому *бхакти* является единственным путем к конечной цели.

Бхакти определяется так: *бхакти* есть развитие дружественного чувства к Кришне, свободного ото всех желаний, кроме желания совершенства в *бхакти*, и от примесей в виде *кармы*, *гйаны* и прочего. Мы увидим, что *бхакти* - это одновременно и чувство, и действие. *Бхакти* имеет три ступени: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. На ступени *садхана-бхакти* чувство еще не возникло. В *бхава-бхакти* приходит чувство, а в *према-бхакти* чувство находит себе полное выражение в поступке. *Бхакти* - это духовное чувство к духовному Любимому. *Садхана-бхакти* бывает двух видов: один называется *ваидхи-садхана-бхакти*, другой - *рагануга-садхана-бхакти*. Слово *ваидхи* происходит от слова *видхи*, "закон". Если побуждением для *бхакти* служат законы писаний, то, покуда не пробудилось чувство, действует *ваидхи-бхакти*. Если человек любит Кришну из своей естественной потребности, то это *рага* - сильное желание служить Господу своего сердца. Очарованные красотой такого рода покорности Ему полны стремления развивать чувство по отношению к Кришне. Такова *рагануга-садхана-бхакти*. Она сильнее, нежели *ваидхи-садхана*.

Существует девять способов развивать дружественное чувство к Кришне:

1. Слушать о духовных имени, образе, качествах и *лилах* Кришны;
2. Произносить их и петь;
3. Размышлять и вспоминать о них;
4. Служить Его святым стопам;
5. Предлагать Ему служение в храме;
6. Поклоняться Ему;
7. Делать всё, чтобы Он был доволен;
8. Быть Ему другом;
9. Без остатка покориться Ему.

Из всех этих видов служения, *киртана* - пение имени, образа, качеств и *лилы* Кришны - наилучший. Простое знание необходимо во всех этих видах служения, а бесплодных дискуссий требуется избегать. Есть те, кто отшатывается, услышав о поклонении *шири мурти*. "О нет, - говорят они, - поклоняться *шири мурти* - идолопоклонничество. *Шри мурти* - это идол, содеянный художником, рукой которого двигал сам Вельзевул и никто иной. Поклонение такому предмету навлечет на нас ревность Господа Бога и ограничит по Его воле Его всемогущество, всеведение и вездесущие!" Мы можем ответить им: "Братья! Подойдите к этому вопросу с открытым сердцем и не позволяйте себе идти на поводу у сектантских догм. Бог не ревнив, ибо нет равного Ему. Вельзевул или Сатана есть не что иное, как плод воображения или же предмет аллегории. Мы не должны позволить аллегорическому или воображаемому существу выступать препятствием для *бхакти*. Исповедующие безличного Бога просто отождествляют Его с какой-то силой или качеством природы, хотя, в действительности, Он выше природы и ее законов. Закон - это Его святая воля, и было бы богохульством ограничивать Его беспредельное превосходство, отождествляя Его с

такими качествами, как всемогущество, вездесущие и всеведение - качествами, присущим даже сотворенным вещам, таким как время, пространство и т. п. Его превосходство состоит в обладании взаимо-противоположными силами и свойствами, управляемыми Его сверхъестественной Личностью. Он и есть Его прекраснейшая Личность, обладающая таким вездесущием, таким всеведением и таким всемогуществом, подобных которым не найти нигде и ни в ком. Его святая и совершенная Личность вечно пребывает в духовном мире и в то же самое время находится в каждом сотворенном предмете и месте во всей Своей полноте. Такая идея Божества превосходит все остальные.

Махапрабху также отвергает идолопоклонничество, но принимает поклонение *шири мурти* как единственный и незаменимый путь духовного развития. Бог описывается как Личность и Абсолютная красота. Святые, такие как Вйаса, созерцали Его красоту глазами своей души. Они оставили нам описания. Конечно, слово несет в себе косность материи. Но через эти описания все равно возможно почувствовать истину. В соответствии с этими описаниями человек очерчивает *шири мурти* и с глубокой радостью видит в Нем великого Бога своего сердца. Братья! Разве это ошибочно или греховно? Те, кто говорят, что Бог не имеет ни материального, ни духовного облика, а затем воображают ложный облик для поклонения, - несомненные идолопоклонцы. Но те, кто видят духовный облик Божества глазами своей души, насколько только возможно переносят это впечатление в ум, а затем предают эти очертания Символу ради удовлетворения материальных глаз в непрерывном постижении высших переживаний, ни в коем случае не занимаются идолопоклонством. Глядя на *шири мурти*, не смотрите даже на сам по себе образ, сколько на духовный прообраз этого образа, и вы чистый теист. Идолопоклонство и поклонение *шири мурти* - совершенно разные вещи, но братья! по своей опрометчивости вы просто смешиваете одно с другим. Сказать вам правду, поклонение *шири мурти* - единственное истинное поклонение Божеству, без которого вы не сможете в достаточной степени развить свои религиозные чувства. Мир будет привлекать вас через ваши органы чувств до тех пор, пока вы не будете видеть Бога в том, что воспринимают ваши чувства; сейчас же вы живете в неловком положении, которое едва ли способствует вашему духовному продвижению. Поместите *шири мурти* в свой дом. Думайте, что Всемогущий Господь - хранитель вашего дома. Пища, которую вы принимаете - Его *прасад* (Его милость). Цветы и благовония - тоже Его *прасад*. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус - все может быть задействовано в духовной жизни. Делайте это со святыми намерениями, и Бог поймет и будет судить вас по вашей искренности. В этом деле у вас не будет ничего общего ни с Сатаной, ни с Вельзевулом. Все виды поклонения основаны на принципе *шири мурти*. Взгляните на историю религии, и вы сами убедитесь в этой святой правде. Семитическая идея патриархального Бога как в дохристианский период иудаизма, так в последующую эпоху христианства и мусульманства есть ничто иное, как ограниченное представление о *шири мурти*. Монархическая идея Зевса у греков и Индры у *ариев карма-канди* является отдаленным взглядом на то же самое начало. Идея силы и *джйотирмайя брахмана* у приверженцев медитации или идея бесформенной энергии у *шакт* - также расплывчатое представление о *шири мурти*. Принцип *шири мурти* есть истина, по разному открывающая себя разным людям в зависимости от уровня их мышления. Даже Джаимины и Конт, неготовые признать Бога-творца, ввели определенные аспекты *шири мурти* просто потому, что чувствовали какое-то внутреннее побуждение от души! Затем мы встречаем людей, принявших

крест, *шалаграм-шилу*, *лингам* и другие подобные символы как указание на внутреннюю идею *шири мурти*. Более того, если Божественные сострадание, любовь и справедливость можно запечатлеть пером и передать резцом, то почему тогда личную красоту Божества, объемлющую все остальные качества, невозможно запечатлеть в поэзии или на картине или передать резцом для блага человека? Если слова могут выражать мысли, часы - показывать время, а один знак расскажет нам целую историю, то почему изображение или скульптура не может вызвать высокие мысли и чувства, связанные с красотой Божественной Личности, выходящей за пределы материального опыта? Поклоняющиеся *шири мурти* делятся на две школы: идеальную и физическую. Тех, кто принадлежат к физической школе, обстоятельства жизни и уровень мышления обязывают основывать храмовые учреждения. Те, кто по обстоятельствам своей жизни и по своему положению уполномочены поклоняться *шири мурти* в уме, склонны, с должным почтением к храмовым учреждениям, поклоняться *шраваной* (слушанием) и *киртаной* (громким пением), и их церковь - вселенская, приемлющая всех невзирая на происхождение или цвет кожи. Махапрабху предпочитает последнюю школу и показывает поклонение в Своей «Шикшаштаке», напечатанной как приложение к этой книге. Поэтому служите - служите, не отвлекаясь ни на что иное, с чувством полного самопредания, и очень скоро вам будет ниспослана *према*.

9. Према к Богу - окончательная цель духовного существования.

Приверженцы *кармы* (*карма-марги*) заявляют, что наслаждение в этом мире, а затем на небесах, - это все, что требуется человеку. *Карма* - деятельность - бывает двух видов: *карма*, нацеленная на материальные результаты, и *карма*, совершаемая ради удовлетворения Бога. У *карма-марги* оба вида *кармы* имеют своей целью наслаждение. Они служат Богу только для того, чтобы Тот вознаградил их наслаждением. Здесь пролегает граница между *бхакти* и *кармой*. *Бхакти* стремится к обретению *прити*, *према-бхакти*, как к окончательному следствию всех поступков, в то время как *карма* имеет конечной целью личное наслаждение. С другой стороны, *джнана-марги* развивают *джнану*, духовное знание, чтобы в конечном итоге достичь таким образом *мукти*, спасения. Говорится о двух видах *мукти*. В *мукти* первого рода достигается растворение души в Боге, другими словами, уничтожается отдельное от Бога существование души. В другого рода *мукти* душа вечно остается существом, отдельным от Бога, и когда приходит освобождение, отправляется в *чит-джагат*, обретая там *салокийу* - проживание в Господней области *чит*, *самипйу* - проживание подле Божества, *сарупйу* - духовный облик, подобный облику Самого Бога, и *сарити* - власть, подобную власти Бога. *Мукти* второго рода неизбежно, когда Всевышний милостиво ниспошлет его нам. Но затем, обретя такое *мукти*, мы служим Богу с *прити* - с чистой любовью. Первого рода *мукти* отвергается *бхактами* как непригодное из-за того, что сводит на нет высочайшее начало любви. *Мукти* второго рода не может быть окончательной целью, поскольку служит переходным состоянием души на пути к *прити* как к наивысшему достижению. Поэтому к *мукти* следует относиться как к промежуточному следствию освобождения нашего духовного существа из материального плена. Кроме того, жажда *мукти* вредит духовному развитию, будучи желанием чего-то иного, нежели совершенства в *бхакти*. Желание *мукти* окрашено личной корыстью, несовместимой с бескорыстием чистой *бхакти*. Потому мы должны посвятить себя *бхакти*, всегда избегая двух состязающихся наклонностей: желания *бхукти*, личного наслаждения, и желания *мукти*, освобождения. Мы должны

положиться на Кришну, а Он уже даст нам *мукти* или нет по Своему желанию. Молиться мы должны только о том, чтобы развитие нашего религиозного чувства, *бхакти*, никогда не прекращалось. *Прити*, чистая любовь, - окончательная цель нашего существования.

Как уже объяснялось выше, *рати* (*бхава-бхакти*) является первым слагающим чистой духовной любви к Кришне. Смешанная с *улласом* (рвением). *Рати* переходит в *прити*. *Прити* порождает безраздельную любовь к Кришне и отвращение от всего, кроме Кришны и того, что с Ним связано. Когда к *прити* добавляется чувство, что Кришна мой (*мамата*), *Прити* становится *премой*. Отсюда начинается отношение к Богу как к моему Господу, а я Его слуга. Прибавьте к *преме* доверительность, и она становится *пранайей*. Здесь возникают дружеские взаимоотношения с Кришной. В *пранайе* дух почтения ослабевает. Добавьте к *пранайе* представление о Кришне как о моем единственном и драгоценном любимом, и *пранайа* удивительным образом превращается в *ман* (гнев). Кришна, со всем Его величием и могуществом, проявляет покорность такому гневу. Когда в *преме* сердце не может не таять, она переходит в *снеху*. Отсюда между Кришной и преданными возникают взаимоотношения сына и родителей. На этой ступени естественным образом преданный начинает много плакать по Кришне, встреча с Ним не приносит утешения и хочется заботиться о Его благе. Когда к *снехе* добавляется желание, она становится *рагой*. На этой ступени даже мгновение разлуки невыносимо. Здесь между Кришной и преданным начинаются взаимоотношения мужа и жены. Огорчение, сопровождающее неудовлетворенную потребность быть вместе, есть счастье. *Рага*, видя своего желанного каждое мгновение новым, и сама каждый миг новая, преображает себя в *анурагу*. На этой ступени главные отличительные черты: взаимная покорность и сильное желание сопровождать любимого повсюду. *Анурага*, бесконечно и поразительно возрастая, доходя до, казалось бы, безумия, становится *махабхавой*. Это неопишимо! Начало, заключающее в себе все от *рати* до *махабхавы* мы называли ранее *стхайи-бхавой*. В соединении с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика* и *санчари*, *стхайи-бхава* становится *кришна-према-расой*, вечным ликованием, или благодатью.

Искаженную картину этой чистейшей *расы* мы находим в человеческой жизни, подобно тому, как человеческая жизнь в рабстве у *майи* есть всего лишь искаженное отражение духовной жизни. Когда чистая душа обращена к подлинному предмету своего чувства, духовному герою Кришне, *раса* чиста; когда ум и органы чувств обращены к ложным предметам, *раса* деградирует и становится отвратительной. Извращенная *раса* дает человеку ключ к пониманию святой духовной *расы*, поэтому мы попытались использовать во всех этих доводах и описаниях слова, соотносящиеся с теми, что в своем прямом смысле обозначают черты извращенной *расы*. Мы просим наших читателей обязательно проводить самое ясное различие между духом и безжизненной материей, иначе падение неминуемо. Тот, кто изучает имя, образ, качества и *лилу* Кришны, как они описаны в «Шримад-Бхагаватам», искренними сердцем, умом и всеми силами своими в обществе того, кому открылся Дух (Бог), тот обязательно поймет их под воздействием *бхакти*. Тот, кто склонен подвергать все дотошному логическому анализу, едва ли когда-либо придет к истине в вопросах Духа, поскольку, по воле Бога, рассудок в его теперешнем (обусловленном) состоянии сферы Духа не достигнет никогда.

Углубляться в это обсуждение дальше нет нужды. Те, у кого будет возможность пройти уже описанный нами путь, спросят у своего сердца, что дальше, и Бог красоты

поможет им осознать Дух и все выше и выше подниматься в Его царство. Но покада человек имеет ошибочные представления о Духе, подняться над материей и материальной зависимостью для него невозможно. Принимать ум, искаженное эго (*аханкар*) за душу или Дух есть та величайшая ошибка, которую, увы, допускает большинство западных философов.

Подытоживая, можно сказать, что в своем теперешнем состоянии человек состоит из трех различных начал:

1. *Стхул*, то есть грубая материя, из которой состоит его тело.
2. *Линга* - тонкая материя, обнаруживающая себя как ум, внимание, рассудок и искаженное эго, через которое личность смешивает себя с материальным миром. Такое состояние вызвано *майей*, иллюзорной энергией, чтобы исправить душу в ее ложном стремлении к наслаждению, возникающем вследствие забвения о том, что служить Богу - ее естественное предназначение.
3. Действительный человек полностью независим от *майи* и всего, что его с ней может связывать. Единственное, что может избавить его от теперешнего несчастья, - это воздействие чистой *бхакти*, воспринятой от истинного *бхакты*. *Бхакти* как средство возносит человека к Кришне, Богу непостижимой красоты, а как цель питает его вечной *кришна-премой*.

Находясь в мире *майи*, человек должен вести мирную жизнь, посвятив ее своим духовным идеалам. В окружающем его обществе он должен жить чистой жизнью, избегать греха и насколько только возможно заботиться о благе своего брата-человека. Смирный, он должен стойко сносить трудности жизни, никогда не хвалиться своими положительными качествами и достижениями, а к другим относиться с подобающим почтением. Брак ради мирной и праведной жизни и для того, чтобы росло число Господних слуг, является для вайшнава хорошим жизненным укладом. Духовное продвижение - главный смысл жизни. Делайте все, что способствует ему, и воздерживайтесь от всего, что идет с ним вразрез. Имейте твердую веру, что только Кришна защищает вас, и никто другой. Признайте Его своим единственным хранителем. Делайте что-либо только тогда, когда знаете - этого хочет от вас Кришна, и никогда не делайте ничего с мыслью, что поступаете независимо от святого желания Кришны. Что бы вы ни делали, делайте это с чувством своего ничтожества. Никогда не забывайте, что вы скиталец в этом мире, и готовьтесь к возвращению домой. Исполняйте свои обязанности и отдавайте себя *бхакти* как средству достичь величайшего назначения - прийти к Кришне. Займите тело, ум и душу в служении *шри мурти*. Каждым своим поступком поклоняйтесь своему великому Господу. Так, вкратце, мы изложили нашим читателям жизнь и учение Махапрабху. Наши уважаемые читатели могут теперь понять, что Чайтанья Махапрабху проповедовал чистое единобожие и преследовал идолопоклонство. Мы показали, что Он проводит ясное различие между служением *шри мурти* и идолопоклонством. Он говорит нам, что идолопоклонство - это преклонение перед вещами и существами, не являющимися Самим Богом. Когда *санньаси* Бенареса обратились к Нему как к Богу, Махапрабху сказал им, что называть *дживу* Богом - худший из всех грехов. Кроме того, Он несколько раз предал осуждению поклонение предметам или образам, отличным от истинного образа Бога (по которому был создан человек). Бог един и нет второго. "У Него нет соперников" - таков девиз религии Махапрабху.

Еще наши читатели смогут увидеть, что и Своим примером, и Своей проповедью Махапрабху показал: безупречная нравственность является неотъемлемой спутницей духовного продвижения. Естественным образом нравственность будет украшать характер *бхакты*. Если она незаметна в характере человека, выдающего себя за преданного, то его искренность оказывается под вопросом.

Существует четыре направления мысли: атеистическое, пантеистическое, нигилистическое и теистическое. Религия Чайтаньи отвергает первые три как враждебные по отношению к религии. Он проповедует только чистый теизм и призывает людей избегать трех остальных.

Он проповедует, что *варнашрама-дхарма*, и в том числе система сословий, является всего лишь социальным устройством, которое *Риши* ввели на благо человеческого общества. Подобному устройству можно позволить служить украшением *ариев* до тех пор, пока оно не препятствует духовному продвижению. Послав Прадйумну Мишру, строгого *брахмана*, за духовным руководством к Рамананде Райу, Махапрабху показал, что *гуру* - это тот, кто даёт *кришна-таттву* [истинное положение Кришны], независимо от того, *шудра* он, *брахман* или *саннийаси*.

Он проповедует, что все люди равны в том, чтобы испытывать счастье движения к духовному идеалу. Он проповедует братство всего человечества и особую сплоченность среди вайшнавов, которые, по Его святому мнению, являются первопроходцами на духовном пути. Он проповедует, что для человеческой мысли непозволительно находиться в кабале у сектантских взглядов. Он говорит нам, что человек должен зарабатывать деньги праведным образом, в искренних взаимоотношениях с другими и их начальством, и ни в коем случае путем обмана или насилия. Когда *раджа* наказал за мошенничество Гопинатха Паттанаяака, одного из братьев Рамананды Райа, Шри Чайтанья предупредил всех Своих близких о необходимости быть нравственным в отношениях с миром.

Ранним периодом Своей жизни Он учил *грихастх* (домохозяев) оказывать всю возможную помощь нуждающимся и беззащитным, а также показал, что тот, кто в силах, должен помогать другим в образовании, и что прежде всего это относится к *брахманам*, от которых ожидается изучение самых высоких предметов человеческого знания.

Религия, которую проповедует Махапрабху, предназначена для всех и не проводит между людьми никаких различий. Принять ее вправе и самые образованные и самые безыскусные. Люди образованные примут ее в знании о *самбандха-таттве* [т. е. первых семи из перечисленных догматов]. Людям неграмотным возможность принять религию Махапрабху предоставляется просто через произнесение имени Господа и близкое общение с чистыми вайшнавами. Движение *киртаны* как будущая всемирная церковь приглашает всех без исключения, невзирая на происхождение и род занятий, посвятить себя высочайшей жизни в Духе. Нам видится, что эта церковь распространится по всему миру и займет место всех сектантских церквей, изгоняющих “посторонних” за пределы мечетей, церквей или храмов.

Чайтанья как учитель учил и Своими словами, и Своей святой жизнью. В Его жизни невозможно найти ничего, что можно было бы подвергнуть критике. Некоторые ставят под сомнение необходимость принятия Им *саннийасы* или Его строгость по отношению к младшему Харидасу и другие подобные поступки, но мы считаем - и с этим, мы уверены, согласится любой непредвзятый человек - что такие люди либо торопятся сделать вывод, либо руководствуются предрассудками.

Пошатнуть решимость Чайтаньи не могло ничто. Когда некоторые враждебные *брахманы* сказали, что император послал против Него войска, Чайтанья ответил, что Ему хочется, чтобы правящий государь узнал, наконец, о том, чем Он занят. Он был благожелателен к каждому и тверд в исполнении Своего долга. Брахмананда Бхарата, бывший духовным братом Кешавы Бхарати, гуру Чайтаньи, пришел к Господу в тигровой шкуре. Чайтанья не склонился перед ним до тех пор, пока тот не оставил тигровую шкуру и не одел полотняные *каупину* и *бахирвасу* [простую одежду *саннийаси*]. Он сказал, что человек перед Ним - не Бхарати. Разве мог бы Его гуру одеть на себя шкуру животного? *Саннийаси* не должны поддерживать убийство зверей ради своих личных нужд. Бхарати понял недовольство Чайтаньи и сменил свое облачение - и Чайтанья склонился перед ним с почтением, подобающим брату Его гуру!

Чайтанья настаивал, чтобы Его ученики проникались духом *шастр*, не ограничиваясь их буквой. Пандит Девананда, читая «Бхагавату», не понимал духа *бхакти*, но когда понял, Чайтанья обнял его и простил за все, что тот натворил прежде.

На протяжении всей Своей жизни Чайтанья излучал радость. Хотя корни Его семьи были в восточном Бенгале, Он, будучи еще мальчиком, так шутил со Своими земляками, что те сердились на Него. Когда Валлабха Бхатта (прославленный *пандит*), принес показать Ему улучшенный комментарий на «Бхагавату» и сказал, что ни в чем не уступит Свами (то есть Шридхару Свами), Господь сказал, что это только женщины легкого поведения ни во что не ставят своего *свами* (то есть мужа). Этой насмешкой Господь поставил *пандита* на место и удержал его впредь от непочтительных замечаний в адрес Шридхары Свами, первого комментатора «Бхагаваты».

Мы оставляем нашим читателям решать, как им относиться к Махапрабху. Вайшнавцы приняли Его как Самого Всевышнего Господа Кришну. Некоторые считают Его *бхакта-аватаром* (нисшествием преданного). По просьбе некоторых вайшнавов мы написали стихи «Смарана Мангалы» как молитву для ежедневного чтения во время поклонения. Те, кто не готовы относиться к Нимаю Пандиту в духе этих стихов, могут принять Его как святого и благородного учителя. Это самое большее, во что мы просим поверить наших читателей. Читатель! Если вы чувствуете в себе стремление, изучив эти страницы, принять Чайтанью как Кришну, то мы смиренно просим вас не считать Его воплощенным Богом, ибо, по нашему убеждению, Богу нет необходимости находиться во плоти, подобно падшим людям. Его высшее могущество способно перенести Его в этот смертный мир во всей Его славе и во всем Его окружении без вмешательства низшей энергии, *майи*, создавшей материальную оболочку. Любые другие убеждения будут грехом принижения Его духовного могущества.

Мы не возражаем, если вы не поверите в Его чудеса, ибо просто чудотворство еще не указывает на Бога. Демоны наподобие Раваны также творили чудеса, из чего совершенно не следует, что они были Богами. Безграничная *према* и ее всепокоряющее воздействие - вот то единственное, что есть в одном Боге и больше ни в ком.

Дорогие читатели! Простите нашу навязчивость на этих страницах. Мы слуги Чайтаньи, поэтому наш долг - проповедовать Его наивысшее учение, и мы заслуживаем быть прощенными за все те беспокойства, что причинили вам, исполняя свой долг. Мы уроженцы Бенгала, и, пытаясь выразить свои мысли на иностранном языке, вполне могли допустить ошибки, за которые также просим вашего прощения.

В заключение нам хотелось бы сказать, что мы будем рады ответить на любые вопросы, которые наши братья посчитают нужным поставить перед нами по этим

важным темам. Мы глубоко заинтересованы в том, чтобы постараться помочь нашим друзьям найти путь к духовной Любви.

ВОЗЛЮБИТЬ БОГА

Первым это сказал Христос Иисус: “Возлюби Бога всем сердцем своим, и всем умом, и всею душою, и всей крепостию своею, и возлюби человека, как брата твоего” (ниже смотри **1**). Это, несомненно, абсолютная истина, хотя разные люди выступают с различными толкованиями этих святых слов. Высказывания всех великих людей прекрасны, но во многом загадочны: понятые, они приближают истину к самому сердцу, непонятые, остаются “мертвящей” буквой. Такое таинственное свойство объясняется тем, что для людей, продвинутых во внутреннем обращении к Божеству, естественно получать откровения, совершенно непостижимые для других, не столь развитых душ.

Стадии прогресса во многом схожи с кругами спиритуализма, которые, хотя и ошибочны сами по себе, могут многое объяснить о постепенном развитии души. Как мы понимаем, некоторые спиритуалисты считают, что, будучи облагороженной, материя превращается в дух. Эта теория полностью противоречит всем внутренним убеждениям. Материя есть материя, а дух есть дух, и ни одно из них не может состоять из другого. Существование духа безусловно выше, хотя сейчас, будучи узниками материи, мы не в состоянии до конца осмыслить действительное отношение духа к материи, пространству и времени. Но как бы то ни было с метафизикой, мы приходим к выводу, что, поднимаясь выше и выше, человеческая душа становится способной понять то, о чем мы в настоящий момент не имеем никакого представления. В соответствии с этим важным законом, Христос Иисус из Назарета получил и произнес слова, приведенные выше. Читателей, поднявшихся немного выше среднего уровня людей, эти слова Иисуса учат любить Бога всем своим сердцем (что значит привязанностью сердца, которую можно различить в каждом ребенке и противоположностью которой является ненависть), всем своим умом (то есть разумением, которое знает, в противоположность невежеству о хорошем и благом), всей своей душой (то есть тем началом человеческого существа, которое поклоняется Всевышнему и ощущает собственное бессмертие) и всей крепостью своею (то есть всеми поступками). Однако нечто гораздо большее: другие, лучшие, более высокие смыслы открываются вдохновленному свыше в этих святых словах богодухновенного Иисуса. Он учит человека любить Бога, а не знать Его, или предполагать о Нем, или ненавидеть Его или думать о Нем. Иисус учит нас, что человек в своем абсолютном состоянии (см. **2**) не является ни интеллектом, ни телом, но есть чистая душа. Мудрость есть существо души, а ее поступок - абсолютная любовь (см. **3**). Абсолютное состояние человека заключается в его абсолютных взаимоотношениях с Божеством в чистой любви. Поэтому любовь и только она одна есть религия души, а значит и человека в целом. Здесь ученик спрашивает: “Что же мне делать с сердцем? Мое сердце любит смотреть, „как улыбается солнце”, любит „полакомиться сладким и полюбоваться танцем””. Иисус отвечает очень глубоко: “Да, ты должен возлюбить Бога всем сердцем своим; сейчас твое сердце стремится ко всему, кроме Бога, но ты должен, как объезжают упрямую лошадь, направить бег твоих переживаний к любящему Богу”.

Таков один из четырех образов служения, или, как его определяет вайшнавская литература, *шанта-раса* (см. 4). Тогда ученик говорит: “Господи, рассудок уводит меня от Бога: он хочет обратить меня в позитивизм (см. 5); наставь меня, что мне делать?”

“Да, - отвечает Иисус, - ты должен возлюбить Бога всем своим умом, другими словами, воспринимаешь ли ты что-либо, сознаешь, помнишь, воображаешь или обдумываешь, не позволяй себе быть сухим мыслителем, но люби. Только любовь способна размягчить сухость интеллекта; возвращай свой разум только на добром и святом - любовью к истине, духовной красоте и гармонии”. Такова вторая стадия развития вайшнава, зовущаяся *дасйа-расой* (см. 6). Тогда ученик спрашивает, достаточно ли для него развитых привязанности и разума, и Господь говорит: “Ты должен любить Бога и душой своей, что означает воспринимать себя в духовном соучастии Божеству и получать святыя откровения в самые возвышенные часы своего служения”. Это *сакхйа-раса* (см. 7) вайшнавов: душа, обращенная к Богу в святом и безбоязненном служении. Ученик опасается, что в таком положении он потеряет себя и будет не в состоянии действовать. Тогда спаситель обращается к нему с такими словами: “Ты должен возлюбить Бога всей крепостью своей, то есть всей своей волей; ты заблуждаешься, полагая, что лишишься деятельной жизни, - напротив, у тебя умножится забот. Труд для Бога и Богом данный, происходящий не из корысти, но из священной свободной воли (единственной крепости человеческой), труд, тождественный чистой любви, полностью захватит твое внимание”. Таково описание *бхакти* в целом. Затем Иисус продолжает: “Возлюби человека, как брата твоего”. Это указывает на четвертую стадию любви, когда чувствуешь, что все люди братья, а Бог - их общий Отец. Такова *ватсалйа-раса* 8 на первом этапе своего развития.

Таким образом, *бхакти* (любовь) в своем самом начальном проявлении воспринимается в человеке в виде сердца, затем в виде разума, затем в виде души, и, наконец, в виде воли. Эти проявления не разрушают друг друга, но прекрасно слагаются в стройное здание того, что мы зовем человеком духовным, или *экантой* вайшнавской литературы. Но за ними стоит еще более высокая истина, открывающая себя лишь тем немногим, кто к ней готовы. Мы имеем в виду духовное превращение души в женщину. Это есть то высочайшее пренебесное состояние, в котором душа может вкусить от сладости нерасторжимого брачного союза с Богом любви. Такова пятая, наивысшая стадия развития вайшнава, которую мы зовем *мадхура-расой*, и ей одной посвящена самая прекрасная часть всей *гаудийа-вайшнавской* литературы. Тайнственная, эта стадия человеческой жизни доступна не для всех, а, точнее, недоступна ни для кого, кроме “избранных Богом”. Она настолько недостижима для среднего человека, что “реалисты” и даже обычные верующие не в состоянии понять ее, и, более того, насмеются над ней, как над чем-то противоестественным. Боже! Открой Свои драгоценнейшие истины всем, чтобы избранных Тобой не причисляли к фанатикам и сумасшедшим и чтобы все человечество удостоилось быть “избранными Тобой”.

1. It was Christ Jesus who first said (Первым это сказал Христос Иисус) - Иисус повторяет заповеди «Ветхого Завета» (Второзаконие 6. 4-5 и Левит 19. 18), но именно он первый за пределами Бхараты (духовной Индии) выделяет именно эти две заповеди вместе как суть всех заповедей, а не просто законы в ряду остальных. Шрила Тхакур Бхактивинод не цитирует Иисуса дословно (ср. Мф 22. 37-39; Мк 12. 30-31), но и сам

Иисус не повторяет слово в слово Моисея (Вт 6. 4-5). Значимый, как мы видим из дальнейшего объяснения Шрилы Бхактивинода, порядок сердце-ум-душа-крепость (силы) мы находим в ответе книжника, когда тот повторяет услышанное от Иисуса в Мк 12. 33. Возлюби человека, как брата твоего - такое прочтение заповеди „возлюби ближнего твоего, как самого себя" подтверждается не только божественным авторитетом Шрилы Тхакура Бхактивинода, но как «Ветхим Заветом» (Левит 19. 17-18); „Не враждуй на брата твоего в сердце твоём. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш", так и посланиями Апостолов, как напр. 1 Иоанна 2. 7-10; 4. 21; 5. 2: „Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала, но притом и новую заповедь пишу вам:.. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна, и мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Что мы любим детей Божих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его".

2. Понятие „абсолютный" здесь употребляется в значении *нирупадхик*, „не имеющий отношения к временным покрытиям".

3. «Мудрость» тождественно термину «чит», слово «поступок» тождественно термину «дхарма», «абсолютная любовь» тождественно термину «према».

4. Созерцательное отношение к Богу.

5. Система философских взглядов, относящих теологию и другие методы познания, основанные на признании сверхчувственного мира, к устаревшим и несовершенным и считающих чувственный и экспериментальный опыт единственным источником позитивного (т. е. реального) знания.

6. Служебное отношение к Богу.

7. Служение Господу как другу.

8. Взаимоотношения старшего и ребенка.

«ШРИ ШИКШАШТАКА» явившаяся из Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, квинтэссенция Гаудийа-вайшнавизма

1. Ты та, кто, 1) очистив зеркало сердца, позволит *дживе* увидеть в нем истину о себе, Всевышнем Господе и Его *майе*, 2) и попутно погасит всепоглощающий лесной пожар непрекращающихся столкновений "моей " и "чужой" корысти, 3) озарит *дживе* путь (*садхана-бхакти*) сиянием лотоса благодати, 4) будет душой и жизнью *дживы*, милостью божественного знания, пробудившейся к своей женской природе, 5) будет бесконечно распространять воды океана счастья, открывшегося *дживе* в *бхава-бхакти*, 6) и вознаграждать каждый ее шаг полным и вечно новым переживанием сладости Шри Кришны, чтобы, наконец, 7) омыть всё её существо радостью обретенного служения Ему и Его любимым *бхактам*, - Шри Кришна-санкиртана, торжествуй свою полную, безоговорочную Победу!!!

2. О Бхагаван! Все благо, которое придет к *дживе*, придет от Твоего имени, поэтому Ты открыл множество своих имен: Хари, Кришна, Говинда, Ачйута, Рама, Ананта, Вишну... В имя Свое Ты вложил все Свои божественные силы, для которых невозможное - возможно; Ты не поставил никаких условий, ограничивающих воспевание Намы временем, местом, чистотой; Господи! Такова Твоя милость к *дживе*:

таким доступным и близким Ты сделал Свое святое имя ... но проклятие мое не дает мне почувствовать к Нему любви. Это проклятие - мои десять преступлений против Твоего святого имени.

3. Тот, кто считает себя меньше и хуже травинки, кто терпеливее дерева в стремлении принести благо и друзьям и врагам, кто не ищет никакого уважения к себе и искренне склоняется перед каждым, может воспевать *киртану* имени Хари непрерывно!

4. О Владыка всего! Я не желаю ни богатства, ни семьи, ни женщин, ни последователей, ни образования, ни высоких слов, ни искусства. Но из рождения в рождение дай мне, Господи, беспричинное желание служить Твоим стопам!

5. О Нанда-нандан! Твой вечный слуга, я по собственной своей вине пал в океан вождения и ненависти. Смилуйся, подумай обо мне как о пылинке на Твоих лотосных стопах!

6. О Гопиджанаваллабха! Когда настанет день слез, что ручьями украсят мои глаза, в то время как мои уста будут голосом, срывающимся от волнения, повторять и повторять Твое святое имя, а тело охватит дрожь?

7. О Говинда! В разлуке с Тобой каждый миг тянется миллионы лет, из глаз проливаются ливни нескончаемых слез, а целый мир стал будто как пустой.

8. В служении Его стопам заключена моя жизнь; Он же может или сделать меня Своей, крепко прижав к груди, или бросить меня с разбитым сердцем не показываясь мне на глаза, - наслажденец, божественный распутник, Он волен делать со мной все, что хочет, - кроме Него нет и не будет иного, кто владел бы моей душой.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРАТИШТХИ

Статья Бхактивиноды Тхакура опубликованная в «Сасангини саджджанатошани» 15.1-2.

ПРАТИШТХА - уважение, почет, слава, положение.

ПРАТИШТХАША - желание пратиштхи, гордость.

Чем больше мы стремимся к духовному прогрессу, чем более религиозными стараемся стать, чем больше принимаем на себя обетов отречения, чем больше получаем знания, тем сильнее и сильнее оскверняет наше сердце и вторгается в наши поступки желание уважения и славы. Сколько усилий мы тратим, чтобы подавить вождение, гнев, жадность, уныние, бред, на какие аскезы идем, чтобы обуздать *индрийи*, но в сердце растет и растет себе незаметно змеёныш - жажда *пратиштхи*.

Я научился *аштанга-йоге* и жду признания в качестве *йога*. Стоит кому-то сказать, что вся моя *йога* - это искусство пыль пускать в глаза, и сразу же во мне загорается гнев. Изучив множество писаний, я стараюсь слиться с существованием *брахмана*. Стоит кому-то сказать, что все мои усилия бесцельны, и сразу же во мне поднимается протест, и я начинаю обличать своего критика. Научившись контролю ума и чувств, умеренности, честности и остальным добродетелям, я веду благочестивую семейную жизнь, исполняя свои обязанности перед Богом и ближним. Стоит кому-то сказать, что вся моя *карма-канда* - просто бессмысленная трата времени и сил, как немедленно я чувствую себя оскорбленным - ведь стоит только задеть мою *пратиштху*, и весь свет становится не мил.

Какое может быть *шанти* у *карми*, *джнани*, *йоги*, мечущихся в поисках кто наслаждения, кто освобождения? Вполне понятно, что от желания *пратиштхи* они

отказаться не могут. Но для вайшнавов, не стремящихся ни к удовлетворению своих чувств, ни к избавлению от страданий, желать уважения и почета крайне недостойно.

Те, кто сегодня занимают положение *ачарий вайшнава-дхармы*, не способны потерпеть даже малейшего неуважения в свой адрес. На глазах у всех торопятся поставить стопы на голову каждому, кто им поклонится, чтобы продемонстрировать свой престиж. Нет ничего плохого в том, что *ачарье* оказывают почтение, но что может ждать того, кто старается обеспечить поклонение самому себе? И как это низко - гневаться на того, кто не предложил тебе *саишанга-дандават*! Воспитанные люди из уважения к *ачарьям* усаживают их на отдельную *асану*. Те, кто так поступает, оказывают *ачарье* почтение в полном соответствии с *шастрой*. Но как это прискорбно, когда *ачарьи* приходят в ярость, стоит на эту *асану* сесть кому-то другому! Причина всему этому - жажда *прапиштхи*.

Некоторые из вайшнавов оставляют семейную жизнь и принимают *бхек* (одежды отречения от мира). Опасаясь той гордости, которая всегда сопровождает достаток и домашний уют, люди, стремящиеся к свободе от соблазна, уходят из мира и принимают *бхек*. Но в таком состоянии гордость только поднимается с новой силой. Стоит не оказать почтения человеку в одежде *санньяси*, и тот приходит в страшное раздражение. Если желание *прапиштхи* осталось даже среди вайшнавских *ачарий* и *санньяси*, то на какое избавление от гордости надеяться всем остальным?

Долгое время размышляя над этим вопросом и собирая наставления великих, мы поняли, что, покуда не произошло отречение от *прапиштхи*, стать настоящими вайшнавами мы не сможем. Смирение только на словах не пройдет. Мы говорим: "Да я не достоин даже служить слуге вайшнавов", а сами думаем, что, слыша такие слова, мои собеседники сочтут меня чистым преданным. Боже мой, это желание *прапиштхи* не хочет с нами расставаться! Поэтому величайший вайшнав Шрила Рагхунатх Дас Госвами говорил:

*прапиштхаша дхрита швапача-рамани ме хрди натет
катхам садху-према спришати шучир этан нану манах
сада твам севасва прабху-дайита самантам атулам
йатха там нишкашйа тваритам иха там вешайати сах*

«Манах-шикша, стих 7» значение этой *шлоки* таково: как может прикоснуться к моему сердцу целомудренная святая *према*, когда в нем танцует бесстыжая женщина, питающаяся собачьей плотью - жажда *прапиштхи*? Поэтому слушай, о ум! служи несравненному военачальнику твоего Господа Шри Кришны - служи *шуддха-вайшнав*у. Он очень скоро изгонит эту развратницу из храма твоего сердца и приведет в него *прему*.

Что мы можем извлечь из этих слов великого вайшнава? Мы можем понять, что одним только изучением книг, или советами не имеющих *премы* людей, или телесными упражнениями *йоги* от желания *прапиштхи* не избавиться никогда. Она пройдет только в общении с беспримесными вайшнавами и в служении вайшнавам, и пройдет обязательно и навсегда. Давайте же посвятим себя главному делу нашей жизни: поиску беспримесного вайшнава, общению с ним и служению ему. В общении с вайшнавами в наше сердце придет святость, а все низменное полностью исчезнет. Когда сердце будет чистым, луч солнца *премы*, сияющего в сердце *садху-вайшнава*, войдет в наше сердце и будет расти, пока не станет *премой*. И нет другого пути. Это единственный и естественный путь к святости. Все остальные попытки потерпят неудачу. Суть в том, что перенять качества святого и есть спасение от низменной природы.

Только чистейшим душам, не знающим ничего и никого, кроме Кришны, дано пережить, что такое *према*. Кроме них, *према* не живет ни в ком. *Према* переходит от души к душе подобно тому, как одно облако заряжает другое электричеством. Когда благодаря общению *према* распространяется из души вайшнава в душу другой *дживы*, из сердца этой *дживы* исчезает низкая природа и прежде *премы* в него входит святость. Все святые качества - спутницы *премы*. Поэтому, прежде чем *према* войдет, они спешат вперед и очищают сердце. Желание *пратиштхи* необходимо изгнать *садху-сангой*.

В заключении «Шри Хари-Бхакти-виласы» говорится:

*сарва-тйаге'нй ахейайах сарвванартха-бхуваиш ча те
курййух пратиштха-биштхайах йатнам аспаришане варам*

"Есть то, что очень сложно оставить даже тогда, когда избавился ото всех *анартх*. Это корень любой *анартхи* - желание *пратиштхи*. Поэтому истинный *бхакта* будет изо всех сил стараться не коснуться испражнений *пратиштхи*".

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (Пурва, 2.239) *прабху-дайита-саманта*, возлюбленный Слуга Господа, описывается так:

*дригамбхобхир-дхаутах пулака-патали-мандита-танух,
скхаланн антах-пхулло дадхад ати-притхум вепатхум апи
дришох какшам йаван мама са пурушах ко'нй упайайау,
на джане ким таван матир иха грихе набхирамате*

"С тех пор, как взгляд моих глаз пересек этот неопишуемый человек, влажный от собственных слез, украшенный вздымающимися кожей и волосами, ликующий сердцем, на каждом шагу теряющий равновесие и дрожащий, не знаю почему, но с тех пор моим сердцем завладел Тот, Кого он искал, а семья и дела потеряли всякую важность".

Объясняя *вайшнава-севу*, Шрила Рупа Госвамипад приводит *шлоку* из «Ади-Пураны» (Пурва, 2.217):

*йаванти бхагавад-бхактер ангани катхитани хи
прайас таванти тад-бхакта-бхактер апи будха видух*

"Почти все перечисленные (в «Бхакти-расамрита-синдху») виды преданного служения Шри Кришне применимы и в преданном служении преданному Шри Кришны". *Прайах* - "почти" - указывает на то, что поклонение преданному Кришны следует проводить только *маха-прасадом* Шри Кришны.

ПУТЬ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ

Культура *маха-прасада* не просто символизирует превосходство вайшнавского образа жизни, но является частью поклонения, которое обычному верующему не дано до конца понять. Средний человек склонен отстаивать превосходство рассудка над внутренним интуитивным чувством, обращенным к Богу любви. Сейчас, используя здравые доводы, мы собираемся показать, как интуитивное ощущение в каждом из нас побуждает нас предлагать всё, что мы едим, Богу нашего сердца.

Сперва рассмотрим доводы оппонента. Рационалист убежден, что Бог безграничен и не нуждается ни в чем, следовательно, предлагать Ему нечто съедобное - просто глупость. Поднося тварное Творцу, мы кощунствуем, низводя божественное до человекоподобного. Ничего не скажешь, разумные аргументы. Выслушав их, остается

только объявить всем и каждому: «Долой *маха-прасад*». Но заключения эти, какими бы логичными они ни были, выхолощенные и деструктивные. Они ищут лишить нас всякой связи через поклонение с Богом. Говоря, что безграничному ничего не нужно, вы тем самым кладете запрет на всякое созерцание и молитву. Безграничному не нужны ваши благодарствования - а попросту говоря, лесть. Скажи только слово в адрес безусловного, и ты уже низвел его в разряд обусловленных вещей. Довольно гимнов, молитв и проповедей! Закройте двери своих храмов и врата своих церквей, ибо так советует вам «рационалист». Верьте в творческое начало, и ваше дело сделано! Какой позор! Какая страшная деградация! Верующие, храните себя от этих лукавых идей!

Теперь «рационалист» предстает перед нами в новом обличье: он уже признает молитвы, проповеди, псалмы и хождение в церковь, говоря, что все это необходимо для совершенствования души, хотя Богу совершенно не нужно. Мы рады, что «рационалист» сделал шаг нам навстречу и сделает дальнейшие шаги с течением времени.

Да, прогрессивный «рационалист» согласился с очень либеральным положением теологии, а именно: что бы мы ни делали для Бога, это служит нашему собственному благу, а не благу Бога, который ни в чем подобном не нуждается. Но «рационалист» - все тот же «рационалист», и так и останется «рационалистом», если не перестанет питать частные интересы. Мы знаем (и даже не убеждайте нас в обратном), что религия сулит человеку вечное блаженство, поэтому представить себе какую бы то ни было религию, в основании которой не лежала бы личная заинтересованность, невозможно. Однако подобные взгляды пахнут утилитаризмом и никак не могут претендовать на звание теистических. Мы должны любить Бога ради Бога, какими бы иррациональными ни были наши поступки. Наша любовь не должна преследовать никакие личные интересы. Она должна быть естественным чувством по отношению к Господу как к нашему Возлюбленному, не делающим никаких выводов и не ожидающим иных ощущений. Спасение, каким бы драгоценным оно ни было, не должно становиться целью этой любви - что говорить о других формах блаженства? «Любовь к Богу» - награда самой себе. Спасение как побочное следствие должно быть прислугой любви, но смотреть на него как на главную цель мы не должны. Если бы «рационалист» согласился поверить в это, то он стал бы теистом вайшнавского уровня; но просто заявлять о себе как о вайшнавце мало.

Несмотря на полную осведомленность о том, что Абсолют абсолютен, святое и сладостное начало любви в нас смотрит на это с совсем иной стороны. Рассудок говорит одно, любовь велит иначе. Рассудок говорит мне, что Богу не о чем скорбеть, но любовь видит Бога в слезах по тем Его сыновьях, что ушли дорогами зла. Рассудок убеждает меня, что неумолимые законы Бога вознаграждают и карают меня хладнокровно, но любовь открывает, что Бог послабляет Свои законы для кающейся души! Рассудок твердит мне, что, какого бы человек ни достиг совершенства, ему никогда не встретиться с абсолютным Богом, но любовь провозглашает, что когда душа превращается в духовное женское существо. Бог, каким бы безусловным Он ни был, вступает в вечный брак с обусловленной душой человека! Рассудок внушает мне, что Бог есть бесконечное пространство и время, но любовь описывает прекрасного Бога, сидящего перед нами, как уважаемый родственник, и находящего огромное удовольствие в общении. Как отец, забавляющийся с малыми детьми. Бог распределяет по всей Земле всякого рода замечательную пищу, ожидая, что сыновья Его

воспользуются ей на здоровье; но любящие дети, из святой и беспримесной любви, собирают рассыпанные дары и, совершенно не обращаясь к рассудку вследствие сильной любви, предлагают их все Отцу, любимому ими более самой своей жизни. Отец же, в ответ на их нежное чувство, возвращает блага своим детям, ласково говоря им: «Дети мои! Эти дары предназначались для вас! Из естественной любви вы принесли их мне для моего удовольствия, но я, по своему положению, не нуждаюсь ни в чем. Но все же я принял ту часть вашего подношения, что относится ко мне: вашу беспримесную любовь и бескорыстную заботу, которых единственных я жажду всей своей душой. Возьмите же эти сладкие яства и наслаждайтесь ими». Такой путь бескорыстной любви, невыносимый для безжизненной логики, освящает принимаемую нами пищу и дарит нам возможность невинного наслаждения на все дни нашего земного существования! Так происходит искреннее поклонение, доступное только теистам высочайшего класса. Невозможно передать ту радость, которую мы снова и снова переживаем, принимая в храме святой *мах-прасад*! Святость, которую мы видим в нем, и есть его слабость, и мы часто молимся, чтобы вкусить от этой сладости могли все.

СЛАВА МЕСЯЦА ПУРУШОТТАМ

Статья "Шри Пурушоттам-мас-махатмйа" - "Слава месяца Пурушоттам" - была перепечатана из «Шри Саджджана-тошани» в еженедельной Гаудийа за 14 июля 1928 года (6 том, +47). На языке *Гаудий* статья была переиздана в последнем номере ежеквартального журнала "Бхагавата-Дхарма" Шри Гопинатх Гаудийа Матха (1 год, +2, 1 июня 1996г.). Насколько мне известно, на английский статья не переводилась. На русский переведена с сокращениями, касающимися исключительно перечисления предписанных и запрещенных действий в месяц Пурушоттам.

Ведические писания *ариев* делятся на две части: *смарта* и *парамартха* (смотри пояснение в конце статьи **1**) Те, кто по своему *адхикару* (см. **2**) заслуживают следовать писаниям *смарта*, естественным образом привлекаются именно этим разделом Вед. Образ мышления, убеждения, деятельность и представления о цели жизни даются человеку в соответствии с его естественными наклонностями (*ручи*). *Смарты* питают большую веру в те писания, которые отвечают их наклонностям. Из-за того, что *адхикара* к *парамартха-шастре* у них нет, вера в эти писания у них отсутствует. Такое деление создано Богом, а это значит, что можно не сомневаться - за ним стоит глубокий и мудрый смысл. Смысл, насколько мы только можем понять, заключается в том, что *джива*, неуклонно держась своего *адхикара*, сможет постепенно подняться выше. Отступление от своего *адхикара* влечет за собой падение. В результате своей деятельности человек приобретает *адхикар* двух видов: *кармадхикар* и *бхактйадхикар*. (см. **3**) Путь *смарта* является для человека благом, покуда его *адхикар* указывает на *карму*. Когда, перешагнув через *кармадхикар*, человек вступает в *бхактйадхикар*, у него рождается естественное влечение к пути высшего обретения (*парамартхик патх*). С этой целью Господь сотворил две *шастры*: *смарта* и *парамартха*.

В своем стремлении укрепить веру людей в *карму смарта-шастра* дает множество правил и предписаний. Более того, для того, чтобы пробудить твердую веру в эти правила и предписания, во многих местах *смарта шастра* игнорирует *парамартха-*

шастру. В действительности, *шастра* едина, но для людей она являет себя двойко. *Дживе* не достичь блага, если она не будет убежденно держаться своего *адхикара*. Поэтому можно видеть, что писание делится на *смарта*- и *парамартха-шастры*.

Разбив год на двенадцать частей, *смарта-шастра* распределила все виды благочестивой *кармы* между двенадцатью месяцами года. Из-за того, что вся *карма*, предписанная *варнам* и *ашрамам*, оказалась расписанной по двенадцати месяцам, "*адхимас*" - дополнительный месяц (см. 4) - остался без *кармы*. Никакой праведной *кармы* в *адхимас* нет. Для того, чтобы сохранить совпадение между лунными и солнечными месяцами, через каждые 32 месяца необходимо включать дополнительный месяц (см. 5). *Смарты* чураются *адхимаса*, называя его "*мала-масом*" - скверным месяцем. С презрением они награждают *адхимас* такими именами, как "*малимлуча*", "*малинмас*" (скверный месяц) и т.п.

Но преосвященная *парамартха-шастра* ставит *адхимас* превыше всех остальных в отношении вечной духовной деятельности. Жизнь скоротечна. Ни одно мгновение жизни не должно быть потрачено впустую. Дело *дживы* - жить непрерывным служением Хари. Пусть и тот добавочный месяц, который появляется каждые три года, будет еще одной возможностью отдаться *хари-бхаджане* - таково внутреннее намерение *парамартха-шастры*. А поскольку *карми* посчитали этот месяц лишенным всякой праведной *кармы*, *парамартха-шастра* объявила это время особенно благоприятным для *хари-бхаджаны*. *Парамартха-шастра* говорит: "*Джива!* Почему тебе неохота совершать *хари-бхаджану* в *адхимас*? Этот месяц поставлен Господом Голоки превыше всех остальных. Он лучше даже таких благодатных месяцев, как Картика, Магх и Вайшакха. В этот месяц возноси *арчану* Шри Шри Радхе-Кришне по особым правилам поклонения. Ты обретишь всё".

В «Брихан-Нарадийа Пуране» слава *адхимаса* описывается в тридцать первой главе. Видя верховенство 12 месяцев и собственное унижительное существование, *адхимас* с великим трудом добрался до Вайкунтхи и поведал свое горе Шри Нарайане. Почувствовав сострадание к *адхимасу*, Господь Вайкунтхи взял его на Голоку и представил Шри Кришне. Шри Кришна смиростивился, выслушав о несчастьях *адхимаса*, и сказал:

ахам этайр йатха локе пратхитах пурушоттамах
татхайам апи локешу пратхитах пурушоттамах
асмай самарптах сарве йе гуна майи самстхитах
мат-садришийам упагамйа масанам адхипо бхавет
джагат-пуджйо джагад-вандйо масо 'йам ту бхавишийати
сарве масах са-камаш ча нишкамо 'йам майа критах
акамах сарва-камо ва йо 'дхимасам прापуджайет
кармани бхасмасат критва мам эвайшийатй асамшайам
кадачин мама бхактанам апарадхо 'дхиганйате
пурушоттама-бхактанам напарадхах кадачана
йа этасмин махамудха джапа-данади-варджджитых
саткарма-снана-рахита дева-тиртха-двиджа-двишах
джайас те дурбхага душтах пара-бхагйопадживинах
на кадачит сукхам тешам свапне 'пи шашашириджджават
йенахам арччито бхактйа масе 'смин пурушоттаме
дхана-путра-сукхам бхумктав паишчад голока-васа-бхак

"О Рамапати, о Супруг богини Лакшми! Как Я славлюсь в мирах под именем *Пурушоттам*, так и *адхимас* будет знаменит под именем "*Пурушоттам*". Я наделил этот месяц всеми достоинствами, которыми обладаю Сам. Подобно Мне, *адхимас* стал Верховным Господом над всеми месяцами. Весь мир будет поклоняться ему и возносить ему молитвы. Все другие месяцы *сакама* - с ними связаны надежды на личное удовлетворение, но этот месяц - *нишкама*, месяц бескорыстной *севы*. Любой, кто, не имея никакой корысти или желая иметь все, поклоняется этому месяцу, сжигает всю *карму* дотла и достигает Меня. Иногда Мои преданные совершают *апарадхи*, но преданные месяца *Пурушоттам* будут вечно свободны от *апарадх*. Все те окончательные идиоты, что проведут этот месяц, не совершая ни *джапы*, ни *дана* (пожертвований), ни праведной деятельности, ни омовений, все те, кто будут питать в этот месяц враждебные чувства к *деватам*, *тиртвам* и дваждырожденным, - злосчастные, порочные существа, они станут сырьём для счастья других, а своего счастья не видать им даже во сне. Тот, кто в *Пурушоттам-мас* с преданностью служит мне *арчаной*, будет счастливым обладателем богатства и сыновей, а в итоге - жителем Голоки".

В Пуранах слава месяца *Пурушоттам* описывается во многих местах. В своем предыдущем рождении Драупади была дочерью Медха-риши. Выслушав от Дурвасы славу *Пурушоттама*, она, тем не менее, не придавала значения этому месяцу, за что в следующем рождении была наказана бременем покорности пяти мужьям. После того, как Пандавы и Драупади исполнили *Пурушоттама-врату* по наставлению Шри Кришны, они избавились от невзгод лесной жизни в изгнании:

*эвам сарвешу тиртвахешу бхрамантах панду-нандамах
пурушоттама-масаद्या вратам черурвидханатах
таданте раджайам атулам авапур-гата-кантакам
пурне чатурдаше варише шри кришна крипайа муне*

Особенно подробно слава месяца *Пурушоттам* описывается в связи с историей Дридхадханва Раджи и его предыдущей жизни. Отвечая на вопрос Дридхадханва Раджи, Валмики Муни описал ему, как исполнять обеты в *Пурушоттам*. Нарада узнал об этой беседе в Бадарикашраме от Шри Нарайаны Риши. Как в «Дхарма-шастре» даются ежедневные предписания для *брахманов*, так и в «Сатвата-шастре» (см. 6) даются каждодневные предписания для слуги *Пурушоттама*, начиная с *брахма-мухурты*. Об омовении в *Пурушоттам* говорится следующее:

*самудрага надиснамам уттамам парикиртитам
вапи-купа-тадагешу мадхьямам катхитам будхайх
грихе снамам ту саманьям грихастхасья пракиртитам* (см. 7)

Исполнив обет омовения в *Пурушоттам*, следует:

*сапавитрена хастена курйяд ачамана-крийам
ачамйа тилакам курйяд гопичандана мритснайа
урдхва-пундра мриджум саумьям дандакарам пракалпайет
шанкха-чакрадикам дхарийам гопичандана-мритснайа* (см. 8)

В *Пурушоттам-мас* следует совершать пуджу Шри Кришне:

*пурушоттама-масасья дайватам пурушоттамах
тасмат сампуджайед бхактия ираддхайа пурушоттамах*

Валмики сказал: "О Дридхадханва! Господствующим Божеством месяца *Пурушоттам* является Сам *Пурушоттам* Шри Кришна, Верховная Личность, Высший и Единственный Наслаждающийся. Поэтому каждый день этого месяца с

преданностью и Верой совершай пуджу Всевышнему Пуруше Кришне шестнадцатью подношениями":

шодашайр упачарайи ча пуджайет пурушоттамам

Следует возносить поклонение Божественной Чете - Шри Шри Радхе и Кришне:

агаччха дева-девеша шри кришна пурушоттама

радхайа-сахитаи чатра грихана пуджанам мама (см. 9)

Все те правила, которые следует соблюдать в *Пурушоттам*, Валмики описывает так:

*шримад бхагаватам бхактйа шротавйам пурушоттаме
тат-пунйам вачаса вактум видхата хи на шакнуйат
шалаграмарчанам карийам масе шри пурушоттаме
этан маса-вратам раджан шреитхам крату-шатад апи
кратум критвапнуйат сваргам голокам пурушоттаме
притхивйам йани тиртхани кшетрани сарва-деватах
тад дехе тани тиштханти йах курийат пурушоттамам
картавйам дипа-данан ча пурушоттама-туштайе
тила-тайлена картавйам сарпиша вайбхаве сати
тайор-мадхье на кинчит те канане васато 'дхуна
иджгудиджена тайлена дипах карийас твайанагха
його джнанама татха самкхйам тантрани сакаланй апи
пурушоттама-дипасйа калам нархасте шодашим*

"(см. **10**) В месяц *Пурушоттам* надо с преданностью внимать чтению «Шримад-Бхагаваты». Сам Всевышний Господь неспособен описать то благо, которое приходит в слушании «Шримад-Бхагаваты». *Бхакты* должны поклоняться Шри *шалаграма-шиле*. *Врата* в этот месяц превосходит сто огненных жертвоприношений. Совершая огненные жертвоприношения, можно достичь Сварги, но тот, кто исполняет *Пурушоттама-врату*, достигает Голоки. В теле того, кто соблюдает *Пурушоттама-врату*, пребывают все святые реки, все *дхамы* и все *деваты*. Ради удовлетворения *Пурушоттамы* следует подносить лампаду. Если достаток человека позволяет, он должен подносить лампаду на *гхи*, в противном случае - на сезамовом масле. Ты живешь в лесу, и ни *гхи*, ни сезамовое масло тебе недоступны, поэтому подноси лампаду на масле *иджгуди* (см. **11**). Ни *аштанга-йога*, ни *брахма-гьяна*, ни *санкхья*, ни все ритуалы *тантры* не идут в сравнение даже с одной шестнадцатой частью подношения лампы Господу в месяц *Пурушоттам*".

О том, как начинать исполнение этой *враты*, Валмики сказал: "О Махарадж! Ты должен начать исполнение этой *враты* с *чатурдаши*, *навами* или *аштами* темной половины месяца *Пурушоттам*. Пригласив беспримесных вайшнавов - *брахманов*, с полной самоотдачей положи начало *врате*. Пятью *дхьянами* создай прекрасное и безупречное святилище. Установив на святилище четыре *калаша*, (см. **12**) с желанием чистой *прити* (см. **13**) к *чатур-вйухе* укрась четыре стороны святилища лучшими плодами. Водой, покрытой лучшими тканями, установи *чатур-вйуху*. Установи *калаш* и призови Шри Радху-Мадхаву. Прими *вайшнавачарйу*, постигшего Веду и *Ведангу*. Повторяя *джану чатур-вйухи* возожги четыре лампы на четырех сторонах. Вместе со своей женой последовательно и с преданной Верой воздай подношения (*аргхья*), начиная с кокоса. Аргхья-мантра такова:

*дева дева намас тубхйам пурана пурушоттама
гриханаргхйам майа даттам радхайа сахита харе (см. 14)*

Произнеся эту мантру, предложи поклоны:

*ванде нава-гхана-ийамам двибхуджам муралидхарам
питамбара-дхарам девам са-радхам пурушоттамам (см. 15)*

Затем, проведя хому семенами тила, омахивай Господа опахалом (нираджан).
Нираджан-мантра такова:

*нираджайами девешам индивара-далаччхавим
радхика-раманам премна коти-кандарпа-сундарам (см. 16)*

Затем дхйан-мантра:

*антар-дджйотир ананта-ратна-рачите
симхасане самстхитам
вамиши-нада-вимохита-враджа-вадху-вриндаване сундарам
дхйайед радхикайа са-каустубха-мани-прадйотитора-стхалам
раджад ратна-кирита-кундала-дхарам пратйагра-итамбарам (см. 17)*

После дхйана-мантры поднеси пушпанджали и склонись в поклоне со следующей молитвой:

*науми нава-гхана-ийамам пита-васа-самачйутам
ириватса-бхаситораскам радхика-сахитам харим (см. 18)*

Затем, раздав полные подносы подаяний вайшнавам-брахманам, поднеси дакшину ачарье. После этого раздай пожертвования. В это время предписывается подавать «Бхагавату» в дар достойному вайшнав-брахману. В ладонях обеих рук поднеси брахману сосуд из колокольного сплава. Затем накорми брахманов сладким рисом с гхи. После этого раздай пищу всем и вкуси вместе с членами своей семьи. После того, как врата закончилась, заверши соблюдение обетов".

Все правила, которые даются в этом писании в связи с Пурушоттама-вратой, должны исполняться каждым набожным человеком, приверженным обязанностям своей варны. В конце книги Шри Сута Госвами говорит, обращаясь к собранию риши в Наймиша-кшетре:

*бхарате джанурасадйа пурушоттамам уттамам
на севанте на шринванти грехасакта нарадхамах
гатагатам бхаджанте 'тра дурбхага джанма-джанмани
путра-митра-калатрапта-вийогад-духкха-бхагинах
асмин-масе двиджа-шреитха насач-чхастранй удахарет
на свапет пара-шаийайам налапет витатхам квачит
парапаваданна бруйан на катханчит кадачана
параннанча на бхунджита на курвита пара-крийам
витта-шатхйам акурвано данам дадйад-двиджатайе
видйа-мане дхане шатхйам курвано рауравам враджет
дине дине двиджендрайа даттва бходжанам уттамам
дивасасйаштаме бхаге врати бходжанам ачарет
индрадйумнах шатадйумно йауванаишво бхагиратхах
пурушоттамам арадхйа йайур бхагавад-антикам
тасмат сарва-прайатнена самсвейа пурушоттамах
сарва-садханатах шреитхах сарвартха-пхала-дайаках
говарддхана-дхарам ванде гопалам гоп-рупинам
гокулотсавам ишанам говиндам гопика-прийам (см. 19)
каундинйена пура-проктам имам мантрам пунах пунах
джапан-масам найед бхактйа пурушоттамам апнуйат*

*дхйайен нава-гхана-ийамам дви-бхуджам мурали-дхарам
ласат-пита-патам рамйам са-радхам пурушоттамам
дхйайам дхйайам найен масам пуджайан пурушоттамам
эвам йах куруте бхактия свабхиштам сарвам аннуйат*

"Те обожатели домашнего очага, подонки среди людей, кто, приняв рождение на земле Бхараты, не слушают *катху* Шри *Пурушоттама-враты* и не соблюдают этот обет, злосчастные, они будут только страдать: из-за повторяющихся рождений и смертей и из-за расставания с детьми, друзьями, родными и близкими. О лучшие из дваждырожденных! В этот *Пурушоттам-мас* не читайте бессмысленных лживых (*асат*) книг по эстетике, поэтике и пр. Не спите на чужих ложах, и не обсуждайте преходящие темы. Не злословьте о других. Не ешьте за чужой счет и не беритесь за чужую работу. Оставив скупость, жертвуйте *брахманам*. Скупость при наличии денег - причина падения в ад Раурава. Каждый день кормите вайшнавов-*брахманов* первосортными блюдами. Сам же обетник будет есть в восьмой части суток (см. **20**). Царь Индрадйумна, царь Шатадйумна, царь Йауванашва и царь Бхагиратха, поклоняясь *Пурушоттаму*, достигли близости к Верховному Господу. Служите *Пурушоттаму* всеми своими силами. *Пурушоттама-сева* выше любой из *садхан* и награждает высшим и самым полным из обретений. Прежде Каундилия Муни непрерывно повторял *джапу мантры говарддхана-дхарам*: С преданностью повторяя *джапу* этой *мантры* в месяц *Пурушоттам*, вы достигните *Пурушоттамадева*. Месяц *Пурушоттам* следует проводить, сосредоточив свои память и мысли на Шри Кришне, чье цвета свежего облака сияюще-темное тело облачено в солнечно-желтые ткани; Он держит в двух руках Своих флейту Мурали и Он вместе со Шри Радхой. Тот, кто совершает такое служение с *бхакти*, обретает все желанное".

Парамартхи - те, кто встали на путь высшего обретения, - трех видов: *сваништха*, *париништхита* и *нирапекша* (см. **21**) Перечисленная выше деятельность предписывается *сваништха-садхакам*. *Париништхита-бхакта* должен соблюдать *Пурушоттама-врату* по правилам, данным его *ачарйей* для *картика-враты* и *магх-враты*. *Нирапекша-бхакты* проведут этот священный месяц, с безраздельным (*айкантики* (см. **22**)) сознанием служа *ири бхагават-прасаду* и изо дня в день обетованно внимая *ири харинаме* и творя *киртану ири харинамы* в стремлении к высшей цели, как говорит об этом «Шри Хари-Бхакти-виласа» в своем высшем наставлении (стих из «Вишну-Рахасьи»):

*индрийартхешв-асактанам садайва вимала матих
паритошайате вишнум нопаваaso джитатманах*

Те, чье сознание, освященное присутствием *бхакти*, не привязано к удовлетворению чувств и потому естественно - чисто, стоят выше ложного самомнения (они *джитатмы*); *бхакти*, идущим от сердца, они вечно служат наслаждению Шри Кришны. Посты и прочее не могут быть причиной их внутреннего очищения. Поэтому Шрила Санатана Госвами завершает свою книгу такими словами о безраздельных *бхактах*:

*эвам экантинам прайах киртанам смаранам прабхох
курватам парама-притйа критйам анйан на рочате
бхавена кеначит преиштха ири муртер ангхри севане
свадиччхайшам сватантрена сварасенайва тад-видхих
вихитешивева нитйешу правартанте свайам хите
итйадй экантинам бхати махатмйам ликхитам хитам*

Шри кришна-смарана и *шири кришна-киртана* очень дороги безраздельным *кришна-бхактам* (см. **23**). А *шири кришна-смарана* не бывает без *шири кришна-киртаны*. Кроме двух этих видов преданного служения, безраздельные преданные не тяготеют ни к каким иным. Они настолько поглощены любовным служением *смараной* и *киртаной*, что все остальные виды преданной деятельности неспособны привлечь их интереса. Ими владеет сильное желание с особым, самобытным чувством оказывать служение божественному телу Шри Кришны, поэтому для них предписано служить телу Кришны с определенной долей свободы и в духе, благоприятном их *расе*. Правила и предписания, данные ведийскими *риши*, ни в коем случае не ограничивают свободы безраздельных *бхакт*. Дух служения движет ими естественно и спонтанно. Такова слава безраздельных преданных.

В этом году *адхимас* приходится на месяц *шраван* (см. **24**) Пусть и *сваништха*-, и *париништхита*-, и *эканта-бхакты* соблюдают *Пурушоттама-врату*, каждый согласно своему *адхикару*. Господь этого месяца - Бхагаван Враджанатх Шри Кришна, а значит *адхимас* - любимый месяц для всех вайшнавов, ведь по счастливому стечению обстоятельств в этот месяц *иго карма-канды* не в силах чинить препятствия преданности.

Примечание

1. *Смарт-шастра* описывает путь *кармы* - благочестивой обрядовой жизни, ведущей к относительно долгому наслаждению на райских планетах Сварги; *парамартха-шастра* говорит о вечном взаимоотношении души, мироздания и Бога, о пути преданного служения Всевышнему Господу (*бхакти*) и о *преме* - чистой любви к Богу, высшей (*парама*) и единственно настоящей цели и богатстве (*артха*) всякого существования.

2. *Адхикар* - совокупность качеств, веры или других условий, делающих человека достойным следовать тому или иному разделу писаний и выполнять ту или иную предписанную деятельность.

3. Как Шрила Бхактивинод объясняет в шестой главе «Джайва-дхармы», *адхикаром* для *бхакти* является вера в *хари-катху*, которая рождается из общения с беспримесными вайшнавами; *адхикар* для *кармы* - деятельности, предписанной различным *ашрамам* и *варнам* - определяется в соответствии с качествами, делающими его пригодным к исполнению того или иного долга, а также в соответствии с рождением и прочими косвенными указателями на эти качества.

4. *Адхи* - сверх-, над-; *мас* - месяц.

5. В «Шри Сурйа-сиддханте» говорится:

*шад-вахни-три-хутаишанка-титхайаишчадхимасаках кхачатунка-самудраишта купан
ча рави-масаках*

"В одной *маха-йуге* 1 593 336 *адхимасов* и 51 840 000 солнечных месяцев". Следовательно, *адхимас* возникает через каждые 32 месяца 16 дней 4 часа. (прим. Гаудийи)

6. *Дхарма-шастра* - писания, такие как «Ману-Самхита», предназначенные для тех, кто находится в рамках *варнашрамы*. «Сатвата-шастра» - писания во главе со «Шримад-Бхагаватой», которыми живут чистые вайшnavы - те, кто выше *варнашрамы*.

7. "Омовение в море или реке считается наилучшим. Об омовении в пруду или искусственном водоеме сведущие говорят как о среднем. Омовение дома считается обычным омовением *гривастх*".

8. "Со священным шнуром в руке совершить *ачаман*, затем, растерев *гопичандану*, поставить прекрасные тилаки, устремленные ввысь (*урддхва-пундра*), затем *гопичанданой* нанести на тело знаки раковины, *чакры*, булавы и лотоса".

9. "О Шри Кришна, Верховный Пуруша, Всебог над Богами богов, вместе со Шри Радхой примите мое поклонение!"

10. Далее Шрила Бхактивинод Тхакур приводит перечень предписаний и ограничений во время *Пурушоттама-враты*, данный Валмики Муни. Среди них: вкушать *хавишьянна*, определенную диету, включающую в себя пшеницу, различные виды риса и *шака*, йогурт, *гхи*, океанскую или морскую соль, различные фрукты, тростниковый сахар, вареные овощи без масла и т.д. Полный запрет на рыбу, мясо, мед, горчицу, все виды спиртного, чеснок, хрен, лук, морковь, грибы, листья *джута*, растительное масло, дважды вареный рис, *амиш* и пр. К *амишу* относятся, в частности, лимоны, любое молоко, кроме козьего, коровьего и буйволиного, соль, добытая из солончаков, молочные продукты из медных сосудов, вода из кожаных емкостей и пища, приготовленная для себя. Запрещается питаться за чужой счет, ненавидеть других, вступать в интимные отношения с чужой женой, путешествовать в далекие и чужие края иначе как с целью святого паломничества, оскорблять *деват*, Вед, *гуру*, коров, обетников, женщин, царя и великих личностей. Поощряется целибат, сон на полу, вкушение с листьев и после полудня. Не следует вступать в разговор с женщиной во время месячных, с *млечхой*, с падшим, с отступником, с врагом дваждырожденных и с неверующим слову Вед.

11. Лесное колючее растение.

12. Род кувшина.

13. Чистой бескорыстной любви.

14. "Господи! Господи! Склоняюсь пред Тобой, исконный, Всевышний Пуруша! О Хари, вместе со Шри Радхой примите поднесенную мною *аргхйу*!"

15. "Поклоняюсь Господу цвета свежего темного облака, держащему в двух Своих руках свирель, облаченному в солнечножелтые одежды, поклоняюсь Пурушоттаме вместе с Его Шри Радхой."

16. "Опахиваю Тебя с *премой*, Господь богов, возлюбленный Радхики, излучающий прелесть лотоса лепестков, чарующий красотой миллионов божеств любви".

17. "Восседающая во Вриндаване на престоле из несметных самолучащихся драгоценных камней, Он, сама красота, зовом флейты Своей лишает рассудка замужних девушек Враджа; Каустубха-камень освещает Его грудь, самоцветные венец и серьги украшают лик, тело облачено в солнечно-желтые одежды - посвящая память свою и мысли Ему с Радхикой."

18. "Приношу свои поклоны Господу, чье цвета нового облака сияюще-темное тело одето в солнечно-желтые ткани, чью грудь освещает своими лучами Шриватса, склоняюсь перед Ним, Шри Хари, и пред Шри Радхикой.

19. "Поклоняюсь Говардхана-дхари, Гопалу в образе пастуха, поклоняюсь празднику Гокулы, Всебогу Богов, Говинде, возлюбленному девушек-*гопи*".

20. Т.е. в последней части суток.

21. "*Садхаки* [те, кто приняли *бхакти* целью своей деятельности] бывают трех видов: 1) *сваништха*, 2) *париништхита* и 3) *нирапекша*. *Сваништха-садхак* старается

удовлетворить Бхагавана Шри Хари, исполняя все обязанности и соблюдая все запреты, предписанные для его *варны* и *аширама*. *Париништхита-садхак* совершает непосредственно служение Всевышнему Господу, а в общественной жизни следует всем предписаниям и запретам. Оба они - *грихастхи*. *Нирапекша-садхак* - *агрихастха*" (из статьи Шрилы Бхактивинода Тхакура, цитируется в Гаудийа том 22, +56). Если *сваништха-садхак* пытается удовлетворить Шри Бхагавана исполнением *варнашрама-дхармы* (*сва-ништха* = *сва-дхарма-ништха*, как говорит о ней, например, общее значение *шлоки* 3.35 из «Гиты»: *шрейан свадхармо*:), то *париништхита-садхак* верит в то, что только преданное служение как таковое может удовлетворить Господа. Однако ради поддержания своего тела и своей семьи *париништхита-садхак* исполняет свой долг в обществе в соответствии с правилами и ограничениями. (*Париништхита* = *асакта*, "привязанный", т.е. все еще связанный общепринятыми и ведическими предписаниями и ограничениями - см. «Бхагаватам»: 4.29.46.) Это то состояние, которое Бхагавата описывает в *шлоке джата-шраддхо мат-катхасу нирвиннах сарва-кармасу веда духкхатмакан каман паритйаге 'нй анишварах* (11.20.27) - "В святом общении у него возникает вера в *хари-катху*, которую воспевают святые вайшнав, и желание слушать ее и слушать. Он уже не любит никакую *карму*, он сознает, что удовлетворение чувств ведет к горю, но не может его оставить". *Нирапекша-вайшнав* - тот, кто, повинаясь непреодолимому желанию непрерывного и бескорыстного преданного служения, оставляет все виды долга, не чувствуя к ним ни привязанности, ни ненависти, и живет как *акинчана*, погруженный в *шравану*, *киртану* и *смарану*. Такого Вайшнава «Бхагавата» описывает в 4 Песни, 29.46: *йада йасйанугрихнати бхагаван атма-бхавитах са джахати матим локе веде ча париништхитам*. В приведенной выше цитате Шрилы Бхактивинод Тхакур употребляет слово *грихастха* в значение "привязанный к *грихе*, к удовлетворению "себя" и "своего"". *Нирапекша*-преданность, будучи выше всех предписаний, данных Ведами неверующим в *бхакти дживам* в обуздание и исправление, не зависит, следовательно, и от уклада жизни преданного. "Когда *гриха-сприха* (желание удовлетворять себя и все, что связано с моим телом) по-настоящему уходит прочь, тогда *нирапекша акинчана бхакта*, живет он в пустыни или в семье, освящает собой весь этот мир" (Шрила Бхактивинод Тхакур, «Джайва-Дхарма», 7 глава).

22. *айкантики* - "one-pointed", "безразделльный", стремящийся только к счастью Господа и Его *бхакт*, и не заботящийся ни о чем другом. *Аикантики-бхакта* (или *эканта-бхакта*) пренебрегает частью ведийских предписаний не из невежества и не из лени их исполнять, а потому что не видит в них прямой связи с *бхакти* и не желает жертвовать *севой* ради второстепенных обязанностей.

23. Сегодня, в день разлуки со Шрилой Гададхаром Пандитом Госвами и Шрилой Саччиданандой Бхактивинодом Тхакуром, когда я заканчиваю перевод статьи, Шрила Гурупад-падма Бхакти Прамод Пури Тхакур так ругал одного из своих учеников после "экстатической *киртаны*" в Шри Гопинатх Гаудийа Матхе: "*Киртана* должна быть *киртаной*! Зачем упражнять свое горло? *Киртана* существует для удовлетворения *шри гуру* и Гаураджи, а не для своего личного удовольствия или развлечения остальных. Шрила Рупа Госвамипад дал такое определение *киртане* в «Шри Бхакти-Расамрита-синдху»: *Нама-лила-гунадинам уччайр-бхаша ту киртанам* - "*Киртаном* зовется провозглашение в полный голос имен, лил, качеств и всего, присущего Личности Господа". Шрила Джива Госвамипад пишет: *бахубхир милитва йад киртанам тад эва санкиртанам* - "Когда многие собираются вместе и творят *киртану*, такая *киртана*

есть *санкиртана*". А Шрила Прабхупада объяснял, что *сан киртана*, *самйаг киртанам* значит *сарвендрийа-двара киртанам*, "*киртана*, совершаемая всеми чувствами и всем существом души, без остатка". Какой смысл выпевать все эти "а-а-а-а"? Какой смысл красиво петь и играть на *мриданге*, когда наш ум совершенно в другом месте, когда наше сердце не отдано *киртане* Его имени, *лилы* и славы? Мы должны отдавать *киртане* ум и все, что имеем. *Киртана* только ради Его удовлетворения".

24. В том году, когда Шрила Бхактивинод Тхакур писал эту статью для своего журнала "Шри Саджджанатошани", *адхимас* приходился на месяц *шраван* бенгальского календаря, что примерно соответствует месяцам *Шридхар* или *Хришикеш* вайшнавского или июлю-августу христианского. Однако, поскольку *адхимас* возникает не через ровное количество лет, а через каждые 32 месяца 16 дней 4 часа, он каждый раз приходится на разное время года. В этом году (510 лет Гаура-эры, 1403 Баджгабды, 1996 год от Р.Х.) месяц *Пурушоттам* приходится на месяц *ашадх* бенгальского календаря и разделяет вайшнавский месяц *Ваман* на две половины каждая по 15 дней. Месяц *Пурушоттам* начинается в *Гауда-мандале* 16 июня в 5.57 утра и заканчивается 15 июля в 8.47 вечера.

ШРИ ХАРИНАМ

Часть первая

Кроме милости Всевышнего Господа нет другого спасения из непреодолимого океана обреченной мирской жизни. *Джива*, хотя и выше материи, слаба и зависима по своей природе. Единственный наставник, защитник и спаситель для *дживы* - Бхагаван. *Джива* - ничтожно малая сознательная частица, поэтому во всем зависит от Высшего Сознания и Его слуга. Прибежище *дживы* - Высшее Сознание, Бхагаван. Этот материальный мир создан *майей*. *Джива* только мучается, отбывая в материальном мире срок тюремного заключения. *Джива* вступила в связь с *майей* из-за того, что отвернулась от Бхагавана. У *дживы* нет другого спасения из *майи*, кроме как обратиться к Богу. *Джива*, отвернувшись от Бхагавана, - заключенная *майи*. *Джива*, покорная Бхагавану, свободна.

Садхана - путь к тому, чтобы снискать милость Всевышнего Господа. Заключенная *джива*, *садханой* снискав милость Бога, обретает силу разрубить прочные узы *майи*. Махариши, великие подвижники и провидцы, установили, что *садхана* бывает трех видов: *карма*, *гйана* и *бхакти*.

Исполнение долга перед обществом (*варнашрама-дхарма*), жертвоприношения, аскезы, благотворительность, посты и обеты, *йога* - все 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 *майей*. Все, чего *джива* может достичь с помощью *кармы*: и наслаждение раю, и счастье в этой жизни, и сверхъестественные силы, - все временно. Всё разрушается под колесом неумолимого

Господнего времени. Подобные плоды не только не избавляют от пут *майи*, но затягивают их ту же и ту же новыми и новыми желаниями. Возможность заняться чем-то высшим, и та оказывается ни к чему, если не используется для действительно возвышенного дела, как говорит об этом «Шримад-Бхагавата»:

*дхармах свануштхитах пумсам вишваксена-катхасу джах
нотпадайед джади ратим шрама эва хи кевалам*

Смысл *варнашрама-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.

Часть вторая

Развитие *гйаны*, духовного самоосознания, описывается как *садхана дживы* к достижению высшего предназначения. Плод *гйаны* в очищении *атмы*, души. Забыв о том, что *атма* выше материи, *джива* погружается в мирское и бродит путями *кармы*. Занимаясь духовным самоосознанием, *джива* может понять: “я не материя, я есть дух”. Такая *гйана* определяется как *наишкармйа*, “отсутствие *кармы*” или “бездеятельность”, потому что естественное занятие духовного существа - переживание духа, в *гйане* еще не началось. Личность, познавшая себя как дух, *атма-рама*, находит удовлетворение в себе самом. Но с началом духовной жизни — переживания духовной красоты - *наишкармйа* прекращается. Поэтому Нарада говорит:

*наишкармйам апй ачйута-бхава-варджджитам
на шобхате джнанам алам ниранджанам*

“*Наишкармйа*, беспримесное духовное знание, выглядит некрасиво до тех пор, покуда лишено чувства к Всевышнему Господу”. Что происходит на стадии *атма-рамы*? Бхагавата говорит:

*атмарамаш ча мунайо ниргрантха апй урукраме
курвантй ахаитукуим бхактим иттхамбхута-гуно харих*

“Хари, Высшее Сознание, обладает поразительным качеством притягивать Своей Личностью свободных от материи *атма-рам* и занимать их трудом любви - преданным служением Себе”.

Тем самым в качестве составляющих *садханы карма* и *гйана* могут быть приняты только в том случае, когда *карма* предоставляет время и силы для духовной жизни, а *гйана* перестает быть бездеятельностью. Сами по себе *садханой* они быть не могут. *Садханой* может называться только *бхакти*. Помогая *бхакти*, *карма* и *гйана* могут время от времени становиться *садханой*, но *бхакти* - *садхана* по самой своей природе, как говорится об этом в одиннадцатой песни «Бхагаваты»:

*на садхайати мам джаго на санкхйам дхарма уддхава
на свадхйайас тапас тйаго джатха бхактир маморджджита*

“О Уддхава! Ни *карма-йога*, ни *санкхья-йога*, ни *варнашрама-дхарма*, ни изучение Вед, ни аскезы, ни отречение не способны снискать Моего удовлетворения. Мне угодна только беззаветная преданность”.

Кроме *бхакти*, ничто не может снискать милости Бхагавана. *Садхана-бхакти* состоит из девяти слагающих: *шраваны*, преданного слушания, *киртаны*, прославления, и других. Из них важнейшими частями *садханы* являются *шравана*, *киртана* и *смарана*, памятование. Слушают, воспевают и помнят Имя Бхагавана, Его облик, качества и *лилу*. Из них Имя - начало и семя всего. Поэтому в корне любого поклонения - *харинам*, и писание говорит:

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир аниатха*

В век *Кали* у *дживы* нет иного прибежища, кроме *харинамы*. Упоминание “века *Кали*” подразумевает, что в любой век и в любое время у *дживы* нет иного прибежища, кроме *харинамы*. В особенности в век *Кали*, когда поклонение Господу любыми другими *мантрами* становится бессильным, *харинам* - единственный, на кого может положиться *джива*: Он несопоставимо сильнее всего. Что есть *харинам*? Об этом говорит «Падма-пурана»:

*нама чинтаманих кришнаш чаитанйа-раса-виграхах
пурнах шуддхо нитйа-мукто 'бхиннатван нама-наминох*

Объясняя этот стих, Шри Джива Госвами написал:

*экам эва сач-чид-ананда-расади-рупам таттвам
двидхавирбхутам итй артхах*

Шри Кришна - Личность-средоточие вечного бытия, самооткровенного сознания и счастья, единственный, - являет Себя двояко: как *нами*, святое тело Шри Кришны, и как *нам*, святое имя Шри Кришны. Всесилие Шри Кришны в основе всего. Он *сарва-шактиман*, обладатель всех непостижимых сил, *шакти*. Обладатель *шакти* всегда являет Себя через Свои *шакти*. *Шакти* открывает другим свой источник и опору - Верховную Личность. Надеясь своим свойством *даршана* (видения), *шакти* открывает облик Кришны - Его красоту; надеясь своим свойством *ахвайя* (зова), *шакти* доносит Имя Кришны. Поэтому *кришна-нам* - *чинтамани* (тот, кто соприкасается с ним, не может не пробудиться к сознанию Кришны), *кришна-нам* - Кришна и состоит только из *чаитанйа-расы*, *расы* чистого сознания. *Нам* всегда полон, другими словами, Его действие не зависит от того, склоняют ли Его в составе *мантры* как “*Кришнайа, Нарайанайа*” или нет. Стоит духовному существу произнести *кришна-нам*, как в нем сразу же поднимается *кришна-раса* - подобное безумию желание служить Кришне в любом качестве. *Нам* вечно чист, то есть не нуждается в посредстве материи наподобие материальных слогов. *Нам* - это чистая *чаитанйа-раса*. *Нам* вечно свободен, он никогда не возникает из материи. Понять это объяснение смогут только те, кто испил *нама-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 *нам*. Чтобы произнести имя, без помощи материальных звуков не обойдешься, а значит *нам* - порождение материи, и под определение „вечносвободного” не подпадает”. В ответ на такие атеистические доводы Шри Рупа Госвами пишет:

*атах шири-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах*

Органы чувств пригодны для восприятия или воспроизведения только материальных вещей. Имя Кришны, всё, что связано с Кришной - нематериально, воспринять или воспроизвести их материальными органами чувств невозможно. Когда же *нам* появляется на языке, то это божественное счастье души пронизывает соответствующую

ему часть тела. Когда *бхакти* произносит на духовном языке *дживы* Имя Кришны, произнесенная, Абсолютная Истина являет Себя и на материальном языке и начинает Свой танец. Подобно тому, как, переживая *ананду*, преданный смеется, переживая заботу - плачет, переживая любовь - танцует - божественная *раса* завладевает им целиком, вплоть до тела, - так и *раса* имени Кришны завладевает всем его существом вплоть до языка. *кришна-нам* не рождается на материальном языке. Попытки произносить имя на стадии *садханы* настоящим именем не являются. Их называют *чхайа-намабхас*’ой, тенью святого имени. Во многих случаях *намабхаса* постепенно возвышала *джив* до влечения к божественному имени. Примером тому - история жизни Валмики и Аджамилы.

Влечения к *наме* лишают *апарадх дживу*, преступления против святого имени. В сердце того, кто воспевает *кришна-нам* без *апарадх*, божественный *харинам* являет Себя как Личность *чаитанья-расы*. Когда восходит божественный *нам*, сердце расцветает, из глаз льются слезы, а в теле становятся заметны глубинные преобразования любви. Поэтому в «Бхагавате» сказано:

*тад ашма-сарам хридайам ватедам джад грехйаманаир
хари-намадхейaih на викрийетатха джада викаро
нетре джалам гатра-рухешу харшах*

“Когда *джива* принимает *харинам*, в ее сердце обязательно произойдет перемена, из глаз польются ручьи слез, а волосы на теле поднимутся в ликовании. Если человек, произнося имя Кришны, не претерпевает подобного преобразования, значит *апарадхи* ожесточили его сердце”.

Часть третья

Для того, кто стремится к *бхакти*, совершенно необходимо воспевать *харинам* без *апарадх*. А для того, чтобы *апарадх* не допустить, следует знать, какими они бывают.

В Писании перечисляется десять преступлений против святого имени:

- 1) Находить недостатки в святых вайшнавах;
- 2) Считать Шиву и других богов отдельными от Всевышнего Господа;
- 3) Принижать положение *гуру*;
- 4) Унижать истинные священные писания;
- 5) Считать славу *харинамы* художественным преувеличением;
- 6) Давать иные толкования святому имени;
- 7) Заниматься грехом, полагаясь на силу святого имени;
- 8) Приравнивать *нам* к различного рода благоприятной деятельности;
- 9) Давать *харинам* неверующему;
- 10) Даже услышав о славе *харинамы*, не верить в неё.

Подозрительность по отношению к святым преданным и осуждение живущих святой жизнью великих преданных - преступление против *харинамы*. Поэтому ищущий прибежища у *харинамы* должен полностью расстаться со склонностью унижать вайшнавов. Когда возникают сомнения по поводу поступков того или иного вайшнава, 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 Бхагавана - также *намапарадха*. Всевышний Господь один и нет второго. Шива и другие *деваты* не имеют отдельного

от Бхагавана существования. Мысленное отчуждение Шивы и других богов от Бхагавана прекратится тогда, когда мы будем выражать им почтение как уполномоченным тем или иным могуществом Всевышнего или Его слугам. Те, кто считают Махадева самостоятельным богом и поклоняются отдельно Шиве, отдельно Вишну, тем самым просто отрицают божественность Махадева. Они оскорбляют этим и Вишну, и Шиву. Ищущие прибежища у *харинамы* должны полностью отказаться от подобного разделения.

Другая *намапарадха* - принижать положение *гуру*. Тот, кто дает понимание истинного положения Бхагавана, есть возлюбленный спутник Бхагавана, пришедший как *ачарья*. Твердой преданностью ему мы должны обрести непоколебимую веру в имя.

Оскорбление истинных священных писаний следует исключить полностью. Не имеющие начала Веды, верные Ведам *смрити* - писания, дающие понимание *бхагавата дхармы*. Оскорбление таких *шастр* будет оскорблением *харинамы*, ибо в Ведах и других писаниях повсюду воспета слава святого имени:

*веде рамайане чаива пуране бхарате татха
адав анте ча мадхье ча харих сарватра гийате*

Какая может быть любовь к *харинаме*, если оскорблять такие священные писания? Многие думают, что величие *харинамы*, воспетое в *шастрах*, есть не более чем славословие. Тот, кто считает так, - преступник. *Харинам* никогда не принесет ему никаких плодов. В *карма-канде*, для того, чтобы привить вкус к исполнению того или иного вида долга, красочно описываются его плоды. Те, кто считают описание плодов *харинамы* чем-то подобным, самые злосчастные души. Благословенные души верят так:

*этан нирвидйамананам иччхатам акутобхайам
джогинам нрипа нирнритам харер наманукиртанам*

“*Харинам-киртана* - единственное, что предписывается *йоги*, раскаивающимся в материальной жизни, желающим полного бесстрашия”. Только те, кто имеют такую веру, обретают плоды *харинамы*.

Не понимая разницы между *намабхасой* и *намой*, многие полагают, что имя - это звуковая вибрация, поэтому любое повторение имени, даже без веры, принесет желанные результаты. В доказательство они приводят случай с Аджамилой и такие слова писаний, как *санкетйам парихасйам ва...* - “Произнесенное с другим смыслом или в насмешку ... Имя разрушает бесчисленные грехи”. Прежде уже говорилось, что *нам* - личность *чаитанья-расы*, и материальные органы чувств не в состоянии Его воспроизвести. Если не предаться, без *апарадх*, *расе* святого имени, невозможно, чтобы *нам* принес свои дары. Когда же *нам* произносят люди, не имеющие веры, это приводит к тому, что позже они смогут повторить имя с верой. Так что те, кто превратно истолковывают *нам* как материальную звуковую вибрацию, тем самым причисляя имя к разряду *карма-канды* (где результата добиваются механической точностью выполнения обрядов), - крайние атеисты и *намапарадхи*. Вайшнавцы приложат все свои силы, чтобы не совершить такое преступление.

Многие, найдя в *харинаме* свое прибежище, считают, что получили панацею от всех грехов. Уверенные в этом, они обманывают, лгут, занимаются развратом, совершают другие грехи, а после этого опять повторяют *харинам*, пытаясь отмыться от своих проступков. Такие люди - *намапарадхи*. Тот, кто действительно предался имени, переживает божественную *расу* и не испытывает никакой привязанности к временным

материальным удовольствиям. Невозможно, чтобы он жил греховной жизнью. Повторять *нам*, при этом снова и снова занимаясь грехом, - не более чем циничность. Это очень тяжкое и недопустимое преступление.

Другие думают, что повторение *намы* по своей благоприятности сродни *карме*, такой как огненные жертвоприношения; благотворительности и другим проявлениям религиозности; паломничествам по святым местам и так далее. Человек с такими взглядами - *намапарадхи*. Имя - духовная *раса*, вечно. Прочие благочестивые занятия материальны, поэтому ничего родственного с *намой* не имеют. Те, кто приравнивают благоприятную деятельность к святому имени, никогда не вкушали *нама-расы*. Между *хари*намой и благочестивыми занятиями - категорическая разница, как между алмазом и стекляшкой.

Дающий *хари*нам неверующему - *намапарадхи*. “Метая бисер перед свиньями”, не добьешься ничего, только опозоришь жемчуг, так и посвящать в *хари*нам того, к кому еще не пришла должная вера в святое имя, - самое последнее дело. Вместо этого следует поступать так, чтобы у других *джив* появилась вера в *хари*нам. Посвящать в святое имя надо тогда, когда пришла вера. Те, кто мнят себя *гуру* и дают *хари*нам недостойным, падут вследствие *намапарадхи*.

Те, кто даже выслушав о славе *намы*, не питают безраздельной веры в Имя и не оставляют надежды на другие *садханы* - *карму* и *гйану* - также *намапарадхи*. Если не оставить эти десять *намапарадх*, *хари*нам не снизойдет.

Спаситель живущих во времени *Кали*, Шри Шри Махапрабху Шри Чaitаньядева, с сердцем, переполненным состраданием многочисленным несчастьям *джив* этого мира, дал такой совет:

*тринад апи суничена тарор апи сахишнуна
аманина манадена киртанйях сада хари*

Считая себя обычное обычной травы, снося все терпеливее, чем дерево, не гордясь и склоняясь перед другими, *джива* становится достойной *хари*нама-киртаны. 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 *ваишнава*, никогда не унизит Шиву и других *деват*, посчитав их чем-то 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 согрешит, положившись на спасительную силу имени, никогда не уравнивает *хари*нам 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 *намы*. 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 заработанного. Понимая, что он слуга всего мира, он отдаст всего себя на служение всем.

Когда уста такого преданного произносят *хари*нам, всполох откровения из находящегося в сердце мира духовной красоты, подобно молнии, пронизывает собой все, изгоняя тьму заблуждений, до неузнаваемости искажившую *джив* этого мира. Поэтому, о великие души! свободные от *апарадх*, всегда зовите *хари*нам. Кроме *хари*намы, у *дживы* нет иного богатства. Кроме *хари*намы, у *дживы* нет прибежища.

Пересечь непреодолимый океан обреченного мирского существования с помощью *гйны* или *кармы* - такая же бесполезная затея, как пересечь море, держась за соломинку. Взойдите на великий корабль *харинамы*, чтобы спастись из этого страшного океана!

Да будет подношением Кришне.

*дворник Шри Шри Нама-хатты, несчастный и
жалкий Шри Кедаранатх Бхактивинод*

ПАНЧА-САМСКАРА

Процесс Инициации

(Следующая статья – перевод статьи, написанной на бенгали, называющейся «Панча-самскара» Кедарнатха Датты Бхактивиноды. Эта статья была напечатана в журнале «Саджджана Тошани» (. 2/1), в 1885 г. Я добавил части, отмеченные квадратными скобками, из дополнительной статьи с тем же названием из «Саджджана Тошани» (т.4/1), напечатанной в 1892 г. Перевод Шукавака Н.Даса)

В *шастрах* говорится, что человек, прошедший *панча-самскару*, может практиковать два вида преданности (см. 1) и достичь постоянного счастья в вечном прибежище Шри Хари:

*авапта-панча-самскаро лабдха-д्वи-видха-бхактикау
сакият критийа харим тасйа дхамни нитйам прамодате* (см. 2)

«Тот, кто принял пять таинств и приобрел (один из) двух типов *бхакти*, после непосредственной встречей с Хари, вечно блаженствует в Его царстве».

Те, кто прочтут это наставление с верой, захотят понять значение выражения «*панча-самскара*». Чтобы помочь им, мы сначала объясним обычное понимание этого термина, а потом раскроем более глубокое его значение.

Смрити-шастры объясняют эту *панча-самскару* следующим образом:

*тапах пундрам татха нама мантро йагача панчамах
ами хи панча самскарах парамаиканти-хетавах*

«*Тапа*, *пундра*, *нама*, *мантра* и *йага* – эти пять вещей составляют *панча-самскару*. Они – причина глубокой преданности Господу Хари» (см. 3).

Когда верующий узнает о *панча-самскаре*, он прибегает к духовному учителю, и смиренно просит у него инициацию, или *дикишу*. Видя искренность ученика, учитель милостиво дает ученику *тапу* и *пундру*, чтобы освятить его тело. Некоторые религиозные группы дают *тапу*, отмечая тело ученика в различных местах символами раковины, диска, булавы и лотоса Шри Вишну раскаленными железными клеймами. Другие религиозные группы наносят имя Хари глиной, используя сандаловую пасту. [В отношении *тапы смрити-шастры* утверждают еще следующее:

*хари-намакшараир гатрам айкайечанда адина
са лока-павано бхутва тасйа локам авапнуйат* (см. 4)

«Тот, кто сандаловой пастой метит свое тело слогами имени Хари, очищает весь мир, и после смерти достигает царства Бога».

В *шири-сампрадае* Рамануджи тапа дается клеймением тела символами раковины и диска, но Шри Чайтаньядева наставлял, что мы метим тело *харинамой*, используя деревянный штамп из сандаловой пасты и т.д., вместо клейм. Это правило – благословение душ *Кали-йуги*.]

Знаки *пундры*, или *тилаки* – вертикальные линии, нарисованные на теле. *Шастры* толкуют эти вертикальные знаки, как символы, представляющие или храм Хари, или следы Его стоп. Соответственно, каждая религиозная группа имеет свои предписания о *пундре*, которые обычно принимаются внутри этой конкретной группы.

Нама, или имя – третья *самскара*. Учитель милостиво шепчет имя Хари на ухо исполненному веры ученику. Ученик должен повторять это имя ежедневно. [Получение имени означает, что ученик считает себя слугой Хари. Во время инициации учитель также дает ученику личное имя, указывающее на преданность Хари. В *шири-сампрадае* Рамануджи даются такие имена как Рама Кришна Даса, Нарайана Даса, Рамануджа Даса и т.д. В *Гаудийа-сампрадае* используются такие имена, как Шри Говинда Даса, Шри Нитйананда Даса, Шри Чайтанья Даса и т.д. Со времен Шримана Махапрабху используются такие имена как Ратнабалу, Кавикарнапура, Преманидхи и т.д. Затем применяются даже такие имена, как Бхагаватабхушана, Гитабхушана, Бхактибхушана и т.д.].

Четвертая *самскара* – *мантра*. Учитель милостиво дает возлюбленному ученику 18-сложную *мантру*. [*Мантра* – это декламация короткой молитвы, которая соответствует конкретному Божеству, которому поклоняется человек. При поклонении Кришне дается 18-сложная *мантра*].

Пятая и последняя *самскара* – *йага*, или поклонение Божеству. Используя *мантру*, полученную им от учителя, ученик начинает поклонение *шалаграма-шиле* или *шири мурти*, Божеству Вишну. Это известно как *йага*. Получая *панча-самскар*у, пять таинств, верующий вступает в *бхаджана-крийу*, или личное поклонение Богу, которое со временем ведет к чистой любви к Шри Хари.

Когда мы анализируем стадии, которые ведут к любви к Богу, мы понимаем, что вера, или *шраддха* – первая стадия. Без *шраддхи* невозможно обрести любовь к Богу. Из веры человек ищет общество святых, называемой *садху-санга*. Это приводит к прибежищу у стоп духовного учителя. После этого следует *панча-самскара*, или инициация. *Панча-самскара* возвращает *бхаджана-крийу*, или личное поклонение Богу. *Бхаджана-крийа* ведет к *анартха-нивритти*, стадии, на которой человек очищает свое сердце от нежеланных вещей. Из *ништхи* развивается вкус, или *ручи*. Это ведет к стадии, называемой *асакти*, или глубокая привязанность. Из *асакти* развиваются духовные эмоции, называемой *бхавой*. Она со временем созревает до стадии, называемой любовью к Богу, *премой*. Поэтому, каждый должен искать прибежище у стоп духовного учителя, и получить *панча-самскар*у, источник *бхаджана*. Без *панча-самскары* *бхаджана* не является спонтанным. Наоборот, он выполняется с трудом.

Некоторые люди думают, что *премы*, или любви к Богу, можно достичь без *панча-самскары*. Это в корне совершенно неверно. Обусловленная душа в этом мире становится враждебной Божественному, и, соответственно, ее изначальная духовная природа искажается. Поэтому нужно себя освятить, прежде чем сможет развиваться истинная духовная природа. И каковы средства достижения этого чистого состояния? Лучший способ – через *самскар*у, или освящение. Как можно отказаться от своей искаженной природы без *самскары*? Когда мы видим кого-то, чья природа не искажена, мы думаем, что в предыдущей жизни, по милости духовного учителя, он, должно быть получил *самскар*у, и силой этой *самскары*, он достиг своей истинной духовной природы, в которой возникла *према*, или любовь к Богу. В противном случае, мы думаем, что этот человек был незаметно освящен непостижимой милостью Самого

Господа. Не важно, как вы на это смотрите, *самскара* всегда присутствует. С другой стороны, освобожденным личностям *самскара* не нужна, потому что их природа не искажена. Искажение изначальной духовной природы души является причиной ее рабства в этом мире. Поэтому, жизнь обусловленной души без *самскары* нечиста. Даже если человек достиг *премы* за счет предыдущей *самскары*, в текущей жизни он получает опять *самскару*, чтобы показать надлежащий пример для всеобщего блага.

Самскара существует во всех религиях и во всех странах. Чем чище какая-то конкретная религия, тем более совершенны и священны ее *самскары*. Хотя у нас нет возможности подробно изучить *самскары* всех религий, мы, по крайней мере, можем сказать, что *самскары* арийской религии, как кажется, более высокого порядка, чем *самскары* других религий. В частности, *самскары* вайшнавской культуры – лучшая часть арийской религии. Ни одна другая практика не является настолько священной и полной.

Возникает вопрос: «если практика *самскары*, практикуемая в вайшнавской культуре, настолько хороша, тогда почему те, кто ее практикуют, все еще обусловлены искаженной природой?» Ответ таков, что *вайшнавская самскара* – самая лучшая, но в настоящее время (см. 5) она к сожалению практикуется только формально. Как духовный учитель, так и ученик блокируют свое собственное духовное самосовершенствование, имея дело только с внешними аспектами *самскары*, как я только что описал. Сегодня более глубокое значение *самскары* никем не понимается. Когда ученик предается учителю, учитель дает *панчу-самскару* и затем оставляет его. Какое благо можно получить от *панча-самскары* такого типа? Внешне ученик выглядит хорошо, но внутри ничего нет ничего. Символы божественных раковины, диска и имя Хари отмечают его тело. Язык произносит имя Хари, и выполняет с *мантрой шалаграма-шиле*, или *шри-мурти*, но ученик привязан к бесконечным греховным практикам. Ночью он принимает наркотики и предается распутству! О учитель благий, как ты помог своему ученику? Какова в нем разница до и после *дикиши*? На самом деле, он стал хуже. Теперь он лицемер. Нет раскаяния: «Я греховен. Это моя вина. Как мне оставить мои грехи?» сегодня никто так не думает, принимая прибежище у духовного учителя. Греховные деяния совершаются без малейшего колебания. Какая неудача!

Почему так? Причина в том, что между учителем и учеником неправильные отношения. *Шастры* дают правила, регулирующие эти отношения, но им не следуют. Ученик, горящий в огне материальной жизни, анализирующий свое затруднительное положение и делающий вывод: «Мои взаимоотношения с материальной природой не постоянны, поэтому я должен принять прибежище у духовного учителя, чтобы достичь стоп Бога», достиг стадии веры и достоин принять прибежище у духовного учителя. Учитель должен изучать ученика в течение года, и наблюдать за его искуплением (грехов). Это называется *тапа*. Во время этого периода испытания ученик вдохновляется на еще большее искупление, и когда учитель удовлетворен, он клеймит ученика символами раковины и диска. Эти метки постоянные, и они символизируют чистоту, которую ученик должен поддерживать всю оставшуюся жизнь. Это *тапа*, первая *самскара* верующей души. На английском мы определяем слово *тапа*, как «покаяние, искупление», и постоянное отражение высших чувств в душе». *Тапа* относится не только к телу, но также к уму и душе. Если она только физическая, в форме клеймения или нанесения штампа, тогда на самом деле *тапа* не происходит, и религиозная жизнь становится лицемерной. В настоящее время эта разновидность лицемерия ослабила *вайшнавскую* культуру. Без *тапы*, или внутреннего покаяния,

душа не может жить, как вайшнав. Без *тапы* весь процесс становится бесполезным. Без *тапы* сердце остается нечистым. Поэтому, дорогие друзья, без промедления ищите искупление!

Когда учитель видит, что ученик должным образом получил *тапу* (другими словами, произошло истинное искупление), тогда, по своей милости, он дает ему *урдхва-пундру*. Что такое *урдхва-пундра*? Это сияние! Она также известна, как *урдхва-гати*, путь самоусовершенствования. После получения *тапы* ученик добровольно принимает подходящую степень отрешения от мирской деятельности. Это путь усовершенствования. Однако, если ученик не принимает отрешения, тогда его *тапа*, или искупление, бесполезна. Так много беспокойств! Так много аскетизма! Так много отрешения от собственного счастья! Так много работы по обузданию похоти, гнева и жадности, но все это бесполезный труд, если человек выполняет эти самоограничения не с целью достичь Вайкунтхи, царства Бога. Другими словами, принимая прибежище у *сам-чит-ананда* Господа Хари, душа следует путем совершенствования, *урдхва-гати*. Освещение души, тела и ума называется *урдхва-пундра*. Отказ от материальной жизни и привязанность к Верховному Господу называется *тапа* и *пундра*, и эти два украшения абсолютно необходимы обусловленной душе. Без *урдхва-пундры* тело не лучше мертвого. Понимая это, мы должны погрузиться в искупление. Без *урдхва-пундры* ум блуждает, и становится привязанным к низшим объектам чувственного восприятия, и затем теряет свое время, обсуждая низшие объекты. О раскаявшаяся душа! Не медли, пометь тело, ум и душу *урдхва-пундрой*, и следуй путем самосовершенствования, ведущим в царство Бога. Без *урдхва-пундры* истинная природа души остается потухшей. Поэтому, примите *урдхва-пундру*.

Видя возлюбленного ученика, сияющего от *тапы* и *урдхва-пундры*, учитель с радостью дает *наму*, святое имя Бога, пробуждающее вечную природу души. Вечная природа души - служение Господу, и ощущая нектар святого имени Господа, душа переносится в высшее прибежище. Потом она говорит: «Я – Хари-даса. Я не наслаждающийся этим миром. Даже сама *майа* вечно связана с Кришной, и я должен использовать ее в служении Кришне». Затем вечная душа очаровывается воспеванием имени Хари. Принимая прибежище в нектаре святого имени Господа, душа осознает собственную духовную природу. Интеллигент, всегда пой имя Хари! Пусть ум всегда помнит имя Хари. Пусть душа всегда будет украшена именем Хари.

Затем, из любви, учитель дает *мантру*, которая позволяет ученику легко ощутить нектар святого имени Господа. *Мантра* - разновидность молитвы, содержащая имя Бога в дательном падеже (см. 6). *Мантра* также включает определенные прилагательные, описывающие имя Бога, и позволяющие выразить конкретное настроение или вкус. Давая *мантру*, учитель помогает ученику почувствовать вкус святого имени, выбирая для него подходящий «вкус». Когда мы говорим «*намах*», почтительный поклон Хари, мы используем окончание 4-го, или дательного падежа. Дательный падеж выражает правильные отношения между поклоняющимся, тем, кому поклоняются, и самим поклонением, что позволяет легко ощутить вкус святого имени. Нет конца счастью того, что кто получил *мантру*. Те, кто анализируют значение 18-сложной *мантры*, обычно использующейся в поклонении Шри Кришне, знают, что это концентрированный образец вкуса, присущего Господу (см. 7). Это также относится к 24-сложной *гайатри*, и другим *мантрам*, часто использующимся при поклонении Господу (см. 8). Те, кто не получил *мантру*, могут только догадываться о вкусе святого имени, но к сожалению, большинство их предположений бесполезны. Поэтому вы

должны получить *мантру*. Те, кто получил её, считают ее наиболее важной *самскаррой*. Есть те, кто знает об этих принципах, но все еще не обрели твердой почвы в поклонении, так как они не получили *тапу*, *пундру*, *наму* и *мантру* от квалифицированного учителя. Каждый предмет имеет свои законы и правила, и те, кто отказываются от законов и правил поклонения, часто испытывают трудности. Поэтому говорится:

*ирути-смрити-пуранади панчаратра-видхим вина
айкантики харер-бхактир утпатайайва калпате*

«Преданное служение Господу, которое игнорирует авторитетные ведические писания, такие как Упанишады, Пураны и Нарада-панчаратра - просто ненужное беспокойство для общества» (см. 9).

Поэтому, мои друзья, следуя логике и здравому смыслу, получите *тапу*, *пундру*, *наму* и *мантру* от квалифицированного учителя. Вы не только станете счастливыми, но, установив священную связь с Богом, вы принесете пользу всем окружающим вас людям.

Затем, из любви, учитель объясняет своему ученику процедуру *йаги*, или поклонения Божеству. Без поклонения Божеству обусловленная душа не сможет правильно совершенствоваться. Даже получив *тапу*, *пундру*, *наму* и *мантру*, человек не может полностью ослабить материальное положение души. Только когда человек угодит Господу Хари, во время смерти душа может освободиться от материального мира. Поэтому, даже для тех, кто получил *мантру*, до конца жизни необходима *йага*. Даже когда человек живет в этом мире без привязанности к материи, от нее все еще остается опасность. Таким образом, *йага*, или путь поклонения Божеству, - правильный способ взаимодействия с материей. *Йага* - процедура поклонения Господу с использованием всех физических и умственных способностей, таких как зрение, осязание, обоняние, вкус, размышление, исключение и деяние. Вовлечение всех этих способностей в поклонении *шалаграме*, например, - хороший способ развития любви к Богу. Служение *шри виграхе*, божеству, называется вайшнавской *йагой*. Вне зависимости от нашего положения, мы должны жить в этом мире, работая. Поэтому человек, получивший *мантру*, обязан провести свою жизнь в преданном поклонении Богу, следуя правилам поклонения Божеству. Обучая *йаге*, сострадательный учитель спасает своего ученика от океана материального существования. *Йага* - пятая и последняя *самскара*. У человека без *йаги* нет жизни, и он вынужден принять плоды своей *кармы*. Поэтому, нужно жить в этом мире, как вайшнав, и заниматься поклонением Божеству. Подробное разъяснение принципов поклонения Божеству предлагается вашему вниманию в книге «Шри Чайтанья-шикшамрита», в обсуждении *ваидхи-бхакти* (см. 10).

Теперь я объяснил как обычное понимание, так и внутреннее значение выражения «панча-самскара». Но всё ещё возникает один вопрос: «Почему сегодня учителя не дают своим ученикам подобные наставления?». Ответ в том, что из-за дегенеративного эффекта времени понимание людьми роли духовного учителя сильно испортилось. Сегодня люди принимают наставления от *кула-гуру*, наследственных семейных учителей, или подобных им личностей. И поэтому они не могут принять прибежище у квалифицированного учителя. В *шастрах* говорится, что серьезный любознательный ученик должен прибегнуть к духовному учителю, который достиг прибежища в Ведах и Боге, предаться ему:

тасмад гурух прापандйатета джиджнасух шрейя уттама

шабде паре ча ништанам брахманй упашамаширайам (см. 11).

Когда кто-то предаётся таким образом, океан материи уменьшается до размера отпечатка копытца тельца. Однако, если такое самопредание только на словах, оно бесполезно. Сегодня большинство людей не хотят прибежища у истинного учителя, потому что очень не многие хотят решить проблемы жизни. Однако обязанность живой души в этом мире – найти учителя и решить эти проблемы. Господь являет Себя серьёзному ученику через гуру и спасает его. Хорошо иметь сильное желание обрести учителя, но принимать любого человека (как учителя) просто, чтобы удовлетворить это желание - неправильно. Истинный учитель придет к тому, кто серьёзно ищет, но перед тем как ученик примет учителя, он должен испытать его в течение одного года. Без испытания отношения учитель-ученик - просто лишнее беспокойство.

После тщательного изучения, мы пришли к выводу, что без надлежащего принятия *панча-самскары* обусловленная душа не сможет развить сильную привязанность Шри Хари. Поэтому *панча-самскара* чрезвычайно нужна.

Сноски

1 - Преданность бывает двух видов, а именно: *виддхи-бхакти*, преданное служение, исполняемому согласно законам и правилам, и *рагануга-бхакти*, преданное служение, исполняемой путем следования настроением спутников Кришны во Вриндаване.

2 - «Прамейя Ратनावали» (Баладевы Видьябхушаны), 8.2

3 - «Прамейя Ратनावали», 8.2а

4 - «Прамейя Ратनावали», 8.3а

5 - конец XIX века, Бенгалия.

6 - Такие как Кришна и Рамая

7 - Один из примеров -18-сложная *гопала-мантра*

8 - Один из примеров – *кама-гайатра*, используемая *гаудиями*

9 - «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.101.

10 - Оригинальный текст этой статьи использует будущее время, показывая, что «Шри Чайтанья-шикшамрита», тогда еще не была напечатана.

11 - «Шримад-Бхагаватам», 11.3.21. «Каждый, кто серьёзно хочет достичь истинного счастья, должен найти *сат-гуру* и стать под его защиту посредством инициации. *Адхикара* такого *сад-гуру* такова, что в результате постепенного осмысления, он должен на практике реализовать всю *сиддханту шастр* и быть готовым убедить другим в её истинности. Такие *махатмы*, которые стали под защиту Всевышнего, порвав все связи с миром материи, должны рассматриваться, как *сад-гуру*».

ШРИ ГОДРУМА-ЧАНДРА-БХАДЖАНА-УПАДЕША

(1)

*йади те хари-пада-сароджа-шудха-
раса-пана-парам хридайам сататам
парихритйа грихам кали-бхава-майам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Если ты и в правду жаждешь непрестанно вкушать в сердце святой нектар лотосных стоп Шри Хари, покинь свой дом, преисполненный умонастроением *Кали*, и искренне поклоняйся дивной Луне лесов Годрума!

(2)

*дхана-йаувана-дживана-радждйа-сукхам
на хи нитйам анукишана-наша-парам
тйаджа грамйа-катха-сакалам випхалам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Богатства, юность, долголетие, счастье правящего - все это не вечно. С каждой секундой эти мирские достояния все ближе к небытию! Отрекись же от любых разговоров витающих в обществе не-вайшнавов... Они бесплодны! Посвяти всего себя поклонению дивной Луне лесов Шри Годрума!

(3)

*рамани-джана-санга-сукхам ча сакхе
чаране бхайадам пурушартха-харам
хари-нама-шудха-раса-матта-матир
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Друг! Счастье, которое приходит к тебе в обществе прекрасных женщин - причина твоего малодушия, которое только отдаляет тебя от высшей цели бытия. Послушай меня: опьяни свое сознание безгрешным блаженством святого имени Хари и непрестанно служи прекрасной Луне священных рощ Годрума!

(4)

*джада-кавйа-расо на хи кавйа-расах
кали-навана-гаура-расо хи расах
алам анйа-катхаду анушиланайа
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Радость, заключенная в поэзии этого мира - не радость! Вся радость в описании Господа Гауры, Спасителя заблудших во тьме века *Кали*. Поиск других тем для обсуждения - бестолковость! Пожалуйста, посвети свою жизнь служению дивной Луне лесов Годрума!

(5)

*вришабхану-сутанвита-вама-танум
йамуна-тата-нагара-нанда-сутам
мурали-кала-гита-винода-парам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Дочь Вришабхану - славится как левая Половина Абсолюта... Сам же Абсолют, Её возлюбленный и сын Нанды, стоит на берегу Йамуны и, охваченный непостижимым желанием дарить всем безграничное блаженство, столь нежно и призывно играет на флейте. Поклоняйся же этому Господу, поклоняйся Луне лесов Шри Годрума!

(6)

*хари-киртана-мадхйа-гатам сва-джанаих
паривештита-джамбунадабха-харим
ниджа-гауда-джанаика-крипа-джаладхим
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

В самом центре океана *хари-киртана*, окруженный Своими преданными, Господь Хари сияет раскаленным золотом. Милость Его бесконечна к *Гаудийам*! Так поклоняйся же этой прекрасной Луне роц Шри Годрума!

(7)

гирираджа-сута-паривита-грихам
нава-кханда-патим йати-читта-харам
сура-сангха-нутам прийайа сахитам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум

Дочь величайших гор (Ганга) омывает девять земель (*навадвипу*) дома Господа, похитившего сердца всех воистину отреченных. Прославляемому вместе со Своей вечной супругой (Шримати Вишнуприйей) всем сообществом святых, Луне лесов Шри Годрума, поклоняйся!

(8)

кали-куккура-мудгара-бхава-дхарам
хари-нама-махаушадха-дана-парам
патитарта-дайардра-су-мурти-дхарам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум

Черного пса *Кали* Он гонит прочь огромной палкой. Он полностью поглощен распространением величайшего лекарства - святого имени Шри Хари! О, только взгляни, как плавится Его сердце в огне сострадания падшим и безумным! Поклоняйся же Ему, дивной Луне лесов Годрума!

(9)

рипу-бандхава-бхеда-вихина-дайа
йад-абхикшинам удети мукхабджа-татау
там акришнам иха враджа-раджа-сутам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум

Он позабыл: кто друг, кто враг... Для всех Его лицо одинаково приветливо, все могут вкусить Его милость. Мой Господь... Хотя сейчас не увидеть темный оттенок Его тела, но Он все тот же сын царя Вриндавана. Поклонись этой чарующей Луне роц Годрума!

(10)

иха чопанишат-паригита-вибхур
двиджа-раджа-сутах пуратабха-харих
ниджа-дхамани кхелати бандху-йуто
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум

Тот, кого Упанишады способны описать лишь как всепроникающий Абсолют, ныне явился как сын повелителя дважды рожденных, ослепительно сияя золотым цветом Своего вечного тела. Он - тот же Бхагаван, что всегда устраивает самые удивительные игры в Своей обители с мальчиками пастушками. Посвяти себя служению лишь Луне лесов Шри Годрума!

(11)

аватара-варам парипурна-калам
пара-таттвам ихатма-виласа-майам

*враджа-дхама-расамбудхи-гунта-расам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Он - Сама Суть совершенств всех *аватар*, Абсолютная Истина наслаждающаяся Себя.
Он - олицетворенный океан *расы* некогда затопившей весь Врадж. Служи Ему,
Господу твоего сердца, прекрасной Луне лесов Шри Годрума!

(12)

*ирути-варна-дхананди на йасйа крипа-
джанане балавад-бхаджанена вина
там ахаитuka-бхава-патха хи сакхе
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Образованность, славное рождение, богатство - не привлечет это к тебе милость
Господа. Лишь *хари-бхаджан*, лишенный всяких корыстных мотивов может быть
признан настоящим путем к Истине! Так поклоняйся же дивной Луне лесов Годрума,
мой друг!

(13)

*апи накра-гатау храда-мадхау-гатам
кам амочайад-арта-джанам там аджам
авичинтия-балам шива-кална-тарум
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Он освободил страдающее существо, плененное злобным крокодилом в озере. Он -
нерожденный, всемогущий Бог! Поклоняйся же этому древу желаний чистых душ,
служи этой дивной Луне лесов Шри Годрума!

(14)

*сурабхиндра-тапах-паритушта-мана
вара-варна-дхаро харир авирабхут
там аджасра-сукхам муни-дхаирия-харам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Удовлетворенный епитимьями коровы Сурабхи и Индры, Господь вновь явил в этом
мире прекрасный облик. Он - бесконечное блаженство! Он похищает терпеливость у
высокообразованных *муни*. Всегда поклоняйся чарующей Луне лесов Шри Годрума!

(15)

*абхилаша-чайам тад-абхеда-дхийам
ашубхам ча шубхам тйаджа сарвам идам
анукулатаяа прийа-севанайа
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Пожалуйста, со всей искренностью отрекись от всего скопища твоих мирских
желаний, от стремления постичь высшее тождественное начало, от глупых толков о
благоприятном и неблагоприятном для благочестия! Освободившись от всего этого
хлама, посвети себя желанному служению прекрасной Луне лесов Шри Годрума!

(16)

*хари-севака-севана-дхарма-паро
хари-нама-расамрита-пана-ратах*

*нати-даинья-дайя-пара-мана-йуто
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Служитель Шри Хари постоянно поглощен святым служением Господу, и потому он непрестанно вкушает нектар *хари-нама*. Сама суть вайшнава - ограничение себя во всем материальном, смирение сердца, сострадание к другим существам и почтительность ко всем. Такой преданный всегда поклоняется дивной Луне лесов Годрума.

(17)

*вада йадава мадхава кришна хара
вада рама джанардана кешава хе
вришабхану-сута-прийа-натха сада
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Пожалуйста, непрестанно зови Господа твоего сердца: “О, Йадава! Мадхава! О, мой Кришна!” Всюду нелicenseмерно взывай к Нему: “О, Рама! Джанардана! Хе, Кешава! О, возлюбленный Господь дочери Вришабхану!” Служи, служи Луне рощ Шри Годрума!

(18)

*вада йамуна-тира-ванадри-пате
вада гокула-канана-пунджа-раве
вада раса-расайана гаура-харе
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Молись владыке лесов, холмов и берегов Йамуны! Молись Солнцу многочисленных лесов Гокулы! Молись Самой Жизни танца *раса*! Отдай все свое существо этой прекрасной Луне лесов Шри Годрума!

(19)

*чала гаура-ванам нава-кханда-майам
патха гаура-хареи чаритани муда
лутха гаура-паданкита-ганга-татам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Иди по лесам Гауры! Иди по девяти землям Его Обителя! Пройди по пути деяний златотелого Господа Хари! Ощути в себе святой восторг и упади в пыль украшенную следами лотосных стоп Гауры, гуляющего по берегу Ганги! Служи всей своей жизнью прекрасной Луне лесов Годрума!

(20)

*смара гаура-гададхара-кели-калам
бхава гаура-гададхара-накша-чарах
ишину гаура-гададхара-чару-катхам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум*

Памятуй о любви Шри Гауры и Гададхара. Стань искренним последователем Шри Гаурангадева и Гададхара Прабху! Непрестанно внимай чарующей Шри-Шри Гаура-Гададхара-*катхе*! Так посвети свою жизнь служению дивной Луне лесов Шри Годрума!

ШРИ ШРИ ГОДРУМА-КАЛПАТАВИ
ШРИ ГОДРУМА — ЛЕС ВОЛШЕБНЫХ ДРЕВ

Древо первое

ШРИ НАМА-ХАТТА - РЫНОК СВЯТОГО ИМЕНИ,
что является в Шри Шри Навадвипа-Дхаме
нама чинтаманих кришинаш чайтанья-раса-виграхах

Склад: Объяснение *Веданты* и сама *раса*, о которой говорят «Упанишады» - «Шримад-Бхагавата Маха-шастра».

Главный Махаджан (Капиталист): Шри Нитйананда Прабху.
Совладельцы: Шри Адвайта Прабху (в Гауде); Шри Рупа, Санатана (во Врадже); Шри Сварупа, Рамананда (в Кшетре).

Кладовщики: Шри Гададхара Пандит Госвами, Шримати Вишнуприйа Тхакурани, Шримати Джахнава Тхакурани (в Гауде); Шри Рагхунатх Дас Госвами (во Врадже); Шри Парамананда Пури (в Кшетре).

Сторожа: Шри Вамшиваданананда, Шри Васу Рамананда, Шри Пундарика Видйанидхи, Шри Дамодар Пандит, Шри Джагадананда, Шри Джагадиш, Шри Хиранья Пандит (в Гауде); Шри Локанатх Госвами, Шри Рагхава Пандит (во Врадже); Шри Харидас Тхакур (в Кшетре).

Казначей: Шри Шривас Пандит и его братья, Шри Чандрашекхар Ачарйаратна (в Гауде); Шри Гопал Бхатта Госвами (во Врадже); Шри Раджа Пратапарудрадев (в Кшетре).

Писари и счетоводы: Шри Вриндаван Дас Тхакур (в Гауде); Шри Рагхунатх Бхатта Госвами, Шри Вишванатх Чакраварти (во Врадже); Шри Ванинатх Паттанайак (в Кшетре).

Кормильцы и кормилицы: Шри Джаганнатх Мишра и другие, Шримати Шачимата Тхакурани, Шримати Сита Деви, Шримати Малини Деви (в Гауде); супруга Шри Сарвабхаумы (в Кшетре); Санодийа Випра (во Врадже).

Определяющие подлинность монет: Шри Гауридас Пандит, Шри Абхирам Госвами, Шри Кави Карнапур (в Гауде), Шри Шри Джива Госвами, Шри Баладев Видйабхушан (во Врадже), Шри Прадйумна Мишра (в Кшетре).

Посредники: Шри Ишвара Пури, Шри Кешава Бхарати, Шри Видйавачаспати (в Гауде); Шри Бхугарбха Госвами (во Врадже); Шри Мадхавендра Пури (в Кшетре).

Весовщики: Шри Мурари Гупта, Шри Васу Рамананда (в Гауде); Шри Кавирадж Госвами (во Врадже); Шри Каши Мишра (в Кшетре).

Помощники: Шри Буддхиманта Кхан, Шри Виджайадас Ратнабаху, Шри Ванамали Пандит, Шри Гаруда Пандит, Шри Нрисимхананда, Шри Рамаи Пандит и другие (в Гауде); Шри Балабхадра Бхаттачарйа (во Врадже); Шри Говинда, Шри Кришнадас, Шри Кашишвар Пандит (в Кшетре).

Носильщики: Шри Санджай, Шри Шукламбар, Кхолавеча Шридхар, Шри Накул Брахмачари, Шри Прадйумна Брахмачари (в Гауде).

Носильщики с тележками: Шри Васудев Датта, Шри Васу Гхош, Шри Шивананда Сен, Шри Гопинатх Симха (в Гауде).

Покупатели: Шри Сарвабхаума Бхаттачарйа, Шри Джагаи-Мадхаи, Шри Пракашананда Сарасвати и другие преданные.

Товар:

- Нам,

- *Нам*, обладающий *рупой* [обликом, красотой],
- *Нам*, обладающий *гуной* [удивительными качествами, такими как любовь к Своим преданным],
- *Нам*, проводящий *лилу* [живущий божественной жизнью, полной поразительных событий],
- *Нам*, сладкий с *расой* [*расита нам*],
- *Нам*, источающий все *расы* [*сарва-раса-сикта нам*]. *Нам* - сладкий сок; *Нам*, обладающий *рупой*, - патока; *Нам*, обладающий *гуной*, - леденец; *Нам*, проводящий *лилу*, - сахар; *Нам*, сладкий *расой*, - простая сладость; *Нам*, источающий все *расы*, - изысканная сладость.

Деньги и правила оплаты: На этом рынке *пайсы*, *полтинники*, *рупи* и т.п. обращения не имеют. Обращение имеют *апракрита шраддха* (святая вера) и другие святыи монеты.

СТРАШНО ЗАБЛУЖДАЕТСЯ ТОТ, КТО ПЫТАЕТСЯ КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ЭТОТ ТОВАР ЗА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. Такой человек не должен вступать в торговые отношения на рынке *хари-намы*.

Достоинство святых монет:

1. **Шраддха** (*пайса*) - на неё можно приобрести *Нам*;
2. **Нишхита** (*дуйани*, или 1/8 серебряной монеты) - столько стоит *Нам*, обладающий *рупой*;
3. **Ручи** (*сики*, или 1/4 серебряной монеты) - такова цена *Намы*, обладающего *рупой* и *гуной*;
4. **Асакти** (*адхули*, или полтина) - на нее можно купить *Нам*, обладающий *рупой*, *гуной* и проводящий свою *лилу*;
5. **Бхава** или **Рати** (*така*, или серебряный рубль) - столько стоит *Нам*, сладкий *расой*;
6. **Према** (*мохар*, или золотой червонец) - на нее можно приобрести *Нам*, источающий все *расы*.

Кто сколько платит, тот такой товар и получает.

СЕКРЕТ В ТОМ, ЧТО ЦЕНА, КОТОРУЮ ПОКУПАТЕЛЬ ЗАПЛАТИЛ ЗА *НАМ*, ПО МИЛОСТИ *МАХАДЖАНА* ВОЗВРАЩАЕТСЯ К НЕМУ ПОМНОЖЕННАЯ НА ЧИСЛО ИМЕНИ, ИМ ПОВТОРЕННОЕ.

Отделения главного рынка трех видов:

1) Базары; 2) лавки; 3) странствующие торговцы.

Панья-витхика (базары) устроены подобно главному рынку. Базары находятся в Шрипат Кхаддахе, Шантипуре, Багхнападе, Малпаде, Вишнупуре, Джаджиграме, Кхетуре, Гопиваллабхапуре и других местах. Говорится, что 64 *Маханты* основали 64 базара.

Випани (лавки): место, где торгует один перекупщик, называется лавкой. Они бывают двух видов:

- Одни берут товар у *Махаджана* в долг, а, продав и рассчитавшись с *Махаджаном*, получают свою прибыль;
- Другие сами покупают товар, а прибыль получают непосредственно с продажи.

Пасари (странствующие торговцы): они, приобретя в долг товар у *Махаджана*, несут его на голове из села в село и по дороге торгуют. Одного определенного места у них нет. Как правило, торгуют они в пределах определенной области.

Далал (посредники) - это те, кто приводят покупателей к Махаджану и устраивают их сделку.

Кхаридар (покупатели): обитатели мира. Из всех, кто населяет этот мир, те, у кого есть чем платить, покупают товар. Здесь действует один тайный закон:

ТОВАР, КУПЛЕННЫЙ ЗА ПОДДЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, САМ СТАНОВИТСЯ ПОДДЕЛЬНЫМ. Чтобы не стать жертвой мошенничества, покупатель должен следить, чтобы товар был помечен торговым знаком *Шри Махаджана*. Торговым знаком *Шри Махаджана* является имя Шри Гауранги.

Фальшивые деньги. Беседа, проникнутая верой в *бхакти*, свободная от желания получить удовольствие здесь и любой ценой (*анйабхилаш*) и непокрытая расчетами добиться освобождения (*гйаной*) или насладиться плодами своего благочестия (*кармой*), является чистой монетой. Там, где в словах присутствует уважение перед *анйабхилашем*, *гйаной* или *кармой*, деньги поддельные. За поддельные деньги получают поддельный товар - *намабхас*.

ВСЕ ТОВАРЫ МАХАДЖАНА НАСТОЯЩИЕ. Но в руках части покупателей этот настоящий товар сам превращается в подделку - *намабхас*.

Устав Шри Нама-хатты:

1. Великий рынок, которым является имя Шри Шри Нитйананды Прабху, явил себя в Шри Навадвипе. Главное отделение этого рынка - в Шри Навадвипе, под началом Шри Адвайты Прабху. Второе отделение - в Шри Враджа-Дхаме, под началом Шри Рупы и Санатаны. Третье - в Шри Пурушоттаме, под началом Шри Сварупы и Рамананды.

2. Шри Вирахадра Прабху, Шри Ачйутананда Прабху со своими братьями, Шри Шринивас Ачарйа Прабху, Шри Нароттам Тхакур Махашой, Шри Шйамананда Прабху и Шри Рамачандра Тхакур Прабху основали в различных местах базары - отделения трех основных рынков.

3. Как отделения таких рынков и базаров в различных городах и странах действуют лавки перекупщиков.

4. Получая товар на этих рынках, базарах и в лавках, странствующие торговцы с корзиной товара на голове торгуют вразнос по городам и селам. Такое устройство рынков, базаров и лавок будет продолжаться везде и всегда. Где бы и когда бы ни принимали рождение чистые преданные, они будут поддерживать такое устройство.

5. По божественному желанию главного *Махаджана* главный рынок находится сейчас в Шри Навадвипе, на земле Годрумы, в Шри Сурабхи-кундже, а чистые вайшнав, живущие там, заведуют делами рынка. Всех чистых вайшnavов нашей и других стран, желающих торговать в своих землях в лавке или вразнос, просим написать о своем желании по нижеупомянутому адресу на имя Шрийута Рамасевак Чаттопадхйайа Бхакти-бхринга Махашойа, заведующего на рынке оповещением, и получить товар вместе с патентом от *Махаджана*. Все они будут осуществлять торговлю в соответствии с установленными правилами.

6. Особое внимание просим обратить на то, чтобы заведующие базарами, перепродавцы и странствующие торговцы, получившие патент от Шриман Махаджана, всегда вручали покупателям товар - *Кришна-Нам*, - отмеченный торговым знаком *Шри Махаджана* - именем Шри Гаурачандры. Странствующие торговцы, придя в то или иное селение, должны поднять флаг с указанным знаком и под этим флагом торговать. Товар следует продавать в соответствии с ценой, заплаченной покупателем. ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРОСИМ ПРОЯВЛЯТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИВ

УСТАНОВЛЕННОЙ ЦЕНЫ, НЕ ПРОДАВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕЙ ТОВАР. Иначе проданный товар сам превратится в подделку.

7. Все те святые души, что удостоятся положения перепродавцов, должны каждый год ко дню рождества Шри Шриман Махапрабху присылать в Шри Сурабхи-кунджу отчет о проделанной ими работе. Просим простым языком написать, в каких местах они побывали, сколько дней в году работали на *Махаджана* и перечислить верующих, принявших от них *Нам*.

*Дворник Шри Шри Нама-хатты, несчастный и нищий дас
Шри Кедарнатх Бхактивинод,
Сурабхи-кундж, Годрумадвин, Шри Навадвин Дхама
почтовый адрес: Sri Sri Surabhi-kunj, P.O. Svarupganj, dist. Nadia*

Примечания:

«Шримад-Бхагавата»:

*сарва-веданта-сарам хи шримад бхагаватам иийате
тад-расамрита-триптасйа нанйатра сйад ратих квачит*

“Суть и сок всей *Веданты* (“Итога Вед”) зовут «Шримад-Бхагаватой». Тот, кто однажды утолил свое сердце бессмертной *расой* «Шримад-Бхагаватты», уже никогда не почувствует интереса ни к какому другому писанию” («Бхагаватам»: 12.13.15).

Шри Нитйананда Прабху - “Шри Кришна - Первоисточник всех *аватар*, *свайам* Бхагаван. Его второе тело - Шри Баларам. Они суть одна личность, разные только телами: Баларам - первое распространение святого тела Кришны, первый помощник в Его *лиле*. Сей Кришна - Шри Чайтаньячандра в Навадвипе, сей Баларам - Шри Нитйананда, Который всегда вместе с Ним.

Шри Баларам Прабху - Перво-Санкаршан, в пяти лицах Он служит Шри Кришне (Санкаршан, Каранадашайи, Гарбходашайи, Кширодашайи, Шеша). На Нем Самом держится *кришна-лила*, в четырех лицах Он совершает творение и другие деяния по воле Шри Кришны, как Шеша совершает самое многообразное служение Кришне - во всех Своих лицах вкушает счастье служения Кришне. Сей Баларам - Нитйананда, явившийся вместе с Гаурангой. Нитйананда исполняет все желания Чайтаньи” (Чч Ади 5 гл.).

Шри Адвайта Прабху (Шрила Адвайта Ачарйа) - “Адвайтой Его зовут потому, что Он неотличен от Хари; Ачарйей - потому, что Он словами и примером учит преданному служению Хари. Адвайта Ачарйа Прабху - Сам Господь. Для *дживы* недоступна Его слава. Маха-вишну творит этот мир, Его пришествие в этот мир - Адвайта Ачарйа. Адвайта Ачарйа - Творец мириадов вселенных. Во множестве лиц Он входит в каждую из них и поддерживает их. Это благодаря Его рукой поднесенным листьям *Туласи*, благодаря Его громогласному зову Шри Чайтанья явился со Своим народом. Через Него Господь проповедовал *киртану*, через Него Господь спас этот мир.

(Шри Адвайта говорит:) „Я Чайтанья дас, еще один слуга Чайтаньи - Нитйананда. Не существует блаженства, сравнимого с радостью севы! Я Чайтанья дас! Я Чайтанья дас!! Я Чайтанья дас и слуга Его слуг!!!” - с такими словами Адвайта танцует, поет, кричит, как рыкает лев, а то вдруг - садится и становится тих” (Ч.-ч Ади, 6 гл.).

Шри Рупа - Всё и вся для вайшнавов *Гаудийа-ампрадайи*.

Шримати Лалита Деви - главная из всех *сакхи* (подруг) Шримати Радхарани во Врадже. Главная поверенная Шри Лалиты - Шри Рупа Манджари. В *гаура-лиле* она

Шри Рупа Госвами, знающий самое сердце Шри Чайтаньи Махапрабху. В «Бхакти-ратнакаре» говорится о четырех наказах, данных Шри Рупе Шри Чайтаньей: восстановление забытых святых мест во Врадже, открытие вечного служения святому образу Господа, проповедь писаний о *бхакти* и проповедь *Нама-премы*. Шри Рупа Прабху исполнил их все удивительным образом. Во Вриндаване он явил вечное Служение Шри Говиндаджи. Его рукой Махапрабху написал книги о *бхакти-расе*, мире божественного чувства. Просто перечислить здесь его книги по названиям не представляется возможным. На примере его и его старшего брата Шри Санатаны Госвами Махапрабху показал миру, что такое *дайнья*, подлинное чувство своего ничтожества.

Шри Санатана - Ближайшая подруга Шри Рупы Манджари, Шри Рати или Шри Лаванга Манджари, в *гаура-лиле* пришла как Шрила Санатана Госвами, Наставник *самбандха-гйана*, основополагающего знания о взаимосвязи всего сущего и Кришны. Через него Шриман Махапрабху исполнил четыре Своих желания: проповедь чистого учения о *бхакти* (*бхакти-сиддханты*); восстановление утерянных святых мест во Врадже; открытие вечного служения Кришне во Вриндаване и проповедь святой жизни, обычаев и обрядов вайшнавов. Во Вриндаване Шри Санатана Госвами явил вечное поклонение Шри Шри Радхе-Мадана-мохану. Рукой Санатаны Махапрабху написал «Шри Брихад-Бхагаватамриту» с объяснениями („Кто есть *бхакта*, что есть *бхакти*, кто Он - Кришна?” - на такие вопросы отвечает это писание), «Брихад-вайшнава-тошани» (объяснение десятой песни), «Лила-ставу» и составил «Шри Хари-бхакти-виласу» с пояснениями. Наставления, которые дал Шриман Махапрабху Шри Рупе и Шри Санатане и есть то учение, которое Господь принес миру. “По милости Санатаны я получил *бхакти-сиддханту*; по милости Шри Рупы я узнал о немыслимых высотах *бхакти-расы*” (Ч.-ч Ади, 5 гл.).

Шри Сварупа Дамодар - Самый близкий поверенный сердца Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Во Врадже - Шримати Лалита *сакхи*. Своим пением Шри Сварупа утешал Господа в Гамбхире, когда Тот переживал муки божественной разлуки со Шри Кришной, он же охранял Господа от *расабхасы* и *апасиддханты* - ложного, невыносимого для преданных изъяснения чувства преданности и ложных заключений о *бхакти*. Дневник Шри Сварупы Дамодары - единственный источник откровения о том, кто есть Махапрабху, какова тайная цель Его явления и о заключительной части *лилы* Махапрабху в Шри Кшетре. Шри Рагхунатха Дас Госвами сохранил этот дневник в своей памяти, а Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, услышав от Шри Даса Госвами, пересказал этот дневник в «Шри Чайтанья-чаритамрите».

Шри Рай Рамананда - Его *кришна-катху* слушал Шриман Махапрабху на берегу Годавари и в Гамбхире, ему единственному Шри Чайтаньядев дал увидеть Себя как Шри Шри Радха-Говинду в едином лице. Его беседа с Господом на берегу Годавари в южной Бхарате - остов *Гаудийа-сампрадайи*. Старший из пяти сыновей Шри Райа Бхавананды, Шри Рай Рамананда - Вишакха *сакхи* и Арджуна в *кришна-лиле* (в одном теле).

Шри Гададхара Пандит Госвами - Шримати Радхика в Лиле Гаура-Кришны стала Шри Гададхарой Пандитом. Махапрабху - жизнь Гададхары. *Гаура-према* Шри Гададхары не имеет себе сравнений. Он был с Махапрабху в Навадвипе. Когда Господь поселился в Шри Кшетре, Гададхара дал обет никогда не покидать эту святую *дхаму* и принял служение Шри Тота-Гопинатху. Но когда Махапрабху пошел во Вриндаван, Гададхара бросил свои обеты, бросил служение и пошел за Ним. Господь заставил его

вернуться. В Пури Шри Гададхара Пандит служил своему Махапрабху, читая для Него «Шримад-Бхагавату».

Шримати Вишнуприйа Тхакурани - Из трех *шакти* Гаура-Нарайаны она *бху-шакти*, *бхакти-шакти*. Она - *пара-видья*, богиня божественного знания. Вторая супруга Махапрабху в Его Навадвипа-лиле, после *саннийасы* Господа она стала Его вдовой. Среди преданных Гауры она первой стала служить Его *Шри Мурти*. Её беззаветная верность Шри Гауре и *ири хари-наме* поражала преданных, а непреданных заставляла раскаиваться и предаваться Махапрабху.

Шримати Джахнава Тхакурани - Шри Нитйананда-*шакти*. Она Ревати, Супруга Баладева, и она Ананга Манджари, младшая сестра Шримати Радхики. Она и другая Супруга Шри Нитйананды, Шримати Васудха Деви, - дочери Шри Сурйадаса Саракхела. Шри Кширодакашайи Вишну и Шри Ганга Деви явились как сын и дочь Шримати Васудхи Деви - Шри Вирабхадра Прабху и Шри Ганга. Шри Вирабхадра Прабху стал учеником Шримати Джахнавы Деви. После того, как закончилась явленная *лила* Шриман Махапрабху, Шри Нитйананды Прабху и Шри Адвайты Ачарьи Прабху, Шримати Джахнава стала милостивой Матерью для всех Преданных Гауры.

Шри Рагхунатх Дас Госвами - Ачарья *прайоджаны*, высшей необходимости, *премы*. В *ири кришна-лиле* он *раса* Манджари. На примере Даса Госвами Шри Чайтаньядев вначале предостерег от ложного, внешнего отречения, а потом показал, какой невысказанной высоты достигает отречение преданного в разлуке с Господом. Двенадцать лет Шри Рагхунатха Дас служил сердцу Махапрабху под началом Шри Сварупы Дамодары в Пури, а затем совершал *бхаджану* на берегу Шри Радха-кунды у Говардхана, приняв прибежище у Шри Рупы и Санатаны. Ему Шриман Махапрабху передал Служение *ири говардхана-шиле* и *гунджа-мале*, которым Он Сам служил три года как Шри Шри Радхе-Гиридхари, прижимая к Своей груди, омывая Своими слезами.

Шри Парамананда Пури - Шри Уддхава *кришна-лилы* явился в *гаура-лиле* как Шри Парамананда Пури, ученик Шри Мадхавендры Пури. Он срединный из девяти корней древа *бхакти*, стволом и садовником которого стал Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Шриман Махапрабху относился к Парамананде Пури как к Своему *гуру*. По просьбе Господа тот поселился в Пури близ Господа. Как Шри Кришна проводил Свое время в сердечных разговорах с Арджуной, так и Шри Чайтанья проводил Свои дни в *кришна-катхе* со Шри Параманандой Пури. В Пури славится колодец Шри Парамананды Пури и те благословения, которые дал Махапрабху каждому пьющему воду его колодца и принимающему омовение этой водой. Сам Господь сказал: “Знайте, что на этой Земле я нахожусь только благодаря любви Парамананды Пури Госвами. Я его и больше ничей; Я стану собственностью любого, кому бы он Меня ни продал. Того, кто хотя бы раз увидит Пури Госвами, переполнит Шри Кришна-Према”.

Шри Вамшиваданананда - Вамши, свирель, на которой так любит играть во Врадже Шри Кришна и удачу которой воспевают *гопи*, явилась вместе с Гаура-Кришной как Вамшидас Тхакур (Вамшиваданананда). По преданию, Шриман Махапрабху и Шри Адвайта Ачарья Прабху присутствовали при его рождении. Его отец, Шри Мадхавадас (Чхакади) Чаттопадхйай, поселился в Кулийаграме. Именно в его доме остановился на неделю Шри Чайтаньядев, когда, уже будучи *саннийаси*, пришел в Навадвипу, и в его доме Господь оказал Милость Шри Девананде Пандиту. После *саннийасы* Махапрабху заботиться о Шри Шачимате и Шри Вишнуприйе Деви было доверено Шри Вамшиваданананде. Его поклоняемым Господом был Шри Прана-

Валлабха, а от предков к нему перешло Служение Шри Гопинатху. По желанию Шримати Вишнуприйи он установил Служение святому образу Шри Гауранги. Его сыновья: Шри Нитйанандадас и Шри Чайтаньядас, а сын Чайтаньядаса - Шри Рамачандра (Шри Рамаи). Шри Вамшидас - знаменитый стихотворец.

Шри Васу Рамананда - Преданный Махапрабху из Кулинаграма, сын Сатйараджа Кхана и внук Гунараджа Кхана, во *враджа-лиле* - Калакантхи. Об обитателях Шри Кулинаграма Махапрабху сказал: “Мне дороги даже собаки, живущие в Кулинаграме, что говорить о других. Удачу Кулинаграма невозможно описать: мусорщик, пасущий своих свиней, и тот поет славу Кришны!” Жители Кулинаграма получили от Шриман Махапрабху Служение Шри Джаганнатхадеву: каждый год приносить в Шри Кшетру прочные шелковые веревки для *ратха-йатры* Господа. В ответ на вопрос Преданных из Кулинаграма Шри Чайтаньядев описал признаки вайшнава и уровни вайшнава.

Шри Пундарика Видйанидхи - Вришабханурадх, отец Шримати Радхики, стал в *гаура-лиле* Пундарикой Видйанидхи. Он родом из того же Чаттаграма, что и Шри Мукунда Датта, Шри Васудев Датта и Шрила Гададхара Пандит Госвами. Когда он собирался приехать к Ганге, в Навадвипу, Шриман Махапрабху, охваченный горем разлуки, которое переживает Шри Радха, неожиданно на глазах у Своих Преданных пустился танцевать, плача и зовя: “Пундарика! О отец мой! Друг мой! О отец, когда же увижусь с тобой!”

Позже, обняв Пундарiku Видйанидхи и омывая его Своими слезами, Шри Гаурасундар называл его “Пундарика Вап (отец)”, “Преманидхи (океан *премы*)”. Пундарика Видйанидхи принял своим *гурудевом* Шрилу Мадхавендру Пури, тогда же, когда Пуридеву предался и Шрила Адвайта Ачарья. Внешне Пундарика Видйанидхи был богатым землевладельцем, жил в роскоши и никто не мог узнать в нем величайшего *вайшнава*. Чтобы показать, насколько трудно отличить вайшнава по его внешнему поведению, Шрила Гададхар Пандит вначале посчитал Пундарiku Прабху обычным *вишайи*, а потом, раскаявшись, с позволения Гаурасундары принял от него *дикишу*. Отец Шри Гададхары, Шри Мадхава Мишра - распространение Шри Пундарики Видйанидхи. Позже, в Шри Кшетре, Гададхара снова принял *дикишу* от Пундарики Видйанидхи, чтобы показать, что *мантра* теряет свою силу, когда ее открывают неверующему, и что в таком случае ее необходимо принять вновь от того же *дикиша-гурудева*. Шри Пундарика никогда не принимал омовения в Ганге, боясь касаться Гангадеви ногой, и никогда не начинал *вишну-пуджу*, не выпив сначала воды Ганги. Он никогда не подходил к Ганге днем, потому что кощунственное отношение людей к Матери Ганге причиняло ему боль; только поздно вечером он приходил на *даршан* к Шри Ганге. В Пури, стоило ему плохо подумать о Служителях Шри Джаганнатхадева, и Шри Джаганнатх вместе со Шри Баларамой пришли к нему во сне и в гневе надавали ему пощечин. На следующее утро друг Пундарики, Шри Сварупа Дамодар, увидев его раздувшиеся щеки и узнав причину, был поражен, как здорово и как заботливо его наказали Шри Джаганнатх и Баларам! Супруга Шри Пундарики - Шри Ратनावати, в *кришна-лиле* она Киртида. Его родители - Ванешвар и Гангадеви. По другому мнению его отец - Шукламбар Брахмачари. Рассказом о наказании Пундарики и о его славе завершается «Шри Чайтанья-Бхагавата».

Шри Дамодар Пандит - Когда Шри Чайтанья Махапрабху принял *саннийасу* и Шри Нитйананда Прабху хитростью привел Его в Шантипур, в дом Адвайты Ачарьи, Шри Дамодар Пандит (Дамодар Брахмачари) был среди жителей Надийи, пришедших на десять дней в Шантипур, чтобы побыть с Махапрабху. Затем он вместе со Шри

Нитйанандой и другими преданными сопровождал Махапрабху на пути в Нилачал. Господь питал к нему почтительную любовь и опасался его строгих слов, а с его младшим братом Шанкарой Пандитом находился в очень простых и раскованных отношениях. Во время заключительной *лилы* Махапрабху Шри Шанкара Пандит всегда был возле Господа и спал подле Него. Иногда Господь засыпал, положив на Шанкара Свои стопы. Когда однажды Шри Дамодар Пандит отчитал Господа за Его привязанность к красивому сыну молодой вдовы, Господь, удовлетворенный, послал его в Надийу утешить Шри Шачи Мату и заботиться о ней. “Во всем Моем окружении нет никого, кто был бы настолько беспристрастен как ты. А не будучи беспристрастным, невозможно поддерживать уклады религии”.

В присутствии Шри Дамодара Пандита никто из *гаудий* не смел вести себя так, как вздумается. Если Дамодар Пандит видел, что кто-то из преданных роняет свое достоинство, он суровыми словами ставил вайшнава на место, подобающее истинному преданному Махапрабху. В *кришна-лиле* он взыскательная Шайвья, и в нем же присутствует Сарасвати Деви.

Шри Джагадананда - Сатйабхама *кришна-лилы* стала Шри Джагаданандой Пандитом в *лиле* Гаура-Кришны. Он - Спутник Шриман Махапрабху с самых детских лет, учился вместе с Господом и Шри Гададхарой Пандитом. Его отношения с Господом, как и у Сатйабхамы со Шри Кришной, состояли из любовных размолвок, гнева, обид и перемирий. Шри Шивананда Сен научил его «Шримад-Бхагавате», «Бхагавад-Гите» и научил готовить. Господь очень любит вкушать *махапрасад*, приготовленный рукой Джагадананды. С позволения Господа Шри Джагадананда однажды посетил Врадж. Махапрабху запретил ему оставаться там долго, велел никогда не оставлять общества Шри Санатаны Госвами, поклоняться *враджаваси*, но не общаться с ними близко и никогда не подниматься на Говардхан ради *даршаны* Шри Гопала. Во Вриндаване Шри Джагадананда Прабху явил свою величайшую верность Гауре, когда был готов ударить Шрилу Санатану Госвами за *бахирвасу* “другого *саннийаси*”, которую Санатана повязал на голову. Шриман Махапрабху каждый год посылал Джагадананду из Пури в Навадвипу с Махапрасадом Шри Джаганнатха: провести и утешить Шримати Шачи. Именно Джагадананда передал Шриман Махапрабху загадочное послание от Шрилы Адвайты Ачарьи, смысл которого в том, что Махапрабху исполнил смысл Своего явления на Землю. “Тот, кто слушает «Према-виварту», написанную Джагаданандой, постигает природу *премы* и обретает сокровище *премы*” (Ч.-ч Антья, 12 гл.)

Шри Джагадиш Пандит и Шри Хирания Пандит - Два брата, Шри Джагадиш и Шри Хирания, в *кришна-лиле* - жены ведических *брахманов*. Также Шри Джагадиш Пандит - Чандрахас, искусный танцор во Врадже. После ухода своих родителей они поселились в Шри Майапуре неподалеку от дома Шри Джаганнатхи Мишры. Шри Джагадиш Пандит и его супруга Духкхيني Мата питали к Нимаю такое же чувство, что и Джаганнатх Мишра с Шачиматой. Духкхيني Ма кормила Нимая своей грудью. Однажды в *Экадаши* Нимаи, тогда еще ребенок, захотел вкусить подношение, приготовленное для Вишну Джагадишем и Хиранией. Те, не задумываясь, отдали Нимаю все, поверив, что Нанданандан Шри Гопал хочет принять их подношение в облике Нимая. Шри Нитйананда Прабху был самой жизнью Шри Джагадиша Пандита. Когда Джагадиш посетил Шри Кшетру и настало время возвращаться в Гауду, он почувствовал невыносимую боль разлуки со Шри Джаганнатхадевом, вторым Я Шри Чайтаньи Махапрабху. Тот год был годом Навакалеvara, нового тела Джаганнатхадева.

Шри Джаганнатх велел Махараджу Ориссы отдать Джагадишу Свое прежнее тело, Которое всегда помещают в *самадхи*. Джагадиш Пандит принес Джаганнатхадева в Бенгал на палке через плечо. Господь пожелал остаться в селении Джашода на берегу Ганги, где Он и принимает поклонение до сих пор.

ОНОМАТОЛОГИЯ БХАКТИВИНОДЫ ТХАКУРА ПОДМЕТАЛЬЩИК НА РЫНКЕ СВЯТЫХ ИМЕН

Бхактивинода (Бхоктибиноде) Тхакур (1838-1914), выдающийся бенгальский поэт, теолог и философ, одним из первых попытался познакомить западный мир с наследием традиционной духовной культуры Индии, творчески ее переосмыслив. Это был мыслитель, которому удалось, не покидая тесных рамок собственной традиции, создать на ее основе оригинальный религиозно-философский синтез, где органично сочетались логическая строгость и систематичность традиционной вайшнавской теологии, метафорическая образность и эмоциональность народной бенгальской поэзии, а также опыт других важнейших индийских духовных традиций, традиций христианства и ислама, и даже новоевропейской философской мысли. Благодаря такому многостороннему синтезу, а также активной проповеднической, просветительской и издательской деятельности, Бхактивинода смог в конце 19 века возродить и обновить почти угаснувшее к тому времени религиозное движение, начатое в 16 веке Шри Чайтаньей (1486-1533), знаменитым вайшнавским религиозным учителем, чья проповедь в свое время оказала огромное влияние на культуру Бенгалии, Ориссы, Ассама и других индийских штатов. В своих многочисленных комментариях к традиционным санскритским и бенгальским текстам, а также в собственных теологических сочинениях, философских поэмах, лирических стихотворениях и религиозных гимнах, Бхактивинода на основе собственного религиозного опыта и провидческих интуиций значительно углубил и развил традицию, идущую от Чайтаньи. Важное место в произведениях Бхактивиноды занимает существенное и для многих других религиозных традиций (не только индийских), учение об именах бога. Это учение, тесно связанное с основополагающим для последователей Чайтаньи учением о *бхакти*, играет в творчестве Бхактивиноды Тхакура особую роль и довольно необычно по форме. Однако, прежде чем непосредственно перейти к метафоре «Рынка» святых имен и другим важнейшим образам и понятиям ономатологии Бхактивиноды, нам необходимо остановиться на некоторых важных важных в этой связи положениях учения Чайтаньи.

Чайтанья, а также его ученики и последователи, считали себя преемниками основанной в 13 веке Мадхвой (Мадхвачарьей) религиозно-философской школы *двайта*, одного из теистических направлений *веданты*. Их учение соответствовало в целом учению Мадхвы, но имело ряд весьма существенных особенностей, что впоследствии позволило последователям Чайтаньи, сохранив преемственность и связь с традицией, выделиться в отдельную школу, с собственным истолкованием т.н. *прастхана-траи* – “тройной основы” *веданты* – Упанишад, “Бхагавад-гиты” и “Веданта-сутр”. Формирование религиозно-философской доктрины, получившей название *гаудия-вайшнава-вада* – “бенгальский вайшнавизм”, начатое в 16 веке учениками Чайтаньи Рупой Госвами, Санатаной Госвами и Дживой Госвами, было завершено в начале 18 века крупнейшим вайшнавским теологом Баладевой

Видьябхушаной, который составил на основе учения Чайтаньи обстоятельный комментарий к “Веданта-сутрам”, в результате чего школа была окончательно признана последователями других направлений теистической *веданты*.

Фундамент философско-теологического дискурса в бенгальском вайшнавизме как, впрочем, и в любой другой религиозно-философской системе, составляют 1) экзегеза доктринальных текстов и 2) осмысление индивидуального религиозного опыта. В текстуальную основу бенгальского вайшнавизма, помимо *прастхана-траи*, обязательной для *веданты*, входят также многочисленные эпические, тантрические и пуранические тексты, среди которых особое место занимает “Бхагавата-пурана”. Что касается индивидуального религиозного опыта, то он достигается на основе аскетического образа жизни и духовной практики. Такой опыт признается подлинным только в том случае, если полученные в нем откровения не противоречат основным положениям доктринальных текстов и свидетельствам традиционных духовных авторитетов. С другой стороны, лишь благодаря подлинному индивидуальному опыту может быть достигнуто глубокое понимание религиозного опыта предшественников, а также священного текста. Такого рода “круг” представляет собой основу вайшнавской герменевтики.

Нас в бенгальском вайшнавизме будет интересовать, главным образом, природа индивидуального религиозного опыта. Что он собой представляет и какова его структура? Прежде всего, это целокупность, охватывающая три важнейших аспекта индивидуального религиозного бытия, а именно 1) религиозное переживание, включающее в себя эмоционально-волевую сферу, 2) религиозное действие, включающее в себя практическую сторону религиозной жизни и 3) религиозное познание, носящее интуитивный характер (в отличие от логико-дискурсивного познания, которое считается вторичным по отношению к интуитивному). Такое единство опыта предполагает изменение фундаментальных экзистенциально-онтологических характеристик человеческого бытия и, одновременно с этим, обнаружение истины, недоступной обычному чувственному опыту и дискурсивному мышлению. Несомненно, что в вайшнавизме должно существовать и понятие для обозначения этой целокупности религиозного опыта, соединяющее в себе психологическое, праксеологическое и гносеологическое значение. Таким понятием, центральным для всей религиозно-философской системы бенгальского вайшнавизма, является понятие *бхакти*.

Бхакти (от санскр. глагольного корня *bhaj* – “делить”, “служить”, “любить”, “поклоняться”) обозначает не просто “любовь к Богу” или “преданность Богу”, т.е. эмоциональную сторону религиозной жизни, в отличие от знания и действия, как обычно принято объяснять этот термин, а полную перемену всего человека во имя обретения *премы (рати)* – чистой любви к Кришне – “Высшей Личности” (*пурушоттаме*). Бхактивинода Тхакур дает следующее определение *бхакти*: “*Бхакти* есть развитие дружественных отношений с Кришной, свободных от всех желаний, кроме желания совершенства в *бхакти*, и от примесей в виде *кармы*, *джняны* и прочего. Мы увидим, что *бхакти* – это одновременно и чувство и действие. *Бхакти* имеет три ступени: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. На ступени *садхана-бхакти* чувство еще не возникло, в *бхава-бхакти* приходит чувство, а в *према-бхакти* чувство находит себе полное выражение в поступке”. *Према* сокрыта в глубине каждого сердца, однако, пребывая там как бы в свернутом состоянии, непосредственно человеку не дана. Это совершенство жизни, конечная цель, которой необходимо

достичь. *Бхакти* – обретение, а затем и практическое осуществление высочайшей любви и преданности Богу, это ни что иное, как реализация подлинной сущности индивида, т.е. его подлинное бытие, в котором устраняется невежество и достигается истинное знание. Таким образом, *бхакти* в вайшнавской традиции служит также методом богопознания, который ставится *вайшнавскими* мыслителями, и, в частности, Бхактивинодой, значительно выше традиционных *кармы*, *джняны* и *йоги*: “*Карма* как таковая не в состоянии принести духовные плоды. Когда же она приносит их, то делает это с помощью *бхакти*. Следовательно, *бхакти* независима, а *карма* и *джнана* – зависимые от *бхакти* средства. *гйана*, т.е. знание, что человек – это духовное существо, не в состоянии непосредственно привести к наивысшей цели. Когда же она приводит к ней, то делает это с помощью *бхакти*. Поэтому *бхакти* является единственным путем к конечной цели”.

Поскольку *бхакти* есть достижение человеком подлинного бытия, из всех ее аспектов важнейшим является практический. Как практика, *бхакти* (*бхакти-йога*) представляет собой в духовной традиции Чайтаньи систему разнообразных молитвенных, обрядовых и аскетических практик, религиозных регламентаций и нравственных норм. В одном из главных религиозно-философских текстов бенгальского вайшнавизма, поэме Кришнадаса Кавираджа “Шри Чайтанья-чаритамрита” (16 век), говорится, что наиболее существенными из всех элементов практической *бхакти* (*садхана-бхакти*) являются пять: 1) общение с теми, кто уже достиг духовного совершенства (*садху-санга*), 2) пение и повторение имен бога (*нама-киртана*), 3) слушание “Бхагавата-пураны” (*бхагавата-шравана*), 4) жизнь в святом городе Матхуре (*матхура-васа*) и 5) поклонение с верой образу Бога (*шири-муртира шраддхая севана*) (Ч.-ч. Мадх. 22.128). Важнейшее из этих пяти – *нама-киртана*, пение, повторение имен Бога и рассказы о Его славе.

Традиция *нама-киртаны* возводится вайшнавами непосредственно к Упанишадям. В одном из эпизодов “Шри Чайтанья-чаритамриты” рассказывается о споре Чайтаньи с *майявадинами* – последователями *адвайта-веданты*. В доказательство особой значимости имени Бога Чайтанья приводит следующий текст из “Кали-сантарана-упанишад”: “Имя Хари, Имя Хари, Имя Хари одно благословенно, в век Кали, нет, нет, поистине нет пути иного”(Ш.Ч.-ч. Ади 7. 76). В соответствии с учением Чайтаньи, имена Бога имеют совершенно иную природу, нежели людские имена, принятые по установлению. Какова именно эта природа? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся вкратце к основным представлениям бенгальских вайшнавов о бытии.

В отличие от последователей *адвайта-веданта*, вайшnavы всех направлений признают доктрину *паринама-вады*. В соответствии с этой доктриной, Бог-Личность (сущее), низводит из Себя все существующее, не претерпевая при этом никакого ущерба. Существующее признается реальным, однако не в том же смысле, что и Бог, поскольку бытие существующего непостоянно и зависимо. Все бытие подразделяется, таким образом, на два порядка, имеющих коренное онтологическое различие: к одному из них (сущему) относится Сам Бог и непосредственные манифестации Его личности – *пракаши* и *аватары*, которых, в соответствии с учением Чайтаньи, насчитывается множество; к другому (существующему) – Его актуализированные потенции – бесчисленные *шакти* или энергии (бенгальскую школу вайшнавизма отличает тончайшая разработка *шакти-паринама-вады*, учения о божественных энергиях, в которое нам нет теперь необходимости вдаваться). К энергийному бытию, относятся, в частности, живые существа (*дживы*), материальный мир (*джагат*), а также *бхакти*.

Отношение божественного и энергийного бытия, сущего и существующего, традиционно принято объяснять на примере солнца и солнечных лучей: подобно лучам солнца, *шакти* пронизывают собой все и вполне реальны, но при этом их бытие зависит от Бога, который, в отличие от них, не зависит ни от кого.

К какому же порядку бытия относится имя Бога, каков его онтологический статус? Ответ на это мы находим у Бхактивиноды: “*Нам* (Имя) всегда во всех отношениях почиталось как воплощение Кришны на земле. Хотя оно и кажется лишь словом, оно духовно и наделено невообразимым могуществом... Кришна и Его имя тождественны...” “Божественные имена вне времени и пространства... Нараяна, Васудева, Джанардана, Хришикеша, Хари, Ачьюта, Говинда, Гопала, Рама - все эти имена изначальны, они тождественны и вечны как и Сам Бог... Божественные имена не связаны с этим миром – миром иллюзии. Поистине, божественное имя столь же всесильно, как и Сам Бог”. Таким образом, имя не энергия, а само сущее, т.е. Бог. В этом смысле имя нераздельно с именуемым, здесь тождество, а не связь, как в случае с обычным именем, которое лишь указывает на именуемого. Это тождество подтверждается в весьма авторитетном для бенгальских вайшнавов трактате “Бхакти-расамрита-синдху” Рупы Госвами (16 век) . В том, что Имя представляется нам отличным от Бога, повинно лишь наше собственное несовершенство. Недоступная для телесных органов чувств, Абсолютная природа Имени Бога по Его воле открывается тому, кто искренне желает в духе любви и преданности петь и повторять имена. Считается, что Сам Бог, приняв звуковой образ, танцует на языке того, кто произносит Его имя.

В “Шикшаштаке” (“Наставлении в восьми стихах”), своем единственном произведении, Чаитанья восхваляет метод повторения имени (*нама-киртану* или *санкиртану*). Комментируя первый стих “Шикшаштаки”, Бхактисиддханта Сарасвати, сын Бхактивиноды, также крупный вайшнавский автор, наделяет *нама-киртану* семью совершенствами. По его мнению, она 1) очищает зеркало сознания, которое благодаря этому становится способным отражать подлинную природу вещей; 2) спасает от ужасов материального бытия; 3) дарует величайшее из благословений, 4) является источником знания о трансцендентном; 5) погружает душу в постоянно увеличивающийся океан блаженства; 6) излечивает болезнь неподлинного существования в материальном мире, 7) является, таким образом, важнейшим элементом религиозной жизни.

Бхактивинода Тхакур в своих собственных комментариях к “Шикшаштаке” называет имя Бога, в котором непостижимо присутствует Сам именуемый, семенем всякого блаженства, поскольку помимо себя самого оно содержит также три других аспекта присутствия Бога – Его образ, Его качества и Его деяния (игры). Эти аспекты - чистая актуальность, но для индивида в силу его несовершенства они существуют только в потенции. В процессе *нама-киртаны*, с любовью повторяя имя, человек очищается, и тогда все аспекты Бога открываются ему. Имя Бога наделено множеством энергий, оно динамично, Через слух приходя в соприкосновение с сердцем человека, оно пробуждает и актуализирует в нем дремлющую любовь к Богу (*прему*). Таким образом, *нама-киртана*, непосредственный метод осуществления *бхакти*, представляет собой одновременно и цель и средство религиозного действия-чувства-понимания и является движущей силой индивидуального духовного развития.

Как уже говорилось, Бхактивинода был не только мыслителем, но также весьма активным религиозным деятелем и проповедником. Желая непосредственно связать

теоретическую разработку теологии божественных имен с духовной практикой и раскрыть значение *нама-киртаны* для последователей Чайтаньи, Бхактивинода в небольшой книге “Шри Годрум Кольпотоби” (“Благословенное древо желания [в роще] *Годрума*”) разрабатывает метафору *нама-хатты* – “Рынка святых имен” (бенг.), отражающую важнейшие аспекты учения об именах Бога и практической религиозной жизни вайшнавов. По глубине и значению, которое эта метафора приобрела для последователей Чайтаньи, она вполне сравнима с метафорой “Града Божьего” Августина в христианстве. В “Шри Годрум Кольпотоби” Бхактивинода последовательно, шаг за шагом, развертывает свою метафору, содержание которой представляет собой описание некоего грандиозного действия с множеством участников.

Место действия. Рынок святых имен Бхактивинода помещает в Навадвипе. Навадвипа – город в Западной Бенгалии, где родился Чайтанья, и где прошли Его детские и юношеские годы. Чайтанья почитается как Кришна, т.е. как сам Бог, низошедший в мир из милосердия к страждущим существам, желая проповедовать среди них славу святых имен, поэтому Навадвипа почитается бенгальскими вайшнавами как *дхама*, т.е. святое место, одновременно принадлежащее и материальному и трансцендентному миру.

Сцена. Здание рынка (*бхандар*) – священная “Бхагавата-пурана” (“*Маха-пурана*”), “естественный комментарий к “Веданта-сутре”, сосуд, хранящий нектар Упанишад”. Как уже говорилось, “Бхагавата-пурана” является в бенгальском вайшнавизме основным каноническим текстом, парадигматическим как для теологической и философской мысли, так и для практической религиозной жизни.

Действующие лица и “исполнители”. Владелец рынка или Главный купец – Шри Нитьянанда, “Величайший из великих” (*мул-махаджон*). Ближайший из спутников Чайтаньи, Нитьянанда почитается как “Брат Господа”, “Изначальный духовный учитель” (*ади-гуру*). По сути дела, Чайтанья и Нитьянанда – единое Божество, явившееся в двух лицах, хотя изначально из них считается все же Чайтанья. Если Чайтанья – это Кришна, то Нитьянанда в традиционной *кришна-лиле* соответствует брат Кришны – Баларама. Халадхарой (Баларамой) называет Нитьянанду Кришнадас Кавирадж в “Шри Чайтанья-чаритамрите” (Ш.Ч.Ч. Ади 3. 74). Нитьянанда считается олицетворением милосердия Бога, Он милостивее даже самого Чайтаньи, поэтому именно ему, а не Чайтанье Бхактивинода отводит главную роль на рынке святых имен.

Бхактивинода называет имена других купцов, совладельцев Нитьянанды. Все это также спутники Чайтаньи. Среди них Адвайта Ачарья, старший среди всех по возрасту, который задолго до рождения Чайтаньи предсказал его приход и тем самым явился его “предтечей”; братья Рупа и Санатана, мыслители, первыми начавшие теологическую разработку учения Чайтаньи, Сварупа Дамодара, его слуга и секретарь, Рамананда Рай, участник сокровенных бесед с ним. Адвайта Ачарья представляет на рынке святые для вайшнавов места Бенгалии, Рупа и Санатана – Северной Индии (Вриндаван и Матхуру), Сварупа Дамодара и Раманада Рай – Ориссы (Джаганнатаха Пури).

Затем перечисляются прочие действующие лица: *бхандари* – торговцы, *протихари* – привратники, *кошадхэкхо* – казначеи, *лекхоки* – писари, *поштиборго* – повара и разносчики пищи, *поддары* – менялы, *коялы* – весовщики, *далалы* – зазывалы, *шохоратдары* – глашатаи, *бахоки* – носильщики и прочие; все здесь заняты служением общему делу. Среди них и сам Бхактивинода, исполняющий на рынке весьма скромную роль *париморджока* – подметальщика (убирая утром рынок, подметальщик находит разбросанные тут и там письма. Откуда они берутся – знает лишь сам главный

купец – Нитьянанда. Подметальщик отдает письма глашатаю, который публично их зачитывает. Поскольку письма найдены Бхактивинодой, глашатай подписывает их его именем – так Бхактивинода объясняет свое авторство “Годрум Кольпотоби”). Рынок заполнен многочисленными покупателями (*кхориддарами*). Покупатели – обычные люди, “обусловленные живые существа”, ищущие спасения от страданий материального бытия.

“Товар”, которым торгуют на рынке - святые имена (*хари-нама*). Этот удивительный товар представлен в шести видах: 1) имя Бога как таковое, 2) Имя, в котором раскрывается образ Бога, 3) Имя, в котором раскрываются качества Бога, 4) Имя, в котором раскрываются Его деяния (игры), 5) Святое имя, пробуждающее в сердце глубокие экстатические переживания, 6) Имя Бога, раскрывающее верующему все божественные атрибуты и пробуждающее в его сердце любовь к Богу со всем богатством экстатических переживаний.

Бхактивинода так объясняет эту градацию: “Святое имя [как таковое] можно сравнить с соком, отжатым из сахарного тростника, имя, относящееся к облику Господа – с неочищенным сахаром, имя, связанное с качествами Господа – с бурым сахаром, имя, связанное с Его играми – с белым сахаром, имя, пробуждающее глубокие эмоции – с [обычным] леденцом, и, наконец, имя, дающее возможность пережить все виды запредельных экстатических переживаний, связанных с любовью к Богу, можно сравнить с чистейшим сахарным леденцом”.

“Деньги”, которыми покупатели на рынке расплачиваются за “товар”: Ни за какую плату, ни за какие ценности материального мира невозможно купить святое имя. Тот, кто думает, что этот священный товар можно уравнивать в стоимости с серебром и золотом, или что его можно приобрести в обмен на религиозное благочестие, благотворительность, подвижничество и т.д., глубоко ошибается и только зря тратит время на рынке святых имен. Единственная приемлемая здесь “валюта” – любовь к Богу. Бхактивинода перечисляет единицы этой “валюты”, которые представляют собой ступени развития в человеке любви к Богу: 1) *шраддха* – начальная вера, необходимая для того, чтобы стать на путь *бхакти*, сравнивается с монетой в 1 *пайсу*; за эту цену можно приобрести святое имя как таковое; 2) *нишита*, твердая вера, сравнивается с монетой в 2 *анны*, или 1/8 серебряной монеты; стоимость Имени, в котором раскрывается образ Бога; 3) *ручи* – “вкус” к святому имени, естественная склонность к повторению имен – серебряной монеты; стоимость имени, в котором раскрываются образ и качества Бога; 4) *асакти* – привязанность к святому имени – серебряной монеты; за нее можно приобрести имя, раскрывающее образ, качества и игры Бога; 5) *бхава (рати)* – экстатическая любовь к Богу – целая серебряная монета – цена, за которую можно приобрести имя, пробуждающее в сердце глубочайшие эмоции; и, наконец, 6) *према*, чистая любовь к Богу – золотая монета. Такова стоимость имени, раскрывающего верующему все божественные атрибуты и наделяющее его всем богатством экстатических переживаний. Однако самый главный секрет “валюты”, используемой на рынке, состоит в том, что человек, отдавая свою любовь за имя, получает ее вместе с именем обратно, ничего, таким образом, не теряя. Когда он повторяет вновь и вновь святое имя, его любовь к Богу не только возвращается к нему, но и возрастает, благодаря этому он получает возможность приобрести имя еще более высокого уровня. Если покупатель неискренен и вместо настоящей монеты принес с собой на рынок фальшивую, иными словами, если он рассчитывает заплатить за святое имя формальным благочестием (*карма*) или мирскими познаниями (*гьяна*), не имея

веры в любовное служение Богу (*бхакти*), то даже и в этом случае у торговцев святым именем найдется “товар” для него, однако этот “товар” окажется столь же фальшивым, как его “валюта”. Вместо подлинного имени Бога он получит лишь *намабхасу* – “тень имени”. Это произойдет вовсе не потому, что торговцы на рынке придерживают для неискренних покупателей фальшивый товар, напротив, поскольку торговцы – чистые души, все имена, которыми они торгуют, только подлинные. Но, соприкоснувшись с нечистым сердцем, имя Бога тут же исчезнет, оставив лицемеру лишь свою тень.

Далее мы узнаем от Бхактивиноды Тхакура прочие подробности жизни рынка. Кроме тех, кто продает святые имена непосредственно в *бхандаре*, на рынке, есть еще странствующие торговцы (*пошари*). *Пошари* либо покупают “товар”, либо берут в кредит, и, возложив его себе на голову, ходят по городам и весям, приглашая народ покупать имена. Бхактивинода обращается с призывом к каждому, независимо от того, где он родился и где проживает, принять участие в распродаже имен, либо став таким же странствующим торговцем, либо открыв свою собственную “торговлю” в родном городе или деревне. Для этого он должен получить на это дозволение и благословение от главного купца, а также особый опознавательный знак, свидетельствующий о подлинности его товара – имя Шри Чайтаньи. В этом деле может принять участие любой искренний человек, к какой бы *варне* или *ашраме* он ни принадлежал, иными словами, независимо от того, кто он по своему положению в традиционной социальной иерархии – *брахман*, *кшатрийа*, *вайшийа* или *шудра*; *брахмачари*, *грихастха*, *ванапрастха* или *саннийаси*. Мало того, вне зависимости от своего происхождения, он может занять на рынке святых имен любой пост, для этого требуется лишь одно – *бхакти*, которая, по словам Бхактивиноды, предполагает “отсутствие в сердце материальных желаний, свободу от *кармы* и *гйаны*, поглощенность служением Кришне”. Даже женщины, которым в индуистском обществе было отказано в активной общественной деятельности, приглашаются Бхактивинодой, если они соответствуют этим требованиям. Те же, кто занят погоней за материальными благами, кто ленив, эгоистичен, лишен энтузиазма, безбожен, кто стремится к освобождению – *мукти* (а не к *бхакти*), кто привязан к бессмысленной мирской деятельности и бесплодным умствованиям и спорам, кто гонится за материальным престижем, кто поглощен унынием, иллюзией, гневом, жадностью, а также пьяницы, лжецы, мошенники, и прочие не могут стать продавцами святых имен. Но учитывается лишь нынешнее поведение и качества человека; если человек смог преодолеть в себе свою низменную природу и стать свободным от вышеперечисленных дурных свойств, его прошлое не имеет никакого значения. Продавцы на рынке святого имени, а проще говоря, проповедники учения, должны иметь в сердце любовь к Богу и естественную привязанность к повторению и пению имен, быть преданными Чайтанье, им следует “украсить себя кротостью, милосердием, терпением, смирением и почтительностью по отношению к каждому существу”. Заканчивая описание рынка, Бхактивинода подписывается в конце следующим образом: “падший бесполезный слуга Шри Кедаранатха Бхактивинода, благословенного рынка святых имен подметальщик”.

При осмыслении метафоры Бхактивиноды первоначально может показаться странным, что местом встречи человека и Бога служит у него рынок, а не храм. Храм и рынок, по крайней мере для европейской культуры, являются символами двух противоположных жизненных стратегий. Горизонтальный рынок с его мирской суетой, мелочностью, шумом и страстями всегда понимался как антитеза вертикальному храму, месту возвышенных устремлений духа, тишины и успокоения страстей. поэтому

само словосочетание “рынок святых имен” звучит как диссонанс. Однако такая форма метафоры оказывается вполне уместной, если учесть сам характер движения Чайтаньи. Это движение наряду с движением *пушти-марга* Валлабхачарьи явилось кульминацией охватившего Индию в 14-17 вв. религиозного-культурного процесса, который принято связывать с *бхакти*. То огромное влияние, которое этот процесс оказал на общественную жизнь Индии, дает основания в какой-то степени соотнести его с европейской реформацией. Как явление социальное, идеология *бхакти* была связана с развитием средневековой городской культуры, для нее было характерно недоверие к традиционной санскритской образованности, замкнутости высших каст, формальному ритуализму. В движении Чайтаньи эта идеология выразилась весьма ярко и недвусмысленно. Для представителей ортодоксальной индуистской среды появление Чайтаньи и его сподвижников, с их проповедью *бхакти* и *нама-киртаны* было явлением сверхобычным, ломающим все привычные для представления о религиозной жизни. Чайтанья не признавал никаких кастовых и религиозных табу, его движение было открыто для всех, кто был париями в индийском обществе. На многочисленных вайшнавских трапезах вместе с *брахманами* бок о бок сидели *шудры* и *чандалы*, а также недавние буддисты и мусульмане, словом, все те, кому раньше доступ в общество “дваждырожденных” был строго настрого закрыт. Каждый мог приобщиться к основному виду практической *бхакти*, присоединившись к совместному пению святых имен на улицах городов и деревень. Многочисленные шествия с пением имен на улицах индийских городов продолжались и после Чайтаньи, до периода упадка 18-19 вв., а потом были возрождены благодаря деятельности Бхактивиноды Тхакура. Все это, естественно, никак не могло вписаться в узкое вертикальное пространство храма с его порядком, иерархией, строго установленной институционализированной обрядностью. Поэтому движение Чайтаньи изливается в горизонтальное мирское пространство, на рынок. Храм смешивается с рынком; привычные стереотипы “мирской” религиозности ломаются. Таким образом, метафора рынка выражает всеобщность теофании имени.

По представлению вайшнавов, люди, особенно в *Кали-югу*, слабовольны и слишком поглощены мирскими заботами. Поэтому, чтобы человек способен был сделать шаг навстречу Богу, Бог первым делает шаг к человеку, воплощаясь в Своем имени. Инициатива здесь, таким образом, принадлежит Богу, а не человеку. Теперь, чтобы имя раскрылось, и чтобы Бог явил в нем Себя человеку, человек должен, в свою очередь, сделать шаг навстречу Богу. Бог отдает Себя человеку вместе со Своим именем; человек отдает себя Богу вместе со своей любовью. Вначале, для того чтобы просто приобщиться к имени, достаточно иметь немного веры и чистосердечия. Чем сильнее и чище вера, чем она самозабвенней, тем больше Бог раскрывается в имени, и тем, соответственно, сильнее в человеке любовь и стремление к Богу. Этот любовный обмен, который представляет собой энергичное богообщение, изображен в метафоре рынка святых имен как сделка – Бхактивинода весьма подробно описывает даже разного рода “денежные единицы”. Но эта сделка принципиально противоположна мирскому торгу – здесь обе стороны стремятся отдать, а не взять и соревнуются в этом между собой. Бхактивинода строго предостерегает от лицемеров с “фальшивыми купюрами”, т.е., от тех, кто рассчитывает получить что-то от Бога в обмен на свои мирские заслуги. Так он раскрывает принципиальный характер отношений человека и Бога и их отличие от обычных человеческих отношений.

Чтобы разобраться в специфике метафоры рынка имен, необходимо также уяснить значение одного из фундаментальных понятий не только *гаудия-вайшнава-вады*, но и

индуизма в целом - *лилы*, игры. В отличие от *кармы*, деятельности, к которой вынуждают индивида грубые и тонкие законы материального мира, и которая из-за этого всегда сопряжена со страданием, *лила* представляет собой деятельность абсолютно свободную, спонтанную, приносящую наслаждение. В соответствии с представлениями вайшнавов, обычный человек, опутанный мирскими привязанностями, не способен совершать *лилу*, т.е., действовать по законам свободы, это удел лишь самого Бога, а также Его *аватар* - “нисхождений”, *париишад* - спутников и *садху* – святых (тех, кто благодаря *бхакти* достиг духовного совершенства). Но чем чище сердце человека, чем больше в нем любви к Богу, тем менее он связан узами *кармы* и тем более способен к *лиле*. Все, что происходит у Бхактивиноды на его рынке святых имен, есть *лила*. Все действующие лица здесь - свободные существа, из милосердия разыгрывающие для обусловленных существ этот необычайный спектакль, в ходе которого через имя происходит самораскрытие Бога. Все здесь вполне серьезно, все преисполнено значения, но все это - игра. Сам Бог (Нитьянанда) играет роль “главного купца”, распределяя среди своих вечных спутников роли торговцев, глашатаев, зазывал, весовщиков и т.д. К игре приглашаются все – каждый может стать покупателем, а при наличии соответствующих качеств – и продавцом имени. Чем больше человек включается в эту игру, тем больше он освобождается от скованности, обусловленности и тем больше погружается в *лилу*, где не властны никакие законы, кроме любви. Таково еще одно значение метафоры рынка.

У рынка святых имен вполне конкретное местонахождение – Навадвипа, город в Бенгалии. Это неслучайно, поскольку Навадвипа - место, где родился Сам Бог - Шри Чайтанья. По представлениям вайшнавов, в ней как бы на втором плане незримо присутствует трансцендентный мир. Благодаря Чайтанье этот второй план, вечная обитель Бога, обычно недоступная зрению людей, раскрывается перед ними в образе рынка имен. Таким образом, рынок святых имен есть для Бхактивиноды также и прообраз трансцендентного мира.

Имя потенциально доступно для каждого, и каждый может стать покупателем на рынке. Даже тот, кто не имеет веры и отягощен мирскими интересами, может приобрести имя. Правда в этом случае имя станет *намабхасой* - “тенью имени”. Но и “тень имени” может принести тому, кто его произносит, определенный результат. Кто-то сам становится продавцом имени, кто-то остается покупателем, но все вовлекаются в процесс общения, залог которого - имя. Таким образом, рынок имен выражает идею единого коммуникативного пространства, а имя Бога, являясь, с одной стороны, объектом *бхакти*, с другой - основанием интересубъективности, играет роль всеобщего коммуникативного принципа, в котором совмещаются вертикаль богообщения с горизонталью духовного братства людей. Так рынок имен становится прообразом некоего богоцентрического общества, и в этом смысле метафора Бхактивиноды содержит в себе идею, отчасти напоминающую идею соборности, столь хорошо знакомую нам по произведениям русских религиозных философов.

В заключение следует отметить, что книга “Годрум Кольпотоби” была воспринята единовѣрцами Бхактивиноды с большим энтузиазмом и стала своего рода манифестом проповеднического движения во имя проповеди учения Чайтаньи. Поначалу в Навадвипе, а потом и по всей Бенгалии стали появляться общины и проповеднические центры, которые получили название *нама-хатт*. Сам Бхактивинода и многие его друзья стали странствующими проповедниками. Так религиозно-общественная идея Бхактивиноды Тхакура, которую он выразил в “Годрум Кольпотоби” и других

произведениях, была отчасти осуществлена им самим и его последователями в рамках движения Чайтаны.

*Ватман С.В. (соискатель кафедры философии
и культурологии Востока)*