

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः

ПУТЬ Ш्री Рūпы и Рагхунāтхи

№3. 509 лет эры Ш्री Гаурāнги

ПОБЕДА ШРИ КṚШṆА-САНКЇРТАНЕ!

ଶ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଶ୍ତକ ।

୧

ଶ୍ରୀ ବରମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଆବନ ଗୋବ ।
 ଗାଉଡ଼େ ଏହୁନ ଡାବ ବିଭାବ ॥ ୧
 ଟିଠ ଦମ୍ଭନ ଯାବି ଶାଞ୍ଜନ ଶାବି ।
 ହୁଅନ୍ତୁ କିଠନ କପ ଟିଠ ବିହାବି ॥ ୨
 ଲୁଲ ଡବାଦାବ ନିବର୍ତ୍ତନ ହୁତି ।
 ହୁଅନ୍ତୁ କିଠନ କପ ହୁଅନ୍ତୁ ନିବିଡ଼ି ॥ ୩
 ଏପ ହୁଅନ୍ତୁ ବିବୁ ଶାଞ୍ଜନ ଶାବି ।
 ହୁଅନ୍ତୁ କିଠନ କପ ଏତି ବିନାମ ॥ ୪
 ବିଭାବ ବିନାବୁ ଶାବନ କପ ।
 ହୁଅନ୍ତୁ କିଠନ କପ ମିଦ୍ଧ ସୁକ୍ଷମ ॥ ୫
 ଶାବନ ଶାବନାବି ବଦ୍ଧନ କିଠି ।
 ହୁଅନ୍ତୁ କିଠନ କପ ଶାବନ ହୁତି ॥ ୬
 ଶାବନ ଶାବନ ଶାବନ ଶାବନ ।
 ହୁଅନ୍ତୁ କିଠନ କପ ଏପ ବିବିଡ଼ି ॥ ୭
 ଏତି ବିନାମ ଶାବନ ସୁକ୍ଷମ ବିବିଡ଼ି ।
 ହୁଅନ୍ତୁ କିଠନ କପ ଏପ ନିଦାନ ॥ ୮

Перевод первого стиха Шри Шикшаштаки из Гītāvalī
 Автограф Шрилы Бхактивинода Тхākura
 (см. стр. 14)

Да воспобедуют в наших сердцах
Шри Гуру и Господь Шри Чaitанья Махāпрабху, во всей Своей славе!

Путь Шри Рупы и Рагхунатхи

№3. 509 лет эры Шри Гаурāнгī

ПОБЕДА ШРИ КРШНА-САНКЇРТАНЕ!

—эти слова Махāпрабху, записанные в Шикшāштaке,—
единственное, чему поклоняется Гаудийа Матх.

(Шрила Прабхупād Сарасватī Тхāкур, в письме от 29 октября 1934 года)

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

Слава Нāма-Кйртаны устами Вед и Бхагавад-гиты 4

Шрила Бхакти Прамод Пури Дев-Госвāmī

УСТАМИ ПРАБХУПАДЫ

Путь к Наивысшей Благодати (3-я часть)..... 6

Шрила Прабхупād Бхакти Сиддхāнта Сарасватī Тхāкур

КИРТАНА И СМАРАНА

Бхаджана—реальная и воображаемая 9

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвāmī

ПРИ ШИКШАШТАКЕ

Первый стих Шикшāштaки (из Гйтāвали) 16

Саччидāнанда Шрила Тхāкур Бхактивинод

Беседы по Шикшāштaке—Первый Стих 17

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвāmī

ГОВОРИ!

Говорите о Милости..... 23

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвāmī

НАПУТСТВИЕ ПРАБХУПАДЫ

L'Envoi 25

Шрила Прабхупād Бхакти Сиддхāнта Сарасватī Госвāmī

Следуя словам Махāпрабху «Проповедуй Моё послание, и так ты обретишь общение со Мной», журнал «Путь Шри Рупы и Рагхунатхи» был начат ради того, чтобы обрести общение с теми, в ком живут Шри Рупа Госвāmī Прабхупāда и Шрила Рагхунатха Дās Госвāmī, и как служение им.

Слава Нāма-Кīртаны устами Вед и Бхагавад-гīты

Шрīла Бхакти Прамод Пурī Дев-Госвāmī

Веды—венец среди всех аксиоматических Свидетельств, излагающих Дхарму и знание о Духе (Брахмане),— так говорят о славе Святого Имени:

ॐ आऽस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन् महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे
ॐ तत्सत् ।

—ऋग्वेद १म मण्डल, १५६ सूक्त ३या ऋक्

om ā 'sya džānanto nāma cидвивактан махас те вишнo
суматīm бхаджāмахе om tat sat

—Ргведа, 1-я маңдала, 156 сукта, 3-я рк

В 49-й сайкхйе Бхагавад-сандарбхи Шрī Шрīлы Джйвы Госвāmипāда, в 276-м стихе 11-й главы Шрī Хари-бхакти-виласы, величайшего Писания среди Сātвата-смрти, и в комментарии Шрīлы Вишванāтхи Чакравартī Тхāкура на 8-9 стихи 3-й главы 8-й Песни Шрīмад-Бхāгаватам эта мантра объясняется следующим образом: «О Господь Вишнu, Твое Имя есть Личность духовного сознания (*чит-сварūпа*), а значит в явлении Своем зависит от одной только Своей воли (*свапракāша-рūпа*). Поэтому, если мы будем произносить Твое Имя, даже не сознавая во всей полноте Его славу, другими словами, изо дня в день повторять слоги Святого Имени, только едва-едва понимая величие Имени и полного воспевания Имени (*самйак уччāраṇa*), то мы обретем знание об Имени—нас украсит сознание Имени—преданное служение Ему. Причина в том, что Твое Имя, на Которое указывает праṇава om (Которое является Личностной Сутью omkārya), *sat*—по себе бытие (*сватах-сиддха*), и даже тот, кто произносит Имя, не имея в виду Всевышнего, обретает освобождение (*мукти*), подобно тому, как Господь являет Свой Образ (*шрī мūртти*) ужасающим Его и ненавидящим Его (и дает им мукти): плодом случайного, насмешливого, непочтительного и т.п. произнесения Имени (*нāмāбхāсы*) Писания называют мукти.»

В Смрти и других Писаниях, освещающих внутренний смысл Вед, мы также находим прославление Имени:

वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥

—हरिवंश

веде rāmāyaṇe chaiva purāṇe bhārate tatthā
ādāvante cha madhye cha hariḥ sarvatra gīyate

—Харивамśа

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

В Шрīмад Бхагавад Гите (15.15) Всевышний Господь Кршṇачандра указывает Арджуне:

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ।

ведāiḥ cha sarvair aham eva vedyō
vedānta-kṛd veda-vid eva chāham

«Я—цель постижения Вед; подводящие заключение Ведам Ведāнта и Упанишады созданы Мной через посредство Ведавайāсы; Я Тот, Кому известен смысл Вед. Кроме Меня, их суть неведома никому» (*ведавайāса-двāрā vedānta-kṛd aham eva, йато веда-вит ведāртха-таттва-дждhо 'хам эва—матто 'нйо ведāртха-хам на дждhānāтййартхах—Тйkā Шрīлы Чакравартī Тхāкура*)

Шрīла Тхāкур Бхактивинод так раскрывает внутреннее значение 11-14 стихов 9 главы Бхагавад Гиты в своем Мармāнувāде:

«... Мой (Кршṇы) Первообраз (*сварūпа*) исполнен Вечности, Сознания и Блаженства (*сач-чид-āнанда-майя*) ... Необычайное почтение, которое люди питают ко всему безграничному: к бесконечно малому, бесконечно великому, непроявленному и т.п.,—есть не что иное, как деятельность разума, ограниченного Мāйей: всё это не является во Мне высшим. Высшим во Мне является то, что Я сверхъестественен и, обладая телом не огромным и не крошечным, тем не менее, посредством Своих Божественных Сил (*шакти*) одновременно простираюсь повсюду и меньше наималейшего. Такое проявление Моего Существа происходит только через Мои непостижимые Божественные Силы. Полагая Мое вечносущее духовное Тело Сознания и Блаженства человеческим и плотским, глупцы считают, что, связанный законами материи, я принял обусловленное тело. Они не понимают, что в этом Первообразе Я Верховный Владыка всего сущего, и их невежественные убеждения (*авидват-пратйити*) побуждают их умалять Мое положение. Те, в ком пробудилось ведение (*видват-пратйити*), понимают Мой Первообраз как Истину вечного Существования, Сознания и Блаженства (*нитйā-сач-чид-āнанда-таттва*).

«Если ты спросишь, из-за чего возникают в человеке невежественные взгляды, то слушай: когда дураков завораживает алчба (*рāкшасй-пракрти*) и безбожие (*āсурй-пракрти*), их надежды (*āśā*), их благонамеренные поступки (*карма*) и их усилия на пути познания (*дждhāна*),—всё впустую. Надежда достичь (преходящего) рая заставляет их беспокоиться о карме: отдавшись никчемные плоды приносящей карме, они становятся неспособны обрести беспримесное знание. Если же дураки начинают поиск знания, то порочное знание о полном единстве всего затмевает для них ведение истины (*видйу*), и они начинают полагать, что это Мое (Кршṇы) Тело

состоит из Майи, что Я (Кршṇа)—«Йшвара», то есть нечто ущербное по сравнению с «Брахманом», и что поклонение Мне есть средство очищения сознания, чтобы в конечном итоге достичь совершенства слияния с бескачественным Брахманом. В итоге происходит то, что алчная и безбожная природы полностью подавляют собой божественную природу души (*даивй-пракрти*).

«О Партха, те, кто обрели ведение истины (*видват-пратити*),—великие души. Приняв убежище в Божественной Природе (*даивй-пракрти*), они безраздельно—не питая веры ни в пустые плоды приносящую карму, ни в душегубительное выхолощенное знание о полном единстве—посвящают себя служению (Бхаджане) Началу всего сущего—Моему, Кршṇы, нетленному Первообразу (подобие Которому человеческое тело), зная Его как Абсолютную Истину.

«(В чем состоит их Бхаджана?) Такие преданные махātмы постоянно заняты Киртаной Моего Имени, Образа, Достоинств и Игр, то есть проводят свою жизнь в девятисложном Бхакти: слушании, воспевании и т.д. Всю свою деятельность—телесную, умственную, общественную и духовную—они подчиняют (*дрдха-врата*) стремлению обрести вечное служение Мне в Моем вечносущем Первообразе Сознания и Блаженства. Поглощенное такой целью, сердце их не отвлекается на погоню за чувственно приятным и на ненависть к неприятному (*сāмсāрика кармма*), потому и среди дел этого мира они находят прибежище во Мне связующей силой своего преданного служения (*бхакти-йога*).»

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दुद्व्रताः ।

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥

сататам кирттайанто мām
йатантай ча дрдха-вратах
намасйантай ча мām бхактйā
нитйā-йуктā упāsате

—объясняя эту шлоку (9.14), Шрила Вишванātха Чакравартй Тхāкур пишет в своем комментарии «Сārāртха-варшиṇй»:

«В предыдущей шлоке было сказано, что великие преданные души служат Мне (Кршṇе) с безраздельным вниманием; в чем состоит их Бхаджана, объясняет настоящая шлока. Они постоянно заняты Киртаной Имени Господа. Слово *сататам* (постоянно, всегда) указывает здесь на то, что Нāма-Киртана, в отличие от карма-йоги, ни в коей мере не зависит от времени или места ее совершения, от умственной или телесной чистоты того, кто ее совершает и т.п. В Шри Хари-бхакти-вилāсе (11.20) приводится стих из Вишṇоттара-смṛти: *на деṣā-нийāмас татра ма кālā-нийāмас татхā, ноччхиштāдау нишедхо 'сти шри-харер-нāмни лубдхакā*—«О охотник, в Киртане Имени Шри Хари нет никаких ограничений, связанных с местом и временем; что говорить об этом, если нет никаких запретов на воспевание Имени даже во время вкушения (с грязным ртом) или в любом другом нечистом состоянии». *Йатантах* означает подвижничество в стремлении осознать Мои

Образ, Качества и т.д. Каково их подвижничество можно понять на примере нищего домохозяина, который, чтобы обеспечить жену, детей и других членов своей семьи, неустанно ищет заработка у дверей состоятельных господ. Так и мои преданные: чтобы обрести сокровище Бхакти, состоящее в Киртане и т.д., они неустанно подвизаются в собраниях святых Ваишṇавов. Получив же по милости святого собрания искомое богатство, они вновь и вновь творят Нāма-Киртану и другое преданное служение, как вновь и вновь перечитывают многожды изученное Писание. *Дрдха-вратах*—«Я должен повторить по меньшей мере столько-то Святых Имен и принять такое-то участие в Киртане, я должен принести по меньшей мере столько-то поклонов Господу, Гуру и Ваишṇavam, мой долг—исполнять такую-то Севу»—преданный твердо выполняет подобные обеты; или же: он безупречен в соблюдении таких Постов, как Экāдаṣи,—так он выражает почтение Мне. *Намасйантай ча*—в данном случае под словом *ча* следует понимать, что преданный посвящает себя всем остальным, неупомянутым видам преданного служения, таким как Шрāваṇa, Падасевана и др. *Нитйā-йуктах*—живя желанием достичь вечной неразрывной связи со Мной, преданный поклоняется Мне связующим путем Бхакти-йоги. Здесь суффикс прошедшего времени *кта* употребляется в настоящем. Это значит, что, совершая Киртану Моего Имени, Образа, Качеств и Игр, Мои преданные поклоняются Мне, другими словами, Киртана Господа и есть поклонение Господу. Двоекратное употребление слова *мām* не оставляет места сомнениям в правильности сказанного.»

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

мач читтā мад-гата-пṛāṇā
бодхайантах парас-парам
катхайантай ча мām нитйāм
тушйанти ча раманти ча

—эта шлока из Шри Бхагавад Гиты (10.9) также описывает Служение Господу Киртаной: «Дни таких безраздельных преданных проходят в том, что, без остатка посвятив Мне свое сердце и само дыхание своей жизни, они делятся между собой своими чувством и пониманием и беседуют обо Мне. Пока они еще на пути к своей цели (на ступени сādханы), такие Шрāваṇa и Киртана приносят им счастье преданности, а по обретении совершенства Премы во вṛндāванском духе преданности вплоть до Мадхура-расы дарят им супружеское ликование (*рамаṇa-сукха*) в любовном единении со Мной на пути свободного влечения сердца (*рāга-мāрга*)». (Мармāнувād Шрилы Бхактивинода Тхāкура)

Шрила Чакравартйпād в комментарии на эту шлоку пишет: «Верховный Господь говорит: Такие безраздельные преданные, разум которых по Моей Милости сопряжен с подлинным миром (*буддхи-йога*), обретают истинное понимание Моего прежде описанного положения, постичь которое почти

невозможно. Потому *мач-читтā*—сердце очаровано сладостью Моего Образа, Имени, Качеств и Игр; *мад-гата-пṛāṇāḥ*—жизнь не может продолжаться без Меня (подобно тому, как жизнь человека не может продолжаться без пищи, за что его называют *анна-гата-пṛāṇa*—«чья жизнь в пище»); *бодхайантаḥ*—непрестанно обсуждая друг с другом природу Бхаки и ее пути, *катхайантаḥ*—вновь и вновь во всеуслышание воспевая великое нектарное Море Моих образов, Качеств, Лил и Имен, они обретают высокое удовлетворение (*тушйанти*) и любовную преданность Мне (*раманти*). Тем самым таким Смараṇе-Шправаṇе-Киртане отводится наивысшее положение среди всех видов Божественного Служения. Они приносят удовлетворение жизнью в преданности и счастье супружеского общения со Мною—таков тайный смысл. Или же: на ступени садханы, когда счастливым образом Бхаджана не встречает никаких препятствий, преданный ощущает исполненность жизни, а затем, в непрерывном памятовании своего совершенного существа, испытывает супружескую радость в общении со своим Господом. Так явлена здесь сияющая слава Рагāнугā Бхаки.»

В той же Шри Гите мы находим слова Арджуны (11.36):

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥

стхāне хршйкешā тава пракйрттйā
джагат прахршйатй анурадjayате ча

ракшāмсй бхитāни дишō драванти
сарвве намасйанти ча сиддха-самгхāḥ

«О Хршйкеша, слыша Киртану Твоей славы, мир, ликуя, исполняется любви, рākшасы естественно разбегаются в страхе, а совершенные души, как им и подобает, в благоговении склоняются перед Тобой». (Мармāнувād Шрилы Бхактивинода Тхāкура)

Этот стих описывает, как при громогласном пении славы Господней в Сайкйртане чувства преданных устремляются к Верховному Господу и переполняются восторгом и влечением сердца, чувства непреданных рākшасов отвращаются от Бога, и в испуге изверги спасаются бегством во всех направлениях, а верные Господу совершенные души (*сиддхи*) в почтении склоняются перед Ним—всё это *стхāне*, то есть подобает каждому из них. В своем комментарии Шрила Чакравартй Тхāкур пишет:

श्लोकोऽयं रक्षोग्नमन्त्रत्वेन मन्त्रशास्त्रे प्रसिद्धः ।

шлоко 'йām рākшогхна-мантратвена мантра-шāстре
прасиддхāḥ

«Данная шлока славится в Мантра-шāстрах как мантра, изгоняющая рākшасов». А значит и в этой шлоке Гиты ярко выражена слава Шри Кршṇа-Сайкйртаны. Смысл всех Вед излагается в Махāбхāрате, а в Гите, в свою очередь, во всей полноте представлен внутренний смысл Махāбхāраты, почему Гиту и называют *сарвва-шāстра-майй*—Писанием, проникнутым сутью всех священных книг. Так, в предельно ясной форме, Шримад Бхагавад Гита воспевае славу Имени. ❧

Путь к Наивысшей Благодати

(3-Я ЧАСТЬ)

Шри́ла Прабхупа́д Бха́кти Сиддхā́нта Сара́сватй Тхā́кур

Мы находим суть учения Шри Чайтаньи Махāпрабху в Его Шикшāштāке. Господь подчеркивает служение Шри Кршṇа Наме. С самого начала Он говорит о необходимости неотступно держаться должного отношения в воспевании Имени Шри Кршṇы. Он учит также, что Имя и Его Обладатель неотличны. Полное описание предмета является его совершенным анализом. Шри Наму составляют Имена, Облики, Качества, Спутники и Игры Бога. Все они присутствуют в Теле Бога, которым является Шри Намā. Воспевающему Шри Наму они могут являть себя в различных сочетаниях, как то: Имена

и Образы, Имена и Качества и т.д.,—но все они неотделимы друг от друга.

Если человек желает увидеть Его Образ—Его Красоту, он должен знать, что Облик Бога невидим для материального глаза. Красота тех форм, что доступны чувству зрения, является объектом наслаждения. Но Всевышний Господь Кршṇачандра—Наслаждающийся, а не объект наслаждения. Предметы наслаждения услаждают наши чувства. Потому, как говорит Шримад-Бхāгаватам, Бог невидим для нашего зрения: то, что видят глаза, не есть Красота Бога.

Среди объектов материального мира существует различие между предметами или существами и именами, которыми их называют. Но в случае с Именами Шри Кршны это не так—Они Трансцендентны. Поэтому Читанья Махапрабху сказал: «Шри Нама-Сайкйртана должна быть единственным средством достижения нашей искомой цели—Любви к Богу Кршне». Махапрабху сказал: *виджайате Шри Кршна-сайкйртанам*—в особенности подобает славить Сайкйртану Шри Кршны. Сайкйртана означает Кйртану как пение, совершаемое многими в едином устремлении, или же подробную Кйртану Шри Кршны, т.е. Кйртану Его Имен, Образов, Качеств, Спутников и Игр. Такая Сайкйртана достойна особого прославления.

Мы знаем, что для вставших на путь Бхакти существует девять слагающих Бхакти. Из них пять, считающиеся превосходными и главнейшими, перечисляются в Шри Читанья Чаритамрте следующим образом¹: 1) общение со святыми, 2) воспевание Имен, 3) вняtie Бхагавате, 4) проживание в Матхуре и 5) служение Шримурти Бога в твердой вере. Эти пять слагающих Бхакти являются самыми важными среди всех других видов преданного служения, и следование им, даже не столь значительное², дает Кршна-Прему.

После тщательного рассмотрения пяти наилучших видов преданного служения можно установить, что в их основе находится Шри Нама-Бхаджан (служение Именам Бога искренним усердным воспеванием) и что его слава превыше всех. Садху-сайга рекомендуется для того, чтобы общение со святыми, хранящими твердую верность Шри Наме и воспевающими Имена упорядоченно³, породило в преданном влечение к Нама-Бхаджану. Шримад-Бхагаватам провозгласил Шри Нама-Бхаджан высочайшей добродетелью: «В этом мире высшая Дхарма людей именуется Бхакти-йогой (преданным служением Богу), состоящей в служении (воспевании и т.д.) Его Именам и т.д.»⁴; «Калийуга, подобная океану всевозможного зла, имеет только одно достоинство, и достоинство великое: возможность достичь Бога свободным ото всех мирских привязанностей, воспевая Имена и Славу Бога Кршны. То, что в Сатйайугу достигалось медитацией на Вишну, в Третя—поклонением Ему *йаджйамаи* (жертвоприношениями), а в Двапара—ритуальным поклонением Ему, в Калийугу достигается Хари-кйртаном.»⁵ С самого начала Шримад-Бхагаватам, в середине его и в конце вновь и вновь подчеркивается действенность Шри Нама-Сайкйртаны. Основанием Матхураваса или Шри

Дхама-васа (проживания в местах поклонения Богу) является прежде всего принцип Нама-Бхаджана, ибо такие святые места часто посещаются Садху, постоянно занятыми Шри Нама-Сайкйртаной. Далее, служение Шримурти осуществляется повторением мантр, содержащих в себе Имена Бога. Таким образом, слава Шри Нама-Кйртаны превосходит всё. Она же дарует все возможные достижения. Шри Читанья-чаритамрта утверждает⁶: «Среди всех Бхаджанов (всех видов преданного служения) девять являются наилучшими, обладая могуществом дать Любовь к Кршне и даже Самого Кршну. Наивысшим из девяти является Нама-Сайкйртана. Тот, кто, свободный от *апарадх* (духовных оскорблений), служит Имени, несомненно обретет сокровище Любви.»

В Бхакти-Сандарбхе⁷ мы находим: «Даже в том случае, когда какая-либо другая форма преданности вменяется в обязанность в Калийугу, она должна совершаться наряду с Кйртаном. Ни один из видов Бхакти, таких, как проживание в Матхуре, общение со святыми, служение Шримурти и слушание Шримад-Бхагаватам, не полон без Нама-Кйртаны, но плод их всех доступен тому, кто отводит Нама-Кйртане первостепенное значение.»

В Шри Хари Бхакти Виласе⁸ приводится шлока из древней Шастры, имеющая следующее значение: «Имена Хари не сходят с уст того, кто поклонялся Шри Васудеве в сотнях своих прежних рождений». Сайкйртана—наилучший и самый главный из всех духовных путей к обретению Милости Кршны. Другие Садханы (пути к совершенству) только тогда достойны называться «Садханами», когда благоприятствуют Шри Нама-Сайкйртане; в противном случае они должны восприниматься как препятствия истинной Садхане. Младенец ли вы, юноша или старик, мужчина или женщина, учены ли вы, безграмотны, богаты или бедны, красивы ли, уродливы, добродетельны или греховны,—в каком бы положении вы ни находились, нет иного пути духовного совершенствования, помимо Шри Кршна Нама-Сайкйртаны.

Кйртана зовется Сайкйртаной, когда многие совершают ее в собрании. Но достойны ли имени Сайкйртаны совместные вопли, издаваемые сборищем никчемных людей без малейшего почтения к служению Богу? Подлинной Хари-Сайкйртаной будет тогда, когда мы присоединимся к Сайкйртане подлинных преданных, служащих Богу в соответствии с началами, положенными в Ведах и ведических Шастрах. С другой стороны, если мы примем участие в Кйртане, который проводится ради предотвращения эпидемии холеры или чумы, или ради процветания в торговле, или ради выгоды, почта и славы, это не будет Хари-Сайкйртаной; такая Кйртана—Майа-кйртана!

Покуда мы будем сторониться Кйртаны, проводимой совершенными слугами Кршна-Кйртаны, Майа

¹ Мадхья, 22.124-128 (128-133)

² Безоскорбительное следование перечисленным пяти слагающим Садхана-бхакти, даже при отсутствии абсолютной веры, очень скоро благославляет Рати и Премой, что тогда говорить о следовании без оскорблений и с твердой верой. (См. Бхакти Расамрта-синдху, Пурва, II.236) —Прим. пер.

³ Правильный порядок Кйртаны описывается в последнем абзаце статьи. Отсутствие или нарушение такой систематической последовательности указывает на пракрита-сахаджийизм. (См. Пракрит-раса-шата-душани) —Прим. пер.

⁴ VI.3.22

⁵ XII.3.51-52

⁶ Антия, 4.70-71

⁷ 273

⁸ XI.137

будет обманывать нас самыми разными способами. Если мы присоединимся к Киртане тех, кого не волнует собственное подлинное благо, кто морочит самих себя, то мы не достигнем никакого благоденствия. Не будет никакой Сайкиртаны, если мы последуем за людьми, которые подражательно украсили свои тела бусами и символами Ваишнавов, не получив наставлений от истинных Ваишнавов, и которые выкрикивают какие-то имена, напоминающие Имена Бога одним лишь внешним звучанием.

Занятые Шри Кршна-Сайкиртаной, мы полностью избавляемся от жажды мирского возвеличения. Под лунным светом Кршна-Киртаны расцветает лилия истинного благоденствия. Величайшей ученостью обладает тот преданный, который погружен в воспевание Шри Намы. Сайкиртана проявит в его сердце поток нектарной сладости *Чит* (динамической жизни чистого сознания), и он станет полностью свободен от попыток приобщиться к течению мысли внешнего мира, алчной до преходящих удовольствий, черствость сердца сойдет на нет, и неприемлемость Майавāды (абсолютного монизма) станет очевидной.

Участвовать в Шри Кршна-Сайкиртане вправе каждый. Имена Кршны обладают всеми Божественными Силами, как и Кршна. Не существует такого закона, что только тот достоин участвовать в Шри Наме-Сайкиртане, кто принимает три омовения в день, или тот, кто не является низкорожденным, или что нельзя проводить Сайкиртану в обществе низкорожденных. Никакие умственные или физические свойства человека не принимаются в расчет в том, что касается Кршна-киртаны, естественного свойства души. Хари-Наме можно служить даже будучи нечистым телесно, даже в уборной и даже будучи грешником—недопустима только неискренность, ибо истинная Хари-Нама непроизносима для человека, желающего воспользоваться Именем в мирских целях: то, что зовется греховным интеллектом, полагающимся на силу Намы.

Слабоумный не в состоянии поклоняться Богу в Его Шримурти. Но в эту эпоху царит Кали. Часто можно слышать, как урожденный брахман говорит своему сыну: «Коли ты ничему не научился, живи священнослужительством». Он забывает, что это требует величайшего образования. Подобные люди считают свои тела, состоящие из крови, мяса, кожи и т.п., священными, и потому неспособны осознать присутствие Бога в Его Шримурти, видя в Шримурти идола, сделанного мастером из глины, камня, дерева, меди и т.п. Избавиться от своего идолопоклонства они смогут, только внимая наставлениям, данным великими святыми. Опять же, если кто-то думает: «Я учен», он также становится идолом, а не Богопоклонником. Если образование человека стоит на пути его служения Богу, то он не нуждается в таком образовании вообще. Такой просвещенный начетчик становится язычником: гордость—его единственный кумир. Точно так же, как идиот, исповедующий *карма-канду*, неспособен возносить служение Хари, так и преумный адепт *джйāна-*

канды—жертва *тамогуны*, порождающей в нем заносчивость и затмевающей его сознание,—не является истинным преданным. На это указывают Шрути⁹: «Почитатель *авидьи* вступает в темные области *тамах*; но испытывающий великую привязанность к *видье* вступает в еще более темные части мира».

Люди этого мира говорят о миллионах путей достижения духовных целей. Одни говорят: «Глупо повторять Харинаму, ученые мужи должны обходиться без нее и снискать заслуженные лавры». Чтобы преподать урок именно таким ученым позерам, Шри Читанья Махапрабху оплакивает Свою судьбу: «О Харинама, Ты не дал Мне никакого влечения к Тебе; во Мне нет никакой привязанности к Тебе». Повязанные невежеством души заносчивы и произносят такие слова: «Пусть шудры и кретины повторяют Харинаму; я брахман, я учен, я буду изучать Веды, я буду поклоняться божествам». Приняв положение Учителя всего Мира, Шри Читанья Махапрабху сказал: «Увы! Я испытываю вкус к тому, что не является воспеванием Харинамы, что значит отвращение к прямому служению Богу».

Далее Он говорит о Шри Наме: «О дживы, посвятите себя одной только Киртане, и пусть она будет непрестанной. Но Киртана не может совершаться должным образом, покуда воспевающий Наму не стал смиреннее, чем даже травинка, пока он не избавился от высокомерия в форме чувства почтения к себе и не стал оказывать почтение другим. Оставьте безумные мысли о том, что вы исключительно сведущи и очень разумны.» Я принял это наставление Гаурасундары. Кто бы ни напал на меня, я должен сносить все его оскорбления и воспевать Харинаму; я должен понимать, что Бог дал мне возможность быть ниже травинки—я должен чувствовать воодушевление служить Харинаме со всё большим усердием. Но если кто-то непочтительно отзывается об истинном Ваишнаве, о моем Гурудеве, то мое смирение, подобное смирению травинки, должно состоять в том, что немедленно и с невиданным пылом я преподам ему хороший урок. В *карма-канде* отсутствует истинное смирение травинки, а есть только меркантильное подобострастие перед другими, чтобы снискать их расположение.

Мы должны быть вечно заняты Хари-Киртаной, т.е. беседами, в которыхросло бы наше желание служить Богу; все остальные темы замыслены только для того, чтобы возбудить в нас дух наслаждения. Только благодаря Хари-Киртане дживы обретают свое подлинное благоденствие, и это Кршна-Киртана. Кршна-киртана не должна ограничиваться одними только ласкающими слух мелодиями и перезвонами. Шри Читанья Махапрабху не просил нас становиться первоклассными музыкантами, искусными в тонкостях профессионального пения,—Он сказал нам совершать Хари-Киртану постоянно. Хари-Киртана состоит не в услаждении наших материальных чувств, но в удовлетворении Трансцендентных Чувств

⁹ Ишопанишад, 9

Шрй Кршны. Тот, кто не вступил в Трансцендентные Игры Шрй Кршны, не может совершать Лйла-Киртану.

Говоря о пути служения Шрй Наме, Шрй Читанья Махӓпрабху подчеркивал, что воспевающий Шрй Наму должен быть свободен ото всех видов лживого лицемерия, т.е. побуждений иных, нежели Бхакти. *Пара-дхарма* (высшее духовное служение), или Бхӓгавата-дхарма, осуществима только через Шрй Нама-Киртану, и это Дхарма, отрицающая любое своекорыстное притворство (в том числе даже желание освобождения), как объясняется в комментарии Шридхары Свӓмпӓды. Мы не должны пытаться заполучить в свое распоряжение богатство, людей, ученость, выгоду, почет, репутацию и т.п., что бесчестно и чего жаждут едва ли ни все без исключения. Мы не должны использовать Нама-Сайкиртану в целях *дхармы*, *артхи*, *кӓмы* или *мокши*. Никакой молитвы о личном или общем мире и удовольствии не должно быть обращено к Богу через Его Имена; мы не должны делать из Него своего слугу. И *кармй*, домогающиеся *дхармы*, *артхи* и *кӓмы*, и *джйӓни*, преследующие освобождение, заняты низведением Всевышнего Господа до положения своего слуги! Они не в состоянии совершать Хари-бхаджан никогда и ни при каких условиях, и под-

линая Шрй Кршна-Сайкиртана не может исходить из их уст.

Шрй Дживапада сказал: «Прежде всего необходимо внимать Шрй Наме для очищения ума. Когда ум становится чист, преданный, внимая Шрй Рупе (Красоте), становится достоин пробуждения Шрй Рупы в его слушании. Когда полностью пробудилась Шрй Рупа, Гуна (Качества) также пробуждаются полностью. Когда Качества Бога пробудились полностью, наряду с ними пробуждается Его Парикара (Спутники Его Игр). С полным пробуждением Намы-Рупы-Гуны и Парикары в полном достоинстве пробуждается Лйла (Игры). Ради такой цели дается описанная систематическая последовательность. Такой порядок должен соблюдаться в Киртане и Смараѣ. Впоследствии, если ум всецело освящен Киртаной, необходимо практиковать памятование, не оставляя Нама-Киртаны, как сказал об этом Шрй Шукла¹⁰: „О царь Парикшит, даже тем *йогй*, которые, дабы избежать любого страха, достигли полного воздержания, предписана непрестанная Киртана Имен Хари.“» ❧

¹⁰ Шримад-Бхӓгаватам II.1.11

КИРТАНА И СМАРАѢ

Бхаджана—реальная и воображаемая

Беседа Его Божественной Милости Шрйлы Бхакти Ракшак Шридхары Дев-Госвӓмй

Преданный: Я слышал, что некоторые Ачӓрийи считают Смараѣ, внутреннее памятование, важнейшим видом преданного служения Господу, стоящим выше даже, чем Киртана; или же Смараѣ является чем-то вторичным по отношению к Киртане?

Шрйла Шридхара Махӓрадж: Есть те, кто придерживается такого мнения, потому что Смараѣ связана исключительно с сознанием, другими словами, с тонкой частью нашего существования; по этой причине они считают ее самой эффективной формой сӓдханы, самым лучшим средством достижения цели. Но наш Гуру Махӓрадж и Шрйла Джйва Госвӓмй, а также Кавирадж Госвӓмй Прабху, подчеркивали Киртану—в особенности для начинающих. Гуру Махӓрадж говорит в своей песне «Вашнӓва ке?» («Кто есть Вашнӓв?»):

*кйрттӓнӓ прѣбхӓбе, смӓрӓнӓ хӓйбе,
се кӓле бхӓджӓнӓ нирджджӓнӓ сӓмбхӓб*

«Внутренне памятование приходит благодаря силе Киртана, и только тогда возможно уединенное служение.» Нирджана-бхаджана или Смараѣ, безраздельная уединенная преданность в отрыве от всего окружающего, совершенно невозможна для начинающих. И Шрйла Джйва Госвӓмй говорит¹:

*йӓдйӓпй аниӓ бхактих кала/ карттавайӓ тадӓ
кйрттанӓкхйа-бхакти-самйогенаива.*

«Нет сомнения, что в Кали-йугу, помимо Киртаны, следует совершать и восемь остальных форм преданного служения, но все они должны осуществляться только как вспомогательные Киртане.» На

¹ Бхакти-сандарбха, сайкхйа 273

этом же основывается и проповедь Махāпрабху. Киртана обладает исключительными свойствами, в особенности в Кали-йугу:

*калер доша-нидхе рāджанн асти хй эко махāн гунах
кирттанāд эва кршнāсйа мукта-сайгах парам враджет²*

«О царь, хотя век Кали и является скопищем всех возможных зол, у него есть одно великое достоинство: в этот век те, кто просто воспевают Святое Имя Кршны, обретают освобождение и достигают Всевышнего.»

Шрила Мадхвāчарйа также написал в своем комментарии на Мундакопанишад:

*двāпарийаир джанаир вишнух пайчарāтраи ча кевалам
кала ту нāма-мāтрена пуджайате бхагавāн харих*

«В Двāпара-йугу люди поклоняются Господу Вишну строго в соответствии с принципами поклонения-Божеству, установленными в Писании Пайчарāтра, однако в Кали-йугу Всевышнему Господу Хари поклоняются, только воспевая Его Святое Имя.»

Шримад-Бхāгаватам, говоря о пришествии Шри Чaitаньи Махāпрабху³, описывает и то, как люди будут Ему поклоняться:

йаджйāх сайкирттана-прайаир йаджанти хи сумедхасах

Здесь *йаджйāх* означает жертвенность, преданность, которая *сайкирттана-прайа*, другими словами *сайкирттана-прадхāна*, что значит «в которой преобладает Сайкирттана, пение Святого Имени в собрании», и Сайкирттану проводят те, кто наделены достаточным благочестием. Так что в этот железный век Киртана обладает особыми привилегиями, дарованными Всевышним Господом—ведь проповедь, Киртана,—это отличительная черта Махāпрабху. Это Он положил начало Хари-Киртане, и Он проводил её.

Киртане посвятили себя наш Гуру Махāрадж, Шрила Джйива Госвāми и другие. Писать о Господе—тоже Киртана. Проповедовать—значит провозглашать послание, доносить его до других. Для того, чтобы отвечать на вопросы окружающего, невозможно обойтись без концентрации, столь редкой в нашу эпоху. Занимаясь Киртаной, невозможно не направить на неё всё своё внимание, все свои мысли. Невозможно говорить просто так: преданному интуитивно приходится сосредотачивать всё своё внимание. По этой причине Киртану прославляют как наивысшую форму Бхаджана, особенно в век Кали.

*бхāджэнеро мōдхйе шрештхō нōбōбидхā бхэкти
'кршнō-премō', 'кршнō' дите дхōре мōхāшэкти
тāро мōдхйе сōрввō-шрештхō нāмō-сōнкйрттэн
нирōпрāдхе нāмō лйле пай премō-дхэн⁴*

«Из всех видов Божественного Служения девять являются наивысшими, обладая великим могуществом даровать преданным Любовь к Кршнe и личные отношения с Ним; а из девяти, наилучший—Нāма-Сайкирттана. Безоскорбительным воспеванием Имени обретается сокровище Любви к Господу.»

Махāпрабху выделил также пять главных видов преданного служения из девяти перечисленных в Бхāгаватам (*шрāваṇām, кйрттанām* и т.д.):

*сāдху-сōнгō, нāмō-кйрттэн, бхāгвōт-шрōбōн
мōтхурā-бāсō, шрий-мўрттирō шрōддхйō сōбн⁵*

«Общение с чистым преданным, воспевание Святого Имени, слушание Шримад-Бхāгаватам, проживание в Матхурā Дхāме и поклонение Божеству с верой.»

Из этих пяти высочайшее положение Махāпрабху отвел Нāма-Сайкирттане. Нāма-Сайкирттана считается лучшим из всех видов преданности. Так говорят Ачāрьи. В особенности это подчеркивал наш Гуру Махāрадж, и в основании—свидетельства Шāстр, Писаний. Но если другие Ачāрьи в каких-то случаях оказывали предпочтение Смараṇе, они имели в виду, что Киртана может соприкасаться с материальным окружением, в то время как Смараṇа независима от материальных обстоятельств. С такой точки зрения Смараṇу можно представить как наивысший вид Бхаджана, но в целом Ачāрьи придерживаются иных взглядов. Это может быть чьим-то особым мнением.

В Чaitанья-Шикшāmрте Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил, что на стадии, непосредственно предшествующей *уттамāдхикāру*—уровню Парамāхāмсы—преданные делятся на два класса. Преданные, прошедшие промежуточную стадию (*мадхйā-мāдхикāр*) и движущиеся к высочайшему положению, зовутся преданными на стадии *премāру-рукшу*. Они подразделяются на два класса: *гоштхйā-нандй* и *вивиктāнандй*. Первые постоянно заняты проповедью, вторые—Смараṇой, Нирджана-бхаджаном: они ведут уединенную жизнь в поклонении, избегая любого соприкосновения с окружающим. Это не значит, что одни из них выше, чем другие. Вивиктāнандй, как правило, предпочитают отшельничество и занимаются Смараṇой; Гоштхйāнандй постоянно заняты Киртаной, проповедью, и также достигают наивысшего положения, не переходя в школу исключительной Смараṇы. Те, кто достигли наивысшего уровня, зовутся *премāрўдха*.

Гуру Махāрадж сказал очень ясно, что, когда мы находимся в низком положении, Смараṇа губительна—мы должны посвятить себя Киртане. *Кйрттэнō прōбхāве, смōрōнō хйибе, се кале бхāджэнō нирдж-джэнō сэмбхэвō*. Школе Сахаджийā больше по душе Смараṇа, нежели Киртана. Они «приверженцы» Сма-

² Шримад-Бхāгаватам, XII.3.51

³ Шримад-Бхāгаватам, XI.5.32

⁴ Шри Чaitанья-чаритāmрта, Антйа, 4.70,71

⁵ Шри Чaitанья-чаритāmрта, Мадхйа, 22.124

раңы. Они ведут отшельническую жизнь и в уме отождествляют себя с определенной сакхй такого-то возраста, имеющей такие-то обязанности, такое-то место служения во Врндāване, в определенной лйле, под руководством такой-то сакхй и т.д. Подобной медитацией им предписывают заниматься их так называемые гуру. Такова практика школы Сахаджийā, но мы отрицаем подобную практику. Мы считаем все это ложным и вымышленным. Они не годятся для того мира. У них нет настоящего *самбандхаджийā*, знания о том, что есть что. Их «Смараңа» заключается в привычном повторении определенных измышлений, но она не может привести ни к *анартха-ниврutti*, очищению от материалистического сознания, ни к любому иному реальному результату, предполагающему *анартха-ниврutti*. Их воображаемые достижения—совершенный бред. Им неизвестно реальное положение вещей: онтологическая градация от Вираджи к Брахмалоке, Ваикунтхе и Голоке. Они *лукурр-чуриw āле*—«похитители пруда». Думать, что мне по силам своровать пруд,—чистейший самообман. Мы полагаем, что такого рода «Смараңа» есть нечто наподобие самообмана.

Например, Шрила Гаура Кишора Бабадж Махāрадж занимался Смараңой. Однажды появился другой бабадж, он построил себе неподалеку кутир—маленькую хижину—и стал подражать Гаура Кишоре Бабадж, собирая мадхукарй (подавания), медитируя и нося такую же одежду. Тогда однажды Бабадж заметил: «Если женщина, зайдя в родильную палату, будет стонать и изображать тяжелые потуги, этого ещё недостаточно, чтобы родить ребёнка. Многое необходимо перед этим!» Так что подражая Парамахамсе Бабадж, Бхаджана не достигнешь. Необходимо иметь связь с *шуддха-саттвой*, реальным миром, тогда придут и все высокие признаки. В противном случае всё ограничится надуманным фиглярством, и не более того.

*нā утхийā бркшопори, тāнātāни пхэлō дхэри’
душтō-пхэлō кэриле эрджджэи⁶*

Шрила Бхактивинода Тхāкур говорит, что, если кто-то хочет фруктов, но утруждать себя, забираться на дерево, ему неохота, на какие фрукты он может рассчитывать? Либо на разбившиеся, либо на гнилые. Без постепенного и правильного движения вперед всё будет игрой воображения—как подвиги идиота. Требуется последовательно достичь мира истины, *шуддха-саттвы*. И на пути придется пересечь множество уровней бытия: Бхур-, Бхувар-, Свар-, Махар-, Джанар-, Тапар-, Сатйа-локи, Вираджу, Брахмалоку. Махāпрабху говорит, что лиана Бхакти растёт и поднимается до Голоки, минуя все эти планы бытия.

*упэджийā бāде лтā ‘брэхмāндэ’ бхеди’ жай
‘бирэджā,’ ‘брэхмэлōкэ’ бхеди’ ‘пэрэбйомэ’ пай
тэбе жай тэдулэри ‘голокэ-брндāбэи’
‘кршнэ-чэрэжэ’-кэллэбркше кэре āрохэи⁷*

«Лиана преданности рождается и растёт, пока не пронзит стену вселенной. Она пересекает реку Вираджа и мир Брахмана и достигает мира Ваикунтхи. Затем она растёт ещё выше, до Голоки Врндāваны, и, наконец, обвивается вокруг древа желаний—Лотосных Стоп Шри Кршны.»

Однако псевдо-преданных не волнует, что есть Паравйома, что есть Брахмалока, что такое Вираджа, что такое эта Брахмāнда. Не обременяя себя знанием об истинном положении вещей, они обращаются к какому угодно гуру, получают от него мантру и принимаются медитировать. Но если в таком состоянии медитирует на лйлу Радхи-Говинды, то вместо того, чтобы вступить в Радхā-Говинда-лйлу, он скорее запутается с женщинами и мужчинами этого мира. Он погрязнет в царстве похоти и пойдёт не на Голоку, а в ад.

Чэрммэ-мāйсэмэйэ—кāmэ, премэ—чидāнэндэ-дхāmэ. Плотские позывы—это похоть, в то время как Любовь есть Обитель Божественного Экстаза. Так что подражательство—не успех. Напротив, имитация ведёт к деградации. Воображение—это просто упражнения ума.

Преданный: Что, если такими упражнениями занимаются с верой?

Шрила Шридхара Махāрадж: Ум—это отдельная вещь. Шраддхā связана с душой, с āтмой, а ум—это материя. Ум материален, часть материальной энергии. Это разъясняется и в Гите:

*бхўмир āпо ‘нало вайўх кхам манō буддхир эва ча
ахāйкāра итийām ме бхиннā пракртир аштāдхā⁸*

Ум является продуктом материальной энергии, а джива—продуктом парāшакти, основной энергии. Сварупа-шакти, Личная Энергия Господа, ещё выше, чем джива. Природа ума заключается в измышлениях (*манодхармма*). Здесь нет ничего общего с истиной. Всё это извлечено из материального мира, из мира заблуждений. Ум забит заблуждениями. *Авāй-манаса-гочарах*—он не в состоянии достичь стадии ощущения или восприятия истины как таковой. Он связан только с материальными вещами, только с эксплуатацией.

Преданный: Но разве чистый ум не является продуктом Шраддхи?

Шрила Шридхара Махāрадж: Ум не может быть чистым, в точности как ископаемое не в состоянии породить жизнь. Так и ум не в состоянии породить

⁶ Кайлаңа-калпатару, Упадеш, 18

⁷ Шри Читанйа-чаритāmрта, Мадхйа, 19.153-4

⁸ Бхагавад-гитā, 7.4

Шраддху. Шраддхā изначальна, она лежит в основании всего. Когда Всевышний Господь является в сердце, ум исчезает. Реальность прямо противоположна. Тьма не может породить свет: приходит свет, и тьма исчезает. Истина являет Себя, когда появляется настоящее чистое сознание, а измышления исчезают. Ум сопряжен с иллюзией. Он элемент апарāйшакти, низшей энергии. Низшая энергия одновременно тонкая и грубая. Земля, вода, огонь, воздух и эфир—грубые элементы; ум, разум и эго—тонкие, но все они материальны. Душа трансцендентна. А Сварупа-шакти—Личная Энергия Господа, Бхаджана—Божественное Служение, и Голока-Вакун̄тха полностью Сверхъестественны и Трансцендентны, по другую сторону души, не там, не снизу, где располагается ум. Ум исходит из эго—из ложного эго, и сделан он из стремления эксплуатировать. Но Махāпрабху говорит: *морэ мэн—брндāбэн*⁹—«Мои мысли по другую сторону, мои мысли—Врндāван». Такой ум не является элементом материального бытия.

Преданный: Значит чистый ум существует?

Шри́ла Шри́дхара Махāрадж: Говоря по существу, слово «ум» вообще не заслуживает того, чтобы его употребляли в этом контексте, иначе могут возникнуть ложные параллели. Обитатели Голоки также обладают чувствами и всем остальным, но дела материального мира не имеют с этим совершенно ничего общего. Мирское мышление—продукт эксплуатации, чувственной эксплуатации.

Нам требуется избавление от ума. Нас окружают ядовитые мысли. В Шримад-Бхāгаватам, в повествовании о Тридан̄ди-сан̄ниāси, говорится, что все духовные дисциплины роднит необходимость обуздания ума:

*дāнам свадхарммо нийāмо йамай̄ ча
ш̄рутай̄ ча карммāни ча сад-вратāни
сарвве ман-ниграха-лакшаṇāнтах
паро хи його манасах самāдхих*¹⁰

«Благовторительность, постоянные и обусловленные предписанные обязанности, контроль ума и чувств, слушание Писаний, святые обеты—всё это соблюдается для того, чтобы обуздать ум. Контроль ума известен как высшая йога.»

Преданный: Вы говорили о Киртане; я читал, что Шри́ла Бхактивинод Тхāкур говорит о взаимосвязи между джапой и Киртаной, и еще я слышал, что Шри́ла Рупа Госвāмй перечисляет три вида джапы: *мāнасика*—в уме, *вāчика*—вслух, и *упāмāну*—шепотом. Какой из них будет правильным для нас, и какой из них самый эффективный?

Шри́ла Шри́дхара Махāрадж: В упāмāну нет звука, только движение губ; в мāнасика нет движения губ. Вы спрашиваете, что является высшим из этих трех?

Преданный: Да.

Шри́ла Шри́дхара Махāрадж: То, что внутренне будет настоящим, и будет высшим. Джапа не должна быть имитацией, она должна быть неподдельной. Наше внимание должно быть постоянно обращено к негативной стороне. Если мы будем следовать этому по-настоящему, ничто не сможет помешать нашему движению вперед. Но если, не имея подобающих качеств, мы будем очень сильно стремиться наверх, нас ждет падение. *Дāсйāйа те мама расо 'сту расо 'сту сатйām:* «Пусть меня никогда не покидает стремление к низкому служению». Такое умонастроение никогда не должно покидать нас в Бхаджане, во внутреннем Служении. *Тад дāса-дāса-дāсāнāм дāсатвām дехи ме прабхо.*

Продвижение неизбежно, если мы стараемся неотступно держаться самого низкого долга. Жажда продвижения—враг. Это жажда *пратишт̄хи*, погоня за репутацией, которая разрушит всё. Шри́ла Прабхупāда сказал, что причиной подражательства является влечение к пратишт̄хе—желание занять более высокое положение и заработать известность. Такое желание—великий враг. Не дайте себе пасть жертвой подобной пратишт̄хи, стремления занять более высокое положение. Напротив, *дан̄йām*—смирение—является здоровым признаком преданного.

Преданный: Махāрадж, мы видим, что, с одной стороны, в Хари-бхакти-вилāсе говорится о славе тихого повторения, в других же источниках превозносится слава очень громкого воспевания, как в случае с Харидāсом Тхāкуром. Как привести это всё в соответствие?

Шри́ла Шри́дхара Махāрадж: Одно только теоретическое понимание не окажет вам особой помощи. Постарайтесь уловить внутренний дух. Если вас поддерживает Сādху, Гуру очень высокого качества, вы можете делать всё, что угодно. Благодаря его милостивой поддержке, какой бы Киртаной и т.д. вы ни занимались, всё будет действенным. В каком-то контексте могло говориться о большей эффективности медитации, но если вы легкомысленно посмеете таким образом повторять Святое Имя, то противодействие будет настолько велико, что вы сгинете—превратитесь в атеиста. Такое может случиться, если у вас нет достаточной поддержки, чтобы сражаться против превосходящих вражеских сил. Не смейте нападать на врага, когда ваши позиции слабы. Но когда за вашей спиной великие генералы и мощные орудия, вы должны наступать. Они помогут нам заниматься настоящей Киртаной.

Определяющую роль играет Сādху-саṅга. Она сообщается с высшей властью. Без неё всё лишается

⁹ Шри Чантанйа-чаритāmрта, Мадхйа, 13.137

¹⁰ XI.23.45

смысла. Необходимо занять положение в мире реальности—в мире Садху и Шастры. Мы должны совершенствоваться в чем-то реальном. Поддерживать реальность Бхаджаны всегда будет самым насущным, самым существенным вопросом. Для слабого, новонаначального преданного—садхаки—величайшей необходимостью является Садху-саи́га, а Писания необходимы для знания. Садху-ша́стра-крпā. Тогда Киртана будет наилучшей.

Врндāван Дас Тхāкур говорит, что один кормит себя, другой кормит тысячи и кормит себя. Кто из них выше? Киртана означает расти самому и, в то же время, помогать развиваться другим. Но если, не имея своего капитала, вы идете проповедовать, вы встретите такое противодействие, такую асат-саи́гу, что *аи́кур*, росток преданности, будет раздавлен. Если вы неопит, каништха-адхика́ри, то не нападайте на других, не имея мощной поддержки. Киртана означает проповедь, то есть в каком-то смысле нападение. Не рискуйте, будучи каништха-адхика́ри. Вы превратитесь в атеиста. Только пройдя определенные ступени—*шравана-даи́а*, *вара́на-даи́а*, *садхана-даи́а* и *пра́пана-даи́а*¹¹—вы сможете проповедовать самостоятельно (*а́пана-даи́а*). В противном случае вы можете пойти на проповедь только с помощью того, кто находится в *пра́пана-даи́а*.

У нас должна быть непоколебимая связь с реальностью, абсолютная концепция реальности. Необходимо устойчивое положение. Неуязвимое. Твердое положение, что есть что—*самбандха-джйāн*. Тогда мы сможем понять и привести в согласие расхождения в трудах Ачāрий: в каких обстоятельствах советовалось следовать такому-то пути, в каких обстоятельствах другому. Практическое знание.

* * *

Преданный: Махāрадж, сегодня утром мы говорили о смирении. Что будет совершенством смирения для *каништха-адхика́ри*?

Шрила Шридхара Махāрадж: Оно может разниться в каждом конкретном случае. Необходимо обдумать собственный образ смирения. Смирение означает «не посягать на права других». Кроме того, оно не должно доводить до самоубийства. Оно должно быть естественным.

По случаю нашего переезда в теперешний Багх-Базаар Матх¹², мы проводили праздник. Из дома, который мы снимали прежде, с процессией, на колеснице, были привезены Божества. Все пели, танцевали, и Божества были установлены в новом Храме. Всем раздавали Махāпрасād. В двенадцать или в час ночи мы легли спать. Моя кровать была прямо рядом с кроватью одного из моих братьев в Боге, ученого профессора. Он был очень смиренным. Утром

профессор сказал мне, говоря очень медленно: «Этой ночью мне было так плохо, что я думал, что умираю. Я хотел разбудить вас, но потом подумал: «Нет, зачем мне беспокоить Ваишнавa? Он устал и отдыхает; лучше я подожду», и через какое-то время я немного оправился, и мне не пришлось вас будить. Но мне все еще очень нехорошо.» Он произнес это очень медленно и очень трезво. Он *умирал*, но не стал меня будить, просто боясь потревожить мой покой.

Когда утром я услышал от него о том, что случилось, его слова, хотя и поданные очень мягко, поразили меня как гром! Я сразу же пошел к Прабхупāде и рассказал ему обо всем: «Преданный практически умер сегодня ночью, но он не решился потревожить меня». Прабхупāда и другие преданные тоже знали характер профессора. Они отнеслись к происшедшему очень серьезно и сразу же послали за врачом.

Иногда я думаю, что подобное смирение опасно. Жизнь ученика принадлежит не ему, это драгоценное владение его Гуру. Ученика должны заботить не только *свои* личные интересы—он должен жить интересами Гурудева. Я не могу одобрить подобное смирение.

Всё должно быть реальным—имеющим связь с реальностью. Я чувствую жажду—но не попрошу ни одного Ваишнавa: «Пожалуйста, дайте мне стакан воды». Тогда моя болезнь будет продолжаться—экономив на копейку, я потеряю на червонец. Всегда необходимо применять здравый смысл.

Преданный: Перед тем, как Бхактиведанта Свāми Махāрадж оставил этот мир, он был во Врндāване. Он лежал на постели и не мог ничего есть. Его состояние было настолько тяжелым, что едва ли он мог выпить стакан воды. Но я заметил, что, кто бы к нему не приходил, он всегда говорил преданным: «Дайте им Прасāдам». Сам он ничего не ел...

Шрила Шридхара Махāрадж: Да, он хотел отправиться через весь Врндāван и объехать Говардхан на бычьей упряжке. Но они обратились за помощью к Кршнāдасу Бабаджи Махāраджу, тот пришел, и каким-то образом ему удалось отговорить Свāми Махāраджа. Несмотря на очень плохое здоровье, Свāми Махāрадж хотел посетить все места Лилы, такие как Радхā-кунда и Говардхан, поклониться им и вернуться.

В действительности, всё хорошо, что связано с Богом: любые виды Бхаджана. Мы не против ни одного из них. Но мы должны учитывать, что будет самым действенным для нас, при наших способностях. В то же время, мы не должны совершать оскорбление, отбрасывая какой-либо из видов Служения. Если мы говорим, что Смараца выше, а какой-то другой из видов Бхаджана, как, скажем, Пада-севана, ниже, то как у нас хватает дерзости выносить им подобный приговор? Тем не менее, мы можем проводить различия, с большой осторожностью, но не просто чтобы удовлетворить свое любопытство. Только когда возникает необходимость, мы можем осмелиться установить превосходство Лакшми над Шукадевой

¹¹ Стадии слушания, принятия, совершенствования и обретения—Прим. пер.

¹² Гаудия Матх в Калькутте—Прим. пер.

или Амбарйшей и т.п. Но мы не смеем подходить к таким вопросам легковесно. Всё это очень серьезно.

Судить, какой из Ваишнавов выше—не игра; это вопрос очень тонкий и непростой. Они преданные, и мы не смеем ставить одного над другим, руководствуясь своими грубыми потребностями. Это не академические опыты, что, как профессора, мы наберемся теоретической информации, чтобы цитировать ее студентам. Такое отношение недопустимо. Мы должны постоянно сознавать практическую сторону: «Они настолько велики, а где же я? Кто такой я, выдающий здесь свои соображения?» Наша безголовая дерзость должна иметь какие-то пределы.

Преданный: Мой друг рассказывал мне вчера вечером, что вы однажды сказали: «Humility is accepting no position»¹³.

Шрила Шридхара Махарадж: Да. «No position», потому что у слуги нет независимого положения—он постоянно находится в распоряжении хозяина. Им могут распорядиться как угодно, в любое мгновение—безграничная вероятность. Но он смиренен перед своим господином, а не перед гундами, бандитами. Его смирение должно быть прежде всего направлено к кому? «Я безропотен, я ниже всех—перед кем? Перед своим господином. Я кроток перед тем, кто дорог Господу, перед Ваишнавом. Здесь я смиренен.» Когда Хануманджи требуется сжечь золотой город Лайки, это не бросает тень на его смирение. Исполняя приказ Господа Рамачандры, он проявляет величайшее возможное смирение. Он отдал себя всецело, полностью предался.

Другими словами, смирение—это самопредание. Смирение означает никакого возражения воле господина, относящегося к Ваикунтхе, к высшему миру, а не воле кого-нибудь с улицы, или хотениям тигра или змеи. Смирение не отдает их на потребу змеям, тиграм или шакалам. Их подлинные взаимоотношения—это отношения с Ваишнавами. В их мире преданный ведет свою жизнь. Его волнует воля Ваишнава. Его смирение подразумевает, что он не противится указаниям своего господина. Беспрекословно он выполняет любое приказание, которое к нему приходит. Он смиренен. У него есть смирение, *сунйчатя*. Но он не раб предрассудков. Мы привыкли думать, что смирение относится к внешнему миру, но это не так. Для нормально мыслящего человека обитатели внешнего мира пребывают в полнейшей иллюзии—они безумны. Не нормами безумия измеряется смирение; быть смиренным—не значит потворствовать сумасшедшим. Сумасшедший не знает, что является нормой. Поэтому смирение означает следовать нормам нормального мира. Понимаете?

Преданный: Да.

Шрила Шридхара Махарадж: Прабхупада определил смирение как «то, в чем отсутствует дух наслаждения». Дух наслаждения или эксплуатации подразумевает агрессию. Тут не может быть смирения. Смирением может быть только стопроцентное Служение. Смирения нет в эксплуатации, равно как

¹³ «Смирение означает не занимать никакого положения»

и в отречении. И то и другое противоречит нормальной природе мира. И то и другое—беспросветные заблуждения. Они враги. Они бросают наглый вызов нормальной реальности. Вы понимаете?

Преданный: Да.

Шрила Шридхара Махарадж: Дух эксплуатации и дух отречения: и то и другое—бунт против спокойного течения истины. Это беспросветное заблуждение с самого начала. И подлинное смирение должно быть направлено к истине во всей ее полноте, а не к миру, искаженному иллюзией. Не заблуждающимся, не безумцам диктовать нормы жизни.

Преданный: Да. А как насчет духовной агрессии? Наподобие соревнования. Между двумя преданными, которые занимаются одним и тем же, существует дух соперничества. Тогда где здесь место смирению?

Шрила Шридхара Махарадж: Если это на самом деле Служение, то смирение будет присутствовать в нем, потому что целью является Центр. От Него приходят к преданному вдохновение и указания, и преданный отвечает на них. Он связан с Абсолютным Центром, поэтому соревнование может быть устроено Йогамайей.

Преданный не в ответе, потому что он живет тем, что необходимо Центру. Мы уже обсуждали, что так устроен Абсолют, но это не вынужденный порядок. *Ахер ива гатиḥ премнаḥ, свабхава-кутилә бхавет.* Нам кажется, что Он лукав, но это не так; в этом сама природа абсолютных отношений. Это необходимо только ради разнообразия в Служении Кршṇе. Так устроено свыше. Преданные не в ответе за это.

Преданный: Значит, мы не должны посягать на собственность других. Может быть соревнование, но мы не должны посягать на собственность других?

Шрила Шридхара Махарадж: Нашим вечным долгом будет всё глубже и полнее отдавать себя на Служение, без остатка—и делать это, повинаясь любому произволу свыше. Мы должны постоянно хранить в себе готовность на сто процентов покориться любому обращению свыше, без малейших колебаний. Таков наш долг. Мы будем делать все, что бы нам ни сказали.

Если на поле битвы генерал приказывает какому-то батальону вступить в сражение первым, но они говорят: «А почему вам не отдать такой приказ второму батальону? Почему мы должны идти первыми? Мы погибнем, а они будут праздновать победу в последней схватке? Зачем нам идти первыми?» Что вы скажете?

Преданный: Это не преданность.

Шрила Шридхара Махарадж: Конечно. Вас пристрелят на месте! «Так решили в ставке; не вам решать, какому батальону выступать первым: 1-му, 2-му, 3-му или 4-му.» Приказывать могут только высочайшие умы. Возразить приказанию свыше—значит умереть: в то же мгновение с вами будет покончено.

Преданный: Махарадж, ведь Арджуна беспрекословно следовал приказаниям Кршṇы: если Кршṇа говорил ему стрелять, он стрелял немедленно. Любое

приказание, которой он получал, он исполнял неукоснительно. Был случай, когда Йудхиштхира не последовал указанию Господа Кршны; но когда пятеро Пандавов были на *махāпрастхāне*, добровольном пути к смерти, Арджуна пал прежде, чем Йудхиштхира. Почему же Арджуне пришлось упасть?

Шрила Шридхара Махārādжа: Это не критерий наивысшей преданности. Достижение Йудхиштхиры—отдельная вещь. Оно не связано с преданностью как таковой. Это материальное достижение в Саттва-гуṇе. Йамарādжа, в форме пса, продолжал идти—но Арджуна пал, пал Бхима. Испытанию подвергалось нечто иное, связанное с материальным миром. И они достигли Сварги, рая.

Это достижение не является наивысшим. Оно показывает только внешние качества Пандавов. В действительности, Пандавы—это друзья Кршны, *сакхи*, а то, что они шли на Сваргу—частное и внешнее событие. Когда Пандавы достигли Сварги, они увидели, что Дурйодхана и другие уже там. Хотя положение Дурйодханы и его сторонников намного ниже—они были врагами Пандавов,—после смерти все они достигли своего почетного места на Сварге.

Йудхиштхира шел в своем старом теле из Саттва-гуṇы, мирской благодати. Кшатрийа, погибший на поле брани, в награду получает жизнь на небесах. Йудхиштхира шел туда, сохраняя свое смертное тело, хотя другим пришлось сначала умереть, чтобы получить тела, соответствующие этому уровню бытия. Но этот план бытия был всего-навсего Саттва-гуṇой, Сваргой, а не Апракрта—не Трансцендентным Миром Ваикунтхи, Двараки, Матхуры или Голоки.

Подобно этому, в истории о *Кешāватāрах* говорится о том, как Господь Вишну дал благословение, что черный и белый волос с Его головы придут и спасут Землю от причинявшего ей страдания страшного бремени грехов. Говорится, что эти волосы приняли облик Кршны и Баларāмы. Они приняли такое облачение, но в этом случае Они только *Бху-бхāра-хараṇākārй аватāра*, то есть Пришествие ради избавления Земли от бремени, а не Свайām Бхагавāн—Всевышний Господь Собственнолично. Господь, такой, какой Он во Врндāване, полностью иной.

Во многих случаях можно было наблюдать, что внешний случай—это одно, а внутренний человек—нечто другое. Более высокая личность вбирает в себя более низкую. Если в город приезжает премьер-министр, он может взять на себя обязанности губернатора. Когда колонию посещает король, все полномочия офицеров исчезают в нем. Автоматически они должны делать всё, что бы ни сделал он; их собственные личности мертвы. Так высшее, нисходя в более низкие сферы, лишает полностью обесценивает низшее. Потом, когда высшее уходит, оно восходит ввысь, а низшее остается.

* * *

Нитāи Гаурахари бол! Мы молим Нитйāнанду Прабху. Мы хотим вернуться в подобающее нам прошлое положение. «Если я совершил какое-то оскорбление,

апарādху, обсуждая множество тонких вопросов, касающихся великих личностей, то будь милостив, Нитйāнанда Прабху, отпусти мне это оскорбление и восстанови меня в моем нормальном положении: низком и смиренном.»

*срввэ-баишнэберэ пā'йе кэри нэмскāр
итхе эспрādхэ кичху нэхукэ āмār*

Врндāван Дас Тхākур говорит: «Я склоняюсь к стопам Ваишнавов; пусть в моей попытке служить им не будет никаких оскорблений».

Когда мы обращаемся с великими понятиями, как, например, пытаюсь говорить о великих личностях высочайшего уклада, мы должны умолять Нитйāнанду Прабху извинить нашу дерзость. Он Патита-пāвана, спаситель падших душ. Он Адоша-даршй—Он обычно не принимает никаких оскорблений.

Глупцы врываются туда, где ангелы не смеют ступить; где ангелы не смеют сделать шага, глупцы вламываются туда. Как глупцы, мы врваемся в тончайшее царство переживаний высшего порядка; нам остается только молить Высоких Жителей этого царства о прощении. Апасиддхāнта—философские искажения—приносит резкую и грубую боль. Служением Сварūпы Дамодары было установить чистоту поэм или других сочинений, прежде чем автор мог поднести их Махāпрабху. Если Махāпрабху подносили произведения с апасиддхāнтой, Он переживал очень жестокие страдания. Апасиддхāнта жестоко обрушивается на идеалы высоких мыслителей.

Есть рассказ Калидаса о царе, которому понадобился носильщик для паланкина. Наугад он выбрал из толпы человека, не зная, что тот был ученым, пандитом. Избегая наступать на муравьев, этот человек нес угол паланкина нетвердо.

Царь спросил:

«*Скандам ким бādхати?*» («Твоему плечу болит?»)

Пандит ответил:

«*На татхā бādхате скандам йатхā бādхати бādхате*—Мое плечо не причиняет мне такой боли, как твоё «болит» (то, что ты употребляешь *бādхати* вместо правильного здесь *бādхате*)!»

Так что в высших сферах, среди высших переживаний, существует своё тонкое насилие. Мы можем обидеть их. Без малейшего любопытства, но со всем смирением и со всем почтением к Ним мы постараемся вступить в этот сад, не задев ни одно растение, не побеспокоив ни одного Жителя, гуляющего в этой обители. Иначе разговоры наши будут чистой воды умствованием, интеллектуализмом, а не Харикатхой.

❧

Первый стих Шикшаштаки

(из Гйтавали)

Саччидананда Шрила Тхакур Бхактивинод

пйт-бэрэңэ кэли-пайбэңэ гора
гавэи личхэно бхэбэ-бихора

читтэ-дэрпэңэ-пэримарджжэно-карй
кршңа-кйрттана джайэ читтэ-бихарй

хелэ-бхэбэ-дэбэ нирввэпэңэ-бртти
кршңа-кйрттана джайэ клеишэ-нибртти

шрейях кумудэ-бидху джйотсна-прэкайшэ
кршңа-кйрттана джайэ бхакти-биласэ

бишуддхэ бидйа-бэдху джйбэно-рүпэ
кршңа-кйрттана джайэ сиддха-свэрүпэ

анэндэ-пайонидхи бэрдхэно-кйртти
кршңа-кйрттана джайэ плабэно-мүртти

пэде пэде пийүшэ-свэдэ прэдата
кршңа-кйрттана джайэ премэ-бидхата

бхактибинодэ сватмэ-снэпэно-бидханэ
кршңа-кйрттана джайэ премэ ниданэ

Златой Гаура́нга,
Спаситель Кали-йуги,
поёт, ликуя:

Той, кто сознания-зеркала
милостивая Очистительница,
Кршңа-Кйртане слава,
Героине ясного сердца!

Той, что мановением гасит
лесное жгучее пламя,
Кршңа-Кйртане слава,
спасению от страданий!

Лучезарной и лунной,
навстречу которой
распускается лилия благодати,
Кршңа-Кйртане слава,
живому движению Бхакти!

Жизни Видйи,
благородной Господней Супруги,
Кршңа-Кйртане слава,
горнему совершенству слуги!

Празднующей нарастание вод
блаженного океана
Кршңа-Кйртане слава,
Наводнению ликованья!

Радующей и пьянящей
новым и новым нектаром
Кршңа-кйртане слава,
правлящей даром Премы!

Омывающей чистотой
всё существо Бхактивинода,
Виновнице Премы,
Шри Кршңа-Сайкйртане
Победа! Слава!

пйт-бэрэңэ [Златотелый] кэли-пайбэңэ [Спаситель века Кали] гора [Господь
Шри Гаурасундар] гавэи [поет] личхэно [такие слова,] бхэбэ-бихора [охва-
ченный экстазом Божественной Любви:]

читтэ-дэрпэңэ [Зеркало сознания] пэримарджжэно-карй [делающей без-
укоризненно чистым] кршңа-кйрттана [Шри Кршңа-Сайкйртане] джайэ
[слава и победа,] читтэ-бихарй [той, что проводит свои игры в сердце, на
поле беспримесного сознания:]

бхэбэ-дэбэ [Лесной пожар материального существования] хелэ [безусильно]
нирввэпэңэ-бртти [гасящей] кршңа-кйрттана [Шри Кршңа-Сайкйртане]
джайэ [слава и победа,] клеишэ [тройственные невзгоды] нибртти [унимаю-
щей:]

бидху [Луне,] (яро) [под чьими] джйотсна (двар) [светлыми лучами] шре-
йях кумудэ [лотос вечного блага] прэкайшэ [являет себя во всей красоте (рас-
пускается),] кршңа-кйрттана [Шри Кршңа-Сайкйртане] джайэ [слава и
победа,] бхакти-биласэ [захватывающей жизни, подвижной чистой предан-
ностью:]

[(Той, что)] бишуддхэ [наичистейшей, без малейшей примеси материально-
го опыта,] бидйа [Видйи, олицетворенного Божественного Знания,] бэдху
[Которая как Супруга Господа без остатка отдается удовлетворению Его
самых сокровенных желаний (и учит такой же преданности),] джйбэно-рүпэ
[сама жизнь,] кршңа-кйрттана [Шри Кршңа-Сайкйртане] джайэ [слава и
победа,] сиддха-свэрүпэ [проявляющей вечное тело души, предназначенное
для самого высокого служения Господу:]

анэндэ [Блаженного] пайонидхи [океана] [(воды)] бэрдхэно [умножающей]
кйртти [славно,] кршңа-кйрттана [Шри Кршңа-Сайкйртане] джайэ [слава и
победа,] плабэно-мүртти [наводнению (ананды):]

пэде пэде [На каждом шагу, каждое мгновение] пийүшэ [нектара] свэдэ
[вкус] прэдата [дающей ощутить (каждое мгновение радость служения Гос-
поду переживается как нектар, как что-то свежее и невиданное),] кршңа-
кйрттана [Шри Кршңа-Сайкйртане] джайэ [слава и победа,] премэ-бидхата
[Богине, в чьем ведении ниспосылать Божественную Любовь:]

бхактибинодэ сватмэ [Всё существо Шри Бхактивинода] снэпэно-бидханэ
[омывающей] кршңа-кйрттана [Шри Кршңа-Сайкйртане] джайэ [слава и
победа,] премэ ниданэ [Первопричине Премы.]

Беседы по Шикшаштаке

ПЕРВЫЙ СТИХ

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвāmī

Шри Кршṇа Читанйа Махāпрабху дал Свои наставления в восьми стихах, сложенных Им Самим. Многие преданные запечатали в своих произведениях другие Его наставления, но эти восемь стихов, Шикшаштакам, исходят непосредственно от Него, полностью, такие, как они есть. И вот первый из них:

चेतोदर्पणमार्जनं भवमाहादावाग्निनिर्व्वापणं
श्रेयःकरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनं ।
आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं
सर्व्वार्त्तमस्रपन परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्त्तनम् ॥

*чето-дарпана-марджджанам бхава-махадāваग्ни-нирввāпанам
шрейах-каправа-чандрика-витараṇам видйā-вадхū-дживанам
āнандāмбудхи-варддханам прати-падам пūrṇāmртāсвāданам
сарввāтма-снапанам парам*

виджайате шри-кршṇа-сайкйрттанам

В этой шлоке Он выступает как первопроходец, как основоположник Шри Кршṇа-Сайкйрттаны, во всей вселенной. *Пртхивите āчхе јѳтэ нэггрāди-грам, сэрввэтрэ прэчār хлибе морэ нām.* «Я пришел положить начало Нāма-Сайкйрттане. Это Имя достигнет каждого уголка вселенной, самых отдаленных частей всего мира.»

Что такое Нāма-Сайкйрттана, Шри Кршṇа-Сайкйрттанам? *Бахубхир милитва йад кйрттанам, тад эва сайкйрттанам*—когда много людей собираются и поют вместе. *Самйаг кйрттанам*: воспевание, полное и качеством и количеством. По количеству совместное, всеобщее, насколько только возможно; а по качеству—*Шри Кршṇа-Сайкйрттанам*. Только Шри Кршṇа-Сайкйрттана может быть *самйаг кйрттанам*, полной кйртаной, совершенной хвалой. Только прославление Шри Кршṇы, и никаких иных богов. *Самйаг* означает «полная». Частичная хвала не может быть полной кйртаной; Сайкйрттана—это песнь во славу Целого. В противном случае неполное обязательно будет до какой-то степени ущербным. Песнь во всей возможной полноте будет славить Целое—это Сайкйрттана. Шри Кршṇа-Сайкйрттана—это самая полная, самая совершенная Сайкйрттана, воздание хвалы Целому. *Он* достоин хвалы, *Он* есть всё, *Он* повелевает всем, *Он* Господь, *Он* ниспосылает и добро и зло, Абсолютный Владыка всего. Всё существует благодаря Ему. Только достигнув Его, частица Целого обретает всю полноту и совершенство жизни. Поводья удерживают коня, но, если отдать удила, он побежит свободно; так же и кйртана, хвала,—необузданная корыстными целями, она полетит прямо к Высшей Причине. Он Причина всего, всё

обращено к Нему, Он Высший Восприемник всего. Сайкйрттана означает Кйртану Кршṇы; Сайкйрттаной не может быть прославление чего бы то ни было другого.

Шри Кршṇа-Сайкйрттанам. Шри означает Лакшмй-деви, Сва-шакти, Личную Энергию Кршṇы. Шри Кршṇа-Сайкйрттана—сюда входит прославление всех, кто окружает Его, всего, что Его окружает, всего, что занято в служении Ему. *Шри Кршṇа-Сайкйрттанам виджайате!* Такая Сайкйрттана должна царить в этом мире, должна воспобедовать в этом мире, не встречая никаких препятствий, спонтанным и естественным потоком хвалы Ему, не ограниченным ни в чём, безраздельным, свободным, совершенным, всезатопляющим,—такая Сайкйрттана должна стать всеобщей Песнью. Шри Кршṇа-Сайкйрттана—такого рода вибрацию необходимо творить, и нет и не будет ничего более здорового, более благодатного для всего мира. Через чистую преданность, через самопредание, непрестанное течение преданности мы можем присоединиться к Кршṇа-Сайкйрттане, и первый стих Шикшаштаки перечисляет стадии, через которые мы пройдем.

Чето-дарпана-марджджанам—первым следствием Шри Кршṇа-Сайкйрттаны будет очищение зеркала нашего ума, *четах*, или нашего сердца. Зеркало, покрытое пылью, не может отражать предметы такими, какие они есть. Если сердце покрыто прахом, грязью, то наставления Писаний и любые события не могут отражаться в нем без искажений. Что это за прах? *Анйāбхилāш*, сонмы наших желаний, и мимолетных, и организованных желаний в сердце,—такие желания считаются пылью, прахом, и наше сердце, наш ум покрыты бесчисленными слоями пыли; неисчислимы мирские желания—*бхукти, мукти*—затмевают наш ум, и мы не в состоянии правильно понять наставления Вед или советы сādху: они не могут отразиться в нашем уме.

Первое, что дает нам Шри Кршṇа-Сайкйрттана—это очищение ума, *чето-дарпана-марджджанам*. Варṇāшрама-дхарма, ведическое социальное устройство, также существует для этой цели. Если без малейшей привязанности к плодам своей деятельности мы исполняем обязанности Варṇāшрама-дхармы, мы достигаем *читта-шуддхи*, очищения сознания, но своим первым же шагом Нāма-Сайкйрттана дает нам очищение сознания—высший плод Варṇāшрама-дхармы. Тогда память возвращается к нам, тогда мы можем правильно воспринять наставления Вед.

Следующее—это भवमहादावाग्निनिर्व्वापणं *бхава-махā-даваг̃ни-нирввāпаṇам*. Мы вынуждены оставаться в этом материальном творении, где мирская волна уносит душу и вторгает ее в потоки различного уровня материальных вибраций,—но этому состоянию приходит конец. Мукти. Освобождение. Первым своим шагом Нама-Сайкйртана очищает наше сердце, вторым—освобождает нас из под власти материальных сил. *Бхава-махā-даваг̃ни-нирввāпаṇам*—великое пожарище из трех видов огня—*адхйātмик*, *адхибхāтик*, *адхидаивик*—не переставая, пылает в нашем сердце, но этот пожар утихает и гаснет. Неизбежность пребывания в этом творении, неизбежность соприкосновения с миром смерти и, как следствие, неизбежность страданий сравниваются с огнем, и огонь этот гаснет навсегда. *Адхйātмик*—страдания, вызванные телом или умом, как, например, множество болезней; *адхибхāтик*—страдания, причиняемые нашими ближними (*бхута*): людьми, животными, насекомыми и т.д.; *адхидаивик*—стихийные бедствия: голод, наводнения, землетрясения и т.п., страдания, которые исходят не от какой-то конкретной дживы, но от природы. Мы вынуждены претерпевать три вида страданий, и эта боль горит в наших сердцах, как огонь, но Нама-Сайкйртана гасит огонь навсегда. Вторым своим следствием, вторым своим шагом, Нама-Сайкйртана дарует нам избавление.

श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं *шрейāх-кайрава-чандрикā-витарāнам*—избавив нас от двух относительных извращенных состояний, Нама-Сайкйртана дает нам позитивное занятие и приводит нас к реальности, к Истине как таковой. *Шрейāх-кайрава*—*майгалам*, *калийāнам*, *шивам*, благо, которое находится над материальными трудностями,—мы получаем его в общем виде от Имени, от Нама-Сайкйртаны. *Шрейāх-кайрава-витарāнам*—здесь охватываются шанта-, дāсйā-, сакхйā- и ватсалия-расы. *Шрейāх* охватывает милость Шри Нитйāнанды Прабху, которая приводит нас к विद्यावधूजीवनं *видйā-вадхū-дживанāм*.

Нитййер крўнā хобе, брāдже рāдхā-кр̃шṇā пāбе. *Видйā-вадхū-дживанāм* означает, что Шри Кр̃шṇā-Сайкйртана приводит нас к безграничному самопреданию в распоряжение Кр̃шṇы. *Видйā-вадхū*. Готовность предаться Кр̃шṇе полностью, без остатка, которую мы находим в Мадхура-расе.

Затем आनन्दबुधिवर्द्धनं *āнандāмбудхи-варддханāм*—когда мы достигнем должного уровня, в воспевании Имени Кр̃шṇы нам откроется океан—трансцендентный, выше любого опыта; новый вид экстатической радости обнаружим мы в Нама-Сайкйртане, и самопредание достигнет совершенства, в соответствии со степенью самопредания. Имя берет над нами власть! и даёт нам радость, счастье, подобное бескрайнему океану. С этого времени мы испытываем безграничное ликование.

प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं *прати-падам пўрнāмртāсвāданāм*—и океан не статичный, но динамичный, *прати-падам*—на каждом шагу мы встречаем новую волну, новый свет и новый вид блаженства. Океан, который никогда не застывает, никогда не теряет своей новизны, но каждое мгновение позволяет нам прикоснуться к безграничным проявлениям экстаза.

सर्व्वत्मस्रपणं *сарввāтма-снапанāм*—последнее из семи последствий Шри Кр̃шṇā-Сайкйртаны. В этих словах содержится двоякий смысл. *Сарввāтма-снапанāм*—все уровни и слагающие нашего существа очищаются. Хотя это и наслаждение, но оно не оскверняет, как материальное наслаждение. Оно очищает. Опыт материального наслаждения влечет за собой возмездие, а значит оскверняет стяжателя. Наслаждение означает эксплуатацию, и скверна обрушивается на наслаждающегося, но в данном случае наслаждение приходит с другой стороны: самопредание души, энергии, и Кр̃шṇā как агрессор, поэтому очищение. Любого рода наслаждение, которое приходит к нам из Центра, по своевластному желанию Кр̃шṇы, очищает нас. *Сарввāтма-снапанāм*—очищает всецело. Все части и уровни вашего существа, которые вы только можете обнаружить в себе, все они полностью удовлетворены и в то же время омыты, чисты, *снапанāм*. А другое значение заключается в том, что если мы совершаем Нама-Сайкйртану совместно, то очищается каждый, по мере своего участия. И поющий, и слушающий,—любой, кто соприкасается с Нама-Сайкйртаной,—*сарвва-ātма-снапанāм* Шри Кр̃шṇā-Сайкйртана дарует чистоту каждому. Эта вибрация очищает всё, к чему бы она ни прикоснулась.

Махāпрабху говорит: «Посвятите себя Кр̃шṇā-Сайкйртане». Сайкйртана должна славить Кр̃шṇу, и никого другого, и она должна быть правильной и настоящей, поэтому необходима сādху-сайга, общение со святыми преданными. Не эмпирические усилия, но служение, основывающееся на милости свыше, которая может низойти совершенно независимо, чтобы помочь нам; такая милость—самое важное, что может быть, мы совершенно не в состоянии обойтись без нее. *Асādху-сйāге ‘кр̃шṇо-нāм’ нāхи хой, ‘нāмэкшр’ бāхирāй бōте, нāм кōбху нōй*¹. Имя—это не просто вибрация, издаваемая губами и языком, не просто физический звук, но в Нем есть нечто несравнимо более великое и высокое—Имя духовно. Полностью духовно! Мы же принадлежим к пограничному существованию, поэтому нам необходима связь свыше. Волна должна начаться из высшего мира и прийти к нам, и не только к нам, но и затопить все вокруг. И куда бы не пришла волна Кр̃шṇā-Сайкйртаны, она вызовет эти семь последствий. Так говорит Махāпрабху в своем первом стихе.

चेतोदर्पणमार्जनं *чето-дарпана-мāрджджанāм*—первым своим шагом очищая душу, погребенную многими слоями праха—мирских желаний. भवमहादावाग्निनिर्व्वापणं *бхава-махā-даваг̃ни-нирввāпаṇам*—второй дар: мукти, освобождение, полная независимость от материальных сил. श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं *шрейāх-кайрава-чандрикā-витарāнам*—подлинное благо, открытие сокровищницы нашей души, постепенное открытие внутреннего богатства души. विद्यावधूजीवनं *видйā-вадхū-дживанāм*—одним шагом Махāпрабху покрывает другие виды взаимоотношений с Абсолютом и приходит к *вадхū*. *Вадхū* означает абсолютную готовность отдать себя Его наслаждению, самопредание, не ставящее никаких условий, безусловное самопредание Его максимальному удовольствию. *Видйā-вадхū-дживанāм*—на

¹ Према-виварта

этот план служения приводит нас Махāпрабху. И затем—наслаждение экстагическим общением с Ним. आनन्दाम्बुधिर्वर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादं सर्ववत्सलपनं! परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम् आनन्दाम्बुधि-वर्द्धनम् प्रती-पादम् पुराणमृतास्वादानम् सर्ववत्सल-पानम्! परम् विजयते श्री-कृष्ण-सङ्कीर्तनम्.

तुण्डे ताण्डविनी रतिं वितनुते तुण्डावलीलब्धये
कर्णक्रोडकडम्बिनी घटयते कर्णबुद्धेभ्यः स्पृहाम्
चेतःप्राङ्गनसङ्किनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं
नो जाने जनिता कियद्विरमुतैः कृष्णेति वर्णद्वयी

туңде таңдавини ратим витануте туңдавали-лабдхайе
карна-крода-кадамбини дхатайате карна-рббубудебхйах спрхам
четах-прайгана-сайгини виджайате сарввендрийа-на-м кртим
но джане джанита кийадбхир амртах кршнети варнадвай²

Такой зов приходит к нам во Врндāване. Так явит Себя Имя Кршны, когда мы сможем правильно воспевать Его; Оно играет человеком, воспевающим «Кршна», Оно являет Себя как Личность. *Туңде таңдавини*—*таңда* означает необузданный танец. Низойдя, Имя завладевает устами, Имя завладевает голосом и движением губ. Тот, чьи это уста, больше не имеет над ними никакой власти. Имя присваивает Себе всё и, как безумное, танцует на устах. И не только танцует, но и *ратим витануте туңдавали-лабдхайе*—«Сколько экстаза я смогу собрать одними устами?»—думает покоренный Именем.—Сколько тысяч миллионов уст необходимо, чтобы воспевать Кршна-Наму и ощущать блаженство в великой мере? Повторять Имя всего лишь одним ртом никогда не принесет мне никакого удовлетворения.»

Карна-крода-кадамбини дхатайате карна-рббубудебхйах спрхам—Имя, Кршна, трансцендентный Звук, входит в уши и пробуждается в сердце. «Что эти два уха? Что за несправедливость Творца! Дайте мне миллионы ушей, и если миллионами ушей я смогу слушать сладкое Имя Кршны, мое сердце будет удовлетворено.» Неутолимое желание иметь миллионы ушей, чтобы внимать сладкому Имени Кршны, уже не отпускает преданного.

Четах-прайгана-сайгини виджайате сарввендрийа-на-м кртим—и когда Имя приходит, наше внимание устремляется к Нему и душа теряет себя в безграничном ликовании, экстазе. Отдав всё свое внимание Имени, она растворяется в океане и просто не может себя найти, *четах-прайгана-сайгини. Виджайате сарввендрийа-на-м кртим* но джане джанита кийадбхир амртах кршнети варнадвай—и в великом разочаровании воспевающий Имя Кршны восклицает: «Я не смог понять, что это за сладость, из которой состоит Кршна-Нама. Не смог.» Сбит с толку. «Что это за медовая сладость и что это за благородство, которые содержит в себе Имя?»—удивляется он.

Вот что дал нам Махāпрабху. Должным образом воспевайте Имя, Звук. Имя несет в Себе абсолютную сладость! Как Его флейта. Звук флейты Кршны имеет такую таинственную власть, что все застывает, очарованное. Нам говорят, что течение реки останавливается и идет вспять, чтобы слышать этот звук. Течение Йамуны парализовано, она не может течь! Потому что слышен звук, этот влекущий звук.

Деревья, птицы, звери, насекомые,—поражены все, кого коснулась эта вибрация! Так сладки звуки флейты.

Так что Звук творит чудеса. В Звуке есть наивысшая пленительная сила. Звук может и поднять, и растоптать. Таково Его свойство! Не обычный звук—Звук Абсолютного Очарования и Блага. Сколько в нем власти! И Он всеобъемлющий. Он нисходит с наитончайшего плана и, как эфир, Он достигает каждого и приемлет всех. Он может взять к Себе в плен! Поток сладкого Звука может играть нами, как травинкой,—мы не сможем различить собственную личность. Мы можем потеряться в Звуке! Но мы не умрем, нам говорят, что душа вечна, но мы ныряем и поднимаемся вверх, игрушкой в потоке сладкого Звука; мы ниже и недостойнее соломы, былинки—Звук такой большой, такой сладостный, играет нами как хочет...

Нама-Сайкиртана: какая власть может быть в Имени, в Звуке, неотличном от Абсолютной Красоты,—мы не можем ни представить, ни подумать. Махāпрабху говорит: «Не пренебрегайте Именем, думая, что это просто звук,—этот Звук и Кршна есть одно». В Нем есть всё: и сладость, и благодать, причем доступные вам по такой дешевой, дешевой цене! Не требуется ничего—ни денег, ни физических сил, ничего другого, просто примите этот звук из подлинного источника, воспевайте его искренне, и вы получите такое великое богатство. Сейчас вы не можете даже представить, какая благодать, какое развитие содержатся в Имени, но все вы, души, можете обрести их, очень дешево, необходимо только искренне принять Имя, всем своим сердцем, а искренность, чистосердечие, предполагает, что следует обратиться к Садху и получить Имя от него.

Шри Кршна-Сайкиртану прославляет Махāпрабху, ее основоположник, пришедший как Радха и Говинда в одном Лице. Его наставления настолько драгоценны; настолько необходимы, чтобы побудить нас со всей искренностью присоединиться к Шри Кршна-Сайкиртане. Она полностью очистит нас и даст нам высшую исполненность жизни; с негативной стороны она даст нам освобождение, а позитивное достижение—в том, что мы потеряем себя в океане непостижимой сладости. Махāпрабху пришел, чтобы забрать нас туда. Гаура Харибол, Гаура Харибол.

«Пусть Шри Кршна-Сайкиртана охватит этот смертный мир—и мир получит безграничное благо,—говорит Махāпрабху.—Весь падший мир получит от нее высочайшее, величайшее благо.» Кроме Нама-Сайкиртаны, нам нет нужды участвовать ни в каком ином движении. Она для всех, всеобъемлющая! Все несчастья приняты во внимание, дается избавление ото всех невзгод, и душу поднимают до наивысшего положения,—все это осуществимо в Кали-йугу только с помощью Нама-Сайкиртаны. Во все эпохи, но особенно в Кали-йугу, поскольку в Кали-йугу все другие попытки потерпят поражение со стороны множества враждебных сил, но Нама-Сайкиртане не сможет противостоять ничто—примите ее. Безраздельно отдайте себя Нама-Сайкиртане, и вы обретете высшую исполненность жизни. Нет необходимости ни в каком ином занятии, ни в какой иной кампании—всё остальное ущербно, всё осталь-

ное частично. Нет ничего более доступного, более чарующего, более благодатного—ведущего к более высокой цели, чем Нама-Сайкйртана. Только она способна даровать вам и всем—всем душам, всем частицам сознания, всему, что не связано сейчас с Кршṇой,—даровать высшее удовлетворение. Гаṛа Харибол, Гаṛа Харибол, Гаṛа Харибол. Не нужны никакие другие движения. Без остатка посвятите себя Нама-Сайкйртане, и, где бы вы ни находились сейчас, вы достигнете всего, с наименьшей тратой сил. Шри Кршṇа-Сайкйртана, *парам виджайате!* Пусть царит она в эту Кали-йугу, ради блага всего творения, чтобы охватить все души нормальной вибрацией.

Преданный: Вы дали нам сегодня океан нектара.

Шрила Шридхара Махārāдж: О да, океан. Безграничный. Гаṛа Харибол, Гаṛа Харибол, Гаṛа Харибол. Позитивная сторона. Негативная сторона, противоположное отношение, во втором стихе, это мы обсудим завтра. Харе Кршṇа.

Бхактивинод Тхākур дал санскритский комментарий на Шикшааштаку и бенгальский перевод стихов, и его работа является самой самобытной из всех. Наш Прабхупāда, Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхākур, также дал комментарий на Шикшааштаку. Я не пытаюсь дать систематический комментарий, я просто стараюсь выразить то, что чувствую в своем сердце. Какие чувства и мысли вызывают во мне слова Махāпрабху, я пересказываю вам. Харе Кршṇа. И это квинтэссенция того, что было дано Шрилой Прабхупāдой, Бхактивинодом Тхākуром, Махāпрабху, Рупой Госвāmй, Санātаной Госвāmй и всеми остальными. Их идеи собраны на моем складе, и я передаю вам суть их наставлений.

Преображение с принятием пути преданного служения. Все наше внутреннее существо претерпевает полное преобразование. Всё, что заимствовано из внешнего мира, постепенно исчезает. Это внутренняя война: когда концепция Кршṇы входит в сердце преданного, всем другим мыслям и идеям рано или поздно придется уйти.

प्रविष्टः कप्ररन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शस्त्रम्

*правиштах карṇа-рандхреṇа свānām bhāvasarorukham
dhunoti śamalam kṛṣṇaḥ salilasya yataḥ śarat*³

Когда приходит осень, вода освобождается от мутности. Когда концепция Кршṇы входит в сердце, всем другим идеям и устремлениям всего этого мира придется рано или поздно уйти—оставив землю сердца во владение Кршṇы. Потому что они не могут выстоять в битве, не могут. Когда хотя бы капля подлинного сознания Кршṇы каким-то образом входит в сердце, всё остальное обязано уйти,—и Кршṇа завоюет всё, всё покорит Своей власти.

Такова Его природа. Ничто не в силах выстоять в состязании с Ним. Ни даже так называемая преданность различным полубогам, ни любое из вероисповеданий: ни христианство, ни ислам, ничто остальное. Всем концепциям теизма придется уйти, освободив место концепции Кршṇы. Такова Его природа: агрес-

сор, всепобеждающий... никто не в состоянии выстоять в сражении с Ним—с Сознанием Кршṇы, с Абсолютом, с Очарованием, с Красотой.

Красота способна взять в плен; очарование и сладость способны победить силу. В действительности мы стремимся к сладости и красоте. Милость, любовь, Према, самоотдание—восполнить другим своей жизнью, великодушные—в конечном итоге способны покорить любого. Давать—а не брать и не владеть. Умереть ради жизни. Таков образ очарования и красоты. Према означает умереть—ради жизни. Не для того, чтобы жить самому, но чтобы жили другие, ради этого—умереть. Самая великодушная жизнь—в С о з н а н и и Кршṇы. Разве нет? Самозабвение до предела! Он настолько прекрасен—тот, кто встречается с Ним, теряет любое представление о себе, и теряет само свое существование. Самозабвение, совершенное самозабвение—такого Очарования полон Он! У кого поднимется рука сражаться с Ним? Обезоружены. Каждый, кто приходит сражаться, обезоружен! Харе Кршṇа.

शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः
हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्

*śṛṇvatām svakatḥāḥ kṛṣṇaḥ puṇyaśravaṇakīrtanaḥ
hr̥dyantaḥ-stho hyabhadraṇi vidhunuoti suhṛt-satām*⁴

प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शस्त्रम्

*praviṣṭaḥ karṇa-randhreṇa svānām bhāvasarorukham
dhunoti śamalam kṛṣṇaḥ salilasya yataḥ śarat*

शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितम्
नातिदीर्घेण कालेन भगवान् विशते हृदि

*śṛṇvataḥ śraddhaya nityaṁ guṇataśchā svacheṣṭitam
nātidīrghēṇa kālena bhagavān viśate hṛdi*⁵

Если каким-то образом Он войдет в чье-то сердце, то результат может быть только один—Он завладеет всем. Никаких сомнений. Настолько дружелюбный, милостивый, великодушный и прелестный. Гаṛ Харибол, Гаṛ Харибол, Гаṛ Харибол, Гаṛ Харибол, Гаṛ Харибол... Нитаи Гаṛ Харибол, Нитаи Гаṛ Харибол... Прекрасная Реальность. Харе Кршṇа, Харе Кршṇа. Нитаи Гаṛ Харибол.

Мы должны идти вперед правильным путем, а это Сāдху-сайга. В противном случае нас могут увести с

подлинного пути, мы можем пасть жертвой подражательства. Существует великое обилие дешевых подделок драгоценной Истины, чтобы обманывать людей. Харе Кршṇа, Харе Кршṇа. Гаṛ Харибол.

Джайа Ом Вишṇупād Парамахамса Паривраджа-кāчāрийа Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватй Госвāmй Прабхупāда ки джай!

Джайа Шри Шри Бхактиведāнта Свāmй Махārāджа ки джай! ❧

ГОВОРИ!

НАПУТСТВИЕ ПРАБХУПА́ДЫ

Мы пришли в этот мир не для того, чтобы подвизаться здесь плотниками или каменщиками, мы—почтальоны послания Шри Чaitанйaдева.

(Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур, 8 ноября 1936 года)

Говорите о Милости

Шріла Бхакти Ракшак Шрідхара Дев-Госвāmī

Сатйām прийа-хитам ча йат. Говорите правду. Говорите правду, не ложь, в то же время не стремитесь огласить неприятную правду. Это не значит, что вы будете говорить ложь, потому что она приятна. Надо говорить правду, но при условии, что она приятна, в противном случае, не надо лишних слов. *Прийа* означает «милое», «приятное». Истина не обязательно приятна, так где же тогда находится элемент «приятного»? Он выше истины. Его отличает милость. Истина сродни справедливости, но «приятное» относится к категории милости — выше, чем справедливость. Возможно нечто большее, чем истина, чем правда. Сочувствие, милость, великодушие и любовь, очарование и красота выше неприкрытой правды. Без этих качеств истина была бы просто законом, безвкусным порядком, и, в конечном итоге, вела бы к безличной концепции однородного Брахмана.

Лилā означает прекрасные Игры Любви, Игры, излучающие жизнь. Без Любви *Лилā* бесполезна, без Любви *Лилā* становится Майей. Идея милости, превосходящей справедливость, может дать нам некоторое позитивное представление об окончательной реальности. Поняв, что это за милость, мы увидим, какого великого блага Он желает нам. Мы — грешники, ради которых Нитйāнанда Прабху ходит от двери к двери и уговаривает их, умоляет: «Пожалуйста, примите Истину. Истина прекрасна своей Милостью.»

Мы можем быть недостойны, но есть надежда — потому что есть Земля Милости. Милость может прийти к нам, невзирая на наши недостатки. В этом кроется величайшая надежда для убогих. Такова Према. Хотя Джагāи и Мāдхāи пошли против Нитйāнанды Прабху, хотя они обошлись с Ним злобно и жестоко, Он дал им милость несмотря ни на что. Как безгранично величие милости! Нитйāнанда Прабху обратился к ним ради их же собственного блага, но они возмутились и поранили Его. Но Он не перестал упрашивать их. Какую же великую надежду несет в себе существование милости! Она выше истины. Это и есть Божественная Любовь. Это и есть *сундарам* — очарование, удивительное притяжение Абсолютного Царства. Непрерывная и самотекущая, Милость является первопричиной всего. Благоволение. Желание другим блага лежит в основании всего сущего; милость и благодать присутствуют во множестве разнообразных форм.

Прежде чем принять саннийāсу, Махāпрабху собрал всех Своих родных и близких и говорил с ними. Как во время войны в стране объявляется чрезвычайное положение, так и слова Махāпрабху несли в себе дух безотлагательной необходимости: «Всегда думайте о Кршṇе. Едите ли вы, спите, или бодрствуете, — непрерывно думайте о Кршṇе, и день и ночь. Вы в опасности. Вы находитесь в чрезвычайных обстоятельствах, где в любое мгновение вас может похи-

тить смерть. Считайте свою жизнь тревогой и, не отвлекаясь, развивайте сознание Кршңы, *Кршңанушйлана*. Любыми возможными способами старайтесь остаться на плаву в сознании Кршңы—в непрерывном сознании Кршңы.»

Это не вопрос того, чтобы посещать раз в неделю церковь, или молиться пять раз в день, или думать о Боге по крайней мере три раза в день—нет, вы должны помнить о Кршңе и служить Ему постоянно.

Когда Махāпрабху странствовал и проповедовал в Южной Индии, Он дал схожее наставление:

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

jāre dekha, tāre kaha 'krṣṇa'-upadeśa
āmāra ājāyā guru hañā tāra' ei deśa
(Чч, Мадхйа 7.128)

«Кого бы ты ни встретил, говори им о Кршңе. Это Моя просьба и Мое приказание вам всем. Спасайте бесчисленные страждущие души—они в опасности. Помогите им, тонущим в невежестве и иллюзии. Пытайтесь спасти утопающие души, изо всех своих сил. Спасайте утопающих. Пойдите на риск, бросьтесь в океан и вытащите тех, кто тонет в невежестве и иллюзии. Попытайтесь перетащить их из тьмы на свет.»

Если где-то пожар и пожарная охрана получает сигнал, было бы просто издевательством

посылать запрос начальству, ждать распоряжений и только потом ехать тушить. Махāпрабху сказал: *Āmāra ādjayāyā guru hañā tāra' ei deśa*—«Я посылаю спасателей всем, кто тонет в океане Майи. Идите и спасайте.»

Когда я был в Мадрасском центре Гудйя Матха, мне надо было встретиться с министром образования. Для проповеди в этой области нам было необходимо его рекомендательное письмо. Но он сказал мне: «Свāmиджй, все они говорят на тамили. Они не знают ни английского, ни вашего бенгали, ни санскрита, поэтому выучите сперва тамили и тогда уже приезжайте и проповедуйте.»

Я ответил: «Предположим, я иду по дороге в тамильской деревне и вижу, что в пруду тонет мальчик. Так я должен пойти, научиться тамили и затем только звать людей? Или я должен, как только могу—движениями, жестами—привлечь внимание людей, чтобы они спасли тонущего мальчика?»

«Неужели это так срочно?»—сказал министр.

«Да. Мы видим, что промедление невозможно. Это чрезвычайная необходимость—каким-то образом передать сознание Кршңы, говорим ли мы на английском, на хинди или на чем угодно. Какое-то впечатление должно быть оставлено повсюду.»

Махāпрабху дал приказание: *jāre dekha, tāre kaha 'krṣṇa'-upadeśa*—«Это задание чрезвычайной важности. Кого бы ты ни встретил, говори о Кршңе. Не жди, пока кто-нибудь выдаст тебе патент. Я выписываю всеобщий патент, Я даю полномочия всем.»

L'Envoi

Шріла Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасваті Госвāmī

Настал день радости, когда нам суждено донести послание нашего Великого Учителя до отдаленных уголков Земли. Духовное служение, которому мы посвятили свои жизни, миновало пору младенчества и из робкого бутона превратилось в великолепный цветок, чье благоухание нам вверено перенести через моря с тем же искренним усердием, что подвигло Шрі Ханумāна перепрыгнуть через широкий океан с посланием Шрі Рāмы. Распространение духовного дара Шрі Чaitаньи Махāпрабху в другие страны есть наше скромное подношение у Его Стоп.

Столп и опора всех наших Матхов, Махāмахопадешака Ачāрийатрика Шрімад Куṇджабихāри Видйāбхушана, Бхактишāстрй, и те бесчисленные служители Матхов, которые с безраздельной преданностью преумножают и поддерживают его связующие воедино усилия, являются телом, малыми членами тела, орудиями и спутниками Шрі Гаурасундары, будучи монолитным основанием для проповеди во всех частях света.

Слова поучения Шрі Гаурасундары—воистину Его прекрасное тело; проповедники Его Слов во все века—малые члены Его тела; учение Шрі Гаурасундары—Его могучее оружие; а Милость Самого Шрі Хари, положенная в Слово Шрі Чaitаньи,—Его вечная Спутница. Потому, чтобы в истинном свете представить иноземцам Господа Гадйй, Шрі Гаурасундару, я обращаю эти слова проповедникам, отправляющимся за пределы Индии:

В основе Учения, ниспосланного нам Высшим Учителем всех Учителей, мы находим следующие великие наставления (Махāвакйа): «Непрерывно воспевать Господа Хари, (1) чувствуя себя безгранично более низким, чем травинка, (2) будучи терпеливым, как дерево, (3) не ища никакого уважения к себе и (4) выражая должное почтение всем существам, есть наивысшее естественное предназначение беспримесных индивидуальных душ (джйв)». Лотосные стопы моего Шрі Гурудева привлекли меня к служению ему как живому олицетворению этих четырех великих начал. Следуя тому же бесприоритетному методу¹, мои друзья будут в состоянии привлечь все души мира к подножию Настоящей Истины.

Венец саннйāси тройного посоха Шріла Прабхупāда Сарасватй Госвāmйпād учил принимающих тройной посох отречения тому же самому пути: «Я говорю это, зажав в зубах соломинку и припав к вашим стопам с тысячами смиреннейших мольб: О добрые души, отбросив прочь всё иное, возлюбите

Стопы Шрі Чaitаньи, столь непревзойденно прекрасного Господа». Следуя по стопам всех преданных прошлого, я молюсь, чтобы они дали нам держаться такого же образа проповеди.

Шрі Кршṇа Чaitанйа Дева—Верховный Учитель всех учителей этого мира и идеальный Обладатель наивысшего разума. Нашим единственным долгом должно быть непрестанно воспевать слова, касающиеся очищения зеркала сердца, сказанные Им в Его Восьми Наставлениях (Шикшāштакам). Мы только носители Трансцендентного Слова. Всегда и при любых обстоятельствах мы будем готовы оказать жителям этого мира любые подходящие им услуги и почет. Мы должны молить всех и каждого благословить нас пригодностью к служению Кршṇе. В этом мире нам встретится множество людей, обладающих бесчисленным разнообразием характеров, людей, расположенных к служению Кршṇе или враждебных служению Ему. Но мы не должны ослаблять любовного служения Господу наших сердец и должны выражать подходящее почтение всем.

Пока с торговой сумой бесед о Шрі Хари мы будем обращаться к самым разным людям во всех краях мира, нам придется многое повидать и немало услышать. Это даст нам возможность извлечь большую пользу из всего пережитого. Да не забудем, что, по сути своей, все существа этого мира находятся в сени Лотосных Стоп Шрі Гуру ради помощи в умножении Его служения. Да будем помнить, что все совершенства только тогда являются таковыми, когда они готовы с великим желанием служить пылинке с Лотосных Стоп моего Шрі Гуру, и что в противном случае они всего лишь мираж, созданный иллюзорной энергией ради нашего краха. Я хочу напомнить моим друзьям, отправляющимся на Запад для проповеди слов Шрі Чaitаньи, два наставления моего Учителя Шрі Рупы:

1) «Постоянные усилия, направленные на развитие связи с Кршṇой, со стороны того, кто, свободный от мирского влечения, пользуется предметами этого мира, в каждом из случаев принимая только уместные для достижения его цели, зовутся правильным отречением.»²

2) «Когда желающие освобождения отвергают предметы, связанные с Хари, принимая их за матери-

¹ т.е. претворив третий стих Шрі Шикшāштаки в своей жизни (Прим. пер.)

² Шрі Бхакти-расāmрта-синдху, Пурва, 2.253

альные, их отречение зовется отречением бесполезным.³

Я прошу своих друзей: оказывая должное почтение всем, следуйте в своей проповеди идеалу Шри Санатаны Госвами Прабху, представленному в таких его шлоках, как «Вся слава Блаженству Имени Мурари...», объясняющих афоризм Веданты «Прекращение мирского рождения от (трансцендентного) звука, прекращение дальнейшего рождения от звука» из раздела окончательного достижения⁴.

Те народы, к которым вы отправляетесь для проповеди воспевания Хари, достигли несравнимых высот во всех делах этого мира. Их рациональные суждения искусны, их манеры безупречны, во многих отношениях они превосходят нас и заслуживают немалого почта. Поэтому нам никогда не следует терять надежду на то, что они покажут себя достойнейшими слушателями воспринятого трансцендентного Голоса, если мы отопрем для них врата естественного изобилия неоспоримых доводов и безукоризненных суждений. Если, полагаясь на качество терпимости, мы распакуем свой товар подлинных бесед о Хари, он несомненно удостоится приветственной гирлянды в сердцах народов, наделенных пронизательным разумом.

Не дух соперничества и не дух вражды побудили нас на проповедь. Об этом мы не должны забывать никогда. Неся на голове товар Настоящей Истины, мы будем стучаться в дверь любого искателя Истины: взгляните, что мы принесли! Не наше дело окрыляться чьей бы то ни было похвалой или падать духом от того, что нами пренебрегают. Мы должны постоянно жить своим долгом: умножать удовольствие нашего Учителя, служа Ему с совершенной искренностью.

³ Шри Бхакти-расамрта-синдху, Пурва, 2.254

⁴ Последний из четырех разделов Веданта-сутр описывает плоды (*пхала*), к которым приводит *садхана* (путь достижения цели), рассмотренная в предыдущем разделе. Последний из афоризмов Веданта-сутр говорит о Звук, приводящем в ту Обитель, из которой возвращение в относительный мир невозможно. Так Брахма-сутры, подводящие итог Ведам в целом, приводят преданного читателя к славе Святого Имени и служения Ему. В Шри Кришна-Намаштаке Шрила Рупа Госвамипад говорит, что самоцветная диадема главнейших Писаний, венчающая Шрути, поклоняется Святому Имени, сиянием своим освещая кончики пальцев Его Божественных Стоп. Естественный комментарий на Веданта-сутры, Шримад-Бхагавата-Махапура́на, в своем последнем стихе также воспевает славу Шри Нама-Сайкиртаны: *нама-сайкиртанам йасйа сарва-папапрайашанам, пра́намо дуккхашья-манас там на́мами хари́м парам* (XII.13.23). В молитвах, предворяющих Шри Брахм-Бхагаватамрты («Великий Нектар Бхагаваты»), Шрила Санатана Госвамипад пишет упомянутую Шрилой Прабхупадо́й шлоку (I.1.9):

*джайати джайати на́мананда-рупам мура́рер
вирамита-ниджа-дхарма-дхйана-пуджа́ди-йатнам
катхамapi сакрд́аттам мукти-дам пра́йина́м йат
парамам амртам э́кам дживанам бху́шанам ме*

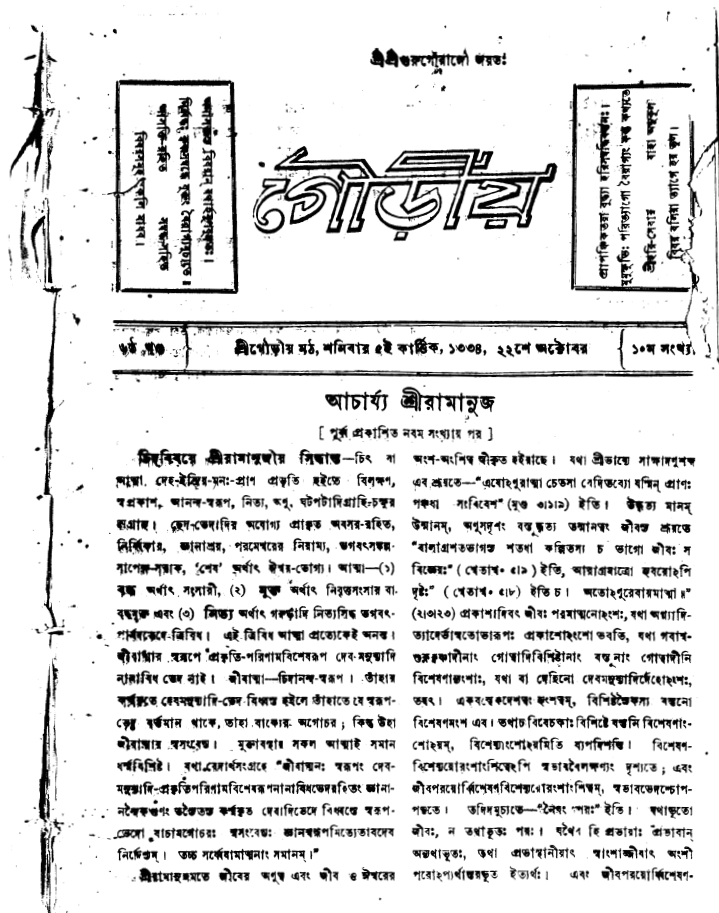
«Вся слава Блаженству Имени Мурари! Пусть блаженное служение Его Имени одержит полную победу! Если этот Абсолютный Звук возьмет над нами верх, все остальное, относительное, отпадет: мы оставим Варнашрама-дхарму, *дхйану*—внутреннюю медитацию джйани или йогов; опьяненные служением Имени Кришны, мы оставим даже *луджу*—поклонение Шри Шри Лакшми-Нарайане в трепете и царском великолесьи! Даже тот, кто, не имея духа служения, соприкоснулся всего лишь с проблеском рассвета Имени (*намабхаса*), получает от Имени освобождение (*мукти*). Единственное Олицетворение Высшей Сладости, Имя Мурари—моя жизнь и мое убранство.» (Прим. пер.)

Удручающее чувство собственной неполноценности или превосходства, нищеты или состоятельности при виде разнообразных проявлений мирской эрудиции, положения в обществе и т.п. не должно отягощать наш взгляд на мир—это было бы забвением своего настоящего «я». Все существа этого мира действительно во всех отношениях превосходят нас в том, что касается этого мира. Не нам желать подобных преимуществ. Мы всего лишь нищие просители с тройным посохом отречения, исповедующие воспевание Слов Шри Читаньи. У нас нет иной желанной цели, кроме Наслаждения служить Шри Хари-Гуру-Ваишнавам.

Мы не те, кто пользуется инструментами,—мы просто инструменты и не более того. Об этом следует помнить всегда. Бхикшу тройного посоха—живые мрданги Шри Читаньи. Мы должны постоянно издавать звуки музыки у лотосных стоп Шри Гуру. Мы должны жить жизнью странствующего проповедника (*пари-врджака*): непрерывной покорностью Шри Гуру и Ваишнавам, не сводя глаз с полярной звезды воспринятого трансцендентного Голоса, высоко нести триумфальное знамя Заповедей Божественного Шри Гаурасундары. Мы должны постоянно помнить, что посвящение в обет странствующего проповедника было дано нам с одной единственной целью: провозглашать Желание Сердца Шри Гуру и Гауранги. Если то, что движет нами каждое мгновение, есть долг говорить об Истине под водительством Шри Гуру, то ни жажда странствий, ни какое иное завуалированное побуждение, отличное от воспевания Хари-Намы, уже не вселят ужаса в наши сердца.

Обетованное служение Имени, Трансцендентной Обители и Желанию Шри Гаурасундары—наше единственное вечное отправление. Мы Бхикшу тройного посоха. Сбор мельчайших подаваний, вплоть до тех, что пчелы собирают с цветов,—наше единственное средство служить всемирному откровению Явленного Образа Шри Читаньи Матха. Мы не отвергаем мирских существ и не наслаждаемся ими. Своей высшей целью мы признаем желание с благоговением нести над головой сандали тех, кто принадлежит к укладу Парамахамс.

Нашим единственным долгом будет провозглашать всем людям, что полностью вручить себя Трансцендентной Абсолютной Истине есть ни с чем не сопоставимая наивысшая форма свободы, безгранично превосходящая частично-независимое господство над извращенной отраженной субстанцией—этим материальным миром. Держа в зубах соломинку в знак прощения низкого и смиренного, мы будем высоко нести знамя настоящей свободы каждому. Мы должны быть непрестанно заняты воспеванием пьянящего Имени Шри Хари, приняв за основу и озарение то, что наивысший путь есть путь покорности, который Шри Рупа украсил дальнейшими глубочайшими наставлениями, чтобы оберечь в нас непоколебимую веру в Его вечную защиту. ❧

1-я страница журнала «Гәудийа» №10 за 1927-28г.г.

ХРАНИТЕ ЗВУК

Звук—сокровище нашей Сампра-
дāйи. Аватара Слов Шри Гаураи
Махāпрабху Шрила Прабхупāда Са-
расвати Тхākур совершил в мире зву-
ка нечто невиданное. Он наполнил
мир Хари-катхой, которую никто не
посмел бы назвать однообразной, но
которая начисто лишена и того
жалкого развлекательного многооб-
разия, что приковывает к себе наше
сластолюбивое ухо. Он наполнил
мир агрессивным,
бескомпромиссным, громогласным
красивым Звуком, который настоль-
ко жесток с материальными виб-
рациями, вибрациями мāйāvādī и
псевдозвуками подражателей, что,
почувствовав вдалеке этот Звук, «из-
верги в испуге спасаются бегством во
всех направлениях». Снарядами Его
Хари-катхи были ежедневная «Ди-
ник Надийā Пракаш Патрика», еже-
недельный «Гәудийа», ежемесячный
«The Harmonist» («Саджджана-тоша-
нй») и другие журналы. Они полны

проповедей Шрилы Прабхупāды, его писем, рассказов о паломничествах с ним и многого другого богатства, которое большей частью никогда не переиздавалось. Как и Шри Гаурасундару, Шрилу Прабхупāду окружали его Спутники, его Орудия, чья проповедь настолько исполнена духом Прабхупāды, что их положение очевидно—*сайгопāйгāстра-пārшадаḥ*. Они не боялись опубликова-
ть возмущенные письма на четырех-пяти страницах—письма не кого-нибудь, а пандитов, сверхизо-
щренных и в Ведāнте, и в нйāйе, и даже в Писаниях Гәудий, и вслед за подобными
непробиваемыми отповедями идут блистательные, ученые, победоносные ответы. Доскональные,
на много номеров, статьи о философиях четырех Ваишнавских Сампрадāй, комментарии к песням
Шрилы Нароттамы Даса Тхākура и Шрилы Бхактивинода Тхākура, статьи, убивающие
химерические учения лже-сампрадāй, проповедь ЧИСТОГО БХАКТИ В ЛИНИИ ШРИ РҮПЫ,—вот
только некоторые из достояний этих газет и журналов, помимо проповедей самого Шрилы
Прабхупāды.

Климат и насекомые Индии делают свое дело. Журналы печатались на дешевой бумаге, и те
немногие подшивки, которые сохранились до сегодняшнего дня, через несколько лет могут стать
нечитаемыми. Мы хотим сохранить Звук: сделать ксерокопии всех сохранившихся периодических
изданий Гәудийа Матха эпохи Прабхупāды и хранить их в России, доступными для преданных.
Мы сделали копии уже с двух годовых подшивок «Гәудийа». Нам нужна ваша помощь.

Ниламāдхава Дас

Нагар-Сайкйртана во главе со Шрилой Прабхупадой
возле Шри Бхактивинода Асаны, дом №1 по Ultadingi Junction Road, Калькутта

Нам не остаться в этом мире надолго. Если мое тело износится и падет в
Хари-Кйртане, то мое пребывание в этом теле увенчается успехом.

(Шрила Прабхупад Сарасвати Тхаккур, 8 ноября 1936 года)

издательство
ХРАНИТЕЛЬ
ПРЕДАННОСТИ

Навадвипа
Дхяма—
Москва

Адреса для писем

в Москве: Россия, Москва 117485 ул. Волгина д.3 кв.8; тел. (095) 3366047

в Навадвипе: Kamalaksha das Brahmachari (or Nilamadhava das),

c/o Sree Gopinath Gaudiya Math, ISHODYAN, P.O. SRI MAYAPUR, DIST. NADIYA
(WEST BENGAL), PIN : 741313, INDIA; тел/факс (913472) 45307