

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ।

Настоящее

второй год издания

№1-2. 17 Нара́ян 510 лет Гаура-эры, 10 января 1997 года

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्गुणैः । मिथोरतिर्मिथुस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽचौघहरं हरिम् । भक्त्या सञ्जातया भक्त्या
विभ्रत्युत्पुलकां तनुम् ॥ भाः ११।३।३०, ३१ ॥

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

У дживы нет никакого независимого положения рядом с Богом. Между нею и Центром всегда огромное расстояние, где Сварūпа-Шакти Господа разворачивает Лīлу в Его наслаждение. Поток Лīлы никоим образом не зависит от волеизъявления обычного живого существа. Джива не только не в состоянии влиять на ход Лīлы, что-либо в ней обновить или начать нечто подобное, она даже не может иметь какого-либо полного представления о происходящем. Невозможность действительного очевидна. Зависимость дживы непреодолима. Однако джива—раба Лīлы, потому—чиста и духовна.

В самом факте существования дживы нет ничего порочного. Она изначально чиста и благородна, ибо берет свое начало в идеях Сварūпа-Шакти.

В некоторых случаях даже изысканными блюдами, приготовленными мастерской рукой, невозможно поклоняться Вишṇу и Вишṇавам. Когда явлению таких гастрономических изысков предшествуют мысли о собственном удовлетворении или расчет на любую выгоду, кроме надежды на преданность без всяких условий, то такая пища является скверной, даже если она чиста визуально с бытовой или вегетарианской точки зрения. Такое подношение осквернено породившей его идеей. Всё грубое есть происшедшее из тонкого. Если идея коварна, то даже замаскированная в красивые и хорошо пахнущие грубые формы, она не сможет похвастаться своим целомудрием.

Святое
ничтожество
дживы

А джива—дух от духа Сварūпа-Шакти. Они очень близки и дружны. Они как делают одно дело и устремлены в одном направлении. Однако Сварūпа-Шакти абсолютна, джива же—относительна. Ничтожность дживы не материальна, не унижительна. Джива ничтожна в том смысле, что сама по себе не является Абсолютной Истиной, но она и не фикция. Когда

мы говорим, что джива—раба Лīлы, то имеем в виду любовь как рабство, которому рады. Джива—подчиненный принцип, субпотенция. Она может принять руководство Йогамāйи и осуществить свое предназначение, но не иначе, как добровольно. Джива свободна, но лишь в пределах собственной

относительности.

Если же живое существо делает выбор в пользу суверенитета в служении Богу, то, учитывая волю дживы и ничуть

не ущемляя ее свободу, Йогамāйā предстает перед ней в своем аспекте, который не осуществляет водительства в служении. Джива остается один на один со своим выбором. Что ожидает ее, так это полное забвение о Боге, ибо Йогамāйā больше не указывает ей на Шрī Бхагавāна. Отныне Нитйā-Лīлā скрыта от дживы, ибо последняя избрала участь начать собственную. Так живое существо получает возможность проявлять абсолютную инициативу, а не быть ведомым. Вот только джива ничем абсолютным не обладает, и ее неспособность к самостоятельности берет над ней верх.

Потеря сознания Бога обрекает живое существо на полную дезориентацию. Джива неизбежно облекается в слепое сомнение (*ахайкāра*) и ложное представление о сущем (*моха*). Отныне и во веки вечные она будет угнетается сильной нуждой в самоутверждении (*пра-тиштхā*), отныне и навсегда она будет больна уверенностью, что такое утверждение себя возможно, и более того—является ее (дживы) высочайшим предназначением.

Война против себя на периферии реальности

Не в состоянии изменить своей служебной природе, джива озабочена поклонением самой себе. Являясь в этом деле невообразимые творческие способности (наследуемые, конечно же, из бесконечного арсенала Сварūпа-Шакти), джива старается установить торжество единственно имеющейся у нее гипотезы собственного наличия: «Человек—высшее проявление

ние материальной природы». Джйива вынуждена бороться за собственную верховность (хотя она даже и не подозревает—с кем). Постоянное осуществление неосуществимого вводит живую сущность в депрессию страха перед будущим, сожаления о прошлом и уныния в настоящем. То, что джйива считает своими естественными правами и потребностями,—не более, чем плод воспаленного ума. Ее вера в то, каково «я» и каково «моё», не имеет никакого основания в Реальности. Реальность же осуществляет Свои высокодуховные планы, и джйива об этом даже не догадывается. И это понятно, ибо откровение Реальности отвергнуто с самого начала:

праййāпи дурллабхатарам мāнушйām вибудхепситам /
йāир āйīрито на говиндас таир āтмā вāйчитāи чирам //¹
Брахма-вайвартта

Поэтому Шараṇāгати—самопредание—есть сама основа естественной добродетели души, а *гоптртве* *Шараṇāгати—* *Вера в действии* *вараṇам*—обретение водительства и защиты свыше—сама суть Шараṇāгати. В различных ситуациях *гоптртве вараṇам* проявляет себя как принятие благоприятного (*āнукūлыāsйа сайкалпāх*), отвержение неблагоприятного (*пратикулыā-вивардджжанам*), как твердая вера в защиту Господа (*ракишишйātити-вишвāсах*), как подношение себя и моего во славу Господа (*āтма-никшепах*) и как смирение (*кārпаṇйām*). По этим проявлениям мы можем судить, насколько Высшее руководство принято джйивой. Такое руководство возможно лишь в особой проводящей среде, создаваемой Шраддхой (верой). Вера—вечная спутница джйивы. Джйива существует веруя. Джйива невозможна без веры, хотя бы уже потому, что в любом положении живое существо имеет дело с превосходящими его представления силами:

саттвāнурūпā сарввāsйа шраддхā бхавати бхārата /
шраддхā-майō'йām пурушо йо йач чхраддхā са эва сах //
Гītā 17.3

Нет джйив, лишенных веры, это невозможно. Где вера, там и джйива. Положение души определяется положением тех, от кого она считает себя зависимой.

В любом случае вера имеет под собой какую-то основу. Люди, верующие истинно, живут Верой, имеющей основой СЛОВО, изшедшее из уст Тех, кто правит в вечных сферах бытия. Они сделали

выбор верить СЛОВУ, исходящему из уст Верховного Господа и всех тех, кто уполномочены Им. Они сделали этот выбор—жить верой—и никакие спецэффекты под общим названием «опыт» не в состоянии сбить их с верного пути. Их вера—по ту сторону эфемерных представлений о том, что такое «я» и что такое «моё». Никакие силы природы не в состоянии сокрушить их веру, их вера не имеет претензий на что-либо в этом мире. Они знают, что опыт вторичен, что по мере изменения нашего сознания меняет свой облик и то, что мы видим.

То, что называют словом «опыт» и обычно противопоставляют слову «вера», есть не что иное, как слепое наскокивание ложно устремленного эго на установленный *«Это жизнь»* миропорядок. Неудивительно, что в мире царит отрицательный опыт, и превентивные меры—в повестке каждого дня. Охрана, оборона, самооборона, анти-террор, антисемитизм, антисептик, анти-СПИД, противозачатие, противоугон, контрразведка и прочее—с чего бы это? А с того всё это, что не по Сеньке шапка. «Как же так?!—выносит своё суждение из опыта человек, лишенный суждения иного происхождения,—Это же наша планета! Это же наша жизнь! Кто здесь еще более активен и сознателен, чем человек? Мы—единственная контролирующая сила и т.п.» Человек как бы требует свое, законное, подобающее его положению, а в итоге? Куда бы он ни бросил свой взгляд, всё заряжено агрессией и противостоянием. Силы природы, собственные психика и тело, сообщества людей, зверей и насекомых, окружающая среда и сочетание звезд—во всем заложена потенция страдания; отовсюду грозит опасность, и грозит в любой момент.

Конечно, опасности для самой джйивы нет никакой. Живое существо не страдает в материальном мире и не наслаждается. А вот то, что действительно страдает, так это его представление о самом себе, кто такой *Гармония* «я» и каково оно, «моё». Те, кто *опыта и веры* обладают истинной верой, никогда не видят какой-либо дисгармонии между опытом и Словом Божьим. Их мнение о себе такое же, как и мнение Бога о них, и какой-либо конфликт между опытом и верой становится невозможным. То, что они видят в своей жизни и жизни других, лишь иллюстрирует слова Священных Писаний. Но без руководства Писаний и Тех, Кто стоит за ними, иметь правильное представление о том, что происходит вокруг—невозможно.

¹ Те, кто, получив человеческое тело, желанное даже для дэват, самых могущественных обитателей этого мира, не вручили себя Говинде, навеки остались обманывать самих себя.

Состояние дживы примерно такое же, как и состояние душевнобольного, мнящего себя—для примера—Майклом Джексон. Такой больной весьма обижен на главврача за то, что

Нам нужен врач тот не просит у него автограф.

И когда лже-Джексон, желая, безусловно, всяческого блага, пытается сам расписать халат главврача или его машину, то некорректное поведение санитаров затопит его ум искренним негодованием. Врач—нормальный человек и не обязан потакать галлюцинациям психов. Он ищет пути, чтобы напомнить больному о его нормальной жизни, о том, кто он на самом деле, о его родных, о его профессии, привычках, о его месте в реальной жизни, где уже не будет санитаров, которые, косаясь, ожидают от него малейшей ошибки, чтобы бросить в изолятор. Врач мечтает о том, что когда-нибудь, быть может, после долгих курсов всяких терапий и еще чего-то подобного, пациент начнет его слушать, слушать, слушать, и —верить, верить, верить. И когда врач увидит в нем хотя бы проблески психического здоровья, только тогда они смогут обнять друг друга. И только тогда все эти неестественные страдания от невозможности примешать дурь к нормальному течению жизни испарятся, как туман при восходе солнца. Иначе—это мир пыток и перерывов между ними, ибо еще никому не удалось осуществить теорию ложного эго на практике, подчинить материю себе и остаться ее господином, или, иначе сказать,—стать Богом. Это факт. Это опыт. Это каждодневный опыт 6 миллиардов человек на этой планете, котрым нужен не столько судья, сколько врач.

Когда критическая масса обиды на Всё за то, что Им невозможно распоряжаться, переходит все терпимые границы, тогда ложное эго может раздуться от обиды и лопнуть, являя на свет сияющую сущность татастха-шакти. Джива смеясь и рыдая объявляет о своей непричастности ко всему. «Покой и воля! Покой и воля!»—кричит джива и бросается вниз головой в огонь различных подвигов в надежде никогда-никогда их больше не совершать. Но для того, чтобы получить хоть какое-то представление о своей истинной и счастливой причастности, ей надо склонить своё ухо к устам Сварупа-Шакти (Шри Гурудева). Так свободный ото всех видов иллюзии Шри Шукатева Госвामी был благословлен Шримад Бхагаватой, обратив свой слух к устам Шри Вйасадевы.

Опознать голос Сварупа-Шакти, Шри Гуру, Жизни, устремляющей к Богу, среди какофонии этого мира не так уж и сложно, если быть бдительным, т.е. честным. Тот голос, тот звук, который

дает ясное понимание того, что есть что, который дает ощущение внутренней свободы от болезненной необходимости в самоутверждении и озаряет для дживы ее вечную перспективу, не может быть голосом смертного мира:

Голос
Сварупа-
Шакти

тасмād гурум прападйета джиджйāсух śпрейах уттамам /
śпабде паре ча нишчāтам брахмāй упāшам āйрайам //

Бхā: 11.3.21

В то же время: *паричāрийа-йаио-лāбха-липсух śишйāд гурур на хи.*²

Когда Иисус Христос говорит, что он есть Путь, Истина и Жизнь, и что никто не приходит к Отцу иначе как через него, то это лишь указывает на незыблемую, непреходящую славу Шри Гуру, Божественного Посредника между дживой и Бхагавāном. Пришествие Шри Читанйадева определено как явление Свайām Бхагавāна Шри Кршṇы, показавшего то, как Он Сам служил бы Кршṇе. В этом смысле Его явление—скорее откровение о Шри Рāдхе, Его Изначальной и Единственной Слуге, Высшем Прибежище и Верховном Гуру всех śакти и джив. Поэтому о Махāпрабху говорят:

гуру-рūпа-харим гаурам рāдхā-ручиручāврттам /
нитйām нāми навадвйпе нāма-кйрттана-нарттанах //

Шри Прапанна-дживанāmрта 1.3

Когда в ответ на вопрос Шри Санātаны Госвāмй о том, кто есть я, Шриман Махāпрабху определил положение живых существ как спутников и вечных слуг Шри Кршṇы (*джйберэ ‘свэрūпэ’ хэй кришṇерэ ‘нитй-дāс’*—Чч Мадхйа 20.108), то это и есть истинное эго, сообщенное устами Шри Гуру. Всех, кому посчастливится соединить с этими словами свою веру, ждет успех:

самсāре’смин махā-гхоре моха-нидрā-самāкуле /
йе харим śпараṇām йāнти те кртāртхā на самйāйах //

Брхан-Нāрадийа

Все, кто отправились этим путем с верой,—придут:

śпри читанйа-прабхум ванде бāло’пи йад ануграхāt /
тарен нāнā-мата-грāха-вйаптам сиддхāнта-сāгарам //

Чч Ади 2.1

² Ожидающий от учеников служения, почета, денег—никогда не Гуру (слова Вишṇу-смрти, приводятся в Шри Хари-Бхакти-вилāсе 1.35).

³ Вечно склоняюсь перед Шри Хари, Который в Навадвйпе есть Гуру и Гаура—скрытый желанием и сиянием Рāдхи, поет и тацует Имя.

⁴ Из тех, кого во тьме самсāры одолевают призраки и сон, принявшие прибежище у лотосных Стоп Хари, достигли всего, и в этом нет сомнений.

⁵ Поклоняюсь Шри Читанйе Прабху, по милости Которого даже глупый может с легкостью пересечь океан сиддхāнты, кишащий прожорливыми аллигаторами всевозможных учений.

Все, даже хромые калеки и перегруженные ослы, устремившие свои шаги навстречу звуку, исходящему из уст Махāпрабху, достигли цели:

самудра̃м дустара̃м йасйа дайайā сукхам уттарет /
бхāрāкрāнтах кхаро'пй эша та̃м шрй чатанйам айрайе //⁶
Шрйла Санāтана Госвāмйпād

Где же те лихие всадники, ускакавшие не той дорогой? Нет ничего удивительного в том, что иногда приходится видеть, как Сознание *Ускакавшие* Крш̃ны пытаются подтасовать под *не туда* потребности обитателей этого мира, рекламируя Ваиш̃навизм как некую субкультуру в ряду других культур. Попытки поставить религию на службу человечеству были всегда. И даже время от времени такая крепко замешанная реклама (главное—знать рецепты и пропорции) бравирует своим проповедническим доходом. Не будьте причастны к этому доходу! Такой доход имеет сутенёрскую природу.

Скажем же правду: Сознание Крш̃ны приходит и вторгается в самую глубинную, в самую сокровенную сферу жизни всего живого—в сферу веры (*шраддхā-майо'йа̃м пурушо йо йач чхраддха̃ са эва са̃х*). Эта вечная религия приходит и вторгается, как оккупант, прямо в президентский дворец, а не рассылает взятки продажным чиновникам в надежде на признание со стороны иноземных держав. Это революция, переворот, а не «смирненные» мечтания

⁶ Даже этот изнуренный бременем осел принял своим прибежищем святые Стопы Шрй Чатанйи, по милости Которого нескончаемый океан мирского существования счастливо оказывается далеко позади.

о паре-тройке мест в узурпаторском правительстве наших сердец.

Когда к человеку приходит вера в истины высшего порядка, то волкодав материального опыта, всю жизнь державший своего хозяина за глотку, на глазах превращается в замордованную шавку, шархающуюся по сторонам, случись чего твякнуть. В присутствии такой веры низший опыт не сможет существовать, не воспев славу; он будет вынужден покончить с собой. Сознание Крш̃ны рассчитывает лишь на такое вторжение, и не на какие компромиссы нет шансов.

тр̃пād апи сунйчена тарор апи сахиш̃унā /
амāнинā мāнадена кйрттанййа̃х садā хари̃х //

на дхана̃м на джана̃м на сундарй̃м
кавитā̃м вā джагад-ййā кāмайе /
мама джанмани джанманййиваре
бхаватāд бхактир ахатукй твайи //

Такая перемена, такой переворот! Все остальные якобы ценности рухнут. Такова культура Сознания Крш̃ны. Те, кто придут на такой призыв Махāпрабху—уже востребованы из этого мира. Истинные религии и их святые приходят не просто для того, чтобы накормить нищих или избавить мир от наркомании, и даже не для того, чтобы возвести храмы до небес. Они приходят, чтобы уничтожить препятствия между мной и моим вечным благом. В этом мире им не о чем больше беспокоиться. Это мир должен беспокоиться о них. С любовью. Такова Джаива-Дхарма, вечное призвание души.

*Культура,
неподвластная
времени*

Шрйла Лочан Дās Т̃хākур—поэт Гаура-Лйлы

Восторг перед Лйлой Шрй Гаурасундары. Тот, кто хочет, чтобы к нему пришло очень сильное желание служить Слуге Слуги Господа Шрй Чатанйи, должен постоянно помнить о тех удивительных Гаудййа-Ваишнавах, которые не знают ничего, кроме восторга перед Лйлой и качествами своего Махāпрабху. Если бы мы могли своими мыслями постоянно находиться рядом с ними, с такими, как Шрйла Лочан Дās, и ждать любого случая, чтобы сделать для них хоть что-нибудь, или чтобы они хотя бы мельком посмотрели на меня, или просто принять на голову пыль, по которой они прошли! Тогда бы болезненный интерес к самсāре прошел, и Гаура-Лйла заполнила бы мысли и надежды.

Рождение и детство

Шрйла Лочан Дās явился в 36 лет Гаура-эры (1523 г. от Р.Х.) в семье вадйей—смешанной вар̃не, традиционно занимавшейся медициной,—в селении Когрāм области Вардхамāн, соседней с Надййей. Он был единственным и горячо любимым сыном Шрй Камалāкара Дāса и Шрйматй Садāнандй. Учился он, живя в доме своего деда по матери, и свадьба его, по обычаю того времени, прошла, когда он был еще мальчиком. Жена росла и воспитывалась отдельно, в доме своих родителей, а Лочан старался каждую свободную минуту быть вместе с преданными Шрй Гауры, слушать их Крш̃на-катху и разговаривать с ними о Бхакти и о Господе.

Его Гуру-Севā—Шри Гаура-Санкйртана

Сокровенный Спутник Шри Шри Гауры-Гададхара Шрила Нарахари Саракār Тхакур из Шри Кханды был Шри Гурудевом Лочана Даса. Живя подле его стоп и преданно служа Шри Гуру, Лочан Дас получил от него наставление описать Божественную Лилу Шри Гауранги. Говорят, что вернувшись к себе домой, Шри Лочан Дас писал Читанья Майгал, сидя на камне посреди цветочного сада. Во вступлении в Читанья Майгал мы находим такую молитву Шри Гуру:

*тхакурэ шри нэрэхри, дасэ пранэ эдхикāри,
 јарэ нэдэ-прэти айе ай /
 эдхемехэ сādхэ крэ, горā-гуно гāхибāре,
 се бхэрэсā э лочанэ дас //*
*тāрэ нэдэ-нэрэсāде, гāибэ энбэсāде,
 эи морэ бхэрэсā энтэр /
 се ду-кхāни чэрэ, иштэ-сиддхи-кārэ,
 хрдэйе тхуибэ нирэнтэр //*
 (Сўтра-кханда 9-10)

«Тхакур Шри Нарахари владеет жизнью этого слуги. Надежда только на его святые стопы. Жалкое существо хочет воспеть славу ГаураХари. Такую мечту хранит Лочан Дас.
 «Милостью его стоп ничто не нарушит песнь—такая надежда внутри. Его стопы дадут желанное счастье слуги, я буду хранить их в сердце всегда.»

*тāхā бину нāхи морэ тинэ локе бэндху /
 нэрэхри дасэ бэндэ гаурэ-гуно-синдху //* 33

«Кроме него в трех мирах нет иного друга. Я поклоняюсь Нарахари Дасу, океану Божественных качеств Гауры.»

*āmārэ тхакур—пробху нэрэхри дас /
 прэнтэ-бинэти крō пўрэ’ морэ ай //* 61

«Мой Тхакур, мой Прабху—Нарахари Дас. Склоняюсь перед тобой, молю тебя: исполни мою мечту.»

Так Шри Лочан Дас и Шри Локāчāрйā (Локā-нандāчāрйā), два ученика Шрилы Нарахари Саракāра, были как его очи: первый по воле Гуру раскрыл тайну служения Шри Гауранге на пути Рāги, второй описал в таких книгах как Бхагавад-Бхактисāра-самуччай поклонение Шри ГаураХари на пути Видхи.

Благо Читанья-катхи

Майгал означает Благо. Игры Шри Кршны Читаньи—Майгал, и слушание о них дает высшее Благо, Майгал, поэтому книга Шрилы Лочана Даса зовется Шри Читанья Майгал. В Джаива-дхарме Шрилы Бхактивинода описывается, как Вайшнавья Навадвйпы читали Шри Читанья Майгал на собрании

в Кулийе. Точно так же во Врндāване, в собрании Шри Харидаса Пандита, Служителя Шри Говиндадева, ежедневно читалась другая, самая первая на Гаудйе поэма о Гаура-Лйле, Шри Читанья-Бхāгавата Шрилы Врндāвана Даса Тхакура, которая тоже была известна под именем Шри Читанья Майгал. В Сўтра-кханде своей Читанья Майгалы Шрила Лочан Дас поклоняется Аватāру Ведавйāсы Шриле Врндāвану Дасу Тхакуру:

*бэндибэ шри брндāбэнэ дасэ эжэ-чте /
 джэгэтэ мохитэ јарэ бхāгэбэтэ-гйе //* 35

«Всем своим сердцем склоняюсь перед Врндāвана Дасом. Весь мир заморожен песней его Бхāгаваты.»

В основу Шри Читанья Майгалы Шрила Лочан Дас Тхакур положил Шри Читанья-чаритāmтрам (Шри Читанья-чарита)—санскритский дневник Шри Мурāри Гупты, непосредственного свидетеля и участника Лйл Господа Гауры:

*шри мурāри-гуптэ беджхā бисе нэбэдвйпе /
 нирэнтэрэ рэхе горāчāдерэ сэмйпе //* 48
*тāхārэ мэхимā кебā пāрйе кэхите /
 ‘хэнуман’ бэли јарэ кхйāти пртхивйте //* 49
*сэмудрэ лāнхййā је бā лāнкā-пурй дэхе /
 сйтārэ бāрттā уддхāрийā шри рāмере кэхе //* 50
*бишлйэ-кэрэни āни лāкшмэне джййāй /
 сеи се мурāри-гуптэ бисе нэдййāй //* 51
*сэрвэ тэттвэ джāне се пробхурэ энтэрй /
 гаурэ-нэдэ-эрэбинде бхэжэ-прэбй //* 52
*джэммэ хите бāлэжэ-чэритрэ јебā кхлэ /
 āдийопāнте јей рўне премэ прэчāрилэ //* 53
*дāмодэрэ-нэндитэ сэрвэ пучхилэ тāхāре /
 āдийопāнтэ јэтэ кэтхā кэхилэ прэжāре //* 54
*шлокэ-бэндхе хилэ пўтхи ‘гаурāнгэ-чэритэ’ /
 дāмодэрэ-сэмбāдэ—мурāри-мукходитэ //* 55
*шунийā āмārэ мэне бāдилэ пиритэ /
 пāчāли-прэбэндхе кэхō гаурāнгэ-чэритэ //* 56

«В Навадвйпе живет Шри Мурāри Гупта, лекарь. Он всегда находится подле Гаурачандры. Едва ли кто-то сможет описать его славу—это его вся Земля знает как Ханумāна, перепрыгнувшего через океан, испепелившего Лайку, принесшего Шри Рāме весть о Сйте, принесшего вишалйакāрāй, волшебную траву, и исцелившего Лакшмаṇа. Он, Мурāри Гупта, Приближенный Господа, живет в Навадвйпе и знает все таттвы, величайший Бхакта лотосных Стоп Шри Гауры. Обо всем, что делал Господь с самого Своего Рождения и детства, как в начале и как потом проповедовал Прему, обо всем этом расспросил его Дāмодар Пāндит, и все, от начала до конца, рассказал Мурāри. Из шлок сложилась рукописная книга—беседа с Дāмодаром Пāндитом, рассказ самого Мурāри, Гаурāнга-чарита. Я слушал ее, и в сердце поднимались привязанность и любовь, и пятью стихами я пишу Гаурāнга-чариту.»

(В Шри Читанья Майгале используются пять стихотворных размеров. Такие поэмы зовутся в бенгальской литературе пāйчāли.)

В Сўтра-кхаңде Чатанйа Майгалы записано откровение о Личности Сайкйртаны Ёрй Гаўрасундары, казнящей всякую демоническую природу джйвы,—о Прабхупаде, Сарасватй (Голосе) Бхакти Сиддханта, и о его полководце Ёрйле Абхайа-Чараңаравинда Бхактиведанте Свāmй, преследовавшем тех, кто в страхе бежал за пределы Бхāраты, чтобы взять их в плен и вернуть в семью Ёрйлы Сарасватй Тхакура, на милостивую расправу тем, кто священным топором разрубит их сомнения в Чистой Према-Бхакти. Это слова Самого Ёрй Гаўрасундары:

*эбе нām-сайкйртанэ кхэдэ тйкилэ лэй /
энтэрэ āсурэ джйбер пхелибэ кйтийā // 564
јэди пāпй чхāди дхэрммэ дјрэ деіе јāй /
морэ сенāпэти бхактэ јāйбе тэтхāй // 565
ниджэ-преме бхāсāйбэ э брхмāңдэ сэбэ /
кэбху нā рāккхйбэ дүхкхэ-шокэ экэ-лэбэ // 566*

«Взяв острый топор Нāма-Сайкйртаны, Я буду рубить в джйвах их внутренних āсуров. Если же кто-то, оставив Дхарму (не видя другого спасения для своей корысти, поставит под сомнение неоспоримость Вед, Пураң и Паи-чарāтры), скроется бегством в далекие страны (в страны спекулятивной философии), то туда придет Мой полководец. Я затоплю Своей Премой всю эту вселенную! Не позволю остаться ни капле горя, сожалений (об утраченном мираже самостояния).»

Пусть Ёрйла Гурудев не лишит нас своего даршана, явившись во исполнение этих последних слов.

Говорят, что в Кададāгранже в доме Ёрй Праңакршңы Чакравартй до сих пор хранится Ёрй Чатанйа Майгала, написанная рукой самого Ёрйлы Лочана Дāса.

Верность слову

В том время как Ёрйла Лочан Дāс был погружен в свой Бхаджан, родители его жены были очень обеспокоены будущим своей уже повзрослевшей дочери, ведь Лочан так ни разу и не навестил свою супругу. Они пришли к Ёрйле Нарахари с жалобой на его ученика, и тот велел Лочану посетить свою жену. Когда Ёрй Лочан пришел в родную деревню жены, все показалось ему совершенно незнакомым, ведь он не был здесь уже много лет. Не зная, куда идти дальше, он спросил проходившую мимо девушку: «Мать, где дом таких-то?» Когда же он нашел, наконец, дом своего тестя, он увидел, что «мать»—это его жена. Один раз назвав ее матерью, Ёрйла Лочан Дāс уже больше никогда не относился к ней как муж, а почитал ее как сын, и так, в отречении, до последнего дня поклонялся Ёрй Гуру и Ёрй Гаўрајнге.

Другие произведения

Помимо Ёрй Чатанйа Майгала, Ёрйла Лочан Дāс Тхакур написал Дурлабха-сār, Прāртхану и Падāвали (Дхамāли)—книги песен, и стихотворные переводы Джаганнатха-Валлабха Нāтаки и пяти глав Рāса-Лйлы из Бхāгаваты. В Чатанйа Майгале мы видим, что для Ёрйлы Лочана Дāса самым дорогим преданным Гаўрајнги был его Ёрй Гурудев, Ёрйла Нарахари Сārкār Тхакур. Завершив Ёрй Чатанйа Майгал, Ёрйла Лочан Дāс испугался, что совершил апарāдху Ёрй Нитйāнанды Прабху, недостаточно описав Его славу. Во искупление он написал несколько замечательных кйртанов о Ёрй Нитйāнанда Рāйе, которые и по сей день с большой любовью поются Гаўдййами. Из них самые известные *экродхэ нэрэмāнэндэ нитйāнэндэ рāй...*; *нитāи гуңэмэни āмār нитāи гуңомэни...* (см. Путь Ёрй Рупы и Рагхунатхи №2); *нэрэмэ кэрунā, нэху дүи-джэно, нитāи-гаўрэчэндрэ...*

Дни памятования о Ёрйле Нарахари Тхакуре

Ёрйла Нарахари Сārкār Тхакур был наставником Ёрйлы Ёрйнивāсы Ачāрийи с самого его детства. Когда великие преданные во главе со Ёрй Виранчандрой Прабху, Сыном Ёрй Нитйāнанды, собрались в Ёрй Кхаңде на махотсаву разлуки со Ёрйлой Нарахари, Ёрйла Ёрйнивāс читал для Ваишнавов Ёрймад Бхāгавату, а Ёрйла Рагхунандан Тхакур, племянник Ёрйлы Нарахари Тхакура, был устроителем. До сих пор можно порой увидеть, как перед Сайкйртана-йāджней Гаўдййа-Ваишнавьи украшают друг друга гирляндами и чанданой (сандалом). Тогда, в Ёрй Кхаңде, Ёрйла Рагхунандан принес Преданным множество гирлянд из благоухающих цветов и сосудов с сандаловой пастой, и Ваишнавьи стали с любовью подносить их друг другу.

*йрй јэдунэндэ, йрй лочэ—дүи джэ /
лэилэнэ пуштэ-мāлā, сугэндхи-чэндэ //
дōхе кршңэ-мийрэ, гопāлере нэрйийā /
декхэйэ эдбхүтэ шобхā нэйэно бхэрийā //*
(Бхакти-ратнāкара 9.591-2)

«Ёрй Йадунандан (ученик Ёрйлы Дāса Гадāдхара) и Ёрй Лочан взяли цветочные мāлы и душистый чандан, украсили ими Ёрй Кршңу Миіру и Ёрй Гопāла Миіру (Сыновей Ёрй Адваты Ачāрийи) и во все глаза дивились их красоте.»

Ёрйла Лочан Дāс Тхакур ушел в вечные Лйлы своего Господа в 102 года Гаўра-эры (1589 г. от Р.Х.).

Ложь о Шри Чaitанье

«Гаурāнга-нагарй-вāдй», последователи одной из апасампрадāй, пытаются Шри Гауру, Который есть Шри Кршṇа, охваченный чувством и сиянием Шримати Рāдхи, представить подражателем Шри Кршṇы, «любовником Надййи», «Надййа-нагаром», несмотря на слова Шрилы Врндāвана Дāса Тхāкура, “*гаурāнгэ нāгэр*” *хенэ стэбэ нāхи бэле* (ЧБхā: Ади 15.30)—«Никогда не молитесь Шри Гаурāнге как „Гаурāнга-нагару”», несмотря на все то, что говорит о Шри Гаура-таттве в Шри Чaitанья-чаритāmрте Шрила Кршṇадāс Кавирāдж Госвāмй (*Рāдхā-бхāва-дйути-сувалитām науми Кршṇа-сварūпам, Шри Рāдхāйах праṇайа-махимā кйдрши...* и т.д.). У нас нет намерений в этой статье заниматься почленным уничтожением этих гнусных взглядов, единственное, что важно сказать, это то, что хотя «любownicy Гаурāнги» и пытаются воспользоваться пленительным и сердечным языком Шри Чaitанья Маиγγала для подтверждения своего «духа служения (т.е. наслаждения)», достаточно прочесть стихи 188-197 Мадхйа-кханды или другие подобные места, чтобы убедиться: когда Кршṇа желает пережить Расу Разлуки, Он вечно становится Гаурой в Надййе, когда Гаура желает наслаждаться Самбхогой, Он вечно становится Шйāмой во Врадже (*врджэ-бдэ-нāгэрэ*).

Есть книга, которую, хотя она и носит такое же название—«Чaitанья Маиγγал», Шрила Прабхупāда Бхакти Сиддхāнта Сарасватй называет «неприкасаемой книгой, которую чистые Бхакты не читают никогда, и даже никогда не оскверняют себя упоминанием о ней». Мы пишем здесь об этой книге некоего Джайāнанды, которая скорее заслуживает

названия «Чaitанья амаиγγал», лишь ради предупреждения. Шри Нарахари Чакравартй (праченик Шрилы Вишванāтхи Чакравартй Тхāкура) не посчитал нужным даже упомянуть об этой книге в своей Бхакти-ратнāкаре, несмотря на ее «старинность». «Чaitанья амаиγγал» полон грубых искажений Чaitанья-Лйлы, авторского хвастовства и невежественной сиддхāнты.

Молитва у стоп Шрилы Лочана Дāса

Когда я читаю, как поэты-Гаудййи пишут: «Все, что происходило тогда, не поддается описанию», «Кто сможет описать эту Лйлу?», возникает любопытство: какой же медитацией заняться, чтобы увидеть самому? Любопытство—слишком жалкое и никчемное чувство, чтобы хоть как-то приблизить к Божественной Лйле. Не подогревай в себе любопытство. Гораздо честнее и угоднее Господу молиться о любом служении тем, кто с горем говорит:

*јэкхэн гаурэ-нитйāнэндэ, эдвйтāди бхактэ-брндэ,
нэдийā-нэгэре эвтāр /
тэкхэнэ нā хилэ джэнмэ, эбе дехе кибā кэрммэ,
мичхā мāтрэ бэхи пхири бхāр //*

«Когда в Надййу пришли Гаура и Нитйāнанда, Адвайта, пришли все остальные Преданные—я не родился тогда. Какой смысл теперь занимать чем-то это тело? Ношу его, как ненужное бремя.»

Только став их слугой, я смогу понять природу нектара, который они непрерывно пьют.

ГаураХари шāранам.

Календарь

16 Нарайан, 9 января	четверг	Гаура-пратипат	День явления Шрилы Лочан Даса Тхаккура
18 Нарайан, 11 января	суббота	Гаура-чатуртхи Джагадишем Пандитом	День разлуки со Шрилой Дживой Госвами и Шрилой
26 Нарайан, 19 января	воскресенье	Гаура-экадаши	Пост на Путрада Экадаши
27 Нарайан, 20 января	понедельник	Гаура-двадаши паран 08:43—11:21	День явления Шрилы Джагадиши Пандита. Экадаши-

Дорогие преданные, соучастники и свидетели Настоящего!

В наших намерениях сделать газету еженедельной. Мы очень надеемся, что начиная с Нārāyaṇa 510 лет Śrī Gaṛābḍy (январь 1997-го) каждую пятницу—в день памятования о явлении в этом мире Śrīly Prabhupādy Bhaktisiddhānty Sarasvatī Ṭhākura—очередной номер Настоящего будет уходить из Москвы в те города и области России, Украины, Молдовы, а вскоре, возможно, и других стран, где живут преданные, связанные единой верой и общей надеждой.

Мы объявляем о подписке на первое полугодие (25 тыс. рублей или 10 гривен). Цена отдельного номера 1500 руб. или 50 укр. копеек. Подписаться на газету и получать ее вы сможете через региональных распространителей:

В Москве _____ Говинда Дās тел. (095) 3366047

В Киеве _____ Дмитрий Солонин тел. (044) 2765532 (после 20:00)

В Одессе _____ Коши-Кршṇādās и Tārā Devī Dāsī тел. (0482) 497460

В Донецке _____ Марутинātх Дās тел. (0622) 661312

В Тирасполе _____ Йудхāманйу Дās тел. (04233) 38782

В Барнауле Эkāйанпантхī Дās и Йшāнī Дāsī (Евгений и Елена Николаевы) (3852) 333447

В Новосибирске _____ Индулекхā Devī Dāsī

Во Львове _____ Ирина Мошникова тел. (0322) 224965 (после 19:00)

Письма и статьи _____ Москва 117485 ул. академика Волгина д.3 кв.8

Настоящее

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ।

второй год издания

Газета Гад'яйя-Вайшнавов. №3, 6 Мадхава 510 лет Гаура-эры, 29.1.1997

Мы только прикоснулись к Бхаджана-рахасье. Мы только взглянули на то, как начинается Бхаджана-рахасья. Сколько стоит за этим стихом—*что-дарпана-марджджанам бхавамхад-давайгни-нирвапанам...*! Шрила Прабхупада пишет в предисловии к Бхаджана-рахасье, что эта книга, Шри Шри Бхаджана-рахасья, написана Шрилой Бхактивинодом Тхакурот Махайшйем ради тех, кто хочет посвятить свою жизнь Бхаджану, следуя по его стопам. Он дал им пример, указания в виде этой книги, дал им намек на то, как он сам совершает Бхаджан. В виде этой книги он дал некоторое представление о своем собственном Бхаджане. Шрила Прабхупада говорит, что ему приходилось видеть Шрилу Бхактивинода непрерывно произносящим все эти шлоки [шлоки Бхагавата-Шастры и Преданных-Бхагават, составляющие Бхаджана-рахасью], охваченным Бхагават-Премой в переживании смысла этих шлок.

Есть такое понятие—*мано'бхйшта*. *Абхйшта* значит «желанное», *мано'бхйшта*—«желанное сердцем». *Мано* значит самое внутреннее, сердечное. Есть Шри Чатанья *мано'бхйшта*, и Его *мано'бхйшта*—*мано'бхйшта* всех Рупануг, всех, кто следует по стопам Шрилы Рупы Госвами, который Шри Чатанья *мано'бхйштам стхипитам йена бхутале*. На этой Земле Шрила Рупа Госвами дал то, что Махапрабху желал дать больше всего. Это то *абхйшта*, которое открывают Ачарьи-Рупануги.

Смысл Бхаджана в том, чтобы понять, что желают те, кому Бхаджан совершают, чтобы понять желания Шри Шри Гуру-Гауранги-Радхи-Говинды, понять для того, чтобы постараться удовлетворить это желание. В этом смысл Бхаджана. Бхаджан—это желание своей Севой удовлетворить Гуру и Вайшнавов, удовлетворить для того, чтобы они дали понять, что принесет им удовлетворение, каково их *мано'бхйшта*. Если Гуру, Господь открывают Своё *мано'бхйшта*, Своё сердце и ум, значит Они хотят исполнения Своего желания.

В этой книге приоткрывается тайна (*рахасья*) Бхаджана, и мы не прочитали ее до конца. Мы

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

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

читали первые четыре Садханы и немного—из пятой. Но эта книга рассчитана на то, чтобы читать ее целый день. Шрила Прабхупада пишет: «Если день и ночь разделить на восемь частей, каждая из таких частей будет называться *йама*. Ночь состоит

уроки Карттика-деви

Последний день Карттика-враты

утро 29 Дамодара (24.11.96), первая Садхана

из трех йам, день состоит из трех йам, а также рассвет и сумерки продолжаются по одной йаме, итого восемь йам. Только для Вайшнавов возможно всё это время без остатка, всем своим существом с безраздельной Ништхой, верностью, совершать Кршна-Бхаджан. Не-Вайшnavы, то есть те, кто отождествляют себя с кем-то другим, не в состоянии совершать Бхаджан непрерывно. Джйива, которая принимает то, что связано с Хари (*Хари-самбхандхи-васту*) за материальное, не сможет освободиться из своего обусловленного состояния. Вайшnavы, обретшие свою истинную личность, сварупу, и погруженные в Бхаджан, непрерывно совершают Кршна-Севу. Восемь шлок Гаурасундары предназначены для этих восьми йам [для непрерывного Бхаджана]. И одиннадцать шлок Шри Рупапада [Шри Упадешамрты], и все те песни и стихи, исполненные жажды ашта-кала-Бхаджана, которые написали его последователи, сообщают Бхаджану непрерывность. Для слуги Шри Гуру Шри Бхаджана-рахасья есть то, над чем он должен постоянно размышлять, освободившись от времени, места и обстоятельств материи.»

Время, место и обстоятельства не позволяют совершать Бхаджан. Слуга Шри Гуру должен независимо от них глубоко размышлять над Шри Шри Бхаджана-рахасьей, Шри Шикшаштакой и над всем тем, что пишут Рупануги.

Многих привлекает эзотерика ашта-кала-Севы. Но большинству нравится просто слушать истории о том, что происходит утром, что происходит днем, что происходит вечером, что происходит ночью, какие Лилы, и их подробности. Это их привлекает. А Вайшnavы *желают* этой Севы—Випраламбха—это желание ашта-кала-Севы—желают для того, чтобы... Почему такое стремление у Вайшнавов находится подле своего Ишта-Деваты [Поклоняемого Госпо-

да]? Почему они говорят: «Я не вижу Тебя. Когда же я, наконец, смогу увидеть Тебя? Когда же я увижу Тебя своими глазами?» Здесь нет никакого желания личного удовлетворения, а есть только желание постоянно знать Его *мано'бхйишта*—что желает Гуру, что желает Махāпрабху,—постоянно быть покорным Его личным желаниям и исполнять их каждое мгновение. Это ашṭа-кāла-Севā. Каково Его желание *сейчас*? Один раз узнав о том, что желает Гуру, я этим довольствуюсь. А что Он желает *сейчас*? Какого поступка Он желает от меня сейчас? Какого слова Он желает от меня сейчас? Какой мысли Он желает от меня сейчас? Какого духа Он желает от меня сейчас? Кого это не волнует, тот совершать Бхаджан не может. Бхаджан подразумевает непрерывность. Непрерывность не происходит просто из того, что я пытаюсь что-то делать, не останавливаясь, скажем, воспевать Нāму. Непрерывность Бхаджана, Нāма-Бхаджана, не отсюда приходит. Непрерывность приходит из постоянной чуткости к желанию Шри Бхагавāна. Желание Гуру всегда есть, Он всегда желает, потому что его Господь всегда желает. Желание есть всегда, но какое оно—это желание? Желание знать его желание каждую минуту, такое чувство—адхикар для чтения Бхаджана-рахасйи. Его желание и есть рахасйа Бхаджана, тайна Бхаджана... Тот, кто однажды получил какую-то обязанность и спокойно выполняет ее—Бхаджан не для него. Он может совершать Арчану, но Бхаджан не для него. Шри Прабхупāда объясняет: «Каништха-вере, каништха-устремлениям в царстве Бхаджана соответствует Арчана. Многие, не понимая различия между понятиями «Арчана» и «Бхаджан», называют Бхаджан Арчаной. Хотя девятисложная Бхакти и делает возможным Бхаджан, а Арчана входит в число девяти, тем не менее Арчана может быть только частью Бхаджана, слагающим Бхаджана. Бхаджан как целое и часть Бхаджана не есть одно и то же. Благоговейное поклонение Всевышнему Господу в Его Аватаре Арча с Богопочтением (*самбхрама*) составляет Арчану. Хотя в близком, доверительном служении-заботе (*вишрамбха-севā*) можно заметить, как меркнет раскаленное сияние

Богочтения, никто не сможет отказаться от того очарования, что поднимается в нежном долгожданном свечении Луны. ... В Арчане до какой-то степени сохраняется связь с грубым и тонким телами, но в Царстве Бхаджана сама обладательница тел, трансцендентная и грубому и тонкому миру, совершает Севу Всевышнему Господу.»

Севā значит исполнять желанное, а не просто что-то делать. Преданный старается делать то, что удовлетворит Господа, с той мыслью, что Господь, довольный, раскроет Свое желание. Он даст мне способность это желание удовлетворить. С этой мыслью совершается Садхана-Бхакти.

Шрила Нароттам Дас Тхāкур, совершив поклонение Именам Хари, совершив поклонение Махāпрабху, Пайча-таттве, совершив поклонение стопам шести Госвāmй, говорит: *jāhā хите бигхнā-нāй обхйишт-пўрн*—«Я поклоняюсь Им для того, чтобы исполнилось моё желание, я загадываю желание, когда поклоняюсь Им. Я поклоняюсь Им не просто для того, чтобы исполнить свой долг». Кто-то думает: «От дживы это требуется, джива никогда этого не избежит. Если джива не будет совершать служение, то она окажется в очень нежелательном положении. К ней придет вожделе, она будет покрыта иллюзией, она будет страдать в этом мире и даже не понимать, из-за чего. От дживы требуется служение». Кто-то думает так. А Нароттам Дас Тхāкур совершает служение не потому, что от него требуют служить, а потому, что у него есть желание, он загадывает желание. Можно совершать служение потому, что так сказано, а можно совершать служение, чтобы исполнилось желание. *Тāдерз чэрнэ себи бхакт-сэне бās / джэ-нэме джэ-нэме, морэ эи обхилāш*—«Я хочу жизнь за жизнью служить святым стопам моих Гуру в обществе их Бхакт—вот моё желание». Преданный с желанием Севы совершает Севу. Ради Севы ему необходимо знать каждую минуту, в чем потребность, в чем необходимость. И Шикшāшṭака, Бхаджана-рахасйа, Упадешāmрта—это те книги, которые тем, кто читает их, загадывая *такое* желание, постепенно открывают ответ на их вопрос. 🌸

Календарь

6 Мадхава, 29 января, среда

8 Мадхава, 31 января, пятница

9 Мадхава, 1 февраля, суббота

12 Мадхава, 4 февраля, вторник

Кришна-шашти

Кришна-саптами

Кришна-аштами

служителя Шри Шривас Ангана, ученика Шрилы Саччидананды Бхактивинода

Кришна-экадаши

11:14 для Москвы)

День ухода Шрилы Джайадева Госвами

День ухода Шрилы Лочана Даса Тхакура

День ухода Шрилы Бхакти Виласа Тхакура, вечного

Пост на Шат-тила Экадаши (паран на след. день 08:16-

дневник слушания Джаива-Дхармы

Берегите человеческое достоинство!

Мысли после слушания вступления Шрилы Прабхупады
Бхакти Сиддханта Сарасватй Тхакура к Джаива-Дхарме
Шрилы Тхакура Бхактивинода

Человек отличается ото всех сотворенных существ особым складом разума, способностью к глубокому мышлению. По силе, по выносливости к жаре или холоду человек никогда не сравнится с другими формами жизни. По своей красоте, по своей способности контролировать происходящее, по своей информированности, по способности наслаждаться комфортом человек никогда не достигнет уровня девят даже в отдалённом приближении. Прилагая усилия, чтобы повысить свои возможности в этих аспектах существования, люди совершенно зря расходуют силы и время. Силы и время при человеческой жизни обладают такой ценностью, что восполнить их нечем во всех четырнадцати мирах. Пытаться увеличить продолжительность жизни, колдовать над правильностью форм тела и лица, копиться знания, совершать революции в бритье, в теле, аудио, видео, покорять космос и прочее—есть развитие нечеловеческой цивилизации. Людям никогда не добиться в этом чего-то выдающегося, разве что—перестав быть людьми. Но несмотря на тусклые характеристики и массу уязвимых мест Писания объявляют человеческую форму жизни уникальной.

В Шримад Бхагавате есть стих о том, что только сотворив человека Господь был удовлетворён. Почему? Потому что только человеческое тело дает душе шанс на встречу со Сверхдушой. Те же, кто находятся в ситуации зверей, птиц или животных, а также—различных духов, руководимы низшими инстинктами и претензиями к этому миру. Что касается могущества полубогов, то оно очень надёжно контролирует их самих. Им очень трудно перенести свои интересы за пределы законов материального образа жизни. Единственный, у кого есть такая возможность,—это человек. Человеческое тело очень временно (с этим ничего не поделаешь, поверьте!), но оно даёт такую возможность! Поэтому каждый, кто осознал, что оказалось в его распоряжении, какая перспектива открыта перед ним, должен тут же стараться идти этим высшим путём и не оставлять своих усилий до тех пор, пока это тело не падёт. Это будет правильно, по-человечески.

Все, кто—человек, должны оставить свои попытки развивать силу, красоту, могущество, остроту ощущений, что доступно во всех иных формах жизни. Ради чего? Ради осуществления того, что есть человеческая доля—пойти навстречу Господу. Это была бы правильно сориентированная жизнь, и начиная такую жизнь, мы начинаем свои сознательные взаимоотношения с Богом.

Шрила Б.Р.Шридхара Госвами говорил так: «Our Srila Guru Maharaj said, "The Gaudiya Math stands for the dignity of the human race." We are to understand that slavery to Krishna is a most dignified position. And everything against that ideal is meanness. The only standard of life for a gentleman is to understand and accept the position of subordination to the Absolute Truth.» [Наш Шрила Гурӯ Махарадж сказал: «Гаудийа Матх выступает за достоинство человечества в целом». Мы должны понять, что рабство Кршны есть самое достойное положение. А всё, что идет против такого идеала, низко и подло. Для порядочного человека осознать и принять в своей жизни покорность Абсолютной Истине будет единственно достойным существованием.]

Иначе, если мы видим, что человек пытается достичь каких-либо иных целей, надо понимать, что при этом он жертвует своим человеческим достоинством. ❀

САД-ВАРТТА

Когда Господь хочет дать милость, Он посылает служение. Причем Он помещает Себя или Своего Преданного в такую зависимость от слуги, что тому ничего не остается, как забыть обо всем остальном, и служить, служить, служить изо дня в день, до конца жизни и дальше. В Шри Навадвипе наш Прабху Камалākша Дас совершает такое вечное служение Шри Шалаграма-шила, данное всем нам Шри Шрилой Гурудевом. Камалākша пишет: «Я чувствую себя—в одиночку „с ребенком на руках“, к Которому, к сожалению, не имею „материнской, естественной любви“». Чистые Ваишнавцы никогда не совершат второй из Намāпарāдх, думая, что Имя и Шри Мурти Господа—это что-то разное. Они поклоняются Шри Мурти как Самому Бхагавану, как Намй. Воспевая Имя, они служат Шри Виграхе—Святому Телу Господа; служа Стопам Шри Мурти, они стремятся удовлетворить Обладателя Имени, чтобы Тот всегда звучал на их языке. 'Нама', 'вигрэхэ', 'свэрпнэ'—тин экэрпн / тине 'бхедэ' нахи,—тин 'чиданэндэ-рпн' // дех-дехир, намэ-намйр Кршнэ нахи 'бхед' / (Чч, Мадхйа, 17.131-2) «И Имя, и Тело, и Личность суть Он Один, между ними тремя нет никакого различия, все три исполнены абсолютного блаженства. В Кршнэ нет разницы между телом и обладателем тела, между именем и носителем имени.» Поэтому Шри Вишну-пуджа действительно вечная—Нитйа-Севā. Не просто регулярная, скажем, ежедневная, а непрерывная. Писания описывают Вишну-пуджу как пайчāйга—состоящую из пяти слагающих:

Авхигаман—очищение Храма, ремонт, уборка поднесенных цветов из Мандира, предание их воде и т.п.;

Упадан—сбор всего необходимого для поклонения: сбор цветов, листьев и майджарй Туласй, покупка продуктов и т.д.;

Йога—сосредоточение на своем истинном «я» слуги слуги слуги Шри Гопйнатха, «я духовное зависимое существо, отдельное от материального тела и ума»;

Свāдхйāйа—всё, что связано с Божественным Звуком: джапа мантры и Намы, данных Гурӯ, в памятовании об их значении, Шри Кршнā-Сайкйртана, чтение гимнов и молитв, изучение и обсуждение Шримад Бхагаваты и других безупречных Писаний;

Иджйа—различное служение Шри Виграхе—Св.Телу своего Господа.

Как видите, Вишну-пуджа охватывает все сферы жизни: здесь и медитация (йога), и служение в алтаре (иджйа), и все, что связано с разговорами, пением, образованием (свāдхйāйа), здесь и то, чем человек занимался бы, даже не исповедуя никакой религии: наведение порядка (авхигаман) и приобретение различных нужных вещей и продуктов (упадан).

(см. стр. 4)

Шри Гуру будет обязательно доволен тем, кто совершает такую пятисложную Шри Вишну-пуджу. Шрипад Камалākша пишет, как он пришел к Шриле Гурудеву с Гуру-братом, чтобы узнать, может ли тот поклоняться Шри Шāлагрāму: «...я немного побаивался доставить ему беспокойство своим присутствием. Но всё было по-другому. Гурудев сказал, улыбаясь, очень счастливо: «কি, ভ্রাবান্ তোমাকে অনেক কৃপা দিয়েছেন». [Ну что, Бхагавāн оказал тебе большую милость!] Я спросил: «Гуру Махāрāдж, *** Прабху, грхастха-Бхакта, пришел просить Вашего благословения совершать Пуджу Шри Шāлагрāму». Гуру Махāрāдж: «Если он принял прибежище у Сат-Гуру, то он может. Совершать Пуджу невозможно, не получив сперва Его Милость. А признаком того, на ком есть Его Милость, является горячее желание совершать Пуджу *не смотря ни на что*. Покуда Шри Шāлагрāм не проявит к нам Милости, мы не будем иметь к Нему никакого чувства и не будем придавать Ему особого значения.» Гурудев был необычайно доволен и долго смеялся, говоря «শ্রীশালগ্রাম তোমাকে অনেক কৃপা দিয়েছেন. শ্রীশালগ্রাম তোমাকে অনেক কৃপা দিয়েছেন...» [Шри Шāлагрāм дал тебе много милости, Шри Шāлагрāм дал тебе много милости...]. О какой Крпе говорил Шрила Гурудев, я так до сих пор и не понял. О Господи, когда же я смогу, наконец, протянуть свои руки к этой Милости, воззвать к ней из глубины своего сердца. Но сейчас я чувствую, что кто-то другой за меня делает это. Только потому, что кто-то желает мне добра, я живу. Сайкйртана-Пати, Гаура, Махāпрабху.»

Шрийукта Вишнучараṇ Дāсāдхикари доверил своим Гуру-братьям вечное служение двум Шри Говардхана-īшилам. Шрипад Гаṇāдхирāдж Дāс Брахмачāри и Шрипад Марутинāтх Дāс Брахмачāри совершают Пуджу в Донецке, в том месте, вечное имя которого нам еще не открыто, но которое, без всяких сомнений, — святая земля. ❀

Шрила Бхактивинод Тхāкур о Шриле Джайадеве Госвāmи:

«Шри Джайадев—стихотворец, не имеющий себе равных. Он родился в области Вйрбхūм, в селении Кендубилва, и в обществе святых Ваишṇавов почувствовал очень сильное влечение к апāкрта Кршṇа-таттве. В собрании императора Навадвйпы Лакшмаṇа Сена Шри Джайадева почитали как величайшего поэта. Это было до того, как он полностью оставил семейную жизнь. В то время Шри Джайадев написал книгу под названием «Чандрāлока». Не было того, кто мог бы сравниться с ним в знании грамматики и поэтики. Но превыше его учености—его поэтический талант, и это принимают все. Оставив собрание императора Шри Навадвйпы, Шри Джайадев отправился в паломничество по всем святым местам и, в конце концов, поселился в Шри Пурушоттама-кшетре. Там, по воле Шри Джаганнāтха, он принял руку Падмāватй Девй. Там он написал Шри Гйта-Говинду и поднес ее лотосным рукам чистых Преданных.»

«Хотя в то время Шримад Гаурāнгадев еще не явил себя миру, в сердцах Шри Джайадева, Шри Билвамаṅгала, Шри Чāṇḍидāса, Шри Видйāпати, Шри Мāдхаведры Пурипāда и других чистых Преданных уже возшло божественное чувство Махāпрабху.»

*Шри Джайадев Госвāmи о тех,
кто может слушать его Гйта-Говинду:*

यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम् ।
मधुरकोमलकान्तपदावलीं शृणु तदा जयदेवसरस्वतीम् ॥

*йади хари-смарāне сарасāм мано йади вилāса-калāсу кутūхалам
мадхура-комала-кāнта-падāвалим шрṇу тадā джайадева-сарасватīm*

«Если твой ум постоянно помнит Шри Хари, и в таком памятовании охвачен Расой—непреодолимым желанием удовлетворять Его чувства, и если такое желание служить Ему выражает себя в жажде служить многообразным Лйлам Шриматй Рāдхи и Шри Говинды, тогда слушай слова Джайадева, сложенные в мадхура—описывающие высшую Расу, нежные и чарующие стихи.» [Пусть не касается этой удивительной поэзии тот, кто еще не свободен от анāртх и потому не помнит о Шри Кршṇе непрерывно, тот, в ком Имя Хари и мысль о Нем не пробуждают сильного желания удовлетворять Его, и даже тот, в ком стремление к служению выражает себя в любом другом желании, кроме желания быть слугой слуги слуги Мадхура-Расы. Человек, не свободный от анāртх и не чувствующий спонтанного стремления к служению, слушая Гйта-Говинду, падет: либо осуждая описанное в ней, либо преклоняясь перед этими Лйлами как сахаджийā или как любитель поэзии.] (Гйта-Говинда 1.3)

Провидение. Редакция приносит читателям-преданным свои извинения за задержку в выходе 3 номера Настоящего, вызванную болезнью Ниламадхавы Даса Брахмачари. 4 номер Настоящего выйдет через несколько дней, дальнейшие номера будут выходить, как и планировалось, по пятницам.

ERRATA. Просим читателей-ради-сути простить ошибки, допущенные в 1-2 номере по вине наборщика: стр.1, 2-я колонка, маргиналий, *вместо* периферия *читать* периферия; стр.1, 2-я колонка, 2-й абз. снизу, *вместо* дезориентация *читать* дезориентация; стр. 2, 2-я колонка, 13-я строка сверху, *вместо* ни что *читать* не что; 16 строка сверху, *вместо* Не удивительно *читать* Неудивительно; стр. 4, 1-я колонка, 15-16 строки сверху, *вместо* замешанная *читать* замешенная.

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः । Настоящее

второй год издания

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

ददाति प्रतिगुह्याति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥

दादति प्रतिग्रह्णाति गुह्याम ँक्षयति प्रच्छति /
бхукте бходжайате чаива шад-видхам пріти-лакшанам //
Шрі Упадаешамрта, 4; Шрі Бхаджана-рахасйа 2.18

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

Совершая эти шесть видов общения с Садху, можно получить терпение (*дхашрийа*), вдохновение (*утсāха*), признаваясь ему в чем-то очень своем, очень личном,—получить в ответ твердую веру (*нишчайа*); *тат-тат-карма-праварттана* (это Бхаджана-крийā) и *сādху-вртти*—всё происходит из Садху-сайнги. Всё, что разрушает Бхакти, происходит из асат-сайнги. Поэтому Шріла Бхактивинод, переводя этот стих, пишет: साधुर सहित सङ्गे भक्तिवृद्धि इय। अबल असङ्गसङ्गे भक्ति इय ऋय॥ *сādхурэ сэхитэ сэйге бхакти-брддхи хэй / абхактэ эсат-сэйге бхакти хэй кшэй //*—когда сайнга совершается с Бхактой, то растёт Бхакти, когда происходит асат-сайнга, общение с абхактой, то Бхакти уменьшается, джива лишается Бхакти.

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

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

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

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

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

В Упадаешамрте он переводит этот стих так:

असङ्ग तजि' साधु-सङ्ग करु भाई।
प्रीतिर लक्षण छय बिचारि' सदाई॥
эсат-сэйгэ тйэджи' сādху-
сэйгэ кэрэ бхāи / прітирэ
лэкшэңэ чхэй бичāри' сэдāи //
—«Брат, оставив асат-сайнгу,

уроки Кāртика-деви

Шесть признаков любви

вторая Сідхана

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

सजातीयाशये स्निग्धे साधौ सङ्गः स्वतो वरे ।

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

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

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

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

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

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

* * *

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

Шесть признаков любви

(окончание)

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

Ваишнав-Гадийи

Вечный служитель Шривās Ангана

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

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

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

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

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

*джāти-праṇа-дханāни йāнту суйāшo-рāшйiх парикшйiтāм
сaд-дхармā вилāйāм прайāнту сaтaтāм сaрeвāшйi чa нирбхартсйiтāм /
адхивйāдхи-шaтeнa джйiрйiтaтy вaпyр-лyптa-пратйiкārаtах
шрйi Гyрāṅгa-пyрāм тaтхāпi нa мaнāк тiакутyм мaмāстāм мaтих //*

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

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

Календарь

19 Мадхава, 11 февраля, вторник

Гаура-панчами

Васанта-панчами Шри Кришны, Сарасвати-пуджа, день

явления Шри Шри Вишнуприйи Девы, Шрилы Пундарики Видйāнидхи, Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, Шрилы Рагхунандана Тхākура. День разлуки со Шрилой Вишванатхом Чакраварты Тхākуром. Уход Шримад Бхакти Вивек Бхарати Махараджа и Шримад Бхакти Сваруп Парват Махараджа.

21 Мадхава, 13 февраля, четверг

Гаура-саптами

День явления Шрилы Адвайты Ачарйи Прабху. (Пост

на зернобобовые, на следующий день—пир)

Настоящее

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ।

второй год издания

Газета Гаудия-Вайшнав. 13.2.97 №5(19) 19 Мадхава 510

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ।

Ш्री Ш्री Гуру-Гурāṅга джайатах /

Сарасватī-пūdжа

Господь желает. Все Его желания исполняются. Их исполняют Шакти. Ш्री Бхагавāн желает жить в Шри Дхāме, окруженный любящими Спутниками,—и Сварūпа-Шакти вечно осуществляет Его желание. Он желает, чтобы были несовершенные, но духовные дживы, способные достичь совершенства служения Ему,—и Татастха-Шакти порождает таких джив. Он желает, чтобы был материальный мир,—и Майā-Шакти исполняет Его волю. Он желает наслаждаться—и Хлāдинī-Шакти удовлетворяет Его Кāму. Он хочет знать, что связывает Его с Преданными,—и Самвит-Шакти проявляет Их взаимоотношения. Сандхинī-Шакти обеспечивает место для Его Лīлы—Шри Дхāму с реками, лесами, холмами. Он хочет зваться—и Шакти вечно проявляет Его Имя. Он хочет выглядеть—и Шакти проявляет Его Тело. Он хочет быть милостивым, удивительным, загадочным—и Шакти проявляет Его Качества. Он хочет идти, делать, смотреть, слушать—и Шакти осуществляет Его Лīлу.

Что это за философия: оказывается, Всевышний Господь находится в полной зависимости от Своих Шакти, даже в том, что касается Его Собственного Облика или знания? Нет. Ведāнта учит нас: *шакти-шактиматор абхедах*—Пуруша, Владыка Шакти, и Шакти неотличны и неотделимы. «Без Шакти» значит бессильный; Шакти—Его Божественные Силы, Способности. Попытка отделить Абсолют от Его Шакти, «взять Бога в „чистом виде”» приведет нас к вымышленному майāвāдой «браhme¹», который полностью «свободен» от Шакти. В действительности, когда Шри Бхагавāн желает явить Себя как безличный бескачественный (*нирвишеша*) Брахма, то именно Шакти (!!!) выполняет Его Волю.

Шакти шактиматор абхедах—обладание бесчисленными непостижимыми Шакти не делает Шактимана беспомощным и зависимым, а, напротив, указывает на Его абсолютное могущество и независимость. Он желает! Его Шакти действует. Желание, воля исходят от Пурушоттамы, и Шакти всецело зависима от Него. Любое Ее желание состоит только в том, чтобы исполнить желанное Ее Господом.

И когда Он желает явить Себя слуге, Его волю осуществляет Шакти по имени Сарасватī. Она видйā, она дает знание о Шри Хари. Она приходит как шāбда,

¹ Брахма (*браhmeति... шāбдидате*), но не Брахмā, Гуṇāватār Шри Вишṇу.

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

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

звук, и этот звук открывает нам Имя, Облик, Качество, Спутников и Лīлу Хари.

И когда Он желает скрыть Своё Существование от дживы, то тень Сарасватī, «богиня искусств и учености», которой в день Васанта-пайчамī поклоняются «хинду», благословляет дживу невежеством образования.

कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ।

Касмин ну бхагаво виджñāте сарввам идаṁ виджñāтам бхаватīти /

Шāнака спросил Аṅгирā Муни: «Зная что, знаешь всё?»

Тот ответил:

द्वे विद्ये वेदितव्ये ईति ह स्म यदब्रह्मविदो वदन्ति—परा चैवापरा च ।

Две видйе ведитавйе ити ха сма йад брахмавидо ваданти—парā чāвāпарā ча /

«Следует понимать, что есть два знания,—так говорят те, кто, зная Брахму, знают всё,—высшее (*парā-видйā*) и низшее (*апарā-видйā*). Обладая низшим знанием, не знаешь ничего. Обладая высшим, знаешь всё.»

तत्रापरा—ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ।

Татрāпарā—ṛг-ведо йаджурведаḥ сāма-ведо'tхарва-ведаḥ шикшā калпо вйāкараṇāṁ нируктаṁ чхандо джйотишам ити /

«Апарā-видйā включает в себя Ṛг-Веду, Йаджур-Веду, Сāма-Веду, Атхарва-Веду и шесть Ведāṅг—шесть наук, без которых невозможно понимание и использование Вед: шикшā (наука о произношении, фонетика), калпа (наука о проведении ведийских обрядов), вйāкараṇ (наука о сопряжении слов, грамматика), нирукти (наука о значении слов, лексика), чхандаḥ (наука о стихотворных размерах, просодия) и джйотиши (наука о благоприятном и неблагоприятном времени для предписанной кармы, астрология)». Каким бы священным ни было для людей удовлетворение своих чувств, наука о нем есть невежество. Можно возразить, что данная мантра также содержится в Ведах. Однако, чтобы извлечь из Вед суть—сāрам—знание высшего порядка, потребуются обратиться к Упанишадам, чтобы понять заключения Упанишад—к Ведāнта-сūтрам, а чтобы понять смысл Ведāнты—к Шримад Бхāгавате, *сарвва-ведāнта-сāрам хи шримад-Бхāгаватам ишйате*. Но и Шримад Бхāгаваты не понять, если не предаться стопам Преданного-Бхāгаваты, потому что Парā-видйā находится только в словах такого Вайшṇава:

अथ परा—यया तदक्षरमधिगम्यते ।

атхā парā—йайā тад акшарам адхигамйате /

«Парā-видйā есть знание, которым достигают вечно-

сущего Брахму (то есть Парā-Видйā есть Бхакти)» (Муңдакопанишат, 1.1.3-5).

Желание отделить Шакти от Бхагавāна—это желание Рāваңы похитить Шрйматй Сйту у Шрй Рāмы. Добычей Рāваңы, когда тот вернулся на Лāйку, была Майā-Сйтā—псевдо-Сйтā. Джйва, которой хочется, чтобы Шакти осуществляла ее желания, остается поклоняющейся псевдо-Сарасватй, псевдо-Лакшмй и псевдо-Дурге. Настоящее поклонение Шакти—это признать себя относящейся к Шакти, а не к Шактиману, признать себя *действенным существом*, живущим ради Шрй Кршңы. Служащим, а не желающим своего. Тогда поклонение Шакти будет не ежегодным обрядом карма-кāнды, а вечным служением Шакти-Шактимāну, Сарасватй-Гаурāйге, Гуру-Гаурāйге, Вишңуприйе-Гаурāйге, Радхе-Говинде.

Шрй Сарасватй являет Шрй Хари в Звуке. Сарасватй и есть Омкāра, она и есть Гāйатрй, Веда, Ведāнта, Гйтā, Бхāгавата, Читанйā-чаритāмрта, Шикшāштāка. Она и есть мантра, Махāмантра и тантра. В то же время и Омкāра, и Гāйатрй, и Бхāгавата, и Махāмантра суть Хари. Шакти *шактиматор абхедах*. Сварūпа-Шакти всегда подле Него, вокруг Него, и мы можем знать о Нем, знать Его желание и служить Ему только через Его Личную Шакти, только по Ее милости.

Шрй Сарасватй—Шрй Гуру, который дает Нāму, мантру и вāңи. Шрй Гуру—не Майā-Сарасватй, он—Гаура-Сарасватй, Читанйā-Сарасватй, он голос Шрй Читанйи, говорящий мне, он Сāйкйртана Шрй Читанйи, донесшаяся до моего слуха. Он Вйāса, он Мадхва, он Мадхавендра Пурй, он Сварūп Дāмодар, он Рūпа, он

Санāтана, он Рагхунāтх, он Джйва, он Нāроттам, он Вишванāтх, он Баладев, он Джаганнāтха Дāс, он Бхактивинод, он Бхакти Сиддхāнта Сарасватй, он Бхакти Ракшак Шрйидхар и он Бхакти Прамод Пурй.

День Шрй Сарасватй-пўджи—это день Шрй Вишңуприйā-пўджи. Как Шакти Гаура-Нāрāйāны она является Бхў-Шакти, Личностью Вишңу-Бхакти. Как Шакти Гаура-Кршңы—Кршңы, отдавшего себя чувству Шрй Радхи,—она Самвит-Шакти, слуга Хлāдинй-Шакти—слуга Шрйматй Радхāрāй. Как Дхāма Гауры, Шрй Навадвйпа, является Землей девятисложной Бхакти, так и Супруга Гауры, Шрй Вишңуприйā, является Личностью девятисложной Бхакти, Парā-видйей. Саннйāса Махāпрабху была не отречением от временных родственников и временного дома, а Разлукой с чистой Преданностью Шрй Шачймāты и Шрй Вишңуприйи и Разлукой со Шрй Майāпуром.

ॐ पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।

यत्नं वष्टु धिया वसुः ॐ ॥

ом пāвакāх нах сарасватй вāджебхир вāджинйватй /
йаджнāм вāшту дхййā васух ом //

1 аштака, 1 адхйāйа, 6 варга, 1 маңдала, 3 сўкта, 10 рк

«Спасительница, богиня победы и славы, награждающая чистой Бхакти, Девй Читанйā Сарасватй (богиня знания о Кршңе), соверши и увенчай победой начатое нами дело—йаджнū Сāйкиртаны!» (перевод из Гаудйи 12.26)

Гаура-Вишңуприйā! Гаура-Сарасватй! Гуру-Гаурāйга!

Шрйла Бхакти Сиддхāнта Сарасватй о Шрй Вишңуприйе:

Вопрос: Кем являются Шрй, Бхў и Нйлā? Кто они в Гаура-Лйле?

Шрйла Прабхупāда: Шрй, Бхў и Нйлā—три Шакти Абсолютной Истины Нāрāйāны, Верховной Личности ашварйи. Камалā, или Лакшмй,—Шрй-Шакти, Вишңу-Бхакти—Бхў-Шакти, а Земля, по которой ступает Нāрāйāна, обнимая ее Своими Стопами,—Нйлā-Шакти, ее зовут также «Дургā-Шакти», она прибежище мироздания. Три эти Шакти пребывают в Гаура-Нāрāйāне. В Теле Аватāрй присутствуют все Аватāры. Все достояния Нāрāйāны, *Нāрāйāнатва*, пребывают в Шрй Кршңе *a fortiori*¹. Шрйман Махāпрабху есть Сам Абсолютная Первоистина Враджендра-нандан, а значит, не существует истин, которые бы Он не объемлел. Именно поэтому Шрйла Тхāкур Врндāван, назвав Шрйман Махāпрабху «Кширодашйй Вишңу», и Шрйла Кавирāдж Госвāмй Прабху, объяснив, что «Слова Преданного не

¹ Т.е. по *камутика-нйāйе*. Примеры применения *камутика-нйāйи*: у человека, имеющего тысячу монет, *a fortiori* есть сто или десять монет; груз, который несет человек слабый, сильный сможет поднять *a fortiori*.

могут быть неправдой», показали, что все истины находят прибежище в Шрй Кршңе, Первоисточнике всех и вся. В Лйле Шрй Гаурасундары до Его паломничества в Гайу являет себя исполненная ашварйи Нāрāйāна-Лйлā. В своей Лйле домохозяйна Шрйман Махāпрабху проявил Свою Личность Нāрāйāны. Семью Лакшмйприйи и Гауры следует принимать как Лйлу Лакшмй-Нāрāйāны, господствующих на Вакуңтхе. В 43 стихе Гаурагаңоддеша Кави Карṇāпūr написал, что тот, кто прежде был правителем Митхилы Джанакой, в Аватāру Гауры стал Валлабхāчāрйей; Лакшмйприйā—дочь Валлабхāчāрйи. Джāнакй и Рукмйñй, соединившись, стали его дочерью по имени Лакшмй. В преддверии того, как Шрй Гаурасундар явил Свою Према-Бхакти, Шрй Лакшмй скрылась. Другими словами, Вишңуприйā—личность Према-Бхакти, и пока она росла, служительницей Гауры-Нāрāйāны была Лакшмйприйā. Когда Према-Бхакти выросла и стала способной служить Шрй Гаурасундаре, Шрй Лакшмйдеви скрылась. По

своей таттве Шри Вишнуприйа Девй—личность Бху-Шакти. В Шри Гаура-гаюддеи Кави Карнапур написал, что тот, кто был прежде Раджей Сатраджитом, в Гаураватару пришел под именем Санатаны Раджапанрита. Бху-Шакти Вишнуприйа, Мать всего мира,—его дочь. В Шри Читанья-чандродайя-наатаке Кави Карнапур называет Шри Вишнуприйу Девй пришествием Пртхивй, Матери-Земли. Шри Вишнуприйа Девй—помощница Шри Гаура-сундары в Его проповеди Према-Бхакти. Шри Гаурасундар есть Радха и Кршна в одном Лице, поэтому Покровительницу Преданных Вишнуприйу, Мать мира, можно назвать Служительницей Радхи-Кршны. О ней можно сказать как об одной из приближенных Спутниц Дочери Вршабхану по имени Парамешварй. Личность, которую являл Шри Гаурасундар в Свою Ади-Лилу, то есть до паломничества в Гайу, есть Его Сварупа Нарайаы. Он

принял Шри Лакшмиприйу и Шри Вишнуприйу как Своих законных жен. Его Лилы по возвращении из Гайи во многом смешанная: в ней также присутствуют выражения айшварйи, такие как Его открытие четырехрукого Образа Нрсимхадева в доме Шрибаса и Образа Варахи в доме Мурари Гупты или Его восшествия на Престол Вишну в храмах. В конце Своей Лилы домохозяина, охваченный Сердцем Шри Радхи, Он открыл миру полную мадхурйи катху о Кршна-Лиле, поэтому нельзя сказать, что и в Своей Мадхья-Лиле Он не говорил о Лиле Кршны. Вернувшись из Гайи, Он, Сам будучи Вишайя-виграхой, Властным Противоцелым Абсолюта, в духе Айшрайа, Абсолюта-Слуги, стал кричать: «Гопй! Гопй!». Тхакуру Харидасу, Нитйананде Он велел совершать в этом мире Киртану Кршна-катхи от двери к двери. ❁

Селение Вишнуприйи

из Хари-катхи Шрилы Прабхупады

Теперь у нас есть Матхи во многих местах, и множество саннийасы, грхастх и брахмачари получили счастливую возможность, проживая в Матхе, учиться святой жизни. Однако уже с очень давних пор мы стараемся предоставить возможности для Хари-Бхаджаны и нашим матерям. Конечно, для тех матерей, которые имеют у себя дома все условия, чтобы совершать Хари-Бхаджану, нет нужды в отдельном месте жительства. Но очень часто нам приходится слышать, что многие из них сталкиваются в своем служении с препятствиями, возникающими из асат-саиы. Если постараться построить для них в Майапуре рядом с Домом Шриман Махапрабху селение Шри Вишнуприйи, то для них было бы благо жить там отдельно, посвятив себя Бхаджане Хари. Их Покровительница—Шри Вишнуприйа, поэтому жить в Доме Шриман Махапрабху и служить Ему, следуя во всем Шри Вишнуприйе Девй, очень подходит им.

Кроме них, там не будет жить никто, только несколько Йшанов (пожилой Йшан заботился о Шри Шачймате и Шри Вишнуприйе Девй после саннийаса-Лилы Шриман Махапрабху) будут охранять народ Вишнуприйи издалека. Если матери не будут выяснять между собой отношения, а будут жить там ради Хари-Бхаджаны и проводить всё своё время в том, чтобы каждый день читать и обсуждать Писания; полностью отказавшись от праджалпы и других никчемных занятий, общаться в Ишта-гоштхи о чистой Бхакти; оставив все излишества, почитать Махапрасада исключительно для поддержания своего тела в служении Хари; вести примерную жизнь, непрерывно повторяя Шри Нам; заботиться обо всем, что используется в Севе Шриман Махапрабху, и служить Ему всем, чем только возможно,—то такое селение Вишнуприйи должно быть основано обязательно как пример для каждого. ❁

Календарь

19 Мадхава, 11 февраля, вторник

Гаура-панчами

Васанта-панчами Шри Кришны, Сарасвати-пуджа, день явления Шри Шри Вишнуприйи Девй, Шрилы Пундарики Видйанидхи, Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, Шрилы Рагхунандана Тхакура. День разлуки со Шрилой Вишванатхом Чакраварти Тхакуром. Уход Шримад Бхакти Вивек Бхарати Махараджа и Шримад Бхакти Сваруп Парват Махараджа.

21 Мадхава, 13 февраля, четверг

Гаура-саптами

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

23 Мадхава, 15 февраля, суббота

Гаура-навами

День ухода Шрилы Мадхвачарйи

24 Мадхава, 16 февраля, воскресенье

Гаура-дашами

День ухода Шрилы Рамануджачарйи

25 Мадхава, 17 февраля, понедельник

Гаура-экадаши

Пост на Бхаими Экадаши и на явление Шри Шри Варахадева

26 Мадхава, 18 февраля, вторник

Гаура-двадаши

Явление Шри Шри Варахадева. Паран 07:48—11:05 после поклонения Господу Варахадеву

श्रीश्री अद्वैताष्टकम्

श्रीलसावर्धभौमभट्टाचार्यविरचितम्

गङ्गातीरे तत्पयोभिस्तुलस्याः

पत्रैः पुष्पैः प्रेमहुङ्कारघोषैः ।

प्राकट्यार्थं गौरमाराधयद्यः

श्रीलाद्वैताचार्यमेतं प्रपद्ये ॥१॥

यदुङ्कारैः प्रेमसिन्धोर्विकारै-

राकृष्टः सन् गौरगोलोकनाथः ।

आविर्भूतः श्रीनवद्वीपमध्ये

श्रीलाद्वैताचार्यमेतं प्रपद्ये ॥२॥

ब्रह्मादीनां दुर्लभप्रेमपूरै-

रादीनां यः प्रावयामास लोकम् ।

आविर्भाव्य श्रीलचैतन्यचन्द्रं

श्रीलाद्वैताचार्यमेतं प्रपद्ये ॥३॥

श्रीचैतन्यः सर्वशक्तिप्रपूर्णे

यस्यैवाज्ञामात्रतोऽन्तर्दधेऽपि ।

दुर्विज्ञेयं यस्य कारुण्यकृत्यं

श्रीलाद्वैताचार्यमेतं प्रपद्ये ॥४॥

सृष्टिस्थित्यन्तं विधातुं प्रवृत्ताः

यस्यांशाः ब्रह्मविष्णुशिवराखाः ।

येनाभिन्नं तं महाविष्णुरुपं

श्रीलाद्वैताचार्यमेतं प्रपद्ये ॥५॥

कस्मिंश्चित् श्रूयते चाश्रयत्वात्

शम्भोरिति शम्भवन्नाम धाम ।

सर्वाराध्यं भक्तिमात्रैकसाध्यं

श्रीलाद्वैताचार्यमेतं प्रपद्ये ॥६॥

सीतानाम्नी प्रेयसी प्रेमपूर्णा

पुत्रो यस्याप्यच्युतानन्दनामा ।

श्रीचैतन्यप्रेमपूरप्रपूर्णः

श्रीलाद्वैताचार्यमेतं प्रपद्ये ॥७॥

नित्यानन्दाद्वैततोऽद्वैतनामा

भक्त्याख्यानाद्यः सदाचार्यनामा ।

शश्वच्चेतः सञ्चरद्वैरधामा

श्रीलाद्वैताचार्यमेतं प्रपद्ये ॥८॥

प्रातः प्रीतः प्रत्यहं संपथेद्यः

सीतानाथस्याष्टकं शुद्धबुद्धिः ।

सोऽयं सम्यक् तस्य पादारविन्दे

विन्दन्भक्तिं तत्प्रियत्वं प्रयाति ॥९॥

Шри Шри Адвैताष्टкаम्

написанная Шрилой
Сарвабхामой Бхаттāчāрийей

гайга-тире тат-пайобхис туласйāх

патраих пушпах према-хуйkāра-гхошаих /

п्राकाṭйāртхам гаурам āрāдхайад йāх

ш्रीлāд्वайтāчāрийāм этам прападйе //1

йад дхуйkāраих према-синдхор विकāрайр

ākршṭāх сан гаура-голоканāтхāх /

āvирбхūтах шри-навад्वипа-мадхйе

ш्रीлāд्वайтāчāрийāм этам прападйе //2

брахмāдйнāм дурллабха-према-пūрайр

āдйнāм йāх плāвайāмāса локам /

āvирбхāвйā шрийла-читанйāчандрам

ш्रीлāд्वайтāчāрийāм этам прападйе //3

шрий-читанйāх сарвва-шакти-прапūрño

йāсийāвāджнā-мāтрато'нтарддадхе'пи /

дурввиджнйāм йāсийā кāруṇйā-крṭйāм

ш्रीлāд्वайтāчāрийāм этам прападйе //4

сршṭи-стхитй-антам видхāтум правртṭāх

йāсийāмāпāмāпāх брахма-вишнв-йīпварāкхйāх /

йенāбхиннāм таṁ махāвишṇу-рūпāм

ш्रीлāд्वайтāчāрийāм этам прападйе //5

касмиṁш чид йāх шрūйāте чāшрайāтвāт

шāмбхор иттхāм шāмбхаван-нāма дхāма /

сарввāрāдхйāм бхакти-мāтраика-сāдхйāм

ш्रीлāд्वайтāчāрийāм этам прападйе //6

сйтā-нāмнй прейāсий према-пūрñā

путро йāсийāпй ачйūtāнандā-нāмā /

шрий-читанйā-према-пūра-прапūрñāх

ш्रीлāд्वайтāчāрийāм этам прападйе //7

нитйāнандāд्वайтато'д्वайта-нāмā

бхактй-āкхйāнāд йāх сādāчāрийā-нāмā /

шāшвāч четаḥ сāйчарад гаура-дхāмā

ш्रीлāд्वайтāчāрийāм этам прападйе //8

прāтах прйтах пратйāхāм сāmпатхед йāх

сйтāнāтхасйāшṭакāм шуддхā-буддхйāх /

со'йāм сāmйāк тāsйā пāдāравинде

виндан бхактйāм тат-прийāтвāм прайāти //9

Я предаюсь Шриле Адвайте Ачāрийе, Который, чтобы явить в этом мире Господа Гауру, поклонялся Ему на берегу Гайги её водой, Туласй-майджарй и листьями и громогласными призывами Премы.¹

Рокочущий зов, порожденный волнением океана Его Любви, привлек Гауру Господа Голоки, и Тот явился в сердце Шри Навад्वипа-Дхāмы, в Антардвипе-Майāпуре,—вручаю себя Шриле Адвайте Ачāрийе Прабху.²

Призвав в этот мир Луну Шри Читанйи, Шри Адвайта затопил его весь наводнением Премы, едва ли достижимой даже для Брахмы. Пусть Шриле Адвайта Ачāрийа будет моим прибежищем.³

Я предаюсь Шриле Адвайте Ачāрийе, по Чьей только воле Владыка всех Шакти Шри Читанйа Махāпрабху скрыл Себя от этого мира. Неисповедимо и таинственно всё, что сделал Ачāрийа из Своего сострадания.⁴

Части Его Частей—Брахмā, Вишṇу и Шива—творят, поддерживают и уничтожают миры. Неотличному от Господа Махā-Вишṇу Шриле Адвайте Ачāрийе вручаю себя.⁵

Ему, Которого Писания порой называют Шāмбху, потому что Он есть Причина и Прибежище Шāмбху, поклоняются все, но достичь Его могут лишь обладающие беспримесной Бхакти,—пусть хранит меня Шриле Адвайта Ачāрийа Прабху.⁶

Его дорогая супруга—Сйтāдевй, обитель Премы, сын Его—Ачйūtāнанда, в ком стремятся потоки Божественной Любви к Шри Читанйе,—предаюсь Семье Шрийлы Адвайты Ачāрийи Прабху.⁷

Как неотличный от Господа Нитйāнанды, Он носит имя Адвайты; Проповедник чистой Бхакти, Он славится как Святой Ачāрийа; несущему в Своем Сердце сияющее влияние Господа Гауры, Шриле Адвайте Ачāрийе вручаю себя.⁸

Тот, кто день за днем читает по утрам с любовью и чистотой целей эту ашṭаку Господу Сйты, сполна обретает Преданность Его лотосным Стопам и вступает в круг Его заботы и доброты.⁹

Настоящее

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ।

второй год издания

Газета Гаудия-Валшнавов. 15.2.97 №6(20) 23 Мадхава 510

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

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

Эту книгу написал Шри Локачарья, праученик Шримад Рамануджи Свамй. Артха-пайчак очень важен для того, чтобы у дживы, находящейся в самсаре, появилось истинное знание. Он дает знание о пяти истинах: *сва-сварупе*—личности души, *пара-сварупе*—Личности Абсолютной Истины, *пурушартха-сварупе*—целях жизни, *упайа-сварупе*—средствах их достижения и *виродх-сварупе*—препятствиях к их достижению.

1. СВА-СВАРУПА—ПРИРОДА дживы: 1) *нитйа*—вечносовершенная джива; 2) *мукта*—освобожденная джива; 3) *баддха*—джива в рабстве; 4) *кевала*—одинокая джива; 5) *мумукшу*—джива, желающая свободы.

2. ПАРА-СВАРУПА—Личность Всевышнего Господа: 1) *пара*—Изначальный Всевышний Господь; 2) *ви́йха*—Его Распространения; 3) *ви́бхава*—Его Аватары; 4) *антарийамй*—Господь в сердце; 5) *арччаватара*—Поклоняемый Образ Всевышнего Господа.

3. ПУРУШАРТХА-СВАРУПА—ПРЕДСТАВЛЕНИЯ дживы о необходимости: 1) *дхарма*; 2) *артха*; 3) *кама*; 4) *атманубхава*—сознание себя духовной; 5) *бхагавад-анубхава*—принятие Шри Бхагавана.

4. УПАЙА-СВАРУПА—ПУТИ к достижению цели: 1) *карма*; 2) *джйана*; 3) *бхакти*; 4) *прапатти* (Шараṅга-ти)—Самопредание; 5) *ачарйабхиман*—ученичество.

5. ВИРОДХ-СВАРУПА—ПРЕПЯТСТВИЯ в достижении цели: 1) *сварупа-виродх*—препятствия знанию о себе; 2) *паратва-виродх*—препятствия знанию об Абсолютной Истине; 3) *пурушартха-виродх*—препятствия истинному представлению о смысле жизни; 4) *упайа-ви-родх*—препятствия достижению цели; 5) *прапти-ви-родх*—препятствия достижению Господа.

Сварупа дживы

1. Нитйа-джива (вечносовершенная джива)—Вечно свободные от порочной связи с самсарой; находящие радость только в удовлетворении Шри Бхагавана; достойные служить советниками Господу Ваикунтхи; способные по Его воле творить, поддерживать и уничтожать миры; вечнозанятые служе-

нием Шри Бхагавану, где бы и в каком бы Своем Проявлении¹ Тот ни присутствовал, бессмертные существа, такие как Вишваксена, Гаруда и другие.

2. МУКТА-ДЖИВА (ОСВОБОЖДЕННАЯ ДЖИВА)—Муни, по милости Всевышнего Господа избавившиеся от скверны страданий, приходящих от соприкоснове-

ния с материей; блаженные осознанием Славы Шри Бхагавана; возносящие Ему молитвы и неспособные утолить своей жажды славить Господа; в полном удовлетворении пребывающие на Ваикунтхе.

3. БАДДХА-ДЖИВА (ДЖИВА В РАБСТВЕ)—Непризнающие Шри Бхагавана сознательные существа, переживающие временные счастье и несчастье в телах из пяти материальных элементов; принимающие за самих себя тело, непригодное, чтобы видеть атму и соприкасаться с ней, нечистое, источающее невежество, ненужное знание и искаженное знание; считающие насыщение этого тела смыслом своей жизни; всё больше и больше запутывающиеся в самсаре, оставляя обязанности варны и ашрама, употребляя неприкасаемое и занимаясь насилием над живыми тварями, блудом и воровством.

4. КЕВАЛА-ДЖИВА (ОДИНОКАЯ ДЖИВА)—Мучимая голодом и жаждой, за отсутствием чего бы то ни было другого она пожирает самое себя. Горящая в лесном пожарище самсары, она ищет знания, чтобы избавиться от страданий, и начинает понимать, что она душа, отличная от материи. Она понимает, что материальный мир—место страданий, заполненное низменными вещами, в то время как душа выше материи, способна явить сама себя, является счастьем сама для себя, вечна и нематериальна. Слишком озабоченная избавлением от страданий, она не в силах дойти до блаженного принятия Высшей Души и только сетует на свои прежние мучения. Достичь самоосознания медитацией на саму себя (джйана-йога) кажется ей единственным смыслом жизни. Джива, практикой йоги достигшая кавалии, бестелесного состояния сознания собст-

¹ Пять Проявлений Всевышнего Господа см. в разделе «Пара-сварупа»

венной духовности, вне самсары и вне общения с Господом, называется кевала-дживой.

5. Мумукшу-джива (джива, желающая свободы)—Такие дживы двух видов: *упасака*—поклоняющиеся Господу, и *прапанна*—преданные Ему².

Пара-Сварупа—Личность Абсолютной Истины

1. ПАРА-ТАТТВА (Всевышний Господь)—Вечносущий, изначальный, сияющий Верховный Вāsудева.

2. Вйуха-таттва (Его РАСПРОСТРАНЕНИЯ)—Творящие, поддерживающие и уничтожающие миры Саṅкаршаṇа, Прадйумна и Анируддха. (Верховный Вāsудева творит, став Прадйумной, поддерживает, став Анируддхой, и разрушает, став Саṅкаршаṇой.)

3. Вибхава-таттва—Рāма, Кṛшṇа и другие Аватāры.

4. Антарйāmй-таттва (Господь в СЕРДЦЕ) двух видов: прекрасный Нārāяṇа, вместе с Лакшмй взошедший на лотос сердца Своего слуги, постоянно думающего: «Вāsудева—моя жизнь и душа», и дающий Своему слуге изнутри всё, в чем тот нуждается ради служения, и пребывающий вместе с Лакшмй на лотосе сердца любой дживы, наблюдая, что она желает и чего избегает.

5. Арчāватāра—Поклоняемый образ Всевышнего Господа, пребывающего в том Облике и под тем Именем, каких пожелает Его Бхакта. Всеведущий—Он кажется бессознательным, Всемогущий—Он кажется бессильным, Самодостаточный—Он кажется зависимым, Хранитель—Он кажется незащитным, Господь—Он делает всё тогда, когда решит Бхакта, и находится в его Мандире, доступный взору каждого.

Пурушārтха-сварупа—цели жизни.

1. Дхарма—Всё, что человек может сделать для защиты и поддержания других живых существ.

2. Артха означает жертвовать деньги и продукты, накопленные по законам своих варṇы и āшрама, девам, предкам и в помощь другим живым существам, делая в соответствии с Писаниями выбор в пользу наилучших места, времени и восприимчивых.

3. Кāма двух видов: желание счастья в этой жизни и желание счастья в следующей. Кāма есть желание наслаждаться, возникающее из осознания значений слов отец, мать, драгоценности, деньги, продукты, еда, напитки, жена, сын, друг, животное, дом, земля, сандал, лотос, тāмбула, одежда и т.д.

4. Āтмāнубхава (ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ ДУХОВНЫМ)—Одно лишь избавление от страданий носит название *кевала-āтамāнубхава*—осознание собственной ду-

ховности и ничего более. Такое состояние считается своего рода мокшей, освобождением.

5. Бхагаваданубхава (ПРИНЯТИЕ ШṚй Бхагавāна) есть высшая цель существования, подлинная мокша, свобода. Она заключается в том, что после разрушения созревшей кармы, а также всех грехов и добродетелей, избавившись от шести переменных состояний равновесия, рождения, превращения, роста, упадка и исчезновения, заключающих в себе тройственные страдания, джива оставляет грубое тело, заслоняющее собой Личность Бога, снабжающее искаженным знанием и затягивающее в самсару, и в своем тонком теле выходит по сонной артерии, пронзив макушку, в область ослепительного света, где, пройдя через омовение в реке Вирадждā, навсегда освобождается от тонкого тела и пыли желаний, копившейся неисчислимое время, и достигает прикосновения божественной руки, избавляющего от всего, что только может ее мучить. Тогда, обретя сияющее апрākṛта тело чистой саттвы, дарующее блаженство знания, исполненного Пяти Упанишад, и проникнутое сознанием Всевышнего, среди венценосных бессмертных слуг Господних она принимает вечное служение царящему с Бхū, ШṚй и Нйлой на престоле из сверхсамоцветов Господу Паравйомы.

Упāйа-сварупа—пути достижения цели

1. КАРМА—Вся очищающая тело и избавляющая от греха деятельность, такая как жертвоприношения, благотворительность, аскеза, медитация, ежедневное поклонение (*сандхйā-вандана*), пять великих жертвоприношений³, огненное жертвоприношение (*агнихотра*), паломничество по Тйртхам, проживание в благоприятном месте, чāндрāйāна и другие епитимии, требующие телесного напряжения, омовение в святых реках, соблюдение постов, соблюдение чатурмāсий, вкушение только плодов и кореньев, изучение писаний, поклонение Всевышнему, джапа, подношения предкам и девам. Ашṭāйга-йога, включающая в себя йāму, нийāму, āсаны, прāṇāйāму, пратйāхāр, дхāраṇу, дхйāн и самāдхи, также является разделом кармы. Такая карма-йога выступает в помощь джйāна-йоге, а самостоятельно является основным средством достижения могущества и богатства.

2. Джйāна—Развитие знания о душе. Сосредоточение на Боге богов, несущем лотос, раковину, чакру и булаву и присущем вместе с Лакшмй в области сердца или в круге солнца. Описанная джйāна выступает в помощь Бхакти-йоге, а самостоятельно

2 см. Бхакти и Прапатти в разделе «Упāйа-сварупа»

3 брахма-йаджджа, пйтр-йаджджа, дева-йаджджа, бхўта-йаджджа и нр-йаджджа

является основным средством достижения *кавалли*, безличного духовного состояния.

3. Бхакти есть то, что приносит всё углубляющееся преданное памятование Шри Бхагавана, непрерывное, как масляный поток. Природа Бхакти такова, что она прекращает даже ту карму, которая уже начала приносить свои плоды, и как своими средствами, так и своим совершенным состоянием, раскрывает саму личность дживы, освобождая ее от подавленности и скованности.

4. Прапатти (Шараṅгати)—Быстрый и очень естественный путь для того, кто не в силах совершать Бхакти-йогу. Даже совершенное один только раз, Шараṅгати способно дать предавшейся душе непрерывно растущее сознание Шри Бхагавана. Шараṅгати настолько естественно, потому что во всем соответствует настоящей природе души. Оно бывает двух видов: Арта-Прапатти и Дрпта-Прапатти.

Арта-Прапатти—По беспричинной милости Всевышнего Господа, джива, изучая Писания и слушая наставления Ачарьи, пробуждается к знанию, которое дает ей понять положение Шри Бхагавана. Тогда всякая связь с телом, местностью и прочими условиями, препятствующими сознанию Шри Бхагавана, становится невыносимой, и джива прибегает к Стопам Шри Вейкаты, зная, что Он—Спаситель от рождений, немощи и смерти. «Я Твой дас, у которого нет никакого иного прибежища»—с такими словами она падает перед Ним ниц, предаётся Ему, признаётся Ему в своем отчаянном положении и становится Его безраздельной служгой—также Арта-Прапатти—*Самопредание в отчаянии*.

Дрпта-Прапатти—Такой Преданный, не желая ни рая, ни ада, в стремлении достичь Господа находит, по наставлениям Ачарьи, свой путь жизни и, отойдя от всего противоположного, выполняет предписанный Ведами долг своих варны и ашрама и служит Шри Бхагавану словами, умом и телом. Поняв, что Господь Начало и Конец всего, что всё в Его воле, всё принадлежит Ему, что Он Душа всего, что Он Вездесущий, что Он Вседержитель, что Он Хранитель всего, Он Наслаждающийся, Всеведущий, Всемогуший, Наиполнейший, Самодостаточный и поняв, что моё начало и моё окончательное прибежище в Нем Одном, что я в Его воле, я собственность, что Он Высшая Душа меня самого, что Он во мне, что я не могу без поддержки, я подзащитен, я ради Его наслаждения, я невежествен, бессилен и неполноценен, Преданный полностью полагается на Него и начинает искать Его Милости. Таково Дрпта-Прапатти—*предание своего самомнения*.

5. Ачарйабхиман (ученичество)—«Я слаб и ни на что не годен»—в таком сознании признаться истинному Ачарье-Бхагавате в своем несчастье и в постоянной покорности ему посвятить свою жизнь служению Шри Бхагавану зовется Ачарйабхиманом. Как Шри Бхагаван Сам является высшей целью и в то же время достижим и для того, кто поклоняется Ему как Господу в сердцах Индры и других деват, так и Ачарйабхиман является самостоятельным путем и в то же время присутствует в остальных четырех путях.

Виродх-сварупа—

препятствия к достижению цели

5. Сварупа-виродх (препятствия знанию о себе)—Думать о себе как о материальном теле, не считать себя

служгой Бога и быть самостоятельным.

6. Паратва-виродх (препятствия знанию об Абсолютной Истине)—Принимать других богов за Всевышнего, считать их равными Всевышнему, приписывать могущество ничтожно малым девам, считать Аватару человеком, приписывать бессилие Арчаватаре.

7. Пурушартха-виродх (препятствия истинному представлению о смысле жизни)—Нежелание служить Шри Бхагавану и стремление к другим целям, таким как наслаждение и освобождение.

8. Упайа-виродх (препятствия достижению цели)—Уважение к другим путям (помимо перечисленных), мнение об истинном пути как о малодейственном, мнение, что высшая цель жизни слишком труднодостижима.

9. Прапти-виродх (препятствия достижению Господа)—Привязанность к своему теперешнему телу, поклонение Шри Гуру без покаяния, преступления против Шри Бхагавана (считать других богов равными Ему, считать Аватары людьми, считать Арчаватару сделанным из металла или камня, похищать имущество Господа или быть терпимым ко всему перечисленному), преступления против Преданного-Бхагаваты (не выносить возвышенного положения Бхагаваты, искать, по своей гордости, недостатки в Бхагавате, грубо обращаться с Бхагаватой, спорить с ним из-за вещей, которые хочу иметь я, но воспользовался он), преступления против Шри Гуру, беспричинная нетерпимость к разговору о Господе или Его преданном или при виде Их и другие.

Обретя такое знание Артха-пайчака, стремящийся к вечной жизни будет, пока не достиг освобождения, обеспечивать себя пропитанием и кровом в соответствии со своими варной и ашрамом и поддерживать свою жизнь, поднося всё Шри Бхагавану и почитая Его Прасад. Он будет жить, как велит ему Гуру, обладающий истинным знанием. Подле Господа он должен чувствовать свою низость, подле Ачарьи—свое невежество, подле Ваишнава—свою зависимость, рядом с неверующим—непричастность.

Искреннее стремление достичь высшей цели, решимость на пути, страх нарушить его, безразличие ко всему остальному, непривязанность к телу, истинное знание, чувство неспособности защитить самого себя будут его добродетелями.

По учению Шри Гаудий, все эти наставления приемлемы для Дасйа-Расы, исполненной благоговения перед величием и могуществом Господа. Слугам Шриман Махэпрабху известны те тонкие различия, которые существуют между проникнутой ашварей Дасйа-Расой Нарайане и Дасйа-Расой Кршне, берущей начало в мадхурье. Но и в Дасйа-Расе Кршне не будет ничего неверного в том, чтобы принять наставления Артха-пайчака, только в несколько ином духе. Если в такой Дасйа-Расе возникает вишрамбха—доверие и близость—она переходит в Сакхйа-Расу. Если к Сакхье добавляется снеха—чувство заботы—она становится Ватсалией. Если в этой Расе возникает готовность на всё и полное самозабвение, она превращается в Мадхура-Расу, которой учил Махэпрабху. Поэтому, принимая Сиддхханту Шримад Рамануджи Свамй как основание нашего Храма Гадийа-Премы, мы вновь и вновь приносим ему свои поклоны. ☪

Учение Шри Мадхвы и учение Шри Мадхва-Гудий в трех шлоках

श्रीमन्मध्वमते हरिः परतमः सत्यं जगत्त्वतो
भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चभावं गताः ।
मुक्तिर्नैजसुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधन-
मक्षादित्रितयं प्रमाणमखिलात्मनैकवेद्यो हरिः ॥

шриман-мадхва-мате хариḥ паратамаḥ сатйам джагат-таттвато
бхе́до дживагаṇа харер анучараḥ नीचोच्चा-бха́вам гатаḥ /
муктир-наиджа-сукхāнубхूतिर амалаḥ бхактиḥ ча тат-सा́धनाм
अक्षāदि-त्रितायाम् प्रमाणम् अखिलात्मनैका-वेद्यो хариḥ //

По учению Шриман Мадхвачарьи, 1) Хари—Абсолютная Истина, 2) мир—истинен, 3) между Йшварой, дживой и материей существуют вечные различия, 4) каждая джива—слуга Шри Хари, 5) существуют различия в положении джив, 6) Мукти есть переживание счастья, для которого джива предназначена, 7) беспримесная Бхакти является путем к такому Мукти, 8) тремя свидетельствами (прамāнами) являются шāбда, анумāна и пратйакша, 9) Шри Хари—единственный, о ком учат все Веды (акхила-Веда-ведйā).

Этот стих приписывают Шри Вйāсарйу Свāmй, великому Āчāрийе Мадхва-Сампрадаий, автору Нйāйāмрты. Шри Баладева Видйāбхушан приводит этот стих в своей Прамейя-ратнāвалй и вслед за ним—свой собственный стих о том, как Преданные Мадхва-Гудийа-Сампрадаий принимают 9 Догматов Шри Мадхвы от Шри Кршṇа Чaitāний:

श्रीमध्वः प्राह विष्णुं परतममखिलात्मनयवेद्यञ्च विश्वं
सत्यं भेदञ्च जीवान् हरिचरणजुषस्तारतम्यञ्च तेषाम् ।
मोक्षं विष्ण्वङ्गुलिभं तदमलभजनं तस्य हेतुं प्रमाणं
प्रत्यक्षादित्रयञ्चेत्युपदिशति हरिः कुष्णचैतन्यचन्द्रः ॥

шри-мадхваḥ прāха виṣṇум паратамам अखिलात्मनय-वेद्यāṇ ча
विश्वाम
सतयाम् бхе́दाḥ ча дживāн хари-चाराṇा-दजुषास तāратаमयāḥ ча тешāम् /
मोक्षāम् विṣṇव-अङ्गुलि-लāभāम् तद-अमला-बहजनाम् तस्यā हेतुम्
प्रमाणāम्
प्रतयक्षादि-त्रयāḥ चेतय उपादिपति хариḥ कृष्ṇा-
Чaitāнийāчандраḥ //

Шри Мадхва говорит: 1) Вишṇу есть Абсолютная Истина, 2) о Нём учат все Веды, 3) мир истинен, 4) все дживы отличны от Вишṇу, 5) каждая джива—слуга лотосных Стоп Шри Хари, 6) существует гра́дия в положении джив, 7) достичь лотосных стоп Шри Ви-

шṇу—Мокша (свобода) дживы, 8) к такой свободе ведет чистое преданное служение Вишṇу, 9) тремя свидетельствами являются пратйакша, анумāн и шāбда. Этим истинам учит нас Бхагаваṇ Шри Кршṇа Чaitāнийāчандра.

Почти все Писания Шрилы Бхактивинода Тхāкура построены по десяти Догматам Учения Шри Чaitāнийи—Шри Даṣа-мūле. В Шри Джаива-Дхарме он говорит, что Даṣа-мūла—это слова с Божественных Уст Шри ГаṇаХари, и поэтому—Веда, Шрути. Слуги Бхактивинода-Сарасватй знают, что все Веды явлены в чистых сердцах рши, и потому принимают Даṣа-мūлу как венец Вед, явленный в сердце Шри Бхактивинода. Первый стих Даṣа-мūлы гласит:

आम्नायः प्राह तत्त्वं हरिमिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं
तद्विभिन्नांशञ्च जीवान् प्रकृतिकवलितांस्तद्विक्तांश्च भावात् ।
भेदाभेदप्रकाशं सकलमपि हरेः साधनं शुद्धभक्तिं
साध्यं यत्प्रीतिमेवेत्युपदिशति हरौ गौरचन्द्रं भजे तम् ॥

āmnāyāḥ прāха таттвāм харим ихā парамāм сарва-शक्तिम्
रसाब्धिम्
तद-विभिन्नांशāṇ ча дживāн प्रकृति-कवलितांस तद-
विमुक्तांश्च ча бхаवāt /
बहेदाबहेदा-प्रकाशāम् सकалам अपि хारेḥ सा́धनाम् शुद्धा-बहक्तिम्
सा́ध्यāम् йāt प्रйतिम् эветй упаदिपति хараḥ гаṇаचандраḥ
बहाдже там //

1) Абсолютное Свидетельство—слова Вед и раскрывающих их смысл Писаний-смрти, таких как Шримад Бхагавата, полученные по преемственности Āчāрий, а также пратйакша и другие пути обретения знания, когда они полностью подтверждают истины Вед. Такое Свидетельство, являющееся доказательством само себе, зовется Āmnāйей. Āmnāйа гласит, что 2) Шри Хари—Абсолютная Истина, 3) все Шакти принадлежат Ему, 4) Он акхила-расāмрта-синдху—Океан Рас, 5) дживы—Его отделенные частицы, из них 6) одни находятся в рабстве Мāйи, 7) другие свободны от влияния Мāйи благодаря своей Бха́ва-Бхакти. 8) Все сущее, духовное и материальное, есть проявление Шри Хари, непостижимо единое с Ним и отличное от Него, 9) чистая Бхакти—единственный путь, чтобы достичь 10) единственной необходимости—Кршṇа-Премы. Таково Учение Самого Хари—Шри Шри Гаṇаचандры, Которому я поклоняюсь. ☸

Календарь

23 Мадхава, 15 февраля, суббота

Гаура-навами

День ухода Шрилы Мадхвачарьи

24 Мадхава, 16 февраля, воскресенье

Гаура-дашами

День ухода Шрилы Рамануджачарьи

25 Мадхава, 17 февраля, понедельник

Гаура-экадаши

Пост на Бхаими Экадаши и на явление Шри Шри Варахадева

26 Мадхава, 18 февраля, вторник

Гаура-двадаши

Явление Шри Шри Варахадева. Паран 07:48—11:05

после поклонения Господу Варахадеву

27 Мадхава, 19 февраля, среда

Гаура-трайодаши

Явление Шри Шриман Нитйананды Прабху. Пост.

28 Мадхава, 20 февраля, четверг

Гаура-чатурдаши

Паран Шри Нитйананда-трайодаши 07:45—11:00,

Анандотсав Шри Хадая Пандита

30 Мадхава, 22 февраля, суббота

Пурнима

Мадхура-утсав Шри Кришны, день явления Шрилы

Нароттама Даса Тхакура

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः । Настоящее

второй год издания

Газета Гаудийа-Вашнавов. 21.2.97 №7(21) 29 Мадхава 510

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

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

Письмо от Шрилы Прабхупады

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः

श्रीगोड़ीय मठ, कलिकाता

११ई आषाढ़, १७७८

२७शे जून, १९२९

श्री श्री गुरु-गुराङ्गा द्वायताह

श्री गौड़ीया मठ, कालकूता

११ अश्वि, १३३४

२६ जून, १९२९

मेहविग्रहेषु—

***। अरिकुल-वेष्टित आमरा सकले बद्धपरिकर हईया हरि ओ
हरिजन-सेवाय नियुक्त। प्रतोकेह आमरा यद्विपुल दासा करिते
गिया नानाधिक कृष्णसेवा विस्तृत। सकले मिलिया-मिशिया ओ
एकतापर्यापर हईया हरिसेवा करन,—इहाई आमार प्रार्थना। ‘एकाकी
आमार नाहि पाय बल’—एह पदटी स्मरण राखिया सकले मिलिया
आमादेर अतीष्ट कीर्तन-यज्ञ समायन करन। सकलेर सहित बद्धतु
अर्थाऽ सकल वैष्णवैर मन योगाईया हरिसेवाय नियुक्त थाका कीर्तन-
यज्ञेय भारप्राप्त बक्तिगणैर अपरिहार्य सङ्गण। आशा करि, सेह
सङ्गणैर सहित आपनि उद्भव-कार्य सम्पन्न करिवेन। ***

Дорогой сын—

[...] Окруженные врагами, мы дали клятву и теперь заняты в служении Хари и Его слугам. Каждый из нас, исполняя прихоти шести врагов¹, до той или иной степени забыл о Кршṇа-Севе. Я молю вас: будьте вместе и, связавшись единой целью, совершайте служение Хари. *Эकैकं अमरं नहि नयि बल*²—«В одиночку у меня нет сил»—храня в своей памяти этот стих, соединитесь и совершите нашу желанную Киртана-йаджṇу. Хранить дружбу со всеми, то есть быть занятым Хари-Севой ради удовлетворения всех Вашнавов, есть качество, совершенно необходимое для тех, на кого легла ответственность Киртана-йаджṇи. Я надеюсь, что, украшенные этим качеством, вы сделаете всё для проведения святого праздника. [...]

Благословляю вас вечно,

Шри Сиддханта Сарасвати

निताशीर्वादक

श्रीसिद्धान्तसरस्वती

¹ Шесть врагов: вожделение, гнев, алчность, уныние, бред, ненависть.

² *Шараṇāgati, Бхаджана-लालासा, 7 (ओह ब्रह्मचर्यं त्वाङ्कुर...)*

30 МАДХАВА, 27 ФЕВРАЛЯ, МАДХУРА-УТСАВА ШРИ КРИШНЫ, ДЕНЬ ЯВЛЕНИЯ ШРИЛЫ НАРОТТАМА ТХАКУРА, 5 ГОВИНДЫ, 27 ФЕВРАЛЯ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ЯВЛЕНИЯ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ БХАКТИ СИДДХАНТЫ САРАСВАТИ ТХАКУРА И ДЕНЬ РАЗЛУКИ СО ШРИ ПУРУШОТТАМОМ ТХАКУРОМ. 6 ГОВИНДЫ, 28 ФЕВРАЛЯ УХОД БХАКТИ СУДХАКАРА ПРАБХУ

Проповедник Слова Бога не из тех, кто исповедует преданность Богу на словах, но не использует ее своей жизнью. Использование речи в обсуждении религии только тогда достигает высоты служения Богу, когда слова исходят из сердца, чистого преданностью трансцендентной Реальности. Здесь и пролегал основное различие между наемным проповедником и честным пастырем. Паṇдित Джагадā-нанда, один из ближайших Спутников Шриман Махā-прабху, выразил его так: «Просто повторение слов „Я принадлежу Гауре“ не даст ничего. Желанных плодов можно достичь, только приняв образ жизни и мировоззрение Гауры.»¹ На основа-

нии того, что Махāпрабху и Писания называют повторение Имени Крṇṇы путем к единственной истинной цели жизни, нам не следует делать вывод, что произносить Имя своим языком вполне достаточно, а слушать дальнейшие объяснения от Махāпрабху и Шāстр необязательно. Если новоначальный не заботится о том, чтобы внимательно слушать тех, кто знаком с учением в целом, за недостатком необходимого отношения к миру он не сможет воспевать Имя правильным образом. Тогда, согласно Паṇдиту Джагадāнанде, его единственным приобретением так и останется произношение Имени языком и губами. Подобное произношение будет не чем иным, как обыч-

ТЕМА для ИШТА-ГОШṬХИ

СЛОВО И ЖИЗНЬ

опубликовано в The Harmonist (Шри Саджжана-тошан) под редакцией Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвāmи, vol. XXV No.8, январь 1928 г., 441 год Чатанья-эры

ным звуком, что, согласно Писаниям, является преступлением против Имени и, вместо благословений, принесёт виновному только вред. Однако, если, воспевая Имя, мы будем следовать правилам жизни и мировоззрению Махāпрабху, мы сумеем тем самым достичь высшей цели человеческой жизни—служения Богу.

Поэтому речь, также как и другие органы чувств, может быть задействована в служении Богу только так, как это указано в Писаниях. Если ее используют не так, как учат Шāстры, Слово Бога отказывается явиться на устах, и те, кто выслушивают звуки, издаваемые таким оратором, который сам не понимает учения Шāстр или не следует ему, внимают не Слову Бога, а пустым высказываниям греховного существа, не имеющего абсолютно никакого права проповедовать послание Бога.

В проповеди Слова Бога язык не может быть независим от жизни. Все современные заблуждения по этому вопросу происходят из представления о Святом Имени как о наборе букв из алфавита, который произносят, как любое обычное слово. Те люди, которые отрицают особую святость Имени Бога перед обычными словами, имели бы все основания держаться такого мнения, если бы разницы между Святым Именем и обычным словом не существовало. Однако в действительности, как учат тому Шāстры, Святое Имя не имеет ничего общего с обычными словами и не может быть произнесено просто по усмотрению говорящего, как это возможно с обычными словами. Святое Имя тождественно Самому Богу. Оно трансцендентно. В начале Бог являет Себя в чистом сердце и *оттуда* приходит на язык в Образе Святого Имени. После того, как Святое Имя явило Себя на языке, Святые Облик, Качества и Деяния Всевышнего Господа проявляют Себя в сознании Преданного и тот становится полномочным проповедовать Слово Бога другим. Потому безупречно чистое сердце служит непреложной предпосылкой для того, чтобы Слово Бога явилось на устах проповедника.

В проповеди язык никоим образом не может быть отделен от жизни. Богу служат освященным умом через органы чувств. Язык—только один из органов чувств. Как только служение Господу становится возможным для одного органа чувств, немедленно и безусловно оно делается возможным для всех остальных, и *вся жизнь* Преданного превращается в одно непрерывное служение Господу.

Поскольку для новоначального понять Шāстры, описывающие трансцендентный мир, невозможно, слушание Слова Бога из уст Преданного есть самая первая необходимость для любого, кто желает достичь служения Богу. Стоит такому слушанию стать совершенным, и ум становится чист и способен, по милости Бога, служить Ему всеми органами чувств. Не существует разницы между служением Богу своим языком и служением Ему любым другим органом чувств. «Ачāрья»—термин, которым Шāстры определяют духовного учителя,—буквально означает того, кто исповедует религию своей жизнью. Никто не может быть учителем религии, не поступая в соответствии с принципами, которым он учит. В европейских языках не существует слова для точного перевода понятия «Ачāрья». Сам Шрйман Махāпрабху сказал, что «тот, кто не следует религии в своей жизни, не может учить ей». Проповедь возможна только тогда, когда религия полностью заполнила собой жизнь.

Религия есть служение Богу. В таком служении теория есть практика и практика есть теория. Одно неотделимо от другого. В служении Господу присутствует равноценное многообразие. Каждый из Преданных одновременно и проповедует и исповедует вечную религию—служение Господу. Все они—величайшие и единственные благодетели мира.

По этой причине те, кто настаивает, что проповедь Слова Бога возможна для находящихся в греховном состоянии, имеют совершенно ложные представления о заключениях Писаний. Проповедь Слова Бога является делом Ачāрьи, который следует всему, что проповедует. Ачāрьей достоин называться только тот, кто во всех отношениях достиг сознательного служения Господу. Только тот, кто сам совершенно утвердился в благодати, может протянуть руку помощи своим братьям, оказавшимся в падшем положении. Тот, кто полномочен наставлять других о природе Бога, должен сам принадлежать трансцендентному миру. На трансцендентном плане не может быть ничего мирского. Тот, кто движется на духовном плане, абсолютно свободен от всех материальных пристрастий.

Предпочтение, которое оказывается слушанию и проповеди перед другими видами преданного служения Богу, объясняется их особой пригодностью для падших джйв. Физические чувства не в состоянии непосредственно воспринимать трансцендентную Реальность. Из всех инструментов приобретения знания, находящихся в распоряжении падшей джйвы, только ум и слух способны сознать предмет познания, не соприкасаясь с ним непосредственно, как того требуют все остальные органы чувств. Именно эта особенность делает ум и слух пригодными к восприятию трансцендентной Реальности, недоступной непосредственному опыту физических чувств. Слух сообщается с Реальностью через посредство звука.

Обычные звуки, которые всегда относятся к объектам этого мира, передают информацию, в подлинности которой можно удостовериться, непосредственно исследовав сами объекты одним, несколькими или всеми органами чувств. Эти звуки берут свое начало и исчезают в материальном пространстве. Кроме того, эти звуки отличны от объектов, которые они обозначают. Звуки, относящиеся к существам трансцендентного мира, имеют совершенно иную природу. Существа, которых они описывают, находятся за пределами этого материального мира, а значит в этом случае проверить информацию, относящуюся к ним, с помощью других органов чувств невозможно. Более того, различия между такими звуками и описываемыми ими существами не существует, тождество между ними совершенно. Такие звуки, равно как и существа, на которых они указывают, вечны и безграничны, что категорически разнит их с обычными звуками, существование которых временно и ограничено. В действительности, Слово Бога и обычные слова отличаются друг от друга везде и во всем. Для находящегося в греховном состоянии их различие неуловимо. Но оно тем не менее реально, и именно радикальность этого различия делает решительно невозможным для существа в состоянии греха быть проповедником Слова Бога. Слово Бога есть Сам Бог, оно по Собственной воле являет Себя на языке того, кто полностью свободен от греха и без остатка предает себя Святым Стопам Всевышнего Господа.

(Окончание на стр. 4)

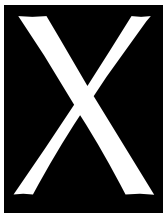
বিবুধবহন-মৃগা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী।
विबुधबहुलमुग्यामुक्तिमोहान्तदात्री।

নিখিল-ভুবন-মায়ী-ছিন্নবিচ্ছিন্নকত্রী,
निखिलभुवनमायाछिन्नविच्छिन्नकर्त्री
nikhila-bhuvana-māyā-ṣhinna-ṣhinna-kartṛī, vibudha-bahula-mṛgā-mukti-mohānta-dātrī //

শিখিলিত-বিশি-ব্রাগাধ্য-ব্রাত্ধন-ধানী,
शिशिलितविधिरागाध्यब्रातधनधानी
śikhilita-vidhi-rāgarādhyā-rādhyā-dhānī, vīrasatyā bhṛtī-śikhīnta-dānī //

বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী ॥
विलसतु हृदि नित्यं भक्तिसिद्धान्तवाणी ।

Хотя внешне он был подобен льву, внутри он был удивительно нежен, но почувствовать это можно было, только встретившись с внутренним очарованием его личности. Внешне он поклонялся пути Любви торжественно, с великолепием и благоговением, но поклонялся он—простой и прекрасной Врндāванской Любви, и с грозным достоинством льва он утверждал в

этом мире ее абсолютное превосходство. После его ухода я описал его жизнь в одной шлоке. Будь он здесь сейчас, я думаю, он сказал бы, что Шридхара Махāрадж заточил меня в стихотворную тюрьму.

«Первым своим шагом он безоговорочно и в прах разбил целый мир стяжательства и корысти, а вторым—положил конец расчетам всевозможных мыслителей, со всеми их концепциями

спасения и освобождения. Своим третьим шагом он свел на нет жесткость и холодность правил и предписаний рассудочного преданного служения прикосновением Божественной Любви: пересёк Ваку́нтху и дал нам поклонение Радхе и Говинде.

Внутренне—мягкими чарами Врндāвана своего сердца заставивший уйти расчет и страх, отменивший благоговение и закон, растопивший строгость предписаний, а внешне—с беспощадностью истребителя, он создал хаос в материалистическом мире, сражаясь со всем и вся. Воевать в одиночку со всем миром и громить всё, что только в нем ни есть,—такой была его внешняя позиция. Другой его стороной было остановить всех академических исследователей и профессоров из са-

мых разных сфер и покончить с их заносчивыми изысканиями; а третьей—уменьшить, ослабить величественность поклонения Нарāйа́не. Он сделал так, что царство Любви, царство служения Радхе-Говинде, низошло в этот мир, утвердив, что нет ничего превыше Божественной Любви, свободно льющейся из сердца. И она будет нашим подношением Господу. Служение Радхе-Говинде—высшее из всех достижений, это было показано им. Такова его история. Реальное присутствие Шрилы Прабхупāды—в Бхактисиддхāнта-Вāñй, в его божественном учении. Пусть Бхактисиддхāнта-Вāñй вечно танцует в твоём сердце. ❀

Ом Вишнупād Шри́ла Бхакти Ракшак Шри́дхара Гос-

вāмй

Исповедь нашего Гуру Шри́лы Нароттама Дāса Тхāкура

স্বনিষ্ঠা

СВА-НИШТХА

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর।

অষ্টৈত-আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল, নরহরি বিলসই মোর॥

বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আশ্বাদনে, মধাস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ট, বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।

বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনোমোহরা, কহে দীন নরোত্তমদাস॥

Моё сокровище—Нитйāнанд, мой
Господь—Гаурачандра,
Моя жизнь—Юная Чета,
Моя сила—Адвита Ачāрийа, моя семья—
Гадāдхар, Мой отдых—Нарахари Сāракāр.

Чтобы искупаться, я ишу
Пыли со стоп Ваишñавов,
Моё наслаждение—помнить их имена,
А когда я думаю, где же доступна
Живая Бхакти-Раса, передо мной встает
Шри́мад Бхāгавата-Пураṇа.

Мои убеждения—остатки после пира
Ваишñавов,
Имя Ваишñава—моё торжество,
А страна Божественных Игр, имя
которой—Врндāван,
Есть земля моего заточения, которое ум
Не покинет никогда и ни за что.

Так описывает себя Нитйā-Лйла-правишṭа Ом Вишнупād
Ананта-Шри-вибхūшита Шри́ман Нароттам Дāс Тхāкур
Махāйñй в Прāртхане, 36-я песня.

СЛОВО и ЖИЗНЬ (окончание)

Служение Богу—единственная истинная цель жизни. Оно становится достижимым для греховных джив через поступенчатый процесс, где первой из ступеней является неосознанное, случайное общение с Преданными Бога, являющимися в этот мир, чтобы помочь падшим дживам. Такое общение с Преданными Бога привлекает на падшую дживу милость Бога, благодаря которой у нее возникает желание внимать Слову Бога из святых уст Преданных—следующая ступень на ее пути. Стоит ей начать слушать Слово Бога, как в ней поднимается сознание трансцендентной Реальности, и, слушая и слушая без перерыва, она постепенно достигает сознательного служения Богу—подлинного *sittit bolit* человеческого существования. Достижение этой цели неизбежно и без отдельных на то усилий избавляются ото всех материальных привязанностей в качестве побочного результата.

Следовательно, мнение о том, что для человека, несвободного от греха, возможно проповедовать Слово Бога, противоречит всем заключениям Шāстр. В проповеди Слова Бога слова должны обязательно быть едины с жизнью. Тело Преданного Бога, по причине его полного самопредания Богу, становится духовно как Божова собственность. Жизнь Пре-

данного всецело посвящена служению трансцендентной Реальности и ничему иному. Она абсолютно свободна от малейшей тени мирского. Вполне естественно, что живущие в грехе оказываются не в состоянии осознать такую трансцендентную чистоту Преданного Богу. Они могут даже посчитать, что он ничем не лучше заблудшего смертного, поглощенного рядовыми мирскими заботами. В своем невежестве они могут также пуститься в суждения о жизни Преданного по заурядным меркам этого мира и даже заметить в нем ту же разницу между словами и жизнью, что очевидна в их собственном случае или в случае псевдо-проповедников Слова Бога. Но это поистине тяжелейшее заблуждение, а равно и преступление против Преданных Бога, которое может быть прощено только теми, против кого оно совершено, ибо такова воля Самого Бога, явленная Им в Писаниях. ❀

Ишṭа-гошṭхи по этой статье пройдет в среду, 26 февраля, на Волгина, начало в 17:00. (т.3366047)

¹ গোৱাৰ আমি গোৱাৰ আমি মুখে বলিলে নাহি চলে। গোৱাৰ আচাৰ গোৱাৰ বিচাৰ লইলে ফল ফলে॥ Gorār āmi Gorār āmi mukhe bolile nāhi chle / Gorār āchār Gorār vichār laile phole phole // (Према-вивартта)

Настоящее

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ।

второй год издания

Газета Гаудийа-Вайшнавов. 7.3.97 №8-10 (22-24) 13 Говинды 510

С конца декабря 1933 года Шри Гаудийа Матх проводил в Дакке Трансцендентную Выставку. Сам Ачарьядев Шрила Сарасватй Тхаккур приехал в Дакку, чтобы участвовать в ее открытии. Днем 24 декабря, окруженный своими Преданными, Шрила Прабхупада стал говорить о положении и долге Тридаңдй-саннийаси (Гаудийа, 11.22):

Ажива умирает от *атйахара*, чрезмерного потребления чувственной пищи. *Джихвопастха-джайо дхртих*—«Обладание чувствами достигается победой над языком и половыми органами»—всякий, кто стремится к благу, должен следовать этой шлоке, но только не искусственно, как это делают майавадй и лже-аскеты. Дух служения без труда покоряет себе индрийи. Моллюск мужского пола может вступить в половую связь с женским моллюском только раз: произведя потомство, он умирает.

Перефразируя шлоку из Хамса-Гиты [Махабхарата], Шрила Рупа Госвामी Прабху сказал:

वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं
जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगं ।
एतान् वेगान् यो वेषहेतु धीरः
सर्वामपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥

वाचो वेगम् मनसाः क्रोधा-वेगम्
जिह्वा-वेगम् उदरोपस्थ-वेगम् /
एतान् वेगान् यो वेषाहेतुः द्धीराः
सर्ववाम् अपिमाम् पृथिवीम् स शिष्यात् //

Шриман Махапрабху сказал:

ग्रामा-वार्ता ना शुनिबे, ग्रामा-वार्ता ना कश्चिबे।
भाल ना खाबे, आर भाल ना परिबे॥

*грāmй-वार्त्ता नā शुनिबे, грāmй-वार्त्ता नā कश्चिबे /
бхāl нā кхāибे, āр бхāl нā परिबे* // Чч Антйа 6.236

Не слушай мирских сплетен и сам не говори пустое. Не питайся хорошо и не одевайся хорошо.

Обладание чувствами заключается в победе над языком и гениталиями. Те, кто стали Тридаңдй,

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

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

укротили 1) тело, 2) ум, 3) речь. Газеты целиком состоят из сплетен, из *грāmй-вार्त्ты*. Те газеты, которые сообщают о новостях Майи, читать нельзя. Если читать их, то ум превращается либо в их союзника, либо в их противника.

Принцип непреданного такой: «Пойду на все, что угодно, но служить Всевышнему Господу не буду: пусть сплетни, обывательские мысли, мирские дела и заботы заполнят каждую секунду жизни». А чтобы чего не случилось, строят все эти бастионы, обнесенные рвами. Они рассуждают так: чего губить время, поливая

Туласй, лучше и время, и деньги использовать на поливку баклажанов; аргумент? —потом можно будет побольше баклажанов поесть. Но кто будет баклажаны есть? Если обезьяны выкрадут баклажаны, то их уже не поешь, а вот чтобы этого не допустить, придется вступить с обезьянами в войну. В человеческой жизни высочайший идеал—стать Тридаңдй. Тридаңди значит не требующий никакого уважения к себе, почтительный ко всем, терпеливый слуга Хари-Кйртаны. Вайшнав—деваты, Вайшнав—боги, но сами они не считают себя богами, благородными себя не считают. Тридаңдй—*нирāйй-нирнамашкрийах*.

Тридаңдй никому не дает благословений (*нирāйй*) и не принимает ничьих поклонов (*нирнамашкрийах*). Но тот, кто не поклонился Тридаңдй и не принял от него благословения «*Кршṇе матирасту*»—«Забудь обо всем, кроме Кршṇы», тот должен поститься в качестве епитимьи: сколько раз не поклонился, столько раз должен поститься.

Принять тридаңду—главный долг в жизни брāхмаṇа:

сарвवेशām мад-упāсанам / Бхā: 11.18.43

Поклонение Мне—вечная Дхарма всего живого.

В одном только поклонении Вишṇу Божество является Господом, все другие, выдуманные божества иноверцев не боги, а лакеи. Один Кршṇа

лучше миллионов остальных. Если поклоняться Ему Одному, поклонение всем остальным пройдет само собой. Слушайте, рожденные людьми! Грхастхи ли вы, брахмачāрй, вāнапрастхи вы или саннийāси, все вы—брāхмаṇы. *Сарвве брахмаджā брāхмаṇāй ча*—«Каждый потомок Брахмы—брāхмаṇ». Шрй Кршṇа говорит [*сарввешāй мад-упāсанам*]: «Для каждого из вас поклонение Мне—единственное дело; ваше дело—трудиться для Меня, другого дела у вас нет. Своими глазами, своими ушами, своим ртом, своим носом, всем, что у вас есть,—работайте для Меня».

«Если нет мунг-дāла, то я вообще отказываюсь есть!» Заделаться сādху и стать настоящим Сādху—полностью разные вещи. Некоторые говорят: «Четыре с лишним миллиона индийских сādху не смогли заработать себе на женитьбу, вот и стали сādху; нет денег, чтобы одежду в стирку отдать, вот и носят шафран».

Отречение от мира, аскезы и тому подобное не являются показателем святости. Муравей говорит: «Смотрите, как слон наедается! Лично я столько не ем, так, немножко ем». Коли так, то муравей—куда как набожнее слона. Да только слон на своей спине Кршṇу привез в Сйамантапайчак [на Курукшетру], а муравей, надо понимать, этого Кршṇу кусает. Слон, хотя и много ест, зато Кршṇу привез, послужил Кршṇе, а эта тварь, хотя и ест-то чуть-чуть, но Кршṇу укусила. Мы подчас и саннийāси стали, и из хорошей посуды есть перестали, и живем под деревом—только, живя-то под деревом, научились ганджу курить. Если бы мы ради ганджи в саннийāсу не уходили, а оставались бы дома, то, может, стали бы хорошими саннийāси.

Тридаṇдам упаджйавати [«Тридаṇда как способ заработать на жизнь»]—«я поселился в Матхе, потому что кормят хорошо». Если, приняв āйрам бхикшу—обет нищеты и странничества—я кладу деньги на свой счет в банке, значит тридаṇда превратилась в инструмент наживы.

Закон нашего Гаудйа Матха такой: саннийāси, брахмачāрй и вāнапрастхи не должны носить хорошей одежды, не должны носить обуви, не должны откладывать ни копейки на личные нужды; но денег они должны собирать много—на Ваишṇава-Севу.

То, чем занимаются в Шрй Гаудйа Матхе, не имеет ничего ни общего, ни схожего с тем, чем занимаются четыре с лишним миллиона индийских так называемых сādху.

В Шрй Гаудйа Матхе и саннийāси, и брахмачāрй, и все остальные—бхикшу. А я прошу подаяния [*бхикша*] у них. Я принял ответственность за такое дело, что не имею никакой возможности

обойти все дома. Поэтому постоянно посылаю своих людей от двери к двери за подаянием. Ради проповеди Кршṇа-Нāмы—ради того, что будет лучшей помощью этому миру,—примите от каждого хоть что-нибудь и займите в работе на Кршṇу. Копить деньги, а потом перерабатывать их на собственный кал и мочу—занятие для обезьян, а не для Шрй Гаудйа Матха. «Надо спасти миллиарды Ваишṇавов»—*такое* дело возложено на меня.

Профессор Бāбу [Нāрайаṇ Дас Бхакти Судхāкар] получает зарплату ** рупий и всё до последнего отдаёт на Кршṇа-Севу, а у нас нет и пайсы за душой—так он Тридаṇдй или мы Тридаṇдй?

Ради непритворной Хари-Севы—ради того, чтобы чистая Хари-катхā с максимальной ясностью проповедовалась в этом мире,—я готов дать проповедникам тысячи тысяч автомобилей и не вижу в этом никакого греха; но плотскому телу забираться в машину зачем? Он же превратится в вишайй. Тому, кому хочется ездить на автомобиле—вместо служения Хари-Гуру-Ваишṇавам хочется демонстрировать публике свой престиж,—такому сгустку плоти нельзя давать забираться в машину, потому что он отправится на ней в путешествие по превращению в вишайй, в наслажденца, в путешествие по дороге в ад. Он делает машину инструментом наживы. Зачем забираться в автомобиль тому, кто не занят в Хари-Бхаджане без притворства, телом, умом и словами, кто не отдаёт на служение Хари-Гуру-Ваишṇавам всего без остатка? Если будет расти сампрадāйа сахаджий, если будет распространяться «второе издание» этой сампрадāйи, «исправленное и дополненное», то значит нам конец.

Я поэтому выступил с предложением: Тридаṇдй-саннийāси! приезжайте все в Экайан Матх [Говиндапур, Надййā], не занимайтесь больше бхикшей, я сам буду собирать мādхукарй-бхикшу и кормить вас. Вы почему меня копируете? Я-то не Тридаṇдй. Я-то *патита*. Вы-то не такие, вы-то *пāваны*. Так что же в том плохого, если *патита*, считая вас *пāванами*, принимает вас как Гуру? Вы для меня *пāваны*, и я принял вас как Гуру, почему же вы изображаете из себя что-то совсем иное? Пусть Тридаṇдй-бхикшу каждое мгновение телом, умом и словами будут заняты Хари-Севой. С какими надеждами, с какими ожиданиями мы пришли совершать Хари-Бхаджану—и где оказались сейчас!

Стоило наступить летним каникулам, праздникам или любым другим перерывам в учебе, и профессор Нишйикāнта Сāннийāl, заведующий кафедрой в Ревеншоу Колледже, Катак,

Орисса, преподаватель истории, полит-экономики и философии, известный ученый, чьи работы и статьи читались и обсуждались не только в Индии, но и в оксфордском, кембриджском, берлинском университетах, уезжал из Катака к своему Шри Гуру, Шриле Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакуру, в какой бы части Индии тот ни находился. Каждую минуту своей жизни, уходящую не на служение Хари, Гуру и Ваишнавам, он называл «злоупотреблением временем». Множество раз он просил Прабхупаду о позволении бросить всё и быть в его распоряжении целиком. Шрила Прабхупада отвечал: «Поскольку деньги, которые вам платят на работе, вы полностью отдаете на проповедь Хари-Киртаны и Ваишнавасеву, а в своё свободное время пишете статьи для Harmonist'a и книги и выполняете всевозможное служение Миссии, то своей работой вы служите Хари». Но много раз Бхакти Судхакар Прабху все равно говорил Прабхупаде: «Я не могу понять, не обманываю ли я самого себя, под видом йукта-вайрагии занимаясь удовлетворением чувств». «Вы предавшаяся душа, с вами не может произойти ничего плохого»,—говорил в ответ Шрила Прабхупад.

Из его дневников: «Вопрос: Почему понимание (realization) не становится ясным? Ответ: Из-за того, что мысли не о служении. Какое бы событие ни произошло, надо думать, надо искать: какое служение возможно в такой ситуации? В противном случае появится либо превратное понимание (misunderstanding), либо безразличие. Должна быть ambition—инициатива, желание. Неподвижно стоять на том же месте, где я и стоял, совершенно не годится. Если, не имея прибежища, стоять на одном и том же месте и слишком много общаться с теми, кто ненамного выше тебя, падешь. «Где сейчас Шрила Прабхупад, где его Слуга? Что они делают?» Я должен броситься на поиски и оказаться там. Нельзя губить время, разглядывая соблазны на полдороги».

Так он и жил—как было угодно Шри Гурудеву: преподавая в колледже и всю зарплату отдавая на служение Шри Хари-Гуру-Ваишнавам. После колледжа приходил в катакский Саччидананда Матх и оставался там, пока не надо было снова идти на работу. «Грхастха лишен служения Матху днем—так пусть он остаётся в Матхе на ночь и служит Матху ночью,

Махāмахопадешак Шрипад Нарайан Дас Бхакти Судхакар Прабху

воспевая до утра Харинām»—этот принцип жизни он проповедовал собственным примером. «Придти домой и расслабиться, отдохнуть»—такими мыслями манящие дом и семья самыми жесткими словами проклинаются в Бхāгавате. Погружаясь в мысли о семье, человек погружается в тамас—в забвение о Шри Кршṇе. Дхāма означает и обитель, и сияние. Шрипад Бхакти Судхакар Прабху пребывал бесконечно высоко над тамасом—пребывал в Свете, в Дхāме.

Из его дневников: «Гаудийа Матх—Дхāма Шри Бхāгавāна. Служение Матху—Дхāма-Севā. Жить в Матхе—Дхāма-вās».

Вопрос: кем приходится Бхакти Судхакару Прабху адресат следующих двух писем, Ачинтйа-Говинда Прабху?

(1)

Шри Шри Гуру-Гурāṅгу джайатах

*С нижайшим поклоном столам Ваишнав—
Ачинтйа-Говинда Прабху, я был счастлив получить твое
милостивое письмо от 27 октября. [...] Очень прошу тебя
и Чандрайекхара Прабху все свои силы отдать на распро-*

странение журналов и книг и на редакторскую работу. Самая первая забота—это чтобы статьи в Парамартх [журнал Гаудийа-Вайшнавов на орийе, основанный Шрилой Сарасватй Тхакуром] становились все сильнее и глубже. Журнал—ради прачара; если постоянно помнить об этом, то и содержание статей, и выбор темы будут наилучшими. Если не совершать прачар, ачар невозможен, другими словами, служение можно делать и выполнять только тогда, когда всё ради Киртаны, но прежде—Атманиведана.

низкий слуга

Шри Нарайанадас Адхикари

(2)

Шри Шри Гуру-Гауранга джайатах

С полным поклоном стопам Вайшнава—Ачинтия-Говинда Прабху, получил твоё письмо. Если, не занимаясь организацией проповеднических центров Матха в разных местах, самому жить, как учит Вайшнавизм, и, желая блага для себя самого, искренне воспевают Киртану Шри Хари-катхи, то само собой произойдет так, что множество благословенных джив смогут услышать Гуру-Вайи и принять лотосные стопы Шри Гуру.

Не пытайся сделать новый Матх, постарайся основать Живой Матх. Если ты привлёк хоть одно живое существо к святым стопам Шри Гуру, значит построен Живой Матх. Это указание Прабхупады, и если ради того, чтобы его исполнить, мы готовы отдать литры и литры своей крови, то наша Хари-Севā произойдет. Поэтому телом, умом и словами посвети себя этому делу. [...] Мало просто говорить Хари-катху; принимает ли её слушатель или нет—обязательно следи и за этим. Прими мой дандават.

подобие слуги

Шри Нарайанадас Адхикари

«Конечно же, Ачинтия-Говинда—его Гуру-брат, скорее всего младший, вызывающий братское чувство заботы»,—таким будет наиболее вероятный ответ, и ответ совершенно правильный. «Это его старший сын»,—таким будет ответ наименее вероятный, но тоже верный.

Однажды он устроил дома духовный праздник, на котором вместе с женой и детьми служил Вайшнавам Саччидананда Матха. Когда Вайшнавы ушли, и его жена, снося насмешки и презрение родственников и соседей, приняла остатки пищи за Преданными, Бхакти Судхакар дал ей все свои благословения.

Из его дневников: «Нет совершенно никакой необходимости поддерживать с кем бы то ни было любые отношения, кроме отношения служения. Об этом нельзя забывать никогда. Это станет возможным, когда будешь постоянно думать о Севе. Если сам не соблюдаешь этот принцип на деле, то занимать положение, в котором ты учишь других, непристойно.»

Родился в 1885 году. После блестящего завершения образования и работы в нескольких колледжах стал преподавать в Ревеншоу Колледже Катака. И здесь, в Катаке, в начале 20-х годов, встретился со Шримад Бхакти Прадип Тиртхой Госвāmй, от которого узнал о Шриле Бхактивиноде Тхакуре и Шриле Бхакти Сиддхāнте Сарасватй. Вслед за этим, во время летних каникул, приехал в Калькутту, в Шри Гаудийа Матх, тогда он еще располагался в арендованном доме №1 по Ultadingi Junction Rd. Там профессор Нишиканта Санныāl провел целую неделю в беседах со Шрипад Ананта Вāsудевом Прабху, выдвигая аргументы и высказывая сомнения как свои, так и всех крупнейших философов Востока и Запада. Через неделю его Веру в то, что во всей вселенной нет ничего святого и спасительного, кроме Бхакти Шри Кршны Читанйи и прибежища у стоп Прабхупады, пошатнуть не могло ничто.

В 1925 году, опять же во время летних каникул, профессор Нишиканта Санныāl принял от Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддхāнты Сарасватй Тхаккура Дикшу и был наречен—Шри Нарайан Дасадхикари.

На работу ходил в одежде Вайшнава. Полностью соблюдал Чātурмāsйу. Никогда не боялся и не стеснялся проповедовать Веру чистых Вайшнавов. Четыре вещи, которые на других действуют как алкоголь: джанма, ашварийа, ирута, ири—происхождение, достаток, ученость и личную привлекательность—он полностью занял в служении Хари, и об этом написал сам Прабхупада в начале Благословения Шри Гауры в День Явления Шри Гауры, 447 лет Гаурāбды (1933 г.):

хари-севā-параништхā-джанмайив-арийа-ирута-ирийām /
упадийан-там-ачарар махаджана-вачах садā //

Авйартха-кāлатва—умение не тратить впустую ни одного мгновения—отличает благословленных Бхакти-девй от остальных. Что успел сделать Бхакти-Судхакар Прабху «в свободное время»?

The Harmonist or Sajjanatoshani—Шрила Прабхупада доверил ему этот журнал, основанный Шрилой Тхакуром Бхактивинодом. Большинство (несколько сот) английских статей написаны именно им, Бхакти Судхакаром Прабху, но публиковались без подписи. Книги, написанные им, публиковались тогда также без указания имени автора—с подписью «Шри Вишва-Вайшнава-рādжа Сабхā», и я не вижу ничего неверного в том, что некоторые Матхи печатают их теперь за авторством Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватй. Благодаря своей полной и деятельной покорности Шри Гуру, Шрипад Бхакти Судхакар Прабху говорил то, что хотел сказать Прабхупада.

Из его дневников: «Единственная необходимость—исполнять *mano'bhīṣṭa*, желанное сердца Шри Гурупād-падмы. Если не будет такого неподдельного осознания, окажешься в рабстве материальных желаний. Если в следовании по стопам Шри Гуру нет достаточной глубины и серьезности, то будет самообман и больше ничего. Если же притворяться, какой я хороший последователь, то поступки, идущие вразрез с желанием Шри Гурупād-падмы, произойдут сами собой, что будет естественным итогом лицемерия».

«Direct communion চাই। যাহারা সাক্ষাৎসেবার বিরোধী তাহারা indirect communion হইতেও বঞ্চিত হইতে বাধ্য। Direct communion with the Guru is the *first step* on the path of Divine service. Exclusive service of the Guru is the next expansion of the same. The Guru is to be served in every entity. If the Guru is not served no one can be really served. [...] I cannot discourse about Krishna till I experience the direct command of Sree Gurudeva for the same. Till then it would be বাক্য-বেগ if I choose to indulge in any unauthorised talks about Krishna. This applies to every detail of my activity. The other activities will be automatically regulated and fall into line if I am regulated in the matters of hearing and talking. I must not hear anything till I am authorised to hear, meaning till I experience the direct authorisation of Sree Gurudeva for the same. If hearing & talking are strictly regulated they will regulate the function of every other sense and faculty. If I be on the look out for direct inspiration from Sree Gurudeva for every detail of my activities, I shall certainly receive the same. Whenever, therefore, I experience no such inspiration I shall remain perfectly indifferent to all request and temptations for personal exertion. I will confine myself strictly to activities for which I may have previously obtained his direct authorisation whenever no present authorisation is actually experienced. I must always wait for such inspiration even for the present performance of activities previously directly sanctioned. This constant direct communion is the only basis, method and object of all serving activities of all unalloyed souls. I shall not hear, I shall not talk, I shall not see, smell, taste, touch, exert myself in any way till I have previously established direct communion with the Lotus Feet of Sree Gurudeva and obtained his unequivocal authorisation for the particular activity. This will enable me to remember the Lotus Feet of Sree Gurudeva in every moment of my earthly life. Till the transcendental import of the command of Sree Gurudeva has been experienced one's realisation is not true. One must wait and meditate on the Lotus Feet of Sree Gurudeva till one receives his mercy

in the unequivocal form. Sree Gurudeva will be pleased to enable us to realise what conduct will be pleasing to Krishna.»

[Требуется прямое сопричастие Гуру. Те, кто поступают против непосредственной Севы, тем самым неизбежно лишаются даже опосредованной общности Гуру. Прямое причастие Гуру есть первый шаг на пути Божественного служения. Безраздельное служение Гуру—служение ему и никому иному—есть следующее сразу за ним распространение первого. Гуру есть тот, кому должно служить в каждом существе. Не служа Гуру, мы не служим по-настоящему никому. [...] Я не имею права беседовать о Кршṇе, пока не испытаю к этому непосредственного указания Шри Гурудева. До этого момента мои непозволенные разговоры о Кршṇе могут быть только *vākya-veg'*ом (недержанием речи). Это относится к каждому аспекту моей деятельности. Всё остальное из того, что я делаю, автоматически придет в порядок и займет нужное место, если мои слух и речь управляются свыше. Я не должен ничего слушать, покуда мне не позволено слушать, то есть покуда я не испытал на это прямого позволения Шри Гурудева. Если слушание и речь строго во власти свыше, они приведут в порядок деятельность всех остальных органов чувств и ума. Если я буду чутко ожидать непосредственного вдохновения от Шри Гурудева на всё, что бы я ни делал, я обязательно получу его. Поэтому всегда, когда я не буду ощущать подобного вдохновения, я буду принимать любые просьбы или соблазны совершить личный поступок с полным равнодушием. Всегда, когда я не ощущаю позволения в настоящем, я буду сводить свою деятельность строго к тому, на что получил его непосредственное позволение прежде. Я должен постоянно ожидать такого вдохновения даже на то, чтобы делать сейчас непосредственно одобренное им раньше. Такое постоянное прямое сопричастие является единственной основой, методом и целью любого служения каждой беспримесной души. Я не буду слушать, я не буду говорить, я не буду смотреть, обонять, вкушать, осязать и делать что бы то ни было, не установив сперва прямого сопричастия Лотосным Стопам Шри Гурудева и не обрета его безоговорочного позволения. Это делает для меня возможным помнить Лотосные Стопы Шри Гурудева каждое мгновение моей земной жизни. Покуда не пережита трансцендентная значимость указания Шри Гурудева, понимание ложно. Следует ждать и сосредоточенно помнить Лотосные Стопы Шри Гурудева, пока его милость не придет в безоговорочной форме. Шри Гурудева милостиво сделает нас способными осознать, какое поведение доставит удовольствие Кршṇе.]

Среди его книг:

1. What Gaudiya Math is doing?* («Чем занимается Гаудийа Матх?») [звездочкой * обозначены книги, имеющиеся в Библиотеке Читанья Сарасватй в Москве];
2. Vaishnavism Real and Apparent* («Ваишнавизм подлинный и мнимый») — книга, разосланная во множество университетов Англии, США и Канады;
3. Erotic Principle and Unalloyed Devotion* («Эрос и беспримесная Преданность»);
4. Sree Krishna Chaitanya* — первая часть замечательной и подробнейшей книги о Лйле и учении Махāпрабху. К нашему сожалению, Бхакти Судхāкар Прабху, начав работу над второй частью уже после ухода Шрилы Прабхупāды, так и не написал ее — Шрила Прабхупāда забрал его к себе. Первая часть описывает Āди-Лйлу Шри Кршṇы Читаньи — до принятия Ваишнавской Дикши. Нашему Гуру-брату удалось найти эту редкую и неперездававшуюся книгу, которую так ценил Шрила Парам-Гурудев.
5. Шри Читанья-Бхāгавата — английский перевод (печатался в The Harmonist);
6. Шри Шараṇāгати* — английский перевод (печатался в The Harmonist);
7. Шри Брахма-самхитā, Пятая Глава* — английский перевод в сотрудничестве со Шримад Бхакти Прадйп Тйртхой Госвāmй.

Книги, изданные им на санскрите:

1. Шри Шри Става-ратна-мālā* — собрание молитв и стотр Гаудийа-Ваишнавов с пословным переводом на Гаудийу;
2. Шри Шри Шрўти-ратна-мālā* — собрание двенадцати важнейших Упанишад с переводом на Гаудийу. На орие он издал
1. Шри Харинāма-чинтāмани;
2. Садхана-патх — Шри Упадешāmрта и Шри Шикшāштакa с объяснениями Шрилы Бхактивинода Тхāкура и Шрилы Бхакти Сиддхāнты Сарасватй;
3. Калйāṇa-калпатару;
4. Гйтāвалй;
5. Шараṇāгати.

Нитхўт Ваишнав — безупречный Ваишнав — так называл его Шрила Прабхупāда. Никто не мог заподозрить его в предвзятости, в политике, в желании возвыситься, унижая другого, — поэтому, когда Шрила Прабхупāда чувствовал необходимость наказать словом кого-то из своих учеников, он писал отповедь и публиковал ее в Гаудийе, The Harmonist'е или в Надийā-пракāше под именем Шри Нарāйаṇa Дасадхикāри, даже если виновный ученик был саннийāси. Помимо этого, в Гаудийе и Надийā-пракāше — десятки статей, написанных им самим.

Из его дневников: «Если вопрос не задан искренне и просто, говорить Хари-катху нельзя. Такая Хари-катхā даст тебе только пратиштху и сделает из тебя Гуру-бхогй. Нет такой обязанности: отвечать каждому на все его вопросы. Если не видеть спрашивающего своим Гуру, то, отвечая на вопрос, только развиваешь в себе Гуру-абхймāн. Не дать ответа на вопрос, лишенный Веры, значит проявить подлинную Веру в сварўпу того, кто такой вопрос задал.»

Бхакти Судхāкар не мог потерпеть ни в себе, ни в ком угодно другом мысли, что в служении Хари, Гуру и Ваишнавам что-то может быть «невозможным». Когда из-за огромной умственной работы, которую он брал на себя, его голова начинала невыносимо болеть, он говорил: «Посмотрим, как это головная боль сможет помешать моей Хари-Севе» и с еще бóльшим напряжением принимался за мыслительный труд или же начинал громкий Кйртан Хари-катхи. При этом он вкушал совсем немного Махāпрасāда и все блюда — только самые обычные и простые. Видя, как изможденно выглядит Шрипād Бхакти Судхāкар Прабху, Шрила Прабхупāда вновь и вновь просил служителей Матхa особенно заботиться о нем, но тот не принимал служения ни от кого.

Из его дневников: «Желание спастись от страданий от страданий не спасает. Побочню поиску Шри Кршṇы все страдания исчезают сами, но молиться об этом Преданный не должен никогда. Молясь об избавлении от страданий, человек лишается духа служения Кршṇе. Даже капля желания собственного счастья, остающаяся в сердце, делает душу негодной служить Кршṇе. *Кāма — эндхэ-тэмхэ, премэ — нирммэлэ бхāскэр* [«Кāма — слепая тьма, Према — ярчайшее солнце, Чч Āди 4.171]. Необходимо избавиться от сознания себя материальным телом. Когда приходит память о Кршṇе, сознание, что «я — тело», разрушается. Гуру-Севā и воспевание Харинāмы без апарāдх и по обету — таков путь к памяти о Кршṇе. В том, что понимание разнится в зависимости от адхикāра, нет никакой апарāдхи. Тот, кто с верой и терпением совершает Севу, соответствующую его положению, будет постепенно приближаться к Царству Бхакти. Наибольшая помощь придет от Садху-санги. *Саджāтййāййае снйгдхе сādху сангах свато варе*. Тот, кто не получил милости Сад-Гуру, не пригоден совершать никакое служение».

Из его подношения на 57-й день явления Шрилы
ПРАБХУПАДЫ (1930 г.):

шри-гуру-чэрэ, *кэрийа смэрэ,*
бэнди сэжэне аи /
шри-гуру-крпай, *амарэ джихвай,*
спхурибе тахаре вайи //
бэбэ иччха морэ, *шунэ хе тхакурэ,*
тэбэ јэйэ-гайтха гай /
бинэ крпай тэбэ, *нэхе та' сэмбхэбэ,*
эхитукэй крпай чаи //

* * *

томаре сэндхан, *кэрилай прэдан,*
э эдхэме крпай кэри' /
пэрэмэ кэрунэ, *је мэхаджэнэ,*
тахаре чэрэнэ бэри //
аджи шубхэ-динэ, *экичэнэ хинэ,*
тахаре кэрунэ смэри' /
пунэх пунэх та'ре, *эти сэкайэре,*
бэнди чэрэне дхэри' //
амаре прэбхурэ, *приэ сэхэчэрэ,*
јэтекэ прэбхурэ гэн /
чэрэне сэбар, *морэ нэмэскар,*
крпай маги энукшэн //
сэбе крпай кэри', *шикха'бенэ морэ,*
прэбхурэ себэнэ-рйи /
тахадэре вайи, *кэри прэтидхэни,*
гахибэ бэндэнэ-гйи //

Стопы Шри Гуру
Храню в уме,
Как можно бережнее им поклоняюсь.
Пусть по милости Гуру
На моем языке
Засияет Вайи, пришедшая с его уст.

Слушай же, мой Господь:
Я очень сильно хочу
Говорить и говорить о твоей святой славе.
Хочу, но не могу,
А смогу тогда,
Когда явишь мне беспричинное сострадание.

Принимаю
Над жалкой своей головой
Стопы милостивого
Махаджана, того,
Кто открыл, где тебя найти.

В этот день святой,
Я, убогий, плохой,

Прижимаю к своей груди
Эти стопы, вспоминая о его доброте.

Пусть все те,
Кто дороги моему Прабху,
Кто служит ему во всем,
Кто сопровождает Прабху везде,
Пусть они примут мой низкий поклон
И будут милостивы ко мне.

Будьте милостивы,
Научите тому,
Как надо служить моему Прабху,
И песней моей молитвы
Станет послушный отголосок вашему Вайи.

Вечная благодарность своему Вартма-прадаршака Гуру была у Шрипад Бхакти Судхакара Прабху естественным продолжением его безраздельной преданности Шриле Прабхупаде. Чтобы спасти своего любимого ученика от жестокой необходимости выбора между верностью Шри Гуру и верностью тому, кто всегда был для него личностью Слуги Шри Гуру, Шрила Прабхупада забрал Шри Нарайана Даса к себе очень скоро—28 февраля 1940 года, на следующий день после своей 66-й Вайаса-пуджи, всего через три года после своего ухода в Апраката-Лилу.

Незадолго до своего ухода Шрила Прабхупада сказал о Бхакти Судхакаре Прабху: «I am indebted to Professor Babu»—«Я в долгу перед профессором Бабу». «Я в долгу перед вами»,—так сказал Шри Кршна на Курукшетре, удивляясь служению и Любви Ваджа-Гопи.

Через три с небольшим года, оставляя этот мир в комнате, прилегающей к Бхаджан-кутиру Шрилы Прабхупады в Багх-базар Гаудийа Матхе, окруженный Ваишнавцами, поющими Киртан, Шрипад Бхакти Судхакар Прабху, не сознавая ничего вокруг, неожиданно произнес: «Прабхупада пришел! Прабхупада пришел!», протянул перед собой руку, воскликнул: «Сундар! Сундар!», и, с лицом, озаренным неземным светом, вступил в вечную Лилу Шри Гуру и Шри Гаурасундары.

Гуру-крпай хи кевалам.

СЛЕДУЮЩИЙ (11-й) НОМЕР НАСТОЯЩЕГО ВЫДЕТ В ДЕНЬ ГАУРА-ПАУРНАМАСИ, 29 ГОВИНДЫ (23 МАРТА)

Изменились телефоны КошиКршнададаса Прабху в Одессе (новый тел. 0482-660459) и Йудхаманью Прабху в Тирасполе (новый тел. 04233-38782).

Еррата. В №6 (20) на стр.2, 2-я колонка, 13-я строка сверху *вместо* по сонной артерии *читать* по сусумна-нади; на стр.3, в главе «Виродх-сварупа...» нумерация абзацев *вместо* 5 ... 9 *должна быть* 1 ... 5; на стр.4, 2-я колонка, 2-я строка *шлоки* на деванагарй, *вместо* प्रकृतिकवलितान्तरिकांश्च *читать* प्रकृतिकवलितान्तरिकमुक्तांश्च; в транслитерации той же *шлоки* *вместо* тад-вимуктаиш *читать* тад-вимуктаиш. В №7 (21) Настоящего, на стр.1, в календаре, *вместо* 30 мадхава, 27 февраля *читать* 30 мадхава, 22 февраля.

ВСТРЕЧА РОДСТВЕННИКОВ

забывших друг о друге

22 ноября 96-го года, в самом конце Кṛтика-враты, Шрймāн Сергей Стукалов, друг и слуга Преданных, живущий неподалеку от донецкого ж/д вокзала, пригласил к себе Преданных Шрй Гадḍийа Маṭṭха. Два раза в месяц, по пятницам, семейные Преданные из Донецка и области, а также те, кто только-только узнал об учении Шрй Чатаньи, собираются для Кṛтаны и общения у Сергея дома. Честно говоря, у нас были опасения—ведь очень часто такие неформальные собрания последователей Сознания Кришны превращаются просто в клуб астрологии, храмовой политики, нетрадиционной медицины, кулинарии и прочего материализма. Но после проповеди и общения стало ясно, что опасения были напрасными: мы встретили действительно искренних и ищущих людей, желающих слушать о Вхакти. Их присутствие и присутствие моих Гуру-братьев и сестер дало мне силы сказать несколько важных слов, которые мы публикуем сегодня в память о той встрече.

дās Нīламāдхавы

Воспевание Святого Имени Бога называется словом «Кṛтан». «Кṛтан» происходит от слова «кṛти»—слава. То, что мы сейчас совершали, зовется Кṛтаном. Тот Кṛтан, который мы сейчас провели,—вступительный Кṛтан, потому что для того, чтобы совершать Кṛтан, воспевать Имя Бога, необходимо знать Его славу, знать Его положение. Я не представился, но пусть мои слова и представят то, что объединяет меня и моих друзей. То, что объединяет нас вместе, выражается в звуке. То, что объединяет нас вместе, выражается не в пище, не в вещах, выражается не в каком-либо искусстве, а выражается в звуке.

О людях обычно судят по тому, как они выглядят. Но среди Ваишṇавов принято судить по тому, о чем человек говорит и *как* он говорит. По этому принципу судят о человеке. По этому принципу устанавливаются родственные связи. Не по принципу происхождения одного тела от другого, а по принципу родства взглядов, родства идеалов. Люди часто посвящают долгие годы своей жизни, чтобы найти родственников по телу, с которыми их разлучила судьба. И пусть то, что я буду здесь говорить, будет своего рода приметой, семейной реликвией, которая, когда ее видят у кого-то другого, немедленно пробуждает родственные чувства.

Когда я говорю о том, что нас объединяет звук, то это не значит, что нас объединяет музыка. Это не значит, что нас объединяет то, что принято понимать под медитацией. Мы не просто собираемся для того, чтобы петь такие мелодии, какие нам нравятся. Где-то люди собираются, чтобы петь классическую музыку хором или петь и танцевать под современную музыку. А мы здесь собираемся *не для того*, чтобы играть на мрдāнге, каратāлах и петь те мелодии, которые нам близки. Когда я говорю, что нас объединяет звук, я не это имею в виду. Потому что тот звук, который нас объединяет, это не просто звук, не просто музыкальный звук, и не просто медитативный звук, на котором надо сосредоточиться и внимательно слушать его, а всё остальное произойдет автоматически. Звук, который нас объединяет, описывает Высшую Реальность, описывает Абсолют. Мы сторонники такого Звука, мы не хотим никакого другого звука. Мы не хотим тех звуков, которые описывают что-то ограниченное, которые описывают что-то временное, которые описывают то, что приносит страдание или же приносит счастье, но только для того, чтобы после страдание было еще сильнее. Мы не желаем, чтобы в нашей жизни присутствовали такие звуки. Мы хотим, чтобы в нашей жизни присутствовал звук, описывающий вечное бытие, чистое сознание и то, что называется словом Āнанда, которое можно перевести как блаженство, ликование, высшая радость.

Говорится, что Бог есть Сат-Чит-Āнанда. Сат—вечное бытие, Чит—сознание, и Āнанда—чувство, и это чувство радости, экстаз. Так Веды определяют Наивысшее. Они говорят, что всё, что существует, всё, что мы знаем, и всё, что мы переживаем, исходит от Него, что Он—абсолютное Бытие, абсолютное Знание и абсолютная Āнанда. Существование, сознание и переживания всех остальных относительны. Если не было бы Его (Сат), то не было бы ничего. Если не было бы Его (Чит), ничего не было бы известно, самого понятия «знание» не существовало бы. Если бы не было Его (Āнанда), то невозможно было бы ощутить какие бы то ни было эмоции. Всё исходит от Него. Он—бытие во всей полноте, Он—сознание во всей полноте, Он—блаженство во всей полноте. И при этом не надо думать, что Он есть нечто абстрактное.

Вечно быть—это нечто безличное, нечто неопределенное. Сат—никакой личности мы здесь не видим. Чит—знать, сознавать, воспринимать—это уже показывает нам на личность. Многое есть, но не является личностью. Чтобы знать, уже нужна личность. Можно сказать, что и в компьютере содержится такая-то информация, но она занесена туда тем, кто знает. Чит указывает на личность, но это еще не полноценная личность—бытие плюс сознание. Но Āнанда указывает на то, что Бог есть Личность, потому что чувствовать и не быть при этом личностью невозможно. Переживать, радоваться, огорчаться, любить может только личность. И хотя мы и говорим о Боге в таких философских категориях,

мы описываем Личность. Чем больше кто-то является личностью, индивидуальностью, тем больше он нам интересен. Он проявляет качества характера, с ним интересно общаться. А чем больше человек походит на какое-то растение, просто существует, тем менее он интересен. Он может вызвать жалость, но живого интереса, желания общения, желания говорить с ним он вызвать не может. Все являются личностями. Даже цветы—личности. Они тоже проявляют какие-то черты личности: растут, ищут солнце. Животные—тоже личности до какой-то степени. У них даже некоторая психология существует. И люди тоже являются личностями. И в каждом это проявляется по-разному: в ком-то больше, в ком-то меньше. Исходя из того, что Бог являет Собой полное бытие, полное сознание и полную Āнанду, мы можем понять, что Он—Верховная Личность. Поэтому Он—Всепривлекающий. Любым Своим качеством Он привлекает к Себе. Каждым Своим качеством, каждым Своим желанием, каждым Своим движением. И тот Звук, который нас объединяет—это Звук, описывающий Его, называющий Его, Звук, которым Он привлекает к Себе.

Каким звуком можно описать Сат-Чит-Āнанду? Если мы возьмем тот звук, которым пользуемся в обычной жизни наряду с деньгами, кастрюлями и всем остальным, то как такой звук может описать Вечное? Он описывает что-то временное, что по своей природе может либо сломаться, либо когда-нибудь распадется само по себе. Как он может описать обладателя полного знания, если слова, которыми мы пользуемся, относятся к тому, что вообще никаким знанием не обладает? Они относятся к невежеству, противоположности знания. Они относятся к временному, противоположности вечного. Они относятся к тому, что не является Āнандой. Если мы возьмем эти звуки из нашего быта, как же с помощью этих звуков мы опишем Его? Как мы сможем назвать Его? Никак. Комбинации этих звуков также не помогут. Какое бы количество таких слов мы ни употребили, каким бы образом мы их ни расположили, не получится ничего, кроме груды мертвых слов, относящихся к невежеству и страданию. Поэтому никаким звуком, происходящим из нашего опыта жизни в этом мире, мы назвать Его не можем. А как же мы можем Его назвать? Что может охватить собой безграничное, что может охватить собой абсолютное? Только Он Сам. Только Он Сам может это сделать, потому что нет никого, кто был бы больше Его, нет никого, кто был бы выше Его, иначе Он не был бы Богом. Звук, который нас объединяет, Звук, который делает нас родственниками,—это Его Имя, Он Сам.

А зачем называть Его, зачем Его описывать? Чем так неудовлетворительна жизнь среди всех этих звуков, которые нас окружают? Зачем тратить столько времени, столько сил, чтобы говорить о нем, повторять Его Имя, объяснять положение Его Имени? Затем, что мы не просто называем Его—мы зовем Его. Нам необходимо знать Его Имя и повторять Его Имя, которое есть Он Сам, для того, чтобы звать Его. Не для того, чтобы медитировать на Него.

И наш Кйртан не может быть полным и настоящим, пока мы не знаем, Кого мы зовем и для чего мы зовем. Мы привыкли звать совершенно по-другому. Мы не привыкли звать Бога. Мы привыкли звать дочку, продавщицу, своего приятеля. Но если таким образом обратиться к Богу, то из этого ничего не получится. Он не будет слушать подобное обращение. Мы привыкли звать всех так, как хозяин зовет

САД-ВАРТТА

Письма от Преданных

„От Бхагавана письма не приходят. Новости о Нем мы узнаем от тех, кто Его любит, и через них же, через Своих Преданных, Бхагаван получает известия о нас.“

(из письма Шрилы Прабхупады)

получаю письма от своих Гуру-братьев. Прабху Уджджвала-Ниламаңи Дас милостиво прислал мне большое письмо из Врндāвана-Дхāмы. В нем он пишет:

Когда я уезжал после дикши, я пришел поклониться Шриле Гурудеву. Но для таких, как я, дверь была закрыта. Поднявшись после даңдавата, я посмотрел в окно. И увидел, как Шри Гурудев воспекает Святое Имя на мāле. Ко мне пришло такое осознание, что это Сам Хари и Его Нāма воплотились в такой милостивой форме, чтобы научить всех и меня, как воздавать служение Им Самим.

*Но зачем я делаю совсем не то что надо
Я как вор без стыда убегаю прочь
И дребедень целиком глотает день
А ее тень во сне доедает ночь
О Гурудев! что тебе стоит словить сего беглеца
Который просто бежит по ладони
Твоей безграничной милости*

*О Господи! возьми меня
В Свои всемогущие руки
В которых флейта
Чьи чарующие звуки
Освобождают от того что никому не надо
И все бегут к Тебе и бросают всё
А эта наглая овца отбившаяся от стада
Умоляет бегущих заберите с собой
На заветную землю к Тебе домой*

Когда я уходил, спускаясь по ступенькам вниз, я начал немного понимать, кто такой Судурлабха Ваишнав. Это Сам Всемогущий Шри Бхагаван явился вот в такой милостивой форме. И Гурудев—это не тот, кто цитирует Веды, скорее, Сами Веды и Сиддхāнта берут свое начало из Него. Я вспомнил: я всегда до сих пор сожалел, что вот, кто-то был учеником Самого ГаураХари, самого Шри Рупы Госвāмйāда, самого Шрилы Нароттамы Тхāкура, самого Шрилы Вишванāтхи Чакравартй Тхāкура, самого Шрилы Бхактивинода Тхāкура, самого Шрилы ГаураКишора Тхāкура, самого Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура и самого Шрилы Шридхари Тхāкура, и меня снедала зависть: где я был? Но Гуру—это тот, кто рассеивает все сомнения. Вдруг я почувствовал—эта зависть не имеет места в моем сердце. Без малейшего недостатка, целиком, вся милость Шри Гаурāнгадева в окружении Его Спутников присутствует в Шриле Гуру Махāрāдже—во всей своей Славе и Силе.

У меня такая Гуру-пратиштхā появилась, что сейчас я сострадательно смотрю на так называемых Враджавāсй, которые не знают, где сейчас Шри Шри Рāдхā и Кришнā, где настоящий Врндāван и где нужно

САД-ВАРТТА

принять прибежище. А это лотосные стопы Шрилы Гурудева. Я чувствую огромную благодарность и долг перед теми, кто вел и ведет меня, как слепого котенка, к моему Вечному Господину.

Я встречался со многими в своей жизни. Кто-то из них ищет религию, а кто-то Истину Живого Бога в сердце своем. Это и есть истинная религия. В Шримад Бхагавад-Гите Шри Бхагаван провозглашает: «Когда в твоём сердце утрачивается живая суть—форма, может быть, и остается,—тогда Я прихожу Сам в образе здравомыслящей Личности и снова оживляю дух». И эта Личность здесь со своими спутниками. И я знаю, что мы должны оставить всё и отдать свои сердца для Его полигона. Предать всё и предаться Ему. И еще попытаться помочь Ему в Его любовном поиске искренних сердец—топлива для Саякйртана-йаджни.

...Когда я берусь за малу, начинаю воспевать „Святые Имена“, я просто перебираю все свои низменные желания, таким образом пытаюсь шакти Намы использовать в своих интересах. Анартхи в своем бешеном танце закруживают мой ум, и, опьяненный их сладкими обещаниями, я теряю всякую ориентацию и падаю прямо своим носом в их испражнения. И, ехидно смеясь, они снова подсовывают мне деймо. И каждый раз я верю их сладкому шепоту из засады.

Вот такой мой бхаджан во Врндаване.

Но это великая милость Господа, что Он не подливает в огонь масла, а, напротив, заливают его водой Кришна-катхи из уст Гуру и его настоящих инструментов. И каждое мое страдание заставляет меня все больше и больше прислушиваться к словам Гурудева.

Когда я пытаюсь сам устранить свои пороки, они только усугубляются. И я хочу прийти к Гуру со всем. Я хочу попросить прощения, что у меня нет ничего хорошего во всех отношениях. Такой отъявленный обманщик, как я, снова просит прощения, но это только на словах. Мой Господин знает всё, что было, есть и будет. И все равно он оставляет мне шанс выйти в недостижимый мир—недостижимый даже для Шивы и Брахмы—мне, грешнику бесслезному. Я понимаю: новые и новые мои падения—это только результат неполного раскаяния. Да, я обманщик обманщик, но куда мне еще идти, кто меня еще примет с такой квалификацией, как не мой Господин из жизни в жизнь. И самый великий страх—это то, что я могу лишиться величайшей милости обращаться к Нему в своем сердце, которое каменеет изо дня в день. Меня утешает одно—из Лилы Господа Вamanaдева: когда кто-то дает Ему хоть что-нибудь, Господь забирает всё вплоть до сердца, которое Он кладет под Свои нежные Стопы. Я пока, хотя очень и очень редко, отдаю Шри Бхагавану, Гуру и Ваишнавам только слова. Но и это Их милость. Я призываю Их (наверное, далеко еще не искренне), чтобы Они агрессивно вторглись и оккупировали мой каменный сердце.

О Хари укради все мои слова мысли поступки Бесцеремонно присваивай их Себе и меня целиком заодно Я всего лишь незначительная шакти но я Твоя шакти Да я понимаю что никто не заинтересован завоевывать Такие бесплодные земли как мое скалистое сердце Но все чинтамани только потому чинтамани что имели

своего слугу. То, что здесь называют любовью, есть просто любовь к себе. И когда мы зовем кого-то, мы зовем ради себя.

В Упанишадах описывается, как Йаджнвалкья Рши готовился оставить семью, чтобы уйти в лес и там полностью посвятить себя духовной жизни. Он говорит об этом своей жене Матрейей, и та, конечно, убита горем: «Как я буду без тебя? Как мне теперь жить?» Йаджнвалкья говорит, что разделит всю свою собственность между ней и второй своей женой, но к Матрейей неожиданно приходит вопрос: «А что, то богатство, которое ты мне оставляешь, сделает меня бессмертной?» «Нет» «Тогда дай мне то, что поможет мне достичь амрты, бессмертия» И Йаджнвалкья дает ей—наставления, начинающиеся так: «Ты любишь мужа не ради него, ты любишь его ради себя». Так же как люди любят корову, гладят корову не ради нее, а ради себя, потому что им нравится молоко или потому что им нравятся ее такие большие приятные глаза. Мать целует своего сына маленького. Тот плачет, ему совершенно этого не хочется, но она же сильнее его, она больше его в четыре раза. Она целует его, а он вырывается и плачет. Вот такая любовь. Если кому-то в этом мире и служат, то служат не ради него, а ради себя.

Ваишнавизм, Сознание Кршны. Мы не говорим, что это единственная религия в мире. Есть много религий. Но то, что отличает истинную религию от религий, придуманных людьми, это то, что истинная религия проповедует любовь к Богу ради Него, а не любовь к Богу ради меня. «Я люблю Бога за то, что Он столько мне дал»—это не истинная религия. Везде, где после слов «я люблю Бога» идет «потому что...», истинная религия отсутствует: значит, не ради Него. «Я служу Ему для того, чтобы...», «Я хожу в храм для того, чтобы...»—такие конструкции должны сразу насторожить нас. Вероятнее всего, они будут значить «не ради Него». Может быть, и не ради себя; может быть, ради моих родственников, ради человечества, ради животных—но не ради Него. Если в таком духе позвать Бога, это значит позвать Его как слугу.

В Читанья-чаритамрте дается очень простая формула: *эк-ла ййвэрэ кршнэ, арэ сьбэ бхртйэ* (Ади 5.142)—есть только Один Йшвара, Владыка всего, остальные—Его слуги. Есть только Один, имеющий полное право (которое Ему не надо даже ни перед кем доказывать) принимать служение, наслаждаться (Он—Ананда), быть Господином, и Он—Кршна (Имя, пришедшее свыше). Остальные—Его слуги. Мы можем подумать, что служить Богу не ради себя, а ради нации или людей вообще очень благородно. Но на самом деле это значит поставить Его в положение слуги, унижить положение Бога. Поэтому, чтобы Кйртан мог произойти, Его надо звать не как слугу, чтобы получить от Него что-то для себя, а так, чтобы Он дал служение Себе. Любой другой Кйртан, который ради себя, ради каких-то тонких ощущений, ради здоровья или материального благополучия—это не Кйртан, это оскорбление Высшего Существа.

Джива значит душа. То, что в этом теле сознательно, так это душа, джива. То, что оставляет это тело и переходит в следующее—частица сознания, частица ананды,—есть джива. Джива—ничтожно малая частица Сат-Чит-Ананды, то есть Бога. Она обладает вечностью, но это ничтожно малая вечность. Что это означает, нам понять очень сложно. Эта ничтожно малая вечность обладает сознанием, она способна знать, но это ничтожно малое сознание. Она обладает анандой, способностью быть счастливой, но это ничтожно ма-

лая āнанда. Поскольку джива ограничена, она чувствует постоянный недостаток в вечности, знании и блаженстве. Она пытается каким-то образом восполнить этот недостаток. Но если у нее не возникает достаточно простой идеи, что она может получить всё, если у нее будет связь с абсолютным Сат-Чит-Анандой, то она оказывается среди прямо противоположного: среди временного, невежественного и приносящего страдания. Казалось бы, как может не возникнуть такая идея у дживы? Ведь идея очевидна: малое может процветать, получая от большого, великого, бесконечного. Надо просто иметь эту связь. Что в этой простой идее может не привлечь?

Не привлекает она по той причине, что если я хочу получить связь, общение, с тем, кто выше меня, я не смогу придти к нему и что-то потребовать, я могу придти к нему только как слуга. Если какой-то человек гораздо больше меня знает, я не могу придти к нему и приказать: «Давай, учи меня». Я должен подойти к нему очень почтительно. У него есть то, чего у меня нет: он намного выше меня. К кому я могу войти, открыв дверь пинком ноги, так это к тому, кто меня ниже. К тому, кто выше, я не могу войти, хотя бы не постучавшись, а то еще и поклонившись, обратившись к нему на «вы». Что же говорить о Том, Кто неизмеримо выше меня? К тому, кто не так уж намного выше меня, я могу обратиться почтительно, однако поставить какие-то условия: «Пожалуйста, научите меня, а я вам буду платить столько-то и столько-то за каждый урок, за каждый академический». Он выше меня, но тоже ограничен. У меня тоже есть то, чего у него нет или чего ему хочется побольше. У меня деньги, у него знания. Мы можем заключить сделку. Но если я прихожу к Тому, Кто неизмеримо выше меня, и не просто неизмеримо выше, а у Кого есть всё, и прихожу я, у которого ничего нет, а есть только своё «я» и больше ничего, то какие условия я могу Ему поставить? Я могу придти к Нему только как слуга. И не просто какой-то наемный слуга, а как тот слуга, который счастлив, если ему дают хоть какое-то служение.

Так что потребность в вечности, которую джива ощущает даже здесь, потому что никто не хочет умирать, потребность в знании, которую джива ощущает даже здесь, и потребность в счастье—они есть. И для того, чтобы эти потребности удовлетворить, джива должна придти к Нему как слуга. Если она идет в другую сторону, она оказывается в прямо противоположном Сат-Чит-Ананде месте—т.е. в этом мире.

А «придти к Нему как слуга» означает, что счастье ждет дживу в служении Ему. Малая джива не может испытывать абсолютного счастья, но Он может. Так зачем испытывать счастье самому? Если получить связь с Его счастьем—служить Его счастью, Его удовлетворению,—то это будет высшим счастьем для души. Малая джива, сколько она может знать? Но если она будет знать Его, она будет знать всё. И если малая джива пытается быть сама по себе, она умирает. Умирают ее представления о себе. Она представляет себя неслугой Бога. Через непродолжительное время этот придуманный «я» умирает. Появляется другой придуманный «я», всё в новых и новых вариантах. Как джива может быть? Она может быть—только Его слугой. Если она придумывает себе другого «я», она не может такое «я» сохранять вечно. И этот «я»—русский, мужчина, женщина, образованный и пр.—умирает. Всё, что подразумевает—«я не являюсь слугой», быстро умирает. Некоторые «я» умирают за один день, примитивные «я». Для более сложных «я» потребуется 10 лет,

САД-ВАРТТА

Возможность прикоснуться к лотосным стопам Шри
Гурудева

О мои братья в Боге О Гурудев простите меня

Что я так нагло считаю своим правом

Подставляя под ваши нежные стопы

Свое холодное как лед скалистое сердце

Но нет больше никого кто мог бы его растопить

дать ему жизнь

Но также в вашей воле стереть его с лица земли

Или сделать пылинкой на той Земле где ступают

Лотосные Стопы Шри Гурдгадева

и Его вечных Спутников

О Гуру! Вашищавы! Бхагаван! спасибо вам

Что я хотя бы иногда ощущаю стыд

За свои грехи и преступления против вас

Не побрезгуйте этой грязью

Как Господь Варāха явитесь и подымите меня

Я ужасное лицемерище, но когда я писал это письмо, я думал о вас, я даже пожертвовал пойти на „даршан к Божествам“ в Кришна-Баларām храм. Но какой это „даршан“: я прихожу туда как „очень отреченный“, хотя и в белых одеждах, чтобы тайком подсмотреть на красивых девушек и показать себя. Я бездумно подставляю себя в лапы этих тигриц, жадно жаждущих разорвать меня на куски, хотя внешне они, как невинный олененок (помни историю Махārāджи Бхārаты). Сейчас мои картины печатаются во многих книгах, календарях и продаются во всем Врндāване. Пратиштхā уже не на шутку облизывается. Вот только канак запаздывает. Не хватает на билет, но я не думаю, что если я уеду из „Врндāвана“, то всё утихнет. Я только горазд „проповедовать“: Кāму—Кāмадеву, Пратиштху—Гурудеву, Канаку—Нārāйаṇе. Но сам я думаю, это мое и для меня. Я научился воспевать на мālе и думать о мālе. А Кришна-катхā только на кассетах и в книгах, в моем сердце нечто иное. Это знает Бхагаван, и поэтому какой смысл скрывать еще перед кем-то.

Шрипад Камалākша Дас Прабху написал несколько писем, которые мне хочется носить у сердца. Он пишет:

Пожалуйста, пожалуйста, пойте, воспевайте без перерыва беспредельную Славу Господа и Его Слуг. Пусть Шри Кришна-Сайкīртана заберет в Себя всё. Пусть каждый камень, стена эхом отражают Божественные Звуки. Пусть этому несчастному негде будет спрятаться от такого живого огня, может тогда у него появится надежда, что его ледяное сердце расплавится, неспособное больше противостоять. Кто сможет противостоять Хари-Кīртане?! Кто сможет остановить эту не считающуюся ни с чем и ни с кем Лаву Божественной Любви? У Него все права. На то Его Милость и безгранична, что ее нельзя ограничить ничем. Даже наша ложная независимость не будет препятствием этой Милости. Ты ведь читаешь Шри Чатанья Чаритāmрт, поэтому лучше меня знаешь, как Махāпрабху охотился за душами, даже за самыми последними:

*тйактвā судустйаджа-супенсита-рāджйа-лакшмйī
дхарммиштхā āрййа-вачасā йад агād аранйам /
мāйй-мргам дайитайепситам анвадхāвад
ванде махā-пурӯша те чараṇāравиндам //Бхā: 11.5.34*

[О Махāпрабху! Под предлогом покорности проклятию брāхмаṇа, явив Своё высшее положение в религии как внешне (приняв высший, четвертый āйрам—саннйāсу), так и внутренне (посвященный в высшую из всех Дхарм—религию Шрйматй Рāдхикй), ты оставил даже свою Лакшмй—Шрйматй Вишṇуприйу Девй, о которой могут только мечтать деваты и чью любовь и преданное служение просто невозможно оставить, чтобы устремиться на поиски Того, Кого желает Твоя Возлюбленная,—на поиски Кршṇы, Себя Самого, находя и догоняя на Своем пути заблудившихся душ, занятых погоней за призраками наслаждения и отречения, и пленяя их Своей беспричинной, зла не таящей Милостью. Я поклоняюсь твоим лотосным Стопам, Махāпрабху.]

*мāйāвādй, крммэ-ништхэ, кутāркикэ-гэṇ /
ниндкэ, пāшнḍй, јтэ нḍййā эдхм //Чч Āди 7.29*

[Махāпрабху гнался даже за мāйāвādй, за убежденными кармабоджцами, за схоластами, безразличными к Личности Бога, за Своими Собственными хулителями и оскорбителями Своих Преданных, за унижающими положение Всевышнего Господа и за студентами, презирающими Божественное Знание.]

*Махāпрабху Сватантра Йшвара! Пусть этот
Золотой Вулкан Божественной Любви заполнит лавой
все миры, и тогда этому ледяному сердцу ничего не
останется, как только расплавиться. Все те, кто
способствуют этому,—моя великая надежда. Моя
великая надежда, что Преданные Махāпрабху не
оставляют этот мир, но продолжают проповедовать.*

*Пожалуйста переводи. Скажи другим, что Кама-
лāкша дāс, стоя на коленях, просит записывать
каждое слово Хари-катхи. В сердце, или в тетрадь,
или на пленку, чтобы можно было воспроизвести. Я
думаю, что мало кто согласится терпеть меня и
говорить со мной. Но тетрадь, Книга, кассета... хоть
так смогу услышать, о чем говорят Преданные
Махāпрабху.*

*Какая-то жуткая тьма наступает в этот мир.
Гурудев сказал Бхакти Прапанна Тйртхе Махāрāджу,
что наступает тьма. Поэтому, пожалуйста, старай-
ся держать Бхакти-Прадйп, заженный Личностью
Шрй Гуру, вдалеке от „ветров“, вспоминая и молясь о
Джаива-Дхарме.*

Спасибо! Спасибо! всем, кто Верит.

*Пожалуйста, не забывайте иногда вспоминать обо
мне, тем самым помогая мне жить.*

Камалāкша, ты не знаешь, что я ничего не могу сам. Мне очень нужен хороший слуга—такой, как ты. Да, мне нужен слуга, и ты устраиваешь меня больше всех, хотя я не против иметь пять, двадцать, даже сто слуг. Слуга, который служил бы мне не из страха, и не для того, чтобы научиться и в будущем самому стать хозяином, а который служил бы мне, потому что я—принадлежность Гуру. А о вещах своего Гуру надо заботиться, даже если они поломались и даже если Гуру временно

чтобы это «я» доказало свою смертность. Для каких-то еще более развитых «я», продуманных «я», требуется лет 60-70. Другие «я» выдерживают столько за счет своего, наоборот, крайне «непритязательного» устройства. А есть такие «я»—нам до них далеко—которым, чтобы распасться и доказать свою несостоятельность, может потребоваться 1000 лет или 10000 лет. На этой планете мы не находим этому примеров. Но рано или поздно эти придуманные «я» доказывают свою несостоятельность. Они доказывают, что они невечные, эти «я», эти представления о себе. Выход для джйвы в том, чтобы радоваться служением Его счастью.

А с какой стати Он может дать эту связь с Собой? Он может сделать это только по милости. Будучи Личностью, а не просто философской идеей, Он обладает качеством милости. И обращаясь к этому Его качеству, к этой черте Его характера, можно получить связь с Ним. Поэтому надо звать Его и поэтому надо знать Его Имя. Это Имя невозможно придумать в этом мире, Его невозможно составить из звуков этого мира, как из кубиков. Это Имя—Он Сам. Это Он может прийти в этот мир. Его Имя можно узнать от Его слуг, от тех, кому Он милостиво дал эту вечную связь с Собой. Имя надо услышать от того, кто знает, как Его произносить,—недостаточно прочитав Его в книге, недостаточно услышать Его от соседа, который тоже читает Бхагавад-Гйту. Его надо услышать от восприемника милости Бога.

Мы родные по такому Имени. Дело души—служить. И эта жизнь души, как у ребенка жизнь начинается с крика, начинается с зова, с обращения к Богу. Когда душа получает Имя, по которому она может обратиться к Нему, это ее рождение. И в таком рождении также есть отец. Отец—тот, кто дает это Имя, Шрй Гуру. Это то, что делает души родственниками: рождение, когда они слышат Имя от отца, от Шрй Гуру.

Для того, чтобы услышать Имя, даже если Его произносит Гуру, как и для того, чтобы произнести Имя, требуется определенное отношение—покорность, самопредание. Самопредание—отдать себя. Что может джйва дать Богу взамен на служение Ему? Она может предложить только саму себя. Прийти и сказать: «Распоряжайся мной. Я пришла без всяких условий. Моё единственное условие—чтобы было так, чтобы Ты распоряжался мной». В этом смысл Кйртана. В этом смысл обращения к Богу. И тот, кто от имени Бога будет распоряжаться джйвой,—это Шрй Гуру, который может дать джйве Нāму (Имя),—дать, а не просто написать Его на бумаге. Если Бог дал Шрй Гуру такую способность, значит Он доверил ему Себя, доверил ему служение Себе и доверил ему джйву.

Многие требуют служения, многие выступают от имени Бога или сами как боги. Они говорят: «Служите мне». Все хотят служения себе, хотят быть хотя бы маленьким, но богом. Многие не замахиваются на общенациональное признание, но когда приходят домой, говорят: «Ты—моя жена, ты должна для меня готовить и т.д.» А другие доходят до такой степени безумия, что объявляют себя Богом, пророком или святым и требуют служения себе. Но ни у кого не хватает бесстыдства не пообещать что-то взамен. Всех какая-то совесть удерживает. Никто не скажет: «Служите мне, а я вам ничего не дам». Нет, говорят: «Служите мне, а у меня есть много для вас, у меня есть, чем вам заплатить, вы очень много получите». Или: «Вы умрете, и после смерти получите. В этом теле вы не можете получить». У многих такая большая уверенность в себе или в своей философии, что они берутся гарантировать людям награду за их служение. Но только подлинный Бог может прийти и сказать:

«Служите Мне! И за это вы получите возможность служить Мне всё больше и больше. Я избавлю вас от всего, кроме служения Мне. И Я избавлю вас от всех желаний, кроме желания служить Мне, от любого счастья, кроме счастья служить Мне, и от любого знания, кроме знания о служении Мне». У кого еще повернется язык такое сказать? Только Бог может сказать так. Служение только ради Него, только ради Его счастья зовется Премой, Божественной Любовью. А Бог—Шри Кршṇа Читанья Махапрабху.

Есть три Проявления Одного Бога-Личности—Всемогуший Бог, Бог Красоты и Бог Милости, Щедрости, Великодушия. Всемогуший Бог управляет, принимает почтительное служение, Его Имя Нарайаṇа. Бог Красоты привлекает к Себе Своим очарованием, Его Имя Кршṇа. А Бог Щедрости, Великодушия и Милости даёт—но даёт не материальное благо, и даже не обещает, что вы больше никогда не будете рождаться в этом мире, а даёт чистую Прему, чистое служение Себе, и Его Имя—Шри Кршṇа Читанья, Шри Гаурāṅга. И каким образом Он даёт чистую Прему? Тем, что Он даёт Наму, Своё Имя. Он даёт нам звать Его. Если мы будем звать Его, Он обязательно откликнется и избавит нас от всего, кроме Своих Личных интересов.

Такая идея, такая Вера должны стоять за Киртаном для того, чтобы Киртан был Киртаном, а не просто музыкой, не просто набором звуков, не просто коллективной медитацией. Киртан—от слова *кṛти*, слава. Такое учение джива, страдающая в этом мире, придумать просто не может, потому что каждого здесь заботит своё, своя корысть. Это учение Шри Кршṇы Читанья, учение Шри Гаурāṅги Махапрабху. ❀

ими не пользуется. И единственное служение, которое не испортит меня окончательно, это когда мне служат своим примером. Я знаю тебя, ты откажешься мной руководить, да и у кого это получится, но ты не сможешь отказаться стать моим вечным слугой.

Из твоих последних факсов:

Жизнь идет, и минуты, отданные на мелочи, забирают ее. Ищи общество слуг, а не царей. И будь таким же.

Я очень боюсь обмануть Шри Гуру, поэтому то, что касается Дикши, должно быть настоящим. А это будет видно через их участие в помощи Нам-прачāру! Единственное дело!

Пожалуйста, подумай серьезно насчет перевода Джава-Дхармы. У нас не так много времени. Мои поклоны всем родным. Нужно не просто говорить, но еще культивировать то, что было сказано Шри Гуру. Тогда эти слова будут иметь силу для нас самих и для других—Ачāрийа!!! Пожалуйста, не забывай меня. Надеюсь на встречу. Вспомни всё, что конкретно хотел Гурудев от тебя. У него есть какой-то план. Каждая минута очень дорога. Инструменты должны быть готовы.

Последние слова Гурудева: **প্রচার, প্রচার, প্রচার, নাম-প্রচার।** Прачāр, прачāр, прачāр, Нам-прачāр—„Проповедь, проповедь, проповедь, проповедь Намы.“
Пожалуйста, будь осторожен! Искренность не на 2-3 дня. Нам быть вместе. Думай сердцем!!! ❀

19 ГОВИНДЫ (13 МАРТА) В ДОНЕЦКЕ, В БОЖЕСТВЕННОМ ПРИСУТСТВИИ ШРИ ГУРУ, ШРИ ГАУРАНГАДЕВА И ШРИ ШРИ ГАНДХАРВИКИ-ГИРИДХАРИ НАЧНЕТСЯ ПАРИКРАМА ШРИ ШРИ НАВАДВИПА-ДХАМЫ. ПРЕДАННЫЕ МАХАПРАБХУ, ГОТОВЫЕ ПРОЙТИ ЭТОТ ПУТЬ ВМЕСТЕ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА,—

СОБИРАЙТЕСЬ! Справки по тел. (0622) 661312

14 Говинды, 8 марта, суббота	Кришна-чатурдаши	Шри Шива-ратри-врата. Пост.
15 Говинды, 9 марта, воскресенье	Гаура-пратипат	Махотсава разлуки с Ваишанава Сарвабхаумой
18 Говинды, 12 марта, среда	Шрилой Джаганнатха Дасом	Госвами и Шрилой Расиканандой Госвами
19 Говинды, 13 марта, четверг	Гаура-чатуртхи	День явления Шрилы Пुरुшоттама Тхакура
	Гаура-панчами	Адхивас-Киртан Шри Навадвипа-мандала
	Парикрамы	
20 Говинды, 14 марта, пятница	Гаура-шаштхи	Начало Шри Шри Навадвипа-Дхама Парикрамы в
	Донецке. Парикрама Земли	Атма-ниведана—Шри Антардвипа
21 Говинды, 15 марта, суббота	Гаура-саптами	Парикрама Земли Шраваны—Шри Симантадвипа
22 Говинды, 16 марта, воскресенье	Гаура-аштами	Парикрама Земли Киртаны—Шри Гокрумадвипа
23 Говинды, 17 марта, понедельник	Гаура-навами	Парикрама Земли Смраны—Шри Мадхьядвипа
24 Говинды, 18 марта, вторник	Гаура-дашами	Парикрама Земли Пада-севаны—Шри Коладвипа
25 Говинды, 19 марта, среда	Гаура-экадаши	Парикрама Земли Арчаны—Шри Ритудвипа
26 Говинды, 20 марта, четверг	Гаура-двадаши	Махотсава разлуки со Шрилой Мадхавендрой
	Пурипадом. Пост на Пакшавардхине	Махадвадаши. Парикрама Земли
	Ванданы—Шри Джахнудвипа	
27 Говинды, 21 марта, пятница	Гаура-трайодаши	Парикрама Земли Дасйи—Шри Модадрумадвипа.
	Паран Махадвадаши 6:30—10:34 (для Москвы)	
28 Говинды, 22 марта, суббота	Гаура-чатурдаши	Вахнийутсава Шри Кришны. Парикрама Земли
	Сакхйи—Шри Рудрадвипа—и возвращение в Шри Йогипитх. Адхивас-Киртана	Явления Господа Гаурасундара.
29 Говинды, 23 марта, воскресенье	Пурнима	Великий Праздник Явления нашего Господа
	Шри Шри Шачинанданы ГаураХари. Санкиртана-Махотсава. Васанта-утсава и Дол-йатра Шри Кришны. Пост.	
1 Вишну 511 лет Гаура-эры, 24 марта, понедельник	Кришна-пратипат	Анандотсава Шри Джаганнатхи Мишры.
	Гаура-Паурнамаси паран 6:30—10:25	

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः । Настоящее

второй год издания

Газета Гаудия-Вашнавов. 23.3.97 №11(25) 29 Говинды 510

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

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

На День Явления Шри Шри Гаурасундары

Ш्री Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами

অরুণ বসনে সোনার সূরজ

উদিছে কেন রে আজ।

বসন্ত সুষমা উজারি আপনা

ঢালে কেন জগমাঝ ॥ ১

তরু গুল্মলতা অপূর্ব বারতা

বহে কেন ফলে ফুলে।

ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গে কেন হেন রঙ্গে

সঙ্গীত তরঙ্গ তুলে ॥ ২

পতিত দুর্জ্জন কেন রে গর্জ্জন

উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।

বিদ্যা কুল ধন অভিমানী জন

কেন ম্লান দুঃখ ভরে ॥ ৩

আকাশ বাতাস ষুচাইয়া ত্রাস

আশ্বাসে ভাসায়ে দেয়।

সাধুজন মন সুখ বিতরণ-

আবেশে উন্মাদ হয় ॥ ৪

চৌডিকেতে ধ্বনি কি অপূর্ব শুনি

বহজন উচ্চরোলে।

হরে কৃষ্ণ রাম নাম দিব্যধাম

হরি হরি হরি বোল ॥ ৫

ফাল্গুনী পূর্ণিমা হিন্দোল রঞ্জিমা

সুজন-ভজন রাগে।

সংকীর্তন সনে মরম গহনে

না জানি কিভাব জাগে ॥ ৬

সন্ধ্যা সমাগম তপন মগন

কেন হেম ঘন কোলে।

অপরূপ কত পূর্ব পর্বত

সুবর্ণ চন্দ্রমা ভালে ॥ ৭

সুবর্ণ চন্দ্রমা পশিছে নীলিমা

সে নীল বিলীন হেমে।

ইথে কিবা ভায় সাধুজন গায়

কলঙ্ক না রহে প্রেমে ॥ ৮

মহাজনে বলে গ্রহণের ছলে

সঙ্গে নাম সংকীর্তন।

গৌরচন্দ্রোদয় পাপ রাহ ক্ষয়

চন্দ্রশোভা প্রেম ধন ॥ ৯

মর্ম্মজ্ঞ সকলে কহে কুতূহলে

নীলিমা বিলীন চাঁদে।

ছন্ন অবতার লুকান কাহার

রাধা-রুচি-রূপ-ছাঁদে ! ১০

ইথে হেন ভুতি রাধাভাব দ্যুতি

সুবলিত শ্যামরাও।

উদিল গৌরাঙ্গ নাম-প্রেম সঙ্গ

জয় জয় গোরা গাও ॥ ১১

эрунэ бэсэне сонāрэ сүрэджэ сэнкйрттэнэ сэне мэрэмэ гэхэне
удичхе кенэ ре āдж/
нā джāни ки бхāвэ джāге// 6

бэсэнтэ сушэмā уджāри āпанā
дхāле кенэ джэгэ-мāджх// 1 сэндхйā сэмāгэмэ тэпэнэ мэгэнэ
кенэ хемэ гхэнэ коле/

тэру гулмэ-лэтā эпүрввэ бāрэтā эпэрүпэ кэтэ пүрэбэ пэрввэтэ
бэхе кенэ пхэле пхуле/
сувэрнэ чэндрэмā бхāле// 7

бхрнгэ о бихэнге кенэ хенэ рэнге
сэнгйтэ тэрэнгэ туле// 2 сувэрнэ чэндрэмā пэшичхе нйлимā
се нйлэ билйнэ хеме/

пэтитэ дурджджэнэ кенэ ре гэрджджэнэ итхе кибā бхāй сādху-джэнэ гāй
уллāсе пхāтийā пэде/
кэлэнкэ нā рэхе преме// 8

видйā кулэ дхэнэ эбхимāнй джэнэ
кенэ млāнэ дүхкхэ бхэре// 3 мэхāджэне бэле грэхэнерэ чхэле
сэнге нāmэ сэнкйрттэн/

ākāшэ батāсэ гхучāийā трāсэ Гаурчэндродэй пāпэ рāху кшэй
āшвāсе бхāсāйе дей/
чэндрэ-шобхā премэ дхэн// 9

сādху-джэнэ мэнэ сукхэ-витэрэнэ-
āбешэ унмāдэ хэй// 4 мэрммэ-джнэ сэкэле кэхе кутүхэле
нйлимā билйнэ чāде/

чаудикете дхвэни ки эпүрввэ шүни чхэннэ эбэтārэ лукāнэ кāхārэ
бэху-джэнэ уччэ-рол/
Радхā-ручи-рүпэ-чхāде! 10

Харе Кршнā Рāма нāmэ дивйэ-дхāmэ
Хари Хари Хари бол// 5 итхе хенэ стути Радхā-бхāвэ дйүти
субэлитэ Шйāма-рāо/

пхāлгунй пүрнймā хиндолэ рэнгимā удилэ Гаурāнгэ нāmэ-премэ сэнгэ
суджэнэ-бхэджэнэ рāге/
джайэ джайэ Гаурā гāо// 11

- Почему сегодня в алых одеждах Солнце взошло золотое? 1
 Почему милое волшебство Весны вдруг поднялось высоко-высоко—
 И—
 Пролилось на мир?
 И о чем таком изумительном спешат рассказать языком цветов и плодов 2
 Деревья, кусты и травы?
 Почему шмели и птицы настолько самозабвенно
 Заголосили весь свет волной щебечущих и гудящих песен?
 А сволочи, последние скоты и мерзавцы— 3
 Почему они изрыгают ликующий рев?
 И в то же время—
 Люди, заслуженно считающие себя образованными, воспитанными, обеспеченными, из хорошей семьи,—
 Что они как-то осунулись, поблекли, будто что-то стряслось?
 Ветер-утешитель, гуляющий в Небесах,
 Развеивает Тревогу 4
 И ласково купает
 В свежих струях Надежды.
 И сумасшедшими стали
 Святые Ваишнав,ы,
 Потому что повсюду распространилось Счастье.
 Что я слышу! 5
 Со всех сторон—
 Многотысячегласный Зов!
 Харе!! Кршṇа!! Рāма!!
 Нāма Дивйā-Дхāма!!
 Хари!!! Хари!!! Харибол!!!
 Пхалгунй Пўрñимā,
 Праздник Качелей,
 И какое-то необъяснимое чувство пробуждается в самом сердце,
 Когда, унесенный Сайкїртаной удивительных душ,
 Поешь вместе с ними Хвалу Хари!
 Наступает Вечер. 7
 Почему же Солнце
 Утонуло в янтарных объятиях облаков?
 Неописуемая, дивная, за Восточной Горой
 Засияла Золотая Луна!!
 Золотая Луна 8
 Взошла в Синеву,
 И Лазурь растворяется в Злате!
 Как прекрасна Луна!
 Ваишнав,ы поют, что даже маленького пятна
 Не осталось на Преме!
 Махāджаны говорят: затмение—предлог, 9
 Чтобы взойти под Сайкїртану Нāмы!
 Взошел Гаурачандра!!
 Куда делся этот низменный Рāху греха?!!
 Всё залито Лунным драгоценным Светом Премы!
 Те, кто знают 10
 Тайны Небесных Явлений,
 Поражены: Лазурь растворилась в Луне!
 Значит Кто-то пришел, Кто прячет Себя
 Под покровом Любви Шрї Рāдхи,
 Обернувшись в Ее Красоту!
 Это молитва Прекрасному Шйāме, 11
 Сияющему Сиянием Сердца Рāдхи!
 Взошедшему Гаурāнгой!!
 Принесшему Нāма-Прему!!
 Пойте!!!
 Слава Гауре!!! Слава Гауре!!! Слава!!! Слава!!! Слава!!!

Апатия и решимость—два полностью противоположных отношения к Хари-Бхаджане. Бывает, что сādхана посвящается очень много времени и есть все возможности для общения с Сад-Гуру и Ваишнавима-Махā-Бхāгаватами, но никакого продвижения в Хари-Бхаджане не происходит, никакой привязанности к Служению не возникает. Перечисляя в Шрī Бхакти-Сандарбхе анāртхи, которые явля-

чувствам нетерпимости и гнева, буду ежедневно повторять обещанное число кругов Харинāмы, буду служить Ваишнавам. Но стоит настать моменту для поступка, и мы уже не в состоянии сдержать свое обещание. Мы отдаем свои благие намерения в жертву безразличию, лени, унынию, озабоченности материальной выгодой и т.п. Мы говорим: „Начиная с сегодняшнего дня я буду в обязательном порядке, каждый день повторять столько-то и столько-то кругов Харинāмы”, и

РЕШИМОСТЬ

по статье в Гаудийе

ются тому причиной, Шрīла Джйва Госвāmī Прабху упоминает *шайтхилий*—небрежность, безучастность. Если в служении присутствуют равнодушие, небрежность, такому служению никогда не стать ни преданным, ни непрерывным. Вера и старание называются *утсāхой*. Если жизнь за жизнью джйва совершала тяжелые апарāдхи, то даже общение с высочайшими Махā-Бхāгаватами, их наставления и множество видов сādханы не избавят от безразличности, не дадут утсāхи в служении Шрī Наме Прабху и твердой решимости совершать Хари-Бхаджан. Энтузиазм, возбуждаемый *пратиштхой*—желанием приобрести себе репутацию—содержит внутри всё то же пренебрежение. То возбуждение, которое поднимается в джйве, опьяненной алкоголем пратиштхи,—наподобие того, как ленивый рабочий решительно поначалу берется за работу, если его подпоить,—не является настоящим вдохновением Бхаджана: такой энтузиазм с семенем шайтхилии не поделает ничего.

Шайтхилия—одна из форм, принимаемых *хрдайа-дурббалей*, слабостью сердца. Шрīла Тхāкур Бхактивинод описывает эту болезнь так: «„Сегодня я, пожалуй, еще попринимаю этой прāтикūлий, но зато завтра буду избегать из-за всех сил”,—когда такого рода слабость появляется в сердце, ничего хорошего за этим не последует. Когда ясно, что то или иное занятие вредит Бхаджане, следует *сейчас же* отказаться от него, положившись на Милость Шрīман Махāпрабху. *Др̥дхатā* (решимость)—основа сādханы. Если не хватает решимости, то сādхана не продвинется ни на шаг» (Саджжанатошаṇī, 11.5)

Шайтхилия ворует время у дел, благоприятных Хари-Бхаджане, решимость же откладывает на потом всё бесполезное и вредное для Хари-Бхаджаны, а благоприятное принимает тут же. Не имея решимости, продвинуться на пути Бхакти невозможно. Мы часто принимаем в уме важные и окончательные решения. Как например: не буду больше заниматься асат-сайгой, не буду больше грубо обращаться с другими, не буду принимать ни от кого служения, не поддамся на соблазны денег, женского общества и славы, перестану ходить на поводу у языка и желудка, не поддамся

начинаем воспевать Шрī Наму на четках, но только начнет опускаться на нас сон или природная лень начнет требовать свое у тела и ума, и мы уже изменяем недавнему обету. Прячем свое обещание от самих себя за занавеску и начинаем обманывать собственный ум: „Осталось-то совсем немножко—закончу круги завтра”. Наступает завтра, и Харинāма откладывается на послезавтра, а когда накопившиеся долги становятся очевидно невыполнимыми, мы окончательно продаемся шайтхилие и подписываемся под собственным банкротством. Новые и новые измены только укореняют нерадивость и бездушие в Бхаджане, в жизни воцаряется тьма лени и пережевывания жеваного, а светлый мир неотступной верности начинает казаться выдумкой. Тот, кто поддался шайтхилие, может продолжать по инерции выполнять внешние требования сādханы, но это не даст ему решимости и постоянства (*наштхикатā*), которые есть сама жизнь прийти—настоящей любви.

Шрīла Тхāкур Бхактивинод говорит: «Решимость — корень сādханы. Единственное, что необходимо для Бхаджаны,—это решимость и простота» (Шрī Кр̥шṇа-карṇāmṛта, 112). В Шараṇāгати он показывает, с какой решимостью надо отрекаться от всего губительного для Бхакти и принимать всё благоприятное (песни 26 и 29):

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা তাজিব নিশ্চয়॥ ১
তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ-সঙ্গ না করিব।
গৌরান্ধ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥ ২
ভক্তিপ্রতিকূল-স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপিয় কার্যো নাহি করি রতি॥ ৩
ভক্তির বিরোধী গ্রহ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী বাখ্যা কভু না শুনিব॥ ৪
গৌরান্ধবর্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥ ৫
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।

ভক্তিবিহীম্বুখ নিজজনে জানি পর॥ ৬
 ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জন।
 অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥ ৭
 যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
 তাজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী॥ ৮
 ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
 মাগয়ে শক্তি প্রতিকূলের বর্জনে॥ ৯

тула бхакти-пратикূল дхэрммэ жәте рэй/
 пэрэмэ жэтэне тәхә тйэджибэ нийчэй//₁
 тула бхакти-бэхирммукхэ-сэгнэ нә кэрибэ/
 гурәнгэ-биродхи-джэнэ-мукхэ нә херибэ//₂
 бхакти-пратикূল-стхәне нә кэри бэсэти/
 бхактирэ эприуэ кәрјіе нәхи кэри рэти//₃
 бхактирэ биродхй грэнтхэ пәтх нә кэрибэ/
 бхактирэ биродхй вйәкхйә кэбху нә шунибэ//₄
 гурәнгэ-бэрджджитэ стхәнэ тйртхэ нәхи мәни/
 бхактирэ бәдхэкэ джәнәнэ-кэрммэ туччхэ джәни//₅
 бхактирэ бәдхэкэ кәле нә кэри әдэрэ/
 бхакти-бэхирммукхэ ниджэ-джэне джәни пэрэ//₆
 бхактирэ бәдхикә спрхә кэрибэ бэрджджән/
 эбхактэ-прэдэттэ эннэ нә кэри грэхән//₇
 јәхә кичху бхакти-пратикূল бәли' джәни/
 тйэджибэ жэтэне тәхә, э нийчэй вәңй//₈
 бхакэтибинодэ пәдй' прэбхурэ чэрәне/
 мәгэйе шәкэти прәтикулйерэ бэрджджэне//₉

Всего, в чем есть что-то противное духу служения Тебе, я буду избегать изо всех сил:₁ я не буду иметь ничего общего с теми, кому нет дела до Бхакти, и не буду видеть лица непреданных Гаурәнгэ.₂ Я не буду жить там, где страдает Бхакти, и никакое занятие не вызовет моего интереса, если оно неприятно для Бхакти.₃ Я не буду читать книг, противоречащих Бхакти, и никогда не буду слушать объяснений и лекций, в которых унижают Бхакти.₄ Я не признаю за святую землю место, которым пренебрег Гаурәнга, и мне нет дела ни до праведной жизни, ни до духовного знания, если они препятствуют Бхакти.₅ Меня не волнует то время, которое мешает Бхакти, а „родственник“, безразличный к Бхакти,—чужой для меня человек.₆ Я откажусь от желаний, препятствующих Бхакти, и никогда не приму пищу из рук непреданного.₇ Я клянусь полностью отречься от всего, что вредит Бхакти,₈ и, пав к Святым Стопам своего Прабху, я, Бхактивинод, молюсь Ему о силе к прәтикулйа-варджане.₉

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে-যে কার্য হয়।
 পরম-যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥ ১
 ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
 করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের □ারে॥ ২
 শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
 দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥ ৩
 তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
 নৈবেদ্য-তুলসী-স্নান করিব গ্রহণ॥ ৪
 কর-□ারে করিব তোমার সেবা সদা।
 তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্বদা॥ ৫
 তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।

তোমার বি□ষি-জনে ক্রোধ দেখাইব॥ ৬
 এইরূপে সর্ববৃত্তি আর সর্বভাব।
 তুয়া অনুকূল হয়ে লভুক প্রভাব॥ ৭
 তুয়া ভক্তি-অনুকূল যাহা যাহা করি।
 তুয়া ভক্তি অনুকূল বলি' তাহা ধরি॥ ৮
 ভকতিবিনোদ নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
 ভক্তি-অনুকূল তার হউ সব কর্ম্ম॥ ৯

тула-бхакти-энукулү је-је кәрјіуэ хэй/
 пэрэмэ-жэтэне тәхә кэрибэ нийчэй//₁
 бхакти-энукулү жэтэ бишэйэ сэмәре/
 кэрибэ тәхәте рэти индриерэ двәре//₂
 шунибэ томәрэ кэтхә жэтэнэ кэрийә/
 декхибэ томәрэ дхәмэ нэйэнэ бхэрийә//₃
 томәрэ прэсәде дехэ кэрибэ пошән/
 нибедйэ-туласй-гхрәңэ кэрибэ грэхән//₄
 кэрэ-двәре кэрибэ томәрэ себә сэдә/
 томәрэ бэсэти-стхәле бэсибэ сэрвэдә//₅
 томәрэ себәй кәмэ нийогэ кэрибэ/
 томәрэ видвеші-джэне кродхэ декхәибэ//₆
 э-рүне сэрвэ-вртти әрэ сэрвэ-бхәв/
 тула энукулү хэйе ләбхук прэбхәв//₇
 тула бхактэ-энукулү јәхә јәхә кэри/
 тула бхакти энукулү бәли' тәхә дхэри//₈
 бхакэтибинодэ нәхи джәне дхэрммәдхэрммэ/
 бхакти-энукулү тәрэ хэу сәбэ кэрммэ//₉

Я буду делать всё, что только поможет мне служить Тебе, и делать изо всех сил.₁ Пусть мои чувства радуются всему, что есть в этом мире благоприятного Бхакти:₂ я стану весь слух, слушая о Тебе, я буду глядеть на Твою Дхәму, превратившись в сами глаза,₃ своё тело буду кормить тем, что оставишь мне Ты, буду вдыхать аромат Туласй и цветов, коснувшихся Твоих Стоп.₄ Руками буду трудиться для Тебя, поселюсь подле Тебя,₅ силу кәмы вложу в служение Тебе, гнев обрушу на ненавидящих Твоих Бхакт.₆ Так все наклонности, все чувства, которые есть во мне, став Твоими слугами, обретут новую, славную жизнь.₇ Я верю, в моей жизни благоприятным для Бхакти будет всё, что обрадует Твоего Преданного.₈ Бхактивинод не знает, что такое религия и что такое грех. Он хочет, чтобы каждый его поступок был ради Бхакти.₉

Махәджаны прошлого оставили в своих молитвах великие примеры непоколебимой верности Господу и готовности пойти на всё в служении Ему. Многие из таких уттама-шлок собрал Шри́ла Рупа Госвәмй Прабху в Шри́ Падйәвалй:

देवकीतनयसेवकीभवन्
 यो भवानि स भवानि किं ततः ।
 उत्पथे क्वचन सत्पथेऽपि वा
 मानसं ब्रजतु दैवदेशितम् ॥

Девакй-танайа-севакй-бхаван
 йо бхавәни са бхавәни ки́м татах/
 утпатхе квачана сат-патхе'ни вә
 мәнасам враджатү дава-дейитам//
 (Шри́ Падйәвалй, 81)

«Теперь, когда я дас Девакинанданы, стану я таким-то или таким-то—какая разница? Какая разница, направит Провидение мои мысли ко злу или к добру? Я Его слуга, и меня охранит моя верность».

मुग्धं मां निगदन्तु नीतिनिपुणा भ्रान्तं मुहुर्वैदिका
मन्दं बान्धवसञ्चया जडयिष्यं मुक्तादराः सोदराः ।
उन्मत्तं धनिनो विवेकचतुराः कामं महादाम्भिकं
मोक्तुं न क्षमते मनागपि मनो गोविन्दपादस्पृहाम् ॥

*मुग्धमां मां निगदान्तु नीति-निपुणं ब्रह्मन्तां मुखं वैदिका
मन्दां बान्धवा-सायं चायं दजा-दधियां मुक्तादरां सोदरां/
उन्मत्तां धनिनो विवेका-चतुरां कामां महा-दाम्भिकां
मोक्तुं न क्षमते मानागपि मनो गोविन्दा-पादा-स्पृहाम्//*
(Ш्री Падйавалй, 82)

«Пусть люди, разбирающиеся в том, что нравственно, а что без, называют меня глупцом; пусть изучившие тексты Священных Писаний указывают на мои заблуждения; пусть друзья говорят, что я стал ненормальным, а кровные братья отвернутся, решив, что занимаюсь ерундой; пусть люди зажиточные говорят, что я помешанный, а специалисты, умеющие тонко судить о мотивах чужих поступков, сколько угодно объясняют, что всё это просто выходящая за всякие рамки гордость,— все равно, моё сердце уже не в силах даже на мгновение отказаться от этого желания—достичь лотосных Стоп Говинды».

क्षौणीपतित्वमथैकमकिञ्चनत्वं
नित्यं ददासि बहुमानमथापमानम् ।
वैकुण्ठवासमथवा नरके निवासं
हे वासुदेव मम नास्ति गतिस्त्वदन्या ॥

*क्षौणी-патитвам атхавайкам-акиञчанатвам
нит्यां дदासि баху-маман атхапаманам/
ваикунтха-वासам атхав нарке нивасам
хе Вāsудева мама नाсти гатис твад аняй//*
(Ш्री Падйавалй, 85)

«О Вāsудева! Ты можешь сделать меня властелином всей Земли или нищим, ты можешь послать мне великое почтение или полное презрение, ты можешь поместить меня на Ваикунтху или в ад,—кроме Тебя, у меня нет иного прибежища».

Шлока Шрилы Йшвары Пурйпада о решимости в Нāма-Севе:

योगश्रुत्युपपत्तिर्निर्वनवन्ध्यानाध्वसम्भाविताः
स्वाराज्यं प्रतिपद्य निर्भयमयी मुक्ता भवन्तु द्विजाः ।
अस्माकं तु कदम्बकुञ्जकुहरप्रोन्मीलदिन्दीवर-
श्रेणी श्यामलधाम नाम जुषतां जन्मास्तु लक्षावधि ॥

*йога-ш्रутй упататти нирджджана-вана-дхйāнāдхвасамбхāвитāх
свāрāджйāм пратипадйā нирбхайамайй муктā бхаван्तु двиджāх/
асмāкам ту кадамба-кунжда-кухара-пронмйāлад индйивара-
шрейñййāмала-дхāма нāма джушатам джанмāсту лакшйāвадхи//*
(Ш्री Падйавалй, 18)

«Пусть, убежденные словами Писаний, брāхмаṇы, кшатрийи и ваййи с помощью ашṭāнг-йоги, изучения Вед, отшельничества, паломничества по святым местам и тому подобного уверенно достигают освобождения из этого мира,—мы—слуги Имени Кршṇы, чья синего лотоса красота восходит близ кадамбовых рощ, и потому нас не пугают даже тысячи новых рождений».

Шрила Прабодхāнанда Сарасватйпād так говорит о своей решимости в служении Шри Читанйачандре:

पतन्ति यदि सिद्धयः करतले स्वयं दुर्लभाः
स्वयञ्च यदि सेवकीभवितुमागताः स्युः सुराः ।
किमन्यदिदमेव वा यदि चतुर्भुजं स्याद्वपु-
स्तथापि मम नो मनाक् चलति गौरचन्द्रानमनः ॥

*патанти йади сиддхайāх каратале свайāм дурлбхāх
свайāн ча йади севакй бхавитум āгатāх сйуḥ сурāх/
ким аняд идам эва вā йади чатурбхуджāм сйād вāпुс
татхāпи мама нo манāк чалати Гаурачандрāн манаḥ//*
(Шри Читанйā-чандрāmрам, 64)

«Самые недостижимые мистические совершенства могут сами собой оказаться у меня в руках, все небесные существа могут придти, чтобы служить мне,—что говорить об этом—моё собственное тело может стать четырёхруким, но мой ум ни на мгновение не оставит Шри Гаурачандру».

नान्यद्वदामि न शृणोमि न चिन्तयामि
नान्यद्वजामि न भजामि न चाश्रयामि ।
पश्यामि जाग्रति स्वप्नेऽपि नान्यत्
श्रीराधिकारचिविनोदवनं विनाहम् ॥

*нāнйад вадāми на шрñоми на чинтайāми
нāнйад враджāми на бхаджāми на чайшрайāми/
паййāми джāграти свапане'пи нāнйат
Шри Рāдхикā-ручи-винода-ванаḥ винāхам//*
(Шри Навадвйпа-шатакам, 71)

«Я не буду говорить ни о чем другом, ни слушать, ни думать ни о чем другом, я оттуда никуда не уйду, ничему другому не буду служить и не буду искать прибежища где-то еще—один только лес Того, для Кого прекрасна Шри Рāдхикā, будет перед взором моим и наяву и во сне».

Такою же решимостью навечно остаться там, где живет Шри Гаура, показал своей жизнью и своим вāñй Шрила Бхактивинод Тхāкур:

ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিত্যজি' ।
গৌরশ্রীশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি' ॥
প্রাক্তন-বাসনা-বশে তোমার হৃদয়।
শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ॥
বরং আমি নবপীপে থরথর ধরিয়।
শুপচ-পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া ॥
তথাপি সৃষ্টি-লব্ধ দূর্বল শরীর।
অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির ॥

*охе бхāи, сэмэстэ сāдхэнэ нэрихэри'/
Гаур-стхāлāйшрей кэрэ читтэ дрдхэ кэри'//
прāктэнэ-бāсэнā-бэше томāрэ хрдй/
шэрир-бэчэнэ-чештā кэрибе нишчэй//
бэрэм āми Нэбэдвйне кхэрнэрэ дхэрийā/
швэпэчэ-нэллйте бхрэмй бхикшйāр лāгийā//
тэтхāпи сукрти-лэбдхэ дурллэбхэ шэрир/
эньэтрэ лэите иччхā нāхи кэри стхир//*
(Шри Навадвйпа-шатакам, перевод на Гāдййу, 54, 55)

«О брат, оставь все виды сāдханы и прими прибежище на Земле Господа Гауры с решимостью остаться здесь навечно. Ведь все равно сердце твоё, одолеваемое накопившимися страстями, заставит тебя что-то делать и о чем-то говорить. Так пусть лучше я буду в Навадвйне с кружкой в руке просить милостыни по деревням чандāлов, чем решусь забрать

свое такое редкое, по такой удаче обретенное тело куда-то в другую страну».

Мы много слышали о том, с какой решимостью, с какой самоотверженностью совершали свою Бхаджану Ваишнавасарвабхаума Шрилы Джаганнатха Дас, Шрилы Тхаккур Бхактивинод, Шрилы Гаура-Кишор Дас Госвами, Шрилы Прабхупады. Этому „писателю“ выпало благословение получить пример апракрта решимости от Гурудева, Шрилы Бхакти Прамода Пурй Дев-Госвами. Это было ночью, в Шри Майапуре, когда я дежурил в комнате Шрилы Гурудева. Гурудев болел и не мог заснуть целую ночь. (Какова природа его „болезни“? Какова природа его бессонницы? По утрам приходили люди, и Гурудев признавался им: «রাত্রে ঘুম হয় নি—ночью не мог заснуть». Люди сочувствовали, делились собственными проблемами, советовали лекарства и особые диеты, потом уходили. Но однажды я слышал, как Шрилы Гурудев говорил Преданному: «রাত্রে ঘুম হয় নি—ночью не мог заснуть. Я лежу ночью и обхожу все места в Навадвипе, во Врадже и в Кшетре—в этих трех Дхмах. Иногда всю ночь мысленно объясняю стих *Бхактий санджатайй Бхактий* [Бх: 11.3.30-31, это тот стих, который печатается на первой полосе Настоящего из номера в номер]»). В третьем часу ночи Шри Гурудев наконец заснул, но тут же проснулся, и я помог ему сходить в уборную. Вернувшись, он лег, собираясь снова отойти ко сну, но вдруг спросил меня: «Который час?» Было три с минутами. Каждое утро Шрилы Гурудев поднимается в это время, ополаскивает лицо, руки и стопы, читает молитвы и начинает воспевать Наму на четках Шрилы Прабхупады. Я ответил: «Три часа столько-то минут». Гурудев взял фонарик и посветил на часы, которые всё время стоят на его постели справа. И тогда, после всей бессонной и тяжелой ночи, он очень поспешно, с очень большим трудом, даже задыхаясь, сел в постели, сказал мне: «চেষ্টা করিতে হবে—надо пытаться», ополоснул руки из пайчапэтры и взял джапа-малу.

Гурудев болеет не потому, что в организм попала инфекция, и не потому, что «он берет на себя карму учеников». Что может чья-то карма сделать Шри Нитйананде Прабху? Что могут микробы или время сделать Шри Нитйананде Прабху, Который Частью Своей Части творит и время, и пространство материального мира? Не этому маленькому, но гордому существу говорить о том неизвестном блаженном чувстве к Кршне, которое проявляется в видимом для нас теле Преданного как болезнь. Однако есть еще одна сторона, о которой мне нельзя забыть никогда. Его болезнь—это его со-страдание мне. *Пара-дуккха-дуккхй*—„Несчастный несчастием других”—так молятся Шри Гуру, Шри Санатане Госвами Прабху. Ученики и не-ученики видят Гуру через свою готовность служить ему. *Никуджа-ййно рати-кели-сид-дхйа... татрпти-дакхийад ати-валлабхасйа; сакхийад-дхаритве-на... прабхох приа*—таким видит Шри Гуру Ачарйа Шрилы Вишванатх Чакравартти Тхаккур. Такой начинающий, как я, который и Писания-то читает, чтобы найти в них, «что можно», а не «что нужно», будет видеть Шри Гуру больным и старым. («Если ты видишь, что Гуру болеет, проклинай свои глаза,—сказал мне однажды Шри Гуру.—Гуру—Айрайа-виграха. Он не может болеть».) Но и такой, видимый моими слепыми глазами Шри Гуру, своим примером будет учить меня, что в любое время суток, в любом месте, в каких угодно страданиях, его Господь—Кршна-Нама, и больше никто и ничто. Мы как самые распутившиеся школьники: стоит появиться хоть какой-то отговорке, хоть какому-то оправданию, и мы радостно сдаемся пайтхилие. Что-то не так с кем-то, кто живет рядом со мной, или в теле что-то заболело, или надо срочно позвонить кому-то на всякий случай—и эти выдуманные проблемы, эти полувыдуманные заболевания становятся для нас богом над богами и начинают распоряжаться нашей Кршна-Бхаджаной. Как же

так, приняв и проповедуя, что «мы Его вечные слуги», а «временно не могу» совершать свое вечное служение?

Садхака (предполагается) сделал Прему единственной целью своей жизни. Почему же по своей решимости я проигрываю даже обычному Наполеону, стремящемуся завоевать несколько участков суши? Когда его армия встала перед Альпами, Наполеон простер перед собой руку и закричал: «Вперед! Нет никаких Альп!» Попробуйте самого среднего человека попытаться оторвать от объектов его наслаждения. Вы можете давать ему десятки и сотни наставлений о тленности этого мира, о бренности его тела, о непривязанности, о том шансе, который предоставляет человеческая жизнь, вы можете приводить ему самые наглядные примеры *адхийатмика*, *адхибххутмика* и *адхидивика* страданий, но он пойдет и будет продолжать жить, как ему хочется. Вы не сможете повлиять на его решимость—не сможете потому, что у него есть *прити* к этим вещам и занятиям. Если он изменит своему *прити*, как он будет жить? Потому-то и говорится, что решимость и постоянство—жизнь настоящей любви. И наоборот: дефицит решимости наблюдается там, где отсутствует *прити*. Поэтому Ачарйа молится:

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।

সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥ ১

বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।

দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥ ২

পশু-পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।

তব ভক্তি রহ ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে॥ ৩

вишойе је пріти эбе ачхэіе амар/
сеи-мэтэ пріти хук чэрэе томар//₁
випде смпде тхх тххук смэбхаве/
дине дине брддхи хук нмерэ прэбхаве//₂
пшйу-пкши х'іе тххі свэрге ба ниріе/
тэбэ бхакти роху бхактивинодэ хрдэіе//₃
(Шри Гитавали, Шикшаষ্টака, 4)

Пусть будет у меня такое же *прити* к Твоим стопам, как моё теперешнее *прити* к тому, что приятно моим чувствам.¹ Пусть ни страдания, ни счастье не смогут поколебать моего *прити*, и пусть оно растёт день ото дня под теплом Намы.² Пусть я буду животным, пусть я буду птицей, пусть я буду в раю, пусть я буду в аду,—лишь бы Твоя Бхакти жила у Бхактивинода в сердце.³

Но решимость в Шри Хари-Бхаджане, в отличие от корыстной решимости, не является упрямством ума. Такая решимость—благословение Сварупа-Шакти. Апракрта решимость появляется в искреннем, свободном от апарадх сердце по милости Шри Гуру и его посланников—Ваишнавов. Но то, что она приходит по милости, не означает, что достаточно просить о милости на словах и ждать, пока всё «произойдет само собой». *Следует решительно принимать милость Шри Хари-Гуру-Ваишнавов*. У падшей дживы нет сил исполнить наставление Шри Гуру, но эта сила вместе со всеми благословениями содержится в самом наставлении. Общество великих Преданных и память об их примере дают такую решимость. Шрилы Тхаккур Бхактивинод пишет:

«Путь, по которому счастливо и беспрепятственно прошли когда-то святые, и есть тот путь, что без ненужных мучений приведет нас к высшему благу. Пусть тот, кто молится о благе, отправится на поиски этого пути. Когда говоришь и размышляешь о пути великих святых прошлого, в сердце поднимаются решимость, вдохновение и радость. Невозможно описать, какую *ананду* мы испытываем, обсуждая Бхаджану Шри Рупы, Санатаны, Шри Даса Госвами и

Шри Харидаса Тхакура. Когда йаваны истязали Шри Харидаса Тхакура, тот сказал (Чай: Бх: Антия 16.94, 113):

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

এ সব জীবেরে কৃষ্ণ ! করহ প্রসাদ।

মোর দ্রোহে নহ এ-সবার অপরাধ॥

কখনও কখনও хэи' дехэ jāi jēdi prāṇ/
тэбу āми бэдэне нā чхādi Харинām//
э сэбэ джйбэре Кришṇ! кэрэхэ прсād/
морэ дрохе нэху э-сбārэ эпэрādх//

„Если моё тело разрубят на куски и жизнь уйдет из него, даже тогда я не перестану воспевать Имя Хари. О Кришна! Будь милостив ко всем этим дживам! Пусть они будут невиновны в том, что мучают меня”. С такой решимостью, страдая всем живым существам, непрерывно искать прибежища у Шри Харинāмы и есть путь Махаджан прошлого. Новых путей не бывает» (Шри Саджджанатосанй 11.6).

Решимость приходит в общении с Махāбхāгаватой—с тем, кто олицетворяет примеры верности и решимости, приведенные в этой статье. В Бхāгавате Шри Хавих говорит Махāрджу Ними (11.2.53):

त्रिभुवनविभवेतवेऽप्यकुण्ड-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमुग्यात् ।

न चलति भगवत्पदारविन्द-

ल्वनिमिषार्द्धमपि यः स वैष्णवाग्रयः ॥

три-бхувана-вибхавā-хетавē'нй акуṇṭха-
смртир аджитāтма-сурāдибхир вимргйāt/
на чалати бхāгават-падāравиндāl
лава-нимишāрдхам апи йаḥ са вайшṇавāгрйāḥ//

«Кроме лотосных Стоп Шри Хари в этом мире нет ничего настоящего»,—тот, кто убежден в этом настолько, что даже реальная возможность контролировать все три мира ни на мгновение не отвлечет его от лотосных Стоп Шри Бхāгавāна,—величайший Вайшṇав, Махā-Бхāгавата. Махā-Бхāгавата настолько излучает эту убежденность, что заражает ей даже тех, кто просто находится рядом с ним. Мы все чувствуем это подсознательно, и, когда наступает упадок в духовной жизни, мы ищем средства или же просто мечтаем: «В Индию, к Гуру Махāрджу». И действительно, стоит некоторое время пожить в Матхе, имея возможность придти и поклониться Гурудеву, и влияние Дхāмы и Вайшṇавā возвращает утерянный вкус к духовной жизни. Но потом опять наступает депрессия, и наступает именно потому, что полученное от Шри Гуру, полученное от Махāбхāгаваты мы не стараемся сохранить. В общении с неверующими или в бездуховном общении с Гуру-братьями неизбежно наступает апатия, шайтхилья. Мы довольствуемся инъекциями энтузиазма под добровольным наркозом, вместо того, чтобы дорожить Милостью Сварūпа-Шакти, защитив себя обществом верующих Преданных. Мы не забудем о Милости только тогда, когда есть друг, с которым можно говорить о Гуру и Вайшṇавах, с которым вместе можно „искать путь, по которому шли великие святые”, не боясь, что тебя уличат в проповеднической позе. А влияние Махāбхāгаваты будет ощутимо и на огромном расстоянии, если мы стараемся жить ради него, если мы следуем словам Шрилы Нароттама Тхакура: দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়ে ধর'খэ кэри' дхэрэ нитāйр пāй—«Крепко (дхр'хэ) держись за Стопы Нитāя».

Если слепо подражать тому, что делают Гуру и Вайшṇавы, настоящей решимости не достичь. Если нет прийти, нет желания доставить им удовольствие, решимости не хватит надолго. Жестокое упрямство в подражании Гуру не имеет

ничего общего с решимостью, происходящей из любви. Скорее, решимость, в которой отсутствует прийти,—характерная черта āсура. Это то, что называют иногда словом „фанатизм”. Хираṇйакашйипу и Рāваṇа—крайние примеры твердой решимости, лишенной прийти к Вайшṇавам и Вишṇу.

Настоящей решимости всегда сопутствует простота. «В Бхаджане необходимы только решимость и простота». Но простота, лишенная прийти к Вайшṇаву и Хари,—не достоинство, а анартха. Когда падшую дживу „по простоте душевной” считают аватāрой или гуру и решительно становятся ее последователями, подобная „наивность”—одна из тяжелых болезней сердца.

Решимость и даиṇйā—смирение, чувство собственного ничтожества—не являются чем-то несовместимым. Решимость в прийти не ожесточает сердца, а наоборот, расплавляет его, заставляет его литься. Гордость парализует чувство сердца, а даиṇйā делает его естественным и спонтанным, текущим. Шрилы Гурудевы дал нам вечную молитву: мат-тулйō нāсти пāпāтмā.... Тем самым он запретил мне искать грешника, который был бы хуже меня, искать апārādх, который был бы хуже меня. После этой молитвы можно просить о прийти: йуватйāйм йатхā йūни....

Мой Гуру-брат говорил так: «Главное в Бхакти-йоге—это совершать ее здесь и сейчас». Апатия—это когда прāтикū-лйā-варджанам откладывают на потом. Если я хочу отказаться от неблагоприятного завтра или даже сегодня вечером, я не откажусь от него никогда. Завтра всегда останется завтра. Так же и Хари-Бхаджана, «которой я займусь через сорок минут, а сейчас немного Майā-Бхаджаны», не состоится ни через час, ни через год. Только решимость сейчас и здесь принять Милость Шри Хари-Гуру-Вайшṇавов сделает Хари-Бхаджану возможной.

‘জীবনসমাপ্তিকালে করিব ভজন,

এবে করি গৃহসুখ।’

কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,

এ দেহ পতনোমুখ॥

‘সংসার নিৰ্ব্বাহ করি’ যা'ব আমি বৃন্দাবন,

ঋণব্রয় শোধিবারে করিতেছি সূচন॥’

এ আশায় নাহি প্রয়োজন।

এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,

না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥

‘джйбэнэ-сэмāпти-кāле кэрибэ бхэджэн,

эбе кэри грхэ-сукхэ/’

кэххэнэ э-кэтхā нāхи бле виджнэ-джэн,

э дехэ пэтэнонмукх//

‘сэмсārэ нирвāхэ кэри’ jā'бэ āми Брндāбэн,

рнэ-трэй шодхйбāре кэритечхи сужэтэн/’

э āйāй нāхи прйоджэн/

эмэнэ дурāшā-бэше, jā'бе прāнэ эбшеше,

нā хэибе Дйнэ-бэндху-чэрэнэ-сэбэн//

(Шри Калиāна-калпатару, 4)

„Бхаджаной займусь в конце жизни. Сейчас, пока есть силы, надо позаботиться о семье”,—у кого есть разум, не скажет так никогда. Тело может пасть в любой момент.

„Когда выполняю свой долг перед семьей, тогда и уйду во Врндāван. Сейчас надо постараться исполнить свой долг перед теми, кто дал мне это тело, перед теми, кто дал мне образование, перед теми, кто меня кормил и одевал”,—пожалуйста, не думай так. Жизнь кончится, но из-за таких гиблых идей ты так и не сделаешь ничего для лотосных Стоп Дйна-бандху. ❀

Настоящее

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ।

второй год издания

Газета Гаудийа-Вашнавов. 8.4.97 №12(26) 16 Вишну 511

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

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

Новый год, пусть тебе сопутствует победа! Новый год, распространи славу Шри Шри Майāпура, позаботься о его расцвете, издай все книги о Преданности Бхагавāну, Шри Харинāмой утоли жажду этого мира и дай такую потребность почувствовать каждой дживе, чтобы все они, приняв чистую Бхакти, заполнили свои дни чистым Именем Господа.

Ом Вишнупād Шрила Бхактивинод Тхāкур.
Шри Саджджана-тошаñи VI, 1.

511 лет Гаура-эры

Сегодня, когда начинается новый год Гаура-эры, мы умоляем Шри Шри Хари, Гуру и Вашнавов, сотни и сотни раз припадая к Их святым стопам, с тканью, в знак полной покорности обернутой вокруг шеи: пусть всем мирам несущая Благо чистая Бхакти-Сиддхāнта-Вāñи Господа Чатанйачандры станет нашей жизнью, и пусть не останется ничего другого. Мы предлагаем свои сердечные приветствия и поклоны всем подписчикам и подписчицам, читателям и читательницам Настоящего и молим их о душевном сочувствии. Полные глубочайшего смирения слова Шрилы Кришнадāса Кавирāджа Госвāми, которыми он в послесловии к Шри Чатанйа-чаритāмрте поклоняется святым стопам своих слушателей и молится об их милости, являют нам величайший пример, следуя которому, мы также склоняемся перед читателями Настоящего и искренне просим у них беспричинного сострадания и самых лучших пожеланий:

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা-শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করৌ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করৌ মস্তক-ভূষণ।
তোমরা এ-অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম॥

—চৈঃ চঃ অ ২০।১৫০-১৫২

сэбэ шротā-гэңерэ кэри чэрэңэ бэндэн/
jā-сэбārэ чэрэңэ-крпā—шубхерэ кārэң//
Читэñиэ-чэритāмртэ је-и джэңэ шуне/
тāрэ чэрэңэ дхунā кэрō муñи пāне//
шротārэ пэдэ-реңу кэрō мэстэкэ-бхūшэң/
томрā э-амртэ ниле сэпхэлэ хилэ шрэм//

Чч Антйа 20/150-152

«Я поклоняюсь святым стопам всех, кто слушает. Милость ваших стоп—это то, что принесет мне благо. Если кто-то слушает Чатанйа-чаритāмрту, я мою его ноги и пью эту святую воду. Я украшаю свою голову пылью, к которой слушатель прикоснулся стопами. Пейте эту Амрту! —тогда мои старания будут ненепрасны».

Ом Вишнупād Шрила Бхакти Прамод Пурй
Шри Чатанйа-Вāñи, XXVI.1

Мы привыкли думать, что если оказаться в зависимом положении, то нам конец. Если я выложу перед другими свои деньги и отойду на несколько минут, обойдется мне это ровно во столько, сколько у меня их было. Мы привыкли думать, что если положиться на добрую волю других, то с нами произойдет наихудшее—именно то, чего мы хотели бы избежать. Это правильно. Не доверяйте деньги кому попало и не водите дружбу с первым встречным—это правда. Но это лишь часть правды.

Нам кое-что известно о правилах игры в этом мире, и мы не в восторге. Здравый смысл толкает нас к независимости, а сердце—к зависимости и любви. Хочется снять бронжилет и верить, что между нами царит великодушие. Этого хочется всем, кто носит бронжилеты. Но для такой веры в опыте, выработанном человечеством, мы не находим оснований.

Нам будет нелегко приладить наше нынешнее мышление к суждениям абсолютного происхождения. Иногда вам потребуются говорить: «Стоп, стоп, стоп! Мой прежний опыт здесь больше не играет», и жить верой.

С самого начала вы должны вручить себя Верховному Господу. Это первое, что вы должны сделать. Первое, а не последнее! Почему-то многие уверены, что этим всё должно завершиться. А с чего же тогда всё должно начинаться?

Самопредание должно сопровождать все виды преданного служения для того, чтобы служение было преданным. Преданное служение—это служение предавших своё «я» и «моё» в руки Верховного Господа. Служение непреданных—это нечто иное. Не будьте вечным запасным, который только тренируется и числится в списках на зарплату.

Вручите себя Господу тут же, как только вы поверили в ценность этого шага. Вам нечего над этим размышлять. Для того, чтобы определить, кто ваш друг, вам вовсе не требуется заключение ваших врагов. Решайтесь верой. Адау шраддхā—сначала вера. Как только вы признали: «Да, я верю, что это—благо», то следующее, что вы должны произнести, это «Хе Кршṇа! Пахи мām Нātха, крпайātмагатам куру!»¹ Это было бы естественным, не правда ли? Или—«Твām прапанно'сми шараṇам Девадевам Джанарданам!»², или любые другие слова самопредания. Если вы можете произнести слова самопредания, то вам больше нечего ожидать, для того, чтобы это сделать. Делайте этот шаг, даже если вы не видите дальше одного шага. Делайте этот шаг и не думайте, что теперь ваша участь—просто пассивно принимать всё, что к вам приходит. Это «деревянный» тип преданности. Так поступает любое дерево. Но дуб или осина—это не идеал преданности. У деревьев мы должны учиться другому качеству. Недоумевать, почему это я должен от чего-то отказываться, или чему-то сопротивляться, или что-то искать, если всё приходит ко мне не по моей воле, а по воле Всевышнего—это надувательство, а не вера. «Я буду принимать всё, что мне говорят, и всё, что мне предлагают»—это надувательство. Все равно вы будете стремиться к наслаждению и избегать неприятностей. Наш призыв не к этому. Наш призыв вот к чему: «Я нахожусь в какой-то ситуации, но даже не знаю, в какой. Я не знаю, во что эта ситуация превратится через день. Я не знаю, в какую сторону мне надо развернуться, чтобы быть лицом к своему благу. Я не знаю, но Ты знаешь. Я не вижу никакого выхода, но Ты видишь. Я не знаю, с кем мне дружить, а кого избегать, где мне жить, и что мне делать сейчас, а что—через час. Но Ты знаешь. Ты знаешь, как вывести любую душу из того положения, в котором она оказалась к ее наивысшей удаче. Это знают только Ты и те, кому Ты даешь знать. Это знают только Шри Гуру и Шри Гаураṅга. И потому я предаюсь Вам. Я предаю в ваши руки свою судьбу, свои мысли и свои слова. Теперь я полностью завишу от Вас. Я завишу от Вас в своем понимании, в своем чувствовании. Я завишу от Вас в своей удаче. В Твоем лагере давно уже разработан план моего спасения. Где они, те, кто должен меня вербовать? Где?» Это совершенно определенный тип устремлений. Шраддхā. Внутреннее стремление к Абсолютной Истине.

¹ О Кршṇа! Защити меня, Господи! Милостиво сделай меня Своим! —Шри Прапанна-дживанāmрты, 6.1

² Мое Прибежище, Бог богов, Всевышний Бог Джанардана! Вручаю себя Тебе. —слова самопредания, которые приводит в пример Сам Всевышний Господь в Шри Нрисимха-пураṇе. Цитируется по Шри Прапанна-дживанāmрты, 9.3

Шрила Шридхара Госвāmи говорит так: «The definition of sraddhā is given in Chaitanya Charitamrita: "Faith is the firm conviction that by serving Krishna all other purposes are automatically served"» («Определение шраддхи дано в Чайтанья-чаритāmрте: „Вера есть твердое убежденность в том, что служением Кршṇе все остальные цели осуществляются сами собой”.») А что это означает? Это означает сарва-дхармāṇ паритйаджйā Мām экам шараṇам ваджа—естественное самопредание. Нельзя говорить о вере и не говорить о самопредании. Это словоблудие. Сначала—преданность. Как только вы вручили себя Верховному Господу,

тогда и начало. Так сделайте это прямо сейчас! Мы говорим не о том, чем всё должно завершиться, а о том, что мы должны сделать прежде всего, чтобы все возможные перемены стали возможны. Речь идет не о том, на чем надо поставить точку, а о том, без чего речь вести не о чем. Речь идет о правильной идее, без которой, стоит вам только попробовать прикоснуться к чему-либо святому, и святое будет автоматически превращаться для вас в просто благоприятное. Даже если вы окружите себя благоприятным со всех сторон, но не сможете принять Самое Благо, то какое вам от этого благо?

мано-вāk-кāйа-бхедāч ча три-видхā шараṇāгатиḥ/³

Вера должна иметь доступ к вашим словам, к логике вашего мышления и поступков. Если у кого-то есть миллион долларов, но он не может выписать чек, то чем он отличается от других? Мы в нужде, и он не сумеет нам помочь, потому что ему нечего дать нам. Быть может, у него действительно есть миллион, но если этот миллион невозможно пустить в дело, то и хорошее образование, и хорошая медицина, и хорошее питание, не говоря уже о благотворительности,—неразрешимые проблемы. Начните со слова. Всё остальное, что у вас есть, наверняка ни на что не годится. Наши сегодняшние мозги имеют представление лишь о делах этого мира, а нашими конечностями движет то, что в наших мозгах. Но слово—другое дело. Свои слова вы можете брать из Слова, из Писаний, и постепенно втянуть в них своё мышление. Вы не сможете думать о чем-то другом, чем то, о чем вы говорите. Вы можете говорить слова, пришедшие к вам через Шāстры, от Святых и думать об этих словах применительно к своей жизни. «We shall try to collect the secrets of success of life from a sādhū» («Мы постараемся перенять от Сāдху секреты успеха в жизни»). Это призыв изменить жизнь к лучшему и совет, как это сделать. Святые предлагают эти know-how за пароль веры. Обсуждайте их советы. Их советы связаны с успехом в жизни. Что вы обсуждаете, то вы и имеете. Сегодня вы имеете то, что обсуждали прежде. Завтра будете иметь то, что обсуждаете сейчас. Если вы хотите изменить свою жизнь, измените свой лексикон.

Никогда не говорите слова сомнений, страха или безысходности. Быть может, нет ничего плохого, если вы признаетесь: «Моя вера слаба», но если вы при этом не обратитесь к той Вере, которую являли Святые, то так и останется.

Говорите правду. А правда не так проста, чтобы быть ограниченной подопытным фактом («Имя Кршṇы горькое, как сладости—для больного желтухой»—сйāt Кршṇа-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā-питтопатапта-расанасйā на рочиkā ну). Истина не ограничена нашим опытом, Истина не ограничена ничем, и потому принять ее может только вера («Святое Имя нектарно, когда болезнā авидйи удалена с корнем»—свāдвй крамād бхавати тад-гада-мūла-хантрй).

сйāt Кршṇа-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā-
питтопатапта-расанасйā на рочиkā ну
кинтв āдарād анудинам кхалу саива джштā
свāдвй крамād бхавати тад-гада-мūла-хантрй

Это седьмой стих Упадешāmрты Шрилы Рупы Госвāmи Прабху. Имя Кршṇы может быть невыносимым для одного и вполне терпимым для другого, но до тех пор, пока присутствует авидйā, иллюзия собственного суверенитета, Имя не откроет Себя. Объясняется и то, как устранить авидйу: «Постоянно принимайте Имя с верой (āдарāt) в то, что Имя—Господь, и что Он—ваша Надежда, ваш Спаситель»—кинтв āдарād анудинам кхалу саива

³ Шараṇāгати может быть совершенно умом, словами или телом. —Шри Прапанна-дживанāmрты, 1.46

джуштā. Первые две строки—это опыт. Две последующие—вера. Авидйā устраняется верой. Или, иначе говоря, непреданность устраняется самопреданием. «Служить Имени нудно»—это всё, в баке нашего опыта окончилось топливо. За счет чего мы сможем ехать дальше? Вам надо вовремя переключиться. «Вовремя» означает «с самого начала». Так что сādхана—жизнь не для слабонервных, а Истина вовсе не распростерлась у нас перед глазами. Сādхана должна быть подлинной. В ней должен быть этот элемент жертвы, элемент риска во имя того, во что вы верите. Иначе это «деревянный» тип сādханы—липовая. Основа для сādханы—это вера, явление чисто духовное. Мы должны исполнять слова Бхāгават только потому, что они так сказали, а не потому, что мы попробовали и—о чудо! Наш сегодняшний вкус—плохой бог. Какие-то чувства или эмоции могут приходить и уходить. Они могут быть подлинными. Но если вы ожидаете каких-то ощущений прежде всего, то вами руководят обычные человеческие побуждения. Если вы пришли в надежде на новую жизнь, вы должны понимать, что—сначала. Кинтв āдарād анудинам кхалу саива джуштā—сначала, и лишь затем свādвй крамād бхавати тад-гада-мўла-хантрий. Не наоборот. Что сначала? Предоплата 100%. Насколько оплатите, настолько и будете иметь. Если сейчас мало что имеем, значит такова была наша плата. Конечно, стоит вам просто подумать о Мām экам śараṇам враджа, и вы немедленно услышите от Майи: «Так, да? Ну, теперь я тебе ничего не гарантирую». И очень хорошо, и—слава Богу! Реальные гарантии не могут быть в стране иллюзий. Даже милиции вы не всегда сможете сказать: «Предъявите ваши документы, и только после этого я пройду за вами, куда скажете, хоть в участок, хоть в КПЗ». Вас могут попросту захватить в машину, избить, отобрать все деньги, и скорее всего, им за это ничего не будет. Реальны только те гарантии, которые дает Он и Его Бхакта. Всё, что у нас есть,—это Его Слово и наша вера в то, что всё будет именно так, как Он сказал. А что такое Его Слово? Его Слово сотворило небо и землю. Его Слово установило законы, по которым движется мир.

Тхākур Бхактивинод говорит, что тех, кто посвятили себя служению Имени, отличает крайняя степень самопредания. Они воспевают Имя естественным образом, им не на что больше надеяться. И в каждом звуке Святого Имени их надежда имеет безграничную перспективу. Остальные потонут в унынии. В их баке очень быстро окончится топливо, и они начнут заливать туда астрологию, аюрведу, т.н. любовь в форме овященного неизвестно чем брака. Для того, чтобы служить Имени, нужен другой вид топлива. Русские князья были вынуждены триста лет отсылать дань в Орду. Так они покупали свою иллюзорную свободу. В конце концов, они освободились. Но Кршṇа—не Орда! Не надо отсылать Ему дань куда-то туда, за тридевять земель. Наоборот, зовите Его в свою жизнь. Пусть Он придет и изменит в ней всё, что захочет изменить. Он ничем не ограничен, и Он—наш Друг. Он никогда не будет эксплуатировать вас без вашей пользы. Он никогда ничего не попросит у вас, не приготовив взамен нечто лучшее. Друг—этот тот, без кого ничего в нашей жизни не обойдется. Друг—это тот, для кого ничего не жалко. Но даже если вы образцовый налогоплательщик, то налогового инспектора вам трудно будет назвать другом. В нашем положении Кршṇа—не из тех друзей, кому мы можем положить руку на плечо и сказать: «Ну что, брат? Как дела? Как жизнь?» Но Он—тот Друг, которому мы можем сказать: «I wholesale belong to You, my Lord!—Господи, я без остатка Твой!», и надеяться при этом на полный успех собственной жизни. I wholesale belong to You, my Lord!—эти слова заряжены идеей нашей новой жизни. Из семени этой идеи мы должны развить своё истинное тело.

И когда в следующий раз вы услышите совет: «Слушайте Имя. Просто слушайте Имя», то постарайтесь последовать этому совету. Имя—Бхāгават-таттва. Слушайте Бога! Это хороший совет. Он уже многое сказал вам. Попытайтесь понять, что Он хочет от вас и что Он хочет для вас. Это не является невозможным. Это является обязательным.

«The Name will create some transformation within the mental system, and we must be open and unprejudiced enough to go where the Name will send us. If we carefully try to avoid that transformation and stick to our present life, that is an offense against the Name: to invite Him, and then ignore Him.

«We must not accept the Name as a foreign thing: He is our friend. We should be quite at home with Him. We are going to attain a very soothing and friendly connection by the realization of the Holy Name of Krishna, which is all-good, all-beautiful, and all-charming. By chanting the Holy Name we will attain our most de-

sirable end of life and go back to God, back to home, and not to any foreign country.

«We must take the name in a friendly, affectionate way. The Name is the only object of our love. He is our friend, and not any antiparty. So, the Name will take us home; not to any foreign land. That is our sweet home, and He is our sweet guardian. With this spirit, we shall go on chanting the Holy Name of Krishna».⁴

(«Имя создаст определенные изменения в нашем мышлении, и мы должны быть настолько открыты перед Ним и свободны от подозрений, чтобы идти туда, куда нас направит Имя. Если мы изо всех сил стараемся избежать подобных изменений и держимся за свою теперешнюю жизнь, то это преступление против Имени: призвать Его, а затем игнорировать.

«Мы не должны принимать Имя как что-то чуждое—Он друг нам. Рядом с Ним мы почувствуем себя по-настоящему дома. Мы собираемся достичь очень уютных, очень дружеских отношений, поняв Личность Святого Имени Кршṇы, которое есть само благо, сама красота и непреодолимое обаяние. Воспевая Святое Имя, мы достигнем самой желанной цели жизни и вернемся к Богу—вернемся домой, а не в какую-то чужую страну.

«Мы должны принимать Имя дружелюбно, с любовью. Имя—наш единственный любимый. Он наш друг, Он не из лагеря наших врагов. Так что Имя заберет нас домой, не в чужие страны. Это дом наш, родной наш дом, а Он—наш родственник, заботливый и нежный. В таком духе мы будем воспевать Святое Имя Кршṇы».)

Когда вы кланяетесь Туласй Девй и просите её о Кршṇа-Бхакти, то не уходите тут же, позабыв обо всем. Быть может, как раз в эту минуту вам кричат вослед: «Постой! Куда ты? Ты же просил о Бхакти!» «Да?—удивляемся мы,—Хм! Я уже, честно говоря, не помню, о чем я просил». Только потому, что вы думаете: всё это невозможно, всё это ритуалы, по типу сказать человеку «Здрасьте», а не моя последняя надежда, только поэтому ничего не происходит. Мы делаем это не то, чтобы в неверии, что нас услышат, а скорее в полной уверенности, что никакого Бхакти мы при этом не получим. Мы делаем это, но без всякой веры, без надежды. Если мы что-либо делаем, то в надежде на что? Должны ли мы отдавать себе в этом отчет? Слушайте Имя! Это перспективное дело. Имя стремится принести счастье каждому. Харе Кршṇа Махāмантра содержит в себе полное обращение живого существа, начиная с разрушения авидйи и вплоть до высочайших переживаний. Полное обращение живого существа, с любого уровня, не имеет значения, с какого. Таков дар Śрй Читанйи Махāпрабху.

на дхармма-ништхо'сми на чātма-ведй
на бхактимāмс твач-чараṇāравинде/
акиччано'нанйа-гатиḥ Śараṇйа!
тват-пāда-мўлам śараṇам прападйе//

Это слова Śрй Йамунāчāрий: я не исполнил ни общественно-го, ни религиозного долга, мне неведома природа души, у меня нет преданности Твоим лотосным Стопам. О Śараṇйа, высшее и последнее Прибежище! Вот такой, каков я есть, лишенный всякой опоры, предаюсь пыли у Твоих лотосных Стоп.

Он говорит, что у него нет преданности, но если не было бы веры, не было бы и этих слов: акиччано'нанйа-гатиḥ Śараṇйа! тват-пāда-мўлам śараṇам прападйе. «Сначала я хочу что-то почувствовать» (?). Даже если вы дождетесь каких-либо чудес, знамений, чувств, вы ведь все равно им не поверите, если не дадите своей вере жить. Даже то, что видят наши глаза сегодня,—это уже чудо, и чудо от Бога, не от нас с вами. Но все эти чудеса покрыты в нашем сознании толстым слоем предрассудков. «Даже если кто из мертвых придет свидетельствовать об аде», вы все равно этому не поверите. У вас найдутся другие объяснения.

«Сначала я хочу что-то почувствовать». О каких чувствах речь? Те чувства, которые есть, с теми чувствами и приходят. Какие вы есть, такие и приходите. В противном случае, не делая ни шага навстречу Ему, вы можете молиться сколько угодно о милости или о чем угодно, а в результате будете только развивать комплексы типа: «Наверное, я Ему не нужен. Я такой греховный, мне надо очищаться и очищаться». Но это всё равно, что сказать: «Наверное, я недостаточно красив и у меня мало денег, я плохо одет и необразован, поэтому Господь не хочет иметь со мной ничего общего. А может быть, Ему не нравится, как смеётся моя жена?» Чистота, святость, благородство придут в своё

⁴ Объяснение десятой апārādхы Св.Имени из святых бесед Śрйлы Бхакти Ракшака Śрйдхара Госвāмй, составивших книгу 'The Search for Sri Krishna: Reality the Beautiful'.

время, и, возможно, вы даже не заметите, что это время пришло. Нет никакой нужды стараться стать для начала чистым преданным, чтобы затем можно было предаться Крш́не. И лучше бы вам держаться от таких изобретений подальше, иначе этот абсурд будет вечным. Чем вы намерены очищаться? Любая ваша борьба за независимость окончится рабством. Только после того, как вы скажете: «Я—Твой. Я предаюсь Тебе», только после этого вы можете сказать: «Я надеюсь на Твою Милость».

Это только кажется, что для преданности нужны серьезные основания. Но это для отказа от преданности нужны серьезные основания! И если мы находим такие основания, значит они из мира Майи, что-то вроде предлагаемых ею гарантий. У авидьи нет оснований.

бхўмаꣳ скхалита-падāñām бхўмир эвāваламбанам/
твайи джāтāпарāдхāñām твам эва шāраñām Прабхо//

Что бы ни случилось—не имеет значения, что!—бегите не от Бога, к Богу бегите! Шри́ла Шри́дхара Госвāми́ призывал бежать не в Майю, а к Господу Майи. Иоанн Креститель говорил людям: «Кто вам сказал, что вы должны бежать от гнева Божьего?»

апарāдха-сахасра-бхāджанām
патита́м бхйма-бхавāрñаводаре/
агати́м шāраñāгата́м Харе
крпайā кевалам āтмасāt куру//

Это я—совершивший тысячи оскорблений, падший до материальных отношений и не имеющий никакого прибежища, кроме Тебя. О Господь Хари, пожалуйста, прими меня Своим.

Шри́ Йамуна́чāрийе некуда было больше идти, и он не ходил. «To think: "In every way Krishna is superior, He is our guardian and well-wisher" is basis of faith». («Думать: „Крш́на превыше всего, Он наш Хранитель, наш Благожелатель“,—есть основание веры».)

«Krishna reassures us, "I am everywhere, there is no need to be afraid at all. Just realize that I am your friend. I am all in all, and you are Mine". To believe this is your only fare for the journey to the Land of faith». («Крш́на обнадеживает нас: „Я повсюду, тебе незачем бояться. Просто пойми: Я твой друг. Я всё для тебя, а ты—Мой”. Поверить этому будет вашей единственной платой за путешествие на Землю Веры».)

Ваша вера должна иметь доступ к вашим словам, к вашему мышлению и к вашим делам, если вы хотите, чтобы в вашей жизни были явления веры. Несколько лет назад один мой знакомый, который только-только заинтересовался идеями Сознания Крш́ны и при этом страдал от привязанностей и обстоятельств жизни, в одном из разговоров с нашей общей знакомой (тогда она также заинтересовалась Сознанием Крш́ны) сказал слова, которые произвели на меня сильное впечатление. Это были слова самопредания, и сказаны они были голосом веры. Он сказал примерно так: «Я обязательно стану чистым преданным Крш́ны. Обязательно! И Крш́на даст мне для этого разум». Примерно так. Конечно, это было сказано в определенном контексте и в конкретных условиях. И кому-то слова эти могли бы показаться слишком смелыми, особенно на фоне предосудительной с точки зрения любой морали жизни, которую мы тогда вели. Но он лишь дал волю вере в свою истинную сварūпу сказать то, что было на сердце. Он не подумал: «А на кого это я буду похож с такими заявлениями?» Он дал волю своей вере, и она тут же выключила его мирскую логику и сказала то, что хотела. И только сейчас я понимаю, что он ничем не рисковал. Я думаю, что не имеет никакого значения, сколько еще сигарет он выкурил в тот день. А значение имеет то, что с тех пор жизнь его изменилась очень серьезно. И то, что он не курит уже несколько лет (хотя раньше бросал по пять раз на неделю) кажется хотя и естественным, но скромным достижением по сравнению с другими переменами к лучшему. И из долгих бесед, которые мы с ним тогда вели, сейчас я не помню почти ничего, кроме этих слов.

Если же ваша вера в таком состоянии, что единственное, на что вы способны, это сказать: «Хе Крш́на! Пāхи мām Nātха!», и более ни на что, то скажите эти слова! Скажите их, даже если вы их говорили вчера или час назад. Говорите эти слова столько, сколько душа просит. Это будет значить, что какую-то часть вас ваша вера имеет в своем распоряжении. Со временем она отвоюет все ваши слова, все деньги, все мысли, всё время. Вы не знаете, в кого она превратится, когда вырастет. Вы не знаете. Она сотворит для вас чудеса. Даже если вы умрете, она воскресит вас. История имеет такие примеры. Скажите эти слова, и пусть они станут вашей единственной надеждой. В парламентах депутаты блокируются во фракции, чтобы не было государство с мертвой точки сдвинуть. Пусть ваш союз с ве-

рой будет нерушимым! Она ничем не ограничена, но вы ограничены. Если вы будете поступать по вере, то вы ничем не ограничены. Шри́пад Бхакти Судхāкар Прабху, как и другие Преданные Прабхупāды, в своем служении спокойно переступал через насущные потребности собственной физиологии. Вы сможете поступать так же, вы не сможете поступать иначе, если вас будет манить такая же перспектива, такая же надежда, какие были открыты перед Бхакти Судхāкаром Прабху по милости его Гурудева Шри́лы Бхакти Сиддхāнты Сарасвати́ Тхāкура. Храните веру. Вера потребует своё: «Faith asks us to approach the higher world, not the lower» («Вера просит нас обратиться к миру, который выше, а не к тому, что ниже»).

Когда Сознание Крш́ны уходит, востребованной оказывается варñāйпрама. Это в лучшем случае. А кто сейчас способен установить варñāйпраму? А кто способен её поддерживать? А главное—ради чего? Когда не могут вылечить рак, распоряжаются колоть морфий. Когда уходит надежда и исчезает перспектива, то появляется самообман. Жизнь пошла не по спирали, жизнь пошла по кругу. Им говорят: «Вы должны искать Сознание Крш́ны. Вы должны побеспокоиться о Сāдху-сайге». А они отвечают: «Что? Да с этим у нас всё в порядке». Откуда тогда такие проблемы? Откуда тогда такая обеспокоенность дхūмами? Сāдху способны сделать предметы веры явными в нашем сознании и вернуть надежду.

Ещё одно мы должны помнить с самого начала. Всё живое нуждается в пище. Даже грубое тело, пока оно при жизни, нуждается в пище. Если вы не будете питать свою веру, то с нею будет происходить всё то же самое, что происходит со всем живым, когда его не кормят. Если вы будете беспринципны и неразборчивы, то в области веры с вами будет происходить то же, что происходит со всем живым, когда его кормят некачественными продуктами. Ничего другого можно не ожидать. Я говорю о предметах веры, которые должны быть в ваших ушах и перед вашими глазами.

Для того, чтобы сильно верить, вам надо очень хорошо знать, во что верить. Только не говорите, что вы всё это знаете. Один человек заинтересовался таким явлением: «Крш́на говорит в Гите (5.28⁵), что тот, кто знает Его как Восприимчика приношений всех видов (Бхоктāрам йаджñа-тапасām), как Высшую Власть (сарвва-лока-Махешварам) и как друга всем существам (Сухрдām сарвва-бхўтāñām), достигает абсолютного покоя от Майи (шāнтим рчхати). Вот интересно, все это знают—спроси любого,—но почти никто не знает шāнти, о котором говорится в конце стиха». Если этот вопрос заинтересовал и вас, то ответьте сначала на два других: «Сколько минут в день вы знаете Его таким?» и «Сколько секунд в день вы относитесь к этому серьезно?» Сколько у вас получится в ответе, ровно столько и способна ваша вера передвигать ваши руки и ноги, принимать решения и объявлять о них вслух.

Можете не сомневаться, что всякая нечисть давно уже порешила вас в своих планах. И когда эта мафия пошлет к вам своих киллеров, вам потребуется боеспособная вера. Вовсе не обязательно быть для начала искалеченным, чтобы начать заботиться о своей вере. Если она вас оставит—вам хана. Трусость, жадность, похоть, глупость, зависть и члены их семей очень быстро поделат вас между собой.

Вера рождается в Истине. Вера живет Истиной. Если вы лишите ее Истины, вы сделаете ее слепой. Есть относительные истины и даже очень относительные. Мы оказались в тех мирах, которые именно на таких истинах и держатся. Предметы веры должны быть в наших ушах и перед нашими глазами.

И, может быть, вам следует подумать о том, чтобы сначала дать поесть вере, чем поесть самому, ведь от неё потребуется горы передвигать. Святые провели исследование и установили наше истинное родство. Пожалуйста, ознакомьтесь с документами. «Faith is concerned with a substance far higher in all respects than even the searcher himself» («Веру волнуют предметы, которые во всех отношениях превосходят даже саму ищущую душу»). Кто сказал, что вера слепая? Наша вера видит дальше, чем мы. Это kāма слепа! Это наша похоть завела нас в темный подвал, и мы не понимаем, что творится с нами и что творится внутри нас. Когда вера растет, вместе с ней возрастают не запутанность и растерянность, а ясность и решимость.

Я очень надеюсь, что будет вторая часть этой статьи. Мы постараемся посмотреть на некоторые проблемы трезвыми глазами. Я очень хочу, чтобы этот разговор не окончился, и многие-многие Преданные получили ответы на свои вопросы в том свете, которого эти вопросы требуют. Пожалуйста, не теряйте надежду. Я очень надеюсь, что будет вторая часть этой статьи.

Шри́ Шри́ Гуру-Гарайñгаꣳ джайата!
Нитāи-Гāра Харибол! Харе Крш́на!

Говинда дās

⁵ 5.29 в соответствии с некоторыми изданиями

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः । Настоящее

второй год издания

Газета Гаудийа-Вашнавов. 16.4.97 №13(27) 24 Виष्ну 511

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्दशः । मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम् । भक्त्या सञ्जातया भक्त्या
विभ्रत्युत्पुलकां तनुम् ॥ भा: ११।३।३०, ३१ ॥

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

КРИЧИ КАК МОЖЕШЬ ГРОМКО, чтобы тебя спасли

ответственным Служением Мукунде

Беседа Его Божественной Милости Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Дев-Госвामी
и заметки на полях

* * *

Господь поставил Святых
охранять каждый шаг
твоего пути к Нему.
Невидимый или видимый—
Садху слышит тебя всегда.

* * *

Преданный: Что должен делать Преданный, который снова и снова становится жертвой вожделения, гнева и жадности?

Шрила Шридхара Госвामी: Он должен кричать, умоляя Садху прийти к нему на помощь. Садху поставлены выше. Множество душ движется по пути из материального мира в духовный, и особым Садху поручено охранять этих путников. Поэтому Преданный будет громко кричать: «Грабят! Защитите!» Он вложит в этот вопль всё своё отчаяние и последние силы: «Я не должен дать себя ограбить! Мои прежние привязанности порешили мою судьбу, а сейчас все они возникли передо мной—я оказался жертвой этих грязных бандитов—спасите!!! На меня набросились похоть, жадность и гнев!!»

Кроме того, существует множество искусственных методов:

यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः ।

मुकुन्दसेवया यद्वत्तथाद्वात्मा न शम्यति ॥ भा: १।६।३६

йамāдхибхир йога-патхай кāма-лобха-хато муху/х/
Мукунда-севайā йадват татхāддхātмā на йāmйати//
Бхā: 1.6.36.

Практика статических поз (āsana), контроля дыхания (prāṇāyāma) и т.п. могут оказать нам незначительную помощь, но только внешне. Глубинное семя можно уничтожить, лишь возведя на престол своего сердца Мукунду (Мукунда-севайā йадват татхāддхātмā на йāmйати). Если практиковать искусственные упражнения прāṇāyāма и т.п., то может показаться, что сила вожделения и гнева на какое-то время спала, но это вовсе не окончательное выздоровление. Стоит только ослабить упражнения, и кāма появится снова. Избавление от вожделения, гнева и накопительства оказывается только временным.

Люди, занимающиеся медитацией и отречением (йогй и джнāнй), думают таким способом утолить свою внутреннюю жажду и погружаются в непрерывную

* * *

В йоге стоит нарушить
регулярность занятий, и
приходит кāма. Но Служение
Мукунде—вечная
Дхарма души.

* * *

«Гопй̄н̄атх, я подписался под своим поражением. Все мои усилия оказались впустую. Теперь моя надежда—Ты. Гопй̄н̄атх, прошу Тебя, поселись в моем сердце, покори мой ум, увлеку меня С собой, пусть эта страшная жизнь останется позади. Гопй̄н̄атх, посмотри—я ничей! Ты же Хрӣйкей̄, Ты же Владыка чувств—подчини их Себе, спаси от одержимости сам̄с̄арой! Гопй̄н̄атх! На моей шее затянулась петля! Пожалуйста! Разруби эту веревку мечом Своей Милости и сделай Бхактивинода д̄асом!»—так кричат Преданные.

* * *

Бхаджана есть Служение, которое Гуру возлагает на верующего в Ваиш̄навов.

* * *

глубокую медитацию (нидидх̄й̄асана), в то же время страхуя себя внешней практикой. Но Преданные не испытывают никакой веры в этот путь. Они считают его искусственным от начала до конца. Они просто хотят призвать В̄асудеву в каждое состояние своей жизни, и такое желание избавляет их от всех врагов раз и навсегда.

Преданный: Мах̄ар̄адж, вначале нас учат следовать. Но создается впечатление, что есть какой-то момент, до которого мы подражаем, и только затем начинаем следовать. Из-за отсутствия необходимых качеств, когда мы пытаемся следовать Ваиш̄наву, мы в действительности имитируем его. Что же отличает одно от другого? Когда имитация, то есть *анукара̄на*, переходит в последование—*анусара̄на*?

Шр̄и Ла Шр̄идхара Госв̄ам̄: В *анусара̄не*, последовании, присутствует искренность, в то время как *анукара̄ной*, подражательством, занимаются исключительно ради репутации и славы, пратишт̄хи. Не имея внутренней чистоты, преданность изображают внешне, и в основном ради того, чтобы считаться с̄адху. А *анусара̄на* означает обретение сердцем, неподдельное. Честно следовать Преданному значит искренне идти вперед, подражать—притворство.

Существует практический опыт того, что от похоти, гнева и прочего нас может защитить *ответственное Служение*. Прежде всего—Вера (*шраддх̄а*), вслед за ней—общение с чистыми Преданными (*с̄адху-сан̄га*) и глубокая занятость обязанностями, возложенными Богоучителем (*бхаджана-крӣй̄а*). Необходима глубокая занятость, и особенно для ума, не только для тела. И только ответственность позволяет достичь умного делания. Ученику дается ответственное служение. Он чувствует весомость Севы, и она захватывает его мысль—он не может не думать о ней, и здесь его ум вовлекается неизбежно. Уму не выпадает удобного случая задуматься о низшем. В этом красота глубокой занятости ответственным Служением. В практическом отношении это огромная помощь. В таком случае и общение, и Писания будут реально приносить нам существенную пользу—пользу в виде Служения (*парипрай̄на@ сев̄а*). Насколько мы сможем посвятить себя глубокому, важному, требовательному Служению, настолько уменьшится влияние наших врагов. Подкравшись, они заглянут—и отступят: «Нет—нет времени. Он слишком серьезно занят. У него нет и минуты уделить нам. Его не соблазнишь». Им придется отойти и дожидаться следующего раза. Затем, после одной неудачной попытки, другой, третьей, четвертой—«Что же это! Нет времени. Он не в состоянии отвлечься на нас. Он слишком глубоко погрузился—в Севу».

Сев̄а, Служение, должно быть не просто физическим—существует Служение ума, и только ответственность способна захватить наши мысли. Ответственность вынуждает ум думать о сути—иначе он волен блуждать туда-сюда, куда тело выглядит занятым.

Займите ум глубоким Служением, ответственным Служением. ☸

Гопй̄н̄атх, х̄ар̄э је менечхи
а̄ми/ энек̄э ј̄от̄эн̄э, х̄эил̄э
випх̄эл̄э, эх̄х̄эн̄э бх̄эр̄с̄а̄ т̄уми/
/ Гопй̄н̄атх, х̄рд̄эй̄е б̄эсий̄а̄
мор̄э/ м̄энке ш̄эм̄ий̄а̄, л̄эх̄э
нидж̄э-п̄ан̄е, гхучибе вип̄эд̄э
гхор̄э// Гопй̄н̄атх, эн̄атх̄э
декхий̄а̄ мор̄е/ т̄уми Хрӣй̄кей̄,
хрӣй̄к̄э д̄эм̄ий̄а̄, т̄ар̄э' хе
с̄э̄м̄с̄рти-гхор̄е// Гопй̄н̄атх,
г̄эл̄ай̄ легечхе пх̄а̄с̄/ кр̄п̄а̄-эси
дх̄эр̄и', б̄ондх̄эн̄э чхед̄ий̄а̄,
бинод̄е к̄эр̄эх̄э д̄ас̄//

* * *

Йога: искусственная
непривязанность к Ма̄йе.
Сахаджий̄а: искусственная
привязанность к Крӣш̄не.

* * *

*Анукара̄на ради славы,
анусара̄на ради Севы.*

* * *

* * *

Шр̄и ман Мах̄а̄прабху—
Шр̄и ле Рагхун̄атхе Д̄асу:
эм̄ан̄и м̄ан̄эд̄э х̄э̄й̄а̄ Крӣш̄н̄э-
н̄ам̄э с̄эд̄а̄ л̄э'бе/ Бр̄эдж̄е
Рад̄х̄а-Крӣш̄н̄э себ̄а̄ м̄ан̄эсе
к̄эрибе//—«Никогда не жди,
что к тебе будут отно-
ситься хорошо, всегда
почитай других, непрерывно
повторяй Крӣш̄на-Н̄ам, а
внутренне служи Шр̄и Шр̄и
Рад̄хе-Крӣш̄не во Врад̄же».
Непрерывное повторение
Имени Хари, происходящее
от непрерывного размыш-
ления о значимости Гуру-
посланной Севы-испытания,
есть готовность к внутрен-
нему Служению Шр̄и Шр̄и
Рад̄хе-Крӣш̄не во Врад̄же. В
этом красота умного
Служения.

Шри Шри Гандхарввика-Гиридхарибхайма намах

Шри Читанья Матх, ШриДхāма-Майāпур
5.8.1926

Дорогой сын,
Получил ваше подробное письмо от 21-го āшāдх и узнал из него о последних новостях. В то время я был в Пурушоттаме¹ в Шри Джаганнатх-валлабха Матхе. После этого, проведя несколько дней в Шри Бхуванешваре и Катাকে, приехал в Шри Гаудийа Матх². 10-12 дней назад приехал из Калькутты сюда.

Я понял, что вы почувствовали потребность написать такое письмо из-за того, что вам пришлось в одиночку управлять Матхом в Вāраṇаси.

крме крме пай лок бхэв-синдху-
кўл/³

Благо душе приносят āйā-
бандха—жизнь надеждой⁴, са-
муткантхā—жажда Служения

своему Господу, а также Кршṇа-Севā, Кāршṇа-Севā⁵ и Шри Нāма-Киртана. Если посвящать все свои усилия удовлетворению Кршṇы, то всевозможные соблазны Майи не будут иметь над нами силы. Постоянно занимайтесь Шраваṇой и Киртаной, читайте книги Махāджан и Гаудийу, тогда апатия к Учению пройдет.

Обсуждайте Шри Хари-катху с Преданными, которые вас окружают, и по мере продвижения в Бхаджане вы начнете сознавать свою низость и никчемность. Вы знаете: *срвоттэмō апṇāке хйнō кори мāне*—«Тот, кто выше всех, считает себя ничтожеством»⁶. Желайте блага своему слуге⁷, тогда Божественное Служение заполнит нашу жизнь.

Хотя Кршṇа-Севā, Кāршṇа-Севā и Шри Нāма-Киртана являются тремя различными видами Служения, по сути они едины.

Нāма-Сайкйртаной совершается Севā Кршṇе и Кāршṇе.

Служение Ваишṇавам есть Кршṇа-Киртана и Кршṇа-Севā.

В Кршṇа-Севе происходит Нāма-Сайкйртана и Ваишṇава-Севā.

Свидетельство: *саттвам вишуддхам Васудева-шабдитам*.⁸

Чтением Шри Читанья-чаритāmрты совершается

ПИСЬМО ОТ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Помнить каждому сāдхаке

Служение Кршṇе и Нāма-Сайкйртана. То же достижимо, когда читают Шримад Бхāгавату в общении с Сāдху. Эти три Служения происходят и в Арчане. В Нāма-Бхаджане они происходят совершенно явно.

Всё, что было с вами раньше, примите как благоприятное Бхаджане, другими словами, воспринимайте все неблагоприятное как то, что предшествовало благоприятному. Все те несчастья, которые служат пре-

пятствием для Бхаджаны, в следующий момент дают рождение āнукўлье. Всё, что есть в этом видимом мире, является подношением для Кршṇы. Нежелание Севы исказило наше мышление, и мы смотрим вокруг в духе личного наслаждения. Когда восходит Божественное Знание (*дивйа-джнāн*), принадлежность всего этого мира Кршṇе становится очевидной, и тогда губительные последствия пратиштхы уже не в состоянии нас поглотить.

Чэичлō джибэнос-сротэ прэбāхийā кāлерэ сāгэре дхāй—«Течет себе мимо эта неверная, ненадежная жизнь, и впадает в Море Времени»⁹—вместе с таким отношением к жизни чувство потребности в Служении Хари приходит на каждом шагу. Поэтому мы должны с полным удовлетворением принимать всё, что бы ни приносило Кршṇе счастье. Если Кршṇа счастлив, держа нас

¹ Шри Джаганнатх-Пури

² в Калькутте

³ Шриман Махāпрабху—Шриле Рагхунатхе Дāсу: «Человек достигает берега материального бытия постепенно». (Чч Мадхйа 16.237)

⁴ «Кршṇа обязательно окажет мне милость»,—с такой полной уверенностью отдаться жизни в Служении зовется āйāбандхой. (Шри Джава-Дхарма, 22 глава)

⁵ Служение Преданному Шри Кршṇы

⁶ Из объяснения понятия *мāна-шўнйатā* в Чч Мадхйа 23.25. В этой главе Господь описывает Шриле Санātане Госвāmи признаки Бхāва-Бхакти, «побег Премы», в которые входит также āйāбандха и самуткантхā.

⁷ Шрила Прабхупāда говорит о себе.

⁸ Бхā: IV.3.23. Шри Махāдев, обращаясь к Шри Сатй: *саттвам вишуддхам Васудева-шабдитам йад ййате татра Пумāн апāвртах/ саттве ча тасмин Бхагавāн Вāсудево хй Адхокшаджо ме намасā видхййате//*—«Сердце, чистое как от привязанности, так и от ненависти к материи (*вишуддха-саттва*) зовется Васудевой. Всевышний Господь Вāсудева являет Себя со всеми Своими достоинствами (*Бхагавāн*) в такой чистой саттве—окруженный и облеченный чистой саттвой (*сандхинйā*)».

⁹ Песня 4 из Виджнāпти, Шри Калйāṇа-калпатару Шрилы Бхактивинода Тхāкура (она следует сразу за тремя молитвами Гопйнатху): *Чэичлō джибэнос-сротэ прэбāхийā, кāлерэ сāгэре дхāй/ гелэ је дибэс, нā āсибе āрэ, эбе Кршṇо ки упāй//*₆ *Туми пэтит-дэжнерэ Бэндху, джāни хе Томāре Нāтх, Туми тэ' кэрунā-дэжлō-Синдху//*₇ *āми бхāгйэ-хйн, сдā эрвāчйн, нā джāни бхактилей/ ниджэ гуṇе Нāтх, кэро āтмэсāt, гхучāййā бхэв-клеш//*₈ *сиддхэ-дехэ дийā, Брндāбэнос-мāджхе, севāмртэ кэро' дāн/ пийāййā премэ, мэттэ кэри' море, шўнэ ниджэ гуṇэ-гāн//*₉ Течет себе мимо эта неверная, ненадежная жизнь, и впадает в Море Времени. День, который прошел, уже не вернешь... Что же мне делать, Кршṇа? Для падших Ты единственный Друг; я же знаю, Господи, что Ты—Милосердия Океан! Я неудачник, я настолько глуп, не знаю, что такое—Бхакти. Господи, пожалуйста, сделай меня Своим, спаси от этой безысходной тоски! Дай мне вечное тело, и посреди Врндāвана дай мне испытать сладость Служения Тебе. Опои меня Премой и слушай, как я буду петь для Тебя о Тебе.

в немилости, мы должны покорно принять все страдания, которые это за собой повлечет.

Томārэ себай дукхэ хэй јэтэ, се-о тэ' нэрэмэ сукхэ— «Все беды, что приходят в Служении Тебе,—высочайшее счастье»¹⁰. Таково осознание Ваишнав—старайтесь следовать ему в своей жизни. Любая наша анартха, отпущенная на свободу Кршṇа-Севой, превратится в артху, прайоджану, послужит причиной непреодолимого Блага. И анартхи Тхаккура Билвамайгала—его прежняя распутная жизнь, и Сārвабхаумы, и Пракайāнанды—их схоластика,—в конце концов оказались исполнены Кршṇа-Севой. Поэтому не надо беспокоиться о тех анартах, которые прошли. Что касается тепершних анартх, то, если отдать свои силы Шриваṇе, Кйртане, анартхи окажутся бессильны. Наша жизнь очень скоро подойдет к концу, поэтому старайтесь искренне совершать Хари-Севу, покуда не пришла смерть. Следовать по стопам Махаджан есть единственный путь, который приведет нас к Благу.

Думайте о шлоке *ахам таришйāми дуранта-пāрам*¹¹. Я прочитал ваше письмо Шри Бхакти Вилāсу Тхаккуру, и он был очень доволен.

Я надеюсь, что все вы с вдохновением занимаетесь Шри Хари-Кйртаном и Ваишнав-Севой. Передавайте каждому мои искренние приветствия.

В результате своей прошлой кармы я то здоров, то болею. Когда я думаю, что здоров, я забываю о Кршṇе и, как следствие, начинаю пренебрежительно относиться к тем Бхактам, которые выше меня. Поэтому Кршṇа, видя мое состояние, посылает мне все возможные страдания, проблемы, болезни и неприятности. Тогда я пытаюсь понять смысл шлоки *тат те'нукам-пāм*¹². Когда озабочен всем, кроме Кршṇы, возникает желание бороться за свои права в споре с другими существами. Когда забочусь о Служении Кршṇе, то становлюсь мишенью для людей этого мира. Надеюсь, что у вас всё в порядке.

Вечно желающий вам Блага

Шри Сиддханта Сарасвати

¹⁰ Шри Шараṇагати, песня 16 (Āтма-ниведана).

¹¹ «Я спасусь из этой непреодолимой самсāры!»—слова из песни авантйского брāхмана, принявшего тридаṇду (XI.23.57): *этāм са āстхāйа парāтма-ништхāм адхйāситāм пūrвватамар махаршибхиḥ/ ахам таришйāми дуранта-пāрам тамо Му-кундāйгхри-нишевайаша/*—«Положившись на Веру, которую исповедовали великие святые прошлого—Веру в Высшую Душу Всего—я спасусь из этой непреодолимой тьмы самсāры Служением лотосным Стопам Мукунды». Эту шлоку пел Шри Кршṇа Читанйа Махāпрабху, скитаясь после своей саннйāсы три дня по Рāдха-дешу в поисках Врндāвана-Дхāмы.

¹² Шлока из молитв Ади-кави Шри Брахмы Шри Кршṇе (X.14.8): *тат Те'нукам-пāм сусамйикшиямāно бхунджāна эвāтма-кртам випāкам/ хрд-вāг-вапубхир видадхан намас Те джйвета йо Муктипаде са дāйа-бхāк/*—«Тот, кто проводит свои дни в ожидании Твоей Милости, терпеливо снося последствия своих прошлых поступков и мыслей и не переставая склоняться перед Тобой сердцем, словами и телом, становится достоин места на Земле Свободы, простирающейся у Стоп Мукунды».

Календарь

24 Вишну, 16 апреля, среда	Гаура-навами	Шри Рама-навами—Явление Шри Шри Рамачандры
	(Пост. Явление в полдень) Уход Триданди-Свами Шримад Бхакти Саудха	
	Ашрама Махараджа	
25 Вишну, 17 апреля, четверг	Гаура-дашами	Рама-навами паран 6:20—11:05
26 Вишну, 18 апреля, пятница	Гаура-экадаши	Пост на Камада-экадаши. Уход Шрилы Мадхава Гхоша Тхакура
27 Вишну, 19 апреля, суббота	Гаура-двадаши	Даманакаропана Утсав Шри Кришны. Экадаши-паран 6:15—11:04
30 Вишну, 22 апреля, вторник	Пурнима	Васанта-Раса Шри Кришны, Раса-йатра Шри
	Баладевы. Явление Шрилы Вамшиваданананды Тхакура, Шрилы	
	Шйамананды Прабху и Триданди-Свами Шримад Бхакти Вилас Бхарати	
	Махараджа	
5 Мадхусудана, 27 апреля, воскресенье	Кришна-панчами	Уход Шримад Кришнадаса Бабаджи Махараджа
6 Мадхусудана, 28 апреля, понедельник	Кришна-шашти	Явление Триданди-Свами Шримад Бхакти Кумуд
	Санты Махараджа	
7 Мадхусудана, 29 апреля, вторник	Кришна-септами	Уход Шрилы Абхирам Гопала Тхакура
10 Мадхусудана, 2 мая, пятница	Кришна-дашами	Уход Шрилы Вриндавана Даса Тхакура
11 Мадхусудана, 3 мая, суббота	Кришна-экадаши	Пост на Варутхини Экадаши
12 Мадхусудана, 4 мая, воскресенье	Кришна-двадаши	Экадаши-паран 5:40—10:51
14 Мадхусудана, 6 мая, вторник	Амавасйа	Явление Гаура-Шакти Шрилы Гададхары Пандита Госвами

Дополнение к статье о Шрипад Бхакти Судхāкаре Прабху. Помимо перечисленных книг, Бхакти Судхāкар Прабху издал также Шримад Бхагават Гиту с комментарием Шрилы Шридхары Свāмйпада, переводом комментария на Гāдйу и множеством ценных приложений. Эта книга также есть в Библиотеке Читанйа Сарасвати.

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः । Настоящее

второй год издания

Газета Гаддйя-Ваишнавов. 25.4.97 №14-15(28-29) 3 Мадхусудана 511

Из книги Шрилы Кавираджа Госвами Прабху мы узнаем, что дед Махапрабху по матери Шрила Ниламбар Чакраварти Тхакур, будучи ученым астрологом, внимательно изучил положение солнца, звезд и созвездий в момент рождения ребенка и, увидев все признаки необыкновенной Личности, нарек Его Именем Вишвамбхара. В заключительную Лилу, после принятия санньясы, Его стали звать Именем Шри Кршна Чатанья:

প্রথম লীলায় তাঁর ‘বিশ্বস্তর’ নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥
ডুডুও ধাতুর অর্থ পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষলীলায় নাম ধরে ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

Протхэмэ лйлай тйро ‘Вишвамбхоро’ нам/
бхакти-росе бхэрило, дхэрило бхүтэ-грам//
Ду-бхрй дхатур эртхэ пошэн, дхэрон/
пушило, дхэрило премэ дийа три-бхубон//
Шешэ-лйлай намэ дхэре ‘Шри-Кршнэ-
Чатанйэ’/
Шри-Кршнэ джәннайе сёбо вишвэ кэло

дхэньэ//
Чч Ади 3.32-34

В первой части Его Лйлы Имя Его—Вишвамбхар. Бхакти-Расой Он наполнил жизнью каждого, кто в этом мире есть. [Вишва означает «мир», а] значение корня *дубхрй* [от которого образовано слово *бхара*]*—*питать, поддерживать. Премой Он напитал, поддержал все три мира. Во второй половине Своей Лйлы Он носит Имя „Шри Кршна Чатанья”: Тот, Кто благословил этот мир Сознанием [чатанья] Кршны.

Шри Шачймата и Шри Джаганнатха Мишра, увидев на стопах младенца знаки флага, молнии, раковины, чакры и рыбы, удивленные, рассказали об этом Шри Ниламбару Чакраварти, и тот с улыбкой ответил:

—Я же еще раньше сказал, как только рассчитал гороскоп ребенка, что тело величайшей личности украшают тридцать две приметы. В теле этого младенца я наблюдаю их все¹. Этот ребенок, имеющий на Своих руках и стопах все знаки Нарайаны, спасет все миры, распространит Дхарму Ваишнавов, благодаря чему получат избавление и предки Его по отцу, и предки по матери. Сейчас же созовите брахманов и празднуйте—

¹ বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ। এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥ পঞ্চদীর্ঘ: পঞ্চসূক্ষ্ম: সপ্তরক্ত: ষড়্ভ্রমত:। ত্রিভুব-পৃথু-গভীরো ঐত্রিশলক্ষণো মহান॥
Бэтришэ лэксхэн—мохапурушэ-бхүшэн/ эи шйиу-энге декхи се сёбо лэксхэн//
Пайча-дйргхэ пайча-сүкшмах сапта-рактах шад-үннатах/ три-храсва-пртху-гамбхйро дватримшэ-лакшапо махан// Чч Ади 14.14-15

² এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে। দূর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥ জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে। পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিল। নারায়ণে॥
অতএব ইহান ‘শ্রীবিশ্বস্তর’ নাম। কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥
Э шйиу джэньмиле матро сэрввэ дешэ дешэ/ дурбхикшэ гхучило, бршти пайло кршэке//
Джэгэт хэйло сүстхэ ихәнэ джэньме/ пүрвве јенэ пртхивй дхэрилэ Нарайөне//
этэбэ ихәнэ ‘Шри-Вишвэмбхоро’ нам/ куло-дйпэ коштхите-о ликхило ихән// Ади 4.47-49

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

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

сегодня очень благоприятный день, сегодня я нареку этого мальчика Именем.

И Ниламбар Чакраварти дал Махапрабху Имя „Вишвамбхара”:

সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ পোষণ। ‘বিশ্বস্তর’ নাম ইহার,—এই ত’ কারণ॥

Сэрввэ-локе кэрибе эи дхэронэ пошэн/
‘Вишвэмбхоро’ нам ихэро,—эи тэ’ кэронэ//
Чч Ади 14.19

Это Имя—Вишвамбхара—встречается и в Атхарва-Веда-самхите:

বিশ্বস্তর বিশ্বেশ্বর মা ভরসা পাহি স্বাহা।

вишвамбхара вишвена ма бхарасэ
пайхи свэхэ/
(2 кянда, 3 анувайк, 3 прапйтахха, 16 мантра, 5)

В Шри Чатанья Бхагавате так описывается причина, по которой Махапрабху дано было Имя „Вишвамбхара” (Ади 4.47-49):

Стоило этому ребенку родиться, и

по всем странам кончился голод, а крестьяне дождались дождя. Стоило Ему родиться, и мир выздоровел от тяжелой болезни,—так в прежние времена спасал Землю Нарайана. Поэтому Имя Ему—Вишвамбхар. Его звезды также говорят: Он Светоч Своей Семьи. (Стоило этому Ребенку родиться, и под милостивым Его взглядом чистые облака Бхакти пролили свои воды на иссушенные безжалостным солнцем трех страданий поля—сердца джив-крестьян, семена Служения Кршны дали росток, ростки потянулись ввысь, и голод на Кршнэ-катху и Кршнэ-Киртану прекратился по всей Земле. Стоило Ему родиться, и благодаря слушанию и Киртане Кршнэ-Намы мир джив выздоровел от тяжелой болезни забвения о своем подлинном «я». Даже звезды Его гороскопа говорят, что Он Светоч—Изначальная Свеча—Своей Семьи—всех Аватар Вишну.)²

Вишвамбхара—первое Имя. Так Махапрабху нарекли Его ученые родственники. Нимай—второе Имя, которым Его называли целомудренные жены Надйи. С этим Именем—ВИШВАМБХАР—связана наша великая надежда. Сейчас, когда весь мир горит огнем трех страданий и превращается в пепелище, от всеобщей враждебности и страха нет иного спасения, кроме все-

विश्वस्तरो नाम भगवत्पुत्रस्य । त्रिभुवनं पृथु-गभिरौ ऐत्रिशलक्षणेन महान् ॥
Бэтришэ лэксхэн—мохапурушэ-бхүшэн/ эи шйиу-энге декхи се сёбо лэксхэн//
Пайча-дйргхэ пайча-сүкшмах сапта-рактах шад-үннатах/ три-храсва-пртху-гамбхйро дватримшэ-лакшапо махан// Чч Ади 14.14-15

² এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে। দূর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥ জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে। পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিল। নারায়ণে॥
অতএব ইহান ‘শ্রীবিশ্বস্তর’ নাম। কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান॥
Э шйиу джэньмиле матро сэрввэ дешэ дешэ/ дурбхикшэ гхучило, бршти пайло кршэке//
Джэгэт хэйло сүстхэ ихәнэ джэньме/ пүрвве јенэ пртхивй дхэрилэ Нарайөне//
этэбэ ихәнэ ‘Шри-Вишвэмбхоро’ нам/ куло-дйпэ коштхите-о ликхило ихән// Ади 4.47-49

затопляющего наводнения Премы, поднятого самым щедрым, самым милостивым Аватārй, Спасителем Кали-йуги Шри Вишвамбхарой ГаураХари в Пяти Лицах. Владыка всех Шакти, Свайам Бхагаван Шри Кршṇа, Сын царя Ваджи, низшел в начале Кали-йуги как Гаура-Вишвамбхар в Пяти Лицах³. Шри Кршṇа, охваченный сердцем и сиянием Шри Радхи, стал Гаурой—*Бхакта-рӯпа*; Неотличный от ГаураКршṇы Шри Баладев стал Нитйāнандой—*Бхакта-сварӯпа*; Пурушāватār ГаураКршṇы, Творец материальных вселенных, Аватār Шри МахāВишну стал Адвайтой—*Бхактāватāра*; Божественная Шакти Шри ГаураКршṇы—Его внутренние Спутники Шри Гадāдхара, Шри Дāмодара-Сварӯпа, Шри Рай-Рāмāнанда и другие—*Бхакта-шакти*, и чистые Преданные Бхагавāна ГаураКршṇы во главе со Шривāsой—*шуддха-Бхакта*. Когда встречается

Дело Пайча-таттвы

Лйла Шри Бхагавāна ГаураХари: Он переживает Прему и в Киртане раздает ее всем. Лйла Шри Кршṇы—хранилище прежней Премы. Когда оно спустилось в этот мир, счастливая возможность вкушать Премы не выпала никому, кроме самых приближенных Преданных. Двери хранилища были закрыты, сосуды с Премой запечатаны. Но сейчас Сам Кршṇа пришел в Пяти Лицах, распахнул двери склада, сбил печати с сосудов, начал вкушать Према-Расу Сам и щедро раздавать ее всем и каждому, не взирая ни на заслуги, ни на прегрешения, ни на время, ни на обстоятельства. Есть у хранилища Према-Расы особая черта: оно неисчерпаемо. *Јтэ-и крэнэ дāн тэ-и јāй беде*—«Чем больше из него раздают, тем больше в нем становится». Об этом Шрила Кавирāдж Госвāmй пишет так (Āди 7.20-24):

Когда Лица Пайча-таттвы встретились и пришли на Землю, Они сбили замки с хранилища прежней Премы. Впятером Они воруют Прему, наслаждаются ею, но чем больше пьют, тем сильнее Их жажда. Они пьют и пьют, и сходят с ума: танцуют, плачут, смеются, поют, как пьяные. Они потеряли всякое представление о том, кто заслужил Прему, а кто нет, где Према уместна, а где не к месту,—кого бы Они ни встретили, каждому раздают ворованную Прему. Ворую, наслаждаясь и раздавая другим, Они опустошили склад, но удивителен этот Склад! Према в нем умножилась во сто раз.⁴

Стоило распахнуть двери Склада и сбить печати с сосудов Према-Расы, как эта живая Према-Раса страшным наводнением хлынула во все стороны света и утопила весь мир: утопила женщин и совсем еще маленьких детей, утопила старых и молодых, грешных и святых, утопила хромых, сумасшедших, слепых—утопила всех, и тогда, видя, что «семя забвения о Служении Кршṇе, поработившее джйву авидье»—оно же «семя желания удовлетворить себя чем-то, кроме Служения Кршṇе»⁵—погибло под водой, Пятеро ощутили

высочайшее блаженство. Благодаря стараниям Пайча-таттвы Према-Раса поднималась и поднималась и наконец наполнила собой все три мира, но видя, что мāйāвādй, кармаништхам, схоластам, богухульникам, многобожцам и низменным студентам удалось избежать Премы, Шриман Махāпрабху решил явить Лйлу принятия уважаемого всеми без исключения четвертого āшрама жизни—саннйāсы, дабы привлечь к Себе и их. И после 24 лет, проведенных в семье, милосердный Махāпрабху принял отречение от мира, тем самым привлек этих оскорбителей к Себе, затем избавил их от апарāдх, дал им Бхакти и утопил в наводнении Премы (см. Чч Āди 7 глава).

В своем комментарии Шри Шрила Бхактивинод Тхāкур пишет об этих категориях людей так:

«МАЙАВАДИ—саннйāсы во главе с Пракāшāнандой. Это те, кто считают вечное и духовное Майей. Они говорят, что выше Майи только „Брахма“, что „Йшвара“, т.е. Бог-Личность, *мāйā-сангй*—„соприкасается с Майей“, а тела Аватār Йшвары „состоят из Майи“. Джйва, по их мнению, появляется с участием Майи, другими словами, *любое* представление джйвы о „себе“ создано Майей. На основании этого они заключают, что после освобождения джйвы какое-либо состояние „чистой джйвы“ отсутствует, то есть после освобождения джйва становится неотличной от Брахмана,—такова их философия.

«КАРМА-НИШТХА—непреданные Господу кармй, приверженцы благочестия, во главе с Девāнандой. Это *карма-джада смāрты*, кармабожцы, считающие карму и плоды кармы главной целью существования джйвы. «КУТАРКИКА—Сārвабхāума и другие атеистические схоласты.

«НИНДАК—те, кого Господь бил палкой, а также Гопālчāпāl и другие хулители Господа и Его Бхакт.

«ПАШАṇДй—те, кто учат равенству Всевышнего Господа и остальных богов.

«АДХАМА ПАДЙĀ—„низменные студенты“: те, кто воспринимают знание как основание для собственных умозаключений, а не как средство достижения Бога. (Амрта-правāха Бхāшйа к Чч Āди 7.29)»

Шрила Прабхупāда в своей Аноубхāшйе пишет: «Те, кто ложно полагает, что в недостижимых для Майи Бхагавāне, Бхагавад-Дхāме, Бхагавад-Бхакти и Бхакте присутствует Мāйā, называются „мāйāвādй“. Те, кто ошибочно считает эти четыре истины вынужденными совершать карму и зависящими от ее последствий, зовутся „карма-ништхами“. „Эти четыре истины не обладают самодостаточным сознанием, а значит могут использоваться как элементы логических построений“—подобных заблуждений придерживаются „кутаркики“. „Эти четыре истины могут быть объектом для критики, *нинды*“,—так заблуждаются „ниндаки“.

³ Пайча-таттвātмакам Кршṇам Бхакта-рӯпа-сварӯпакам/ Бхактāватāраам Бхактāкхйām намāми Бхакта-шактикам// Чч Āди 1.14

⁴ সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া। পূর্বপ্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উষাড়িয়া॥ পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে স্বাদন। যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥ পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত॥ নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত॥ পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানান্তর। যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥ লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে। আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণে বাড়ে॥ সে-и পোঁচ-তত্ত্বও মিলি' প্রথিবী অসিয়া/ পূর্বপ্রেম-প্রেম-বহাদরও মূদ্রা উগাড়িয়া॥ পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে স্বাদন/ জেত জেত পিয়ে ত্রিশ্রী বাড়ে অনুক্ষণ॥ পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হই মোহমত্ত/ নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, জৈছে মদ-মত্ত॥ পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানান্তর/ যে-и যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেম-দান॥ লুটিয়া, কখাইয়া, দিয়া, বহাদরও উজাড়ে/ অশ্চর্য্যই বহাদর, প্রেম শত-গুণে বাড়ে॥

⁵ Амрта-правāха Бхāшйа Шрилы Бхактивинода Тхāкура и Аноубхāшйа Шрилы Бхакти Сиддхāнты Сарасватй Тхāкура

„Пашандй” ложно принимают эти четыре истины наравне с материальными понятиями, а „адхама падуйā” считают их сравнимыми с материальными объектами наслаждения. Видя, как все они спасаются бегством, лишь бы не дать себя коснуться водам Премы, поднятым Личностью Премы Гаурасундарой, Шри Махāпрабху пожелал украсить Себя четвертым āшрамом, к которому все вышеперечисленные неверующие, стремящиеся к одной из четырех низших целей жизни, испытывают глубочайшее уважение. По убеждению этих запутанных Майей вишайи саннийāса является полезным примером для общества».

Милостивое Пришествие Махāпрабху—чтобы спасти каждую душу. Его великодушие не имеет себе сравнений—*Махāвадāнийā*. Великий Бхакта Прахлāда отказался изучать дипломатические принципы взаимоотношений с людьми, состоящие из умиро-

Моя семья творения, поощрения, разделения и наказания, поскольку они пропитаны духом деления на «свое» и «чужое», несовместимым с открытостью и великодушием. *Айāм ниджах паро ветти гаңанā лагху четасām/ удāра чаритāнāм ту Васудхашва кутумбакам*// Это ограниченные люди делят всё на «моё» и «чужое» и создают партии и группировки, к вящему торжеству Кали. Кали—время ссор, скандалов, войн и прочего зла. Межпартийная политика, основанная на конкуренции и ненормальном видении мира, никогда не приведет к настоящим равенству и братству. *Васудхашва кутумбакам*—«Моя семья—Земля»—это подлинная формула любви и братства, вышедший из нравственных принципов. Став Богоцентричной, такая нравственность, и только она, сможет утвердить в мире мир. Если Центр будет один, бесчисленное многообразие устремлений никогда не приведет к столкновению. Но столкновения неотвратимы, если центров хотя бы на один больше. В Гите Шри Бхагавāн говорит, что *виавасāйātмикā-буддхи*—решительный ход мысли—ведет к единой цели, но разум, не определивший своей задачи, толкает в разные стороны одновременно. Такое непостоянное мышление многоветвисто и мчится во множестве направлений сразу. Надежда в таком сознании установить в мире согласие заранее обречена на провал. Единый Бхагавāн, Абсолютная Истина, не имеющий ни большего, ни равного,—причина возникновения бесчисленных мирадов миров. Если каждая из джив не примет, что в Нем Одном пребывают ее высшие интересы, что ее жизнь—в удовлетворении Его чувств и желаний, вместо этого связав свои надежды с удовлетворением внешних потребностей, то как в этом мире смогут воцариться гармония и мир? Только следуя учению о Самбандхе, Абхидхейе и Прайоджане, которое Шриман Махāпрабху передал Своим Спутникам Шри Рупе и Санātане Госвāmй, джива сможет достичь Чистой Бхакти и затем, благословенная драгоценной Према-Бхакти, понять, насколько это верно: *Васудхашва кутумбакам*! Тогда в сердце не остаётся никакого чувства собственного превосходства, связано оно с происхождением, национальностью, богатством, образованием или чем угодно еще, тогда все вокруг кажутся настолько близкими и род-

ными, что хочется обнять, тогда представления о «своем» и «чужом» исчезают совершенно, и при виде чьего-то горя к горлу подкатывают слезы, а при виде счастья приходит радость. Попад в объятия такого Према-Бхакты, охваченного Кршṇа-Премой, любой потеряет свой рассудок и превратится в нищего, которому очень нужна Према—как жизнь. Попытки установить всеобщее равенство и братство, не имеющие центром и целью Шри Бхагавāна, никогда не станут примером неподдельных открытости и любви.

В Прайāге Шрила Рупа Госвāmй Прабху со своим младшим братом Анупамой поклоняются Махāпрабху:

নমো মহাবদানায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচেতনানাম্ গোবিন্দে নমঃ॥

намо Махāвадāнийāйā Кршṇа-према прадайā Те/
Кршṇāйā Кршṇа-Чайтанйā-нāме Гаура-твише намах//
—Чч *Мадхйā* 19.56

«Я поклоняюсь Тебе, мой Самый Щедрый Господь; под Именем Кршṇа Чайтанйā и цветом Гаура, Ты Кршṇа, дарующий Кршṇа-Прему».

В одной этой шлоке Господу Самбандхи-Абхидхейи-Прайоджаны Шри Бхагавāну Гаурасундаре выражается почтение Кйртаной Его Личности-Имени-Облика-Качеств-Лилы. Тебе, Кто есть Сам Шри Кршṇа, Сын царя Ваджа, Кто по Имени—Шри Кршṇа Чайтанйā (благословивший мир Своим учением о Себе), Кто цветом, как золото, Гаура (охваченный сердцем и сиянием Шри Рāдхи, внутри—Кршṇа, внешне—Гаура), Кого отличает качество великой щедрости (Он дарит невиданное и неданное прежде сокровище Своей высокой и сияющей Преданности—Ваджа-Премы), Чья Лилā—раздавать Кршṇа-Прему достойным и недостойным, не взирая на место и время,—Тебе, такому Господу,—*намах*. „На” означает прекращение, „ма”—ахайкāру. Следовательно, смысл *намах* в том, чтобы отказаться ото всех телесных и умственных представлений о своем «я» и поднести себя лотосным Стопам Шри Бхагавāна.

Поэтому заключить этот мир в объятия Премы способна только та благословенная джива, которая таким вот образом искренне склоняет свою голову к лотосным Стопам Гауры, щедро даящего Кршṇа-Прему всем, вплоть до самых опустившихся людей. Та притворная любовь к дживам, в которой отсутствует любовь к Бхагавāну, не является настоящей любовью к ближнему. Любовь, лишенная знания о Самбандхе—положении Бхагавāна, дживы и Майи—никогда не будет «любовью, не знающей врагов». В такой «любви» обязательно кроется семя конфликта—желание удовлетворять свои чувства, окрашивающее мир в «моё» и «чужое».

Кйртана—громкое провозглашение Имени-Облика-Качеств-Лилы Шри Бхагавāна (*нāма-рūпа-гуṇа-лīлāдй-нāм уччар-бхāшāнāм ту кйрттанāм*); *бахубхир милитвā йат кйрттанāм тад эва сāнкйрттанāм*—когда голоса и желания каждого сливаются в такой Кйртане, происходит Сāнкйртана. Наш Шрила Гурупād-падма дал нам еще одно, особое толкование Сāнкйртаны:

только та Кйртана, которую Преданный совершает всем своим существом—*сарввендрийе*, телом, умом и словами,—и без апарādх, может называться Сайкйртаной, или полной Кйртаной. Величайший Спутник Господа Гауры Шри-ла Санātана Госвāmи-пād показал, что такая Сайкйртана Нāмы—самая могущественная, самая высшая из сādхан, ведущих к обретению Кршṇа-Премы. В Одиннадцатой Песни Шримад Бхāгаваты Карабхāджан Рши, один из девяти Йогендр, сказал, что поклонение в Кали-йугу Владыке Сайкйртана-йаджйи Всевышнему Господу Гаурасундаре в вечном окружении Его Спутников и Орудий жертвоприношением, на котором господствует Сайкйртана, является признаком мудрости. В особенности поразительной и неизмеримой в этой Сайкйртане Святого Имени, в Которое Шриман Махāпрабху, по Его же словам во втором стихе Шикшāштакти, вложил все Свои Божественные Силы, является ее способность объединять. Потому Шри-ла Кавирāдж Госвāmи Прабху пишет:

সঙ্কীৰ্তন-পূৰ্বৰ্তক শ্ৰীকৃষ্ণচেতন।
সঙ্কীৰ্তনযজ্ঞে তাঁৰে ভজে, সেই ধন॥
সেই ত' সুমেধ, আৰ কুবুদ্ধি সংসাৰ।
সৰ্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
'কোটি অশ্বমেধ—এক কৃষ্ণ নাম সম।'
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তাৰে যম॥

Сайкйрттэнэ-прэбэрттэк Шри Кршṇ Чэйтэньэ/
сайкйрттэнэ-јаджйе тāре бхадже, се-и дхэньэ//
Се-и тэ' сумедхā, аро кубуддхи сэмсар/
срвво-јаджйэ хите Кршṇэ-нāмэ-јаджйэ сār//
'Коџи эшвмедхэ—экэ Кршṇэ нāмэ сэм/'
је-и кэхе, се пāшэндй, дэнде тāре Јэм//
Чч Ади 3.76-78

Основоположник Сайкйртаны—Шри Кршṇа Чэйтāния. Благословенны те, кто Сайкйртаной поклоняются Ему. Они истинны разумны, и безумны остальной мир: жертва ради Имени Кршṇы—суть всех обрядов и жертв. Кто говорит, что десять миллионов жертвоприношений «ашвamedха» равны одному Имени Кршṇы,—преступник, и его покарает Йамарāдж.

В другом месте Чэйтāния-чаритāмрты также говорится:

চৈতন্যেৰ সৃষ্টি — এই প্ৰেমসংকীৰ্তন॥
অবতৰি' চৈতন্য কৈল ধৰ্মপ্ৰচাৰণ।
কলিকালে ধৰ্ম — কৃষ্ণনাম-সংকীৰ্তন॥
সংকীৰ্তনযজ্ঞে তাঁৰে কৰে আৰাধন।
সেই ত' সুমেধ, আৰ — কলিহত জন॥

Чэйтэньэер сршті—эи прэмэ-сэмкйрттэн//
эвтэри' Чэйтэньэ кэил дхэммэ-прчāрэң/
кэли-кāле дхэммэ—Кршṇэ-нāмэ-сэмкйрттэн//
Сэмкйрттэнэ-јаджйе тāре кэре āрāдхэң/
се-и тэ' сумедхā, аро—кэлихтэ джэн//
Чч Мадхйа 11.97-99

Эта Према-Сайкйртана—творение Шри Чэйтāнии. Явившись в этом мире, Шри Чэйтāния начал проповедь Дхармы. В век Кали Дхарма—Сайкйртана Имени Кршṇы. Мудр тот, кто поклоняется Кршṇа Чэйтāние Сайкйртана-йаджйей, все остальные—несчастные жертвы Кали.

Может возникнуть возражение—Шри Бхāгавāн всемогущ, нет ничего удивительного, что невозможное становится для Него возможным, но мы же ничтожно

Разве возможно для нас это немыслимое дело—петь Кйртану вместе?

опутанные Майей,—разве возможно для нас такое немыслимое дело? Да, всё это совершенно верно, но ведь это слова с Его Божественных Уст—что Он вложил в Свой Нāм все свои абсолютные Шакти, и что Его сострадание как Нāмы сильнее даже, чем сострадание Нāмй, Обладателя Имени, а ведь это значит, что охваченная Крпā-Шакти абсолютного Сознания—Бхāгавāна, просто ощути на себе Его милостивый взгляд, по Его воле, по Его беспричинной Милости, джйива, мельчайшая сознательная частичка, подобная искорке огня, способна на невозможное, невероятное, как для великого Бхакты Бхāгавāна Рāмачандры Шри Ханумāнджй по милости своего Господа не было ничего невозможного в том, чтобы вырвать из земли и принести—что там одну единственную гору Гандхāmдан—сотни и тысячи таких гор! Гуру-Вайшṇав-Бхāгавāн—тинерэ смэрэң/ тинерэ смэрэңе хэй вигхнэ-винāшэң/ энāйāсе хэй ниджэ вāйчхитэ нṛрэң// (Чч Ади 1.20-21)—

«Гуру, Вайшṇав, Бхāгавāн—просто помнить о Них Трои́х. Памятованием о Них Трои́х уничтожаются все преграды, и желанное исполняется с легкостью». Это из-за неверия и подозрительности наши сādхана и Бхаджана не приносят даже малейшего результата. Шраддхāвāн джэң хэй бхакти-эдхикāри (Чч Мадхйа 22.64)—«Верующий будет достоин Бхакти—преданного Служения Господу». Неверующему способность преданно служить не дана. Что здесь имеется в виду под Верой? Шри-ла Кавирāдж Госвāmи отвечает: «шраддхā»

шэбде вишвāс кэхе судрдхэ нишчэй/ Кршṇе бхакти кэиле срвво-кэммэ кртэ хэй// (Чч Мадхйа 22.62)—«Словом Шраддхā зовется твердая и полная убежденность в том, что нужно преданно служить Шри Кршṇе, а всё остальное, если должно произойти,—произойдет само». Это драгоценные слова. Из-за того, что мы не верим словам Гуру и словам Бхāгавāна, словам Их Преданных и словам Писания, или сомневаемся в Их словах, а также из-за нелюбви к Их лотосным стопам, мы не в состоянии ни на йоту продвинуться в своих сādханах и Бхаджанах. Поэтому

первая и незаменимая необходимость—святое общение с Чистыми Преданными. Когда слушаешь Хари-катху из уст святого Вайшṇава, все анартхи исчезают, и приходит твердая вера в наивысший из всех видов Служения—Нāма-Сайкйртану. Такая Ништхā-Бхакти постепенно превращается в Ручи, Āсакти, Бхāву и Према-Бхакти. В Према-Бхакти, когда анартхи насилия, ненависти, зависти ушли, восходит удивительное, all-embracing—всеобъемлющее чувство. Тогда пробуждается любовь ко всем: к благородным и негодяям, к богатым и нищим, к ученым и неграмотным. Что говорить, сердцу нетерпится обнять прокаженного—гниющего, презираемого,

Вера, Сāдху-санга,
Сайкйртана ...
Кршṇа-Према и
Вишвā-Према

избегаемого всеми, и приходит настоящее сопереживание счастью и горю остальных. Когда восходит Любовь к Богу, Вишва-Према—любовь ко всему Божьему миру—как вспышка, распускается в сердце! В Нāма-Сайкйртане Махāмантры Махāпрабху все мыслимые и немыслимые совершенства сами собой оказываются на ладони. Об этом слова Самого Шриман Махāпрабху:

হৰ্ষে প্রভু কহেন,—“শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসঙ্কীৰ্তন — কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীৰ্তনযন্তে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত’ সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসঙ্কীৰ্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ।
সবর্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সঙ্কীৰ্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আনন্দন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥
সবর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব,— নামে নাহি অনুরাগ॥
যেখানে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ করে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
যক্ষ্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি ‘কৃষ্ণ’-অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥

Хэрше пробху кэхен,—“шунэ Сварүп-Рāмэ-Рāй/
нāмэ-сāйкйртнэ—кэлā пэрэмэ упāй//
Сāйкйртнэ-јэджнэ кэлā Кршңэ-āрāдхэн/
сеи тэ’ сумедхā пāй Кршңерэ чэрэн//
Нāмэ-сāйкйртнэ хāй сэрввāнэртхэ-нāйц/
сэрввэ-шүбходэй, Кршңе преме­ро уллās//
Сāйкйртнэ хите пāпэ-сэмсāро-нāйбэн/
читтэ-шүддхи, сэрввэ-бхакти-сāдхэнэ-удгэм//
Кршңэ-премодгэм, премāмртэ-āсвāдэн/
Кршңэ-прāпти, севāмртэ-сэмудре мэджджэн//
Сэрввэ-шэк­ти нāме дилā кэрийā вихāг/
āмāро дурддзивэ,—нāме нāхи энурāг//
Је-рүпе лэиле нāм премэ упэджэй/
тāро лэкшэн-шлोकэ шунэ, Сварүп-Рāмэ-Рāй//
Уттэмэ хāйā āпнāке мāне трнāдхэм/
дуи-прэ­кāре сэхишнүтā кэре вркшэ-сэм//
Вркшэ јенэ кāтилехэ кичху нā болэй/
шүкāйā мшлехэ кāре пāйи нā мāгэй//
Јеи је мāгэйе, тāре дей āпэнэ-дхэн/
гхэрммэ-брш­ти сэхе, āнерэ кэрэйе рэкшэн//
Уттэмэ хāйā Вишңэв хэбе нирэбхимāн/
джйве сэммāн дйбе джāни ‘Кршңэ’-эдхиштхāн//
Эи-мэ­тэ хāйā јеи Кршңэ-нāмэ лэй/
Шри-Кршңэ-чорэде тāро премэ упэджэй//
Чч Антйа, 20 глава

Ликуя, Господь сказал: «Слушайте, Сварү-па и Рāма-Рāй! Нāма-Сайкйртана—высшее спасение в век Кали! Тот, кто во время Кали поклоняется Кршңе Сайкйртана-йаджнэй,—поистине мудр. Он достигает Божественных Стоп Шри Кршңы. В Нāма-Сайкйртане наступает конец всем анар-хам, приходит всё мыслимое и немысли-мое благо, приходит счастье Кршңа-Премы. Сайкйртана прекращает все грехи, останавливает самсāру, очищает сердце, с нее на-чинаются все виды Сāдхана-Бхакти, в Сай-кйртане приходит Кршңа-Према, в Сайкйр-тане переживается ее нектар, в Сайкйртане достигают Кршңу, в Сайкйртане погружа-ются в нектарный океан Севы. Кршңа! В Своё Имя Ты вложил все Свои Шакти! Но мое горе—к Имени нет любви. Сварүпа, Рама-Рāй, слушайте, как надо воспевать Имя, чтобы от Имени пришла Према. Чем выше Ваишңав, тем больше он считает себя хуже и ниже травы. Он становится терпе-лив, как дерево. Его терпение имеет две стороны: как дерево, когда его рубят, ниче-го не говорит; умирая от жажды, никогда не попросит воды, и как оно дает каждому всё, что только может, что бы кто ни по-просил; терпит палящий зной и проливные дожди и дает убежище другим. Ваишңав, достигший наивысшей Преданности, никог-да не возгордится. Он будет оказывать по-чтение каждой джйве, зная, что Кршңа—с ней. В том, кто стал таким и воспевает Кршңа-Нāм, рождается Према лотосным Стопам Шри Кршңы.

Поэтому одна только Шри Махāмантра, обладающая Божественной Махāшакти, может даровать любое благо, вплоть до Премы лотосным Стопам Кршңы. Когда эта Према охватывает собой всё, пробуждается Вишва-Према—любовь ко всем, кто только есть. Если принять учение и дйкшу милостивого Вишвамбхара—Шри Гаурāйги Махāпрабху, то подлинная Шāнти сама собой воцарится во всем этом Вишве—мире.

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

Ом Шāнтих Шāнтих Шāнтих Харйх Ом

Календарь

5 Мадхусудана, 27 апреля, воскресенье	Кришна-панчами	Уход Шримад Кришна­даса Бабаджи Махараджа
6 Мадхусудана, 28 апреля, понедельник	Кришна-шашти	Явление Шримад Бхакти Кумуд Санты Махараджа
7 Мадхусудана, 29 апреля, вторник	Кришна-саптами	Уход Шрилы Абхирам Гопала Тхакура
10 Мадхусудана, 2 мая, пятница	Кришна-дашами	Уход Шрилы Вриндавана Даса Тхакура
11 Мадхусудана, 3 мая, суббота	Кришна-экадаши	Пост на Варутхини Экадаши
12 Мадхусудана, 4 мая, воскресенье	Кришна-двадаши	Экадаши-паран 5:40—10:51
14 Мадхусудана, 6 мая, вторник	Амавасйа	Явление Гаура-Шакти Шрилы Гададхары Пандита Госвами
15 Мадхусудана, 7 мая, среда	Гаура-пратипат	Уход Шримад Бхакти Алок Парамахамсы Махараджа
16 Мадхусудана, 8 мая, четверг	Гаура-д्वитийа	Уход Шримад Бхакти Вичар Йайавар Махараджа
17 Мадхусудана, 9 мая, пятница	Гаура-тритийа	Акшайа-тритийа. Начало трехнедельной Чандана-йатры Шри Шри Кришны. Явление Шримад Бхакти Саудха Ашрама Махараджа
19 Мадхусудана, 11 мая, воскресенье	Гаура-панчами	Явление Шри Шанкарачарйи. Уход Шримад Бхакти Вилас Габхастини Махараджа
21 Мадхусудана, 13 мая, вторник	Гаура-саптами	Джахну-саптами. Шри Джахнави-пуджа
24 Мадхусудана, 16 мая, пятница	Гаура-навами	Явление Шри Нитйананда-Шакти Джахнави Девы и Шри Рама-Шакти Ситы Девы. Уход Шрилы Мадху Пандита.

To Love God

by Srila Thakur Bhaktivinoda

It was Christ Jesus who first said “Love God with all thy *heart*, with all thy *mind*, with all thy *soul*, and with all thy *strength*, and love man as thy brother.” This is an absolute truth indeed; but different men put different interpretations to this noble expression. The expressions of all great men are nice but somewhat mysterious—when understood, they bring the truth nearest to the heart, otherwise they remain mere *letters* that “kill.” The reason of the mystery is that men, advanced in their inward approach to the Deity, are in the habit of receiving revelations which are but mysteries to those that are behind them. The stages of progress are very much the same as the circles of spiritualism which, though not true themselves, explain a great deal about the gradual development of the soul. We have understood some spiritualists to maintain that matter when sublimated converts itself to spirit. This theory is indeed against any inward conviction. Matter is matter, and Spirit is Spirit; one of them cannot form the other. Spirit is certainly of a superior existence; though we cannot fully understand in our present state of material imprisonment, what relation Spirit does exactly bear to matter, space and time. Metaphysics apart, we decide that the human soul rises higher and higher and can understand things of which we have no idea at present. Subject to this important rule, Christ Jesus of Nazareth received and uttered the words quoted above. To readers who are a little above the scale of ordinary men, these expressions of Jesus teach, that man should *love* God with all his *heart*, (meaning the affections of the heart perceivable in all children as opposed to *hate*) with all his *mind*, (meaning the intellect which *knows* as opposed to ignorance of good things) with all his *soul*, (meaning that principle of the human constitution which worships the Almighty and feels its own immortality) and with all his *strength*, (meaning all *active* work). To the inspired, however, more things and better and sublimer meanings appear beneath these holy words of the Inspired Jesus. He teaches man to *love* God and not to *know*, *infer*, *hate*, or *think* of God. He tells us that man in his *absolute* state is not the *intellect* or the *body* but is the pure Soul itself. The *essence* of the soul is wisdom and its *action* is *love absolute*. The absolute condition of man is his absolute relation to the Deity in pure *love*. Love then alone is the religion of the Soul and consequently of the whole man. The pupil asks here “What have I to do with the heart?—my heart loves to see the ‘sun to smile’, ‘to eat the sweetest dish and to see a dance’”. Jesus profoundly replies “yes, you must *love* God with all thy *heart*, your heart now runs to other things than God, but you must, as you train a bad horse, make your feelings run to the loving God.” This is one of the four principles of worship or what they call in *Vaishnava* Literature, *Shanta Rasa*. Then the pupil says “my Lord, the intellect takes me elsewhere from God, *i.e.*, it wants to take me to *Positivism*; please instruct me what am I to do?” “Yes”, replies Jesus “you must love God with all your *mind*, *i.e.* when you perceive, conceive, remember, imagine and reason, you must not allow yourself to be a dry thinker but must *love*. Love alone can soften the dryness of the intellect, you must develop the intellect on all good

Возлюбить Бога

Шрила Тхакур Бхактивинод

Первым это сказал Христос Иисус: «Возлюби Бога всем *сердцем* своим, и всем *умом*, и всюю *душою*, и всей *крепостью* своей, и возлюби человека, как брата твоего»¹. Это, несомненно, абсолютная истина, однако разные люди дают различные толкования этим святым словам. Высказывания всех великих людей прекрасны, но во многом загадочны: понятые, они приближают истину как можно ближе к сердцу, непонятые, они остаются «мертвящей» буквой. Такое таинственное свойство объясняется тем, что для людей, продвинутых в их внутреннем обращении к Божеству, естественно получать откровения, совершенно непостижимые для менее развитых душ. Стадии прогресса во многом схожи с кругами спиритуализма, которые, хотя и ошибочные сами по себе, могут многое объяснить о постепенном развитии души. Как мы понимаем, некоторые спиритуалисты считают, что, облагороженная, 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 в нашем теперешнем состоянии материального рабства мы не в состоянии до конца осмыслить действительное отношение Духа к материи, пространству и времени. Оставив в стороне метафизику, 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, возвышающихся над средним уровнем 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 интеллектом, который *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* своей (то есть всеми *поступками*). Однако нечто гораздо большее и другие, лучшие, более высокие смыслы открываются вдохновенному 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* состоянии² не является ни *интеллектом*, ни *телом*, но есть чистая Душа. Мудрость есть *существо* души, а ее *поступок*—*абсолютная любовь*.³ Абсолютное состояние человека заключается в его абсолютных взаимоотношениях с Божеством в чистой *любви*. Поэтому любовь и только она 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 «съесть самое сладкое блюдо и полюбоваться танцем». Иисус отвечает очень глубоко: «Да, ты должен *возлюбить* Бога всем своим *сердцем*; сейчас твое сердце стремится ко всему, кроме Бога, но ты должен, все равно как объезжая упрямую лошадь, направить бег твоих переживаний к любящему Богу». Таков один из четырех образов служения, или, как его определяет Ваишнавская Литература, *Шанта Раса*⁴. Тогда ученик говорит: «Господи, рассудок уводит меня от Бога: он хочет обратить меня в позитивизм⁵; наставь меня, что мне делать?» «Да,—отвечает Иисус,—ты должен возлюбить Бога всем

and holy things by means of love of truth, spiritual beauty and harmony.” This is the second phase of *Vaishnava* development which passes by the name of *Dasya Rasa*. The pupil then enquires whether the development of the affections and the intellect is quite enough for him. Then says the Lord “you must love God with thy *soul* also, *i.e.*, you must perceive yourself in spiritual communication with the Deity and receive holy revelations in your sublimest hours of worship.” This is called *Sakhya Rasa* of the *Vaishnavas*,—the Soul approaching the Deity in holy and fearless service. The disciple apprehends that he will be lost in such a position and will be unable to act. Then the Saviour tells him these words “you must love God with all thy *strength* or will,—you are wrong in concluding that you will loose your active existence—you will get it more. Work for God and work to God, proceeding from no interested views but from a holy free will (which is alone the strength of man) and identifying itself with pure love, will fully engross your attention.” This description is of *Bhakti* in general. Then Jesus proceeds to tell us “You must love man as thy brother.” From this is inferred the fourth phase of *love* which is a feeling that all men are brothers and God is their common Father. This is *Vatsalya Rasa* in its first stage of development.

Bhakti (love) is thus perceived in the very first development of the man in the shape of *heart*, then in the shape of *mind*, then in the shape of *soul* and lastly in the shape of *will*. These shapes do not destroy each other but beautifully harmonize themselves into a pure construction of what we call the spiritual man or the *Ekanta* of *Vaishnava* Literature. But there is another sublimer truth behind this fact which is revealed to a few that are prepared for it. We mean the spiritual conversion of the Soul into a woman. It is in that sublime and lofty state in which the soul can taste the sweets of an indissoluble marriage with God of Love. The fifth or the highest stage of *Vaishnava* development is this, which we call *Madhura Rasa*, and on this alone the most beautiful portion of the *Vaishnava* Literature so ably expatiates. This phase of human life, mysterious as it is, is not attainable by all, nay, we should say, by any but “God’s own.” It is so very beyond the reach of common men that the rationalists and even the ordinary theists cannot understand it, nay, they go so far as to sneer a tit as something unnatural. Oh God! Reveal Thy most valuable truths to all so that Your own may not be numbered with the fanatics and the crazed, and that the whole of mankind may be admitted as “Your own.” ☸

своим *умом*, другими словами, воспринимаешь ли ты что-либо, осознаешь, помнишь, воображаешь или обдумываешь, не позволяй себе быть сухим мыслителем, но *люби*. Только любовь способна размягчить сухость интеллекта; развивай свой разум на добром и святом любовью к истине, духовной красоте и гармонии». Такова вторая стадия развития *Вайшнава*, зовущаяся *Дāsya Rasой*⁶. Тогда ученик спрашивает, достаточно ли для него развитых привязанности и разума, и Господь говорит: «Ты должен любить Бога и *душой* своей, что значит воспринимать себя в духовном соучастии Божеству и получать святые откровения в самые возвышенные часы своего служения». Это *Сакхья Раса*⁷ *Вайшнавов*: Душа, обращенная к Богу в святом и бесстрашном служении. Ученик опасается, что в таком положении он потеряется и не сможет ничего делать. Тогда Спаситель говорит ему эти слова: «Ты должен возлюбить Бога всей крепостью своей, то есть всей своей волей; ты заблуждаешься, полагая, что лишишься деятельной жизни,—ты обретишь ее во много крат. Труд для Бога и Богом данный, происходящий не из корысти, но из священной свободной воли (единственной крепости человеческой), и выражающий собою чистую любовь, полностью захватит твое внимание». Таково общее описание *Бхакти*. 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 *Вātsalya Rasa* на первом этапе своего развития.

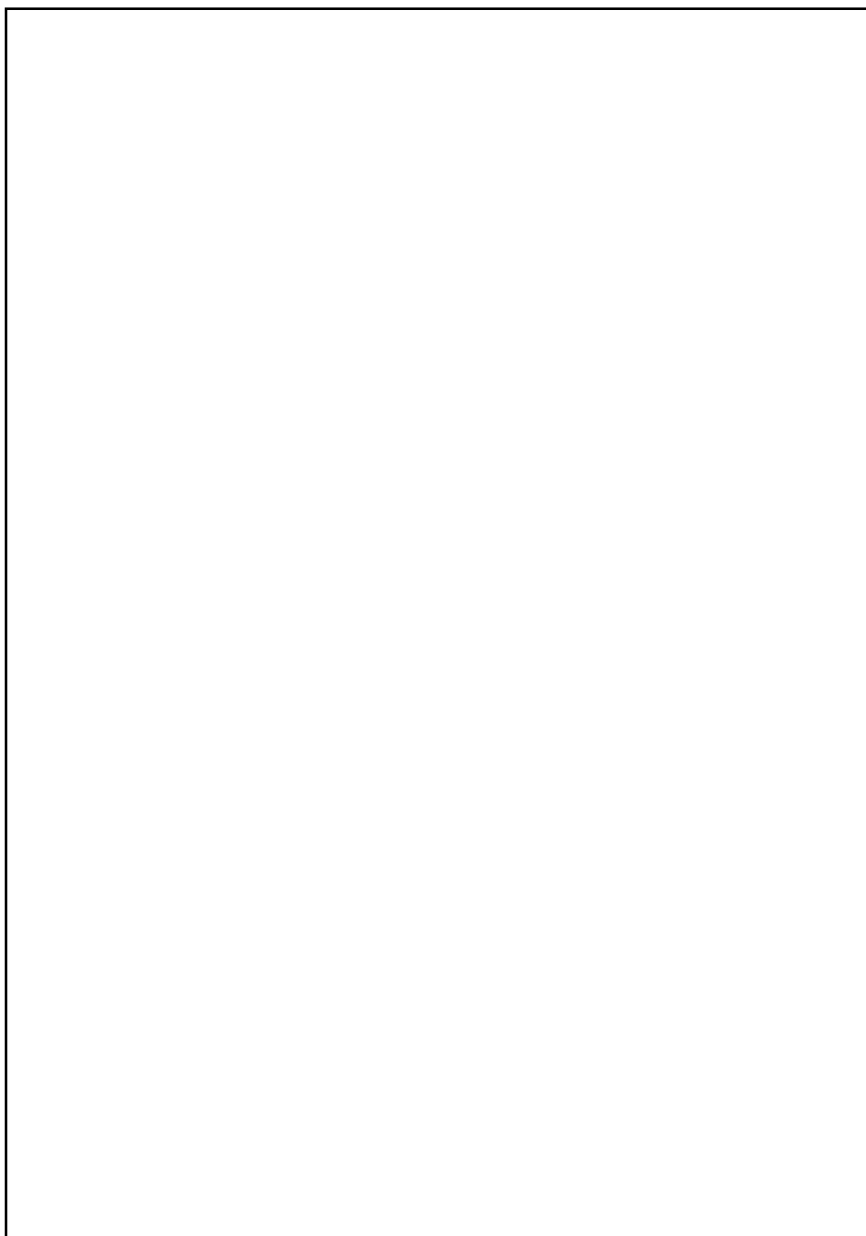
Таким образом *Бхакти* (любовь) в своем самом начальном проявлении воспринимается в человеке в виде *сердца*, затем в виде *разумения*, затем в виде *души*, и, наконец, в виде *воли*. Эти проявления не разрушают друг друга, но прекрасно слагаются в стройное здание того, что мы зовем человеком духовным, или *Экāнтой* *Вайшнавской* Литературы. Но за ними стоит еще более высокая истина, открывающая себя лишь тем немногим, кто к ней готов. 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 *Вайшнавской* Литературы. Тайнственная, эта стадия человеческой жизни доступна не для всех, а сказать точнее, недоступна ни для кого, кроме «избранных Богом». Она настолько недосыгаема 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 «избранным Тобой». ☸

Статья Шрилы Тхākура Бхактивинода, впервые опубликованная в «Журнале Таджпура» (Journal of Tājpur) в пятницу, 25 августа 1871 года 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 выделяет именно эти две заповеди вместе как суть всех заповедей, а не просто законы в ряду остальных. Шрила Тхākур 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 Тхākура 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 Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его».

² Понятие «абсолютный» здесь употребляется в значении *нирупāдхик*, «не имеющий отношения к временным покрытиям».

³ Мудрость=Чит, поступок=Дхарма, абсолютная любовь=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 ⁸Взаимоотношения Старшего и Ребенка

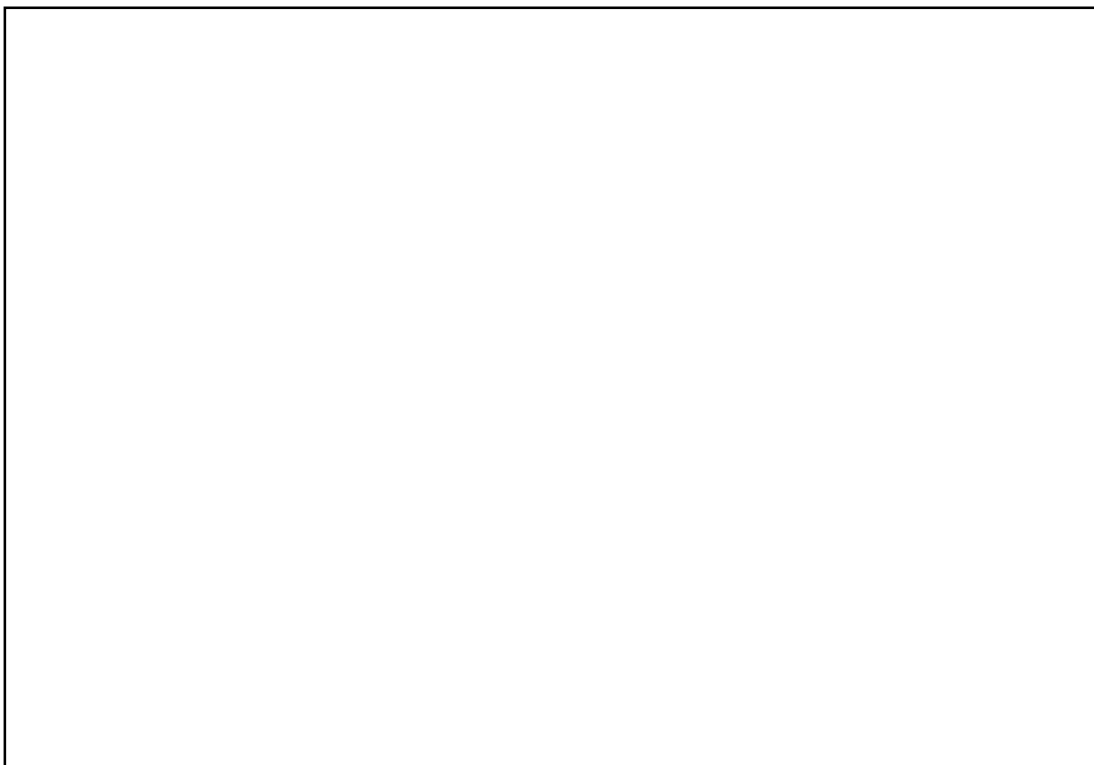
НАМА-СИДДХА ШРИЛА КРШНАДАС БАБАДЖИ МАХАРАДЖ

статья Шрилы Гурудева на уход Шрилы Кришнадаса Бабаджі
Чайтанья-Вāñи XXII.4

4 Мадхусудана, 496 лет Гаурабды, 12 апреля 1982 года от Р.Х., в понедельник, Кршнā-пайчамй, в 9 часов вечера, в Бхаджана-кутире Шри Шрилы Санātаны Госвāmйпāда, находящемся на берегу Пāва-на-Саровары возле знаменитого Нандагрāма Шри Ваджа-мāдалы, великий Преданный святых стоп моего Шри Гурудева Нитйā-Лйлā-правиштā 108 Шри Шримад Бхакти Сиддхāнты Сарасватй Госвāmй Прабхупāды, Бхаджанāнандй Махātмā Шри Шрилы Кришнадас Бабаджй Махāрадж, памятуя о Божественных Стопах Шри Шри Гуру-Гаура̃нги-Гāндхарвики-Гиридхāри Джйу, посреди громкой Нāма-Сайкйртаны, воспеваемой Ваишнавāми-Врад-

жавāсй, на восьмидесятом году своей жизни достиг Святой Пыли Ваджа. На следующий день наш Гуру-брат Шрипād Рāса-Бихāри Дās Бабаджй с помощью местных Ваджавāсй и Бабаджй совершил служение его святому телу, поместив его в Самāдхи подле Бхаджана-кутира.

Когда прошлой Кāртикой во время Парикрамы Ваджа-мāдалы мы встретились с ним в этом Бхаджана-Кутире, он повторял снова и снова: «Я больше отсюда никуда не уйду». Нандагрām всегда был его любимым местом, āнукūлейей его Бхаджаны. Поэтому Шри Хари, как древо желаний, в этом месте принял его к Себе.

Сидят, слева направо: Шри Гурудев Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами, Шримад Бхакти Вилас Тиртха Махарадж, Шрила Крشناдас Бабаджи Махарадж. Фотография конца 40-х - начала 50-х годов

Явился Шрила Крشناдас Бабаджи Махарадж в Восточном Бенгале, в очень образованной и уважаемой семье вайдья-ваиди. Проучившись в университете Дакки до степени бакалавра (В.А.), он в 1925-м или 1926-м году предался святым стопам Шрилы Прабхупады. Его Гуру-данное имя было Шри Свадхикарананда Дас Брахмачари. Все мы в Матхе обратили внимание на его глубокую привязанность к Нама-Бхаджане. Он воспевал Имя целыми днями и ночами. Его память была необыкновенной. Мы поражались тому, сколько став и молитв он повторял наизусть. Казалось, что он мог воспевать новые и новые шлоки непрерывно день и ночь в течении месяца и более, и так и не исчерпать всего, что он знал. Он знал наизусть Кршна-карнамрту, Пятиглавие о Раса-Лиле из Шримад Бхагаваты, Молитвы Брахмы, Стававалй, множество молитв из Ставамалы, Вирудавалй, Вилапа-кусуманджалй и многое-многое другое. Повторяя их изо дня в день, он перемежал ими лакх Харинамы. Пуджйапад Триданди-Госвами Шримад Бхакти Хрдой Бон Махарадж, его очень близкий друг, говорил о нем: «Нама-сиддха». Его санскритское произношение было очень ясным и приятным. Голосом он обладал удивительным. Замечательно играл на мрдайге. Его смирение и отречение, подобающие Ваишнаву, были примером для всех. Он был настоящий святой; ни разу никто не заметил в нем и следа гнева, насилия или ненависти. Если кто-то говорил ему что-то грубое или гневное, он восклицал: «Харе Кршна!» и

улыбался. Никогда не вступал ни в какие споры. *Кршнэ-Бхакте Кршнэ-гунэ сэкэли сэйчэре*—«Все качества Кршны входят в Преданного Кршны»—эти слова всегда сияли в его поведении и характере. Он был восприимчивом величайшей Милости Бхакти-Девй, Королевы всех святых качеств, поэтому деваты жили в нем со всеми своими прекрасными чертами. На его святых устах непрерывно звучал Харинам. Его любили практически все Ваишnavы, служившие в Матхе. Очень любил его основатель и Ачарья Шри Читанья-Гадхья Матха Нитья-Лйла-правишта Триданди-Госвами Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж. И Бабаджи Махарадж, привлеченный его любовью и заботой, доставлял ему радость, останавливаясь в его Матхах и принимая участие в различных праздниках и Парикрамах. Непосредственно прежде чем поселиться навсегда в Нандаграме и явить Апраката-Лйлу, Бабаджи Махарадж жил в нашем Шри Читанья Гадхья Матхе в Шри Дхаме Врндаване. В Шри Дхаме Майапуре, в изначальном царственном Матхе—Шри Читанья Матхе—узкий закуток на крыше Бхакти Бхавана, Бхаджана-кутира Парамардхья Прабхупады, был самым дорогим ему местом уединенной Бхаджаны. Он был олицетворением слов Махаджана: *декхэ бхэй нэмэ бинэ динэ нэйи жэй*—«Брат, смотри, чтобы не прошел без Имени день». Никогда не тратил ни минуты на бессмысленные разговоры. Он был *аджата-шатру*—не родился и не родится тот, кто был бы ему врагом.

Сейчас чем больше вспоминаю о нем, тем больше и большее чувство утраты ранит сердце. Во время Парикрам мне часто выпадала возможность находиться рядом с ним, и тогда я видел, что ночь напролет он сидит, воспекает шлоки и поет Наму. Он играл на мрданге всю Парикраму и пел Святое Имя, но никто не замечал в нем и следа усталости, улыбка не сходила с его лица. Сколько состоятельных людей жертвовало ему и большие суммы денег, и дорогостоящие вещи, а он, не взяв ни толики для себя, всё отдавал на Служение Господу и Ваишнавам. Носил короткую матерью, которая даже не закрывала его колен. И его одежда, и постель всегда были самыми простыми, и даже в самое холодное время года он одевал только самые обычные теплые вещи, проводя свои дни с неунывающим лицом и тихим сердцем. Его сердце было переполнено размышлением о Шри Бхагаване и полностью безучастным к соблазнам этого мира. Ни разу не видели его находящим удовлетворение или вдохновение в уважении, материальных приобретениях или пратиштхе. Как будто именно его описал Шриман Махāпрабху в своем стихе *трнāд апи...* Увы! Не знаю, сколько еще этой проклятой жизни будет угодно терпеть адские муки, оставаясь на этой Земле без общения с таким великим Нам-Бхаджанананди Ваишнавом, как он! Едва ли ни в каждом из мест Шри Ваджа-маңдалы, во многих местах Шри Гада-маңдалы и Шри Кшетра-маңдалы, а также почти в каждом из наших Матхов висят напечатанные им на хинди и бенгали плакаты со словами «Киртанйах сада Харих» и Махāмантрой, постоянно пробуждая сладкую память о нем. Во многих местах Ваджа он проповедовал это послание Гауры, устанавливая надписи, высеченные на каменных плитах.

Он необычайно любил написанные Āчāрийей и духовным главой Шри Читанйа Сарасвата Матха в Навадвипе Парама-пуджанйа Тридаңди-Свāmй Шримад Бхакти Ракшаком Шридхарой Дев-Госвāmй Махāрāджем Шри Шри Прабхупāда-пāда-падма-ставаках, Шримад-Бхактивинода-вираха-дашакам, Шри Шри Дайита-Даса-дашакам, Шри Шримад-Гауракишора-намаскāра-дашакам, семьдесят стихов Шри Шри Према-Дхāма-Дева-стотры и другие молитвы. В особенности часто пел он эту молитву Према-Дхāма-Деве:

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণনাম কীর্তনম্
রাম রাম গানরমা দিব্যচন্দ নর্তনম্।
যত্র তত্র কৃষ্ণনামদানলোকনিস্তরম্
প্রেমধাম দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্॥

Кршṇа Кршṇа Кршṇа Кршṇа Кршṇа-нāма кṛттанам
Рāма Рāма гāна-рамйā дивйā-чханда нарттанам/
йатра татра Кршṇа-нāма-дāна-лока-нистарам
Према-Дхāма Девам эва науми Гаура-Сундарам//

Громко воспевая везде и повсюду Имена Кршṇа! Кршṇа! Кршṇа! Кршṇа! или танцуя божественный танец в восторге перед песней Имени Рāма! Рāма! мой Золотой Господь ГаураСундар спасал всех и каждого, вкладывая Кршṇа-Нāм в их уста. Поклоны, слава и любовь Тебе, о Обитель Премы!

—и строки из песни *душтэ мэн туми кисерэ взишнэв*, написанной Шри Шрилой Прабхупāдой: সেই দুটিকথা ভুলনা সর্বথা কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব। *Сеи дути кэтхā бхулэ нā сэрвэштхā кэрэ уччāх-свэре* Хари-нāмэ рбэ—«Нигде и никогда не забывай эти несколько слов: громко пой Харинāм! Громко пой Харинāм!». Он печатал в виде маленьких брошюр наставления Шриман Махāпрабху и Его возлюбленных Спутников Госвāmй о Нāма-Бхаджане, рапространял их бесплатно и просил распространять других. Им владело неиссякаемое вдохновение служить Наме āчāром и прачāром. Кршṇа настолько милостиво благословил нас обществом такого Преданного Намы, но мы, неудачники, лишились сегодня его сайги. *Свэтэнтрэ Кршṇерэ иччхā хилэ снэгэ бхнэгэ*—«На всё воля Кршṇы. Общение оборвалось».

Он *адоша-дарайй* Ваишнав, не видящий ни в ком недостатка, я умоляю его милостиво простить все те проступки, которые я сознательно или неосознанно совершил против его святых стоп.

Из-за нашей злосчастной судьбы Спутники Его Божественной Милости Шрилы Прабхупāды один за другим обретают вечное Служение его лотосным стопам на Вечной Земле, лишая нас своего благословенного явленного общения. Единственная молитва их святым стопам, чтобы они, вступившие в Нитйā-Лйлу, проявили бы к нам неподдельную милость и немедленно забрали с собой, сделав пригодными к вечному Служению Божественному Гурупāд-падме.

Сначала Пуджйāпāд Шримад Бхакти Кевал Аудуломй Махāрāдж, в среду, 6 января 1982-го года, шуклā-двāдāшй, в 12 часов ночи, на следующий день в 5 часов вечера Шрипāд Говардхан дās Бāбāджй Махāшй, 1 апреля, в четверг, шуклā-навамй, в 2:30 ночи Шримад Бхакти Саудха Āшрам Махāрāдж, а сейчас и Шрилы Кршṇадās Бāбāджй Махāрāдж оставили этот мир, но мы, вместо того, чтобы что-то понять, о чем-то задуматься,—увы! *ким āйчарййам атах парам—шешāстхиратвам иччханти!* «Что самое удивительное? —Видя, что все и вся оставляет этот мир, мы уверены, что не умрем никогда!» *Нийивāсе наива вишйивāсах кадā руддхо бхавишйāти!* Нет уверенности даже в следующем вдохе! Смотрю, но не вижу! Слушаю, но не слышу! ☞

Настоящее

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ।

второй год издания

Газета Гад'дйя-Вашпавов. 6.5.97 №16(30) 14 Мадхусудана 511

যজ্ঞোত্তবামথো জপাং যৎকর্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।

অর্ন্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রুহি যঃ বিপর্যায়ম্॥ ভা: ১।১৯।৩৮

йач чхротавайам атхо джапйам

йат карттавайам нрбхиꣳ прабхо/

смарттавайам бхаджанййам вā

бруꣳхи йадвā випарййайам// Бхā: 1.19.38

Царь Парйкшит спросил: «Мы упражняем свои чувства на этом плане бытия, но что принесет нам наибольшее благо? Мы получаем различные вещи извне для удовлетворения своего внутреннего «я», но как нам наилучшим образом использовать свои чувства? Мы постоянно принимаем что-то из окружающей среды в своих внутренних целях. Вобрать в себя какие понятия и вещи было бы в наших высших интересах? Как нам следует использовать свои органы чувств—каналы, по которым приходит к нам знание,—чтобы они принесли наибольшее удовлетворение нашим внутренним потребностям?»

Парйкшит Махāрадх задал этот вопрос Шукāдеве, и Шукāдева принял вопрос со словами:

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।

আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতবাদীষু যঃ পরঃ॥ ভা: ২।১৯।

варййāн эша те прайнаꣳх крто лока-хитаꣳм нрпа/

ātмаvit-самматаꣳх пуꣳсāм шротавйāдишу йаꣳх параꣳх//

Бхā: 2.1.1

«Да, это настоящий вопрос, поскольку в нем присутствуют два самых главных признака пра-

вильного вопроса. Во-первых, этот вопрос затрагивает каждого: найти решение такому вопросу необходимо для каждого из нас, и ответ на него поможет всем. Во-вторых, осознавшие себя души также посчитают этот вопрос самым уместным. Поэтому одобрение этому вопросу приходит как

из существенного (субъективного) мира, так и от людей вообще. Такие вопросы—настоящие вопросы, они затрагивают интересы всего мира, и ответ на такой вопрос поможет каждому, кто им задается, дав не просто частное или относительное решение, но решение абсолютное, способное разрешить проблему целого. Это тот Вопрос, который в этом мире должны задавать все без исключе-

ния. Поэтому твой вопрос—верный вопрос. Он решит не только твою проблему, но даст общее решение проблемам мира в целом. Это единственный вопрос, который требует решения. Общая масса людей не имеет совершенного знания, не знает, что есть что, поэтому их вопросы могут оказаться ошибочными. Мы можем заключить, что общество неправо всегда. Массы находятся в невежестве, и их вопросы, скорее всего, не будут правильными. Потребности большинства могут оказаться ложными. Мы не можем признать, что *vox populi*—это *vox dei*¹.»

Так важно, чтобы в вопросе присутствовала внутренняя чистота. Поэтому и сказал Шукāдева, что те, кто действительно сознают своё собственное положение, также дадут свое одобрение и

(Хе) Прабхо Мой Господь, атхо бруꣳхи милостиво скажи, йат что шротавйāм должны слушать нрбхиꣳ все люди (как они должны использовать свой слух), йат джапйāм что они должны повторять, как свою мантру (как они должны занять свою речь), йат смарттавайāм что должны они помнить (чем они должны занять свой ум), йат бхаджанййāм кому они должны поклоняться (кому из всех существ предназначено высшее почтение), йат карттавайāм что они должны делать (как им лучшим образом применить своё тело: руки, ноги и т.д.), вā и йадвā випарййайāм напротив (о чем они не должны слушать и т.д.). —Бхā: 1.19.38 (Хе) нрпа О царь, те тобой кртаꣳх заданный прайнаꣳх вопрос йаꣳх о том, что пуꣳсāм для людей параꣳх является высшим предметом шротавйā-āдишу слушания, повторения, памятования и т.д., эшаꣳх варййāн является наивысшим из всех вопросов, потому что лока-хитаꣳм он принесет благо всему живому, но благо нематериальное, непреходящее, ведь āтма-вит свободные, сознающие свою духовную личность души (присутствующие здесь перед тобой) самматаꣳх также дают своё одобрение твоему вопросу. Вопросы святых таковы, что слушание, Кйртана и память самих этих вопросов уже принесёт полное и высочайшее благо каждому, что говорить о том, что обретешь ты, царь, услышав от меня ответ на свой вопрос? [Шри Вишванāтх] —Бхā: 2.1.1

¹ «Глас народа—глас Божий» (лат.)

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्दशः । मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम् । भक्त्या सञ्जातया भक्त्या
विभ्रत्युत्पुलकां तनुम् ॥ भा: ११।३।३०, ३१ ॥

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

согласие этому вопросу о том, что будет для нас высшим благом и как нам с максимальной пользой использовать свои чувства для получения знания из окружающего. Этот вопрос прошел специальную комиссию на высшем уровне, где все обладают безошибочным знанием. Они безупречны, и, сочтя этот вопрос важным, они дают добро.

Шукадева Госвāmй продолжал: «С обеих сторон, и выше, и снизу, твой вопрос признают значимым и необходимым. Я отвечу на него. Постарайся слушать с совершенным вниманием».

শ্রোতবাদীন রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।

অপশাতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম॥ ভাঃ ২।১।২

*Шротавайādйни рāджендра нрñām санти сахасрайāх/
апаййатām āтма-таттвам грхешу грха-медхинām//*

Бхā: 2.1.2

«О Царь, не счесть занятий, на которые мы можем использовать свои чувства. Существуют тысячи дел, в которых наши чувства могут быть заняты настолько, что не найдут и минуты для отдыха. Как правило, они заняты служением тем, кому неизвестны потребности настоящего «я». Те, кому неведомы собственные нужда и дом, путешествуют по чужбине, и их тяжелый труд по удовлетворению собственного любопытства не знает конца. Точного диагноза нет, но они поглощены лечением: такова ситуация мира. Но самопознание, *ātma-таттвам*,—настолько важная вещь!»

Поэтому человек с нормальным, здоровым пониманием примет необходимость явленной истины. Явленная истина не зависит от мнения большинства. *Шрүта-пантхā* значит явленная истина, которая должна прийти из совершенного царства—прийти от Бога. Здесь утверждается

непреложная необходимость *шрүта-пантхи*, пути откровения. Оно должно исходить из совершенного царства, от *сарвваджñā*—из мира всеведения. Мы видим, что люди, невежественные о своих настоящих потребностях, заняты тысячами дел. Очень заняты, но заняты ничем. Что мы увидим, если оглядимся вокруг?

নিদ্রা হ্রিতে নক্তং বাবায়েন চ বা বয়ঃ।

দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বতরণেন বা॥ ভাঃ ২।১।৩

*нидрайā хрийате нактам вйавāйена ча вā вайāх/
дивā чāртхехайā рāджан кутумба-бхараñена вā//*

Бхā: 2.1.3

«Ночью мы наблюдаем либо сон, либо развлечения с женщинами. А день проходит либо в поиске денег, либо в заботах о родственниках».

দেহাপতা-কলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যস্বসংস্থপি।

তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্তি ন পশ্যতি॥ ভাঃ ২।১।৪

*dehāpatīa-калатрāдишв āтма-санñйешв асатсв апи/
тешāм праматто нидханам паййанн апи на паййати//*

Бхā: 2.1.4

«В этом мире мы склонны держаться тех, кого мы можем эксплуатировать. Нас окружают поставщики нашего чувственного наслаждения, чувственного удовольствия. Мы полностью погружены в заботы об их потребностях и используем их для удовлетворения своих чувств. Мы настолько поглощены такого рода ложными обязанностями, что не находим даже свободной минуты задуматься о собственной смерти, которая надвигается всё ближе и ближе. Смотрим, но не видим. Это очень просто: все направляются смерти в пасть в духе «смотрю, но не вижу. Меня не заботит туда смотреть, вот я и не вижу». Такое непонятное положение я занимаю сейчас. Опасность,

Шрйла Шукадев Госвāmй начинает с ответа на вопрос «что нельзя слушать, обсуждать, помнить и т.д.» (Бхā: 2.1.2-4): (Хе) рāджендра! О царь царей! Грхешу (сактñām) У привязанных к семье грха-медхинām домохозяев-убийц (корень *медх* означает насилие, которое неизбежно совершает живущий для удовлетворения своего и своих родственников, убивая живые существа, 1) обмолачивая зерно, 2) измельчая зерно и пр., 3) зажигая огонь, 4) кипятя воду и 5) подметая свой дом (*пайча-сññā*); искупить эти грехи предписывается пятью ежедневными йаджñами: изучением Вед (*Брахма-йаджñā*), поклонением предкам (*питр-йаджñā*), подношением гхи в огонь жертвоприношения богам (*дйава-йаджñā*), раздачей пищи всем живым существам (*бхўта-йаджñā*) и служением гостям (*нр-йаджñā*)), апаййатām слепых āтма-таттвам к душевной истине (не чувствующим потребности понять, кто мы? чем заняты сейчас? что будет с нами потом? как нам спастись?) нрñām людей санти существуют сахасрайāх тысячи шротавайā-ādйни тем для слушания и т.д. [Шрй Вишванāтх] —Бхā: 2.1.2

(Хе) рāджан О царь, (апаййатām) слепые, они хрийате впустую тратят вайāх свою жизнь, проводя нактам ночи нидрайā либо во сне (устав от дневных забот), вйавāйена ча либо в наслаждениях с противоположным полом, дивā а дни артхехайā либо в зарабатывании денег, кутумба-бхараñена ча либо в том, что расходуют свой заработок на нужды своих родственников. Так у них не остается времени на общение с āтма-вйт—душами, сознающими смысл своей жизни. [Шрй Вишванāтх и Шрй Бхакти Сиддхāнта Сарасватй] —Бхā: 2.1.3

«Те, кто слепы к правде о душе» (апаййатām āтма-таттвам)—теперь Шукадева Госвāmй объясняет эти слова: Джйива, вступившая в сражение с временем, считает āтма-санñйешу своим войском деха собственное тело, апатйā детей, калатра-āдишу жену и т.п., асатсу апи хотя они ложные (асат) союзники, не собирающиеся отстаивать интересы джйивы (или асатсу = асāдхушу — по своей неперданности не способные ничем помочь). Паййан апи И даже наблюдая собственными глазами teşāм нидханам смерть своих старших, праматтах человек, навязчиво привязанный к своей семье, на паййати не видит—не хочет задуматься о причине их поражения. [Шрй Вишванāтх, Шрй Бхакти Сиддхāнта Сарасватй] —Бхā: 2.1.4

приближается опасность конца, а я сплю. Меня не волнует обратить внимание на свой великий долг. Что может быть более странным?»

Царю Парикшиту оставалось жить всего семь дней, но Шукрадева Госвāmй сказал ему: «Ты говоришь, у тебя нет времени, только семь дней. Но это не имеет никакого значения. Семи дней вполне достаточно, требуется только уделить всё своё внимание решению твоего вопроса. Достаточно даже одного мгновения. Сколько есть деревьев, гор и холмов, они проживают год за годом, век за веком, но зря. Так зачем нужна такая долгая жизнь? Это не вопрос продолжительности жизни и не вопрос времени, но что требуется, так это внимание к собственному «я»: «Кто есть я и что моё?» Такое отношение обратит наше полное внимание к тому, что на самом деле необходимо. Такое отношение играет роль, а не вопрос времени. Времени хватает».

Так что достаточно и семи дней, но совершенно необходимо найти способ направить своё внимание к реальности. Только тогда наши подлинные потребности будут удовлетворены. А возможно это только в Сāдху-сайге, в общении с высокими душами высочайшего понимания.

খদ্রো নাম রাজর্ষির্জ্ঞেয়তামিহাশ্রমঃ।

মুহূর্ত্তাৎ সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্॥ ভাঃ ২।১।১৩

*Кхатвāйго нāма рāджаршир джñāтвейаттāм ихāйушах/
мухūрттāт сарвām утсрджйа гатавāн абхайām Харим//*
Bхā: 2.1.13

В истории мы находим случай Махārāджи Кхатвāйги. Ему оставалось жить только одно мгновение, но он настолько совершенно использовал его, что навечно отдал себя Господу. Без остатка он предался Стопам Господа и достиг желанной цели. Он достиг Хари. А Кто такой Хари? *Абхайām*: когда мы обретаем Его, все подозрения, всякий страх и все ненужное исчезают навсегда. Таково значение Хари. Хари значит Сач-Чид-Āнанда—вечное бытие, совершенное сознание, и еще исполненность жизни в экстатическом ликовании. Махārāджа Кхатвāйга достиг всего этого за мгновение!

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীতা ১৮।৬৬

Кхатвāйгах нāма рāджа-рших Рāджарши по имени Кхатвāйга (удовлетворивший деват, сражаясь на их стороне против даитий) *джñāтвā* узнав (от деват) *ийаттāм* сколько ему осталось *āйушах* жизни (деваты предложили Кхатвāйге просить благословения, тот спросил: «Сначала скажите, сколько мне осталось жить», и в ответ услышал: «Одну мухūрту»). Тогда Кхатвāйга, не говоря ни слова, оставил их и предложенное ими благословение и спустился на Землю), *мухūрттāт* за одну мухūрту *утсрджйа* оставив *иха сарвām* всё в этом мире, *гатавāн* предался *абхайām Харим* Всевышнему Господу Хари, подле Стоп Которого нет страха—нет тревоги за будущее. Для *праматта*—озабоченных чувственным удовлетворением—десятки лет пролетают, как миг, но стоит только понять: одно единственное мгновение человеческой жизни настолько драгоценно, что даже оно не должно быть потрачено зря,—и за мгновение становится возможным сделать то, на что у других за целую жизнь не находится и секунды. [Шри Вишванāтх] — Bхā: 2.1.13

сарва-дхарммāн паритйаджйа

мāм экайā шараṇāй враджа/ Гītā 18.66

Проблема в том, как нам предаться, оставив материальные привязанности и невежество о собственных нуждах? Как нам прыгнуть в Абсолютное Благо—в океан наших реальных интересов? В этом единственная проблема, и наши вопросы должны затрагивать только эту, главную тему. Есть только один вопрос.

С тем, что каждый хочет максимального счастья, будь он камнем, деревом или любой другой формой жизни вплоть до полубогов, рши и муни, согласятся все. Счастье—единственное, к чему все стремятся. Тогда как достичь его? Что и Кто есть Господь? Мы должны думать об этом и обсуждать друг с другом. Кто есть Он? Кто я? Какова моя цель? Как ее достичь? Каково моё предназначение, и как его достичь? Самбандха, Прайоджана и Абхидхейа. В трех этих категориях Ведические Писания обсуждают всю проблему в целом. Кто я? Где я? Тогда в чем моё высшее благо—цель—и как ее достичь?

Божественная взаимосвязь, путь и цель—Самбандха, Абхидхейа и Прайоджана—в этих трех категориях должно обсуждаться всё.

Это общий вопрос. Это вопрос каждого. Здесь нет ничего частичного, ничего, что выражало бы ограниченные, сектантские интересы. Ничего подобного не сможет помешать походу Гаудйā Мāтхa. Махāпрабху начал Свой поход против Мāйи—против лжи и заблуждений—и сознательные, здравомыслящие люди видят, что именно в этом нуждается мир.

Не сумасшедшим решать, что нормально, а что нет: это дело здоровых людей, и все они будут только приветствовать движение, которому Свāmй Махārāдж положил начало по всему земному шару. А начал эту атаку на Мāйю, иллюзорную энергию, чтобы разорить ее и сокрушить, наш Гуру Махārāдж. Это Кйртана, это проповедь. Это Харинāма. С ней пришел сюда Махāпрабху:

«Не бегите прочь, не спасайтесь бегством в страхе перед Мāйей, ложным представлением о мире. В конечном итоге, *это и есть* ложные представления, но вы хотите реальности, так чего же вам бояться? Ваше основание реально—вы стойте на незыблемой реальности, поэтому вам нече-

го бояться и бежать в джунгли или в пещеру. Даже там вы будете постоянно бояться, что вас настигнет Мāйā. Так не ведут себя смелые солдаты армии Сайкйртаны, бесстрашно скитающиеся вдоль и поперек этого мира и воспевающие Кршṇу, Истину. Истину! Возьмите на себя работу миссионера, и Мāйā не посмеет к вам подступиться, потому что Мāйā—это ложь. Повторяя своё сознание Кршṇы другим, вы породите истинное сознание. С помощью сознания Кршṇы вы сможете расправиться с любой заразой, распространяя и раздавая дезинфекционные средства. Это будет вашим долгом. Станьте одним из дезинфекторов, которые разбрасывают вокруг лекарственных препараты, чтобы обеззаразить зараженную местность. Поступите на такую работу и прогоните инфекцию вокруг. Продолжайте делать это, и зараза не сможет к вам прикоснуться. Вы распространяете противоядие вокруг себя, и инфекция уже не сможет перекинуться на вас, а вместе с тем спасутся и другие».

Есть только одна необходимость—необходимость распространять сознание Кршṇы. А наша цель—Према. Према означает приобретение еще большего энергетического потенциала, чтобы рас-

пространять всё более и более высокие уровни сознания Кршṇы. 'Дāсэ' кэри' бетэн море дехэ премэ-дхэн—Према поможет нам еще глубже погрузиться в Служение: служить и получать вознаграждение Премой². Природа Премы такова, что она будет все сильнее и сильнее побуждать нас на Служение. Движение будет происходить по кругу: то, что мы получаем в награду, будет стремлением возносить всё больше и больше Служения нашему вечному Господину. Такова Према. Према не является чем-то отдельным от Служения, напротив, она будет двигать нас на Служение всё сильнее и сильнее. Она непрерывна, она динамична. Не то, что «теперь у меня есть Према, и я стал, как король, буду наслаждаться Премой—а необходимость служить отпала». Такое состояние не придет никогда, скорее, в Преме скорость и качество Служения будут только нарастать и нарастать. Любовь будет всё сильнее и сильнее вдохновлять нас служить своему Любимому. Служением приобретается Према, а Према будет вдохновением служить. В этом цель нашей жизни. ❀

² Чч Антйа, 20.37, из перевода Шестого Стиха Шри Шикшāштакхи

Праṇāма Гаурā-Шакти Шрилы Гададхары Пандита

নীলাশ্বোষিতটে সদা স্ববিরহাশ্কেপান্বিতং বাক্ষবং
শ্রীমদ্ভাগবতী কথা মদিরয়া সঞ্জীবয়ন্ ভাতি যঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতং সদা স্বনয়নাশ্রুপায়নৈঃ পূজয়ন্
গোস্বামিপূর্ববরো গদাধরবিভূর্ত্তয়াৎ মদেকাগতিঃ ॥

nīlāmbodhi-taṭe sadā swa-virahā-kṣepānvitam bāṇdhavaṁ
śrīmad-bhāgavatī kathamādirayā saṇḍjīvayan bhāti yaḥ/
śrīmad-bhāgavataṁ sadā swanayanāśrūṇṇāṇaḥ pūḍjayan
gosvāmi-pravarō gadādhara-vibhuraḥ bhūyāt mad-ekā-gatiḥ//

На берегу широкого синего океана Гададхара Пандит читал Шримад Бхāгавату Шри Читанйе Махāпрабху, страдавшему глубокой внутренней мукой разлуки с Самим Собой (Кршṇой). Гададхара Пандит поил своего Друга вином Кршṇа-Лйлы, чтобы утешить Его боль. Когда он читал, слезы падали из его глаз на страницы Бхāгаваты, как подношения цветов. Пусть удовлетворение этой сияющей личности, Гададхары Пандита, величайшего из Госвāmй, станет моей единственной целью.

—Ом Вишṇупād Шрилы Шридхара Дев-Госвāmй Прабху. Из вступления к неоконченному Бхāгавате в 300 стихах.

14 Мадхусудана, 6 мая, вторник	Амавасйа	Явление Гаура-Шакти Шрилы Гададхары Пандита Госвами
15 Мадхусудана, 7 мая, среда	Гаура-пратипат	Уход Шримад Бхакти Алок Парамахамсы Махараджа
16 Мадхусудана, 8 мая, четверг	Гаура-двитийа	Уход Шримад Бхакти Вичар Йайавар Махараджа
17 Мадхусудана, 9 мая, пятница	Гаура-тритийа	Акшайа-тритийа. Начало трехнедельной Чанданайатры Шри Шри Кришны. Явление Шримад Бхакти Саудха Ашрама Махараджа
19 Мадхусудана, 11 мая, воскресенье	Гаура-панчами	Явление Шри Шанкарачарйи. Уход Шримад Бхакти Вилас Габхастинемы Махараджа
21 Мадхусудана, 13 мая, вторник	Гаура-саптами	Джахну-саптами. Шри Джахнави-пуджа
24 Мадхусудана, 16 мая, пятница	Гаура-навами	Явление Шри Нитйананда-Шакти Джахнави Деви и Шри Рама-Шакти Ситы Деви. Уход Шрилы Мадху Пандита.
26 Мадхусудана, 18 мая, воскресенье	Гаура-экадаши	Пост на Мохини Экадаши. Уход Шрилы Пундарики Видйанидхи. Джайанти Амрита-праваха-бхашйи Шрилы Бхактивинода Тхакура к Шри Читанйа-чаритамрите.
27 Мадхусудана, 19 мая, понедельник	Гаура-двадаши	Рукмини Двадаши-врата. Экадаши-паран 5:11—10:41
28 Мадхусудана, 20 мая, вторник	Гаура-трайодаши	Ежегодный праздник в Шри Гопинатх Гаудийа Матхе, Майапур.