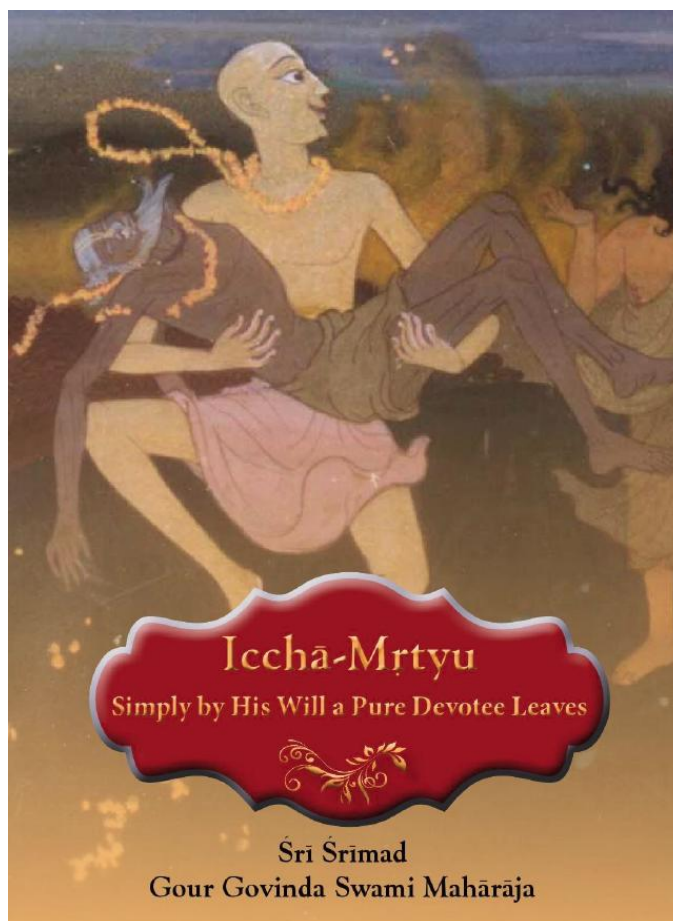

Иччха-мритью
Лишь по собственной воле
чистый преданный уходит

Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж

В этом буклете представлена лекция, прочитанная Шри Шримад Гоур Говиндой Свами Махараджем 4 июля 1994 года в Бхуванешваре, Индия.

Буклет опубликован на английском языке издательством © TATTVA VICARA PUBLICATIONS, <https://issuu.com/tvpbooks>

**Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Иччха-мритью: лишь по собственной воле чистый преданный уходит	4
Пять признаков пураны	5
Десять признаков маха-пураны	5
Йог-мистик может обрести йога-сиддхи	6
Что случается с бхакти-йогами?	6
Читрагупта ведёт учёт	7
Према-бхакта никогда не забывает о Кришне	7
Результат намабхасы.....	8
Вайшнав никогда не умирает.....	8
Бхишмадева обрёл иччха-мритью	9
Бхакти-йог может жить столько, сколько пожелает.....	9
Тхакур Харидас обрёл сиддха-деху.....	9
Джаганнатха пришёл дать даршан	10
Желание Харидаса Тхакура исполнилось.....	10
Примите прибежище у лотосных стоп Кришны	11
Предавшаяся душа не боится смерти.....	113
Чистый преданный покидает своё тело, когда того пожелает.....	12
Самое серьёзное страдание	13
Я нахожусь во власти своего бхакты	14
Лучший из всех йогов – бхакти-йог	15
Благодаря воспеванию можно обрести йога-сиддхи	15
Вопросы и ответы	16

ИЧЧХА-МРИТЬЮ: ЛИШЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ ЧИСТЫЙ ПРЕДАННЫЙ УХОДИТ

«Шримад-Бхагаватам», 9.12.1-6:

и́рй-и́ука увāча
куи́асйа чāтитхис тасмāн
нишадхас тат-суто набхах
пундарйко 'тха тат-путрах
кшемадханвāбхават татах

«Шукадева Госвами сказал: «У Рамачандры был сын по имени Куша, сыном Куши был Атитхи, сыном Атитхи – Нишадха, а сыном Нишадхи – Набха. Сыном Набхи был Пундарика, а сыном Пундарики – Кшемадханва» («Бхагаватам», 9.12.1).

девāнйикас тато 'нйах
пāрийāтро 'тха тат-сутах
тато баластхалас тасмāд
ваджранāбхо 'рка-самбхавах

«Кшемадханва произвёл на свет сына, которого назвали Деваникой, у Деваники родился Аниха, у Анихи – Париятра, а у Париятры – Баластхала. Сыном Баластхалы был Ваджранабха, о котором говорили, что он родился из сияния бога Солнца» («Бхагаватам», 9.12.2).

сагаṇас тат-сутас тасмāд
видхртии чāбхават сутах
тато хиранйанāбхо 'бхūd
йогāчāрйас ту джаиминех

и́иийах кауи́алйа āдхйāтмам
йāджнавалкйо 'дхйагāд йатах
йогам'маходайам ришр
хрдайа-грантхи-бхедакам

«Сыном Ваджранабхи был Сагана, а сыном Саганы – Видхрити. Сыном Видхрити был Хираньянабха, ставший учеником Джаймини и великим ачарьей мистической йоги. Именно Хираньянабха обучил великого святого Ягьявалкью высшей системе мистической йоги, которая называется адхьятма-йогой и способна ослабить узлы материальных привязанностей в сердце» («Бхагаватам», 9.12.3-4).

пушпо хиранйанāбхасйа
дхрувасандхис тато 'бхават
сударйано 'тхāгниварнах
и́йгхрас тасйа марух сутах

«Сыном Хираньянабхи был Пушпа, а сыном Пушпы – Дхрувасандхи. Сыном Дхрувасандхи был Сударшана, а его сыном – Агниварна. Сына Агниварны звали Шигхра, а его сына – Мару» («Бхагаватам», 9.12.5).

со 'сāв āсте йога-сиддхах
калāпа-грāмам āстхитах
калер анте сūрйа-вамйāм
наиштам'бхāвайитā пунах

«Достигнув совершенства в мистической йоге, Мару по сей день живёт в месте, которое называется Калапа-грамой. В конце Кали-юги он возродит угасший род Сурьи, зачав сына» («Бхагаватам», 9.12.6).

«Не менее пяти тысяч лет назад Шрила Шукадева Госвами сказал, что Мару живёт в Калапа-граме и благодаря тому, что он обрёл тело йога-сиддхи (совершенного йога), будет жить до конца

Кали-юги, которая длится 432 000 лет. Таково совершенство мистической силы. Управляя своим дыханием, совершенный йог может продлить свою жизнь, насколько захочет. Из ведических писаний мы узнаём, что некоторые личности ведической эпохи, например Вьясадева и Ашваттхама, живут по сей день.

Из данного стиха явствует, что Мару тоже до сих пор жив. Нас может удивить, что смертное тело живёт так долго. Это долголетие объясняется здесь словом *йога-сиддха*. Если человек достиг совершенства в практике йоги, он может жить столько, сколько захочет. Демонстрировать какие-то пустяковые *йога-сиддхи* – ещё не значит достичь совершенства. В этом стихе приводится пример настоящего совершенства: *йога-сиддха* способен жить столько, сколько пожелает» («Бхагаватам», 9.12.6, комм. Ш.Бхактиведанты Свами Прабхупады).

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ПУРАНЫ

Девятая Песнь «Шримад-Бхагаватам» рассказывает о различных царских династиях, которые были очень знамениты, *нирнайа вамша варнана*. Двенадцатая глава повествует о династии Куши. Это один из признаков *пураны*, *маха-пураны*.

*саргаи́ ча пратисаргаи́ ча
вамйи́о манвантарā́ни ча
вамйи́анучарита́м чети
пурā́нам панча-лакшанам*

«Пять отличительных характеристик *пураны* – это описание творения, вторичного творения, царских династий, периодов правлений Ману и деяний представителей разных династий» («Матсья-пурана», 53.65).

Существует пять признаков *пураны*.

Сарга означает изначальное сотворение, *пратисарга* – как оно расширяется и как уничтожается, *дева-мана-вамша* – династия (*вамша*) конкретных полубогов и династия конкретных людей. Одним из признаков является *манвантара* – различные Ману и продолжительность их правления. Пятый признак – это *вамйи́анучарита*, перечисление избранных великих личностей и их династий. Таковы пять признаков *пураны*. Однако «Шримад-Бхагаватам» – это *маха-пурана*, поскольку «Бхагаватам» присущи все десять признаков. В каком бы писании вы ни встретили эти десять отличительных признаков (тем), следует понять, что перед вами – *маха-пурана*.

ДЕСЯТЬ ПРИЗНАКОВ МАХА-ПУРАНЫ

*сарго 'сйā́тха висаргаи́ ча
вртти-ракиā́нтарā́ни ча
вамйи́о вамйи́анучарита́м
самі́тхā хетур апā́йирайах*

*даи́абхир лакшанā́иур йукта́м
пурā́нам тад-видо виду́х
кечит пан̄ча-видха́м брахман
махад-алпа-вйава́стхайā́*

«О брахман, одни знатоки утверждают, что любая *пурана* имеет дело с десятью основными темами: сотворение вселенной, последующее сотворение миров и живых существ, поддержание всех живых существ, забота Господа о них, периоды правления различных Ману, династии великих царей, деяния этих царей, уничтожение, импульс к деятельности и высшее прибежище. Другие утверждают, что главные *пураны* описывают все десять этих тем, тогда как второстепенные имеют дело всего лишь с пятью» («Бхагаватам», 12.7.9-10).

В седьмой главе Двенадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам» говорится, что *маха-пурана* обладает десятью признаками. В «Шримад-Бхагаватам» присутствуют все десять, и поэтому это *маха-пурана*.

Первый признак – это *сарга*, сотворение. Второй – *висарга*, расширение творения [вторичное творение Брахмы], *сришти вистара*. Третий признак – *вритти ракша*, упоминание занятий разных типов людей и животных. Четвёртый признак описывает различные *аватары* Господа – то, как *аватары* нисходят, как облегчают бремя матери Земли и защищают *садху* от преследования демонов. Пятый признак – *вамийāнучарита*, описание династии Ману, династии полубогов, династии возвышенных личностей человеческого общества. Шестой признак – *раджа-вамша-ванана*, описание великих возвышенных царей, начиная с Брахмы. Седьмой признак – история известных царских династий, *раджа-вамша-итиха*. Восьмой признак – *наимиттика пракритика нитйа адйантика лайа*, в котором описаны различные виды *пралаи*, уничтожения. Девятый признак – это *сришти-карйа майа прадхана*, описывающий то, как *майа*, материальная природа, помогает в деятельности творения. И, наконец, десятый признак – как *джива* подчиняется господству *майи* и как *джива* вырывается из тисков *майи*, то есть обретает *мукти*.

Всё это – *маха-пурана лакшана*, десять признаков *маха-пураны*. Вы найдёте все эти десять признаков в «Шримад-Бхагаватам».

Таким образом, приведены перечисления этих династий, и в двенадцатой главе Девятой Песни говорится о династии Куши. Это одна из тем, описанных здесь. Вторая тема – Мару. Шукадева Госвами говорит: «Сына Агниварны звали Шигхра, а его сына – Мару. Достигнув совершенства в мистической йоге, Мару по сей день живёт в месте, которое называется Калапа-грамой. В конце Кали-юги он возродит угасший род Сурьи, зачав сына».

ЙОГ-МИСТИК МОЖЕТ ОБРЕСТИ ЙОГА-СИДДХИ

Шрймад-бхāгаватам прамāнам-амалам – всё, о чём говорится в «Шримад-Бхагаватам», является безупречным свидетельством (*праманой*). Вы не имеете права не согласиться с этим.

Фактом является то, что Мару всё ещё живёт в Калапа-граме и останется там до конца Кали-юги. Продолжительность Кали-юги составляет 432 000 лет. Мару всё ещё жив, поскольку обрёл тело *йога-сиддхи*. В теле *йога-сиддхи* он может жить столько, сколько пожелает, *иччха-мата*. Такова *йога-сиддха*, совершенство мистической силы. Также говорится, что Вьясадева и Ашваттхама всё ещё живы. Они также обрели тела *йога-сиддх*. «Нас может удивить, что смертное тело живёт так долго. Это долголетие объясняется здесь словом *йога-сиддха*. Если человек достиг совершенства в практике йоги, он может жить столько, сколько захочет. Демонстрировать какие-то пустяковые *йога-сиддхи* – ещё не значит достичь совершенства. В этом стихе приводится пример настоящего совершенства: *йога-сиддха* способен жить столько, сколько пожелает» («Бхагаватам», 9.12.6, комм. Ш.Бхактиведанты Свами Прабхупады).

ЧТО СЛУЧАЕТСЯ С БХАКТИ-ЙОГАМИ?

Итак, если *йог-мистик*, обретший *йога-сиддхи*, может жить, сколько пожелает и не умирать, тогда возникает вопрос, что случается с *бхакти-йогами*, которые не практикуют мистическую йогу, но считаются лучшими из всех йогов?

*йогинām апи сарвешām
мад-гатенāнтар-ātманā
ираддхāвāн бхаджате йо мām
са ме йуктатамо матах*

«А из всех йогов тот, кто всегда погружён в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Моё мнение» («Бхагавад-гита», 6.47).

Есть так много видов йогов – *карма-йоги, гьяна-йоги*, мистические йоги, *дхьяна-йоги* и *пранаяма-йоги* (которые являются мистическими йоговами). В шестой главе «Бхагавад-гиты» Кришна говорит, что если кто-либо из них обретёт *йога-сиддхи*, то сможет жить так долго, сколько пожелает. Подобно Мару, который жив по сей день и доживёт до конца Кали-юги.

Что же тогда происходит с *бхакти-йогами*, которых называют лучшими из всех йогов? Умирают ли они? Приходит ли смерть к ним? Йог-мистик, достигший совершенства, живёт. Смерть не приходит к нему. Так умирает ли *бхакти-йог*? Приходит ли к нему смерть? Нет. В Шестой песни «Шримад-Бхагаватам» (6.1.19) сказано:

*сакрин манах кришна-падаравиндайор
ниवेशитам тад-гуна-раги йаур иха
на те йамам паша-бхриташи ча тад-бхатан
свапне 'пи пашйанти хи чирна-нишкритах*

«Кто однажды безраздельно предался Кришне и привлечённый Его именем, обликом, качествами и деяниями склонился к Его лотосным стопам, тот уже смыл с себя все грехи. Пусть даже этот преданный и не познал Кришну в полной мере, его следует считать безгрешным, ибо, вручив себя Кришне, он выбрал истинный путь искупления грехов. Поэтому он даже во сне не увидит Ямараджа и его подручных, держащих путы, которыми связывают грешников».

ЧИТРАГУПТА ВЕДЁТ УЧЁТ

Преданные, чистые преданные, чей ум сосредоточен на лотосных стопах Кришны, избавлены от кармических последствий. У них нет *праарабдха-кармы*. *Йамам паша-бхриташи ча тад-бхатан* *свапне 'пи пашйанти хи чирна-нишкритах* – говорится здесь, – Ямарадж и его подручные, *ямадуты*, никогда не придут к ним, даже во сне. Ямарадж – повелитель смерти. По велению Кришны Ямарадж приходит в образе смерти.

Обусловленные души, *дживы*, умирая, отправляются в Ямапуру, обитель Ямараджа. *Ямадуты* приходят за ними и забирают их туда. В обители Ямараджи будет принято решение, в какой ад, Нарак, они отправятся, кем станут в следующей жизни.

Всё решается там. Читрагупта, министр Ямараджи, ведёт учёт. На каждого у него есть книга учёта. Ваша книга тоже там есть. Он записывает все ваши поступки.

Кришна сказал: *ман-мана-бхава* – «Думай обо Мне днём и ночью, двадцать четыре часа в сутки. Думай только обо Мне». Имена тех, кто сосредоточил свой ум подобным образом и постоянно думает о Кришне, *ман-мана-бхава*, Читрагупта не записывает. Он боится делать это. И тогда ваша книга закрывается: «Ну ладно, конец».

ПРЕМИ-БХАКТА НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕТ О КРИШНЕ

Шриман Махапрабху сказал:

*ки шайане ки бходжане, киба джагаране
ахарниша чинта кришна, балаха вадане*

«Спите вы, едите вы или бодрствуете, днём и ночью думайте о Кришне и повторяйте Его святое имя» («Шри Чайтанья-бхагавата», Мадхья-кханда 28.28).

В любых условиях, днём и ночью, двадцать четыре часа в сутки думайте о Кришне. Неважно, спите вы, или бодрствуете, или едите.

Не забывайте Кришну ни на мгновение. Чистый преданный, *преми-бхакта* всегда думает о Кришне. Он никогда не забывает Кришну, ни на мгновение. Читрагупта закрывает свою книгу.

Вся *прабодха-карма* разрушается, если ум сосредоточен на лотосных стопах Кришны. Поэтому как же к такому *преми-бхакте* придёт смерть?

Здесь, в этом стихе [«Бхагаватам», 6.1.19] сказано: *сванне 'ни паийанти хи чирна-нишкритах*, – «Даже во сне Ямарадж и его подручные не подойдут к чистым преданным».

Если же вы не думаете о Кришне, вы окажетесь в обители Ямараджа.

РЕЗУЛЬТАТ НАМАБХАСЫ

В Шестой Песни «Шримад-Бхагаватам» приведена история Аджамилы.

Читрагупта приготовил для него самую большую книгу, поскольку Аджамила совершил множество грехов. В возрасте 88 лет он должен был умереть. Он лежал на смертном одре и к нему явились наводящие ужас *ямадуты*. В страхе Аджамила произнёс имя своего пятилетнего сына Нараяны. Это значит, что этот старик зачал сына в возрасте 83 лет. Однако у него хватило *сукрити* назвать младшего сына Нараяной, а не Альфредом, Томом, Бейби или Пуни.

Вот почему мы проводим *самскары* наречения именем, это одна из очищающих церемоний. Мы даём ребёнку имя – одно из имён Господа или Его чистых преданных. Церемония наречения именем входит в число десяти *самскар*, *даша-видха-самскара*. Так что Аджамила, просто произнеся имя Нараяны, желая позвать своего сына, а не Бхагавана Нараяну, достиг уровня *намабхасы*. Он не умер. Как только он произнёс имя Нараяны, перед ним появились *вишнудуты*. *Вишнудуты* выглядели точь-в-точь как четырёхрукий Бхагаван Вишну, в руках у них были палицы и оружие. Они сказали *ямадutam*: «Вы не имеете права его забирать. Все его грехи, *папа*, сейчас были уничтожены». Таков результат *намабхасы*. Что говорить о том, кто воспекает чистое имя? Почему он должен умереть?

Зачем *ямадutam* приходиться к нему? Зачем ему отправляться в Ямапур? Ямарадж в образе смерти приходит к тем, кому нужно идти в Ямапур. За ними приходит смерть, а тот, кто возвращается домой, к Богу, – не умирает. Это нельзя назвать *мритью*, смертью.

ВАЙШНАВ НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ

Аджамила – такой большой грешник, но он не умер. *Ямадуты* не смогли забрать его. Наоборот, продолжительность его жизни увеличилась.

Зачем смерти приходиться к тому, кто достиг стадии *намабхасы*, и тем более к тому, кто повторяет чисто святое имя и уже достиг совершенства в *бхаджане* (воспевании святого имени) и стал *нама-сиддхи*, *бхаджана-сиддхи*? Умирает ли он? Нет, не умирает. Он может продолжать жить столько, сколько захочет. Таково совершенство.

Должно быть, вы слышали, что, когда наш почитаемый духовный учитель, Шрила Прабхупада, был очень слаб и лежал в постели, Кришна пришёл к нему и спросил: «О Бхактиведанта Свами, чего ты хочешь? Хочешь остаться или хочешь уйти?» Кришна даст вам всё, что захотите. Если вы пожелаете уйти, Он заберёт вас в Свою обитель. Если пожелаете остаться, Кришна скажет: «Хорошо, живи так долго, как сможешь».

Так где же смерть? Для вайшнава смерти не существует. Нет. Вайшнав никогда не умирает. Это не смерть.

БХИШМАДЕВА ОБРЁЛ ИЧЧХА-МРИТЬЮ

Здесь приведён пример очень грешного человека, Аджамилы. Он не умер, он достиг стадии *намабхасы*, *сāнкетйам-нāмāбхāса*, просто произнеся имя Нараяны, когда звал своего сына.

Так зачем такому человеку умирать? Вы не умрёте, пока сами не пожелаете: «Я хочу покинуть эту планету». Только тогда вы уйдёте, и это *иччха-мритью*. Как Бхишмадев. Бхишмадев был *иччха-мритью*. Никто не мог убить его. Он получил благословение своей матери, Ганги. Никто не мог убить его, *иччха-мритью*, он должен был сам захотеть уйти, покинуть тело. Бхишмадев – очень дорогой преданный Кришны. Возможно ли, чтобы йог-мистик, подобный Мару, обрётший мистические совершенства, жил сколько угодно, а *бхакти-йог* – нет?

БХАКТИ-ЙОГ МОЖЕТ ЖИТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОЖЕЛАЕТ

Бхакти-йог, обретший совершенство *бхаджана*, воспевая *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе*, может продолжать жить сколько ему угодно.

Если ваше воспевание чисто, и вы достигли стадии *намабхасы*, как Аджамила, тогда вы не умрёте. Достигнув *намабхасы*, вы избавитесь от всей своей *праарабдха-кармы*, кармических последствий. Больше никаких кармических последствий у вас не останется. Так зачем тогда смерти приходить к вам? Зачем умирать тому, кто воспекает чисто святое имя? Он никогда не умрёт.

Однако тот, кто совершает *нама-апарадхи*, – умрёт. Не совершайте *нама-апарадх*. Поэтому вот наше наставление: повторяйте имя без оскорблений. Чистое святое имя – это Сам Кришна. Зачем умирать тому, кто вместе с Кришной? Никогда не умрёт тот, кто полностью предался лотосным стопам Кришны.

Махаджан Шрила Бхактивинода Тхакур в одной из своих песен из «Шаранагати» (3.8.2) говорит:

*ашока-абхойа, амрита-адхара, томара чарана-двайа
тахате эхона, виширама лабхийа чхадину бхавера бхойа*

«О Кришна! Твои лотосные стопы, *абхайа-чаранаравинда*, – место, где нет скорби, страха и смерти, *ашока-абхойа, амрита-адхара, томара чарана-двайа*». Если вы можете сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны, то смерть не придёт к вам. Смерть не придёт никогда, даже во сне. В стихе «Бхагаватам» говорится: *сванне 'пи паийанти хи чирна-нишкритах*, – он даже во сне не увидит Ямараджа и его подручных, потому что лотосные стопы Кришны – место, где нет скорби, страха и смерти, *амрита-адхара*. Смерть не придёт к тому, кто укрылся здесь и сосредоточен на Господе. В этом месте нет смерти.

Таким образом, для полностью предавшейся души смерти не существует. Он может жить столько, сколько пожелает, *иччха-мритью*. Это факт. Зачем ему умирать? Вайшнав не умирает никогда. Когда вайшнав желает покинуть это тело, эту планету, – только тогда он уходит. Он отправляется домой, к Богу. Это не смерть. Это *иччха-мритью*. Если он желает покинуть это тело, покинуть эту планету, то Кришна даёт на это Свою санкцию и затем забирает преданного в Свою обитель.

ТХАКУР ХАРИДАС ОБРЁЛ СИДДХА-ДЕХУ

Здесь Шрила Прабхупада говорит, что Мару обрёл тело *йога-сиддхи*, достигнув совершенства в мистической йоге. Так почему *бхакти-йогу* не обрести такое же тело? Он может получить тело *йога-сиддхи*. Примером является Шрила Харидас Тхакур.

Тхакур Харидас обрёл *сиддха-деху*. Он обрёл тело *йога-сиддхи*. У материального тела есть свои требования – это еда, сон, защита и совокупление. Ваше тело – материальное, и поэтому вы требуете еды, сна, защиты и совокупления. Однако тому, кто обрёл тело *йога-сиддхи*, нет необходимости есть, спать, защищаться и совокупляться. Харидас Тхакур обрёл такое тело.

Он не ел и не спал. При этом он день и ночь, двадцать четыре часа в сутки, воспевал три *лакха намы*. Для трёх *лакхов намы* требуется двадцать четыре часа.

Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Махарадж наставлял своих учеников повторять один *лакх намы* – на это нужно восемь часов.

Мой Гуру Махарадж был очень либерален и очень великодушен. Он снизил требование до четверти *лакха*, что составляет 25 000 имён. Шестнадцать кругов *маха-мантры харе кришна* составляют 25 000 имён. Он был очень либерален и очень великодушен. Он говорил: «Просто повторяйте 16 кругов *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе*». Это занимает два часа с минутами, не больше. Тем не менее, вы этого не делаете. Воспеваете ли вы? Вы всё равно не уделяете этому время. Это всего лишь несколько часов и несколько минут. Вы такие негодяи. Вы должны отправиться в обитель Ямараджа.

Итак, Харидас Тхакур воспевал три *лакха* имён, и поскольку он обрёл *сиддха-деху*, не спал и не ел. Он постоянно повторял *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе*.

ДЖАГАННАТХА ПРИШЁЛ ДАТЬ ДАРШАН

Однажды личный слуга Махапрабху, Говинда, отправился к *бхаджан-кутиру* Харидаса. Он увидел, что Харидас спит и во сне воспевает. Говинда пришёл туда с *маха-прасадом*.

Махапрабху каждый день посылал Харидасу *маха-прасад*, потому что Харидас Тхакур никогда не ходил в храм Джаганнатхи. Он никогда не ходил и по Гранд-роуд, потому что считал: «Я очень падший, грешный и низкий человек, у меня нет права ходить по этой улице». Он никогда не заходил в храм, но являлся таким дорогим преданным, что Сам Джаганнатха приходил дать ему Свой *даршан*. Почему? Приходит ли Джаганнатха к вам, чтобы даровать *даршан*? К Харидасу Тхакуру Джаганнатха приходил ежедневно, чтобы дать *даршан*. Махапрабху – это Джаганнатха. Махапрабху каждый день перед омовением в океане приходил к *бхаджан-кутиру* Харидаса, и также каждый день посылал ему *маха-прасад*.

Говинда принёс *маха-прасад*, но Харидас не был голоден. Он не ел. *Маха-прасад*у он выражал почтение, *прасāда саммāн*, и принимал лишь одно зерно.

ЖЕЛАНИЕ ХАРИДАСА ТХАКУРА ИСПОЛНИЛОСЬ

Однажды Махапрабху пришёл и спросил: «Харидас, *кушāла-прашна*, всё ли с тобой в порядке? Всё ли хорошо? Всё ли благоприятно?»

Харидас ответил: «Моё тело в порядке, но ум и разум больны».

Тогда Махапрабху спросил: «Что произошло? Что за болезнь, когда ум и разум больны, а с телом всё в порядке?»

Харидас Тхакур ответил: «Я не могу завершить свои круги. Такова моя болезнь». Ежедневно он повторял три *лакха* имён. «Я не могу завершить свои круги. Такова моя болезнь».

Махапрабху сказал: «О, ты обрёл *сиддха-деху*». Прабхупада [в комм. на «Бхагаватам», 9.12.6] называет это телом *йога-сиддха*. «Ты обрёл *сиддха-шариру*, у тебя тело *сиддха, йога-сиддха*, оно больше не материальное. Тогда зачем тебе нужна *садхана*?»

С великим смирением Харидас произнёс: «О мой Господь, у меня есть одна мольба. Моё желание – обнять Твои лотосные стопы и поставить их на своё сердце. Глядя на Твоё лицо, подобное лотосу, произнося имя Шри Кришна Чайтанья, я хочу уйти, покинуть это тело и эту планету. Таково моё желание, потому что когда Ты уйдёшь, мне будет очень-очень тяжело выжить».

Харидас понимал, что Махапрабху скоро уйдёт, поэтому в нём развилось это желание, и он сказал о нём Махапрабху.

Кришна – Верховный Господь, исполняющий все желания чистого преданного. Именно поэтому Его называют *бхакта ванчха калпатару*, деревом желаний. Так желание Харидаса Тхакура было исполнено. Исполнено уже на следующий день.

Рано утром, после того, как Махапрабху получил *даршан* Джаганнатхи, Он явился к *кутиру* Харидаса вместе с несколькими *бхактами*, преданными. Вайшнавьи окружили Харидаса и начали бурную *санкиртану*: *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе*.

Махапрабху начал прославлять Харидаса Тхакура, и все вайшнавьи поклонились лотосным стопам Харидаса.

Затем Харидас подошёл и сел перед Махапрабху. Он взглянул на лотосоподобное лицо Махапрабху и, взяв Его лотосные стопы, поставил их себе на грудь. Непрестанно произнося «Шри Кришна Чайтанья», Харидас ушёл.

Это то, чего он хотел. Это была его воля. Он не умер. Это не смерть.

Хочет ли обусловленная душа умереть? Нет, обусловленная душа не хочет умирать, она очень боится смерти. Ею владеет *маха-бхая*, великий страх: «О, я умру. О, смерть приближается». Так много страха.

Но такой преданный не боится смерти. Смерть никогда к нему не придёт. Зачем ему бояться?

ПРИМИТЕ ПРИБЕЖИЩЕ У ЛОТОСНЫХ СТОП КРИШНЫ

*ашока-абхойа, амрита-адхара, томара чарана-двайа
тахате эхона, виширама лабхйиа чхадину бхавера бхойа*

(«Шаранагати», 3.8.2, Ш.Бхактивинода Тхакур)

Зачем бояться тому, кто принял прибежище у лотосных стоп Кришны, кто сосредоточен на них? Ведь стопы Кришны – то место, где нет ни страха, ни скорби, ни смерти.

Вот вы боитесь? Да, вы боитесь смерти. Почему вы боитесь? Примите прибежище у лотосных стоп Кришны, тогда не будет страха, скорби и смерти. Смерти там не существует. Такой преданный никогда не боится смерти, потому что смерть никогда не придёт к нему. Зачем ей приходиться к нему? Почему вы боитесь? Вы боитесь, потому что не приняли истинного прибежища. «О! Смерть придёт. Я умру. Как же мне наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться?» Вот почему вы боитесь.

ПРЕДАВШАЯСЯ ДУША НЕ БОИТСЯ СМЕРТИ

Умиравшие говорят: «О, доктор, пожалуйста, позвольте мне жить, оставьте меня в живых. У меня ещё так много дел. Так много незавершённого. Я хочу наслаждаться. Я скопил множество объектов чувственного наслаждения. Я ещё не закончил наслаждаться».

Он боится смерти и просит врача сохранить ему жизнь. Но может ли доктор сохранить ему жизнь? Доктор сам умирает, *баба* (брат). Как он может помочь тебе выжить? «О, доктор Бабу, пожалуйста, сделайте так, чтобы я жил. Мне предстоит сделать столь многое».

Вы такие же.

Не боится смерти тот, кто полностью предался лотосным стопам Кришны и принял прибежище у Его лотосных стоп, *абхая-чаранаравинда*, где нет ни страха, ни скорби, ни смерти.

Поэтому царь Кулашекхара молится («Мукунда-мала-стотра», 33):

*кришна твадийа-пада-панкаджа-панджарантам
адйаива ме вишату манаса-раджа-хамсах
прана-прайана-самайе капхп-вата-питтаих
кантхаварлдохана-видхау смаранам кутас те*

«О Господь Кришна, в этот момент пусть царственный лебедь моего ума запутается в стеблях лотосов Твоих стоп. Как я смогу помнить о Тебе в момент смерти, когда моё горло будет забито слюзью, желчью и воздухом?»

«О Кришна, пусть лебедь моего ума запутается в лотосах Твоих стоп». Стопы Кришны подобны лотосам. *Прана-прайана-самайе капхп-вата-питтаих кантхаварлдохана-видхау смаранам кутас те* – когда придёт смерть (а это очень болезненное состояние), мой голос будет заглушён *капхой-ватой-питтой* (желчью, слюзью и воздухом). *Бхаджанам кутас те* – как я смогу тогда воспевать? Пусть смерть придёт сейчас, когда я в сознании и воспеваю *наму*. Я не боюсь смерти».

ЧИСТЫЙ ПРЕДАННЫЙ ПОКИДАЕТ СВОЁ ТЕЛО, КОГДА ТОГО ПОЖЕЛАЕТ

Преданный не боится смерти, потому что смерть к нему никогда не придёт.

Тот, кто находится в полном сознании Кришны, неизменно привязан к лотосным стопам Кришны и никогда не забывает Кришну, разве станет бояться?

Он совсем не боится. Он обладает *иччха-мритью* – это означает, что он покинет своё тело, когда пожелает: «Да, я покину тело, покину эту планету». Тогда Кришна исполняет его желание, и он уходит, возвращается домой, к Богу. Он не попадёт в обитель Ямараджа.

Вот что случилось со Шрилой Харидасом Тхакуром.

Харидас выразил своё желание Махапрабху, и на следующий день это случилось: Харидас произнёс имя Шри Кришны Чайтанья и покинул тело. Пока все вайшнавцы воспевали *маха-мантру*, Махапрабху пришёл в экстаз, подхватил трансцендентное тело Харидаса Тхакура, стал танцевать и петь *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе*.

Махапрабху омыл тело Харидаса Тхакура и объявил, что этот *самудра*, океан возле Пури, стал теперь *маха-тиртхой*, великим святым местом. Все вайшнавцы пили *снана-джала падодаку*, воду с лотосных стоп Харидаса Тхакура.

Махапрабху нанёс *чандану*, сандаловую пасту, на трансцендентное тело Харидаса Тхакура. Затем собственными руками вырыл яму в песке и поместил тело Харидаса в *самадхи*.

Это описано в одиннадцатой главе «Чайтанья-чаритамриты», в Антья-лиле (11.59):

*харидāсера тану прабху коле лаила ут̣хāñā
ангане нāчена прабху премāвиштā ханā*

«Господь поднял тело Харидаса Тхакура и положил к себе на колени. Затем Он начал танцевать с ним во дворе, охваченный огромной экстатической любовью».

*tāṇṛe vālu dīyā upare tiṇḍā bāṇḍhāilā
чаудике тиндера махā āварана каилā*

«Преданные погребли тело Харидаса Тхакура в песке и на этом месте соорудили возвышение, обнеся его оградой» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.69).

Преданные засыпали тело Харидаса Тхакура песком и на этом месте соорудили возвышение. Все вайшнавры воспевали *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе*. Махапрабху произносил «Харибол! Харибол! Харибол!» Вайшнавры воспевали непрерывно, пока Махапрабху воздвигал *самадхи*.

Затем каждый обошёл вокруг *самадхи* Харидаса. После чего Махапрабху отправился, воспевая и танцуя, к Симха-дваре, Львиным вратам храма Джаганнатхи.

*харидāсе прадакишнā кари' āила симха-двāре
хари-кīртана-колāхала сакала нагаре*

*симха-двāре āси' прабху пасāрира тхāṇī
āнчала пāтийā прасāда мāгилā татхāи*

«Обойдя вокруг *самадхи* Харидаса Тхакура, Шри Чайтанья Махапрабху направился к Симха-дваре храма Джаганнатхи. Все горожане участвовали в *киртане*, и громоподобный звук этого *киртана* разносился по всему городу. Придя к Симха-дваре, к Львиным вратам, Шри Чайтанья Махапрабху, воспевая и танцуя, развернул Свой фартук для подаяний и стал просить *прасад* у лавочников (*пасāрира тхāṇī*)» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.72-73).

Почему Он делал всё это? Потому что собирался провести *махотсаву* в честь ухода Харидаса, *вирахотсавы*.

*'харидāса-тхāкурера махотсавера таре
прасāда мāгийе бхикийā деха' та' āмāре'*

«Я прошу *прасад* для пира в честь ухода Харидаса Тхакура, – говорил Господь. – Пожалуйста, подайте Мне что-нибудь» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.74).

*и'унийā пасāри саба чāнгадā утхāñā
прасāда дите āсе тārā āнандита хāñā*

«Услышав это, все торговцы тут же вынесли большие корзины *прасада* и с большой радостью стали протягивать их Господу Чайтанье» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.75).

Когда подаяния просит Махапрабху, кто не подаст? Разве вы бы не дали? Вы стали бы колебаться.

Услышав это, все *пасāри*, владельцы лавок, тут же вынесли большие корзины, *чāнгадā утхāñā*, с *прасадом*. С большой радостью стали протягивать их Господу Чайтанье.

Махапрабху собрал огромное количество *прасада* и организовал огромный фестиваль по случаю ухода Харидаса. Там присутствовали Пури, Бхарати и многие другие *санньяси*. Махапрабху раздавал *прасад* собственноручно. Затем Пури, Бхарати, все остальные *санньяси* и Сам Махапрабху стали принимать этот *прасад*.

САМОЕ СЕРЬЁЗНОЕ СТРАДАНИЕ

Снова и снова Махапрабху плакал, плакал, плакал и плакал. Почему плакал Махапрабху? Ведь Харидас Тхакур не умер, смерти не было. Он вернулся домой, к Богу.

Махапрабху плакал, потому что:

*крпā кари' кришна море дийāчхилā санга
сватантра кришнера иччхā, — каилā санга-бханга*

«Из милости ко Мне Кришна даровал Мне общение Харидаса Тхакура. Но Он же, никому не подвластный, теперь лишил Меня его общества» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.94).

*харидāсера иччхā йабе ха-ила чалите
āmāра шākати тāнре нāрила рākхите*

«Когда Харидас Тхакур захотел покинуть материальный мир, не в Моих силах было его удержать» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.95).

*иччхā-мāтре каилā ниджа-прāна нишкрāмана
пūrве йена шунийāчхи бхйшмера марана*

«Харидас Тхакур расстался с жизнью по своей воле, точно так же, как некогда по своей воле покинул тело Бхишма, о чём мы знаем из *шастры*» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.96).

Махапрабху ощущал острую боль разлуки с Харидасом.

Он плакал вновь и вновь, потому что это настоящая *духкха*, страдание. Это очень серьёзное страдание.

Когда Махапрабху задал Рамананде Раю вопрос («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.248): *духкха-мадхье кона духкха хайа гурутара* – «Из всех страданий какое самое мучительное?», – что ответил Рай Рамананда? Он сказал: *кришна-бхакта-вираха вина духкха нахи декхи пара* – «Когда *кришна-бхакта* уходит, вот самое сильное страдание».

Поэтому Махапрабху плакал, Он чувствовал сильную боль разлуки с Харидасом Тхакуром. Таким дорогим преданным Кришны он являлся.

Махапрабху плакал вновь и вновь, Он говорил: *крпā кари' кришна море дийāчхилā санга сватантра кришнера иччхā, — каилā санга-бханга* – «Кришна так милостив, что даровал Мне общение Харидаса Тхакура, но *иччхā*, воля Кришны – высшая воля. По своей высшей воле Он забрал Харидаса Тхакура. Теперь я лишён общения с *кришна-бхактой*».

Я НАХОЖУСЬ ВО ВЛАСТИ СВОЕГО БХАКТЫ

*харидāсера иччхā йабе ха-ила чалите
āmāра шākати тāнре нāрила рākхите*

«Когда Харидас Тхакур пожелал покинуть своё тело и эту планету, не в Моих силах было его удержать» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.95).

Махапрабху – Сам Кришна, Господь, Он всемогущий, однако Он говорит: *āmāра шākати тāнре нāрила рākхите* – «Когда Харидас Тхакур пожелал уйти, не в Моих силах было его удержать». Если *бхакта* желает чего-то, Кришна ничего не может поделать. Напротив, Кришна дарует ему это:

*шрī-бхагавāн увāча
ахам бхакта-парāдхйно
хй асватантра ива двиджа
сāдхубхир граста-хрдайо
бхактаир бхакта-джана-прийах*

«Верховный Господь сказал *брахману*: «Я всецело нахожусь во власти Моих преданных. На самом деле у Меня нет независимости. Мои преданные не имеют никаких материальных желаний,

поэтому Я нахожусь только в их сердцах. Что говорить о них, когда даже те, кто предан Моим преданным, очень дороги Мне»» («Бхагаватам», 9.4.63).

«Я подчиняюсь Своему *бхакте*, Моему дорогому преданному. Я не обладаю независимостью».

Тот единственный, Кто обладает высшей независимостью, сказал в «Бхагавад-гите» (7.7): *маттах паратарам нāнйат кинчид асти дхананджайа* – «О Дхананджая, Арджуна, нет никого превыше Меня». *Асамордхва-таттва, асамордхва* – нет никого равного Ему, нет никого превыше Его, таков Кришна.

Он в высшей степени независим, Он говорит: «Я не обладаю независимостью. Я подчиняюсь Своему *бхакте*, *ахам бхакта-парāдхйно*». «Когда дорогой преданный желает уйти, у меня нет *шакти*, силы, чтобы это изменить». Он утверждает: *харидāсера иччхā йабе ха-ила чалите āмāра шāкати тāнре нāрила рāкхите* – «Когда у Харидаса Тхакура возникло желание уйти, не в Моих силах было его удержать».

*иччхā-мāтре кaилā ниджа-прāна нишкрāмaна
пūрве йена шūнийāчхи бхйшмера мaрaна*

«Лишь по своей воле Харидас Тхакур расстался с жизнью и ушёл, точно так же, как некогда по своей воле покинул тело Бхишма, о чём мы знаем из *шaстр*» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.96).

Харидас Тхакур смог расстаться с жизнью по собственному желанию. Это *иччха-мритью*. Когда дорогой преданный желает покинуть своё тело, он уходит. Это не смерть.

«Я знаю, что *бхйшмера мaрaна, иччха-мритью*, Бхишма обладал такой *иччха-мритью*. Когда Бхишмадев захотел уйти, он оставил своё тело. Никто не мог убить его. Смерть не должна была прийти к нему никогда. Я слышал об этом. И теперь вижу эту *иччха-мритью* в случае с Харидасом Тхакуром».

Такой дорогой преданный, чистый преданный, никогда не умирает. Смерть никогда не придёт к нему, потому что он принял прибежище у лотосных стоп Кришны, *абхайа-чаранаравинда*, – в месте, где нет смерти, *амрита-адхары*, страха и скорби. Как ему, столь дорогому преданному, умереть? Разве может к нему прийти смерть? Смерть к нему никогда не придёт.

ЛУЧШИЙ ИЗ ВСЕХ ЙОГОВ – БХАКТИ-ЙОГ

Лучший из всех йогов – *бхакти-йог*. Йоги-мистики, достигшие совершенного тела *йога-сиддхи*, не умирают. Они живут столько, сколько пожелают. Например, Мару, мистический йог, всё ещё жив. Тем более, что говорить о *бхакти-йоге*? Чистый *бхакта, шуддха-бхакта*, достигший совершенства на *бхаджана-патхе*, пути *бхаджана, бхаджана-сиддхи, йога-сиддхи*, обретший *сиддха-деху*, – с чего бы ему не иметь такой способности?

Харидас Тхакур обрёл *сиддха-деху*. Так зачем ему умирать? Он может жить столько, сколько пожелает. Когда Харидас Тхакур хотел уйти, он ушёл. Мой Гуру Махарадж захотел уйти, – и ушёл. Кришна спросил его: «Чего ты хочешь, Бхактиведанта Свами? Хочешь уйти или хочешь остаться?» Кришна спросил его об этом, да. Когда он хотел уйти, Кришна забрал его, и он ушёл. А не так, что смерть приходит, и он умирает.

БЛАГОДАРЯ ВОСПЕВАНИЮ МОЖНО ОБРЕСТИ ЙОГА-СИДДХИ

Вы можете достичь *йога-сиддхи*, повторяя *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе*.

Почему бы вам не воспевать и не обрести Кришну? Вы тогда получите *сиддха-деху*. И, получив *сиддха-деху*, не будете испытывать потребности в том, чтобы есть, спать, защищаться и

совокупляться. Так отчего же вы желаете отправиться в обитель Ямараджа? Всё потому, что хотите есть, спать, совокупляться и защищаться.

Аре баба, ты хочешь забрать меня с собой в обитель Ямараджа? Зачем я принял тебя в ученики? Если ты отправишься в обитель Ямараджа, то и мне придётся пойти туда, *баба*. Что ты за ученик, раз тащишь меня в обитель Ямы? Ты хочешь этого? Негодай.

Почему я принял тебя? Чтобы ты ташил меня в обитель Ямараджа? Если ты пойдёшь туда, то и мне придётся туда пойти, *баба*. Не делай этого! Не делай этого! Не делай этого! Воспевай *нам* и получи Кришну. Воспевай как следует! Воспевай чисто имя, и тогда смерть никогда не придёт к тебе. Откажись от всех этих желаний еды, сна, защиты и совокупления. Обрети Кришну! Надо развить сильное желание: «Я должен обрести Кришну в этой самой жизни». Так почему ты этого не делаешь? Дхруве было всего пять! А сколько тебе лет?

Преданный: Тридцать три.

Ш.Гоур Говинда Свами: Тебе тридцать три, но пятилетний ребёнок был таким решительным: «Нет, я должен встретиться с Нараяной!» Неужели у тебя нет никакой решимости? Почему бы не стать решительным: «Я должен получить Кришну в этой жизни. Больше никакой еды, сна, обороны и совокупления». Разве ты не можешь сказать так? Ты сомневаешься. Он не может сказать этого. Ты негодай, и станешь червём в испражнениях в Нараке, *нарака кита джанма хао*. Хочешь быть червяком в аду? Ты желаешь мерзких вещей. Обрети Кришну в этой самой жизни! Почему ты не такой решительный, как Дхрува? Разве это хорошо?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Преданный 1: Харидас Тхакур был тем Господом Брахмой, который украл коров?

Ш.Гоур Говинда Свами: Коров Кришны и пастушков, да.

Преданный 1: Очевидно, что Харидас Тхакур вернулся домой, к Богу, так кто же занимает положение Брахмы?

Ш.Гоур Говинда Свами: *Аре баба*, да, он (т.е. Брахма) пожелал: «Заберите от меня это положение Брахмы. Я развил такую гордость. Я решил испытать Тебя. Не могу Тебя понять. Забери это прочь. Из-за этого поста Брахмы я развил гордость, а Ты сокрушил её. Не хочу этого. Все эти телята и пастушки настолько удачливы. Я не обрёл столь благой удачи. Они играют с Тобой, взбираются Тебе на плечи. Они так дороги Тебе. Хочу быть одним из них». Он пожелал этого. Тогда он родился в мусульманской семье, и гордиться было уже нечем: «Я – *млеччха, явана*, низкорождённый». Он не ходил на Гранд роуд, считая: «У меня нет на это права. Я такой низкий, нижайший из низких, *млеччха, явана*». Он был таким смиренным. А когда родился Брахмой, был этим очень горд. (Высокое) Положение приводит к гордости. Но когда он стал *млеччхой, яваной*, низкорождённым, то проявил большое смирение. Он желал этого. В Двапара-югу он молился об этом.

Преданный 1: Преданные спрашивают, кто же занимает положение Брахмы сейчас?

Ш.Гоур Говинда Свами: Если кто-то достойный хочет стать Брахмой, Кришна дарует ему это положение. Для этого в течение ста рождений вы должны очень строго следовать правилам *варнашрама-дхармы*. Есть стих, в котором об этом говорится. Я не могу вспомнить его, *шата-джанма*... Он становится достойным поста Брахмы.

*шата-джанма-критаих шуддхаих
сва-дхармаир лабхйате хи йах*

[«Его планета, Сатьялока, находится выше всех остальных. Её способны достичь те, кто выполнял предписанные обязанности безупречно в течение одной сотни жизней» («Брихад-бхагаватамрита», 2.2.126).]

Шата-джанма: тот, кто в течение ста жизней непрерывно следует *варнаширама-дхарме*, становится достойным поста Брахмы. Если же столь квалифицированного нет, то Кришна или Сам Вишну назначают на это место Свою экспансию. Всё это упомянуто в «Чайтанья-чаритамрите».

Преданный 1: Как мы можем предположить, что Брахма явился как Харидас, и, значит, Брахма был...

Ш.Гоур Говинда Свами: Та *кальпа* и тот Брахма – не тот же самый Брахма. Когда один Брахма уходит, приходит другой.

Преданный 1: Значит Брахма, который явился в *лиле* Кришны 5 000 лет назад, – тот же самый Брахма, который пришёл как Харидас?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да.

Преданный 1: Значит после того, как Харидас оставил своё тело, он вернулся на свой пост Брахмы?

Ш.Гоур Говинда Свами: Нет, нет, он этого не хотел. Он сказал: «Я не хочу этого, заberi это у меня, и если пожелаешь, даруй мне рождение в любом из низших видов жизни». Он не хочет этого, потому что положение Брахмы развивает в нём гордость, которая вынудила его совершить ту *апарадху*. Он больше не хотел этого положения. Зачем ему возвращаться туда?

Преданный 1: Вопрос был ещё о том, что кто-то другой сейчас стал Брахмой. Ведь кто-то должен был занять этот пост?

Ш.Гоур Говинда Свами: Да, этот пост есть всегда. Таков процесс. Это место никогда не бывает пустым.

Преданный 2: Гурудев, однажды Вы сказали, что повторение *джапы* – это *киртана*, а совместное пение – это *сан-киртана*. Господь Чайтанья даёт *кришна-прему* в *санкиртане*. Так в чём же отличие? Почему совместное воспевание с другими особенное, принимая во внимание то, что порой лучше удаётся сосредоточиться, воспевая в одиночестве, во время *джапы*?

Ш.Гоур Говинда Свами: Потому что во время совместного воспевания вы не совершаете никаких *апарадх*. Когда много вайшнавов собираются вместе, чтобы воспевать, вы не совершаете никаких *апарадх*. *Садху-санге шуддха-нама хайа* – если вы будете воспевать в обществе *садху*, то сможете даже повторять чисто. В противном случае, будете совершать *нама-апарадху* или же достигнете уровня *намабхасы*, а не *шуддха-намы*.

Поэтому подчёркивается важность *садху-санги*, а вайшnavы находятся в храме, поэтому воспевайте в обществе вайшнавов, *садху*, и тогда *нама-апарадхи* не будет. Таково наставление.

Однако если ваше воспевание уже чистое, и вы не совершаете никаких *апарадх*, – тогда можете воспевать где угодно, как Харидас Тхакур, который воспевал в одиночестве. Он достиг совершенства. Если вы достигли стадии совершенства, то можете повторять где угодно, даже на оживлённой улице. Но сейчас вы этого не можете. Ваш ум непостоянен. Вы совершите *нама-апарадху*. На начальном этапе вам следует быть в обществе *садху*, вайшнавов, чтобы воспевать *харинаму*.

Перевод на русский – Гаятри д.д., СПб, апрель 2021г.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.