

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Господь Чайтанья в пяти ипостасях

ТЕКСТ 1

अन्यदेवकभक्तिं नक्त्वा हीनार्थाधिकसाधकम् ।
श्रीचैतन्यं लिखादेवस्य प्रेमाभक्तिवदानात् ॥ १ ॥

*агатй-эка-гатим натвā хīнāртхāдхика-сāдхакам
īрй-чаитанйām ликхйате 'сйа према-бхакти-вадāнйātā*

агати—самого падшего; *эка*—единственной; *гатим*—цели; *натвā*—выразив почтение; *хīна*—падшему; *артха*—благо; *адхика*—высшее; *сāдхакам*—о способном даровать; *īрй-чаитанйām*—Господе Шри Чайтанье; *ликхйате*—пишется; *асйа*—Господа, Шри Чайтаньи Махапрабху; *према*—любовного; *бхакти*—преданного служения; *вадāнйātā*—великодушие.

Я склоняюсь перед Господом Чайтаньей — высшей целью и смыслом жизни тех, кто идет духовным путем, отказавшись от чувства собственности в этом материальном мире. Теперь я поведаю о Его щедром даре преданного служения в любви к Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Душа, обусловленная материальным существованием, находится в беспомощном состоянии, но под воздействием иллюзии *майи* (внешней энергии) она верит в надежную защиту государства, общества, друзей и любимых, не понимая, что это не спасет ее в момент смерти. Законы материальной природы беспощадны, и никакая материальная собственность не спасет нас от неотвратимых лап смерти. В «Бхагавад-гите» (13.9) сказано: *джанма-мртйу-джарā-вйāдхи-дुḥкха-дошāнудариāнам* — тот, кто идет к высшей цели, должен помнить о четырех видах страданий, присущих материальному существованию: рождению, смерти, старости и болезнях. От этих страданий избавиться невозможно, если не принять прибежище у лотосных стоп Господа. Шри Чайтанья Махапрабху — единственное прибежище для всех обусловленных душ. Разумный человек не станет полагаться на свою материальную собственность, но примет полное прибежище у лотосных стоп Господа. Такого человека называют *акинчана*, не имеющим никакой собственности в этом материальном мире. Верховную Личность Бога называют *Акинчана-гочара*, ибо Его может достичь только тот, кто не полагается на материальную собственность. Для полностью предавшихся душ, не имеющих материальной собственности, на которую они могли бы надеяться, Господь Шри Чайтанья Махапрабху является единственным прибежищем.

Каждый человек связывает свои надежды с *дхармой* (религиозностью), *артхой* (обогащением), *камой* (чувственными наслаждениями) и, в конечном счете, с *мокшей* (освобождением), однако Господь Шри Чайтанья Махапрабху столь милостив, что может даровать нечто большее, чем спасение. С материальной точки зрения благочестие, обогащение и чувственные наслаждения уступают спасению, однако в этом стихе слова *хинартхадхика-садхакам* указывают на то, что преданное служение и трансцендентная любовь к Верховной Личности Бога превосходят спасение. Это великий дар Шри Чайтанья Махапрабху. Он провозгласил: *премā нум-артхо махāн* — «Любовь к Богу есть высшее благо для всего человечества». Поэтому автор «Чайтанья-чаритамриты» Шрила Кришнада Кавираджа Госвами прежде всего выражает почтение Господу Чайтанье Махапрабху и затем описывает щедрый дар любви к богу, который Он принес.

ТЕКСТ 2

ভয় ভয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তঁাহার চরণাশ্রিত, সেই বড় মনন ॥ ২ ॥

*джайа джайа махāпрабху шри-кришна-чаитанья
тайнхāра чараṇāшрита, сеи бада дханья*

джайа—слава; *джайа*—слава; *махāпрабху*—Верховному Господу; *шри-кришна-чаитанья*—по имени Шри Кришна Чайтанья; *тайнхāра*—Его; *чараṇā-шрита*—принявший прибежище у лотосных стоп; *сеи*—тот; *бада*—весьма; *дханья*—прославленный.

Я возношу хвалу Верховному Господу Шри Чайтанье Махапрабху. Тот, кто принял прибежище у Его лотосных стоп, достоин величайшей славой.

КОММЕНТАРИЙ: *Прабху* означает «господин». Шри Чайтанья Махапрабху — это верховный господин всех господ; поэтому Его называют *Махапрабху*. Тот, кто принял прибежище у Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, достоин величайшей славы, поскольку по милости Шри Чайтанья Махапрабху он сможет возвыситься до уровня любовного служения Господу, трансцендентного к освобождению.

ТЕКСТ 3

পূর্বে ওর্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নামঙ্কার ।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥

*пурве гуру-āди чхайа таттве каила намаскāра
гуру-таттва кахийāчхи, эбе пāнчера вичāра*

пурве—в начале; *гуру-āди*—духовному учителю и другим; *чхайа*—шести; *таттве*—ипостасям; *каила*—выразил; *намаскāра*—почтение; *гуру-таттва*—истинную природу духовного учителя; *кахийāчхи*—описал; *эбе*—сейчас; *пāнчера*—пяти; *вичāра*—рассмотрение.

Я начал с того, что описал истинное положение духовного учителя. Теперь я постараюсь объяснить, что такое Панча-таттва.

КОММЕНТАРИЙ: В первой главе Ади-лилы «Чайтанья-чаритамриты» автор данного произведения Шрила Кришнадад Кавираджа Госвами говорит о *дикиа-гуру* и *шикиа-гуру* в стихе, который начинается со слов *ванде гурӯн ййиа-бхактйан ййиама ййиватйракан*. В этом стихе перечислены шесть трансцендентных истин, одну из которых, а именно истину о духовном учителе, автор уже подробно раскрыл. Теперь он приступает к описанию других пяти *таттв* (истин), к которым относятся *ййиа-таттва* (Верховный Господь), Его *таттва*-экспансия, Его *таттва*-воплощение, Его *таттва*-энергия и Его *таттва*-преданный.

ТЕКСТ 4

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গ ৷
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সঙ্কীর্ণন রঙ্গে ॥ ৪ ॥

пайча-таттва аватйрна чаитанйера сйнге
пайча-таттва лайй карена сйнкйртана рйнге

пайча-таттва—данные пять таттв; *аватйрна*—явились; *чаитанйера*—Чайтанья Махапрабху; *сйнге*—в обществе; *пайча-таттва*—этими пятью ипостасями; *лайй*—вместе с; *карена*—осуществляет; *сйнкйртана*—движение санкиртаны; *рйнге*—в великом блаженстве.

Эти пять таттв нисходят вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху, чтобы в великом блаженстве распространять движение санкиртаны.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» есть следующее утверждение относительно Шри Чайтанья Махапрабху:

кришна-варнам твишйаكريшнам сйнгопйнгйстра-пйришадам
йаджйаих санкйртана-пййаир йаджанти хи сумедхасах

«В век Кали разумные люди вместе поют святое имя и таким образом поклоняются воплощению Бога, на устах которого постоянно звучит имя Кришны. Он — Сам Кришна, хотя цвет Его тела не темный. Его сопровождают личные спутники, слуги, оружие и приближенные» (Бхаг., 11.5.32). Шри Чайтанью Махапрабху всегда сопровождают Его полная экспансия Шри Нитьянанда Прабху, Его воплощение Шри Адвайта Прабху, Его внутренняя энергия Шри Гададхара Прабху и Его пограничная энергия Шриваса Прабху. Они составляют окружение Верховной Личности Бога, Господа Чайтанья. Следует знать, что эти *таттвы* всегда сопровождают Шри Чайтанью Махапрабху. Поэтому в полной мере выразить почтение Шри Чайтанье Махапрабху возможно, повторяя следующую *мантру*: *йрй кришна-чаитанья прабху нитйананда йрй-адвайта гаддхара йрйвйсйди-гаура-бхакта-врнда*. Будучи проповедниками движения сознания Кришны, мы выражаем почтение Шри Чайтанье Махапрабху, повторяя *мантру*, обращенную к *панча-таттве*; а потом мы произносим *мантру* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. При повторении *мантры* Харе Кришна есть опасность совершить десять оскорблений, однако при повторении *мантры* Панча-таттвы: *йрй кришна-чаитанья прабху нитйананда йрй-адвайта гаддхара йрйвйсйди-гаура-бхакта-врнда* — такой опасности не возникает. Шри Чайтанья Махапрабху известен

как *маха-ваданья-аватара*, самое милостивое воплощение, ибо Он не принимает во внимание оскорбления, которые наносят обусловленные души. Чтобы извлечь полное благо из повторения *маха-мантры* (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), нужно сначала принять прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху, заучив *маха-мантру* Панча-таттвы, а затем повторять *маха-мантру* Харе Кришна. В этом случае результат не замедлит сказаться.

Пользуясь именем Шри Чайтаньи Махапрабху, многие бессовестные преданные придумывают собственные *мантры*. Иногда они поют: *бхаджа нитйи гаура рāдхе йу̎ма наре кри̎на харе рāма* или *й̎ри-кри̎на-чаитан̎ья пра̎бху-нит̎йананда харе кри̎на харе рāма й̎ри-рāдхе говинда*. На самом деле нужно произносить имена всех членов *панча-таттвы* (*й̎ри кри̎на-чаитан̎ья пра̎бху нит̎йананда й̎ри-адваита гадāдхара й̎ри-вāсāди-гаура-бхакта-врд̎а*), а затем шестнадцать слов: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но бессовестные и неразумные люди вносят путаницу в этот процесс. Разумеется, они тоже преданные и потому вольны выражать свои чувства, но чистые преданные Шри Чайтаньи Махапрабху советуют сначала повторять *мантру* Панча-таттвы, а затем *маха-мантру* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

ТЕКСТ 5

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাই কিছু ভেদ ।
রস আনানিতে তবু বিবিধ বিচ্ছেদ ॥ ৫ ॥

пан̎ча-татт̎ва — *эка-васту*, *нāхи* *ки̎чху* *бхеда*
раса *āсвāдите* *табу* *вивид̎ха* *ви̎бхеда*

пан̎ча-татт̎ва—пять ипостасей; *эка-васту*—едины; *нāхи*—нет; *ки̎чху*—какого-либо; *бхеда*—различия; *раса*—расы; *āсвāдите*—чтобы вкушать; *табу*—однако; *вивид̎ха*—разнообразие; *ви̎бхеда*—различия.

С духовной точки зрения между этими пятью таттвами нет различий, ибо на трансцендентном уровне все абсолютно. Однако духовный мир исполнен разнообразия, и чтобы его ощутить, между ними необходимо проводить различие.

КОММЕНТАРИЙ: В своем комментарии «Анубхашья» Шри Бхактисиддхантара Сарасвати Тхакур дает следующее объяснение Панча-таттвы: высший источник всех энергий, Личность Бога, желая насладиться пятью видами развлечений, предстает в образе Панча-таттвы. В действительности между членами Панча-таттвы нет разницы, поскольку они находятся на духовном уровне, однако они являют миру духовное разнообразие, указывая имперсоналистам на возможность наслаждаться разными духовными эмоциями (*расами*). В Ведах говорится: *парāси̎а шак̎тир̎ вивид̎хаива й̎ри̎й̎ате* — «Энергии Верховной Личности Бога познаются в разнообразии». Это утверждение позволяет понять, что в духовном мире существует вечное разнообразие чувств, или вкусов. Шри Гауранга, Шри Нитьянанда, Шри Адвайта, Шри Гададхара и Шриваса находятся на одном уровне, но, разгра-

ничивая их с духовной точки зрения, следует учитывать, что Шри Чайтанья Махапрабху предстает в образе преданного, Нитьянанда Прабху — в образе духовного учителя всех преданных, Адвайта Прабху — в образе *бхакты* (преданного), Гададхара Прабху — это воплощение энергии *бхакти*, а Шриваса — это чистый преданный. Таково духовное различие между ними. *Бхакта-рупа* (Шри Чайтанья Махапрабху), *бхакта-сварупа* (Шри Нитьянанда Прабху) и *бхакта-аватара* (Шри Адвайта Прабху) — это Сам Господь, Верховная Личность Бога, затем следует Его непосредственное проявление и далее — Его полная экспансия; все Они принадлежат к категории *вишну*. Хотя духовная и пограничная энергии Верховной Личности Бога не отличны от Верховной Личности Бога Вишну, они занимают подчиненное положение по отношению к Нему. Таким образом, хотя все пять *таттв* находятся на одном уровне, они проявились по-разному, чтобы познать вкус трансцендентных *рас*. Но в действительности между ними не существует различий, ибо почитающий и почитаемый не разделимы ни при каких условиях. На абсолютном уровне невозможно постичь одного, не постигнув другого.

ТЕКСТ 6

पञ्चतन्त्रात्मकं कृष्णं तद्वरूप-स्वरूपवाम् ।
 तद्भावप्रतिष्ठं तद्भावात् नमामि तदुत्कृष्टिकम् ॥ ६ ॥

*пайча-таттвātмакам криष्нам бхакта-рӯпа-сварӯпакам
 бхактāватāрам бхактāкхīам намāми бхакта-īактикам*

пайча-таттва-ātмакам—вещающему пять трансцендентных ипостасей; *криष्нам*—Господу Кришне; *бхакта-рӯпа*—в образе преданного; *сварӯпакам*—экспансии в образе преданного; *бхакта-аватāрам*—воплощению в образе преданного; *бхакта-āкхīам*—тому, кого называют преданным; *намāми*—выражаю почтение; *бхакта-īактикам*—олицетворению преданности.

«Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который не отличен от Своей ипостаси, имеющей образ преданного, а также от Своих воплощения и экспансии, принявших образ преданных, от Своего чистого преданного и энергии преданности».

КОММЕНТАРИЙ: Шри Нитьянанда Прабху является непосредственной экспансией Шри Чайтанья Махапрабху и выступает в роли Его брата. Он — олицетворение духовного блаженства, *сач-чид-ананда-виграхи*. Его тело трансцендентно и исполнено блаженства преданного служения. Шри Чайтанью Махапрабху называют *бхакта-рупа* (Господь в образе преданного), а Шри Нитьянанда Прабху — *бхакта-сварупа* (экспансия Господа в образе преданного). Шри Адвайта Прабху, воплощение Господа в образе преданного, принадлежит к той же категории *вишну-таттв*. Существуют также различные категории преданных (*бхакт*), которых связывают с Господом отношения *ианта* (нейтральные), *дасья* (слуги и господина), *сакхья* (дружеские), *ватсалья* (родительские) и *мадхурья* (супружеские). Такие преданные, как Шри Дамодара, Шри Гададхара и Шри Рамананда воплощают в себе энергии Господа. Это еще раз подтверждает справедливость ведической *сутры*: *парāсйа īактир вивидхаива īрӯйāте*. Вместе эти бхакты и есть Шри Чайтанья Махапрабху, который является Самим Кришной.

ТЕКСТ 7

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একমে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয়া, নন্দাশ্ভজ, রাসিক-শেখর ॥ ৭ ॥

*свайам бхагавāн криṣṇа экале йīивара
адвитийа, нанда̎тмаджа, расика-йіекхара*

свайам—Сам; *бхагавāн*—Верховная Личность Бога; *криṣṇа*—Господь Кришна; *экале*—единственный; *йīивара*—верховный повелитель; *адвитийа*—единственный и единый; *нанда-ātмаджа*—представший в образе сына Махараджи Нанды; *расика*—наслаждающийся расами; *йіекхара*—величайший.

Кришна, вместилище всего наслаждения, есть Верховная Личность Бога, верховный повелитель. Нет никого выше Шри Кришны и нет никого равного Ему, тем не менее Он приходит как сын Махараджи Нанды.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Кавираджа Госвами дает подробное описание Господа Кришны, Верховной Личности Бога, утверждая, что хотя нет никого равного Ему и превосходящего Его и хотя Господь Кришна заключает в Себе все духовное наслаждение, Он предстает в образе сына Махараджи Нанды и Яшодамаи.

ТЕКСТ 8

রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর ।
আর যত সব দেখে,—তঁরে পরিকর ॥ ৮ ॥

*rāsa̎di-vilāṣī, braja-lalanā-nāgara
āra īata saḅa dekha, — tā̎ra parikara*

rāsa-ādi—танцем раса; *vilāṣī*—наслаждающийся; *браджа-лаланā*—девушек Вриндавана; *nāgara*—повелитель; *āra*—другие; *īata*—все; *saḅa*—каждый; *dekha*—знайте; *tā̎ra*—Его; *parikara*—спутники.

Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, есть высший наслаждающийся танцем раса. Он — повелитель девушек Враджи, а все остальные — лишь Его спутники.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь очень важно слово *расади-виласи* (наслаждающийся танцем *раса*). Наслаждаться танцем *раса* может только Шри Кришна, поскольку Он — высший повелитель и господин девушек Вриндавана. Другие живые существа являются Его преданными и спутниками. Никто не может сравниться со Шри Кришной, Верховной Личностью Бога, тем не менее есть много бессовестных людей, которые имитируют танец *раса* Шри Кришны. Мы имеем в виду *май-явади*, которых следует остерегаться. *Раса-лилу* может совершать только Шри Кришна и никто другой.

ТЕКСТ 9

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥

*сеи кришна аватйрна и́рй-кришна-чаитанья
сеи парикара-гаңа са́нге саба дханья*

сеи кришна—тот Господь Кришна; *аватйрна*—нисшел; *и́рй-кришна-чаитанья*—в образе Господа Чайтанья Махапрабху; *сеи*—те; *парикара-гаңа*—спутники; *са́нге*—с Ним; *саба*—все; *дханья*—достославные.

Тот самый Господь Кришна нисшел в образе Шри Чайтанья Махапрабху вместе со Своими вечными спутниками, достойными такой же славы.

ТЕКСТ 10

एकले ईश्वर-तत्त्व चैतन्य ईश्वर ।
ब्रह्मकारण्य तैर शुक कलेवर ॥ १० ॥

*экале йи́вара-таттва чаитанья-йи́вара
бхакта-бхāвамайа тй́нра и́уддха калевара*

экале—одна личность; *йи́вара-таттва*—верховный властелин; *чаитанья*—высшая живая сила; *йи́вара*—властитель; *бхакта-бхāвамайа*—в экстазе преданного; *тй́нра*—Его; *и́уддха*—трансцендентное; *калевара*—тело.

Шри Чайтанья Махапрабху, верховный повелитель, единая Личность Бога, с великой радостью стал преданным, но Его тело осталось трансцендентным, нетронутым материальной скверной.

КОММЕНТАРИЙ: Существуют различные *таттвы*, или истины: *и́ша-таттва*, *джива-таттва* и *шакти-таттва*. *И́ша-таттва* — это Верховная Личность Бога Вишну, который является верховной жизненной силой. В «Катха-упанишаде» говорится: *нитйо нитйā́нā́м четанай̎ четанā́нā́м* — Верховная Личность Бога является верховным вечным и высшей жизненной силой. Живые существа также вечны и олицетворяют жизненную силу, но в отличие от Верховного Господа они очень малы. Верховный Вечный никогда не принимает проходящее материальное тело подобно обычным живым существам. Согласно ведическим *мантрам*, Верховный Господь является верховным господином бесчисленных живых существ.

Между тем философы-*майявади* пытаются доказать, что ничтожные живые существа равны верховному живому существу. Поскольку они не признают между ними различия, их философию называют *Адвайта-вада*, или монизм. В действительности, отрицаемое ими различие существует. Данный стих призван внушить философам-*майявади*, что Верховная Личность Бога есть верховный повелитель. Это и есть Кришна, который предстал в образе преданного, Господа Чайтанья Махапрабху, ради Своих трансцендентных игр.

Как сказано в «Бхагавад-гите», когда Верховная Личность Бога, Кришна, приходит на эту планету в человеческом облике, некоторые принимают Его за обычного человека. Того, кто совершает подобную ошибку, называют *мудха*, глупцом. Поэтому не следует им уподобляться, принимая Чайтанью Махапрабху за обычное живое существо. Он проникся экстатическим умонастроением преданного, но при этом остался Верховной Личностью Бога. Со времен Чайтанья Махапрабху было много самозванцев, объявлявших себя воплощениями Кришны, и все

они не понимали, что Чайтанья Махапрабху — это не обычный человек, а Сам Кришна. Неразумные люди создают собственных «богов», провозглашая Богом какого-нибудь человека. Это их глубокое заблуждение. Поэтому слова *tānra śūuddha kalevara* в этом стихе предупреждают, что тело Чайтаньи Махапрабху не материально, но полностью духовно. Чайтанью Махапрабху не следует считать обычным преданным, хотя Он пришел в образе преданного. В то же время необходимо твердо знать, что хотя Чайтанья Махапрабху — Верховная Личность Бога, Он переживает экзотические эмоции преданного, поэтому Его игры не нужно толковать превратно или ставить Его в положение Кришны. Именно по этой причине Шри Кришна Чайтанья Махапрабху закрывал ладонями уши, когда Его называли Кришной или Вишну. Он не хотел слышать, что к Нему обращаются как к Верховной Личности Бога. Есть категория преданных, известных как *gau-ранга-нагари*, которые разыгрывают спектакли об играх Кришны, где место Кришны занимает *виграха* (образ) Шри Чайтаньи Махапрабху. Подобная ошибка в духовной науке называется *расабхасой*. Поскольку Чайтанья Махапрабху пытается наслаждаться в качестве преданного, Его не следует беспокоить, обращаясь к Нему как к Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 11

কৃষ্ণামুখ্যের এক অদ্ভুত স্বভাব ।
আপনা আবাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ১১ ॥

кри̣ṇа-мāдхурйера эка адбхута свабхāва
āpanā āsvādite кри̣ṇа каре бхакта-бхāва

кри̣ṇа-мāдхурйера—верховой энергии наслаждения Кришны; *эка*—одно; *адбхута*—удивительное; *свабхāва*—свойство; *āpanā*—Себя; *āsvādite*—чтобы познать; *кри̣ṇа*—Верховная Личность Бога; *каре*—совершает; *бхакта-бхāва*—принимает образ преданного.

Трансцендентная раса супружеской любви к Кришне настолько поразительна, что Кришна принял образ преданного, чтобы в полной мере наслаждаться ее вкусом.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Кришна — вместилище всего наслаждения, Он испытывает особое желание постичь Самого Себя в образе преданного. Это означает, что хотя Господь Чайтанья ведет Себя как преданный, Он — Сам Кришна. Поэтому *вайшнав*ы поют: *śrī-кри̣ṇа-чаитанйа рāдхā-кри̣ṇа нахе анйа* — Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это Радха и Кришна в одном лице. *Чай-тайākхайам пракатам адхунā тад-двайам чаикйам āптам*. По утверждению Шри Сварупы Дамодары Госвами, Радха и Кришна предстали как одно целое в образе Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 12

ইখে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গৌসাক্ষি ।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁরে নিত্যানন্দ-সাই ॥ ১২ ॥

*итхе бхакта-бхāва дхаре чаитанья госāйи
'бхакта-сварūпа' тāйра нитийāнанда-бхāи*

итхе—по этой причине; *бхакта-бхāва*—экстаз преданного; *дхаре*—принимает; *чаитанья*—Господь Чайтанья Махапрабху; *госāйи*—трансцендентный наставник; *бхакта-сварūпа*—принял образ чистого преданного; *тāйра*—Его; *нитийāнанда*—Господь Нитьянанда; *бхāи*—брат.

По этой причине Шри Чайтанья Махапрабху, верховный наставник, принимает образ преданного и становится младшим братом Господа Нитьяланды.

ТЕКСТ 13

‘স্বকৃত-অবতার’ তাঁর আচার্য-গোসাঁয়ি ।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রকৃ করি’ গাি ॥ ১৩ ॥

*'бхакта-аватāра' тāйра ācāryā-госāйи
эи тина таттва сабе прабху кари' гāи*

бхакта-аватāра—воплощение в качестве преданного; *тāйра*—Его; *ācāryā-госāйи*—высший наставник, Адвайта Ачарья Прабху; *эи*—эти; *тина*—три; *таттва*—истины; *сабе*—все; *прабху*—Господь; *кари'*—с таким пониманием; *гāи*—воспеваем.

Шри Адвайта Ачарья является воплощением Господа Чайтанья в качестве преданного. Поэтому данные три таттвы [Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху и Адвайта Госани] суть верховные властители.

КОММЕНТАРИЙ: Госани — это синоним слова *госвами*. Так называют того, кто полностью владеет чувствами и умом. Того, кто не способен на это, называют *годаса*, «слуга своих чувств», такой человек не может быть духовным учителем. Итак, *госвами* — это духовный наставник, который по-настоящему обуздал свой ум и чувства. Титул *госвами* стал наследственным среди недалеких людей, однако он берет начало от Шри Рупы Госвами, который был обычным *грихастхой* и советником на правительственной службе, но благодаря наставлениям Господа Чайтанья Махапрабху достиг положения *госвами*. Таким образом, титул *госвами* дается не по наследству, а в соответствии с качествами человека. Тот, кто достиг высот духовной жизни, достоин звания *госвами* независимо от происхождения. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Госани Прабху являются совершенными *госвами*, поскольку принадлежат к категории *вишну-таттвы*. Следовательно, все Они суть *прабху* («властители» или «господа») и порой Их называют Чайтанья Госани, Нитьянанда Госани и Адвайта Госани. К сожалению, их так называемые потомки, не обладая качествами *госвами*, присвоили себе этот титул в качестве родового или кастового. Но это противоречит учению *иаштр*.

ТЕКСТ 14

স্বকৃ মহাপ্রকৃ, অরে প্রকৃ দুইজন ।
দুই প্রকৃ সোবে মহাপ্রকৃর চরণ ॥ ১৪ ॥

*эка махāпрабху, āра прабху дуиджана
дуи прабху себе махāпрабхура чараṇа*

эка махāпрабху—один Махапрабху, верховный повелитель; *āра прабху дуиджана*—двое других (Нитьянанда и Адвайта) суть прабху (повелители); *дуи прабху*—двое прабху; *себе*—служат; *махāпрабхура*—верховного повелителя, Господа Чайтанья Махапрабху; *чараṇа*—лотосным стопам.

Один из Них — Махапрабху, а двое других суть прабху. Двое прабху служат лотосным стопам Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху принадлежат к категории *вишну*, Шри Чайтанья Махапрабху считается Всевышним, а двое других *прабху* совершают трансцендентное любовное служение Ему, чтобы показать обычным живым существам, что все подвластны Шри Чайтанье Махапрабху. В другом месте «Чайтанья-чаритамриты» (Ади, 5.142) говорится: *экале ййивара криṣṇа, āра саба бхрт̣иā* — единственным верховным господином является Кришна, а все остальные — и *вишну-таттва*, и *джива-таттва* — заняты служением Господу Кришне. Как *вишну-таттва* (Нитьянанда Прабху и Адвайта), так и *джива-таттва* (*ййивāсāди-гаура-бхакта-вр̣нда*) служат Господу, но следует различать слуг, относящихся к той и другой категории. Слуга категории *джива-таттва*, то есть духовный учитель, действительно является слугой Бога. Как объяснялось в предыдущих стихах, в абсолютном мире нет подобных отличий, однако их следует принимать во внимание, чтобы различать Всевышнего и Его подчиненных.

ТЕКСТ 15

এই তিন কড়—‘সর্বাধার’ করি মানি ।
চতুর্থ যে কড়কড়—‘আরাধক’ জানি ॥ ১৫ ॥

эи тина таттва, — ‘сарва-āрāдхйā’ кари мāни
чатуртха йе бхакта-таттва, — ‘āрāдхака’ джāни

эи тина таттва—эти три истины; *сарва-āрāдхйā*—почитаемые всеми живыми существами; *кари мāни*—рассматриваемый таким образом; *чатуртха*—четвертый; *йе*—который; *бхакта-таттва*—относящийся к категории преданных; *āрāдхака*—поклоняющимся; *джāни*—считаю.

Трех повелителей [Чайтанью Махапрабху, Нитьянанду Прабху и Адвайту Прабху] почитают все живые существа, и четвертую таттву [Шри Гададхару Прабху] также следует считать Их почитателем.

КОММЕНТАРИЙ: Описывая истинное положение Панча-таттвы, Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своем комментарии «Анубхашья» объясняет, что Господь Шри Чайтанья является верховным повелителем, и что хотя Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху подвластны Ему, Они также являются повелителями. Господь Шри Чайтанья Махапрабху — это Верховный Господь, а Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху — проявления Верховного Господа. Все Они суть *вишну-таттва*, Всевышний, и поэтому являются объектом поклонения для всех живых существ. Две другие *таттвы*, входящие в Панча-таттву, — то есть *шакти-*

маттва и *джиwa-маттва* в лице Гададхары и Шривасы — являются почитателями Верховного Господа, однако они относятся к той же категории, что и Господь, поскольку вечно заняты трансцендентным любовным служением Господу.

ТЕКСТ 16

श्रीवासदि गत कोटि कोटि भक्तगण ।
'सुद्धसुद्ध'-सुद्धमन्त्रे श्री-सर्वार गणन ॥ १७ ॥

śrīvāsādi gata koṭi koṭi bhakta-gaṇa
'*śuddha-bhakta*'-*matṭva-madhīe tāi-sabāra gaṇana*

śrīvāsa-ādi—преданные во главе со Шривасой Тхакуром; *gata*—все прочие; *koṭi koṭi*—бесчисленные; *bhakta-gaṇa*—преданные; *śuddha-bhakta*—чистые преданные; *matṭva-madhīe*—к данной категории; *tāi-sabāra*—все без исключения; *gaṇana*—причисляемы.

Нет числа чистым преданным Господа во главе со Шривасой Тхакуром. Все они известны как शुद्ध-бхакты.

ТЕКСТ 17

गदाधर-पण्डितादि प्रभुर 'शक्ति'-अवतार ।
'सुद्धसुद्ध-भक्त' करि गणन याहार ॥ १७ ॥

gadādhara-ṇḍitādi prabhuṛa 'śakti'-avatāra
'*antaraṅga-bhakta*' *kari gaṇana iñhāra*

gadādhara—по имени Гададхара; *ṇḍitā*—ученым мужем; *ādi*—возглавляемые; *prabhuṛa*—Господа; *śakti*—энергии; *avatāra*—воплощением; *antaraṅga*—приближенные; *bhakta*—преданные; *kari*—считая; *gaṇana*—причисление; *iñhāra*—которых.

Преданных во главе с Гададхарой Пандитом следует считать воплощениями внутренней энергии Господа. Это приближенные слуги Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает в «Анубхашье» следующее объяснение стихам 16 и 17 данной главы: «Существуют определенные признаки, по которым можно распознать преданных, являющихся воплощениями внутренней энергии Господа, и преданных, обладающих безраздельной или, другими словами, чистой преданностью. Все чистые преданные суть *шакти-маттвы*, энергии Господа. Одни из них охвачены супружеской любовью к Господу, другие — испытывают родительские чувства, дружеские или чувство слуги своего господина. Безусловно, все они преданные, но при сравнительном анализе обнаружится, что преданные, или энергии, которые испытывают супружеские чувства к Господу, превосходят остальных. Преданные, связанные с Верховной Личностью Бога узами супружеской любви, считаются близкими спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху. Те, кто служат Нитьянанде Прабху и Адвайте Прабху, как правило, находятся с Господом в отношениях родительской любви,

дружбы, служения или нейтралитета. Когда такие преданные развивают сильную привязанность к Шри Чайтанье Махапрабху, они также входят в близкое окружение Его преданных, испытывающих супружескую любовь к Господу Кришне». Такое постепенное развитие преданного служения Шри Нароттама Дас Тхакур описывает следующим образом:

*гаурāнга балите хабе пулака и́арīра
хари хари балите найане ба'бе нīра
āра кабе нитāичāнда каруṅā карибе
самсāра-вāсанā мора кабе туччха хабе
вишāйа чхāдийā кабе и́уддха хабе мана
кабе хāма хераба и́рī-врндāвана
рūпа-рагхунāтха-наде ха-ибе āкути
кабе хāма буджхаба и́рī-йугала-пирīти*

«Когда у меня волосы встанут дыбом при повторении имени Господа Чайтанья? Когда нескончаемые потоки слез польются из моих глаз от звука святых имен Харе Кришна? Когда Господь Нитьянанда смилостивится надо мной и освободит меня от желаний материальных наслаждений? Когда мой ум освободится от всей скверны желаний материальных удовольствий? Только тогда я смогу постичь Вриндаван. Развив привязанность к наставлениям шести Госвами во главе с Рупой Госвами и Рагхунатхой Дасом Госвами, я смогу понять любовь Радхи и Кришны». Привязанность к преданному служению Господу Чайтанье Махапрабху сразу дарует человеку блаженство. Любовь к Господу Нитьянанде освобождает от привязанности к материальному миру и наделяет способностью постичь игры Господа во Вриндаване. Далее, когда человек развивает любовь к шести Госвами, он получает возможность понять любовные отношения Радхи и Кришны. Таковы этапы, которые проходит чистый преданный, развивая супружескую любовь в служении Радхе и Кришне в близких отношениях со Шри Чайтаньей Махапрабху.

ТЕКСТЫ 18 – 19

श्री-सवा लक्ष्म प्रहुर निता विहार ।
श्री-सवा लक्ष्म प्रहुर कीर्तन-प्रचार ॥ १८ ॥
श्री-सवा लक्ष्म करुन प्रेम आश्रान ।
श्री-सवा लक्ष्म दान करे प्रेमधन ॥ १९ ॥

*йāн-сабā лаīā прабхура нитīа вихāра
йāн-сабā лаīā прабхура кīртана-прачāра
йāн-сабā лаīā карена према āсвāдана
йāн-сабā лаīā дāна каре према-дхана*

йāн-сабā—с кем; *лаīā*—вместе; *прабхура*—Господа; *нитīа*—вечное; *вихāра*—развлечение; *йāн-сабā*—с кем; *лаīā*—вместе; *прабхура*—Господа; *кīртана*—санкиртана; *прачāра*—движение; *йāн-сабā*—с кем; *лаīā*—вместе; *карена*—совершает; *према*—любви к Богу; *āсвāдана*—вкусение; *йāн-сабā*—с кем; *лаīā*—вместе; *дāна каре*—раздает даром; *према-дхана*—любовь к Богу.

Все преданные, которые являются воплощениями внутренней энергии, — это спутники Господа в Его играх. Только с ними Господь нисходит, чтобы распространять движение санкиртаны, только с ними Господь наслаждается расой супружеской любви к Кришне, только с ними Он раздает эту любовь людям.

КОММЕНТАРИЙ: Описывая различие между чистыми преданными и преданными ближайшего окружения Господа, Шри Рупа Госвами в своей книге «Упадешамрита» приводит следующую градацию духовного развития. Среди многих тысяч *карми* едва ли один обладает совершенным знанием Вед. Из множества таких мудрецов и философов редко встретишь поистине освободившегося от материального рабства, а среди множества достигших освобождения самым возвышенным является преданный Верховной Личности Бога. Среди множества преданных, обладающих трансцендентной любовью к Верховной Личности Бога, наивысшее положение занимают *гопи*, лучшая среди которых — Шри Радхика. Шримати Радхика очень дорога Господу Кришне, и точно так же Ее пруды Шьяма-кунда и Радха-кунда очень дороги Верховной Личности Бога.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур поясняет в «Анубхашье», что среди пяти *таттв* две *таттвы* являются энергиями (*шакти-таттва*), а три — источником энергий (*шактиман-таттва*). Чистые преданные и преданные ближайшего окружения заняты благоприятной деятельностью в сознании Кришны, неоскверненной философскими измышлениями или кармической деятельностью. Их следует считать чистыми преданными. Среди них те, кто погружен исключительно в супружескую любовь к Господу Кришне, считаются *мадхурья-бхактами*, преданными из ближайшего окружения. Любовное служение Господу с родительскими и дружескими чувствами, а также в настроении слуги своего господина присутствует в супружеской любви. В заключение следует сказать, что каждый преданный из ближайшего окружения Господа является чистым преданным.

Шри Чайтанья Махапрабху наслаждается развлечениями со Своей непосредственной экспансией — Нитьянандой Прабху. Чистые преданные Верховного Господа и три Его воплощения-пуруши — Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну — всегда сопровождают Его, помогая распространять движение *санкиртаны*.

ТЕКСТЫ 20 – 21

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া ।
পূর্ব-শ্রেয়ভোগান্তের দুঃখা উন্মাদিয়া ॥ ২০ ॥
পাঁচ মিলি' সৃষ্টে শ্রেয় করে আস্বাদন ।
যত যত পিয়ে, কৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥

сеи пайча-таттва мили' пртхиві асийā
пўрва-премабхāндāрера мудрā угхāдийā

пāиче мили' луте према, каре āсвāдана
йата йата пийе, трищā бāдхе ануക്ഷаṇа

сеи—эти; *пайча-таттва*—пять ипостасей; *мили'*—вместе; *пртхиві*—на Землю; *асийā*—низойдя; *пўрва*—изначально; *према-бхāндāрера*—кладезя трансцен-

дентной любви; *мудрā*—печать; *ухāдийā*—открывая; *пāнче мили'*—объединившись вместе; *луте*—расхищают; *према*—любовь к Богу; *каре āсвāдана*—вкушают; *йата йата*—соразмерно; *пийе*—пьют; *тринā*—жажда; *бāдхе*—увеличивается; *анукишаṇа*—снова и снова.

Качества Кришны понимаются как сокровищница трансцендентной любви. Когда Он приходил на Землю, Он приносил эту сокровищницу с Собой, но держал ее запечатанной. Однако Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники из Панча-таттвы пришли сломать печать и разграбить сокровищницу, чтобы вкусить трансцендентной любви к Шри Кришне. И чем больше они наслаждались ее вкусом, тем сильнее становилась их жажда.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанью Махапрабху называют *маха-ваданья-аватара*, поскольку Он более благосклонен к несчастным падшим душам, чем Господь Шри Кришна, хотя Он есть Кришна. Когда Шри Кришна присутствовал в этом мире, Он призывал всех предаться Ему, в награду обещая Свое покровительство, но когда на Землю нисшел Шри Чайтанья Махапрабху вместе со Своими спутниками, Он раздавал любовь к Богу всем и каждому. Это позволило Шри Рупе Госвами понять, что Господь Чайтанья — это не кто иной, как Сам Шри Кришна, ибо никто, кроме Верховной Личности Бога, не способен раздавать сокровенную любовь к Верховной Личности.

ТЕКСТ 22

पुनः पुनः पियङ्गिषा ह्य महामत्त ।
नाचे, कान्दे, हासे, गाये, यैचिखे मादामत्त ॥ २२ ॥

пунаḥ пунаḥ пийāгийā хайа махāматта
нāче, кāнде, хāсе, гāйа, йаичхе мада-матта

пунаḥ пунаḥ—снова и снова; *пийāгийā*—давая испить; *хайа*—становится; *махāматта*—блаженным; *нāче*—танцует; *кāнде*—воскликает; *хāсе*—смеется; *гāйа*—поет; *йаичхе*—как; *мада-матта*—пьяный.

Шри Панча-таттва танцевала снова и снова, и нектарная любовь к Богу становилась все более доступной для людей. Члены Панча-таттвы танцевали, громко восклицали, смеялись и пели, как безумные, раздавая любовь к Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Люди обычно не понимают истинного значения духовного пения и танца. Описывая шесть Госвами Вриндавана, Шри Шриниваса Ачарья говорит: *кришноткīртана-гāна-нартана-парау* — не только Господь Чайтанья Махапрабху и Его спутники пели и танцевали, но и шесть Госвами в следующем поколении также следовали их примеру. В наше время участники Движения сознания Кришны придерживаются того же принципа и благодаря пению и танцам повсюду в мире получают положительные отзывы. Однако не следует забывать, что это пение и танцы не принадлежат материальному миру. Это трансцендентная деятельность, и потому чем больше человек занимается ею, тем явственнее он ощущает нектар трансцендентной любви к Богу.

ТЕКСТ 23

পাত্ৰাপাত্ৰ-বিচার নাহি, নাহি স্থানস্থান ।
যেই যীহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥ ২৩ ॥

pātrāpātra-vicāra nāhi, nāhi sthānāsthāna
yei yīhā pāya, tāhā kare prema-dāna

pātra—заслуживший; *apātra*—незаслуживший; *vicāra*—соображение; *nāhi*—не; *nāhi*—не; *sthāna*—подходящее место; *asthāna*—неподходящее место; *yei*—любой; *yīhā*—где бы то ни было; *pāya*—получает возможность; *tāhā*—там только; *kare*—совершает; *prema-dāna*—распространение любви к Богу.

Раздавая людям любовь к Богу, Чайтанья Махапрабху и Его спутники не искали достойных людей или подходящее для этого место. Они не выставляли никаких условий. Панча-таттва раздавала любовь к Богу, пользуясь любовью возможностью.

КОММЕНТАРИЙ: Находятся люди, которые препятствуют миссии Господа Чайтанья, критикуя наше Движение сознания Кришны за то, что его европейские и американские последователи получают посвящение в *брахманы* и *санньяси*. Но авторитетные источники говорят, что, распространяя любовь к Богу, не следует принимать во внимание, кто ее получает: европейцы, американцы, индусы, мусульмане или кто-то еще. Движение сознания Кришны необходимо распространять повсюду, где только возможно, и, если благодаря этим усилиям люди становятся *вайшнавами*, следует понимать, что они выше *брахманов*, индусов или индийцев. Шри Чайтанья Махапрабху желал, чтобы Его имя пришло в каждый город и деревню земного шара. Теперь учение Чайтанья Махапрабху распространяется по всему миру, и разве ошибочно признать тех, кто принял его, истинными *вайшнавами*, *брахманами* и *санньяси*? Некоторые из зависти возражают против этой истины, но преданные нашего Движения сознания Кришны не обращают на них никакого внимания. Мы строго следуем принципам, установленным Панча-таттвой.

ТЕКСТ 24

লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, বহাণ্ডারা উজ্জাড়ে ।
আশ্চর্য কাণ্ডার, প্রেম লক্ষণ বাদে ॥ ২৪ ॥

luṭiṭiā, khāiṭiā, diyā, bhāṇḍāra ujjāḍe
aiścaryā bhāṇḍāra, prema lakṣaṇa bāḍe

luṭiṭiā—расхищая; *khāiṭiā*—поедая; *diyā*—раздавая; *bhāṇḍāra*—запас; *ujjāḍe*—опустошен; *aiścaryā*—удивительный; *bhāṇḍāra*—запас; *prema*—любовь к Богу; *lakṣaṇa*—во сто крат; *bāḍe*—увеличивается.

Хотя члены Панча-таттвы взломали сокровищницу любви к Богу и, наслаждаясь ее содержимым, раздали его другим, она не только не иссякла, но наполнилась во сто крат больше.

КОММЕНТАРИЙ: Один человек, объявивший себя воплощением Кришны, сказал своим ученикам, что, передав им все свое знание, он духовно обнищал. Так

говорят лишь обманщики, которые вводят доверчивых людей в заблуждение. Истинное духовное сознание настолько совершенно, что чем больше человек его распространяет, тем скорее он в себе его развивает. Понятие обнищания существует только в материальном мире, а сокровищница любви к Богу в духовном мире никогда не иссякает. Кришна обеспечивает всем необходимым многие миллионы живых существ, и точно также если все они захотят обрести сознание Кришны, любви к Богу хватит на всех. В настоящий момент наше Движение сознания Кришны растет день ото дня, хотя оно было основано усилиями одного человека. Не возникает вопроса о нехватке средств. Если мы будем, невзирая на критику завистливых людей, придерживаться наших принципов и следовать по стопам Панча-таттвы, наше Движение легко преодолет все препятствия, чинимые лже-свами, санньяси, религиозными деятелями, философами и учеными, ибо оно трансцендентно по отношению ко всем материальным соображениям. Те, кто проповедуют движение сознания Кришны, не должны пугаться разного рода глупцов и негодяев.

ТЕКСТ 25

উচ্ছলিত প্রেমবন্য চৌদ্দিকে বেড়ায় ।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুনা, সবারে ডুবায় ॥ ২৫ ॥

*учхалила према-ванйā чаудике ведāйа
стри, врддха, бāлака, йувā, сабāре дувāйа*

учхалила—поднялся; *према-ванйā*—потоп любви к Богу; *чаудике*—во все стороны; *ведāйа*—вокруг; *стри*—женщины; *врддха*—старики; *бāлака*—дети; *йувā*—молодежь; *сабāре*—все они; *дувāйа*—погрузились.

Поток любви к Богу разлился во все стороны и поглотил всех: стариков и молодежь, женщин и детей.

КОММЕНТАРИЙ: Содержимое вскрытой сокровищницы любви к Богу могучим потоком затопит землю. Обычно после сезона дождей в Шридхаме Маяпуре наступает большое наводнение. Это служит признаком того, что место рождения Господа Чайтанья станет источником наводнения любви к Богу, которое затопит весь мир и поможет каждому: старикам, молодым, женщинам и детям. Движение сознания Кришны, которое основал Шри Чайтанья Махапрабху, настолько могущественно, что может охватить весь мир и привлечь все классы людей возможностью обрести любовь к Богу.

ТЕКСТ 26

সাজন, দুর্জন, পানু, দ্বাদ, অন্ধগাণ ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥

*садж-джана, дур-джана, пангу, джада, андха-гаṇа
према-ванйāйа дувāйила джагатера джана*

сат-джана—благородные люди; *дур-джана*—жулики; *пайгу*—хромые; *джада*—немошные; *андха-гаңа*—слепые; *према-ванйāйа*—потопом любви к Богу; *дубāила*—поглощенные; *джагатера*—всего мира; *джана*—люди.

Движение сознания Кришны затопит весь мир, в нем окажется каждый — благородный человек и мошенник, хромой, немощный и слепой.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь снова можно заметить, что некоторые из зависти протестуют против того, чтобы европейцам и американцам давали священный шнур или *санньясу*, однако в действительности нет необходимости делать различие даже между добродетельными людьми и грешниками, поскольку это движение духовно и не имеет дела с телесной оболочкой из кожи и костей. Поскольку оно находится под должным руководством Панча-таттвы и строго следует регулирующим принципам, ему не страшны никакие внешние препятствия.

ТЕКСТ 27

কৃষ্ণং ভুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥ ২৭ ॥

джагат дубила, джīвера хаила бīджа нāйā
tāhā dekhi' pāñca dжанера парама уллāса

джагат—весь мир; *дубила*—погружен; *джīвера*—живых существ; *хаила*—стало; *бīджа*—семя; *нāйā*—полностью уничтоженным; *tāhā*—тогда; *декхи'*—видя; *пāñча*—пяти; *джанера*—личностей; *парама*—высшее; *уллāса*—счастье.

Когда пять членов Панча-таттвы увидели, что любовь к Богу охватила весь мир, и в живых существах погибло семя материального наслаждения, они преисполнились безграничной радости.

КОММЕНТАРИЙ: В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет в «Анубхашье», что живые существа принадлежат к пограничной энергии Господа и потому все без исключения имеют склонность к сознанию Кришны несмотря на семя материального наслаждения в сердце. На благоприятной почве материальной природы это семя вырастает в дерево материального рабства, которое приносит живому существу всевозможные материальные наслаждения. Однако этим наслаждениям сопутствуют три вида материальных страданий. Когда в природе случается наводнение, семена в земле не дают всходов. Точно так же во время наводнения любви к Богу, которое постепенно охватывает весь мир, семена материального наслаждения не могут взойти. Чем шире распространяется движение сознания Кришны, тем слабее становится в людях желание материальных наслаждений, то есть семя материального наслаждения само собой перестает давать всходы.

Вместо того, чтобы завидовать распространению сознания Кришны по всему миру, которое происходит по милости Господа Чайтанья, недоброжелатели должны радоваться, и на это указывают слова *парама уллāса* в данном стихе. Но, поскольку они принадлежат к категории *канишитха-адхикари* или *пракрита-бхакт* (материалистичных преданных, не обладающих достаточным духовным знанием), они

завидуют движению сознания Кришны и пытаются найти в нем недостатки. Но, как пишет Шримат Прабодхананда Сарасвати в «Чайтанья-чандрамрите», под влиянием движения сознания Кришны, основанного Господом Чайтаньей, материалисты перестают говорить о своих женах и детях; так называемые ученые мужи — оставляют утомительное изучение ведической литературы; *йоги* — прекращают непрактичные занятия мистической *йогой*; аскеты — забрасывают свои аскезы; а *санньяси* — забывают об изучении философии *санкхьи*. Всех привлекает практика *бхакти-йоги* Господа Чайтанья и несравненный вкус сознания Кришны.

ТЕКСТ 28

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে শঙ্করনে ।
তত তত বাড়ে ফল, ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥ ২৮ ॥

īata īata prema-vṛiṭṭi kare pañca-djane
tata tata bādhe djala, vīāne tri-bhuvane

īata—сколько бы ни было; *īata*—столько; *prema-vṛiṭṭi*—струи любви к Богу; *kare*—посылают; *pañca-djane*—пять членов Панча-таттвы; *tata tata*—насколько; *bādhe*—поднимается; *djala*—вода; *vīāne*—разливается; *tri-bhuvane*—по всем трем мирам.

Чем обильнее члены Панча-таттвы проливали потоки любви к Богу, тем сильнее становилось это наводнение, затопляя своими водами весь мир.

КОММЕНТАРИЙ: Движение сознания Кришны свободно от стереотипов и косности. Оно будет распространяться по всему миру несмотря на препятствия, чинимые глупцами и негодяями, которые заявляют, что европейские и американские *млеччи* не могут стать *брахманами* и *санньяси*. Этот стих подтверждает, что данный процесс будет расширяться, пока не затопит сознанием Кришны весь мир.

ТЕКСТЫ 29 – 30

মায়বাদী, কর্মনিষ্ঠ কৃত্যর্কিকগণ ।
নিন্দক, পাশণ্ডী, যত পদুয়া অধম ॥ ২৯ ॥
সেই সব মহাদক্ষ ষাএগ পলাইল ।
সেই বন্যে তা-সবারে ছুইতে নাহিল ॥ ৩০ ॥

māyāvādī, karma-niṣṭha kṛtyārṅgika-gaṇa
nindaḥka, pāṣaṇḍī, īata paduīā adhaṁa

sei saḥa mahā-dakṣa dhāñā palāila
sei vanīā tā-sabāre chunite nāriḥa

māyāvādī—философы-имперсоналисты; *karma-niṣṭha*—следующие путем кармической деятельности; *kṛtyārṅgika-gaṇa*—лжелогики; *nindaḥka*—богохульники; *pāṣaṇḍī*—непреданные; *īata*—все; *paduīā*—студенты; *adhaṁa*—низшей категории; *sei saḥa*—все они; *mahā-dakṣa*—весьма искусные; *dhāñā*—бегом; *palāila*—удалились; *sei vanīā*—те воды потопа; *tā-sabāre*—их всех; *chunite*—коснуться; *nāriḥa*—не смогли.

Но имперсоналисты, карми, лжелогики, богохульники, безбожники и самые недостойные среди учащейся молодежи искусно избегали этого движения, и потому наводнение сознания Кришны не коснулось их.

КОММЕНТАРИЙ: Подобно философам-майявади прошлого, каким был Пракашананда Сарасвати из Бенареса, современные имперсоналисты не проявляют интереса к движению сознания Кришны Господа Чайтанья. Не зная ценности этого материального мира, они считают его ложным и не используют его, как это делает движение сознания Кришны. Они настолько поглощены размышлениями о безличном, что не задумываясь принимают духовное разнообразие за нечто материальное. Поскольку они не способны выйти за пределы ложного понимания *брахмаджьоти*, им не понять, что Кришна, Верховная Личность Бога, духовен и потому не подвержен материальной иллюзии. Когда бы Кришна ни появлялся в этом мире в Своем изначальном образе или в образе преданного, философы-майявади считают Его обычным человеком. Такое представление осуждается в «Бхагавад-гите» (9.11):

*аваджананти мām мӯдхā māнушйīm танум айӯритам
парам бхāвам аджāннто мама бхӯта-махейварам*

«Глупцы поносят Меня, когда Я нисхожу в человеческом облике. Им неведома Моя трансцендентная природа Верховного Господа всего сущего».

Есть и другие бессовестные люди, которые выдают себя за воплощение Господа, обманывая своих доверчивых слушателей. Воплощение Бога должно соответствовать описаниям, данным в *шастрах*, а также совершать необыкновенные деяния. Прежде чем принимать кого-нибудь за воплощение Господа, следует убедиться, способен ли этот человек поступать подобно Верховной Личности Бога. Например, в «Бхагавад-гите» Кришна наставлял Арджуну, у которого не было сомнений в том, что Он — Верховная Личность Бога, однако чтобы убедить нас в этом, Арджуна попросил Господа явить Свой вселенский образ и доказать, что Он — действительно Верховный Господь. Такому испытанию следует подвергать самозванцев, которые выдают себя за Бога. Чтобы не обмануться мистическим могуществом самозванных воплощений, их нужно проверять на основе *шастр*. В писаниях говорится о приходе Чайтанья Махапрабху как воплощения Кришны; поэтому, если кто-то желает подражать Господу Чайтанье и объявляет себя воплощением Бога, он должен привести из *шастр* подтверждение этому.

ТЕКСТЫ 31 – 32

তাহা সেই মহাপ্রভু করেন চিত্তেন ।
জগৎ ভুবনিত্তে আমি করিলুঁ বচন ॥ ৩১ ॥
কেহ কেহ এড়ইল, প্রতিজ্ঞা ইইল জঙ্গ ।
তাঁসবা ভুবনিত্তে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥

*tāhā dekhi' mahāprabhu karēna cintana
džagat dṛvāite āmi karilun̄ yātana*

*keha keha ḍḍāila, pratidžñā ha-ila bhāṅga
tā-sabā dṛvāite pātiba kičhu raṅga*

tāxā dekhi'—наблюдая это бегство; *махāпрабху*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *карена*—совершает; *чинтана*—раздумье; *джагат*—весь мир; *дувāите*—затопить; *āми*—Я; *карилун*—делал; *йатана*—попытки; *кеха кеха*—некоторые; *эдāила*—избежали; *прадиджйā*—общение; *ха-ила*—стало; *бхāнга*—нарушенным; *тā-сабā*—всех их; *дувāите*—чтобы погрузить; *пāтиба*—придуваю; *кичху*—какую-нибудь; *раи́га*—уловку.

Видя, как майявади и другие сторонятся Его, Господь Чайтанья подумал: «Я хотел, чтобы поток любви к Богу поглотил всех, но этого не происходит, и потому Мне придется прибегнуть к хитрости».

КОММЕНТАРИЙ: Это очень важный момент. Господь Чайтанья Махапрабху хотел найти способ привлечь *майявади* и других людей, которые не проявляли интереса к движению сознания Кришны. Это отличает истинного *ачарью*. Он не ограничен стереотипами, ибо приходит служить Господу, находя наиболее эффективный способ распространять сознание Кришны. Некоторые завистники критикуют наше Движение за то, что оно наряду с юношами вовлекает в проповедь любви к Богу и девушек. Не зная о том, что молодежь Европы и Америки привыкла к свободному общению, они критикуют за это юношей и девушек Движения сознания Кришны. Но подобные критиканы должны иметь в виду, что невозможно резко изменить принятые в обществе обычаи. Поскольку девушки наравне с юношами обучаются искусству проповеди, это уже не обычные девушки, а проповедники сознания Кришны, такие же, как и их духовные братья. Поэтому занимать юношей и девушек в полностью трансцендентной деятельности — это уловка, способствующая распространению движения сознания Кришны. Глупцам, которые из зависти критикуют совместную деятельность юношей и девушек, остается довольствоваться собственной глупостью, поскольку они не ищут путей распространения сознания Кришны, пытаясь использовать все, что способствует этой цели. Их стереотипные методы никогда не помогут распространить сознание Кришны. Все, что мы делаем, имеет успех по милости Господа Чайтаньи Махапрабху, поскольку Он Сам искал способ заинтересовать тех, кто остался в стороне от сознания Кришны.

ТЕКСТ 33

କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟତୀର ।
ଆପନା ଆତ୍ମାନିତ କୃଷ୍ଣ କରେ ଉଚ୍ଛ୍ରାବ ॥ ୨୧ ॥

*эта бали' мане кичху карийā вичāра
саннийāса-āйīрама прабху каилā аи́гйkāра*

эта бали'—сказав это; *мане*—в уме; *кичху*—о чем-то; *карийā*—совершив; *вичāра*—раздумье; *саннийāса-āйīрама*—отреченный образ жизни; *прабху*—Господь; *каилā аи́гйkāра*—принял.

Обдумав все, Господь принял образ жизни санньяси.

КОММЕНТАРИЙ: Господу Шри Чайтанье Махапрабху не было необходимости принимать *санньясу*, поскольку Он — Сам Бог и чужд материальным телесным обозначениям. Шри Чайтанья Махапрабху не отождествлял Себя ни с одной из

восьми *варн* и *аиравом*, а именно: с *брахманами*, *кшатриями*, *вайшьями*, *шудрами*, *брахмачари*, *грхастхами*, *ванапрастхами* и *санньяси*. Он сознавал Себя Высшим Духом. Шри Чайтанья Махапрабху, как и любой чистый преданный, никогда не отождествлял себя с социальными и духовными ступенями жизни, ибо преданный трансцендентен ко всем общественным делениям. Тем не менее Господь Чайтанья решил принять *санньясу*, чтобы все без исключения выражали Ему почтение и обрели от этого благо. Ему не было нужды принимать *санньясу*, но Он сделал это ради блага тех, кто считал Его обычным человеком. Главной целью этого решения было даровать освобождение *санньяси-майявади*. Это станет ясно дальше из данной главы.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур объяснил термин *майявади* следующим образом: «Верховная Личность Бога трансцендентна ко всем материальным обозначениям. *Майявади* — это тот, кто считает творением *майи* тело Верховной Личности Бога, Кришны, обитель Господа и путь преданного служения, ведущий к Нему. *Майявади* считает *майей* все формы преданного служения». *Майя* означает материальное существование, обусловленное последствиями кармической деятельности. *Майявади* относят преданное служение также к разряду кармической деятельности. По их мнению, *бхагаваты* (преданные) достигнут истинного освобождения, только если очистятся в процессе философских размышлений. Тех, кто предается подобным измышлениям относительно преданного служения, называют *кутаркиками* (лжелогиками), а тех, кто считает преданное служение кармической деятельностью — *карма-ништхами*. Тех, кто критикует преданное служение, называют *ниндаками* (богохульниками). Безбожников, которые считают преданное служение материальной деятельностью, называют *пашианди*, а ученых с такими же взглядами — *адхама падуями*.

Кутаркики, *ниндаки*, *пашианди* и *адхама падуи* не желали блага, даруемого движением Шри Чайтанья Махапрабху, которое позволяет развить любовь к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху из сострадания к ним решил принять *санньясу*, чтобы эти люди стали относиться к Нему с почтением. По сей день в Индии почитают *санньяси*. Само одеяние *санньяси* вызывает у индийцев чувство уважения. Шри Чайтанья Махапрабху принял *санньясу*, так как это способствовало Его проповеди учения преданности, а иначе у Него не было в этом никакой необходимости.

ТЕКСТ 34

চকিল বৎসর ছিলা গৃহস্থ-স্বাভায়ে ।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম ॥ ৩৪ ॥

чаббхи́а ватса́ра чхила́ грхастха-а́ййраме
пай́ча-вимй́ати ва́рише каила́ йати-дхарме

чаббхи́а—двадцать четыре; *ватса́ра*—года; *чхила́*—оставался; *грхастха*—в семейном; *а́ййраме*—общественном положении; *пай́ча*—пятом; *вимй́ати*—двадцатом; *ва́рише*—в году; *каила́*—принял; *йати-дхарме*—уклад жизни санньяси.

Шри Чайтанья Махапрабху оставался семьянином до двадцати четырех лет. Ему еще не исполнилось двадцати пяти, когда он принял санньясу.

КОММЕНТАРИЙ: Существуют четыре уклада духовной жизни: *брахмачарья*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*, — и в каждом из этих *ашрамов* есть четыре ступени. В *брахмачарья-ашраме* это *савитрья*, *прачапатья*, *брахма* и *брихат*; в *грихастха-ашраме* — *варта* (рабочие), *санчая* (служащие), *шаллина* (независимые) и *шиллончана* (сборщики зерна). В *ванапрастха-ашраме* принято следующее деление: *вайкханаса*, *валакхилья*, *аудумбара* и *пхенапа*; а среди *санньяси* — *кутичака*, *бахудака*, *хамса* и *нишкрिया*. Существуют также две разновидности *санньяси*: *дхиры* и *нароттамы*, как говорится об этом в «Шримад-Бхагаватам» (1.13.26-27). В конце января 1432 года эры *шакабда* (1511 год н. э.) Шри Чайтанья Махапрабху принял *санньясу* от Кешавы Бхарати из Шанкара-*сампрадаи*.

ТЕКСТ 35

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ ।
যত্নত পলাঞাছিল তর্কিকদিগণ ॥ ৩৫ ॥

саннийāса карийā прабху кайлā āкаршаṇа
йатека пāлāнāчхила тārкикādигаṇа

саннийāса—уклад жизни санньяси; *карийā*—приняв; *прабху*—Господь; *кайлā*—совершил; *āкаршаṇа*—привлечение; *йатека*—всех; *пāлāнāчхила*—убежавших; *тārкика-āди-гаṇа*—всех, начиная с логиков.

Приняв санньясу, Шри Чайтанья Махапрабху привлек внимание всех, кто избегал Его, и прежде всего логиков.

ТЕКСТ 36

পড়ুয়া, পাশ্চাতী, কর্মী, নিন্দকাদি যত ।
তারা আসি' প্রভু-পায় হই অবনত ॥ ৩৬ ॥

падуйā, пāшāндī, кармī, ниндакāди йата
тārā āси' прабху-пāйа хайа аваната

падуйā—студенты; *пāшāндī*—материалисты-прожекторы; *кармī*—те, кто заняты кармической деятельностью; *ниндака-āди*—критики; *йата*—все; *тārā*—они; *āси'*—придя; *прабху*—Господа; *пāйа*—лотосным стопам; *хайа*—стали; *аваната*—предавшимися.

Благодаря этому школяры, безбожники, карми и критиканы пришли предаться лотосным стопам Господа.

ТЕКСТ 37

অপরাধ কহিল, ভূবিল প্রেমজ্বলে ।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-সহাসলে ॥ ৩৭ ॥

апарāдха кишāmāила, дубила према-джале
кебā эдāйиве прабхура према-махāджале

анарāдха—оскорбление; *кишамāила*—простил; *дубила*—погрузил; *према-джа-ле*—в океан любви к Богу; *кебā*—кто еще; *эдāйбе*—избежит; *прабхура*—Господа; *према*—любовной; *махā-джāле*—сети.

Господь Чайтанья простил всех, и они погрузились в океан преданного служения, ибо никому не избежать необыкновенных сетей любви, расставленных Шри Чайтаньей Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху был идеальным *ачарьей*. *Ачарья* — это идеальный учитель, которому известен смысл богооткровенных писаний и который ведет себя в соответствии с наставлениями писаний и учит этому своих учеников. Будучи идеальным *ачарьей*, Шри Чайтанья Махапрабху искал способ привлечь к Своему движению атеистов и материалистов всех видов. У каждого *ачарьи* есть свои методы проповеди духовного движения, позволяющие ему привести людей к сознанию Кришны. Поэтому методы одного *ачарьи* могут отличаться от методов другого, однако конечная цель остается той же. Шрила Рупа Госвами дает такое наставление:

*тасмат кенатй упайена манах кришнэ нивеййайет
сарве видхи-нишедхā сйур этайор эва киṅкарāх*

Ачарья должен найти любой способ привести людей к сознанию Кришны. Прежде всего им нужно обрести сознание Кришны, после чего постепенно знакомиться со всеми предписанными правилами и ограничениями. В нашем Движении сознания Кришны мы следуем по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Например, западные юноши и девушки не ограничены в общении, — чтобы привести их к сознанию Кришны, необходимо учитывать их обычаи и привычки. *Ачарья* обязан найти способ привести людей к преданному служению. Несмотря на то, что я *санньяси*, иногда я провожу обряды бракосочетания моих учеников, хотя за всю историю *санньясы* ни один *санньяси* этого не делал.

ТЕКСТ 38

সবā নিষ্টāরিতে প্রভু কৃপā-অবতāর ।
সবā নিষ্টāরিতে করে চātুরী অপāর ॥ ৩৮ ॥

*сabā нистāрите прабху крпā-аватāра
сabā нистāрите каре чātурй апāра*

сabā—всех; *нистāрите*—чтобы освободить; *прабху*—Господь; *крпā*—милости; *аватāра*—воплощение; *сabā*—всех; *нистāрите*—чтобы освободить; *каре*—совершил; *чātурй*—методы; *апāра*—бесчисленные.

Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир, чтобы освободить из когтей майи все падшие души. Он нашел много способов сделать это.

КОММЕНТАРИЙ: Подлинный *ачарья* думает о том, как пролить милость на падшие души. Это заставляет его принимать во внимание обстоятельства, связанные с местом, временем и людьми (*деша-кала-патра*). Поскольку европейские и американские юноши и девушки в нашем Движении сознания Кришны проповедуют вместе, недалекие люди критикуют нас за отсутствие строгого разделения

полов. Однако в Европе и Америке принято общаться без ограничений, юноши и девушки имеют равные права; поэтому нет никакой возможности полностью отделить их друг от друга. Вместо этого мы тщательно обучаем их искусству проповеди, и они прекрасно это делают. Разумеется, мы строго запрещаем недозволенные половые отношения. Неженатым юношам и девушкам не дозволяется жить вместе: в каждом храме им предоставляются отдельные помещения. *Грихастхи* живут за пределами храмов, так как в храме мы не позволяем жить вместе даже мужу и жене. Результаты такой практики поразительные. Как мужчины, так и женщины проповедуют послание Господа Чайтанья Махапрабху и Господа Кришны с удвоенной силой. В данном стихе слова *саб̄ нист̄арите каре ч̄атурй̄ ап̄ара* говорят о том, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел даровать освобождение всем и каждому. Поэтому для проповедника принципиально важно строго соблюдать правила и предписания *шастр*, но вместе с тем находить способы проповедовать в полную силу ради спасения падших душ.

ТЕКСТ 39

তবে নিরুত্তর কৈল যহ য়েছ আদি ।
সবে এড়ইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৯ ॥

табе ниджа бхакта каила йата млеччха āди
сабе э̄дила м̄атра к̄ай̄й̄ра м̄ай̄āvādī

табе—затем; *ниджа*—в собственных; *бхакта*—преданных; *каила*—превратил; *йата*—всех; *млеччха*—не следующими ведическим принципам; *āди*—во главе с; *сабе*—все эти; *э̄дила*—избежали; *м̄атра*—только; *к̄ай̄й̄ра*—из Варанаси; *м̄ай̄āvādī*—имперсоналисты.

Все стали преданными Господа Чайтанья, даже млеччхи и яваны. Только имперсоналисты, последователи Шанкарачарья, остались в стороне.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно говорится, что благодаря Господу Чайтанье Махапрабху все стали преданными, даже мусульмане и другие *млеччхи*, но только не имперсоналисты, последователи Шанкарачарья. Приняв отреченный образ жизни, Чайтанья Махапрабху привлек множество *карма-нишитх* (приверженцев кармической деятельности); логиков, таких как Сарвабхаума Бхатгачарья; *ниндаков* (богохульников), таких, как Пракашананда Сарасвати; *пашанди* (безбожников), таких, как Джагай и Мадхай; и *адхама падуев* (недостойных учеников), таких, как Мукунда и его товарищи. Все они, даже мусульмане (*патханы*) со временем стали преданными Господа, но только не имперсоналисты, самые большие оскорбители, искусно избегавшие Чайтанья Махапрабху.

Описывая *майявади* из Каши (Варанаси или Бенареса), Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что люди, ослепленные эмпирическим знанием или непосредственным чувственным восприятием, считают, что могут постичь этот ограниченный материальный мир с помощью материальных расчетов. Это приводит их к выводу о том, что все познаваемое через непосредственное чувственное восприятие есть *майя*, иллюзия. Они думают, что Абсолютная Истина, недоступная чувственному восприятию, лишена духовного разнообразия или наслаждения. По мнению *майявади* из Каши, духовный мир пуст. Они не

верят в личностный аспект Абсолютной Истины или в существование разнообразной деятельности в духовном мире. Они приводят не очень убедительные аргументы, не имея никакого представления о разнообразной деятельности Абсолютной Истины. Такие имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, известны как *кашира-майявади*.

Недалеко от Варанаси живет другая категория имперсоналистов, известных как *майявади* из Саранатха. Под Варанаси есть местечко под названием Саранатх, где хранится буддийская *стūпа*. Там живут многочисленные последователи философии буддизма, которых называют *саранатха-майявади*. Имперсоналисты из Саранатха отличаются от своих собратьев из Варанаси: если последние провозглашают Абсолютной Истиной безличный Брахман, то имперсоналисты из Саранатха не верят даже в то, что Абсолют, или Брахман, противоположен *майе*, иллюзии. По их мнению, материя есть единственное проявление Абсолютной Истины.

Фактически, *майявади* из Каши и из Саранатха, также как и другие философы, которые ничего не знают о душе, пропагандируют откровенный материализм. Ни у кого из них нет ясного представления об Абсолюте или духовном мире. Философы, подобные саранатхским *майявади*, которые не верят в духовное бытие Абсолютной Истины, считают, что нет ничего помимо материального разнообразия, не признавая существования низшей (материальной) природы и высшей (духовной) природы, которые описаны в «Бхагавад-гите». В действительности *майявади* из Варанаси и Саранатха из-за своей ограниченности отрицают учение «Бхагавад-гиты».

Поскольку имперсоналисты, не обладающие совершенным духовным знанием, не способны понять принципы *бхакти-йоги*, их следует отнести к разряду безбожников, противящихся движению сознания Кришны. Иногда они пытаются препятствовать нам, но мы не обращаем внимания на их так называемую философию, поскольку проповедуем собственную философию, представленную в «Бхагавад-гите как она есть», и добиваемся успеха. Теоретизируя на темы преданного служения, словно этот предмет доступен их пониманию, философы-*майявади* обоих толков приходят к выводу, что *бхакти-йога* представляет собой продукт *майи* и что Кришна, преданное служение и преданные — все суть *майя*. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *маййāvādi kriṇe aparādhi* — «Все *майявади* являются оскорбителями Господа Кришны» (Ч.-ч., Мадхья, 17.129). Они не способны понять движение сознания Кришны, и поэтому их философские заключения не представляют ценности. Как бы эти вздорные имперсоналисты ни изощрались в своей так называемой логике, мы одерживаем над ними победу и продолжаем развивать наше Движение сознания Кришны. Их надуманные измышления не смогут воспрепятствовать движению сознания Кришны, которое полностью духовно и не подвластно контролю *майявади*.

ТЕКСТ 40

বন্দাবন ঘাইতে প্রকৃ রহিলা কাশীতে ।
মায়াবাদিন্স তাঁরে লাগিল বিবিকিতে ॥ ৪০ ॥

vrndāvana yāite prabhu rahilā kāīite
mayāvādi-gaṇa tāire lāgila nindite

врд̄āvана—в святое место под названием Вриндаван; *й̄й̄ите*—направляясь; *прабху*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *рахил̄а*—оставался; *к̄й̄й̄ите*—в Варанаси; *м̄й̄āvāди-гаṇа*—философы-майявади; *т̄й̄нре*—Его; *л̄агила*—начали; *ниндите*—осуждать.

Когда Господь Чайтанья Махапрабху, направляясь во Вриндаван, посетил Варанаси, санньяси-майявади стали всячески поносить Его.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху, чья проповедь обладала огромной силой, встречал на Своем пути много философов-майявади. Мы точно так же сталкиваемся с противостоянием разного рода *свами, йогов, имперсоналистов, ученых, философов* и других людей, занятых измышлениями, но по милости Господа Кришны с легкостью одерживаем над ними победу.

ТЕКСТ 41

সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন, নাচন ।
না করে বেদান্ত-পাঠ, করে সঙ্কীৰ্ত্তন ॥ ৪১ ॥

саннй̄āsī ха-ий̄ā каре г̄āйана, н̄ачана
н̄ā каре вед̄āнта-п̄āтха, каре сан̄к̄īртана

саннй̄āsī—ведущего отреченный образ жизни; *ха-ий̄ā*—заняв положение; *каре*—совершает; *г̄āйана*—пение; *н̄ачана*—танец; *н̄ā каре*—не практикует; *вед̄āнта-п̄āтха*—изучение философии Веданты; *каре сан̄к̄īртана*—занимается только санкиртаной.

«Будучи санньяси, Он не проявляет интереса к изучению Веданты, а только поет и танцует в санкиртане».

КОММЕНТАРИЙ: К счастью или к несчастью, мы также встречаем *майявади*, которые критикуют наш метод пения святых имен и обвиняют нас в отсутствии интереса к изучению писаний. Они не знают, что мы перевели на английский многие тома книг, и что наши ученики регулярно изучают их в храмах утром, днем и вечером. Мы пишем и публикуем книги, а наши ученики читают их и распространяют по всему миру. Ни одна из школ *майявади* не имеет столько книг, тем не менее они упрекают нас в том, что мы не проявляем интереса к изучению писаний. Подобные обвинения совершенно безосновательны. Мы изучаем писания, а не глупости, которые пишут *майявади*.

Санньяси-майявади никогда не поют и не танцуют. Формально они объясняют это тем, что метод пения и танца относится к категории *таурьятрика*, то есть нежелательных для *санньяси* занятий, и потому все свое время посвящают изучению Веданты. Но в действительности эти люди не понимают смысла Веданты. В «Бхагавад-гите» (15.15) Кришна говорит: *вед̄āшй̄ ча сарваит ахам эва вед̄й̄о вед̄āнта-кр̄д̄ веда-вид̄ эва ч̄āхам* — «Цель изучения Вед — познать Меня; по истине, Я составил Веданту и Мне известен смысл Вед». Господь Кришна является истинным автором Веданты, и что бы Он ни сказал, является философией Веданты. *Майявади* очень гордятся своими познаниями, хотя не обладают достаточным знанием Веданты, которую Верховный Господь, Личность Бога, представил в трансцендентной форме «Шримад-Бхагаватам». Предвидя негативные по-

следствия искаженных толкований философии Веданты, Шрила Вьясадева написал «Шримад-Бхагаватам» в качестве комментария к «Веданта-сутре». «Шримад-Бхагаватам» — это *bhāṣīyā 'īam brahma-sūtrāṇām*, то есть подробное объяснение всей философии Веданты, выраженной в афоризмах «Брахма-сутры». Следовательно, истинным глашатаем философии Веданты является тот, кто обладает сознанием Кришны, кто всегда занят чтением и постижением «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» и несет это учение всему миру. *Майявади* гордятся тем, что присвоили себе исключительное право на философию Веданты, но у преданных есть собственные комментарии к Веданте, такие как «Шримад-Бхагаватам» и другие, написанные *ачарьями*. Комментарий Гаудия-вайшнавов называется «Говинда-бхашья».

Выдвигаемые *майявади* обвинения, что преданные не изучают Веданту, не имеют оснований. Им невдомек, что пение, танцы и проповедь принципов «Шримад-Бхагаватам», то есть *бхагавата-дхармы*, равноценны изучению Веданты. Они считают, что изучение философии Веданты является единственным занятием *санньяси*, и, не видя, чтобы Чайтанья Махапрабху был непосредственно занят таким изучением, они стали осуждать Его. Шрипада Шанкарачарья особо подчеркивал важность изучения философии Веданты: *ведānta-vākyēṣu sadā ramanṭaḥ kaupīṇavanṭaḥ kṣalu bhāḡīavanṭaḥ* — «*Санньяси*, который серьезно относится к отреченному образу жизни и не имеет другой одежды, кроме набедренной повязки, должен всегда черпать наслаждение в философских утверждениях «Веданта-сутры». Такого отреченного человека следует считать очень удачливым». *Майявади* из Варанаси осуждали Господа Чайтанью за то, что Он не следовал этому принципу. Невзирая на это, Господь Чайтанья явил им Свою милость и даровал спасение в ходе Своих философских бесед по Веданте с Пракашанандой Сарасвати и Сарвабхаумой Бхаттачарьей.

ТЕКСТ 42

মূৰ্খ সন্ন্যাসী নিম্ন-ধৰ্ম নাহি জানে ।
জাবুক ইইয়া ফেলে ডাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥

*мўркха саннийāсī ниджа-дхарма нāхи джāне
бхāвука ха-ийā пхере бхāвукера сане*

мўркха—неграмотный; *саннийāсī*—ведущий отреченную жизнь; *ниджа-дхарма*—свои обязанности; *нāхи*—не; *джāне*—знает; *бхāвука*—в экстаз; *ха-ийā*—погружаясь; *пхере*—бродит ; *бхāвукера*—другими блаженными; *сане*—вместе с.

«Этот Чайтанья Махапрабху — неграмотный санньяси и потому не знает Своих истинных обязанностей. Пребывая во власти чувств, Он ходит повсюду, окруженный такими же блаженными, как и Сам».

КОММЕНТАРИЙ: Глупые *майявади* не знают о том, что движение сознания Кришны имеет прочную философскую основу трансцендентной науки, и делают поспешный вывод о том, что те, кто поют и танцуют, не обладают знанием философии. Те, кто обладают сознанием Кришны, имеют всеобъемлющее знание философии Веданты, поскольку изучают «Шримад-Бхагаватам», истинный коммен-

тарий на философию Веданты, а также следуют истинным словам Верховной Личности Бога, запечатленным в «Бхагавад-гите как она есть». Постигнув философию *бхагаваты*, *бхагавата-дхарму*, они обретают полное духовное сознание, или сознание Кришны, и потому их пение и танцы не материальны, а духовны. Всем нравится исполненное счастья пение и танцы преданных, за что их стали называть «людьми из Харе Кришна», однако по неведению *майявади* не способны по достоинству оценить эту деятельность.

ТЕКСТ 43

এ সব শুনিয়া প্রকৃ হ্রাসে মনে মনে ।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্বাধনে ॥ ৪৩ ॥

*э саба йунийā прабху хāсе мане мане
упекийā карийā кāро нā каила самбхāшане*

э саба—все это; *йунийā*—выслушав; *прабху*—Господь; *хāсе*—улыбнулся; *мане мане*—в уме; *упекийā*—опровержения; *карийā*—делая; *кāро*—ни с кем; *нā*—не; *каила*—вступал; *самбхāшане*—в беседе.

Слушая эту критику, Господь Чайтанья Махапрабху лишь задумчиво улыбался. Он сознавал ее необоснованность и не разговаривал ни с кем из майявади.

КОММЕНТАРИЙ: Будучи последователями движения сознания Кришны, мы избегаем бесед с философами-*майявади*, поскольку не хотим терять драгоценного времени. По возможности мы с огромной силой проповедуем им нашу философию и достигаем в этом успеха.

ТЕКСТ 44

উপেক্ষা করিয়া কৈল মধুরা গমন ।
মধুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥

*упекийā карийā каила матхурā гамана
матхурā декхийā пунах каила āгамана*

упекийā—игнорируя их; *карийā*—поступая так; *каила*—совершил; *матхурā*—в город Матхуру; *гамана*—путешествие; *матхурā*—Матхуру; *декхийā*—повидав; *пунах*—снова; *каила āгамана*—вернулся.

Не обращая внимания на поношения местных майявади, Господь Чайтанья Махапрабху покинул Варанаси и направился в Матхуру. Затем Он вернулся в этот город навстречу назревающим событиям.

КОММЕНТАРИЙ: Посетив Варанаси в первый раз, Господь Чайтанья Махапрабху избегал бесед с философами-*майявади*, но после посещения Матхуры Он вернулся туда, чтобы помочь им понять истинный смысл Веданты.

ТЕКСТ 45

काशीके लेखक शूद्र-चन्द्राशेखर ।
 तौर घरे रहिला प्रभु स्वतन्त्र ॥ ४५ ॥

kāīīte lekhaḥa śūḍra-śrī-ḥandraiśekhara
tāira ghare rahilā prabhu svatantra īīvara

kāīīte—в Варанаси; *лекхака*—писарь; *śūḍra*—по происхождению шудра; *śrī-ḥandraiśekhara*—по имени Чандрашекхара; *tāira ghare*—в его доме; *rahilā*—оставался; *prabhu*—Господь; *svatantra*—независимый; *īīvara*—верховный повелитель.

На этот раз Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары, которого все считали шудрой или каястхой. Он сделал это, ибо Господь, Верховная Личность Бога, во всем независим.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары, обыкновенного писаря, хотя *санньяси* запрещалось жить у *шудры*. Пятьсот лет назад особенно в Бенгалии брахманом считался тот, кто происходил из семьи *брахманов*, а все остальные — даже из таких высоких каст, как *кшатри* и *вайшьи* — считались *шудрами*. Поэтому хотя Шри Чандрашекхара был писарем из семьи *каястх* в Северной Индии, его считали *шудрой*. Точно так же *вайшьи*, особенно из рода *суварна-ваник*, и даже *вайды*, которые обычно были врачами, в Бенгалии считались *шудрами*. Однако Господь Чайтанья Махапрабху не признавал такого искусственного правила, введенного в общество корыстными людьми, и позже *каястхи*, *вайды* и *ваники* стали надевать священный шнур, невзирая на недовольство так называемых *брахманов*.

Баллал Сена, правитель Бенгалии, до прихода Чайтанья Махапрабху притеснял класс *суварна-ваников* из личной неприязни. *Суварна-ваники* в Бенгалии очень богаты, поскольку занимаются банковским делом, а также торговлей золотом и серебром. Баллал Сена занимал у них деньги, но когда он разорился, *суварна-ваники* перестали одалживать ему деньги, за что он объявил их *шудрами*. Баллал Сена сделал все, чтобы *брахманы* перестали считать *суварна-ваников* последователями Вед под руководством брахманов, однако с ним согласилась только часть *брахманов*. Таким образом, *брахманы* также разделились во мнениях, и те, кто поддерживал *суварна-ваников*, были изгнаны из сообщества *брахманов*. Это разделение сохранилось по сей день.

В Бенгалии есть много вайшнавских семей, члены которых стали *ачарьями*, не будучи брахманами по происхождению; они дают посвящение и священный шнур своим ученикам в соответствии с вайшнавскими *тантрами*. К примеру, в семьях Тхакура Рагхунанданы Ачарьи, Тхакура Кришнадаसा, Навани Ходы и Расикананда-девы (ученика Шьямананды Прабху) проводится церемония вручения священного шнура, как у кастовых *госвами*, и эта система действует уже на протяжении последних трехсот или четырехсот лет. Это признанные духовные учителя, принимающие учеников брахманического происхождения и поклоняющиеся *шалаграма-шилле*, которую почитают наряду с Божеством. К моменту написания этого комментария в нашем Движении сознания Кришны поклонение *шалаграма-шилле* отсутствует, однако мы собираемся ввести такое поклонение в наших храмах, как неотъемлемую часть *арчана-марга* (поклонения Божествам).

ТЕКСТ 46

উপন-নিবেশন ঘরে ভিক্ষা-নির্বাছন ।
সমাঙ্গীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥

*тапана-мишрера гхаре бхикшӣ-нирв̄аха̄на
саннй̄ас̄ира сайге н̄ахи м̄ане нимантра̄на*

тапана-мишрера—Тапаны Мишры; *гхаре*—в доме; *бхикшӣ*—прием пищи; *нирв̄аха̄на*—регулярно совершал; *саннй̄ас̄ира*—с другими санньяси-майявади; *сайге*—в собрании; *н̄ахи*—никогда не; *м̄ане*—принимал; *нимантра̄на*—приглашение.

Господь Чайтанья всегда принимал пищу в доме Тапаны Мишры, и для Него это было делом принципа. Он не знался с другими санньяси и не отвечал на их приглашения.

КОММЕНТАРИЙ: Поведение Господа Чайтанья несомненно очень показательное: *санньяси-вайшнав* не должен принимать приглашений *санньяси-майявади* или близко общаться с ними.

ТЕКСТ 47

সনাতন গোসাঁই কসি' ডাঁহাই মিলিল ।
ডাঁর শিক্ষা লাগি' প্রকৃ দু-মাসে রহিল ॥ ৪৭ ॥

*сан̄атана гос̄а̄нӣ а̄си' т̄а̄нх̄а̄и м̄ил̄ил̄а
т̄а̄нра̄ ӣшк̄ӣя̄ л̄а̄ги' пра̄бхӯ ду-м̄аса̄ ра̄х̄ил̄а*

сан̄атана—по имени Санатана; *гос̄а̄нӣ*—великий преданный; *а̄си'*—придя; *т̄а̄нх̄а̄и*—туда; *м̄ил̄ил̄а*—встретился с Ним; *т̄а̄нра̄*—Его; *ӣшк̄ӣя̄*—наставлений; *л̄а̄ги'*—ради; *пра̄бхӯ*—Господь Чайтанья Махапрабху; *ду-м̄аса̄*—два месяца; *ра̄х̄ил̄а*—оставался там.

Когда из Бенгалии пришел Санатана Госвами, Господь встретился с ним в доме Тапаны Мишры. Он не покидал этого дома в течение двух месяцев, пока наставлял Санатану в науке преданного служения.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Чайтанья обучал Санатану Госвами знанию, которое передается через ученическую преемственность. Санатана Госвами был знатоком санскрита и других языков, но описать поведение *вайшнавов* он смог только после того, как услышал наставления Господа Чайтанья Махапрабху. Его широко известное произведение под названием «Хари-бхакти-виласа», в котором он дает указания тем, кто желает стать *вайшнавом*, написано строго согласно наставлениям Шри Чайтанья Махапрабху. В «Хари-бхакти-виласе» Шри Санатана Госвами ясно говорит, что, должным образом получив посвящение у истинного духовного учителя, человек немедленно становится *брахманом*. В связи с этим он пишет:

*й̄атх̄а̄ к̄а̄й̄чанат̄а̄м̄ й̄а̄тӣ к̄а̄м̄сай̄а̄м̄ раса-видх̄анатах̄
т̄атх̄а̄ д̄й̄кӣя̄-видх̄анена̄ д̄виджат̄ва̄м̄ д̄ж̄ай̄ате̄ н̄р̄я̄м̄*

«Как колокольный сплав с добавлением ртути превращается у алхимика в золото, так и тот, кто прошел подготовку у истинного духовного учителя и получил от него посвящение, тут же становится *брахманом*». Иногда потомственные *брахманы* оспаривают эту истину, но у них нет веских аргументов отстоять свое мнение. По милости Кришны и Его преданного жизнь человека может коренным образом измениться. Это подтверждают слова из «Шримад-Бхагаватам»: *джахāti бандхам* и *йудхйанти*. *Джахāti бандхам* означает, что живое существо обусловлено телом определенного типа. Это тело, несомненно, представляет собой препятствие, но тот, кто общается с чистым преданным и следует его наставлениям, может преодолеть его и стать настоящим *брахманом*, получив у него посвящение и оставаясь под его строгим руководством. Шрила Джива Госвами утверждает, что не-*брахман* может стать *брахманом* благодаря общению с чистым преданным. *Прабхавишнаве намах*: Господь Вишну так могуществен, что может сделать все что угодно. Господу Вишну совсем не трудно избавить от такой обусловленности того, кто находится под руководством Его чистого преданного.

ТЕКСТ 48

উঁরে শিখহিঁসা সব বৈষ্ণবের ধর্ম ।
ভাগবত-শ্রীদি শাস্ত্রের যত পুঁত্ৰ মর্ম ॥ ৭৮ ॥

tāñre śikhhīlā sāba vaiṣṇavera dharma
bhāgavata-ādi śāstrera īata gūḍha marma

tāñre—ему (Санатане Госвами); *śikhhīlā*—поведал; *sāba*—все; *vaiṣṇavera*—преданных; *dharma*—регулярные действия; *bhāgavata*—«Шримад-Бхагаватам»; *ādi*—и других; *śāstrera*—писаний; *īata*—весь; *gūḍha*—сокровенный; *marma*—смысл.

На основе таких писаний, как «Шримад-Бхагаватам», содержащих сокровенные наставления, Шри Чайтанья Махапрабху обучил Санатану Госвами повседневной деятельности преданного.

КОММЕНТАРИЙ: В системе *парамтары* наставления, полученные от истинного духовного учителя, полностью отвечают ведическим писаниям. Тот, кто находится в ученической преемственности, не может придумывать собственные правила поведения. Есть много так называемых вайшнавских школ, берущих начало от Чайтаньи Махапрабху, которые не строго придерживаются *шастр* и потому считаются *ана-сампрадаями*, то есть отклонившимися от истинной *сампрадаи*. Некоторые из этих групп носят названия *аула*, *баула*, *картабхаджа*, *неда*, *даравеша*, *сани сахаджия*, *сакхихеки*, *смарта*, *джата-госани*, *ативади*, *чудадхари* и *гауранга-нагари*. Чтобы строго следовать ученической преемственности Господа Чайтаньи, нужно держаться в стороне от *ана-сампрадаи*.

Тот, кто не обучается у истинного духовного учителя, не способен понять ведические произведения. Наставляя Арджуну, Господь Кришна подчеркнул, что Арджуна постиг тайны «Бхагавад-гиты», потому что был Его преданным и близким другом. Из этого следует, что тот, кто хочет постичь сокровенный смысл бо-гооткровенных писаний, должен обратиться к истинному духовному учителю,

слушать его с большим смирением и служить ему. Такому человеку откроется смысл писаний. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано:

*йасйа деве парā бхактир йатхā деве татхā гурау
йасйаите катхитā хй артхā пракāйāнте махātманах*

«Истинный смысл писаний открывается тому, кто обладает непоколебимой верой в Верховную Личность Бога и в духовного учителя». Шрила Нароттама Дас Тхакур дает такой совет: *сādху-йāстра-гуру-вāкйа, хрдайе карийā аикйа*. Смысл его в том, что необходимо следовать наставлениям *садху*, богооткровенных писаний и духовного учителя, чтобы понять истинный смысл духовной жизни. Ни *садху* (святой человек или *вайшнав*), ни истинный духовный учитель не станут говорить того, что нет в писаниях. Таким образом, утверждения писаний согласуются с наставлениями истинного духовного учителя и святых. Поэтому в своей деятельности необходимо руководствоваться этими тремя важными источниками знания.

ТЕКСТ 49

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর. মিশ্র-তপন ।
দুঃখী হইয়া প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥

*итимадхйе чандрашйекхара, мийāра-тапана
духххй хайā прабху-пāйа каила ниведана*

ити-мадхйе—тем временем; *чандрашйекхара*—писарь по имени Чандрашекхара; *миийāра-тапана*—а также Тапана Мишра; *духххй хайā*—в огорчении; *прабху-пāйа*—у лотосных стоп Господа; *каила*—изложили; *ниведана*—просьбу.

Пока Господь Чайтанья Махапрабху наставлял Санатану Госвами, Чандрашекхара и Тапана Мишра пребывали в унынии. Однажды они припали к лотосным стопам Господа, обращаясь к Нему с такой просьбой.

ТЕКСТ 50

কতক ওনিব প্রভু কৈয়ার লিখন ।
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৫০ ॥

*катека йуниба прабху томāра ниндана
нā пāри сахите, эбе чхāдиба джйивана*

катека—сколько еще; *йуниба*—будем слушать; *прабху*—о Господь; *томāра*—Тебя; *ниндана*—поношение; *нā пāри*—не можем; *сахите*—терпеть; *эбе*—сейчас; *чхāдиба*—оставим; *джйивана*—жизнь.

«Сколько нам терпеть оскорбления в Твой адрес? Лучше расстаться с жизнью, чем это слушать».

КОММЕНТАРИЙ: Одно из важных наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху относительно поведения *вайшнава* заключается в том, что *вайшнав* должен быть терпеливым, как дерево, и смиренным, как трава.

*trñād api sunīcena taror api saхишнунā
amāninā mānadena kīrtanīyaх sadā хarих*

«Повторяя святые имена, нужно пребывать в смиренном состоянии ума и чувствовать себя ниже придорожной травы и терпеливее дерева. Оставаясь чуждым гордыни, нужно быть готовым выразить почтение каждому. В таком умонастроении святые имена Господа можно повторять постоянно». Однако автор этих наставлений, Господь Чайтанья, не потерпел дурного поведения Джагая и Мадхая. Когда они нанесли рану Господу Нитьянанде Прабху, Он разгневался и готов был их тут же уничтожить, и только по милости Господа Нитьянанды Прабху им удалось спастись. Следует быть смиренным и кротким в своей повседневной жизни и не гневаться, если нас оскорбляют. Но если оскорбления касаются нашего гуру или другого *вайшнава*, гневу не должно быть предела. Господь Чайтанья Махапрабху показал этому пример. Не следует терпеть оскорблений в адрес любого *вайшнава*, немедленно ответив одним из трех способов. Став свидетелем такого оскорбления, человек должен остановить его вескими аргументами, если же он не способен на это, ему лучше тут же расстаться с жизнью или покинуть это место. Когда Чайтанья Махапрабху находился в Бенаресе (Каши), *санньяси-майявади* поносили Его всевозможными способами, поскольку Он пел и танцевал будучи *санньяси*. Тапана Мишра и Чандрашекхара слышали эту критику и не могли с нею мириться, поскольку были великими преданными Господа Чайтанья. Не в силах остановить поток оскорблений, они взмолились Господу Чайтанье. Критика, которую они слышали, была нестерпима для них настолько, что они готовы были расстаться с жизнью.

ТЕКСТ 51

ভোমারে নিন্দায়ে যত সন্ন্যাসীর গণ ।
তিনিহে না পারি, ফাটে হৃদয়-স্রাবণ ॥ ৫১ ॥

*tomāre nindāye īata sannīāśīra gaṇa
īuṇite nā pāri, pḥāṭe hrdaya-īravaṇa*

tomāre—Тебя; *nindāye*—поношения; *īata*—все; *sannīāśīra gaṇa*—от санньяси-майявади; *īuṇite*—слушать; *nā*—не можем; *pāri*—терпеть; *pḥāṭe*—разбиваются; *hrdaya*—наши сердца; *īravaṇa*—от таких поношений.

«Все санньяси-майявади критикуют Тебя, Святейшего. Мы не можем больше это слышать — сердца наши готовы разорваться на части».

КОММЕНТАРИЙ: Так проявляется истинная любовь к Кришне и Господу Чайтанье Махапрабху. Есть три категории *вайшнавов*: *каништха-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*. *Каништха-адхикари*, то есть *вайшнавы*, которые находятся на низшей ступени духовного развития, обладают стойкой верой, но не знакомы с заключениями *шастр*. Преданный второго уровня, *мадхьяма-адхикари*, знает все заключения *шастр* и обладает твердой верой в своего гуру и Господа. Поэтому он избегает безбожников и проповедует невинным. Однако *маха-бхагавата*, или *уттама-адхикари*, — преданный высшей категории — считает, что никто не нарушает вайшнавских принципов, поскольку все являются *вайшнавами*, кроме него. Суть наставлений Чайтанья Махапрабху заключается в том, что нужно стать терпеливее дерева и смиреннее придорожной травы

(*trñād api su-nīcena tarora api saḥiṣṇunā*). Однако в целях проповеди преданный на уровне *уттама-бхагавата* спускается до второго уровня духовной жизни, *мадхьяма-адхикари*, и на основе *шастр* разоблачает критику *вайшнавов*. Хотя *каништха-адхикари* также не потерпит такого рода оскорблений, он не способен им противостоять, приводя доводы из *шастр*. Тапана Мишра и Чандрашекхара не могли ответить на аргументы *санньяси* Бенареса, потому что были *каништха-адхикари вайшнавами*. Они обратились к Господу с просьбой что-нибудь предпринять, поскольку не в силах были терпеть критику в Его адрес и не могли ее опровергнуть.

ТЕКСТ 52

ইহা শুনি রাহে প্রভু স্বয়ং হাসিয়া ।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫২ ॥

ixā śuṇi rahe prabhu īṣaṭ haṣiṣyā
sei kāle ēka vipra miliḷa āṣiṣyā

ixā—это; *śuṇi*—слушая; *rahe*—оставался; *prabhu*—Господь Чайтанья Махапрабху; *īṣaṭ*—слегка; *haṣiṣyā*—улыбаясь; *sei kāle*—в тот момент; *ēka*—один; *vipra*—брахман; *miliḷa*—встретился с Ним; *āṣiṣyā*—придя туда.

Шри Чайтанья Махапрабху едва заметно улыбался, слушая Тапану Мишру и Чандрашекхара, и хранил молчание. В этот момент некий брахман пришел увидеть Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку оскорбления касались Его лично, Шри Чайтанья Махапрабху не реагировал на них и только улыбался. Так ведет себя истинный *вайшнав*. Не следует гневаться, когда нас критикуют, но, услышав критику других *вайшнавов*, нужно поступать, как это было описано. Шри Чайтанья Махапрабху чувствовал большое сострадание к Своим чистым преданным Тапане Мишре и Чандрашекхаре, поэтому неожиданно там появился *брахман*. Всемогущий Господь создал эту ситуацию, чтобы доставить удовольствие Своим преданным.

ТЕКСТ 53

আসি' নিবেদন করে চরণে শরিয়।
এক বস্তু মাগৌ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥

āsi' nivedana kare caṛaṇe śhariṣyā
ēka vastu māgōi, deha prasanna ha-ṣiṣyā

āsi'—придя туда; *nivedana*—смирненную просьбу; *kaṛe*—сделал; *caṛaṇe*—за лотосные стопы; *śhariṣyā*—ухватившись; *ēka*—одно; *vasṭu*—что-то; *māgōi*—прошу у Тебя; *deha*—даруй мне; *prasanna*—милостивым; *ha-ṣiṣyā*—став.

Брахман припал к лотосным стопам Чайтанья Махапрабху и стал просить милостиво исполнить его просьбу.

КОММЕНТАРИЙ: В Ведах говорится: *тад виддхи прапиṅṅātена парипраиṅṅена севайā* — к старшим следует обращаться с большим смирением (Б.-г., 4.34).

Этого нельзя делать с вызовом. К духовному учителю или любому другому духовному лицу следует обращаться очень смиренно. Шри Чайтанья Махапрабху является идеальным учителем, который учит Своим примером, и такими же были все Его ученики. Пришедший *брахман* очистился в общении с Чайтаньей Махапрабху и обратился к Нему с просьбой, как к авторитету. Он припал к лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху и сказал следующее.

ТЕКСТ 54

सकल सन्न्यासी मुनिः कैनु निमन्त्रे ।
इति यदि आसि, पूर्णं ह्य मार मन ॥ ५४ ॥

сакала саннийāси муни каину нимантраṇа
туми йади āси, пūrṇа хайа мора мана

сакала—всех; *саннийāси*—отреченных; *муни*—я; *каину нимантраṇа*—пригласил; *туми*—Святейший; *йади*—если; *āси*—придет; *пūrṇа*—исполненными; *хайа*—станут; *мора*—мои; *мана*—желаний.

«Дорогой Господь, я пригласил в свой дом всех санньяси Бенареса. Если и Ты примешь мое приглашение, то все мои желания исполнятся».

КОММЕНТАРИЙ: Брахман знал, что в это время во всем Бенаресе Чайтанья Махапрабху был единственным *санньяси-вайшнавом*, тогда как все остальные были *майявади*. В обязанности *грихастхи* входит приглашать иногда *санньяси* к себе в дом на угощение. Этот *брахман-грихастха* хотел пригласить к себе всех *санньяси*, но он понимал, что Господа Чайтанью Махапрабху нелегко будет уговорить принять приглашение в дом, где соберутся *санньяси-майявади*. Поэтому он упал Господу в ноги и стал горячо молить Его явить милость и уступить его просьбе.

ТЕКСТ 55

ना वाह सन्न्यासि-गोष्ठि, इह आसि जानि ।
मारे अनुग्रह कर निमन्त्रण मनि' ॥ ५५ ॥

nā yāḥa саннийāси-гоштхī, ихā āми джāни
море ануграха кара нимантраṇа māни'

nā—не; *yāḥa*—ходишь; *саннийāси-гоштхī*—на собрания санньяси-майявади; *ихā*—это; *āми*—я; *джāни*—знаю; *море*—ко мне; *ануграха*—милостивым; *кара*—стань; *нимантраṇа*—приглашение; *māни'*—приняв.

«Дорогой Господь, я знаю, что Ты не общаешься с другими санньяси, но смилуйся надо мной и прими мое приглашение».

КОММЕНТАРИЙ: *Ачарья*, или великий святой в вайшнавской традиции, строго придерживается своих принципов, и, хотя он грозен, как молния, иногда он бывает нежен, словно роза. В действительности он ни от чего не зависит. Он строго следует правилам и ограничениям, но иногда он смягчает избранную линию поведения. Все знали, что Господь Чайтанья избегает встреч с *санньяси-майявади*, но, как мы увидим из следующего стиха, он согласился на просьбу *брахмана*.

ТЕКСТ 56

প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকরে ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী ভাঁহার ॥ ৫৬ ॥

*прабху хāси' нимантраṇа каи́ла а́нгйкāра
саннйāсйре крпā лāги' э бхāнгй тāнхāра*

прабху—Господь; *хāси'*—улыбаясь; *нимантраṇа*—приглашения; *каи́ла*—сделал; *а́нгйкāра*—принятие; *саннйāсйре*—санньяси-майявади; *крпā*—явить милость; *лāги'*—чтобы; э—этот; *бхāнгй*—жест; *тāнхāра*—Его.

Господь Чайтанья улыбнулся и принял приглашение брахмана. Он сделал этот жест, чтобы явить милость санньяси-майявади.

КОММЕНТАРИЙ: Тапана Мишра и Чандрашекхара молились у лотосных стоп Господа, чтобы Он избавил их от страданий, которые им доставляла критика в адрес Господа со стороны *санньяси* Бенареса. Чайтанья Махапрабху только улыбнулся им в ответ. Но Он решил исполнить желание Своих преданных, и возможность для этого представилась, когда к Нему пришел *брахман* с просьбой принять приглашение на собрание *санньяси*. Такое совпадение возможно благодаря могуществу Господа.

ТЕКСТ 57

সে বিপ্র জানেন প্রভু না ষা'ন কার ঘরে ।
ভাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অভ্যাগহ করে ॥ ৫৭ ॥

*се ви́пра джāнена пра́бху нā йā'на кā'ра гхаре
тāнхāра прераṇāйа тāнре атйāграха каре*

се—тот; *ви́пра*—брахман; *джāнена*—знал; *пра́бху*—Господь Чайтанья; *нā*—никогда не; *йā'на*—ходит; *кā'ра*—в чей-либо; *гхаре*—дом; *тāнхāра*—Его; *прераṇāйа*—благодаря вдохновению извне; *тāнре*—к Нему; *атйāграха каре*—настойчивая просьба принять приглашение.

Брахману было известно, что Господь Чайтанья Махапрабху ни к кому не ходит в гости, но, вдохновляемый изнутри Господом, он настойчиво упрашивал Его принять приглашение.

ТЕКСТ 58

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে ।
সেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥

*āра дине гелā пра́бху се ви́пра-бхаване
декхилена, васийāчхена саннйāсйра гаṇе*

āра—на другой; *дине*—день; *гелā*—отправился; *пра́бху*—Господь; *се*—у того; *ви́пра*—брахмана; *бхаване*—дома; *декхилена*—увидел; *васийāчхена*—сидели; *саннйāсйра*—всех санньяси; *гаṇе*—группа.

На следующий день Господь Шри Чайтанья Махапрабху посетил дом этого брахмана и увидел, что там уже сидят все санньяси Бенареса.

ТЕКСТ 59

সৰা ননক্ৰি' পেৰা পাদ-প্ৰক্ষালনে ।
পাদ প্ৰক্ষালন কৰি বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥

saḅā namaskari' gela pāda-praḱṣālane
pāda praḱṣālane kari basilā sei sthāne

saḅā—всем; *namaskari'*—выразив почтение; *gela*—пошел; *pāda*—ног; *praḱṣālane*—место для омовения; *pāda*—ноги; *praḱṣālane*—омовение; *kari*—закончив; *basilā*—сел; *sei*—в том; *sthāne*—месте.

Увидев этих санньяси, Господь тут же выразил им почтение и пошел омыть стопы там, где все это делали. Закончив, Он сел у того места.

КОММЕНТАРИЙ: Выразив почтение *санньяси-майявади*, Шри Чайтанья Махапрабху всем показал пример смирения. *Вайшнава* ко всем должен уважительно относиться, особенно к *санньяси*. Шри Чайтанья Махапрабху учит: *амāninā mānadena* — следует всегда почитать других, не ожидая почтения к себе. *Санньяси* не имеет права носить обувь, и поэтому, входя в храм или в общество преданных, должен омыть стопы, а затем сесть, где полагается. В Индии до сих пор сохранился обычай заходить в храм, оставив обувь в отведенном для этого месте и омыв стопы. Шри Чайтанья Махапрабху является идеальным *ачарьей*, и те, кто следует по Его стопам, должны жить в преданном служении так, как Он этому учит.

ТЕКСТ 60

বসিয়া কৰিলা কিছু ঐশ্বৰ্য প্ৰকাশ ।
মহাতেজোময় বগু কোটিসূৰ্য্যভাস ॥ ৬০ ॥

vasiyā karilā kichhu aiśvarya prakāśa
maḱāteḱjōmayā bagu koṭi-sūryābhāsa

vasiyā—усевшись; *karilā*—явил; *kichhu*—некоторую; *aiśvarya*—мистическую силу; *prakāśa*—проявил; *maḱāteḱjōmayā*—ярко светящимся; *bagu*—тело; *koṭi*—миллионов; *sūryā*—солнц; *ābhāsa*—сияние.

Чайтанья Махапрабху сел на землю и, являя Свою мистическую силу, засиял, как миллионы солнц.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, Сам Кришна, в полной мере обладает всеми достоинствами. Поэтому неудивительно, что Он стал сиять, как миллионы солнц. Господь Кришна известен под именем *Йогешвара*, «Владыка всех мистических сил». Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это Сам Господь Кришна, поэтому Ему не составляет труда явить любую из мистических сил.

ТЕКСТ 61

প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন ।
উঠিল সন্ন্যাসী সব জড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥

prabhāve ākarṣiṣa saḥa sanṅgīśīra māna
uṭhila sanṅgīśī saḥa chāḍhīyā āsana

prabhāve—этим сиянием; *ākarṣiṣa*—привлек; *saḥa*—всех; *sanṅgīśīra*—санньяси-майявади; *māna*—умы; *uṭhila*—встали; *sanṅgīśī*—все санньяси-майявади; *saḥa*—все; *chāḍhīyā*—оставив; *āsana*—сидения.

Увидев сияние, исходившее от Шри Чайтанья Махапрабху, все санньяси тут же поднялись со своих мест, чтобы выразить Ему почтение. Все их внимание было приковано к Нему.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы привлечь внимание обычных людей, святые люди, *ачарьи* и наставники иногда проявляют сверхъестественные способности. Это необходимо, чтобы помочь глупцам, но святой человек не станет злоупотреблять своей силой ради собственного удовольствия, как это делают лжесвятые, объявляющие себя Богом. Маг тоже показывает чудеса, непонятные рядовой публике, но это не означает, что он — Бог. Нет большего греха, чем завлекать людей чудесами и, пользуясь их доверием, объявлять себя Богом. Истинный святой никогда не скажет, что он — Бог, потому что он считает себя слугой Бога. Слуге Бога нет необходимости являть мистические силы, ему это не доставляет удовольствия, но ради Верховной Личности Бога смиренный слуга совершает деяния, которые обычным людям трудно представить. Однако святой человек никогда не ставит эти деяния себе в заслугу, потому что знает, что совершил их по милости Верховного Господа, а потому вся заслуга принадлежит господину, а не слуге.

ТЕКСТ 62

প্রকাশানন্দ-নামে সর্ব সন্ন্যাসী-প্রধান ।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥

prakāśānanda-nāme sarva sanṅgīśī-pradhāna
prabhūke kaḥila kiṅcchu kariyā samṁāna

prakāśānanda—Пракашананда; *nāme*—по имени; *sarva*—всех; *sanṅgīśī-pradhāna*—главный из санньяси-майявади; *prabhūke*—Господу; *kaḥila*—сказал; *kiṅcchu*—нечто; *kariyā*—оказывая; *samṁāna*—уважение.

Пракашананда, глава всех собравшихся санньяси-майявади, тоже встал и с большим уважением обратился к Господу Чайтанье Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение всем санньяси-майявади, их предводитель, Пракашананда, в ответ почтительно приветствовал Господа.

ТЕКСТ 63

इहं आहिस, इहं आहिस, उनह् श्रीपाद ।
अपवित्र स्थाने वैस, किन् अवसाद ॥ ६३ ॥

ixāṅ āisa, ixāṅ āisa, īuṅaḥa īrīpāda
apavitra sthāne vaisa, kibā avasāda

ixāṅ āisa—проходи сюда; *ixāṅ āisa*—проходи сюда; *īuṅaḥa*—послушай; *īrīpāda*—Святейший; *apavitra*—нечистом; *sthāne*—в месте; *vaisa*—сидишь; *kibā*—зачем; *avasāda*—такое расстройство.

«Будь добр, пройди, пройди сюда, о Святейший. Почему Ты сидишь в нечистом месте? В чем причина Твоего неудовольствия?»

КОММЕНТАРИЙ: В этом состоит разница между Господом Чайтаньей Махапрабху и Пракашанандой Сарасвати. В материальном мире каждый хочет показать себя перед другими, но Чайтанья Махапрабху держался очень смиренно и кротко. *Майявади* занимали почетные места, а Чайтанья Махапрабху сел в нечистом месте. Поэтому *майявади-санньяси* подумали, что Он был чем-то обижен, и Пракашананда Сарасвати спросил о причинах Его неудовольствия.

ТЕКСТ 64

প্রভু করে, —আমি ইহী শ্রীনা-সম্প্রদায় ।
তোমা-সবার সজায় বসিতে না যুয়ায় ॥ ৬৪ ॥

prabhu kahe, — āmi ha-i xīna-sampradāya
tomā-sabāra sabhāya vasite nā yūyāya

prabhu kahe—Господь ответил; *āmi*—Я; *ha-i*—есть; *xīna-sampradāya*—принадлежащий к низшей школе; *tomā-sabāra*—всех вас; *sabhāya*—среди; *vasite*—сидеть; *nā*—никогда не; *yūyāya*—посмею.

Господь ответил: «Я принадлежу к низшей категории санньяси. Поэтому Я не достоин сидеть рядом с вами».

КОММЕНТАРИЙ: *Санньяси-майявади* всегда гордятся знанием санскрита и своей принадлежностью к *сампрадае* Шанкары. Они считают, что только *брахман* и знаток санскрита, особенно грамматики этого языка, может принять отреченный образ жизни и стать проповедником. *Санньяси-майявади* всегда дают ложные толкования *шастрам*, играя словами и манипулируя грамматикой, хотя Шрипада Шанкарачарья предостерегал от подобной ошибки, как свидетельствует написанный им стих: *prāṅte sannihite kāle na hi na hi rakṣate dukṛī karaṇe*. Слово *дукṛī* означает суффиксы и префиксы в санскритской грамматике. Шанкарачарья предостерегает своих учеников: если они полностью сосредоточатся на правилах грамматики и не будут поклоняться Говинде, то окажутся глупцами, которым никогда не обрести спасения. Несмотря на наставления Шрипады Шанкарачарья, глупые *санньяси-майявади* только жонглируют словами в строгом соответствии с санскритской грамматикой.

Санньяси-майявади непомерно гордятся тем, что носят такие высокие титулы *санньяси*, как Тиртха, Ашрама или Сарасвати. *Майявади*, которые принадлежат к другим *сампрадаям*, носят титулы Вана, Аранья и Бхарати и считаются более низкой категории. Шри Чайтанья Махапрабху принял *санньясу* в *сампрадае* Бхарати и считал Себя *санньяси* более низкой категории, чем Пракашананда Сарасвати. Чтобы обособиться от *санньяси-вайшнавов*, *санньяси* из Майявада-*сампрадаи* причисляют себя к самому высокому духовному рангу, но Господь Чайтанья Махапрабху, чтобы научить их смирению и кроткости, сказал, что принадлежит к более низкой *санньяса-сампрадае*. Он хотел показать, что истинный *санньяси* — это тот, кто обладает глубоким духовным знанием. Те, кто обладают духовным знанием, должны считаться выше тех, кто им не обладает.

Санньяси из Майявада-*сампрадаи* называют себя *веданти*, как будто обладают исключительным правом на Веданту. В действительности *веданти* — это тот, кто в совершенстве познал Кришну. В «Бхагавад-гите» сказано: *ведантй ча сарва-ир ахам эва ведйах* — «Веды предназначены для постижения Кришны» (Б.-г., 15.15). Так называемые *веданти-майявади* считают, что являются истинными *санньяси*, и причисляют *санньяси-вайшнавов* к разряду *брахмачари*. *Брахмачари* обязан служить *санньяси* и считать его своим *гуру*. Это позволяет *санньяси-майявади* объявлять себя не просто *гуру*, а *джагад-гуру*, то есть духовными учителями всего мира, которого, разумеется, они никогда не видели. Иногда они надевают роскошные одежды и гордо выезжают на слонах в больших процессиях. Однако Шрила Рупа Госвами объясняет, что истинным *джагад-гуру* считается тот, кто способен обуздать язык, ум, речь, желудок, гениталии и гнев. *Пртхивий са ийшийāt*: такой *джагад-гуру* обладает полным правом принимать учеников по всему миру. Не обладая этими качествами, *санньяси-майявади* из ложного сомнения иногда преследуют и поносят *санньяси-вайшнава*, который смиренно служит Господу.

ТЕКСТ 65

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়ে ।
বসাইলা সভামধ্যে সম্মান করিয়ে ॥ ৬৫ ॥

āpane prakāśānanda hāteṭe dharīyā
vasāilā sabhā-madhīe samṁāna kariyā

āpane—лично; *prakāśānanda*—Пракашананда; *hāteṭe*—за руку; *dharīyā*—взяв; *vasāilā*—усадил; *sabhā-madhīe*—среди всех собравшихся; *samṁāna*—большое почтение; *kariyā*—оказывая.

Но Пракашананда Сарасвати сам взял Шри Чайтанью Махапрабху за руку и с большим уважением посадил Его в середину собрания.

КОММЕНТАРИЙ: Почтительное отношение Пракашананды Сарасвати к Шри Чайтанье Махапрабху чрезвычайно важно. Оно расценивается как *агьята-сукрити*, то есть неосознанная благочестивая деятельность. Шри Чайтанья Махапрабху самым деликатным образом дал Пракашананде Сарасвати возможность обрести такое *агьята-сукрити*, чтобы в будущем он смог стать *санньяси-вайшнавом*.

ТЕКСТ 66

পুছিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাত্তে তুমি খন ॥ ৬৬ ॥

*пучхила, томāра нāма 'ш्री-кृшнa-чаитанья'
кейāва-бхāратīра ишйийа, тāте туми дханья*

пучхила—спросил; *томāра*—Твое; *нāма*—имя; *ш्री-кृшнa-чаитанья*—имя Шри Кришна Чайтанья; *кейāва-бхāратīра ишйийа*—Ты ученик Кешавы Бхарати; *тāте*—поэтому; *туми*—Ты; *дханья*—достоин славы.

Затем Пракашананда Сарасвати сказал: «Насколько мне известно, Тебя зовут Шри Кришна Чайтанья. Ты ученик Шри Кешавы Бхарати и потому достоин прославления».

ТЕКСТ 67

সম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে ।
কি কারণে আমি-সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৭ ॥

*сāмпрадāйика саннйāсī туми, раха эи грāме
ки кāраणे āмā-сабāра нā кара дарйāне*

сāмпрадāйика—сообщества; *саннйāсī*—санньяси-майявади; *туми*—Ты; *раха*—живешь; *эи*—этом; *грāме*—в городе Варанаси; *ки кāраणे*—почему; *āmā-сабāра*—с нами; *нā*—не; *кара*—стараться; *дарйāне*—общаться.

«Ты принадлежишь к нашей сампрадае Шанкары и живешь в нашем городе Варанаси. Почему же Ты не общаешься с нами? Почему Ты даже не смотришь в нашу сторону?»

КОММЕНТАРИЙ: *Санньяси-вайшнав* или *вайшнав*, находящийся на втором уровне духовного развития, различает четыре категории: Верховную Личность Бога, Его преданных, невинных людей и богозавистников — и с каждой из этих категорий ведет себя по-разному. Он старается увеличить свою любовь к Богу, устанавливает дружеские отношения с преданными, проповедует сознание Кришны невинным людям и избегает тех, кто завидует движению сознания Кришны. Господь Чайтанья Махапрабху показал пример такого поведения, и поэтому Пракашананда Сарасвати спросил Его, почему Он избегает их общества и даже не разговаривает с ними. Чайтанья Махапрабху на собственном примере показал, что *вайшнав*, проповедник движения сознания Кришны, не тратит время на разговоры с *санньяси-майявади*, но когда имеет место философский диспут на основе *шастр*, он принимает в нем участие и одерживает победу.

По мнению *санньяси-майявади*, ведическим *санньяси* можно назвать только того, кто принимает *санньясу* от представителя ученической преемственности Шанкарачарьи. Иногда нам выдвигают аргумент, что *санньяси*, которые проповедуют в нашем Движении сознания Кришны, не являются истинными *санньяси*, поскольку не принадлежат к семьям *брахманов*, тогда как *майявади* дают *санньясу* только выходцам из брахманских семей. К сожалению, им неизвестно, что в настоящее время каждый рождается *шудрой* (*калау шудра-самбхавах*). Следует знать, что в

данную эпоху нет истинных *брахманов*, поскольку те, кто считают себя *брахманами* по праву рождения, не обладают брахманическими качествами. Однако, даже если человек родился не в брахманской семье, но обладает качествами *брахмана*, его следует считать *брахманом*, и это подтверждают Нарада Муни и великий святой Шридхара Свами. Об этом также говорится в «Шримад-Бхагаватам». Нарада и Шридхара Свами полностью согласны с тем, что *брахмана* можно узнать по качествам, а не по происхождению. Поэтому в нашем Движении сознания Кришны мы никогда не даем *санньясу* тем, кого не считаем достойными этого в соответствии с предписанными для *брахманов* принципами. Несомненно, только *брахман* может стать *санньяси*, однако нельзя считать *брахманом* недостойного человека, родившегося в брахманской семье, и отвергать достойного, но не имеющего такого происхождения. Движение сознания Кришны строго следует указаниям «Шримад-Бхагаватам», избегая уводящей от истины ереси и выдуманных догм.

ТЕКСТ 68

আর দিনে গেলা প্রভু সে কিপ্র-ভবনে ।
দেখিলেন, বলিয়াছেন সমাসীর পক্ষে ॥ ৫৮ ॥

саннийācī ха-ийā кара нартана-гāйяна
бхāвука саба санге лайā кара санкīртана

саннийācī—отреченный образ жизни; *ха-ийā*—приняв; *кара*—совершаешь; *нартана-гāйяна*—пение и танцы; *бхāвука*—фанатиков; *саба*—всех; *санге*—в обществе; *лайā*—принимая их; *кара*—совершаешь; *санкīртана*—пение святого имени Господа.

«Ты — санньяси, так почему Ты предаешься пению и танцам, принимая участие в движении санкиртаны вместе с какими-то фанатиками?»

КОММЕНТАРИЙ: С таким вызовом Пракашананда Сарасвати обратился к Шри Чайтанье Махапрабху. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет в «Анубхашье», что Шри Чайтанья Махапрабху — цель философского изучения Веданты — показал, кто достоин обратиться к этому произведению. Первое условие Шри Чайтанья Махапрабху сформулировал в «Шикшаштаке»:

трñād апи сунīчена тарор апи сахишнунā
амāнинā мāнадена кīртанийāх садā хариḥ

Из этого утверждения следует, что слушать или рассказывать философию Веданты может только тот, кто принадлежит к ученической преемственности. Необходимо быть кротким и терпеливым, как дерево, и смиренным, как травинка. Не требуя уважения к себе, надо оказывать почтение другим. Не имея этих качеств, невозможно постичь ведическое знание.

ТЕКСТ 69

বেদান্তে-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম ।
তাহা ছাড়ি কর কেনে ভাবূকর কর্ম ॥ ৬৯ ॥

*веданта-паṭхана, дхйāна, — саннийāсйра дхарма
tāxā chāḍi' кара кене бхāвукера карма*

веданта-паṭхана—изучение философии Веданты; *дхйāна*—медитация; *саннийāсйра*—санньяси; *дхарма*—обязанности; *tāxā chāḍi'*—отбросив их; *кара*—Ты совершаешь; *кене*—почему; *бхāвукера*—фанатиков; *карма*—деятельность.

«Единственной обязанностью санньяси является медитация и изучение Веданты. Почему же Ты не исполняешь Своих обязанностей и вместо этого танцуешь в кругу фанатиков?»

КОММЕНТАРИЙ: Как говорилось в стихе 41, *санньяси-майявади* не понимают пения и танцев. Пракашананда Сарасвати, также как Сарвабхаума Бхаттачарья, посчитал Шри Чайтанью Махапрабху сбившимся с пути молодым *санньяси* и потому спросил, зачем Он поддерживает отношения с фанатиками вместо того, чтобы выполнять обязанности *санньяси*.

ТЕКСТ 70

প্রভাবে দেখিয়ে তোমার সাক্ষাৎ নারায়ণ ।
ইনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥ ৭০ ॥

*prabhāve dekхийе томā sākхийāt nārāyaṇa
xīnācāra кара кене, итхе ки kāraṇa*

prabhāve—в Твоем великолепии; *dekхийе*—вижу; *томā*—Ты; *sākхийāt*—непосредственно; *nārāyaṇa*—Верховная Личность Бога; *xīnā-ācāra*—поведение низшего разряда; *кара*—совершаешь; *кене*—почему; *итхе*—в этом; *ки*—какая; *kāraṇa*—причина.

«Ты сияешь, словно Сам Нараяна. Не объяснишь ли, почему Ты ведешь Себя столь недостойным образом?»

КОММЕНТАРИЙ: Практикуя отречение, изучение Веданты, медитацию и строгое следование принципам в повседневной жизни, *санньяси-майявади* несомненно ведут благочестивый образ жизни. Именно благодаря такому благочестию Пракашананда Сарасвати понял, что Чайтанья Махапрабху был не обыкновенным человеком, а Верховной Личностью Бога. *Sākхийāt nārāyaṇa:* Пракашананда Сарасвати принял Его за Самого Нараяну. *Санньяси-майявади* называют друг друга именем Нараяны, поскольку думают, что станут Нараяной или сольются с Нараяной в следующей жизни. Философы-*майявади* отличаются от философов-*вайшнавов* прежде всего тем, что по оставлении нынешнего тела хотят раствориться в теле Нараяны и таким образом стать Нараяной, а философы-*вайшnavы* понимают, что после смерти тела обретут трансцендентное, духовное тело, которое позволит им непосредственно общаться с Нараяной.

ТЕКСТ 71

প্রভু কহে—কেন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ ।
শুরু যোগে সূৰ্য দেখি করিম শাসন ॥ ৭১ ॥

*прабху кахе — іуна, і́рїпāда, іхāра кāраңа
гуру море мўркха декхи' карила і́йāsана*

прабху кахе—Господь ответил; *іуна*—послушай; *і́рїпāда*—святейший; *іхāра*—этому; *кāраңа*—причина; *гуру*—Мой духовный учитель; *море*—Мне; *мўркха*—глупцом; *декхи'*—считаю; *карила*—сделал; *і́йāsана*—порицание.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил Пракашананде Сарасвати: «Дорогой господин, послушай в чем причина. Мой духовный учитель считал Меня глупцом и потому ругал».

КОММЕНТАРИЙ: Когда Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью Махапрабху, почему Он не изучает Веданту и не занимается медитацией, Господь Чайтанья назвал себя первейшим глупцом, тем самым дав понять, что в Кали-югу, нынешнюю эпоху, люди страдают недостатком ума и добродетели и потому не могут достичь совершенства, изучая философию Веданты и занимаясь медитацией. *Шастры* настойчиво рекомендуют:

*харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстї эва нāстї эва нāстї эва гатир аниатхā*

«В этот век ссор и лицемерия спасение дарует только повторение святого имени Господа. Нет другого пути». В Кали-югу большинство людей настолько греховны, что не способны обрести совершенство с помощью одного изучения «Веданта-сутры». Поэтому к повторению святого имени Господа нужно отнестись со всей серьезностью.

ТЕКСТ 72

मूर्खं भूमि, तोमारं नाहिकं वेदान्ताधिकारं ।
'कृष्णमन्त्र' जपनं सदा, — एहि मन्त्रान्न ॥ १२ ॥

*мўркха туми, томāра нāхика ведāнтāдхикāра
'криңа-мантра' джапа сада, — эи мантра-сāра*

мўркха туми—Ты глупец; *томāра*—у Тебя; *нāхика*—нет; *ведāнта*—философии Веданты; *адхикāра*—способности к изучению; *криңа-мантра*—гимн, посвященный Кришне (*мантра* Харе Кришна); *джапа*—повторяй; *са-дā*—всегда; *эи*—этот; *мантра*—гимн; *сāра*—суть всего ведического знания.

«Ты глупец, — сказал он Мне. — Ты не способен изучать философию Веданты и потому должен всегда повторять святое имя Кришны. В нем содержится суть всех мантр, ведических гимнов».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддхант Сарасвати дает в этой связи следующий комментарий: «Высшей цели жизни можно достичь, если строго следовать словам, услышанным из уст своего духовного учителя». Такое отношение к наставлениям духовного учителя называется *ирута-вакья*, оно означает, что ученик неукоснительно придерживается этих наставлений. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает, что ученик должен дорожить словами духовного учителя, как собственной жизнью. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это:

Он всегда повторял *маха-мантру* Харе Кришна (*'кришна-мантра' джана садā*, — *эи мантра-сарā*), поскольку Его духовный учитель дал Ему наставление повторять святое имя Кришны.

Кришна — источник всего сущего. Человек в полной мере обретает сознание Кришны, когда окончательно устанавливает свои отношения с Кришной. Не обладая сознанием Кришны в полной мере, мы лишь отчасти связаны с Кришной и не занимаем своего изначального положения. Шри Чайтанья Махапрабху — это Верховная Личность Бога, Кришна, духовный учитель всей вселенной, но Он поставил Себя в положение ученика, чтобы показать, как строго нужно следовать наставлениям духовного учителя и всегда повторять *маха-мантру* Харе Кришна. Тот, кто слишком привязан к изучению философии Веданты, должен извлечь урок из поведения Шри Чайтанья Махапрабху. В наш век никто не обладает способностью изучать Веданту и поэтому лучше повторять святое имя Господа, которое содержит в себе суть всего ведического знания, как Кришна говорит об этом в «Бхагавад-гите» (15.15):

*веданй ча сарваир ахам эва ведйо
веданта-крд веда-вид эва чāхам*

«Цель всех Вед — познать Меня. Поистине, Я — составитель Веданты и знаток Вед».

Только глупцы оставляют служение духовному учителю, считая, что обладают глубокими духовными познаниями. Чтобы предостеречь таких глупцов, Чайтанья Махапрабху показал, каким должен быть настоящий ученик. Духовному учителю прекрасно известно, какие обязанности возложить на каждого ученика, но если ученик считает себя умнее, перестает следовать указаниям духовного учителя и действует независимо, тем самым он останавливает свой духовный прогресс. Каждый ученик должен считать, что ничего не знает о науке сознания Кришны, и всегда исполнять указания духовного учителя, чтобы обрести опыт в сознании Кришны. Ученик должен всегда чувствовать себя глупцом перед духовным учителем. Не желая подчиняться этому правилу, псевдодуховные люди иногда принимают духовным учителем того, кто не годится даже в ученики, потому что хотят держать его под контролем. С точки зрения духовного самоосознания это совершенно бесполезно.

Тот, кто не постиг в совершенстве науку сознания Кришны, не может знать философию Веданты. Показное изучение Веданты без сознания Кришны представляет собой проявление внешней энергии, *майи*, и пока человек не выйдет из-под влияния этой изменчивой материальной энергии, он будет далек от преданности Верховной Личности Бога. Истинный последователь философии Веданты — это преданный Господа Вишну, величайшего из всех, хранителя всей вселенной. Не оставив служения ограниченному, невозможно достичь безграничного. Знание о безграничном — это настоящая *брахма-гьяна*, знание о Всевышнем. Те, кто привязаны к кармической деятельности и измышлениям, не способны по достоинству оценить святое имя Господа Кришны, которое неизменно исполнено чистоты, свободы и духовного блаженства. Тому, кто принял прибежище у святого имени Господа, которое не отлично от Него Самого, нет необходимости изучать философию Веданты, поскольку ему уже известен ее смысл.

Если человек не хочет повторять святое имя Кришны, считая, что оно отличается от Кришны, и вместо этого берется за изучение Веданты, это означает, что ему

недостает разума, и пример Чайтаньи Махапрабху служит тому подтверждением. К числу таких неразумных следует отнести и философов-мыслителей, которые изучают философию Веданты ради академической карьеры. В отличие от них тот, кто всегда повторяет святое имя Господа, находится по ту сторону океана невежества. Поэтому человека низкого происхождения, если он повторяет святое имя Господа, можно считать постигшим философию Веданты. В этой связи «Шри-мад-Бхагаватам» (3.33.7) утверждает:

*ахо бата и́ваначо`то гарййāн
йадж джихвāгре вартате нāма тубхйām
тепус тапас те джухувух саснур āрийā
брахмāнūчур нāма гр̄нанти йе те*

«Если тот, кто происходит из семьи собакоедов, начинает повторять святое имя Кришны, это значит, что в прошлой жизни он совершил все виды аскез и покаяний, провел все ведические *яги*». Другое утверждение гласит:

*рг-ведо`тха йаджур-ведах сāма-ведо`нй атхарваṇах
адх̄итās тена йеноктаṁ харир итй акишара-двайам*

«Тот, кто произносит два слога «ха-ри», уже изучил четыре Веды: Сама-, Риг-, Яджур- и Атхарва-веду».

Однако есть так называемые *сахаджи*, которые злоупотребляют этими стихами и принимают все слишком поверхностно. Они считают себя возвышенными *вайшнавами*, но даже не касаются «Веданта-сутры» или философии Веданты. Истинный *вайшнав* должен изучать философию Веданты, но если в результате такого изучения он не обращается к повторению святого имени Господа, он ничем не лучше *майявади*. Нельзя быть *майявади* и в то же время нельзя не знать философии Веданты. Чайтанья Махапрабху обнаружил Свое знание Веданты в последующей беседе с Пракашанандой Сарасвати. Из этого следует, что *вайшнав* должен досконально знать философию Веданты, но не считать ее изучение единственно достойным для себя занятием, пренебрегая повторением святого имени. Преданный сознает важность философии Веданты и повторения святого имени. Если изучение Веданты приводит к имперсонализму, это означает, что человек ничего в ней не понял. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (15.15). Слово *веданта* буквально означает «конец знания». Вершиной знания является знание о Кришне, который тождествен Своему святому имени. Несерьезные *вайшнав*ы (*сахаджи*) не утруждают себя изучением философии Веданты на основе комментариев четырех *ачарьев*. В Гаудия-сампрадае тоже есть комментарий на Веданту под названием «Говинда-бхашья», однако *сахаджи* считают подобные комментарии неприкасаемыми философскими измышлениями, а *ачарьев* — несовершенными преданными. Тем самым они прокладывают себе дорогу в ад.

ТЕКСТ 73

कृष्णसङ्गं हितैवे ससोर-मोक्षन ।
कृष्णानाम हितैवे पावेव कृष्णरं चरण ॥ ७३ ॥

кри̣ṣṇа-мантра хаите хабе сам̣с̣āра-мочана
кри̣ṣṇа-нāма хаите нāбе кри̣ṣṇера чара̣ṇа

кри̣ṣṇа-мантра—повторения *кри̣ṣṇа-мантры*; *хаите*—от; *хабе*—будет; *сам̣с̣āра*—от материального существования; *мочана*—освобождение; *кри̣ṣṇа-нāма*—имена Кришны; *хаите*—от; *нāбе*—человек обретет; *кри̣ṣṇера*—Господа Кришны; *чара̣ṇа*—лотосные стопы.

«Только благодаря повторению Кришна-мантры можно достичь освобождения от материального бытия. Повторяя имя Кришны, можно обрести лотосные стопы Господа».

КОММЕНТАРИЙ: В «Анубхашье» Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами пишет, что очевидный результат трансцендентного знания заключается в том, что человек немедленно освобождается от оков *майи* и целиком отдается служению Господу. Без служения Верховной Личности Бога, Мукунде, невозможно удержаться от кармической деятельности под влиянием внешней энергии. Однако безоскорбительное повторение святого имени Господа позволяет занять трансцендентное положение, которому чужды материальные представления о жизни. Служа Господу, преданный развивает один из пяти возможных видов взаимоотношений с Верховной Личностью Бога: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья* — и наслаждается трансцендентным блаженством этих отношений. Такого рода отношения, конечно же, выходят за рамки тела и ума. Осознав, что святое имя Господа не отлично от Верховной Личности Бога, человек способен постоянно повторять святое имя. Он поет и танцует, пребывая в блаженстве, и это означает, что он имеет непосредственные отношения с Господом.

Согласно Ведам, есть три этапа духовного продвижения: *самбандха-гьяна*, *абхидея* и *прайоджана*. *Самбандха-гьяна* означает установить свои изначальные отношения с Верховной Личностью Бога, *абхидея* — совершать деятельность согласно этим отношениям и, наконец, *прайоджана* — достичь высшей цели жизни, любви к Богу (*премā нум-артхо махāн*). Если человек следует наставлениям духовного учителя, он без труда достигает высшей цели. Привязанность к повторению *мантры* Харе Кришна сразу дает возможность непосредственно служить Верховной Личности Бога. Такому человеку нет необходимости разбираться в нюансах грамматики, как это делают *санньяси-майявади*. Шри Шанкарачарья также подчеркивал этот момент: *на хи на хи ракиати дукр̣ṇи кара̣ṇе* — «Играя суффиксами и префиксами, невозможно спастись из тисков смерти». Грамматисты, жонглирующие словами, не смутят преданного, который занят повторением *маха-мантры* Харе Кришна. Преданный обращается к энергии Верховного Господа, называя ее «Харе», а также к Господу, называя Его «Кришна», и Господь быстро проявляется в его сердце. Взывая к Радхе и Кришне, преданный совершает непосредственное служение Всевышнему. Смысл всех богооткровенных писаний и суть всего знания открывается тому, кто обращается к Господу и Его энергии посредством *мантры* Харе Кришна, ибо эта трансцендентная звуковая вибрация способна полностью освободить обусловленную душу и занять ее служением Господу.

Шри Чайтанья Махапрабху назвался глупцом, но он твердо верил, что слова Его духовного учителя полностью соответствуют принципам, установленным Вьясадевой в «Шримад-Бхагаватам» (1.7.6):

*анартхонайіамаі сākṣāḍ бхакти-йогам адхокиадже
локасіādжāнато видвāміі чакре сātвата-самхитām*

«Материальные страдания навязаны живому существу, и конец им может положить только процесс преданного служения. Но большинство людей не знают об этом, и потому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание («Шримад-Бхагаватам»), которое непосредственно связано с Верховной Истиной». С помощью *бхакти-йоги* можно преодолеть все ложные идеи и узы материального мира, поэтому Вьясадева по указанию Шри Нарады милостиво даровал миру «Шримад-Бхагаватам» и тем самым избавил обусловленные души от оков *майи*. Поэтому духовный учитель Господа Чайтанья наказал Ему регулярно и вдумчиво читать «Шримад-Бхагаватам», чтобы постепенно развить вкус к повторению *маха-мантры* Харе Кришна.

Святое имя и Господь не отличны друг от друга. Тот, кто полностью свободен от оков *майи*, ясно осознает это. Знание об этом приходит по милости духовного учителя и возводит человека на самый высокий трансцендентный уровень. Шри Чайтанья Махапрабху назвал Себя глупцом, потому что до встречи с духовным учителем не понимал, что повторения святого имени достаточно, чтобы освободиться от материальной обусловленности. Как только Он стал преданным слугой Своего гуру и начал следовать его указаниям, Он с легкостью увидел путь к освобождению. Нужно иметь в виду, что Шри Чайтанья Махапрабху повторял *мантру* Харе Кришна без оскорблений. Есть десять оскорблений, которые можно совершить при повторении святого имени: (1) поносить преданного Господа; (2) ставить Господа на один уровень с полубогами или считать, что существует много богов; (3) пренебрегать указаниями духовного учителя; (4) принижать авторитет писаний (Вед); (5) интерпретировать имя Господа; (6) совершать грехи в надежде на очистительную силу святого имени; (7) рассказывать о величии святого имени неверующим; (8) приравнивать повторение святого имени к материальной благочестивой деятельности; (9) быть невнимательным во время повторения святого имени и (10) сохранять материальные привязанности при повторении святого имени.

ТЕКСТ 74

*नाम विन् कलिक्ाले नाहि आरा धर्म ।
सर्वमन्त्रसारं नः, एहि मन्त्रार्थ ॥ ५४ ॥*

nāma вину кали-кāле *nāhi āra* дхарма
sarva-мантра-сāра *nāma*, *эи* *ийāстра*-марма

nāma—святого имени; *вину*—без; *кали-кāле*—в эту эпоху Кали; *nāhi*—нет; *āra*—альтернативной; *дхарма*—религиозной практики; *sarva*—всех; *мантра*—гимнов; *сāра*—суть; *nāma*—святое имя; *эи*—это; *ийāстра*—священных писаний; *марма*—смысл.

«В эту эпоху Кали нет иной религиозной практики, чем повторение святого имени, в котором содержится суть всех ведических гимнов. Об этом говорят все писания».

КОММЕНТАРИЙ: В предыдущие эпохи — Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу люди строго соблюдали принцип *парампары*, но в наш век, Кали-югу, они

пренебрегают *шраута-парампарой*, этой важной системой получения знания через духовную преемственность. В наше время люди пытаются доказать, что могут расширить свое ограниченное знание и восприятие посредством научных исследований и экспериментов, но они не знают, что истину открывают духовные авторитеты. Такая вызывающая позиция противоречит ведическим принципам, и тот, кто ее придерживается, никогда не поймет, что святое имя Кришны не отличается от Кришны. Святое имя — это Верховная Личность Бога в образе трансцендентной звуковой вибрации. Святое имя абсолютно отличается от материального звука, и это подтверждает Нароттама Дас Тхакур: *голокера према-дхана, харинāма-санкīртана*. Трансцендентная звуковая вибрация *хари-нама санкиртаны* пришла из духовного мира. Хотя материалисты принимают только экспериментальное знание и так называемый научный подход и потому не способны развить веру в повторение *маха-мантры* Харе Кришна, это факт, что безоскорбительное повторение *мантры* Харе Кришна дарует освобождение от тонкой и грубой материальной обусловленности. Духовный мир называют *Вайкунтхой*, «местом, где нет беспокойств». В материальном мире (*кунтхе*) все исполнено беспокойств, тогда как в духовном мире (*Вайкунтхе*) все свободно от беспокойств. Поэтому те, кто страдают от непрерывных тревог, не способны понять *мантру* Харе Кришна, которая свободна от них. В наш век повторение *мантры* Харе Кришна — это единственный процесс, трансцендентный к материальной скверне. Святое имя может освободить обусловленную душу, и потому его называют *сарва-мантра-сāра*, сутью всех ведических гимнов.

Слово, которое обозначает один из объектов материального мира, может иметь много толкований и быть объектом экспериментального познания, но в абсолютном мире имя и его владелец, так же как слава и тот, кому она принадлежит, не отделимы друг от друга. Поэтому качества, игры Абсолюта и все, что имеет к Нему отношение, тоже абсолютно. Хотя *майявади* исповедуют монизм, они проводят различие между именем Верховного Господа и Самим Господом. За это оскорбление (*нама-апарадху*) они постепенно падают с возвышенного уровня *брахма-гьяны*, что подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32):

*āruhya kṛcchreṇa param̐ padaṁ tataḥ
patantī adho 'nādrta-īuṣmad-aṅghraiyāḥ*

Совершая суровые аскезы, *майявади* возвышаются до *брахма-гьяны*, но потом падают с этого уровня, потому что не обладают полным знанием Абсолютной Истины. Хотя они утверждают, что знают ведическую *мантру*: *сарваṁ кхалв идам̐ брахма* — «Все есть *брахман*» (Чхандогья-упанишад, 3.14.1), они не понимают, что святое имя — тоже *брахман*. Регулярно повторяя *маха-мантру*, они могли бы избавиться от этого недопонимания. Человек останется на стадии оскорбительного повторения святого имени до тех пор, пока не примет должного прибежища у святого имени.

ТЕКСТ 75

এত বলি' এক ব্লোক শিখাইল মোরে ।
কষ্টে করি' এই ব্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৫ ॥

*эта бали' эка и́лока и́шкхāила море
каṅṅхе кари' эи и́лока кариха вичāре*

эта бали'—сказав это; *эка и́лока*—одному стиху; *и́шкхāила*—научил; *море*—Меня; *каṅṅхе*—в горле; *кари'*—держа; *эи*—этот; *и́лока*—стих; *кари-ха*—сделай; *вичāре*—рассуждение.

«Описав силу маха-мантры Харе Кришна, Мой духовный учитель научил Меня одному стиху и посоветовал всегда держать его на устах».

ТЕКСТ 76

हरेरनाम हरेरनाम हरेरनामिव केवलम् ।
काली कालेव कालेव कालेव कलिप्रनाथ ॥ १३ ॥

*харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстий эва нāстий эва нāстий эва гатиṅх анйātхā*

харех нāма—святое имя Господа; *харех нāма*—святое имя Господа; *харех нāма*—святое имя Господа; *эва*—поистине; *кевалам*—единственное; *калау*—в этот век Кали; *на асти*—нет; *эва*—поистине; *на асти*—нет; *эва*—поистине; *на асти*—нет; *эва*—поистине; *гатиṅх*—прогресса; *анйātхā*—другого.

«В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути духовного развития, чем святое имя, святое имя, святое имя Господа».

КОММЕНТАРИЙ: Для продвижения в духовной жизни *шастры* рекомендуют: в Сатья-югу — медитацию, в Трета-югу — жертвоприношения ради удовлетворения Господа Вишну, в Двапара-югу — пышное храмовое поклонение Господу, а в век Кали — повторение святого имени как единственный путь духовного прогресса. Подтверждение этому можно найти во многих писаниях, и в частности в «Шримад-Бхагаватам». В Двенадцатой песни (3.51) говорится: *кīртанāд эва криṅсāсия мукта-сангаṅх парам враджет* — «Век Кали изобилует недостатками, ибо в это время люди подвержены многочисленным страданиям. Однако эта эпоха обладает одним большим преимуществом: чтобы очиститься от всей материальной скверны и вознестись в духовный мир, достаточно повторять *мантру* Харе Кришна. «Нарада-панчаратра» также прославляет *маха-мантру* Харе Кришна:

*трайо ведāх шад-ангāни чхандāмси вивидхāх сурāх
сарвам ашītākшарāнтахстхām йач чāнйād апи вāн-майам
сарва-ведāнта-сārāртхāх самсārārṅгава-тāраṅгах*

«Суть всего ведического знания, в том числе трех видов ведической деятельности (*карма-канды*, *гьяна-канды* и *упасана-канды*), *чандов* (ведических гимнов) и метода удовлетворения полубогов, заключается в восьми слогах *Ха-ре Кри-шна, Ха-ре Кри-шна*. Это смысл всей Веданты. Повторение святого имени — это единственный способ пересечь океан невежества». В «Кали-сантарана-упанишад» встречается похожее утверждение: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — эти шестнадцать

имен, состоящие из тридцати двух слогов, представляют собой единственное противоядие от пагубного влияния Кали-юги. Повсюду в Ведах можно встретить утверждение, что пересечь океан невежества позволит только повторение святого имени и ничто другое». Мадхвачарья в своем комментарии к «Мундака-упанишад» цитирует «Наряна-самхиту»:

*dvāparīyaṁ dṛjanāṁ viṣṇuḥ pañcharātraṁ ca kevalam
kālau tu nāma-mātreṇa nūḍḍjīate bhāgavān harīḥ*

«В Двапара-югу Кришну или Вишну можно удовлетворить, совершая пышное поклонение в соответствии с системой *панчаратрики*, но в век Кали удовлетворять и почитать Верховную Личность Бога, Господа Хари, нужно только повторением святого имени». В «Бхакти-сандарбхе» (284) Шрила Джива Госвами подчеркивает важность повторения святого имени Господа следующим образом: *нану бхагаван-нāмāтмаkā эва мантрāḥ; татра вишйеша намах-йāбдāдй-алайкртāḥ йрий-бхагаватā йриймад-ришйбхий чāхита-йāкти-вишйешāḥ, йрий-бхагаватā самам āтма-самбандха-вишйеша-пратипāдакāйī ча татра кевалāни йрий-бхагаван-нāмāни апи нирапекшйāй эва парама-пурушāртха-пхала-парйан-та-дāна-самартхāни тато мантрешу нāмато'пй адхика-сāмартхйе лабдхе катхам дйикшйādй-апекшйā? учйате — йадй апи сварūпато нāсти, татхāпи прййаḥ свабхāвато дехādй-самбандхена кадарйа-йййлāнāм викишп-титāнāм джанāнāм тат-сайкочйкараṇāйа йриймад-ришй-прабхртйбхир атрārчана-мāрге квачит квачит кāчит кāчин марйādā стхāпитāсти*. Шрила Джива Госвами отмечает, что суть всех ведических *мантр* заключается в повторении имени Господа. Каждая *мантра* начинается со слов *нама ом* и в конечном итоге обращается по имени к Верховной Личности Бога. По верховной воле Господа каждая *мантра* в устах великих мудрецов, таких, как Нарада Муни и другие *риши*, обладает определенной силой. Повторение святого имени Господа немедленно восстанавливает трансцендентные отношения живого существа с Верховным Господом.

Повторение святого имени не нуждается в вспомогательных процессах, потому что позволяет немедленно обрести все желаемое благодаря воссоединению, или связи, с Верховной Личностью Бога. Тогда возникает вопрос, есть ли необходимость в инициации и дальнейшей духовной деятельности в преданном служении для того, кто повторяет святое имя Господа? Действительно, тот, кто полностью посвятил себя повторению святого имени, не зависит от инициации, но обычно преданный имеет много нежелательных материальных привычек, что является результатом осквернения в предыдущей жизни. Чтобы быстро избавиться от этого осквернения, нужно поклоняться Господу в храме. Храмовое поклонение Божеству позволяет избавиться от беспокойств, приносимых осквернениями обусловленной жизнью. Поэтому Нарада в своей *панчаратрика-виддхи*, а также другие мудрецы подчеркивают важность правил и предписаний для поклонения Божеству в храме, так как обусловленная душа имеет телесные представления о жизни, нацеленные на чувственное удовлетворение. Шрила Рупа Госвами пишет, что повторять святое имя Господа должным образом способны только освобожденные души, но те, кому мы даем посвящение, являются обусловленными душами. Повторять святое имя нужно без оскорблений и в соответствии с предписаниями, которые люди обычно нарушают в силу дурных привычек. Поэтому очень важно придерживаться также правил, касающихся поклонения Божеству.

ТЕКСТ 77

এই আত্মা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে লৈতে মোর বাস্তু হৈল মন ॥ ৭৭ ॥

*эи āджнā pāñā nāма ла-и ануksiаṇа
nāма лаите лаите мора бхрāнта хаила мана*

эи—это; *āджнā*—указание; *pāñā*—получив; *nāма*—святое имя; *ла-и*—повторяю; *ануksiаṇа*—всегда; *nāма*—святое имя; *лаите*—приняв; *лаите*—приняв; *мора*—Мое; *бхрāнта*—смущение; *хаила*—есть; *мана*—в уме.

«Получив это наставление от Моего духовного учителя, Я непрестанно повторял святое имя, но Мне стало казаться, что от постоянного повторения Я теряю рассудок».

ТЕКСТ 78

শৈশ্ব বহিতে নারি, হৈলাম উগ্রহ ।
হাসি, কান্দি, নাচি, পহি, যৈছে মদমহ ॥ ৭৮ ॥

*дхаирйā дхарите nāри, хаилāма унматта
хāси, kāнди, nāчи, gāи, йаичхе мадаматта*

дхаирйā—самообладание; *дхарите*—обрести; *nāри*—не будучи способным; *хаилāма*—стал; *унматта*—сходящим с ума по нему; *хāси*—смеюсь; *kāнди*—плачу; *nāчи*—танцую; *gāи*—пою; *йаичхе*—как; *мадаматта*—безумный.

«В полном блаженстве повторяя святое имя, Я стал забываться, хохотать, рыдать, плясать и петь, как безумный».

ТЕКСТ 79

তবে শৈশ্ব বহিঁ মনে করিলুঁ বিচার ।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানবচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥

*таве дхаирйā дхари' мане карилун' вичāра
криṣṇа-нāме джñāнāччхана ха-ила āmāра*

таве—затем; *дхаирйā*—самообладание; *дхари'*—обретая; *мане*—в уме; *карилун'*—сделал; *вичāра*—размышление; *криṣṇа-нāме*—о святом имени Кришны; *джñāна-āччхана*—покрывающим знание; *ха-ила*—стало; *āmāра*—Мое.

«Собрав все свое самообладание, Я подумал, что повторение святого имени Кришны лишило Меня всякого духовного знания».

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху намекает в этом стихе, что повторение святого имени Кришны не требует размышлений над философскими аспектами науки о Боге, поскольку человек сразу погружается в блаженство и, не задумываясь, начинает петь, танцевать, смеяться и плакать, как безумный.

ТЕКСТ 80

পাগল হইলাই আমি, ঐশ্বর্য নাহি মনে ।
এত চিন্তি' নিবেদিলু' গুরুর চরণে ॥ ৮০ ॥

pāgala ha-ilāi āmi, dhaīrya nāhi mane
eta cinti' nivedilun' gurura caraṇe

pāgala—безумным; *ha-ilāi*—стал; *āmi*—Я; *dhaīrya*—сдержанности; *nāhi*—нет; *mane*—в уме; *eta*—так; *cinti'*—поразмыслив; *nivedilun'*—поведал; *gurura*—духовного учителя; *carāṇe*—у лотосных стоп.

«Я увидел, что сошел с ума от повторения святого имени, и немедленно рассказал об этом у лотосных стоп Моего духовного учителя».

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху, идеальный учитель, показывает, какие должны быть отношения между учеником и духовным учителем. При любых сомнениях следует обращаться к духовному учителю за разъяснениями. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что пение и танцы вызывают в Нем безумный экстаз, который может испытывать только освобожденная душа. Находясь на уровне освобождения, Он продолжал по любым вопросам обращаться к Своему духовному учителю. Таким образом, в любом состоянии — даже достигнув освобождения — нужно считать себя зависимым от духовного учителя и обращаться к нему, когда возникают сомнения относительно духовного продвижения.

ТЕКСТ 81

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঁই, কিবা তার বলা ।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল অংগল ॥ ৮১ ॥

kiḅā mantra dilā, gosāi, kiḅā tāra bala
jaḅite jaḅite mantra kariḅa pāgala

kiḅā—какой; *mantra*—гимн; *dilā*—дал; *gosāi*—Мой господин; *kiḅā*—какая; *tāra*—его; *bala*—сила; *jaḅite*—повторение; *jaḅite*—повторение; *mantra*—гимн; *kariḅa*—сделал Меня; *pāgala*—сумасшедшим.

«Дорогой господин, что за мантру ты Мне дал? Я сошел с ума, повторяя маха-мантру».

КОММЕНТАРИЙ: В «Шикшаштаке» Шри Чайтаньи Махапрабху есть такая молитва:

īṅgāyitam nimешеṇa cakuṅṅā prāvṛīyitam
īṅṅāyitam jagat sarvām govinda viraxeṇa me

«О Говинда! В разлуке с Тобой мгновение длится для Меня как двенадцать лет и дольше. Слезы, словно потоки дождя, струятся из Моих глаз, без Тебя мир кажется пустым». Преданный жаждет, чтобы при повторении *маха-мантры* Харе Кришна его глаза наполнялись слезами, голос срывался, и сердце вырывалось из груди. Таковы признаки, свидетельствующие о правильном повторении святого имени Господа. В состоянии духовного экстаза весь мир кажется пустым без Говинды. Это признак разлуки с Говиндой. В материальной жизни мы далеки от

Говинды и поглощены материальным чувственным наслаждением. Поэтому, когда человек приходит в себя в духовном смысле, он начинает испытывать такое страстное желание встретиться с Говиндой, что без Говинды вселенная кажется ему пустой.

ТЕКСТ 82

হাসায়, নাচায়, মোরে করায় জন্মন ।
এত গুনি' গুরু হাসি বলিলা বচন ॥ ৮২ ॥

xāśāya, nācāya, more karāya крандана
eta guṇi' guru xāsi balilā vacana

xāśāya—заставляет смеяться; *nācāya*—заставляет танцевать; *more*—Меня; *karāya*—заставляет; *крандана*—плакать; *эта*—это; *гуни'*—выслушав; *гуру*—Мой духовный учитель; *xāsi*—улыбаясь; *балилā*—сказал; *вачана*—слова.

«Я в блаженстве повторяю святое имя, и оно заставляет Меня танцевать, смеяться и плакать». Когда Мой духовный учитель услышал это, он улыбнулся и сказал такие слова.

КОММЕНТАРИЙ: Когда ученик совершенным образом продвигается по пути духовной жизни, это очень радует духовного учителя, и он тоже начинает улыбаться в блаженстве, думая: «Какого успеха добился мой ученик!» Он чувствует такую радость при мысли о духовном прогрессе ученика, что лицо его озаряется улыбкой, как улыбаются от радости родители, наблюдая за ребенком, который начинает ползать и вставать на ножки.

ТЕКСТ 83

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব ।
যেই জপে, তার কক্ষ উপজন্মে তাব ॥ ৮৩ ॥

кришна-нāма-махā-мантрера эи та' свабхāва
йеи джапе, тāра кришне упаджайе бхāва

кришна-нāма—святого имени Кришны; *махā-мантрера*—высшего из гимнов; *эи та'*—такова; *свабхāва*—природа; *йеи*—любой, кто; *джапе*—повторяет; *тāра*—его; *кришне*—по отношению к Кришне; *упаджайе*—развивает; *бхāва*—блаженное чувство.

«Такова природа маха-мантры Харе Кришна: каждый, кто повторяет ее, сразу испытывает восторг любви к Кришне».

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе объясняется, что тот, кто повторяет мантру Харе Кришна, развивает *бхаву*, экстаз, и с этого начинается божественное откровение. Такова предварительная ступень развития заложенной в нас любви к Богу. Господь Кришна упоминает об уровне *бхавы* в «Бхагавад-гите» (10.8):

ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате
ити матвā бхаджанте мām будхā бхāва-саманвитāх

«Я есть источник всех духовных и материальных миров. Все сущее исходит из Меня. Мудрецы, в совершенстве постигшие эту истину, совершают преданное служение Мне и почитают Меня всем сердцем».

Ученик начинает слушать и повторять, общаться с преданными и стараться следовать предписаниям, благодаря чему избавляется от всех нежелательных привычек. Постепенно он развивает привязанность к Кришне и уже не может забыть о Кришне ни на миг. *Бхава* — это предпоследняя ступень духовной жизни. Искренний ученик получает из уст духовного учителя святое имя и после посвящения следует предписаниям, которые дал ему духовный учитель. Когда человек таким образом служит святому имени, святое имя начинает проявлять свою духовную природу; другими словами, преданный обретает необходимые качества, чтобы повторять святое имя без оскорблений. Постепенно такой преданный становится истинным *джагад-гуру* и начинает принимать учеников по всему миру, и тогда под его влиянием весь мир начинает повторять святое имя — *маха-мантру* Харе Кришна. Все ученики такого духовного учителя увеличивают свою любовь к Кришне, и поэтому он иногда плачет, иногда смеется, иногда танцует, а иногда поет. Эти признаки отчетливо проявляются у чистого преданного. Видя, в каком блаженстве поют и танцуют наши ученики в Движении сознания Кришны, даже индийцы удивляются, как иностранцы смогли этому научиться. В действительности, как объясняет Чайтанья Махапрабху, пение и танец не являются результатом тренировки, это признаки любви к Богу, которые проявляются безо всяких посторонних усилий у того, кто искренне поет *маха-мантру* Харе Кришна.

Находится много глупцов, которые не знают о трансцендентной природе *маха-мантры* Харе Кришна и возражают против громкого пения этой *мантры*, но тот, кто действительно достиг успеха в повторении Харе Кришна, может побудить к этому других. Кришнада Кавираджа Госвами поясняет: *кришна-чйакти винй нахе тйра правартана* — не получив особой силы от Верховной Личности Бога, никто не способен проповедовать величие *маха-мантры* Харе Кришна. Чем больше преданный проповедует *маха-мантру* Харе Кришна, тем больше людей всего мира получают возможность осознать величие святого имени Господа. Танцуя, воспевая или просто слушая святое имя Господа, человек естественным образом помнит о Верховной Личности Бога, и поскольку святое имя не отлично от Кришны, он немедленно устанавливает связь с Господом Кришной. Эта связь позволяет преданному развить изначально присущее ему настроение служения Господу. В таком умонастроении постоянного служения Кришне, которое называется *бхава*, он постоянно думает о Кришне тем или иным образом. Тот, кто достигает уровня *бхавы*, освобождается от оков иллюзорной энергии. На этом уровне преданный проявляет такие духовные признаки, как дрожь, испарина и слезы, и это означает, что он постепенно обретает любовь к Кришне.

Святое имя Кришны называют *маха-мантрой*. В «Нарада-панчаратре» упоминаются и другие *мантры*, однако святое имя Господа считается *маха-мантрой*.

ТЕКСТ 84

কৃষ্ণবিষয়ক শ্রেষ্ঠা—পরম পুরুষার্থ ।
 বার আগে কণকুলা চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥

*кришна-вишайака премā — парама пурушāртха
йāра āге трна-тулйа чāри пурушāртха*

кришна-вишайака—относящаяся к Кришне; *премā*—любовь; *парама*—наивысшее; *пуруша-артха*—достижение в жизни; *йāра*—которой; *āге*—перед; *трна-тулйа*—подобно траве на дороге; *чāри*—четыре; *пуруша-артха*—достижения.

«Благочестие, богатство, чувственное наслаждение и освобождение — это четыре цели жизни, но перед любовью к Богу, — пятым и наивысшим достижением — первые четыре кажутся ничтожной соломой на дороге».

КОММЕНТАРИЙ: Повторяя святое имя Господа, не следует желать таких материальных достижений, как богатство, благочестие, чувственные наслаждения и освобождение из плена материального мира. Чайтанья Махапрабху учит, что высшее совершенство в жизни — развить любовь к Кришне (*премā пум-артхо махāн йāри-чаитанйа-махāпрабхор матам идам*). Сравнивая любовь к Богу с благочестием, богатством, чувственными наслаждениями и освобождением, становится понятно, что к этим четырем достижениям стремятся только *бубхукишу*, то есть те, кто желают наслаждаться в материальном мире, а также *мумукишу* — те, кто жаждут освобождения из него, но эти цели ничтожны в глазах преданного, который развил *бхаву*, предшествующую любви к Богу.

Дхарма (благочестие), *артха* (материальное процветание), *кама* (удовлетворение чувств) и *мокиша* (освобождение) — таковы четыре религиозных принципа в материальном мире. Поэтому в начале «Шримад-Бхагаватам» говорится *дхармах проджджхита-каштаво 'тра*: «Шримад-Бхагаватам» не описывает ложные религиозные системы, основанные на этих четырех принципах, он учит нас только тому, как развить дремлющую в сердце любовь к Богу. «Бхагавад-гита» представляет собой предисловие к «Шримад-Бхагаватам» и поэтому заканчивается словами: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам йāранам враджа* — «Оставь все виды религий и просто предайся Мне» (Б.-г., 18.66). Чтобы исполнить это наставление, необходимо отказаться от всех идей благочестия, обогащения, чувственного удовольствия и освобождения и целиком посвятить себя служению Господу, которое трансцендентно к этим четырем религиозным принципам. Любовь к Богу является изначальной деятельностью души, оно вечно, как душа и Верховная Личность Бога. Эта вечность называется *санātана*. Когда преданный возрождает в своем сердце любовь к Богу, совершая служение Верховной Личности Бога, это означает, что он достиг желанной цели жизни. Тогда все начинает происходить само собой, по милости святого имени, и преданный легко продвигается по духовному пути.

ТЕКСТ 85

পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমাননামৃতসিন্ধু ।
মোক্ষার্থি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

*пайчама пурушāртха — премāнандāмрта-синдху
мокишāди āнанда йāра нахе эка бинду*

пайчама—пятая; *пуруша-артха*—цель жизни; *према-āнанда*—духовное блаженство любви к Богу; *амрта*—вечное; *синдху*—океан; *мокиша-āди*—освобожде-

ние и другие принципы религии; *ānanda*—блаженство; *īyāra*—чьего; *nahe*—нет сравнения; *эка*—одна; *бинду*—капля.

«Преданному, который действительно развил бхаву, счастье, даруемое дхармой, артхой, камой и мокшей, представляется каплей рядом с океаном счастья».

ТЕКСТ 86

কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্বশাস্ত্রে কয় ।
ভাগ্যে সেই প্রেমা ভোজ্য করিল উদয় ॥ ৮৬ ॥

*криш̄на-н̄амера пхала — 'прем̄а', сарва-ий̄астре кайа
бх̄агйе сеи прем̄а том̄айа карила удайа*

криш̄на-н̄амера—святого имени Господа; *пхала*—результат; *прем̄а*—любовь к Богу; *сарва*—во всех; *ий̄астре*—богооткровенных писаниях; *кайа*—описывают; *бх̄агйе*—к счастью; *сеи*—та; *прем̄а*—любовь к Богу; *том̄айа*—в Тебе; *кари-ла*—совершила; *удайа*—пробуждение.

«Вывод всех богооткровенных писаний состоит в том, что необходимо пробудить в себе дремлющую любовь к Богу. И к великой удаче Тебе удалось это сделать».

ТЕКСТ 87

প্রেমার স্বভাবে করে চিন্ত-তনু কোন্ড ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজার লোভ ॥ ৮৭ ॥

*прем̄ара сва-бх̄аве каре читта-тану кишобха
криш̄нера чара̄на-п̄ра̄птйе упадж̄айа лобха*

прем̄ара—от любви к Богу; *сва-бх̄аве*—естественно; *каре*—делает; *чит-та*—сознание; *тану*—тело; *кишобха*—возбужденными; *криш̄нера*—Господа Кришны; *чара̄на*—лотосные стопы; *п̄ра̄птйе*—обрести; *упадж̄айа*—появляется; *лобха*—желание.

«Такова природа любви к Богу: ее появление вызывает в теле определенные трансцендентные признаки и порождает все более и более страстное желание обрести прибежище у лотосных стоп Господа».

ТЕКСТ 88

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাसे, কান্দে, গায় ।
উদ্ভব হইয়া নাচে, ইতি-উক্তি খায় ॥ ৮৮ ॥

*прем̄ара сва-бх̄аве бхакта х̄асе, к̄анде, г̄айа
унматта ха-ий̄а н̄аче, ити-ути дх̄айа*

прем̄ара—от такой любви к Богу; *сва-бх̄аве*—естественно; *бхакта*—преданный; *х̄асе*—смеется; *к̄анде*—плачет; *г̄айа*—поет; *унматта*—сумасшедшим; *ха-ий̄а*—становясь; *н̄аче*—танцует; *ити*—сюда; *ути*—туда; *дх̄айа*—мечется.

«Тот, кто на самом деле обрел любовь к Богу, невольно рыдает или хохочет, поет или мечется из стороны в сторону, словно безумец».

КОММЕНТАРИЙ: В этой связи Бхактисиддхант Сарасвати Госвами пишет, что те, кто не имеют любви к Богу, иногда изображают телесные проявления экстаза. Они смеются, плачут и танцуют, как сумасшедшие, но это неестественно и потому не поможет обрести сознание Кришны. Преданному нет необходимости искусственно нагнетать чувства, потому что он естественным образом развивает любовь к Богу и невольно проявляет ее признаки. Истинная жизнь в блаженстве, которая сопровождается неподдельным духовным смехом, плачем и танцем, говорит об успехе в сознании Кришны, которого достигают те, кто постоянно и целиком отдают себя трансцендентному любовному служению Господу. Если незрелый в духовном отношении человек имитирует эти симптомы, он создает хаос в духовной жизни общества.

ТЕКСТЫ 89 – 90

স্বৈদ, কম্প, রোমাঞ্চশব্দ, গদগদ, বৈবৰ্ণ্য ।
উদ্গাদ, বিষাদ, ঠৈর্ষণ, গৰ্ব, হর্ষ, তৈদন্য ॥ ৮৯ ॥
এত জাবে প্রেমা ভক্তগণেশরে নাচয়ে ।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ডাসায় ॥ ৯০ ॥

*сведа, кампа, ромāñчаīру, гадгада, ваиварñйа
унмāда, вишиāда, дхаирйа, гарва, хариша, даинйа*

*эта бхāве премā бхактагаñере нāчāйа
криñера āнандāмрта-сāгаре бхāсāйа*

сведа—испарина; *кампа*—дрожь; *ромāñча*—мурашки; *айру*—слезы; *гадгада*—дрожь в голосе; *ваиварñйа*—изменение цвета тела; *унмāда*—безумие; *вишиāда*—скорбь; *дхаирйа*—терпение; *гарва*—гордость; *хариша*—радость; *даинйа*—смирение; *эта*—многообразно; *бхāве*—в экстазе; *премā*—любовь к Богу; *бхакта-гаñере*—преданных; *нāчāйа*—заставляет танцевать; *криñера*—Господа Кришны; *āнанда*—трансцендентного блаженства; *амрта*—нектара; *сāгаре*—в океане; *бхāсāйа*—плавает.

«Испарина, дрожь, мурашки по коже, слезы, срывающийся голос, бледность, безумие, грусть, терпение, гордость, веселье и смирение — таковы различные естественные признаки экстагической любви к Богу, которая заставляет преданного танцевать, плавая в океане трансцендентного блаженства при повторении мантры Харе Кришна».

КОММЕНТАРИЙ: В «Прити-сандарбхе» (66) Шри Джива Госвами следующим образом описывает эту ступень любви к Богу: *бхагават-прити-рūпā врттир мāйāди-майй на бхавати. ким тархи, сварūпа-йāктй-āнанда-рūпā, йад-āнанда-парāдхйнах йирй-бхагавāн апйити*. Точно также в 69-ом стихе он объясняет: *тад эвām притер лакишанам читта-дравас тасйа ча рома-харийāдикам. ктхайчидж джāте 'пи читта-драве рома-харийāдике вā на чед āйāйа-йūддхис тадāпи на бхактех самйаг-āвирбхāва ити джñапитам. āйāйа-йūддхир нāма чāнйā-тātпарйа-паритйāгах прити-тātпарйām ча. ата эвāнимиттā свāбхāвикй ч-*

ти тад ви́йеша́нам. Трансцендентная любовь к Богу находится вне влияния материальной энергии, ибо представляет собой трансцендентное блаженство, то есть энергию наслаждения Верховной Личности Бога. Поскольку Верховный Господь также пребывает в трансцендентном блаженстве, тот, кто соприкасается с блаженством любви к Богу, чувствует, что сердце его тает, и это выражается в определенных симптомах, таких, как мурашки по коже и т.д. Иногда у человека сердце тает, и на теле проступают трансцендентные симптомы, но он ведет себя неподобающим образом. Это означает, что он еще не достиг совершенства в преданном служении. Другими словами, преданный, который танцует и плачет под влиянием духовных эмоций, а потом возвращается к материальной деятельности, еще не достиг совершенства в преданном служении, считающимся *ашая-шуддхи*, совершенством бытия. Тот, кто достиг такого совершенства, полностью отречен от материальных наслаждений и погружен в трансцендентную любовь к Богу. Это означает, что преданный проявляет признаки экстаза *ашая-шуддхи*, когда его преданное служение не имеет материального мотива и полностью духовно в своей основе. Таковы характеристики трансцендентной любви к Богу, как об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

*са ваи нумсáм паро дхармо йато бхактир адхокиа́дже
ахаитукй́ апратихатá йайáтмá супрасáдати*

«Наилучшей среди всех религий является та, что приносит своим последователям блаженство любви к Богу, неомраченной корыстными мотивами и материальными препятствиями. Только такая любовь может удовлетворить душу».

ТЕКСТ 91

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ ।
কোমার প্রেমভেদে আমি হৈলাঙ কৃপার্থ ৷ ৯১ ৷

*bhāla haṅḅa, pāṅḅile tumi paraṅḅa-puruṅḅārtḅha
tomāra preṅḅete āṅḅi haṅḅāṅ kṛtārtḅha*

bhāla haṅḅa—да будет благо; *pāṅḅile*—обрел; *tumi*—Ты; *paraṅḅa-puruṅḅārtḅha*—высочайшую цель жизни; *tomāra*—Твоему; *preṅḅete*—благодаря развитию любви к Богу; *āṅḅi*—я; *haṅḅāṅ*—стал; *kṛtārtḅha*—обязанным.

«Прекрасно, дитя мое, что Ты достиг высшей цели жизни, развив любовь к Богу! Ты очень порадовал меня, и я премного Тебе обязан».

КОММЕНТАРИЙ: Согласно богооткровенным писаниям, духовный учитель исполняет свою миссию, если хотя бы одну душу приводит на уровень чистого преданного служения. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил: «Если бы вместо всей моей собственности, храмов и *матхов* мне удалось хотя бы одного человека сделать чистым преданным, я исполнил бы свою миссию». Постичь науку сознания Кришны очень непросто, не говоря уже о том, чтобы развить любовь к Богу. Поэтому если по милости Господа Чайтанья и духовного учителя ученик достигает уровня чистого преданного служения, это доставляет духовному учителю большую радость. Духовный учитель радуется не деньгам, которые приносит ему ученик, а его приверженности правилам и предписаниям и его ус-

пеху в духовной жизни. Это делает его столь счастливым, что он чувствует себя в долгу перед таким возвышенным учеником.

ТЕКСТ 92

নাচ, গাঁও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীৰ্তন ।
কৃষ্ণনাম উগদেশি' তার' সৰ্বজন ॥ ৯২ ॥

nāca, gāo, bhakta-saṅge kara saṅkīrtana
kṛṣṇa-nāma uga-deśi' tāra' sarva-jana

nāca—танцуй; *gāo*—пой; *bhakta-saṅge*—в обществе преданных; *kara*—продолжай; *saṅkīrtana*—пение святого имени вместе с другими; *kṛṣṇa-nāma*—святое имя Кришны; *uga-deśi'*—проповедаю; *tāra'*—освободи; *sarva-jana*—все падшие души.

«Мое дорогое дитя, продолжай танцевать, петь и совершать санкиртану в обществе преданных. Более того, иди и проповедай ценность повторения кришна-намы, тем самым Ты принесешь освобождение всем падшим душам».

КОММЕНТАРИЙ: Духовный учитель хочет, чтобы его ученики не только пели, танцевали и следовали предписаниям, но и проповедовали движение *санкиртаны*, чтобы другие люди смогли обрести освобождение, поскольку в основе движения сознания Кришны лежит следующий принцип: стать как можно более совершенным в преданном служении и проповедовать это учение ради блага людей. Есть две категории чистых преданных: *гошпхй-ананди* и *бхаджана-ананди*. *Бхаджана-ананди* — это те, кто удовлетворен практикой преданного служения ради достижения совершенства, а *гошпхй-ананди* — это те, кто не довольствуется собственным совершенством, а хотят и другим дать возможность воспользоваться благом, которое несет святое имя Господа, и развиваться в духовной жизни. Выдающимся примером такого преданного является Прахлада Махараджа. Когда Господь Нрисимхадева предложил ему любое благословение, Прахлада Махараджа ответил:

naivodvidje para duratīāya-vaitarāṇīās
tvaḍ-vīryā-gāyāna-mahāmṛta-magna-cittāḥ
īṣoche tato vimukha-cetasā indriyārtḥa-
māyā-sukḥāya bharam udvāto vimūḍhān

«Дорогой Господь, я счастлив, мне не нужно от Тебя никаких благословений, ибо я доволен тем, что повторяю Твое святое имя. Мне этого достаточно, потому что стоит мне произнести святое имя, как я погружаюсь в океан трансцендентного блаженства. Я скорблю только о тех, кто лишен любви к Тебе. Они гибнут, погрязнув в материальной деятельности ради преходящих материальных удовольствий и впустую растрачивают свою жизнь, день и ночь трудясь ради чувственных наслаждений и не желая обрести любовь к Богу. Я скорблю только о них и стараюсь найти способы освободить их из оков *майи*» (Бхаг., 7.9.43).

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур дает следующее пояснение в «Анубхашье»: «Человек, который своим искренним служением привлек внимание духовного учителя, любит танцевать и петь с теми, кто в такой же степени

развил сознание Кришны. Духовный учитель наделяет такого преданного способностью и полномочиями освобождать падшие души по всему миру. Те, кто духовно не зрел, предпочитают повторять *мантру* Харе Кришна в уединении». По мнению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, подобная практика представляет собой своего рода обман, потому что они имитируют таких возвышенных преданных, как Харидас Тхакур. Этого не следует делать. Нужно стараться проповедовать учение Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру и тем самым достичь успеха в духовной жизни. Пусть те, кто не умеют проповедовать, повторяют святое имя в уединении и избегают дурного общения, но духовно зрелые преданные не побоятся проповедовать и встречаться с людьми, которые не заняты преданным служением. Преданный дарует людям свое общение и не подвергается влиянию их неподобающего поведения. Так, благодаря чистым преданным даже те, кто лишен любви к Богу, получают возможность однажды стать преданными Господа. В этой связи Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур советует обратиться к стиху из «Шримад-Бхагаватам», который начинается со слов *наитат самāчаредж джāту манасāпī хī анйīиварах* (10.33.30), а также познакомиться со следующим стихом из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.255):

*анāсактасйа вишайāн йатхāрхам упайуñджатах
нирбандхах кришнā-самбандхе йуктам ваирāгйам учйате*

Не следует подражать великим личностям. Нужно отречься от материального наслаждения и принимать все в связи со служением Кришне.

ТЕКСТ 93

এক বালি' এক শ্লোক শিখছিল মোরে ।
ভাগবতের সার এই-- বলে বাবে বাবে ॥ ৯৩ ॥

*эта бали' эка шлока шикхāила море
бхāгаватера сāра эи — бале вāре вāре*

эта бали'—сказав это; *эка*—одному; *шлока*—стиху; *шикхāила*—научил; *море*—Меня; *бхāгаватера*—«Шримад-Бхагаватам»; *сāра*—суть; *эи*—это; *бале*—говорил; *вāре вāре*—множественно.

«Сказав это, Мой духовный учитель научил Меня одному стиху из «Шримад-Бхагаватам», в котором заключена суть всех наставлений Бхагаватам, и потому он наставлял Меня в нем снова и снова».

КОММЕНТАРИЙ: Данный стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) произнес Шри Нарада Муни, обращаясь к Васудеве с наставлениями по *бхагавата-дхарме*. Васудева уже обрел плоды *бхагавата-дхармы*, поскольку Господь Кришна явился в его доме как его сын, но ради блага других он пожелал, чтобы Шри Нарада Муни разъяснил ему процесс *бхагавата-дхармы*. Таково смирение преданного.

ТЕКСТ 94

এক বালি' এক শ্লোক শিখছিল মোরে ।
ভাগবতের সার এই-- বলে বাবে বাবে ॥ ৯৪ ॥

*эвалъратах сва-прия-нāма-кīртйā
джātāнуrāго друта-читта уччаих
хасатй атхо родити раути гāййатй
унмāдаван нртйати лока-бāхйāх*

эвалъратах—тот, кто следует обету петь святое имя и танцевать; *сва*—себе; *прия*—очень дорогое; *нāма*—имя; *кīртйā*—произнося; *джāта*—тем самым развивает; *анурāгах*—привязанность; *друта-читтах*—с большим рвением; *уччаих*—громко; *хасати*—смеется; *атхо*—также; *родити*—плачет; *раути*—приходит в возбуждение; *гāййати*—поет; *унмāдават*—как безумный; *нртйати*—танцует; *лока-бāхйāх*—не обращая внимания на окружающих.

«Тот, кто по-настоящему духовно возвысился и черпает радость в повторении святого имени Господа, который очень дорог ему, — ликует и громко поет святое имя. Такой человек плачет, смеется, неистовствует и поет, как безумный, не обращая внимания на окружающих».

ТЕКСТЫ 95 – 96

एवमत्रतः स्वप्रियनामकीर्तय
जातानुरागो द्रुतचित्तो उच्चैः ।
हसत्यथैव रोषति त्रीति गाय
उन्मत्तवानृत्ति लोकबाह्याह ॥ ९५ ॥

*эи тāнра вāкйе āми др̄дха виivāса дхари'
нирантара криш̄на-нāма сан̄кīрттана кар̄и*

*сеи криш̄на-нāма кабху гāойāйа, нāчāйа
гāхи, нāчи нāхи āми āпана-иччхāйа*

эи—эти; *тāнра*—его (Моего духовного учителя); *вāкйе*—в слова; *āми*—Я; *др̄дха*—твердую; *виivāса*—веру; *дхари'*—держу; *нирантара*—всегда; *криш̄на-нāма*—святое имя Господа Кришны; *сан̄кīрттана*—повторять; *кар̄и*—продолжаю; *сеи*—то; *криш̄на-нāма*—святое имя Господа Кришны; *кабху*—иногда; *гāойāйа*—заставляет Меня петь; *нāчāйа*—заставляет Меня танцевать; *гāхи*—распевая; *нāчи*—танцуя; *нāхи*—нет; *āми*—Моей; *āпана*—собственное; *иччхāйа*—воли.

«Я твердо верю в эти слова Моего духовного учителя и потому всегда повторяю святое имя Господа в одиночестве или с преданными. Святое имя Господа Кришны нередко заставляет Меня петь и танцевать. Не думай, что Я делаю это преднамеренно — это происходит само собой».

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который не верит в слова своего духовного учителя и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Господа. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано:

*йасйа деве парā бхактир йатхā деве татхā гурау
тасйаите катхитā хй артхāх пракайāнте махātманах*

«Только тем великим душам, кто имеет непоколебимую веру в Господа и духовного учителя, само собой раскрывается все ведическое знание». Это утверждение

Вед очень важно, и Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил его Своим примером. С полной верой в слова Своего духовного учителя Он начал движение *санкиртаны*, и точно так же в наше время мы начали Движение сознания Кришны благодаря вере в слова нашего духовного учителя. Он хотел, чтобы мы проповедовали, мы поверили в его слова и попытались их исполнить, и теперь это Движение пользуется успехом по всему миру. Вера в слова духовного учителя и Верховную Личность Бога являются залогом успеха, и в этом весь секрет. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не нарушал указаний Своего духовного учителя и не прекращал проповеди движения *санкиртаны*. Когда Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами покидал этот мир, он наказал своим ученикам сохранять единство и повсюду проповедовать учение Чайтанья Махапрабху. Однако позже некоторые корыстные, глупые ученики ослушались его воли. Каждый из них хотел возглавить миссию, поэтому они стали судиться между собой, презрев указания духовного учителя, и вся миссия потерпела крах. Мы не хотим гордиться своими достижениями, однако нужно сказать истину. С полной верой в слова нашего духовного учителя мы смиренно стали прилагать усилия, чувствуя себя совершенно беспомощными, и благодаря духовной силе, заложенной в указании духовного авторитета, это Движение обрело успех.

Следует понимать, что Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал под влиянием духовной энергии наслаждения. Шри Чайтанья Махапрабху не считал святое имя Господа материальным звуком, также как любой чистый преданный, избегая подобной ошибки, не будет воспринимать пение *мантры* Харе Кришна как музицирование. Господь Чайтанья никогда не пытался стать хозяином святого имени, напротив, Он учил нас быть слугами святого имени. Если человек поет святое имя напоказ, не зная, в чем состоит секрет успеха, возможно, это благотворно повлияет на его желчный пузырь, но не поможет достичь совершенства. Шри Чайтанья Махапрабху представился следующим образом: «Я — величайший глупец и не знаю, что хорошо, что плохо. Чтобы постичь истинный смысл «Ведантасутры», Я никогда не принимал объяснений, принятых в *сампрадае* Шанкары, то есть среди *санньяси-майявади*. Меня пугают нелогичные доводы философов-*майявади*. Поэтому Я не считаю, что способен изучать их толкования Веданты. Я твердо верю, что повторение святого имени Господа избавит меня от всех ложных представлений, бытующих в материальном мире. Я верю, что благодаря повторению святого имени Господа можно обрести прибежище у лотосных стоп Господа. В этот век ссор и разногласий повторение святого имени — это единственный путь к освобождению из материальных оков».

«Повторяя святое имя, — продолжал Господь Чайтанья, — Я почти лишился рассудка. Спросив духовного учителя, Я пришел к выводу, что лучше любым способом пытаться достичь трансцендентной любви к Богу, чем четырех целей, таких, как религиозность (*дхарма*), богатство (*артха*), чувственное удовлетворение (*кама*) и освобождение (*мокша*). В этом заключается наивысший успех в жизни. Тот, кто обрел любовь к Богу, невольно поет и танцует, не заботясь о мнении окружающих». Такое состояние жизни называется *бхагавата-дживана*, жизнью преданного.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Я никогда не пел и не танцевал из желания показать себя. Я танцую и пою, потому что твердо верю в слова Моего духовного учителя. Хотя философам-*майявади* не нравится такое пение и танец, Я продолжаю это делать, черпая силу в его словах. Таким образом, можно сказать,

что не Моя заслуга в том, что Я танцую и пою, это происходит само собой, по милости Верховной Личности Бога».

ТЕКСТ 97

कृष्णनामे हे आनन्दसिन्दु-आस्वादान ।
ब्रह्मानन्द तार आगे आत्तादाक-सम ॥ १५ ॥

криṣṇа-nāme *йе āнанда-синдху-āсвāдана*
брахмāнанда тāра āге кхāтодака-сама

криṣṇa-nāme—в святом имени Господа; *йе*—какой; *āнанда*—трансцендентного блаженства; *синдху*—океан; *āсвāдана*—пробуя; *брахмāнанда*—трансцендентное блаженство безличного осознания; *тāра*—того; *āге*—перед; *кхāта*-удака—мелкая вода в канале; *сама*—как.

«В сравнении с океаном трансцендентного блаженства, которое приносит повторение мантры Харе Кришна, наслаждение от осознания безличного Брахмана [брахмананда] выглядит обмелевшим ручьем».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.38) сказано:

брахмāнандо бхавед эша чет парāрддха-гуṇīкрताх
नाति बхक्ति-सुकṣ्मबोधेḥ парамāну-तुलām апи

«Если *брахмананду*, то есть трансцендентное блаженство постижения безлично-го Брахмана, увеличить в миллион раз, оно не сравнится и с частицей счастья, которое дает чистое преданное служение».

ТЕКСТ 98

त्वत्सङ्काशकरणीभूत विमुक्तकिञ्चित्सा मे ।
सुखानि गोपान्दयन्ते ब्रह्मवर्षि जगद्गुरो ॥ १८ ॥

твaт-sāкиāткараṇāхлāда *виṃуддхāбдхи-стхитасйā ме*
сукхāни гошпадāйанте *брāхмāṇи апи джагад-гуро*

твaт—Тебя; *sāкиāт*—встретив; *караṇа*—такое действие; *āхлāда*—наслаждение; *виṃуддхā*—духовно очищенном; *абдхи*—океане; *стхитасйā*—расположенный; *ме*—мною; *сукхāни*—счастье; *гошпадāйанте*—отпечаток телячьего копыта; *брāхмāṇи*—наслаждение от осознания безличного Брахмана; *апи*—также; *джагад-гуро*—о повелитель вселенной.

«О дорогой Господь, о повелитель Вселенной, воочию видя Тебя, я испытываю трансцендентное блаженство, бескрайнее, как океан. Погрузившись в этот океан, я понимаю, что любое другое счастье подобно водичке, заполнившей след от телячьего копыта».

КОММЕНТАРИЙ: Трансцендентное блаженство того, кто занят чистым преданным служением, безбрежно, как океан, и в сравнении с ним любое другое счастье — даже счастье от осознания безличного Брахмана — подобно воде, ско-

пившейся в ямке размером с копыто теленка. Данный стих цитируется из «Хари-бхакти-судходаи» (14.36).

ТЕКСТ 99

প্রভুর মিষ্টবাক্যে শুনি' সম্মাসীরা পদ ।
চিহ্নে পিহরি' গেলে, কাহে মধুর বাচন ॥ ৯৯ ॥

*прабхура миш́та-ва́кйа йуни' саннийáсйра га́на
читта пхири' гела, кахе мадхура вачана*

прабхура—Господа; *миш́та-ва́кйа*—сладкие речи; *йуни'*—выслушав; *саннийáсйра га́на*—всех групп санньяси; *читта*—сознание; *пхири'*—измененное; *гела*—пошли; *кахе*—сказали; *мадхура*—приятные; *вачана*—слова.

На всех санньяси-майявади слова Господа Шри Чайтаньи Махапрабху произвели огромное впечатление. Их отношение к Нему изменилось, и они обратились к Нему с приятными речами.

КОММЕНТАРИЙ: *Санньяси-майявади* Варанаси встретились с Чайтаньей Махапрабху, чтобы осудить Его за участие в неприятном для них движении *санкиртаны*. Демоническая природа вечно противится движению *санкиртаны*. Это происходило не только во времена Господа Чайтаньи, но и прежде, во времена Прахлады Махараджи. Он пел святое имя, совершая *санкиртану*, но его отцу это не нравилось, что стало причиной разногласий. В «Бхагавад-гите» (7.15) Господь говорит:

*на мáм душкртино мўдхáх прападиáнте нардхамáх
майáйáпахрита-джнáнá áсурам бхáвам айиритáх*

«Иллюзия лишила знания безнадежных глупцов и негодяев, самых низких людей, наделенных безбожной природой демонов, и потому они не предаются Мне». *Санньяси-майявади* являются *асурам бхавам айиритах*, то есть они идут по пути *асуров* (демонов), которые не верят, что Господь обладает телом. *Майявади* утверждают, что первоисточник всего сущего безличен, и тем самым отрицают самое бытие Бога. Сказать, что Бога нет, значит прямо отрицать Бога, а утверждать, что у Бога нет головы, ног или рук, а также способности говорить и слышать, означает делать это косвенно. Тот, кто не видит, — слепой, тот, кто не может ходить, — хромым, тот, у кого нет рук, — беспомощный, тот, кто не может говорить, — немой, а тот, кто не слышит, — глухой. Утверждение *майявади* о том, что у Бога нет ног, рук, глаз и ушей, означает признать Его хромым, беспомощным, слепым, глухим и т.д. Поэтому, выдавая себя за великих знатоков Веданты, они в действительности являются *майя-апахрита-гьяни*; другими словами, они кажутся учеными мужами, но по сути их знание украдено иллюзией.

Имперсоналисты-*майявади* всегда стараются очернить *вайшнавов*, поскольку последние признают Верховную Личность высшей причиной и хотят служить Ему, говорить с Ним и видеть Его, точно так же как и Господь желает видиться, беседовать, кушать и танцевать вместе со Своими преданными. Такие личностные любовные взаимоотношения не вызывают отклика у *санньяси-майявади*. Поэтому *санньяси-майявади* Бенареса хотели встретиться с Чайтаньей Махапрабху,

чтобы разубедить Его в личностной концепции Бога. Однако Шри Чайтанья Махапрабху Своей проповедью повлиял на *санньяси-майявади*. Они смягчились от учтивых речей Шри Чайтанья Махапрабху и, проникшись к Нему дружескими чувствами, так же учтиво заговорили с Ним. Каждый проповедник сталкивается с разного рода противостоянием, но ему не следует вызывать враждебность у своих противников. Они заранее настроены негативно, и если с ними невежливо и неучтиво говорить, ситуация усугубится. Поэтому насколько возможно нужно следовать примеру Господа Чайтанья Махапрабху и стараться переубедить другую сторону, цитируя *шастры* и излагая выводы *ачарьев*. В этом состоит способ, позволяющий победить всех врагов Господа.

ТЕКСТ 100

তে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয় ;
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ঙ্গোদায় ॥ ১০০ ॥

*йе кичху кахиле туми, саба сатйа хайа
кришна-према сеи пайа, йара бхāгйодайа*

йе—все; *кичху*—то; *кахиле*—сказал; *туми*—Ты; *саба*—все; *сатйа*—истина; *хайа*—есть; *кришна-према*—любовь к Богу; *сеи*—кто-либо; *пайа*—обретает; *йара*—чья; *бхāгйа-удайа*—удача пробудилась.

«Дорогой Шри Чайтанья Махапрабху, все, что Ты сказал, сушая правда. Только тот, кому улыбнулась удача, обретает любовь к Богу».

КОММЕНТАРИЙ: К сознанию Кришны можно приобщиться только по великой удаче, как сказал об этом Чайтанья Махапрабху в беседе со Шрилой Рупой Госвами (Ч.-ч., Мадхья, 19.151):

*брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джйива
гуру-кришна-прасāде пайа бхакти-латā-бйджа*

Миллионы живых существ, обусловленные законами материальной природы, скитаются по планетным системам вселенной в различных формах жизни. Те, кому повезло, встречают истинного духовного учителя и постигают смысл преданного служения. Совершая преданное служение под руководством истинного духовного учителя, или *ачарьи*, человек развивает любовь к Богу. Тот, кто пробуждает в своем сердце любовь к Богу (*кришна-прему*) и становится преданным непостижимого Господа, Верховной Личности Бога, считается невероятно удачливым. *Санньяси-майявади* признали этот факт перед Шри Чайтаньей Махапрабху. Стать сознанием Кришну человеком не так просто, но по милости Шри Чайтанья Махапрабху это возможно, как свидетельствует о том данная история.

ТЕКСТ 101

কৃষ্ণ তর্কি কর—ইহর সবার সংক্ষেপ ।
বেদান্ত না গুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥ ১০১ ॥

*кришње бхакти кара — ихайа сабара сантоша
веданта нā йуна кене, тāра кибā доша*

кришње—Кришне; *бхакти*—преданное служение; *кара*—совершаешь; *ихайа*—в этом; *сабара*—всех; *сантоша*—удовлетворение; *веданта*—философию «Веданта-сутры»; *нā*—не; *йуна*—слушаешь; *кене*—почему; *тāра*—философии; *кибā*—в чем; *доша*—недостаток.

«Дорогой господин, никто не возражает против того, чтобы Ты был преданным Господа Кришны, все этому только рады. Но почему Ты избегаешь обсуждений «Веданта-сутры»? В чем ее недостаток?»

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур в этой связи комментирует: «*Санньяси-майявади* убеждены в том, что комментарий Шри Шанкарачарья под названием «Шарирака-бхашья» раскрывает истинный смысл «Веданта-сутры». Другими словами, *санньяси-майявади* признают только комментарий Шанкарачарья, основанные на монизме. Поэтому они дают собственные, имперсональные толкования «Веданта-сутры», Упанишад и других ведических произведений». Видный *санньяси-майявади* Садананда Йогиндра пишет в книге под названием «Веданта-сара»:

*веданто нāма упанишат-прамāнам
тад-упакāриṇи йāйāрака-сўтрāдйини ча*

По его мнению, «Веданта-сутра» и Упанишады в комментариях Шри Шанкарачарья под названием «Шарирака-бхашья» являются единственным источником понимания Вед. На самом деле, само слово *веданта* означает «суть ведического знания», однако это не означает, что «Шарирака-бхашья» Шанкарачарья является ее единственным комментарием. Есть и другие комментарии, написанные *ачарьями-вайшнавами*, ни один из которых не соглашается со Шри Шанкарачарьей и не признает надуманных комментариев его философской школы. Их комментарии основаны на философии дуализма. Приверженцы философии монизма, такие, как Шанкарачарья и его последователи, пытаются доказать, что Бог и живое существо едины, и вместо того, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, самих себя выдают за Бога. Они хотят, чтобы их почитали как Бога. Такие люди не признают философских концепций *ачарьев-вайшнавов*, а именно: *шуддха-адвайты* (чистого монизма), *шуддха-двайты* (чистого дуализма), *вишишта-адвайты* (дифференцированного монизма), *двайта-адвайты* (монизма-дуализма) и *ачинтья-бхедабхеды* (непостижимого единства и различия). *Майявади* не обсуждают эти философские концепции, так как твердо убеждены в исключительности собственной философии *кевала-адвайты* (абсолютного монизма). Считая эту философскую систему единственно истинным пониманием «Веданта-сутры», они верят, что тело Кришны состоит из материальных элементов, а любовное служение Кришне — лишь проявление сентиментальности. Их называют *майявади*, потому что они считают тело Кришны творением *майи*, также как и любовное служение, которое совершают для Него преданные. Они считают преданное служение одной из форм кармической деятельности (*карма-канды*). По их мнению, *бхакти* представляет собой плод измышлений или иногда медитацию. В этом состоит разница между философией *майявади* и философией *вайшнавов*.

ТЕКСТ 102

एतु शुनि' हसि' प्रबु बलिमा वचन ।
दुःख ना मानइ यदि, करि निदवसन ॥ १०२ ॥

*эта йуни' хаси' прабху балилā вачана
दुःख्खा नā māнаха йади, кари ниведана*

эта—то; *йуни'*—выслушав; *хаси'*—улыбаясь; *прабху*—Господь Чайтанья Махапрабху; *балилā*—сказал; *вачана*—слова; *दुःख्खा*—обиды; *нā*—не; *мāнаха*—принимаешь; *йади*—если; *कари*—говорю; *निवदана*—тебе нечто.

Выслушав санньяси-майявади, Господь Чайтанья Махапрабху слегка улыбнулся и сказал: «Почтенные, если вы не против, Я скажу вам кое-что относительно философии Веданты».

КОММЕНТАРИЙ: Проникшись симпатией к Господу Чайтанье Махапрабху, санньяси-майявади спросили, почему Он не участвует в обсуждениях философии Веданты. В действительности, вся деятельность *вайшнавов* основана на философии Веданты. *Вайшнав*ы не пренебрегают Ведантой, но их не интересуют толкования Веданты в «Шарирака-бхашье». Чтобы прояснить ситуацию, Господь Шри Чайтанья Махапрабху с позволения *санньяси-майявади* решил высказаться относительно философии Веданты.

*Вайшнав*ы являются величайшими философами в мире, и лучшим среди них остается Шрила Джива Госвами Прабху, философию которого менее чем через четыреста лет возродил Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур Махараджа. Поэтому нужно ясно понимать, что философы-*вайшнав*ы не являются сентименталистами или подражателями, вроде *сахаджиев*. Все *ачарьи-вайшнав*ы были широко образованными людьми и глубоко понимали философию Веданты, а иначе они не стали бы *ачарьями*. Чтобы стать *ачарьей* и получить признание трансценденталистов Индии, которые живут согласно ведическим принципам, необходимо изучать или слушать философию Веданты и стать знатоком в этой области.

Бхакти развивается в точном соответствии с философией Веданты. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.12):

*तच च्छ्राद्धादहं न मुनायो द्जयाना-वािरग्या-युक्तयै
पायिणतयै अतमानि चतमानाम् बхक्तयै िरुता-ग्रहितयै*

Слова *бхक्तйā िरुता-ग्रहितयै* в данном стихе имеют важное значение, поскольку указывают, что *бхакти* основывается на философии Упанишад и «Веданта-сутры». Шрила Рупа Госвами пишет:

*िुरुति-स्मृति-पुराणāди पांचारāтра-विदधिं विना
अिकान्तिकीं खरर बхक्तिर उतपतयैाविवा कалते*

«Преданное служение, не основанное на Ведах, Пуранах, Панчаратрах и т.д., следует считать сентиментализмом, который не приносит обществу ничего, кроме беспокойства». Существует несколько категорий *вайшнавов* (*канишхта-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*), и чтобы стать проповедником на уровне *мадхьяма-адхикари*, необходимо знать «Веданта-сутру» и другие ведические произведения, поскольку практика *бхакти-йоги* становится подлинной и ус-

тойчивой только на основе философии Веданты. В этой связи мы приводим перевод и комментарий упомянутого выше стиха (Бхаг., 1.2.12):

*тач чхраддадхāнā мунайō джйāна-ваирāгйā-йуктайā
паийāнтй āтмани чātмāнам бхактйā ирута-грхйтайā*

«Серьезный и пытливый ученик или мудрец, который пребывает в знании и отречении, осознает эту Абсолютную Истину, посвятив себя преданному служению в соответствии с тем, что он услышал об этом из Веданта-шрути».

КОММЕНТАРИЙ: Абсолютную Истину во всей полноте возможно осознать благодаря преданному служению Господу, Вāsудеве, Личности Бога — полному проявлению Абсолютной Истины. Брахман представляет собой сияние Его трансцендентного тела, а Параматма — Его частичное проявление. Таким образом, осознание Абсолютной Истины в качестве Брахмана или Параматмы является лишь частичным осознанием. Существуют четыре типа людей — *карми*, *гьяни*, *йоги* и преданные. *Карми* — это материалисты, а остальные три типа — трансценденталисты, лучшими из которых являются преданные, осознавшие Верховную Личность. Трансценденталисты второго класса — это те, кто частично осознал полную экспансию Абсолютной Личности. К трансценденталистам третьего класса относятся те, кто только начал осознавать духовную природу Абсолютной Истины. Как утверждается в «Бхагавад-гите» и других ведических писаниях, Верховную Личность можно постичь посредством преданного служения, подкрепленного полным знанием и отказом от материальных привязанностей. Мы уже говорили, что преданное служение дает знание и приводит к отречению от материальных привязанностей. Поскольку осознание Брахмана и Параматмы — несовершенное осознание Абсолютной Истины, то и пути осознания Брахмана и Параматмы, то есть *гьяна* и *йога*, — несовершенные способы осознания Абсолютной Истины. Преданное служение, основанное на полном знании и отречении от материальных привязанностей, а также подкрепленное слушанием «Веданта-шрути» — единственно совершенный метод, с помощью которого серьезный и пытливый ученик может познать Абсолютную Истину. Таким образом, преданное служение предназначено не для тех трансценденталистов, у кого мало разума. Существуют три класса преданных. Преданных третьего класса, неофитов, не обладающих знанием, пребывающих во власти материальных привязанностей и привлеченных предварительным процессом поклонения образу Господа в храме, называют материалистичными преданными. Они заинтересованы скорее в материальной выгоде, чем в трансцендентном благе, поэтому с уровня материального преданного служения необходимо подняться на второй уровень. Преданный второго класса способен различать четыре категории в сфере преданного служения: Личность Бога, Его преданных, невежественных людей и тех, кто враждебен преданному служению. Чтобы стать достойным познания Абсолютной Истины, нужно подняться по крайней мере до уровня преданного второго класса. Преданному третьего класса необходимо получать наставления в преданном служении из авторитетных источников — от *бхагават*. Первый *бхагавата* — это личность, авторитетный преданный, а второй — это «Бхагаватам», послание Бога. Поэтому за наставлениями в преданном служении преданному третьего класса нужно обращаться к авторитетному преданному. Такой авторитетный преданный — не профессионал, который зарабатывает себе на жизнь с помощью «Бхагаватам». Подобно Суте Госвами, он должен быть пред-

ставителем Шукадевы Госвами и проповедовать науку преданного служения на благо людей. У преданного-неофита практически отсутствует склонность слушать авторитеты. Он слушает профессионалов, делая это напоказ, чтобы удовлетворить свои чувства. Такого рода слушание и чтение дискредитировали весь процесс, вот почему этого нужно избегать. Священные послания Бога, переданные в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам», несомненно трансцендентны, но их нельзя слушать в изложении профессионалов, ибо они отравляют эти послания, подобно змее, отравляющей молоко одним прикосновением языка. Итак, чтобы прогрессировать, искренний преданный должен быть готов слушать ведическую литературу: Упанишады, Веданту и другие писания, которые оставили после себя Госвами, авторитеты прошлого. Тот, кто не слушает эти писания, не может по-настоящему прогрессировать. Если человек не слушает их и не следует их наставлениям, его показное преданное служение утрачивает всякий смысл и становится помехой. Поэтому показное преданное служение, которое не имеет под собой основы *шрути*, *смрити*, Пуран и Панчаратры, нужно немедленно отвергнуть. Преданный, который не признает авторитет писаний, не считается чистым преданным. Усвоив суть ведических писаний, человек может постоянно созерцать в себе всепроникающий локализованный аспект Личности Бога. Это называется *самадхи*.

ТЕКСТ 103

इहं सुनि' बले सर्व सन्न्यासीन गण ।
 त्वांमात्रे देषिये यैके साङ्गं नारायण ॥ १०३ ॥

ihā śūni' bale sarva sanniyāsīra gaṇa
tomāke dekхийе йаичхе sākiyat nārāyaṇa

ihā—это; *śūni'*—выслушав; *bale*—сказали; *sarva*—всех; *sanniyāsīra*—санньяси-майявади; *gaṇa*—группа; *tomāke*—Тебя; *dekхийе*—рассматриваем; *йаичхе*—как; *sākiyat*—непосредственно; *nārāyaṇa*—Верховную Личность Бога.

Санньяси-майявади преисполнились смирения и обратились к Чайтанье Махапрабху, называя Его Самим Нараяной, которым, как они все были убеждены, Он и был.

КОММЕНТАРИЙ: Санньяси-майявади, обращаясь друг к другу, пользуются именем Нараяны. Встречаясь, они приветствуют друг друга словами *om namo nārāyaṇāya* («Почтение тебе, о Нараяна»), прекрасно зная, какого рода «Нараяну» они собой представляют. У Нараяны четыре руки, а у них только две, хотя им легко считать себя Нараяной. Согласно их философии, Нараяна равен обычному живому существу, и потому они иногда употребляют термин *даридра-нараяна* («бедный Нараяна»), придуманный одним так называемым *свами*, который толком не знал философии Веданты. Хотя все собравшиеся санньяси-майявади называли себя Нараяной и не знали об истинном положении Нараяны, в награду за аскезы Господь Чайтанья Махапрабху наделил их способностью понять, что Он — Сам Нараяна. Несомненно, Господь Чайтанья является Верховной Личностью Бога, Нараяной, который появился в образе преданного Нараяны, и поэтому санньяси-майявади, понимая, что Он в отличие от них был истинным Нараяной, обратились к Нему со следующими словами.

ТЕКСТ 104

তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ ।
তোমার মাদুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥

tomāra vacana śuṇi' juddāya śravaṇa
tomāra mādхurī dekhi' juddāya nāyana

tomāra—Твои; *vacana*—речи; *śuṇi'*—выслушав; *juddāya*—очень доволен; *śravaṇa*—слух; *tomāra*—Твою; *mādхurī*—красоту; *dekhi'*—видя; *juddāya*—довольны; *nāyana*—наши глаза.

«О Чайтанья Махапрабху, — сказали они, — признаться, мы рады внимать Тебе. Кроме того, Ты столь прекрасен, что видеть Тебя — доставляет нам необыкновенное удовольствие».

КОММЕНТАРИЙ: В *шастрах* сказано:

ataḥ śrī-krīṣṇa-nāmaḍi na bhaved grāhīam indriyaṁ
sevonmukхе хи джихвāдау свайам эва спхуратī адаḥ

«Посредством оскверненных материей чувств невозможно постичь Верховную Личность Бога или Его имя, образ, качества и окружение, но Господь Сам являет Себя тому, кто Ему служит» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234). Здесь мы видим плоды служения, которое *санньяси-майявади* оказали Нараяне. Поскольку *майявади* выразили почтение Шри Чайтанье Махапрабху, поскольку они были благочестивы и действительно следовали правилам аскетизма и ограничениям *санньясы*, они имели некоторое понимание философии Веданты. По милости Господа Чайтанья Махапрабху они осознали, что перед ними не кто иной, как Сама Верховная Личность Бога, обладающая всеми шестью достоинствами. Одно из этих достоинств — Его красота. Эта необыкновенная красота позволила им узнать в Шри Чайтанье Махапрабху Самого Нараяну. Он не был ложным Нараяной, подобно *даридра-нараянам*, придуманным самозванными *санньяси*.

ТЕКСТ 105

তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন ।
কহু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০৫ ॥

tomāra prabhāve sabāra ānandita mana
kaḥu asaṅgata naḥe tomāra vacana

tomāra—Твоему; *prabhāve*—благодаря влиянию; *sabāra*—всех; *ānandita*—радостный; *mana*—ум; *kaḥu*—в любом случае; *asaṅgata*—неразумны; *naḥe*—не; *tomāra*—Твои; *vacana*—речи.

«Дорогой господин, благодаря Тебе в наших сердцах воцарилась радость, мы верим в разумность Твоих слов. Поэтому Ты можешь говорить на предмет “Веданта-сутры”».

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе важны слова *tomāra prabhāve* («благодаря Твоему влиянию»). Тот, кто не достиг духовных высот, не может повлиять на аудито-

рию. В одной из песен Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: *śuddha-bhаката-чараṇа-реṇу, бхаджана-анукӯла* — «Без общения с чистым преданным человек не сможет постичь суть преданного служения». *Санньяси-майявади* посчастливилось встретить Верховную Личность Бога в образе преданного, и, несомненно, Господь сильно повлиял на них. Они знали, что достигший совершенства человек не будет говорить лжи, слова его разумны и отвечают учению Вед. Слова такого человека всегда исполнены глубокого смысла. Философы-*майявади* претензиозно называют себя Верховной Личностью Бога, что лишено смысла, но Шри Чайтанья Махапрабху никогда не говорил таких бессмысленных слов. *Санньяси-майявади* испытывали к нему доверие и потому пожелали услышать Его толкование Веданты.

ТЕКСТ 106

প্রভু করে, বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন ।
বাসক্রমে কৈল যাহা শ্রীনারায়ণ ৫ ১০৬ ॥

*прабху кахе, ведāнта-сӯтра йīивара-вачана
вīйса-рӯпе каила йāхā и́рī-нāрāйāṇа*

прабху кахе—Господь заговорил; *ведāнта-сӯтра*—философия «Веданта-сутры»; *йīивара-вачана*—поведанная Верховной Личностью Бога; *вīйса-рӯпе*—в образе Вьясадевы; *каила*—сделал; *йāхā*—все; *и́рī-нāрāйāṇа*—Верховная Личность Бога.

Господь сказал: «Философия Веданты — это слова, изшедшие из уст Верховной Личности Бога, Нараяны, в образе Вьясадевы».

КОММЕНТАРИЙ: «Веданта-сутра», которая состоит из афоризмов, раскрывающих метод постижения Вед, в сжатой форме содержит все ведическое знание. Это произведение начинается со слов *атхāто брахма-джиджyаса* — «Настало время вопрошать об Абсолютной Истине». Человеческая жизнь предназначена именно для этой цели, и «Веданта-сутра» кратко объясняет ее. Это подтверждается в «Ваю-пуране» и «Сканда-пуране», которые дают следующее определение *сутры*:

*алпāкшиарам асандигдхам сāрават вииватомукхам
астобхаманавадийām ча сӯтрам сӯтра-видо видух*

«*Сутра* — это афоризм, в котором минимумом слов выражается суть всего знания. *Сутра* должна обладать универсальностью смысла и совершенством формы». Каждый, кто знаком с *сутрами*, имеет представление о «Веданта-сутре», среди знатоков известной под следующими названиями: (1) «Брахма-сутра», (2) «Шарирака», (3) «Вьяса-сутра», (4) «Бадараяна-сутра», (5) «Уттар-миманса» и (6) «Веданта-даршана».

«Веданта-сутра» имеет четыре раздела (*адхьяи*), каждый из которых включает четыре главы (*пады*). Поэтому «Веданта-сутру» также называют *содāша-пада*, то есть собранием афоризмов в шестнадцати частях. Каждая из них состоит из пяти *адхикаран*, которые называются *пратиджна, хету, удахарана, упаная* и *нигамана*. Каждая *адхикарана* согласуется с *пратигьей*, вступительным утверждением, описывающим цель трактата. С такого утверждения начинается «Веданта-сутра»,

и оно гласит: *атхāто брахма-джиджйаса* — то есть данная книга провозглашает необходимость вопрошать об Абсолютной Истине. В этом контексте должны быть изложены причины (*хету*), примеры по различным фактам (*удахарана*), раскрыта тема (*упаная*) и в заключение все это должно подтверждаться цитатами из ведических *шастр* (*нигамана*).

Согласно Хемачандре, известному автору санскритского словаря под названием «Кошакар», Веданта представляет собой комментарий к Упанишадам и разделу Вед под названием *брахманы*. Профессор Апте объясняет в своем словаре, что *брахманы* содержат правила использования гимнов во время различных жертвоприношений, и подробно описывает их происхождение, иногда иллюстрируя их развернутыми примерами в форме легенд и историй. *Брахманы* отличаются от такого раздела Вед, как *мантры*. Хемачандра также говорит, что дополнение к Ведам называется «Веданта-сутра». Слово *веда* означает «знание», а слово *анта* — «конец». Другими словами, Веданта представляет собой истинное понимание конечной цели Вед. Такого рода знание, представленное в афоризмах Веданты, должно опираться на учение Упанишад.

По мнению ученых, существуют три источника знания, которые называются *прастхана-трая*. Веданту относят к одному из них, поскольку она представляет ведическое знание на основе логики и веских доводов. В «Бхагавад-гите» (13.5) Господь говорит: *брахма-сўтра-падашй чаива хетумадбхир винийчитаиш* — «Понимание высшей цели жизни дается в «Брахма-сутре» на основе логики и аргументов в категориях причин и следствий». Поэтому «Веданта-сутра» так же известна как *ньяя-прастхана*, Упанишады — как *ирути-прастхана*, а Пураны — как *смрити-прастхана*. Все научное знание о трансцендентном должно опираться на *ирути*, *смрити* и убедительную логику.

Говорится, что ведическое знание, также как и дополнение к Ведам под названием «Сатвата-панчаратра», произошли из дыхания Нараяны, Верховной Личности Бога. «Веданта-сутру» составил Шрила Вьясадева, могущественное воплощение Шри Нараяны, хотя иногда эта роль приписывается великому мудрецу Апантаратаме. Однако «Панчаратра» и «Веданта-сутра» придерживаются одного мнения. Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это и провозглашает, что поскольку «Веданта-сутру» составил Шрила Вьясадева, следует понимать, что она появилась с дыханием Шри Нараяны. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур пишет в комментарии, что одновременно с Вьясадовой аналогичной работой занимались семь великих святых: Атрея Риши, Ашмаратхья, Одуломи, Каршнаджини, Кашакритсна, Джаймини и Бадари. Говорится также, что Парашари и Кармандибхикшу обсуждали афоризмы «Веданта-сутры» еще до Вьясадевы.

Итак, «Веданта-сутра» состоит из четырех глав. Первые две главы посвящены отношениям живого существа и Верховной Личности Бога, то есть *самбандха-гьяне*, или знанию об отношениях. Третья глава раскрывает *абхидея-гьяну*, то есть как поступать, находясь в отношениях с Верховной Личностью Бога. Шри Чайтанья Махапрабху так описывает отношения живого существа с Верховным Господом: *джйвера 'сварўпа' хайа кришнера 'нитийа-дāса'* — «Живое существо — это вечный слуга Кришны, Верховного Бога» (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Деятельность в рамках этих отношений сводится к *садхана-бхакти*, или исполнению предписанных обязанностей в рамках служения Верховной Личности Бога. Это и называется *абхидея-гьяной*. Четвертая глава описывает результат такого преданного служения (*прайоджана-гьяну*). Конечная цель жизни заключается в том, что-

бы вернуться домой, к Богу. Слова *анāvṛттих śāбдат* в «Веданта-сутре» указывают на высшую цель.

Шрила Вьясадева, могущественное воплощение Нараяны, составил «Веданта-сутру», и, чтобы защитить ее от неавторитетных комментариев, он по указанию своего духовного учителя Нарады Муни написал «Шримад-Бхагаватам», произведение, которое стало изначальным комментарием на «Веданта-сутру». Помимо «Шримад-Бхагаватам» есть и другие комментарии, которые принадлежат основным *ачарьям-вайшнавам*. В каждом из этих комментариев подробно описывается преданное служение Господу. Имперсональную трактовку «Веданта-сутры», лишенную всякого упоминания о *вишну-бхакти* (преданном служении Господу), дают только приверженцы комментария Шанкары. Обычно люди высоко отзываются о его «Шарирака-бхашье», но комментарии, в которых нет никакого намека на преданное служение Господу Вишну, противоречат изначальной цели «Веданта-сутры». Господь Чайтанья подтвердил, что истинное объяснение «Веданта-сутры» дают комментарии, или *бхашьи*, написанные *ачарьями-вайшнавами* на основе преданного служения Господу Вишну, а не «Шарирака-бхашья» Шанкарачарьи.

ТЕКСТ 107

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিঙ্গা, করণাপাতব ।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০৭ ॥

бхрама, прамāда, випралинсā, караṇāpāтава
īшварера вāкье nāхи доша эи саба

бхрама—ошибка; *прамāда*—иллюзия; *випралинсā*—обманные намерения; *караṇāpāтава*—несовершенство материальных чувств; *īшварера*—Господа; *вāкье*—в речи; *nāхи*—нет; *доша*—недостатков; *эи саба*—всех этих.

«Слова Верховной Личности Бога не имеют материальных недостатков, таких, как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия».

КОММЕНТАРИЙ: Совершать ошибку значит принимать один предмет за другой или допускать ложное суждение. К примеру, в темноте можно принять веревку за змею или сверкающую раковину устрицы за золотой самородок. Все это относится к разряду ошибок. Заблуждение — это неправильное представление, возникающее при невнимательном слушании, обман — это передача такого несовершенного знания другим. Материалистичные ученые и философы часто используют слова «вероятно», «возможно», поскольку не обладают истинным знанием. Поэтому их попытки учить других представляют собой пример обмана. И последний недостаток материалиста заключается в несовершенстве его чувств. Наши глаза обладают способностью видеть, но не слишком далеко и не слишком близко, как например, мы не видим собственное веко. Невооруженному глазу солнце кажется не больше блюдца, а больному желтухой весь мир предстает в желтом цвете. Поэтому нельзя полагаться на знание, полученное путем такого несовершенного чувственного восприятия. Наш слух столь же несовершенен. Без помощи телефона мы не можем услышать отдаленный звук. Если таким образом

проанализировать наши чувства, обнаружится, что все они несовершенны. Поэтому бесполезно получать знание посредством чувств. Ведический процесс заключается в том, чтобы слушать авторитетные источники. В «Бхагавад-гите» (4.2) Господь говорит: *эвам парампарā-пṛāṅтам имамī rādjarṣhayō viduḥ* — «Эта высшая наука была получена по цепи ученической преемственности, таким путем постигали ее святые цари». Нужно слушать не телефон, а авторитетного человека, ибо только он обладает истинным знанием.

ТЕКСТ 108

उपनिषत्-सहितं सूत्रं काहे ियेन तत्तत्त्वा
मुख्या-वर्तित्ते सेन अर्थ परम महत्त्वं ॥ १०८ ॥

*упанишиат-сахита сūтра кахе йеи татттва
मुखйā-врттиē сеи артха парама махатттва*

упанишиат—с авторитетным ведическим учением; *сахита*—вместе; *сūтра*—«Веданта-сутра»; *кахе*—говорится; *йеи*—тема; *татттва*—в истине; *मुखйā-врттиē*—непосредственным познанием; *сеи*—той истины; *артха*—значение; *парама*—высшая; *махатттва*—слава.

«Абсолютная Истина описана в Упанишадах и «Брахма-сутре», однако их стихи следует понимать такими, как они есть. Это наилучшее понимание».

КОММЕНТАРИЙ: Со времен Шанкарачарьи стало модно толковать *иаштры* ко-свенным образом. Ученые гордятся способностью толковать все по-своему и говорят, что каждый может понять ведические писания в меру своего разумения. Принцип «как вам заблагорассудится» свидетельствует о глупости и привносит неразбериху в ведическую культуру. Научное знание невозможно переиначить на свой лад. Например, в математике два плюс два равняется четырем, и никто не может сказать, что пяти или трем. Истинное знание не подлежит изменению, однако у людей вошло в моду интерпретировать ведическое знание. Именно по этой причине мы опубликовали «Бхагавад-гиту как она есть». Мы не даем вымышленных толкований. Некоторые комментаторы утверждают, что слово *курукиетра* в первом стихе «Бхагавад-гиты» относится к телу, но мы с этим не согласны. Под Курукшетрой мы понимаем название святого места, которое существует по сей день и, согласно Ведам, является *дхарма-киетрой*, местом паломничества. Даже в наше время люди посещают его, чтобы совершить ведические жертвоприношения. Неразумные комментаторы пишут, что *курукиетра* означает тело, а *панча-пандавы* — это пять органов чувств. Так они искажают смысл стихов «Бхагавад-гиты» и вводят читателей в заблуждение. Шри Чайтанья Махапрабху утверждает, что все ведические произведения, включая Упанишады, «Брахма-сутру» и другие, будь то *шрути*, *смрити* или *ньяя*, нужно понимать в соответствии с их изначальными утверждениями. Объяснять прямое значение ведических писаний — достойное занятие, но давать им собственные толкования, опираясь на несовершенные чувства и несовершенное знание, — опасное безрассудство. Шри Чайтанья Махапрабху резко осудил попытки таких толкований Вед.

Среди Упанишад следующие одиннадцать считаются основными: «Иша», «Кена», «Катха», «Прашна», «Мундака», «Мандукья», «Тайттирия», «Айтаря»,

«Чхандогья», «Брихад-араньяка» и «Шветашватара». В «Миктикопанишад» (30 – 39) приводятся названия ста восьми Упанишад: (1) «Ишопанишад», (2) «Кенупанишад», (3) «Катхопанишад», (4) «Прашнопанишад», (5) «Мундакопанишад», (6) «Мандукьопанишад», (7) «Тайттирийопанишад», (8) «Айтарейопанишад», (9) «Чхандогьопанишад», (10) «Брихад-араньякопанишад», (11) «Брахмопанишад», (12) «Кайвальопанишад», (13) «Джабалопанишад», (14) «Шветашватаропанишад», (15) «Хамсопанишад», (16) «Арунейопанишад», (17) «Гарбхопанишад», (18) «Нараянопанишад», (19) «Парамхамсопанишад», (20) «Амритабиндупанишад», (21) «Нада-биндупанишад», (22) «Широпанишад», (23) «Атхарва-шикхопанишад», (24) «Майтрайней-упанишад», (25) «Каушитакей-упанишад», (26) «Брихадж-джабалопанишад», (27) «Нрисимха-тапанийопанишад», (28) «Калагни-рудропанишад», (29) «Майтрей-упанишад», (30) «Субалопанишад», (31) «Кшурикопанишад», (32) «Мантрикопанишад», (33) «Сарва-саропанишад», (34) «Нираламбопанишад», (35) «Шука-рахасьопанишад», (36) «Ваджра-шучикопанишад», (37) «Теджо-биндупанишад», (38) «Нада-биндупанишад», (39) «Дхьяна-биндупанишад», (40) «Брахма-видьопанишад», (41) «Йога-таттвотпанишад», (42) «Атма-боддхопанишад», (43) «Нарада-паривраджкопанишад», (44) «Тришикхей-упанишад», (45) «Ситопанишад», (46) «Йога-чудаманей-упанишад», (47) «Нирванопанишад», (48) «Мандала-брахманопанишад», (49) «Дакшина-муртгей-упанишад», (50) «Шарабхопанишад», (51) «Скандопанишад», (52) «Маханараянопанишад», (53) «Адвая-таракотпанишад», (54) «Рама-рахасьопанишад», (55) «Рама-тапаний-упанишад», (56) «Васудевопанишад», (57) «Мудгалотпанишад», (58) «Шандильотпанишад», (59) «Паингалотпанишад», (60) «Бхикшупанишад», (61) «Махадупанишад», (62) «Шариракопанишад», (63) «Йога-шикхопанишад», (64) «Турититотпанишад», (65) «Санньясотпанишад», (66) «Парамахамса-паривраджкопанишад», (67) «Маликопанишад», (68) «Авьяктопанишад», (69) «Экакшаротпанишад», (70) «Пурнопанишад», (71) «Сурьотпанишад», (72) «Акшей-упанишад», (73) «Адхьятмотпанишад», (74) «Кундикотпанишад», (75) «Савитрей-упанишад», (76) «Атмотпанишад», (77) «Пашупатотпанишад», (78) «Парам-брахмотпанишад», (79) «Авадхутопанишад», (80) «Трипуратапанотпанишад», (81) «Девей-упанишад», (82) «Трипуротпанишад», (83) «Катха-рудропанишад», (84) «Бхаванотпанишад», (85) «Хридайотпанишад», (86) «Йога-кундалиней-упанишад», (87) «Бхасмотпанишад», (88) «Рудракшотпанишад», (89) «Ганотпанишад», (90) «Даршанотпанишад», (91) «Тара-шаротпанишад», (92) «Маха-вакьотпанишад», (93) «Панча-брахмотпанишад», (94) «Пранагнихотрапанишад», (95) «Гопал-тапаний-упанишад», (96) «Кришнопанишад», (97) «Ягьявалкьотпанишад», (98) «Варахотпанишад», (99) «Шатьяней-упанишад», (100) «Хайягривотпанишад», (101) «Даттагрейотпанишад», (102) «Гарудотпанишад», (103) «Калей-упанишад», (104) «Джабалей-упанишад», (105) «Саубхагьотпанишад», (106) «Сарасвати-рахасьотпанишад», (107) «Бахвричотпанишад», (108) «Муктикопанишад». Таким образом, обычно насчитывается сто восемь признанных Упанишад, из которых, как было сказано выше, одиннадцать являются главными.

ТЕКСТ 109

শৌণক-বৃত্তো যেষাং ভাষ্য করিল আচরণ ।
তাহার শ্রবণে নশ হয় সর্ব কার্য ॥ ১০৯ ॥

*гауна-врттиё йебā бхāшйа карила āчāрйа
тāхāра и́раване нāйа хайа сарва кāрйа*

гауна-врттиа—путем косвенного толкования; *йебā*—который; *бхāшйа*—комментарий; *карила*—написал; *āчāрйа*—Шанкарачарья; *тāхāра*—тот; *и́раване*—слушая; *нāйа*—уничтоженным; *хайа*—становится; *сарва*—все; *кāрйа*—дело.

«Шрипада Шанкарачарья дал всем ведическим произведениям косвенные толкования. Тот, кто слушает их, губит себя».

ТЕКСТ 110

উদার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞ্জ ।
বীণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১১০ ॥

*tāñhāra nāhika doṣa, īśvara-ādṣhā nāñā
gaunārtḥa karila mukḥya artḥa ācchādīyā*

tāñhāra—Шри Шанкарачарья; *nāhika*—нет; *doṣa*—вины; *īśvara*—Верховного Господа; *ādṣhā*—наказ; *nāñā*—получив; *гауна-артха*—косвенное значение; *карила*—дай; *мукхйа*—прямое; *артха*—значение; *ācchādīyā*—скрывающая.

«В этом нет вины Шанкарачарья, ибо он сокрыл истинный смысл Вед по указанию Верховной Личности Бога».

КОММЕНТАРИЙ: Ведические произведения — это источник истинного знания, но если их не принимать такими, как есть, это приводит к заблуждению. К примеру, «Бхагавад-гита» — это важное и давно изучаемое в мире ведическое писание, но поскольку ее комментировали недобросовестные люди, она не принесла пользы: никто не осознал необходимость сознания Кришны. Но когда «Бхагавад-гита» была представлена такой, как она есть, всего за какие-то четыре-пять лет люди по всему миру обрели сознание Кришны. В этом состоит разница между прямой и косвенной трактовкой ведических произведений. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *мукхйа-врттиё сеи артха парам махаттва* — «Обучение ведическим писаниям в их прямом значении, без ложных толкований, достойно прославления». Шри Шанкарачарья по указанию Верховной Личности Бога нашел компромисс между теизмом и атеизмом, чтобы хитростью привлечь к теизму безбожников, — вот почему он избегал прямых объяснений Вед, вместо этого давая косвенные. Именно с этой целью он написал комментарий на «Веданта-сутру» под названием «Шарирака-бхашья».

Таким образом, «Шарирака-бхашье» не следует придавать большого значения. Чтобы разобраться в философии Веданты, лучше изучать «Шримад-Бхагаватам», который начинается со слов *ом намо бхагавате вāsудеvāйа, джанмāдй асйа йа-то 'нвайād итаратайī чāртхешв абхидṣhāḥ сва-рāт* — «Я в почтении кланяюсь Господу Шри Кришне, сыну Васудевы, который является верховной, всепроникающей личностью Бога. Я медитирую на Него, трансцендентную реальность, первопричину всех причин, источник всех вселенных, в котором они покоятся и который их разрушает. Я медитирую на вечного, лучезарного Господа, который прямо и косвенно знает все о проявленном мире, но от него нисколько не

зависит» (Бхаг., 1.1.1). «Шримад-Бхагаватам» — это истинный комментарий на «Веданта-сутру». К сожалению, те, кто привлёкся комментариями Шри Шанкарачарьи под названием «Шарирака-бхашья», обрекают себя на духовную смерть.

На это можно возразить, что Шанкарачарья является воплощением Господа Шивы; разве мог он обманывать людей? Ответ заключается в том, что он действовал по указанию своего господина, Верховной Личности Бога. Об этом Господь Шива сам говорит в «Падма-пуране»:

*māyāvādam asac-cḥāstram prachchannam bauddham ucīyate
māyāiva kalpitam devi kalam brāhmaṇa-rūpiṇā*

*brāhmaṇāṇi cāparam rūpam nirguṇam vakīyate māyā
sarvasvam dжагато'ñi asya mohānārtхам калау йуге*

*ведāнте ту махā-ñāстре māyāvādam авандикам
māyāiva vakīyate devi джагатām ñāñā-кāраñāt*

«Философия *майявады* лишена чистоты (*асач чхāстра*), — говорит Господь Шива своей супруге Парвати. — Это скрытый буддизм. Дорогая Парвати, в Кали-югу я прихожу в образе *брахмана* и учу этой выдуманной философии. Чтобы ввести в заблуждение безбожников, я описываю Господа, Верховную Личность Бога, безличным и не имеющим качеств. Таким же образом на основе философии *Майявады* я объясняю Веданту, чтобы, отрицая личностный образ Господа, увести людей в сторону атеизма». В «Шива-пуране» Верховная Личность Бога говорит Господу Шиве:

*dvāparādaya yuge bhūtvā kalāyā mānuṣyādīṣu
svāgamaicḥ kalpitais tvam ca dжанān mad-vimukhān куру*

«В Кали-югу введи людей в заблуждение, проповедуя ложную трактовку Вед». Так об этом говорится в Пуранах. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур пишет в комментарии, что *мукхья-вритти* (прямое значение) обладает качеством *абхидха-вритти*, то есть оно ясно следует из словарных определений, а *гауна-вритти* (косвенное значение) служит плодом измышлений без ссылок на словари. Например, некий политик сказал, что слово *курукшетра* означает тело, но словарь не даёт такого определения. Вымышленное значение называется *гауна-вритти*, а прямое значение, основанное на словарях, называется *мукхья-вритти*, или *абхидха-вритти*. Такова разница между этими двумя понятиями. Шри Чайтанья Махапрабху советовал изучать ведическую литературу в категориях *абхидха-вритти*, а *гауна-вритти* он отвергал. Иногда в силу необходимости ведическую литературу трактуют в категориях *лакиана-вритти*, или *гауна-вритти*, но подобные толкования не следует принимать за вечную истину.

Цель Упанишад и «Веданта-сутры» — философски доказать личностный аспект Абсолютной Истины. Но имперсоналисты, пытаясь обосновать свою философию, воспринимают эти доказательства в качестве *лакиана-вритти*, то есть косвенной трактовки. Поэтому вместо *таттва-вады*, поиска Абсолютной Истины, они привлекаются *майявадой*, иллюзорной материальной энергией. Когда Шри Вишнусвами, один из четырех *ачарьев* вайшнавизма, представил свое учение *шуддхадвайта-ваду*, майявади немедленно воспользовались им и на его основе попытались утвердить свою философию *адвайта-ваду*, или *кеваладвайта-ваду*. Чтобы опровергнуть *кеваладвайта-ваду*, Шри Рамануджачарья представил фило-

софскую концепцию *вишиштадвайта-вады*, а Шри Мадхвачарья — *таттва-вады*, неопровержимые для *майявады*, поскольку обе разбивают их философскую концепцию даже в деталях. Те, кто изучают ведическую философию, знают, как сильно эти две философские концепции оспаривают безличную философию *майявады*. Шри Чайтанья, в свою очередь, опираясь на прямое значение философии Веданты, немедленно разгромил всю философию *майявады*. Он выразил мнение, что каждый, кто следует «Шарирака-бхашье», обрекает себя на гибель. Подтверждение этому можно найти в «Падма-пуране», где Господь Шива говорит Парвати:

*úrnu devi правакийāми тāмасāни йатхāкрамам
йешиām и́раваṇа-мāтреṇа пāтитийām джйāнинām апи
апāртхам и́рути-вāкйāнām дарйāйал лока-гархитам
карма-свару́па-тйāджйатвам атра ча пратипāдийате
сарва-карма-парибхрамйāн нашикармйām татра чочйате
парāтма-джйвайор аикйām майāтра пратипāдийате*

«Дорогая супруга, послушай о том, как я распространил невежество, проповедуя философию *майявады*. Просто услышав ее, даже высокоученый муж сойдет с пути истины. Эта философия несет вред всем людям, потому что в ней я искажил истинный смысл Вед и ради свободы от *кармы* посоветовал отказаться от всякой деятельности. Эта философия гласит, что *живатма* и Параматма суть одно». Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи осуждали философию *майявады*, и это описывается в стихах 94 – 99 второй главы Антья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», где Сварупа Дамодара Госвами называет безумцем того, кто стремится разобраться в философии *майявады*. Это прежде всего касается *вайшнава*, который читает «Шарирака-бхашью» и считает себя единым с Богом. Философы-*майявады* излагают свои аргументы столь привлекательным, цветистым языком, что слушая их, даже *маха-бхагавата*, или очень опытный преданный, может впасть в заблуждение. Истинный *вайшнав* не потерпит никакой философии, утверждающей равенство Бога и обычного живого существа.

ТЕКСТ 111

ब्रह्म 'शक्ये मुखे अर्थे कहे—'ब्रह्मवान्' ।
चित्दक्ष्य-परिपूर्ण, अनुर्ध्व-समान ॥ १११ ॥

*‘брахма’иабде मुखйа артхе кахе — ‘бхагавāн’
чид-ашиварйа-парипūrṇа, анūrдхва-самāна*

брахма—Абсолютная Истина; *иабде*—этим словом; *मुखйа*—прямое; *артхе*—значение; *кахе*—передает; *бхагавāн*—Верховная Личность Бога; *чид-ашиварйа*—духовных достояний; *парипūrṇа*—исполненный; *анūrдхва*—непревзойденный; *самāна*—несравненный.

«Согласно прямому толкованию, Абсолютная Истина есть Господь, Верховная Личность Бога, который обладает всеми духовными достояниями. Никто не может сравниться с Ним или превзойти Его».

КОММЕНТАРИЙ: Подтверждение словам Шри Чайтаньи Махапрабху можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11):

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джйанам адвайам
брахмети парамтмети бхагаван ити шабдйате*

«Сведущие трансценденталисты, постигшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой и Бхагаваном». Во всей полноте Абсолютная Истина познается как Бхагаван, частично — как Параматма и неопределенно — как безличный Брахман. Бхагаван, то есть Верховная Личность Бога, превосходит всех и во всем; никто не может быть равным Ему или превзойти Его. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.7), где Господь говорит: *маттаḥ паратарам нāййат кийчид асти дханайджайа* — «О завоеватель богатств (Арджуна), нет истины превыше Меня». Можно привести много других цитат, которые подтверждают, что в высшем смысле Абсолютная Истина — это Верховная Личность Бога, Кришна.

ТЕКСТ 112

ঐহ্যর বিজুতি, দেহ,—সব চিদাকার ।
চিৎকৃতি আচ্ছাদি' ঐহ্যে কহে 'নিরাকার' ॥ ১১২ ॥

*tāñhāra vibhūti, deha, — śaba cid-ākāra
cid-vibhūti ācchādi' tāñre kahe 'nirākāra'*

tāñhāra—Он (Верховная Личность Бога); *vibhūti*—духовное могущество; *deha*—тело; *śaba*—все; *cid-ākāra*—духовный образ; *cid-vibhūti*—духовные богатства; *ācchādi'*—скрывающая; *tāñre*—Его; *kahe*—называет; *nirākāra*—бесформенным.

«Все, что имеет отношение к Верховной Личности Бога, духовно, в том числе Его тело, богатства и атрибуты. Однако философия майявады умалчивает о Его духовных достоинствах и выдвигает теорию имперсонализма».

КОММЕНТАРИЙ: В «Брахма-самхите» сказано: *īyivaraḥ paramaḥ kriṣṇaḥ śacīd-ānanda-vigrahaḥ* — «Верховная Личность Бога, Кришна, обладает духовным телом, исполненным знания, вечности и блаженства». Тело каждого живущего в этом мире представляет собой полную тому противоположность: оно временно, исполнено невежества и страданий. Поэтому когда Верховную Личность Бога описывают словом *nirākāra* (бестелесный), это означает, что у Него нет материального тела, подобного нашему.

Философы-майявади не понимают, что значит слово «бестелесный» в отношении Верховной Личности Бога. У Верховного Господа нет тела, подобного нашему, но у Него есть духовное тело. Не зная об этом, философы-майявади придерживаются ограниченного мнения о том, что Верховный Господь, или Брахман, бестелесен (*ниракара*). В этой связи Шрила Бхактивинода Тхакур приводит много цитат из ведических писаний. Если рассматривать эти цитаты в прямом, то есть истинном значении, станет ясно, что Верховная Личность Бога имеет духовное тело (*śacīd-ānanda-vigraha*).

В «Брихад-араньяка-упанишаде» (5.1.1) сказано: *nūrnam adaḥ nūrnam idaṁ nūrñāt udayante*. Это означает, что тело Верховной Личности Бога духовно, ибо Он остается неизменным даже когда предстает во многих образах и формах. В «Бхагавад-гите» (10.8) Господь говорит: *ахам сарвасйа прабхаво маттаḥ сарвам*

правартате — «Я — источник всего сущего. Все исходит из Меня». Философы-майявади стоят на позициях материализма, считая, что Высшая Истина становится источником всего сущего и утрачивает Свой изначальный образ. Они думают, что не существует никаких форм, помимо гигантского вселенского тела Господа. Но приведенная выше строка из «Брихад-араньяка-упанишад» доказывает обратное: «Хотя Он предстает во множестве форм, Он сохраняет Свою изначальную Личность. Его изначальное духовное тело остается неизменным». В другом месте говорится: *вичитра-йактих пурушах пурāнах* — «Верховная Личность Бога, Изначальная Личность (*пуруша*), обладает многообразием энергий». «Шветашватара-упанишад» гласит: *са-вркшиа-кālākṛtibхих паро 'нйо йасмāt прапайчах паривартате 'йам дхармāвахам пāпанудам бхагейām* — «Он — начало материального творения, все изменяется благодаря Ему. Он — хранитель религии и разрушитель греха. Он — владыка всех достояний» (6.6). *Ведāхам этам пурушам махāнтамāдитйа-варнām тамасах парастāt* — «Я постиг, что Господь, Верховная Личность Бога, — величайший из великих. Он сияет, как солнце, и пребывает за пределами материального мира» (3.8). *Патим патйнām парамām парастāt* — «Он — владыка всех владык, наивысший из высших» (6.7). *Махāн прабхур ваи пурушах*: «Он — высший повелитель и верховная личность» (3.12). *Парāsйа йактир вивидхаива ирūйате* — «Мы постигаем Его достояния в многообразии проявлений» (6.8). Это цитаты из «Шветашватара-упанишад». В «Ригведе» также сказано: *тад вишнोḥ парамām падам садā паййанти сурйах* — «Вишну есть Всевышний, и все, кто обладают истинным знанием, размышляют только о Его лотосных стопах». В «Прашна-упанишад» (6.3) говорится: *са йкиām чакре* — «Он обратил взор на материальный мир». О том же сказано в «Айтарей-упанишад» (1.1.1 – 2): *са аикшата* — «Он взглянул на материальный мир», и *са имāl локāн асрджата* — «Он сотворил весь этот материальный мир».

Из Упанишад и Вед можно привести много цитат в подтверждение того, что Верховный Господь не безличен. В «Катха-упанишад» (2.2.13) также сказано: *нитйо нитййнām четанай четанāнām эко бахунām йо видадхāti кāmān* — «Он — верховное вечное сознающее существо, которое поддерживает жизнь всех других существ». На основе этих ссылок можно сделать вывод о том, что Абсолютная Истина является личностью, которой нет равных. Глупые философы-майявади считают, что превосходят даже Кришну, но Кришна остается *асамаурдхва*: нет никого равного Ему и нет никого выше Его.

Как сказано в «Шветашватара-упанишад» (3.19), *анāни-пāдо джавано грахītā*. Этот стих описывает Абсолютную Истину как не имеющую ног и рук. Хотя это безличное описание, отсюда вовсе не следует, что Абсолютная Личность Бога бесформенна. У Господа есть духовный образ, который отличается от всех материальных форм. В этом стихе Чайтанья Махапрабху объясняет, в чем заключается эта разница.

ТЕКСТ 113

চিৎসানন্দ — কেউইহা, উঁর স্থান, পরিবার ।

উঁরে কহে — প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥ ১১৩ ॥

чид-āнанда — *тейхо, тāйра стхāна, паривāра*

тāйре кахе — *пrākṛта-саттвeра викаrа*

чит-āнанда—духовное блаженство; *тейхо*—Он олицетворяет; *тāйра*—Он; *стхāна*—обитель; *паривāра*—окружение; *тāйре*—о Нем; *кахе*—кто-то говорит; *п्राकṛта*—материальной; *самтвєра*—благости; *викāра*—видоизменение.

«Господь, Верховная Личность Бога, исполнен духовных энергий. Поэтому Его тело, имя, слава и окружение полностью духовны. Но философ-майявади по своему невежеству утверждает, что все это — лишь проявления материальной гуны благости.»

КОММЕНТАРИЙ: В седьмой главе «Бхагавад-гиты» Господь, Верховная Личность Бога, описал Свои энергии в двух разных категориях: *пракṛита* и *апракṛита*, или *пара-пракṛити* и *апара-пракṛити*. В «Вишну-пуране» проводится такое же разделение. Философы-майявади не способны постичь эти две *пракṛити* — материальную природу и духовную природу, — но по-настоящему разумные люди знают о них. Почему философы-майявади, видя разнообразие и деятельность, царящие в материальной природе, отрицают духовное разнообразие в духовном мире? «Бхагаватам» утверждает (10.2.32):

*йе 'нйе 'равиндāкиша вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвāд авишуддха-буддхайаḥ*

Затуманен разум тех, кто считает себя достигшими освобождения, но при этом не имеет представления о духовном мире. Слова *авишуддха-буддхайаḥ* в этом стихе означают «нечистый разум». Вследствие оскверненного разума или недостатка знаний философы-майявади не могут понять разницы между материальным и духовным разнообразием; поэтому они не допускают мысли о духовном разнообразии и считают, что есть только материальное разнообразие.

Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху объясняет в этом стихе, что Кришна — Верховная Личность Бога, или Абсолютная Истина, — обладает духовным телом, которое отличается от материальных тел, и потому Его имя, обитель, окружение и качества абсолютно духовны. Материальная *гуна* благости не имеет отношения к духовному разнообразию. Однако философы-майявади не имеют ясного представления о духовном разнообразии и поэтому считают духовный мир прямой противоположностью материальному. Материальные качества благости, страсти и невежества не воздействуют на духовный мир, и потому его называют *ниргуна*, как это сказано в «Бхагавад-гите» (*траи-гуṇйā-вишайā ведā нистраи-гуṇйō бхавāрджу-на*). Материальный мир представляет собой проявление трех *гун* материальной природы, и чтобы попасть в духовный мир, нужно освободиться от их влияния, чуждого духовному миру. В следующем стихе Господь Шри Чайтанья Махапрабху снимает с Господа Шивы ответственность за проповедь философии *майявады*.

ТЕКСТ 114

জান মোহ নাই, হেঁহো আত্মকারী মাস ।
আর যেই গুনে জান হয় সর্বনাশ ॥ ১১৪ ॥

*tāйра доша нāхи, тејхо āджйā-kāṛī dāса
āра йєи йуне тāра хайа сарва-нāййа*

tāṅra—его (Господа Шивы); *doṣa*—вины; *nāhi*—нет; *teṅho*—он; *āḍḅhā-kārī*—покорный исполнитель; *dāsa*—слуга; *āra*—другие; *īei*—кто; *śūne*—слушает (философию *майявады*); *tāra*—его; *khāa*—есть; *sarva-nāīa*—погибель.

«Шанкарачарья, который является воплощением Господа Шивы, не виновен, поскольку он — слуга, исполняющий указания Господа. Но те, кто следуют этой философии майявады, обречены. Они потеряют все, чего достигли благодаря духовному знанию».

КОММЕНТАРИЙ: Философы-*майявады*, упражняясь в грамматике, демонстрируют знание Веданты, но в «Бхагавад-гите» Господь Шри Кришна называет их *майя-апахрита-гьяни*, то есть лишенными истинного знания из-за влияния *майи*. *Майя* двояко воздействует на живое существо, исполняя две функции: она выступает как *пракшепатмика-шакти* — то есть сила, которая ввергает живое существо в океан материального существования, и как *аваранатмика-шакти* — то есть сила, которая покрывает знание живого существа. Функция *аваранатмика-шакти* описана в «Бхагавад-гите» словами *маййайāпахрта-дḅhānāḅ*.

Почему *дайви-майя*, иллюзорная энергия Кришны, лишает знания философов-*майявады*, объясняется в «Бхагавад-гите» словами *āsurāḅ bhāvam āīritāḅ*, которые указывают на людей, отрицающих существование Господа. *Майявады*, которые не хотят признавать существование Бога, бывают двух типов: имперсоналисты-шанкариты Варанаси и буддисты Саранатха. Представители обеих групп являются *майявады*, и Кришна лишает их знания за то, что они придерживаются атеистических учений. Ни те, ни другие не признают существования Бога как личности. Философы буддистского толка открыто отрицают существование души и Бога. Последователи Шанкары не делают этого открыто, но утверждают, что Абсолют есть *ниракара*, то есть бесформенный. Таким образом, как буддисты, так и шанкариты обладают несовершенным, или оскверненным, знанием и разумом, то есть *вишуддха-буддхя*.

Садананда Йогиндра, известный ученый-*майявады*, написал книгу «Веданта-сара», в которой изложил философию Шанкарачарьи, и все последователи Шанкары придают ей большое значение. В «Веданта-саре» Садананда Йогиндра определяет Брахман как сочетание *сач-чид-āнанды* и недвойственного знания, а невежество (*джада*) — как знание, отличное от *сат* и *асат*. В целом непостижимое, невежество является продуктом трех *гун* материальной природы. Таким образом, он признает материальным все, что отличается от чистого знания. Центром невежества он считает то всепроникающее начало, то индивидуальное начало. Соответственно, как вездесущего Вишну, так и индивидуальные живые существа он относит к продуктам невежества.

Проще говоря, по мнению Садананды Йогиндры, поскольку все бесформенно (*ниракара*), концепция Вишну и индивидуальной души порождена невежеством. Он также объясняет, что *вишуддха-саттва*, о которой говорят *вайшнавцы*, — не что иное как *прадхана*. Он придерживается мнения, что когда всепроникающее знание оскверняется *вишуддха-саттвой*, которая представляет собой проявление благодати, возникает идея Верховной Личности Бога, всемогущего, всезнающего верховного повелителя, Сверхдуши, причины всех причин, верховного *шивары* и т.п. По мнению Садананды Йогиндры, поскольку *шивара*, Верховный Господь, является источником невежества, Его можно назвать *сарва-гья*, всеведущим, но тот, кто отрицает существование всемогущей Верховной Личности Бога,

превосходит *шивару*, Господа. Он приходит к выводу, что Верховная Личность Бога (*шивара*) представляет Собой проявление материального невежества, а живое существо (*джива*) покрыто невежеством. Таким образом, как совокупное, так и индивидуальное бытие протекает во тьме невежества. Философы-*майявади* считают, что представление *вайшнавов* о Господе как Верховной Личности Бога и о *дживе* (индивидуальной душе) как Его вечном слуге порождается невежеством. Однако, по мнению Господа Кришны в «Бхагавад-гите», таких *майявади* следует считать *майя-апахрита-гьяни*, то есть лишенными всякого знания, поскольку они не признают существования Верховной Личности Бога или утверждают, что Его существование есть продукт материальной идеи (*майи*). Такие убеждения свойственны *асурам*, демонам.

В беседе со Сарвабхаумой Бхаттачарьей Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

*джйвера нистāра лāги' сўтра каила вйāса
маййāvāди-бхāшйā йуниле хайа сарва-нйāйā*

Вьясадева написал «Веданта-сутру», чтобы дать обусловленным душам возможность освободиться из плена материального мира, но Шанкарачарья своим толкованием «Веданта-сутры» нанес человечеству большой вред, поскольку тот, кто следует философии *майявады*, обречен. В «Веданта-сутре» ясно говорится о преданном служении, но философы-*майявади* отказываются признать, что у Верховной Абсолютной Истины есть духовное тело, и что живое существо обладает индивидуальным бытием, отдельным от бытия Верховного Господа. Тем самым они сеют атеистический хаос по всему миру, поскольку такое заключение противоречит самой природе трансцендентного процесса чистого преданного служения. Неосуществимая амбиция философов-*майявади* стать едиными со Всевышним через отрицание бытия Личности Бога оборачивается вреднейшим искажением духовного знания, и тот, кто следует этой философии, обрекает себя на вечное пребывание в этом материальном мире. Поэтому о *майявади* говорят, что их знание нечисто (*авишуддха-буддхаях*). Из-за оскверненного сознания все их аскезы и покаяния обречены на неудачу. Поначалу они могут вызывать почтение за глубокие духовные познания, но со временем они возвращаются к материальной деятельности, вовлекаясь в политику, общественную жизнь и т.д. Вместо того, чтобы слиться с Верховным Господом, они снова погружаются в материальную деятельность. Это объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32):

*āruхyā крччхреṇā парам̐ падам̐ татах
патантй адхо 'нāдрта-йушмад-ангхрайāх*

Философы-*майявади* действительно строго совершают аскезы и покаяния духовной жизни и поднимаются на уровень осознания безличного Брахмана, но из-за пренебрежительного отношения к лотосным стопам Господа они опять опускаются до материального существования.

ТЕКСТ 115

প্রাকৃত কনিয়া মানৈ বিষ্ণু-কলেবর ।
বিষ্ণুনিষ্ঠা আর নাহি ইহার উপর ॥ ১১৫ ॥

prākṛta карийā māne вишну-калевара
вишну-ниндā āra nāhi ихāра упара

prākṛta—материальным; *карийā*—признавая; *māne*—считают; *вишну*—Господа Вишну; *калевара*—тело; *вишну-ниндā*—поношение Господа Вишну, или богохульство; *āra*—помимо этого; *nāhi*—нет; *ихāра*—того; *упара*—выше.

«Тот, кто считает трансцендентное тело Господа Вишну творением материальной природы, наносит величайшее оскорбление лотосным стопам Господа. Нет большего оскорбления Верховной Личности Бога, чем это».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами объясняет, что *вишну-таттва* — это исполненная многообразия личностная ипостась Абсолютной Истины, а материальная энергия, которая создает материальное мироздание — энергия Господа Вишну. Созидательная сила — это только энергия Господа, но глупцы делают из этого вывод: если Он проявил себя в безличной форме, значит, Он перестал существовать отдельно от нее. Однако безличный Брахман не может обладать энергиями, и нигде в ведических писаниях не найти упоминания о том, что *майя* (материальная энергия) может быть покрыта другой *майей*. Но в Ведах содержатся тысячи упоминаний о *вишну-майе* (*parāśya śaktiḥ*), или энергии Господа Вишну. В «Бхагавад-гите» (7.14) Кришна говорит о «Моей энергии» (*мама-майя*). *Майя* находится под контролем Верховной Личности Бога, а не наоборот. Это значит, что Господь Вишну никак не может быть продуктом *майи*. В самом начале «Веданта-сутры» сказано: *джанмādй аśйа йатах*, и это свидетельствует о том, что материальная энергия есть эманация Верховного Брахмана. Как же тогда Он может находиться во власти этой энергии? Если бы это было так, материальная энергия превосходила бы Верховный Брахман. Но философы-*майявады* не в состоянии понять даже таких простых аргументов, поэтому термин *майя-апахрита-гьяна*, который используется в «Бхагавад-гите», подходит им как нельзя лучше. Каждого, кто считает Господа Вишну продуктом материальной энергии, как например, это утверждает Садананда Йогиндра, можно безо всяких сомнений считать сумасшедшим, поскольку знание такого человека похищено иллюзией.

Господа Вишну нельзя ставить в один ряд с полубогами. Только те, кто введены в глубокое заблуждение философией *майявады* и пребывают во тьме невежества, считают Господа Вишну полубогом вопреки следующей *мантре* из «Риг-ведь»: *ом тад вишнох парамā парам* («Вишну всегда занимает верховное положение»). Подтверждение этой *мантре* можно найти в «Бхагавад-гите» (7.7): *маттах паратарама нāййат* — нет истины выше Господа Кришны, или Вишну. Следовательно, только те, кто лишен истинного знания, считают Господа Вишну полубогом и говорят, что с таким же успехом можно поклоняться богине Кали (Дурге) или вообще кому нравится. Такое невежественное заключение отвергается в «Бхагавад-гите» (9.25), где ясно сказано: *йāнти дева-вратā девāн... йāнти мад-йāджино 'пи мām* — почитатели полубогов попадут на планету соответствующего полубога, а преданные Верховного Господа вернутся домой, к Богу. Господь Кришна ясно говорит в «Бхагавад-гите» (7.14), что Его материальную энергию трудно преодолеть: *даивй хй эшй гуна-майй мама мйāй дуратйайā*. Влияние *майи* имеет такую силу, что даже глубоко сведущие люди, последователи духовных учений, считают себя равными Верховной Личности Бога. В действительности, чтобы освободиться от влияния *майи*, необходимо предаться Верховной Личности Бога, как го-

ворит об этом Кришна в «Бхагавад-гите» (7.14): *mām eva ye prapadyante mātām* *etām taranti me*. Из этого следует, что Господь Вишну принадлежит не к материальному миру, но к духовному. Полагать, что Господь Вишну имеет материальное тело или низводить Его до положения полубогов, значит совершать величайшее оскорбление по отношению к Нему, а оскорбители лотосных стоп Господа Вишну лишают себя возможности обрести духовное знание. Их называют *майя-анахрита-гьяни*, то есть те, кто лишен знания под влиянием иллюзии.

Тот, кто считает, что между телом Господа Вишну и Его душой есть различие, пребывает в глубочайшем невежестве. Этого различия не существует, ибо тело и душа Господа Вишну есть *адвая-гьяна*, недвойственное знание. В этом мире между материальным телом и духовной душой есть разница, но в духовном мире все без исключения духовно, там нет подобных различий. Самое большое оскорбление, которое наносят философы-*майявади*, заключается в том, что они отождествляют Господа Вишну с обычными живыми существами. По этому поводу в «Падма-пуране» говорится: *арчйе вишнау йшлā-дхир гурушу нара-матир ваишнавэ джйти-буддхих... йасйā vā nāракй сах* — «Тот, кто считает *арча-мурти*, то есть почитаемое Божество Господа Вишну, куском камня, духовного учителя — обычным человеком, а *вайшнава* — приверженцем определенной касты или религии, обладает дьявольским разумом». Тот, кто придерживается такого мнения, обречен.

ТЕКСТ 116

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন ।
 জীবের স্বরূপ—যেহেতু স্ফুলিঙ্গের রূপ ॥ ১১৬ ॥

ййшварера таттва — *йена джвалита джвалана*
джйвера сварўпа — *йашчхе спхулиңгера каңа*

ййшварера таттва—природа Верховной Личности Бога; *йена*—подобна; *джвалита*—пылающему; *джвалана*—пламени; *джйвера*—живого существа; *сварўпа*—природа; *йашчхе*—подобна; *спхулиңгера*—искры; *каңа*—частице.

«Господь подобен большому пламени, а живые существа — его искрам».

КОММЕНТАРИЙ: Искры и пламя суть огонь, и то и другое обладает качеством жара, но в разной степени. Зачем крошечной искре искусственно изображать из себя пламя большого огня? Это происходит от невежества. Необходимо понять, что ни Верховная Личность Бога, ни малые, словно искры, живые существа не имеют ничего общего с материей, но когда духовная искра соприкасается с материальным миром, она утрачивает свои качества огня. В таком положении находятся обусловленные души. Соприкоснувшись с материальным миром, они почти утратили свои духовные качества, но поскольку эти духовные искры являются неотъемлемыми частицами Кришны, как Господь говорит об этом в «Бхагавад-гите» (*мамаивāмиах*), они могут вернуться в свое изначальное положение, освободившись от связи с материей. Таково чистое философское понимание. В «Бхагавад-гите» духовные искры называются *санātана* (вечными); поэтому материальная энергия, *майя*, не может изменить их изначального положения.

Можно возразить: «Зачем надо было создавать духовные искры?» Ответ на это такой: Всемогущая Абсолютная Личность Бога обладает как безграничными, так

и ограниченными энергиями. В этом и состоит смысл всемогущества. Чтобы быть всемогущим, Господь должен обладать не только безграничными, но и ограниченными энергиями. Таким образом, чтобы в полной мере проявить Свое всемогущество, Он обнаруживает обе энергии. Живые существа наделены ограниченной энергией, хотя являются частицами Господа. Посредством Своих безграничных энергий Господь являет духовный мир, а посредством ограниченных энергий — материальный мир. В «Бхагавад-гите» (7.5) Господь говорит:

*апарейам итас тв анйām пракртім виддхи ме парām
джйва-бхутām махā-бāхо йайедам дхāрийате джагат*

«Помимо этих низших энергий, о могучерукий Арджуна, у Меня есть другая, высшая энергия, состоящая из живых существ, которые используют возможности этой материальной, низшей природы». *Джива-бхута*, то есть живые существа, контролируют материальный мир при помощи своих ограниченных энергий. Обычно люди как замороженные наблюдают за деятельностью ученых и технологов. Под влиянием *майи* они думают, что у них нет нужды в Боге и они могут делать все, что захотят, но это не так. Поскольку это мироздание ограничено, их существование также ограничено. Все в материальном мире имеет пределы, поэтому здесь происходит творение, сохранение и разрушение. Но в духовном мире — царстве безграничных энергий — нет ни творения, ни разрушения.

Если бы Господь, Личность Бога, не обладал как ограниченными, так и безграничными энергиями, Его нельзя было бы назвать всемогущим. *Аюр анййāн махато махййāн* — «Господь больше величайшего и мельче мельчайшего». Наимельчайшим Господь предстает в образе живых существ, а наивеличайшим — в образе Кришны. Если бы не было верховного контроля надо всем сущим, не было бы верховного контролирующего (*шивары*), как не имеет смысла понятие царь, если нет подданных. Если бы каждый подданный становился царем, между царем и обычным гражданином исчезло бы всякое различие. Таким образом, чтобы Господь имел право называться верховным повелителем, должно существовать творение, которым бы Он повелевал. Основной принцип бытия живых существ заключается в *чид-виласе*, духовном наслаждении. Всемогущий Господь являет Свою энергию наслаждения в форме живых существ. «Веданта-сутра» (1.1.12) описывает Господа как *ананда-майо бхйāсāt*. Он по природе — вместилище наслаждения, и поскольку Он стремится к наслаждению, должны существовать энергии, приносящие Ему наслаждение или создающие условия для наслаждения. Таково совершенное понимание Абсолютной Истины.

ТЕКСТ 117

जीवतत्त्वं—शक्ति, कृष्णतत्त्वं—शक्तिमान् ।
गीता-विष्णुपुराणादि ताहाते प्रमाप ॥ ११९ ॥

джйва-таттва — *йакти*, *кришна-таттва* — *йактимāн*
гйтā-вишнупурāнади тāхāте прамāна

джйва-таттва—живые существа; *йакти*—энергия; *кришна-таттва*—Верховная Личность Бога; *йактимāн*—обладатель энергий; *гйтā*—«Бхагавад-гита»; *вишнупурāна-āди*—«Вишну-пурана» и другие Пураны; *тāхāте*—в них; *прамāна*—свидетельство.

«Живые существа относятся к категории энергий, а не источника энергий. Источником энергий является Кришна. Это наглядно объясняется в «Бхагавад-гите», «Вишну-пуране» и других ведических писаниях».

КОММЕНТАРИЙ: Как уже объяснялось, существуют три *прастханы* на пути обретения духовного знания: *ньяя-прастхана* (философия Веданты), *шрути-прастхана* (Упанишады и ведические *мантры*) и *смрити-прастхана* («Бхагавад-гита», «Махабхарата», Пураны и т.д.). К несчастью, философы-*майявади* не признают *смрити-прастхану*. *Смрити* — это заключения, сделанные на основе Вед. Некоторые *майявади* не принимают авторитет «Бхагавад-гиты» и Пуран, что считается логикой «половины курицы»* (*ардха-куккути-ньяя*). Если человек верит в правоту ведических произведений, он не подвергнет сомнению истинность всей ведической литературы, признанной великими *ачарьями*, но философы-*майявади* принимают только *ньяя-прастхану* и *шрути-прастхану*, отвергая *смрити-прастхану*. Однако здесь Шри Чайтанья Махапрабху приводит свидетельства из «Бхагавад-гиты», «Вишну-пураны» и т.д., которые относятся к *смрити-прастхане*. Никто не может убраться Личность Бога со страниц «Бхагавад-гиты» и других ведических произведений, таких, как «Махабхарата» и Пураны. Поэтому Господь Чайтанья далее цитирует «Бхагавад-гиту» (7.5).

ТЕКСТ 118

अपरेयामितस त्व अन्यायमिच्छामि
 प्राकृतिं विद्धि मे पराम् ।
 जीवा-बहुतां महाबाहो यद्वन्द्यं वर्तते क्वचि ॥ ११८ ॥

aparēyam itas tv anīyām prakṛtiṁ viddhi me parām
джйива-бхутām махā-бāхо йайедам дхāрийате джагат

aparā—низшая энергия; *iyām*—этот материальный мир; *itax*—за пределами его; *tu*—но; *anīyām*—другая; *prakṛtiṁ*—энергия; *viddhi*—знай; *me*—Моя; *parām*—высшая энергия; *джйива-бхутām*—живые существа; *махā-бāхо*—о могучерукий; *йайā*—которой; *идам*—этот материальный мир; *дхāрийате*—направляется; *джагат*—мироздание.

«Помимо этих низших энергий, о могучерукий Арджуна, у Меня есть другая, высшая энергия, состоящая из живых существ, которые используют возможности материальной, низшей природы».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» объясняется, что пять стихий — земля, вода, огонь, воздух и эфир — составляют грубую энергию Абсолютной Истины, и что помимо этого существуют три тонкие энергии: ум, разум и ложное эго, или ложное самоотождествление с феноменальным миром. Таким образом, мироздание состоит из восьми низших энергий. Далее в «Бхагавад-гите» говорится, что низшая энергия *майя* настолько сильна, что живое существо (*джйива-бхута*), которое не принадлежит к этой энергии, под ее влиянием забывает о своем истинном положении и отождествляет себя с этой низшей энергией. Кришна недвусмысленно говорит, что помимо материальной энергии существует энергия высшего порядка, которая называется *джйива-бхута*, то есть живые существа. В кон-

* См. Ади, 5.176.

такте с материальной энергией эта высшая энергия руководит всеми процессами, происходящими в феноменальном материальном мире.

Высшей первопричиной всего является Кришна (*джанмāдй асйа йатах*), который дает начало всем энергиям во всем их разнообразии. У Верховной Личности Бога есть как низшие, так и высшие энергии, и разница между ними заключается в том, что высшая энергия истинна, а низшая энергия представляет собой отражение высшей. Отражение солнца в зеркале или на поверхности воды кажется неотличным от солнца, но это не солнце. Точно так же материальный мир — это не что иное как отражение духовного мира. Хотя он представляется истинным, он таковым не является, это лишь временное отражение, тогда как духовный мир есть истинная реальность. Материальный мир с его грубыми и тонкими формами есть отражение духовного мира.

Живое существо не является продуктом материальной природы, это духовная энергия, но в контакте с материей оно забывает о своей истинной природе. Вследствие этого живое существо отождествляет себя с материей и с воодушевлением отдается материальной деятельности в роли технолога, ученого, философа и т.д. Оно не подозревает о том, что является не материальным продуктом, а духовным существом. Не ведая о своей истинной природе, живое существо ведет борьбу за выживание в материальном мире, а Движение Харе Кришна, или движение сознания Кришны, пытается вернуть его в изначальное сознание. Живые существа возводят огромные небоскребы, и это несомненно говорит о наличии разума, но неразвитого. Им надо понять, что их единственная задача — освободиться от контакта с материей, поскольку, занимая свой ум материальной деятельностью, они вынуждены снова и снова воплощаться в материальных телах. Хотя они претендуют на большой разум, его им в действительности недостает в силу присущего им материального сознания. Поэтому, когда мы говорим о движении сознания Кришны, цель которого — сделать людей разумными, они не понимают нас. Люди настолько поглощены материальной концепцией жизни, что даже не задумываются над тем, что помимо возведения небоскребов, больших дорог и т.д. может существовать другая, по-настоящему разумная деятельность. Это говорит о *майя-апахрита-гьяне*, потере разума под влиянием *майи*. Когда живое существо избавляется от таких ложных представлений, его считают освобожденным. Тот, кто достиг истинного освобождения, больше не причисляет себя к материальному миру. Признак *мукти* (освобождения) состоит в том, что человек вместо ложной материальной деятельности занимается духовной деятельностью.

Трансцендентное любовное преданное служение представляет собой духовную деятельность духовной по своей природе души. Философы-*майявади* путают духовную деятельность с материальной, но «Бхагавад-гита» (14.26) подтверждает:

*mām cha йо'вйабхичāреṇа бхакти-йогена севате
са гуṇān саматītйаитān брахма-бхўйāйа калпате*

Тот, кто занят духовной деятельностью в рамках чистого преданного служения (*авйабхичāриṇй-бхакти*), немедленно поднимается на трансцендентный уровень, и потому его можно считать *брахма-бхутой*, то есть пребывающим не в материальном мире, а в духовном. Преданное служение — это просветление, или пробуждение ото сна. Когда живое существо совершенным образом занято духовной деятельностью под руководством духовного учителя, оно приобретает совершен-

ное знание и начинает понимать, что является не Богом, но слугой Бога. Как объясняет Чайтанья Махапрабху, *джйвера «сварупа» хайа — кришнера «нитйа-дйаса»* — истинная природа живого существа — быть вечным слугой Всевышнего (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Пока мы не придем к такому пониманию, мы будем пребывать в невежестве. Об этом Господь говорит в «Бхагавад-гите» (7.19): *бахунм джанманам анте джйанаван мам прападйате... са махатмйа судурлабхах* — «После многих жизней, проведенных в борьбе за существование и накопление знаний, человек, обретший истинное знание, предается Мне. Такой возвышенный *махатма*, великая душа, встречается крайне редко». Таким образом, хотя философы-*майявади* выглядят сведущими, они не достигли совершенства. Чтобы стать совершенными, они должны добровольно предаться Кришне.

ТЕКСТ 119

निवृत्तज्ञिः परा प्रेक्ष्य क्लेशजायां तथापि ।
अविदग्धमनःशून्यां तृतीयया शक्तिरिवादि ॥ ११९ ॥

*вишну-йактих парā проктā киетраджйākхйā татхā парā
авидйā-карма-самджйāнйā тртййā йактир ишйате*

вишну-йактих—энергия Господа Вишну; *парā*—духовная; *проктā*—называется; *киетраджйā-ākхйā*—энергия под названием «кшетра-гья»; *татхā*—также; *парā*—духовная; *авидйā*—невежество; *карма*—кармическая деятельность; *самджйā*—известная как; *анйā*—другая; *тртййā*—третья; *йактих*—энергия; *ишйате*—знай это.

«Энергию Господа Вишну можно описать в трех категориях: духовная энергия, живые существа и невежество. Духовная энергия исполнена знания; живые существа принадлежат к духовной энергии, но они подвержены влиянию иллюзии; и третья энергия, исполненная невежества, всегда присутствует в кармической деятельности».

КОММЕНТАРИЙ: Это цитата из «Вишну-пураны» (6.7.61). В предыдущем стихе из «Бхагавад-гиты» утверждалось, что живые существа являются одной из энергий Господа. Господь обладает энергиями, и эти энергии различны (*парāсийа йактир вивидхайва ирййате*). Данная цитата из «Вишну-пураны» снова подтверждает это. Существуют разнообразные энергии, и все их можно описать в трех категориях: как духовную, пограничную и внешнюю.

Духовная энергия проявляется в духовном мире. Образ Кришны, Его качества, деяния и окружение полностью духовны. Подтверждение этому есть в «Бхагавад-гите»:

*аджо 'пи санн авйайātмā бхутāнām ййиваро 'пи сан
пракртим свām адхитхāйа самбхавāmй āтма-маййāйā*

«Хотя Я нерожден, Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я — Господь всех живых существ, посредством Своей духовной энергии Я нисхожу каждую эпоху в Своем изначальном трансцендентном образе» (4.6). *Атма-маййā* означает «духовная энергия». Кришна нисходит в ту или иную вселенную посредством Своей духовной энергии. Мы рождаемся под воздействием материальной энергии, но здесь сказано со ссылкой на «Вишну-пурану», что *киетра-гья*, живое существо,

принадлежит к духовной энергии; поэтому, освободившись от оков материальной энергии, мы можем войти в духовный мир.

Материальная энергия — это энергия тьмы, или полного неведения относительно духовной деятельности. В пределах материальной энергии живое существо занимается кармической деятельностью в надежде обрести счастье, распространяя свою власть над материальной энергией. Это особенно очевидно в нынешнюю эпоху Кали, когда человеческое общество не ведает о духовной природе и расширяет сферу материальной деятельности. Современные люди практически ничего не знают о своей духовной природе. Они считают себя комбинацией первоэлементов материального мира и думают, что со смертью тела всему придет конец. Это заставляет их стремиться к максимуму чувственных наслаждений, пока живет материальное тело, состоящее из материальных органов чувств. Будучи атеистами, они даже не задумываются о следующей жизни. Такого рода деятельность в этом стихе описывается как *авидий-карма-самджанййā*.

Материальная энергия отделена от духовной энергии Верховной Личности Бога. Изначально она создана Верховным Господом, но Он не присутствует в ней. Это подтверждают слова Господа в «Бхагавад-гите» (7.4):

*бхūмир āпо 'нало вāйуḥ кхам мано буддхир эва ча
ахайкāра итййām ме бхиннā пракртир ашйтадхā*

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все вместе суть восемь Моих отделенных материальных энергий». Отделенная энергия действует как будто независимо, но здесь сказано, что эти реально существующие энергии не являются независимыми, но только отделенными от Господа.

Понять, что такое отделенная энергия, можно на практическом примере. Я пишу книги, надиктовывая их на диктофон, и если отмотать пленку назад и включить диктофон, то покажется, что говорю я сам, но это не так. Я наговорил текст на диктофон, а потом диктофон стал действовать отдельно от меня, но в точности как я. Аналогично этому, материальная энергия берет начало в Верховной Личности Бога, но действует отдельно от Него. Это объясняется также в «Бхагавад-гите» (9.10): *майāдхйакишеṇа пракртыḥ сūйате са-чарāчарам* — «Эта материальная природа действует под Моим надзором, о сын Кунти, и производит на свет все движущиеся и неподвижные живые существа». Под руководством, или надзором, Верховной Личности Бога материальная энергия действует, как будто ни от кого не зависит, хотя на самом деле это не так.

В данном стихе из «Вишну-пураны» названы три составляющие совокупной энергии Верховной Личности Бога: духовная, или внутренняя энергия, пограничная энергия, или *киштрагья* (живое существо), и материальная энергия, которая отделена от Верховной Личности Бога и внешне действует независимо. Шрила Вьясадева в процессе медитации и самоосознания увидел Верховную Личность Бога и Его отделенную энергию, которая стояла у Него за спиной (*анайййām пуршам пūrнам мййām ча тад-анйййирайām*). Вьясадева также осознал, что именно эта отделенная материальная энергия Господа покрывает знание живых существ (*ййййā саммохито джйва атмāнам три-гуṇātмакам*). Отделенная материальная энергия вводит живые существа (*дживы*) в заблуждение и вынуждает их трудиться в поте лица, не ведая о своем истинном предназначении. К несчастью, большинство из них считают, что они — тело и, следовательно, должны безответственно ублажать свои чувства, поскольку со смертью все закончится. Эта атеисти-

ческая философия процветала еще в Древней Индии, в частности, благодаря усилиям философа Чарваки Муни, который учил:

*рñам кртвā гхртам пибет йāвадж джйвет сукхам джйвет
бхасмй-бхўтасйā дехасйā кутах пунар āгамано бхавет*

Согласно его теории, живой человек должен есть столько *гхи*, сколько может. В Индии на *гхи* (топленом масле) готовят бесконечно много блюд. Поскольку каждый любит вкусно поесть, Чарвака Муни советует есть побольше *гхи*. Но что делать, если на это не хватает денег? В ответ Чарвака Муни говорит: «Если у вас нет денег — просите, одалживайте или воруйте, но добудьте *гхи* и наслаждайтесь жизнью». Но ведь за это придется нести ответственность. У Чарваки Муни и на это готов ответ: «Не бойся наказания. Как только твое тело умрет и будет предано огню, все кончится».

Это называется невежеством. «Бхагавад-гита» дает понять, что мы не исчезаем со смертью тела (*на ханйате ханйамāне йарйре*). Гибель одного тела подразумевает переход в другое (*татхā дехāнтара-прантих*). Поэтому безответственные поступки в материальном мире чреватy серьезными последствиями. Люди совершают подобные поступки, потому что не знают о духовной душе и ее переселении из тела в тело. Они надеются обрести счастье посредством материального знания и не стремятся к духовному бытию. Поэтому весь материальный мир и происходящая в нем деятельность описывается как *авидйā-карма-самджйāниā*.

Чтобы избавить от невежества людей, пребывающих во власти материальной энергии, отделенной от Верховной Личности Бога, Господь нисходит в этот мир и возрождает в них изначально присущую им склонность к духовной деятельности (*йадā йадā хи дхармасйā глāнир бхавати бхāрата*). Как только живые существа изменяют своей изначальной природе, Господь нисходит, чтобы наставить их: *сарва-дхарман паритйаджйā мām экам йараñам враджа* — «Мои дорогие живые существа, оставьте всякую материальную деятельность и просто предайтесь Мне, и Я вас буду оберегать» (Б.-г., 18.66).

Чарвака Муни говорит, что надо просить, одалживать или красть деньги, чтобы иметь *гхи* и наслаждаться жизнью (*рñам кртвā гхртам пибет*). Даже величайший атеист Индии советует есть *гхи*, а не мясо. Никто в то время не мог подумать, что человек станет есть мясо, подобно тиграм и собакам, но люди настолько опустились, что уподобились животным, и потому созданную ими цивилизацию уже нельзя называть человеческой.

ТЕКСТ 120

हेन जीवन्तसु लएरा लिचि' परतसु ।
आच्छर करिल चरुँ ईश्वर-यदसु ॥ १२० ॥

*хена джйва-таттва лайā ликхи' пара-таттва
āчханна карила йреиштха ййивара-махаттва*

хена—настолько низменная; *джйва-таттва*—живые существа; *лайā*—взяв; *ликхи'*—назвав; *пара-таттва*—Всевышним; *āчханна*—покрытие; *карила*—совершила; *йреиштха*—Верховной Личности Бога; *ййивара*—Господа; *махаттва*—величия.

«Философия майявады настолько низка, что провозгласила незначительные живые существа равными Господу, Верховной Истине, сокрыв идеей монизма величие и превосходство Абсолютной Истины».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в комментарии, что все ведические писания относят *джиwa-таттвu*, то есть живые существа, к одной из энергий Господа. Не считая живое существо крошечной, мельчайшей искрой Всевышнего и приравнивая *джиwa-таттвu* ко Всевышнему Брахману или Верховной Личности Бога, человек развивает ошибочную философию. К сожалению, Шрипада Шанкарачарья намеренно провозгласил равенство *джиwa-таттвu* и Всевышнего Господа. Все его учение основано на ошибке и вводит в заблуждение людей, превращая их в атеистов, не способных осуществить предназначение жизни. Смысл жизни, по определению «Бхагавад-гиты», заключается в том, чтобы предаться Верховному Господу и стать Его слугой, но философы-*майявади* убеждают людей отрицать существование Верховной Личности Бога и ставить себя на Его место. Это обмануло сотни тысяч невинных людей.

В «Веданта-сутре» Вьясадева пишет, что Верховная Личность Бога обладает энергиями и что все сущее — материальное и духовное — это эманация Его энергии. Господь, Верховный Брахман, является началом или источником всего сущего (*джанмāдй асйа йатах*), и все проявления суть эманации различных энергий Господа. Это подтверждается в «Вишну-пуране»:

*экадеййа-стхитасйāгнер джйотснā вистāриṇī йатхā
парасйā брахманах йактис татхедам акхилам джагат*

«Все, что мы наблюдаем в этом мире, представляет собой экспансию различных энергий Верховной Личности Бога, подобно огню, который распространяет свет на большое расстояние, оставаясь в одной точке пространства». Это очень наглядная аналогия. Говорится, что все мироздание покоится на солнечном свете, энергии солнца, и точно так же все сущее покоится на духовной и материальной энергиях Верховной Личности Бога. Таким образом, хотя Кришна находится в Своей обители (*голока эва нивасатй акхилāтма-бхўтах*), где наслаждается Своими трансцендентными играми с пастушками и *гопи*, Он в то же время присутствует повсюду, даже в атомах этой вселенной (*андāнтара-стхa-парамāну-чайāнтара-стхам*). Таково утверждение ведических писаний.

К сожалению, философия *майявады* ввела людей в заблуждение, провозгласив их равными Господу, что вызвало хаос по всему миру и почти всех сделало атеистами. Сокрыв тем самым величие Верховного Господа, философы-*майявади* нанесли огромный вред всему человеческому обществу. Чтобы противостоять распространению этой идеи, Господь Чайтанья дал людям повторение и пение *маха-мантры* Харе Кришна:

*харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир аниятхā*

«В этот век вражды и лицемерия единственным путем к спасению является повторение святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути». Нужно просто повторять *маха-мантру* Харе Кришна, чтобы постепенно понять, что мы являемся не Верховной Личностью Бога, как этому учат философы-*майявади*, а вечными слугами Господа. Как только человек вовлекается в трансцендентное служение Господу, он обретает свободу.

*māṁ ca īo 'vīabhicāreṇa bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate*

«Тот, кто всецело посвятил себя преданному служению и не отступает ни при каких обстоятельствах, немедленно преодолевает влияние *гуṇ* материальной природы и поднимается на уровень Брахмана» (Б.-г., 14.26). Поэтому движение Харе Кришна, или движение сознания Кришны, является единственным светом для глупых живых существ, которые считают, что Бога нет, что Он бесформен или что они — тоже Бог. Такие ложные представления очень опасны, и противостоять им можно, распространяя движение Харе Кришна.

ТЕКСТ 121

শ্রীমদেবমুন্দরোক্তমহাভাগ্যে 'পরিণাম্য'বাদ ।
'ব্যাস জ্ঞান'—'বালি' জার উর্গাহিম বিবাদ ॥ ১২১ ॥

*vīāsera sūtrete kaṁe 'pariṇāma'-vāda
'vīāsa bhrānta' — bali' tāra utkhāla vivāda*

vīāsera—Шрилы Вьясадевы; *sūtrete*—в афоризмах; *kaṁe*—описывает; *pariṇāma*—видоизменения; *vāda*—философию; *vīāsa*—Шрила Вьясадева; *bhrānta*—ошибающийся; *bali'*—обвиняя; *tāra*—по отношению к нему; *utkhāla*—поднял; *vivāda*—оппозицию.

«В “Веданта-сутре” Шрила Вьясадева объясняет, что все сущее есть проявление энергии Господа. Однако Шанкарачарья весь мир ввел в заблуждение, сказав, что Вьясадева допустил ошибку. Тем самым он подорвал позиции теизма по всему миру».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет это так: «В “Веданта-сутре” Шрилы Вьясадевы ясно сказано, что мироздание представляет собой проявление различных энергий Господа. Однако Шанкарачарья, не признавая факта существования энергий Господа, считает, что Сам Господь претерпевает изменения. Он исказил смысл многих недвусмысленных утверждений ведических писаний, чтобы доказать, что если Абсолютная Истина, Господь, подвергается изменениям, нельзя говорить о Его единстве. Тем самым он уличает Шрилу Вьясадеву в ошибке. Развивая философию монизма, он выдвинул теорию *виварта-вады*, иллюзии, или другими словами, теорию *майявады*».

Первый афоризм второй главы «Брахма-сутры» гласит: *тад-ананйатвам ārambhāna-īabdādbhīyaḥ*. Комментируя эту *сутру* в своей «Шарирака-бхашье», Шанкарачарья приводит утверждение из «Чхандогья-упанишад» (6.1.4): *vācārambhānam vikāro nāmadhēyam* — и пытается на его основе доказать, что представление о видоизменениях энергии Господа несостоятельно. Он попытался косвенным образом опровергнуть факт преобразования энергии, как будет объясняться позже. В его представлении Господь безличен, и потому он не верит, что мироздание представляет собой видоизменение энергий Господа. Признать тот факт, что Абсолютная Истина обладает разнообразными энергиями, означает принять личностную концепцию Абсолютной Истины. Человек может создать множество вещей, просто преобразуя свою энергию. К примеру, бизнесмен преобразует свою энергию, строя большие предприятия или учреждая разного рода

деловые организации, однако при этом он остается личностью. Философы-*майявади* не понимают этого простого факта. Их крошечный разум и скудные познания не позволяют понять, что когда энергия человека трансформируется, сам человек не претерпевает изменений и остается таким же, каким был.

Не признавая факта видоизменения энергии Абсолютной Истины, Шанкарачарья выдвинул теорию иллюзии. Согласно этой теории, Абсолютная Истина не подвергается изменениям, но мы под влиянием иллюзии считаем, что это происходит. Шанкарачарья не верит в преобразование энергии Абсолютной Истины и говорит, что все едино со Всевышним, в том числе и живые существа. Это и есть теория Майявады.

Шрила Вьясадева объяснил, что Абсолютная Истина является личностью и обладает разнообразными энергиями. По своей воле Он взглядом (*са аукишата*) сотворил материальный мир (*са асрджата*) и остался, каким был, не превратившись в созданное Им. Следует понять, что Господь обладает непостижимыми энергиями, и разнообразие творения появилось по Его указанию и воле. В ведических писаниях сказано: *са-таттвато 'найатхā-буддхир викāра ити удāхртах*. Эта *мантра* говорит, что из одной истины появляется другая истина. К примеру, отец — это одна истина, а сын — другая. Такого рода генерация второй независимой истины называется *викара*, или превращение в побочный продукт. Верховный Брахман является Абсолютной Истиной, а энергии, которые изошли из Него и существуют отдельно, — то есть живые существа и космическое проявление — также являются истинами. Это один из примеров преобразования, которое называется *викара*, или *паринама*. Другим примером *викары* служит превращение такой истины как молоко в простоквашу. Простокваша — это видоизмененное молоко, хотя по составу они одинаковы.

В «Чхандогья-упанишад» содержится следующая *мантра*: *аитад-ātмйам идам сарвам*. Эта *мантра* ясно утверждает, что весь мир есть Брахман. Абсолютная Истина обладает энергиями, что подтверждается в «Шветашватара-упанишад» (*парāśйа йактир вивидхаива ирўйате*), и все космическое проявление служит подтверждением существования разнообразных энергий Верховного Господа. Верховный Господь — это неопровержимая истина, поэтому все, что Им создано, также истинно. Все сущее истинно и полно (*пўрнам*), но изначальный *пурнам* — совершенная Абсолютная Истина — остается неизменным. *Пўрнат пўрнам удачйате пўрнаśйа пўрнам āдйа*. Верховный Господь, Абсолютная Истина, настолько совершенен, что будучи источником бесчисленных энергий и мироздания, которые на первый взгляд отличаются от Него, Он остается неизменной личностью. Он не подвержен тлену ни при каких обстоятельствах.

Из этого следует заключить, что все мироздание представляет собой преобразованную энергию Верховного Господа, или Абсолюта, который никогда не меняется. Материальный мир и живые существа также суть проявления энергии Господа, Абсолютной Истины, или Брахмана, первоисточника. Другими словами, Абсолютная Истина, Брахман, есть первоэлемент, из которого исходят все проявления. Подтверждение этому содержится и в «Тайттирия-упанишад» (3.1): *йато вā имāни бхўтāни джйāнте* — «Все космическое проявление возникло благодаря Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога». В этом стихе сказано, что Брахман, Абсолютная Истина, является первопричиной всего сущего, тогда как живые существа (*дживы*) и все мироздание — следствием этой причины. Поскольку причина истинна, следствие также истинно, а не иллюзорно. Шанкарачарья предпринимал непоследовательные попытки к тому, чтобы доказать иллюзорность пред-

ставления о материальном мире и *дживах* как эманациях Верховного Господа, поскольку такое представление предполагает, что бытие материального мира и *джив* отделено от бытия Абсолютной Истины. Таким образом манипулируя понятиями, философы-*майявади* провозглашают: *брахма сатйам джаган митхйā* — Абсолютная Истина реальна, а космическое проявление и живые существа иллюзорны, тождественны Абсолютной Истине и не существуют отдельно от Нее.

Из этого следует вывод, что Шанкарачарья, представляя Верховного Господа, живых существ и материальную природу неразделимыми и полными невежества, пытается скрыть величие Верховной Личности Бога. Он считает, что материальное космическое проявление есть *митхья*, иллюзия, но это большая ошибка. Если Господь, Верховная Личность Бога, реален, почему Его творение иллюзорно? Даже в обычной ситуации невозможно представить, чтобы мироздание было иллюзорным. Поэтому философия *вайшнавов* говорит не об иллюзорности мироздания, а только о его преходящей природе. Мироздание отделено от Верховной Личности Бога, но оно удивительным образом создано энергией Господа, и потому называть его иллюзией будет богохульством.

Безбожники любят удивительными творениями материальной природы, недооценивая разум и энергию Верховной Личности Бога, который стоит за всем сотворенным миром. В этой связи Шрипада Рамануджачарья ссылается на *сутру* из «Айтарей-упанишад» (1.1.1): *ātma vā idam agra āsīt* — в которой говорится, что верховная *атма*, Абсолютная Истина, существовала до сотворения мира. На это можно возразить: «Если Верховный Господь всецело духовен, как Он может быть источником творения и вмещать в Себя как духовную, так и материальную энергии?» В ответ на это Шрипада Рамануджачарья цитирует *мантру* из «Тайттирия-упанишад» (3.1):

*īato vā imāni bhūtāni dжайante
īena dжайtāni дживанти
īat праїанти абхисамвиїанти.*

Эта *мантра* подтверждает, что все космическое проявление исходит из Абсолютной Истины, покоится на Абсолютной Истине и после разрушения снова входит в тело Абсолютной Истины, Верховной Личности Бога. Живое существо изначально духовно, и, входя в духовный мир или в тело Верховного Господа, оно сохраняет свою природу индивидуальной души. В этой связи Шрипада Рамануджачарья приводит аналогию с зеленой птицей, которая садится на зеленое дерево, но при этом не сливается с деревом, а сохраняет свою индивидуальность, хотя кажется, будто она растворилась в зелени дерева. Можно привести также аналогию со зверем, который входит в лес, но сохраняет свою индивидуальность, хотя кажется, что он растворился в лесу. Точно так же в материальном мире материальная энергия и живые существа сохраняют свою индивидуальность. Хотя энергии Верховной Личности Бога взаимодействуют в пределах космического проявления, каждая из них сохраняет свою индивидуальность. Таким образом, слияние с материальной или духовной энергией не подразумевает потери индивидуальности. Согласно теории Шри Рамануджачарьи, которая называется Вишиштадвайта, все энергии Господа едины, но при этом они сохраняют свою индивидуальность (*вайшиштья*).

Шрипада Шанкарачарья пытался ввести в заблуждение читателей «Ведантасутры», дав ложное толкование словам *āнанда-майо 'бхйāсāt*, и даже уличил Вясадеву в ошибке. Здесь нет необходимости рассматривать все афоризмы «Ве-

данта-сутры», тем более, что мы намерены представить читателю самостоятельное издание этого произведения.

ТЕКСТ 122

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ।
এত কহি 'বিকার্ত'-বাদ স্থাপন সে করি ॥ ১২২ ॥

pariṇāma-vāde īśvara haiena vikārī
eta kaḥi 'vīkartā'-vāda sthāpanā se kari

pariṇāma-vāde—согласно теории преобразования энергии; *īśvara*—Верховный Господь; *haiena*—становится; *vikārī*—изменившимся; *eta kaḥi'*—говоря это; *vīkartā*—иллюзии; *vāda*—теорию; *sthāpanā*—утверждая; *ye*—что; *kari*—делают.

«По мнению Шанкарачарья, тот, кто признает теорию преобразования энергии Господа, пребывает в иллюзии, косвенно признавая трансформацию Абсолютной Истины».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактивинода Тхакур поясняет, что непонимание концепции *паринама-вады*, то есть преобразования энергии, приводит к неправильному представлению о материальном космическом проявлении и живых существах. В «Чхандогья-упанишад» (6.8.4) сказано: *сан-мүлāḥ саумйемāḥ праджāḥ сад-āйатанāḥ сат-пратиштхāḥ*. Материальный мир и *дживы* существуют отдельно друг от друга, они вечно реальны, а не иллюзорны. Однако Шанкарачарья считал, что *паринама-вада* (преобразование энергии) подразумевает преобразование самого Брахмана, и потому материальный мир и живые существа реально не существуют и лишены индивидуальности. Манипулируя словами, он попытался доказать, что индивидуальность живых существ и материального мира иллюзорны, и привел пример, когда человек ошибочно принимает веревку за змею или створку устрицы — за золотой самородок. Тем самым Шанкарачарья бессовестным образом обманывает людей.

Пример с веревкой и змеей есть в «Мандукья-упанишад», но он иллюстрирует ошибку отождествления тела с душой. Поскольку душа представляет собой духовную частицу, как об этом сказано в «Бхагавад-гите» (*мамивāīmīо джйива-локе*), только иллюзия (*виварта-вада*) заставляет ее отождествлять себя с телом, как это делает животное. Таков подлинный пример *виварты*, иллюзии. Стих, гласящий: *ататтвато 'нйатхā-буддхир виварт итй удāхртаḥ*, — описывает данного рода иллюзию. Не зная истины и, как следствие, принимать одно за другое (например, свое тело — за самого себя) и называется *виварта-вадой*. Каждое обусловленное живое существо, которое считает тело душой, введено в заблуждение иллюзией, *виварта-вадой*. Тот, кто забывает о непостижимой энергии всемогущей Личности Бога, легко попадает под влияние философии *виварта-вады*.

Господь, Верховная Личность Бога, всегда остается неизменным, и это объясняется в «Ишопанишад»: *пўрнāсйа пўрнāм āдāйа пўрнāм эвāвайшйите*. Бог во всех отношениях полон и остается таковым даже когда из Него исходит полное проявление. Это материальное творение проявилось посредством энергии Господа, но Он остался неизменным. Его образ, окружение, качества и т.д. никогда не

меняются. В своей «Параматма-сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает следующий комментарий *виварта-вады*: «Те, кто находятся под влиянием *виварта-вады*, думают, что индивидуальные живые существа и космическое проявление едины с Брахманом. Они пребывают в полном неведении относительно реальности. Абсолют, Парабрахман, всегда неизменен. Он полностью свободен от других концепций бытия. Он полностью свободен от ложного эго, ибо Он есть совершенное духовное существо. Он ни в коем случае не находится под влиянием невежества или ложных представлений (*виварта-вады*). Абсолют недоступен нашему пониманию. Необходимо понять, что Он обладает безупречными качествами, которые не разделяет со всеми остальными живыми существами. Недостатки живых существ ни в малейшей степени не свойственны Ему. Каждый должен понять, что Абсолют обладает непостижимыми энергиями».

ТЕКСТ 123

বন্ধকঃ পরিণাম-বাদ—সেই সে প্রমাণ ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্তের স্থান ॥ ১২৩ ॥

вастутах париңāма-вāда — сеи се прамāна
дехе āтма-буддхи — еи вивартера стхāна

вастутах—действительное; *париңāма-вāда*—преобразование энергии; *сеи*—то; *се*—только; *прамāна*—доказательство; *дехе*—о теле; *āтма-буддхи*—представление о себе; *эи*—это; *вивартера*—иллюзии; *стхāна*—место.

«Преобразование энергии — доказанный факт. Иллюзией является ложное представление о себе».

КОММЕНТАРИЙ: *Джива*, то есть живое существо, является духовной искрой, частью Верховной Личности Бога. К несчастью, оно отождествляет себя с телом, и такое ложное понимание называется *вивартой*, или принятием ошибки за истину. Тело отличается от нас самих, но животные и глупые люди этого не понимают. Вместе с тем *виварта* (иллюзия) не предполагает изменения природы души; иллюзией является отождествление тела с душой. Верховная Личность Бога также не претерпевает изменений, в каких бы фазах ни действовала или противодействовала Его внешняя энергия, состоящая из восьми грубых и тонких материальных стихий, перечисленных в «Бхагавад-гите» (*бхумир āпо ‘нало вāйух* и т.д.).

ТЕКСТ 124

অবিচিন্তা-শক্তিগুরু শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥ ১২৪ ॥

авичинтйа-шакти-йўкта шри-бхагавāн
иччхāйа джагад-рўпе пāйа париңāма

авичинтйа—непостижимой; *шакти*—энергией; *йўкта*—обладающий; *шри*—благословенный; *бхагавāн*—Личность Бога; *иччхāйа*—по Своей воле; *джагат-рўпе*—в образе космического проявления; *пāйа*—становится; *париңāма*—видоизмененным под действием Своей энергии.

«Верховная Личность Бога обладает всеми достояниями. Это позволяет Господу посредством непостижимой энергии преобразовывать материальное космическое проявление».

ТЕКСТ 125

ଉତ୍ପାଦି ଅଚିନ୍ତ୍ୟାଂଶୁରୋ ହୟ ଅବିକାରୀ ।
ପ୍ରାକୃତ ଚିନ୍ତାମାଣି ତାହେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେ ଧରି ॥ ୧୨୫ ॥

tatxāpi acintīya-śaktīe haiya avikārī
prākṛta cintāmaṇi tāhe dṛṣṭānta ye dhari

tatxāpi—все же; *acintīya-śaktīe*—благодаря непостижимой энергии; *haiya*—остается; *avikārī*—неизменным; *prākṛta*—материальный; *cintāmaṇi*—философский камень; *tāhe*—в этом отношении; *dṛṣṭānta*—нет перевода; *ye*—который; *dhari*—мы считаем.

«Философский камень обладает могуществом превращать железо в золото и при этом остается неизменным. На этом примере можно понять, как Верховный Господь преобразует Свои бесчисленные энергии, но Сам остается неизменным».

ТЕКСТ 126

ନାନା ଚକ୍ରଗୁଣି ହୟ ଚିନ୍ତାୟାମି ହୈହେ ।
ଉତ୍ପାଦିତ୍ ଯଦି ଗହେ ଶୁକ୍ରୋଽପି ଅବିକୃତେ ॥ ୧୨୬ ॥

nānā ratna-rāṇi haiya cintāmaṇi haite
tatxāpиха maṇi rahe svarūpe avikṛte

nānā—разнообразные; *ratna-rāṇi*—драгоценные камни; *haiya*—появляются; *cintāmaṇi*—философского камня; *haite*—от; *tatxāpиха*—все же; *maṇi*—философский камень; *rahe*—остается; *svarūpe*—в изначальном виде; *avikṛte*—неизменным.

«Философский камень создает множество драгоценных камней, но при этом остается таким, каким был. Он не меняет своего изначального вида».

ТЕКСТ 127

ପ୍ରାକୃତ-ବସ୍ତୁତ ଯଦି ଅଚିନ୍ତ୍ୟାଶକ୍ତି ଇତା ।
ନିଶ୍ଚରେନ ଅଚିନ୍ତ୍ୟାଶକ୍ତି,—କୈଫେ କି ବିନ୍ୟୟ ॥ ୧୨୭ ॥

prākṛta-vastute yadi acintīya-śakti haiya
īśvarera acintīya-śakti, — itхе ki vismaiya

prākṛta-vastute—у материальных объектов; *yadi*—если; *acintīya*—непостижимая; *śakti*—энергия; *haiya*—возможна; *īśvarera*—Верховного Господа; *acintīya*—непостижимая; *śakti*—энергия; *itхе*—в этом; *ki*—какое; *vismaiya*—чудо.

«Если материальные объекты обладают непостижимой энергией, то почему бы не поверить в существование непостижимой энергии Верховной Личности Бога?»

КОММЕНТАРИЙ: Довод, который Шри Чайтанья Махапрабху приводит в этом стихе, поймет даже обычный человек, если представит, например, солнце, которое с незапамятных времен излучает безграничное тепло и свет и при этом нисколько не теряет своей силы. Современные ученые считают, что все космическое проявление зависит от солнечного света, и действительно нетрудно заметить, что солнечный свет поддерживает порядок во вселенной. Рост растений и даже вращение планет происходят благодаря теплу и свету солнца. Поэтому некоторые ученые считают солнце первопричиной творения, не зная о том, что это лишь посредник, созданный верховной энергией Верховной Личности Бога. Помимо солнца и философского камня есть много других материальных объектов, которые различным образом преобразуют свою энергию и остаются при этом неизменными. Почему тогда первопричина всего сущего, Верховная Личность Бога, изменится от преобразований, происходящих с Его различными энергиями?

Ошибочность толкований Шрипада Шанкарачарьи относительно *виварта-вады* доказали *ачарьи-вайшнавы*, в частности Джива Госвами, который считал, что Шанкара в действительности не понял «Веданта-сутру». В своем толковании сутры *ānanda-māyo bhīṣāt* он объясняет слово *māyat* такой словесной игрой, что становится ясно: он не знает «Веданта-сутру», но с помощью афоризмов этого произведения хочет обосновать свою философию имперсонализма. Однако ему не удалось этого сделать, поскольку он не смог привести достаточно убедительных доказательств. В этой связи Шрила Джива Госвами цитирует следующее утверждение из «Тайттирия-упанишад» (2.5): *брахма пучхам пратиштхā* — которое представляет собой ведическое доказательство того, что Брахман является источником всего сущего. Джива Госвами показывает, что Шрипада Шанкарачарья в своем объяснении этого стиха истолковывает санскритские слова таким образом, будто хочет сказать, что Вясадева совершенно не знал высшей логики. Такое недобросовестное искажение истинного смысла «Веданта-сутры» породило категорию людей, которые на свой лад толкуют ведические писания, в особенности «Бхагавад-гиту», выискивая в них различные косвенные значения. Один из них истолковал слово *курукиштра* в «Бхагавад-гите» как тело. Такого рода толкователи подразумевают, что ни Господь Кришна, ни Вясадева понятия не имели о правильном словоупотреблении и значении используемых ими слов. Они хотят сказать, что Господь Кришна не понимал, о чем говорил, а Вясадева не ведал, что писал, поэтому они оставили «Бхагавад-гиту» для *майявади*, чтобы они впоследствии разъяснили, что к чему. Такие толкования, однако, подтверждают лишь то, что их авторы не имеют представления о философии.

Вместо того, чтобы попусту растрачивать время, выискивая косвенные значения в «Веданта-сутре» и других ведических писаниях, их следует принять такими, как они есть. Представив читателю «Бхагавад-гиту как она есть», мы не изменили смысла изначального текста. Точно так же изучая «Веданта-сутру» такой, как она есть, без надуманных добавлений, можно легко понять смысл этого произведения. В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1) Шрила Вясадева сам объясняет «Веданта-сутру», начиная с первой сутры (*джанмāдй асия уатах*):

джанмāдй асия йато 'нвайāд итаратаи чāртхеив абхиджāх сва-рāт

«Я медитирую на Него (Господа Шри Кришну), трансцендентную реальность, изначальную причину всех причин, из которого возникают все вселенные, в котором они пребывают и который их разрушает. Я медитирую на вечно лучезарного Господа, который прямо и косвенно знает обо всем, что происходит в мироздании, но при этом остается полностью независимым». Верховная Личность Бога прекрасно знает, как сделать все совершенным образом. Он есть *абхигья*, вечно всезнающий. Поэтому Господь говорит в «Бхагавад-гите» (7.26), что Ему известно прошлое, настоящее и будущее, но Его не знает никто, кроме Его преданного. Абсолютная Истина, Личность Бога, до некоторой степени доступна пониманию Его преданных, но философы-*майявади* в своих попытках понять Абсолютную Истину пускаются в ненужные измышления и только напрасно теряют время.

ТЕКСТ 128

‘প্রণব’ সে মহাবাকা— বেদের নিদান ।
ঈশ্বররূপ প্রণব সর্বকিঞ্চ-শাম ॥ ১২৮ ॥

‘praṇava’ se mahāvākīa — vedera nidāna
īśvara-svarūpa praṇava sarva-viśva-dhāma

praṇava—слог *ом*; *se*—то; *mahā-vākīa*—трансцендентная звуковая вибрация; *vedera*—Вед; *nidāna*—основа; *īśvara-svarūpa*—прямое проявление Верховной Личности Бога; *praṇava*—слог *ом*; *sarva-viśva*—всех вселенных; *dhāma*—вместилище.

«Ведический звук ом — главное слово в ведических писаниях — является основой всех ведических звуков. Поэтому следует признать, что омкара есть звуковое воплощение Верховной Личности Бога и вместилище всего космического проявления».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (8.13) *омкара* описывается следующим образом:

om itī ekākṣaram brahma vīṅṅharan mām anusmaran
īyaḥ praiṅṅti tīadjan deham sa īṅṅti paramām gatim

Этот стих говорит, что *омкара*, или *пранава*, является прямым проявлением Верховной Личности Бога. Размышления об *омкаре* в момент смерти равносильны мыслям о Верховной Личности Бога, которые немедленно приводят человека в духовный мир. На *омкаре* основаны все ведические *мантры*, поскольку она олицетворяет Господа Кришну, постижение которого является высшей целью Вед, как об этом сказано в «Бхагавад-гите» (*ведаяй ча сарваир ахам эва ведйах*). Философы-*майявади* не понимают этих простых истин, изложенных в «Бхагавад-гите», и тем не менее гордо считают себя *веданти*. Поэтому мы иногда называем философов, изучающих Веданту, *виданти* (*ви* значит «без», а *данти* — «зубы»). Положения философии Шанкары, словно зубы философа-*майявади*, ломаются под натиском могучих доводов философов-*вайшнавов*, таких, как Рамануджачарья, Мадхвачарья и другие великие *ачарьи*. Шрипада Рамануджачарья и Мадхвачарья лишили философов-*майявади* зубов, и потому их справедливо называть *виданти*, «беззубыми».

Как уже упоминалось, смысл трансцендентного звука *омкара* объясняется в тринадцатом стихе восьмой главы «Бхагавад-гиты»:

*ом ити̣ эка̣кишара̣м брахма̣ ви̣йахаран̣ ма̣м ану̣смаран̣
йах̣ прай̣йати̣ тй̣аджан̣ деха̣м са̣ й̣й̣ати̣ парам̣й̣м гатим̣*

«Тот, кто утвердился в практике этой *йоги*, повторении священного слога *ом*, высшего сочетания букв, и думает о Верховной Личности Бога, оставляя тело, непременно достигнет духовных планет». Тот, кто действительно осознал, что *омкара* — это звуковое воплощение Верховной Личности Бога, обретает одинаковый результат, повторяя *омкару* или *мантру* Харе Кришна.

Смысл трансцендентного звука *ом* объясняется далее в семнадцатом стихе девятой главы «Бхагавад-гиты»:

*пит̣ахам̣ асй̣а джагато̣ ма̣т̣а̣ дх̣а̣т̣а̣ пит̣а̣махах̣
ведй̣а̣м̣ навитрам̣ о̣м̣ка̣ра̣ р̣к̣ са̣ма̣ й̣аджур̣ эва̣ ча̣*

«Я — отец этой вселенной, мать, опора и праотец. Я — объект знания, источник очищения и слог *ом*. Я — Риг-, Сама- и Яджур-ведь».

Объяснение слога *ом* содержится и в двадцать третьем стихе семнадцатой главы «Бхагавад-гиты»:

*ом̣-тат̣-сад̣ ити̣ нир̣деи̣о̣ брах̣ма̣нас̣ три̣-вид̣хах̣ см̣ртах̣
бр̣а̣х̣ма̣нас̣ тена̣ вед̣й̣и̣ ча̣ й̣ад̣ж̣й̣и̣ ча̣ ви̣х̣ит̣ах̣ пу̣р̣й̣а̣*

«От начала мира три слога: *ом*, *тат*, *сад* — употреблялись для обозначения Верховной Абсолютной Истины (Брахмана). *Брахманы* произносили их с ведическими гимнами во время жертвоприношений для удовольствия Всевышнего».

О достоинствах *омкары* повествуют все ведические писания. Шрила Джива Госвами пишет в своем трактате «Бхагават-сандарбха», что Веды считают *омкару* звуковой вибрацией святого имени Верховной Личности Бога. Только этот трансцендентный звук может освободить обусловленную душу из когтей *майи*. Иногда *омкару* называют *тара*, освободительницей. С *омкары* начинается «Шримад-Бхагаватам»: *ом̣ нам̣о̣ бхагавате̣ в̣ас̣удев̣й̣а̣*. Поэтому Шридхара Свами, автор известного комментария на «Шримад-Бхагаватам», *омкару* называет *таранкута*, семенем освобождения из материального мира. Поскольку Верховный Господь абсолютен, Его святое имя и Его звук *ом* не отличны от Него. Чайтанья Махапрабху утверждает, что святое имя, или *омкара*, трансцендентное воплощение Верховной Личности Бога, обладает всеми энергиями Личности Бога.

*на̣м̣на̣м̣ ак̣а̣ри̣ бах̣уд̣ха̣ нид̣жа-сар̣ва-й̣ак̣ти̣с̣
тат̣р̣а̣р̣пит̣а̣ ний̣а̣мита̣х̣ сма̣ра̣не̣ на̣ ка̣ла̣х̣*

Святое имя Господа вмещает в себя все энергии. Несомненно, святое имя или *омкара* — это Сам Господь, Верховная Личность Бога. Любой, кто произносит *омкару* и святое имя Господа (Харе Кришна), сразу же непосредственно встречается с Верховным Господом в Его звуковом воплощении. В «Нарада-панчаратре» ясно сказано, что Верховная Личность Бога Нараяна лично предстает тому, кто произносит *ашитакиару*, восьмисложную *мантру*: *ом̣ нам̣о̣ на̣р̣ай̣а̣н̣й̣а̣*. Подобное утверждение из «Мандукья-упанишад» гласит, что все в духовном мире представляет собой экспансию духовной энергии *омкары*.

Основываясь на Упанишадах, Шрила Джива Госвами доказывает, что *омкара* является Верховной Абсолютной Истиной, и это подтверждают все *ачарьи* и другие авторитетные источники. *Омкара* не имеет начала, она верховна, нетленна, не подвержена переменам и внешнему осквернению. *Омкара* — это начало, середина и конец всего сущего, и живое существо, которое понимает это, достигает с ее помощью совершенства, познав свою духовную природу. *Омкара* пребывает в сердце каждого и является *шиварой*, Верховной Личностью Бога, как об этом говорится в «Бхагавад-гите» (18.61): *ййиварах сарва-бхўтāнāм хрд-деийе рджуна тиштитхати*. *Омкара* равна Вишну, поскольку она, как и Господь Вишну, проникает повсюду. Тому, кто знает о тождестве *омкары* и Господа Вишну, не о чем больше скорбеть и нечего желать. Тот, кто произносит *омкару*, перестает быть *шудрой*, немедленно поднимаясь до уровня *брахмана*. Достаточно произносить звук *ом*, чтобы осознать, что все творение едино и представляет собой экспансию энергии Верховного Господа: *идам хи вишйвам бхагавāн иветаро йато джагат-стхāна-ниродха-самбхавāх* — «Верховный Господь, Личность Бога, заполняет Собой все мироздание и в то же время пребывает вне его. Из Него появился весь космос, в Нем он покоится и в Него входит после разрушения» (Бхаг., 1.5.20). Вопреки мнению несведущих людей «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что все космическое проявление представляет собой экспансию энергии Верховного Господа. Осознать это можно, просто повторяя святое имя Господа, *омкару*.

Неразумно делать вывод, что поскольку Господь, Верховная Личность Бога, всемогущ, мы стали обозначать Его сочетанием букв «а-у-м». В действительности трансцендентный звук *ом*, хотя и состоит из трех звуков, обладает трансцендентной силой, и тот, кто его произносит, быстро осознает, что между *омкарой* и Господом Вишну нет разницы. Кришна провозглашает: *праṇавах сарва-ведешу* — «Я — слог *ом* в ведических *мантрах*» (Б.-г., 7.8). Это означает, что среди многочисленных воплощений Верховной Личности Бога *омкара* является звуковым воплощением. Это признают все Веды. Следует всегда помнить, что святое имя Господа и Сам Господь всегда тождественны (*абхиннатвāн нāма-нāминох*). *Омкара* лежит в основе всего свода ведического знания, и потому ее произносят перед чтением любого ведического гимна. Без *омкары* никакая ведическая *мантра* не принесет ожидаемого результата. По этой причине Госвами утверждают, что *праṇава* (то есть *омкара*) в полной мере олицетворяет Верховную Личность Бога. Анализируя *омкару*, они разбивают ее на звуковые составляющие:

а-кāреṇочйате криṣṇах сарва-локаика-нāйаках
у-кāреṇочйате рādхā ма-кāро джйива-вāчаках

Омкара — это сочетание букв *а-у-м*. *А-кāреṇочйате криṣṇах*: буква «а» (*а-кара*) обозначает Кришну, который является *сарва-локаика-нāйаках*, властителем всех живых существ, а также духовных и материальных планет. *Нāйака* дословно означает «глава». Он — верховный глава (*нитйо нитйāнāм четанайй четанāнāм*). Буква «у» (*у-кара*) обозначает Шримати Радхарани, энергию наслаждения Кришны, а «м» (*ма-кара*) — живых существ (*джив*). Таким образом *ом* — это полное сочетание, в котором присутствуют Кришна, Его энергии и Его вечные слуги. Другими словами, *омкара* олицетворяет Кришну, Его имя, славу, развлечения, окружение, экспансии, энергии и все, что имеет к Нему отношение. В обсуждаемом стихе Чайтанья Махапрабху говорит: *сарва-вишйва-дхāма*, то есть *омкара* — это основа всего сущего, такая же как и Кришна (*брахмано хи пратиштитхāхам*).

Философы-*майявади* считают, что термин *маха-вакья* (основная ведическая *мантра*) применим ко многим ведическим *мантрам*, таким, как *тат твам аси* (Чхандогья-упанишад, 6.8.7), *идам сарвам йад айам атма* и *брахмедам сарвам* (Брихад-араньяка-упанишад, 2.5.1), *атмаиведам сарвам* (Чхандогья-упанишад, 7.25.2) и *неха нйāсти кийчана* (Катха-упанишад, 2.1.11). Но это большое заблуждение. Только *омкара* является *маха-вакьей*. Все остальные *мантры* — сопутствующие. Их нельзя считать *маха-вакьей* или *маха-мантрой*. Мантра *тат твам аси* содержит неполное ведическое знание в отличие от *омкары*, которая несет всеобъемлющую ведическую мудрость. Поэтому трансцендентным звуком, который вмещает все ведическое знание, считается только *омкара* (*праणाва*).

Помимо *омкары* ни одна из *мантр*, произносимых последователями Шанкарачарьи, не относится к категории *маха-вакьи*. Это не более чем контекстуальные изречения. Между тем Шанкарачарья никогда не подчеркивал важность повторения *маха-вакьи омкары*; он считал *маха-вакьей* только *мантру тат твам аси*. Воображая живое существо Богом, он представил в ложном свете все *мантры* «Веданта-сутры», чтобы любым путем доказать единство бытия живых существ и Верховной Абсолютной Истины. Точно так же некоторые политики пытаются оправдать политику ненасилия ссылками на «Бхагавад-гиту». Кришна творит насилие над демонами, и пытаться применить к Нему принцип ненасилия означает, в конечном счете, отрицать Его существование. Подобные трактовки «Бхагавад-гиты» абсурдны, так же как и комментарий Шанкарачарьи на «Веданта-сутру», и никакой здравомыслящий разумный человек не согласится с ними. Однако в настоящее время «Веданта-сутру» толкуют не только так называемые ведантисты, но и обманщики, которые советуют *санньяси* есть мясо, рыбу и яйца. Это говорит о том, что так называемые последователи Шанкары опускаются все ниже. Как такие недостойные люди могут давать объяснения «Веданта-сутре», сути всех ведических произведений?

Господь Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: *маййāvāди-бхāйīя иуниле хайа сарва-нāйīа* — «Тот, кто слушает комментарий на «Веданта-сутру» в традиции *майявади*, обречен на гибель». Как объясняется в «Бхагавад-гите» (15.15), *ведāйī ча сарваир ахам эва ведīах* — все ведические писания призваны помочь постичь Кришну. Однако философия *майявады* уводит от Кришны. Поэтому существует большая необходимость в распространении движения сознания Кришны по всему миру во имя спасения от всеобщей деградаци. Каждый разумный и здравомыслящий человек должен отвергнуть философские объяснения *майявади* и принять объяснения *ачарьев-вайшнавов*. Необходимо читать «Бхагавад-гиту» как она есть», чтобы попытаться понять истинное назначение Вед.

ТЕКСТ 129

সর্বীয়ায় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ্য ।
‘তত্ত্বমসি’-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২৯ ॥

сарвāйīрайа йīшварера праणाва уддеīа
‘*таттвмаси*’ — *вāкйа хайа ведера экадеīа*

сарва-āйīрайа—источник всего сущего; *йīшварера*—Верховной Личности Бога; *праणाва*—слог *ом*; *уддеīа*—назначение; *таттвмаси*—ведическая мантра

tat tvam asi; *vākyā*—утверждение; *хайя*—становится; *ведера*—ведической литературы; *эка-деи́а*—частичное понимание.

«По воле Верховной Личности Бога пранава [омкара] является источником всего ведического знания. Мантра “тат твам аси” содержит лишь часть этого знания».

КОММЕНТАРИЙ: *Tat tvam asi* означает «ты есть тот же дух».

ТЕКСТ 130

‘प्रणव, महवाक्या---जहा करि’ आच्छादान ।
महावाक्या करि ‘तत्त्वमसि’र स्तुतय ॥ १३० ॥

‘пранава, махā-вāкйā — tāxā kari’ācchādāna
махāвāкйē карі ‘таттвмаси’ра стхāпана

пранава—омкара; *махā-вāкйā*—главная мантра; *tāxā*—то; *кари’*—делая; *ācchādāna*—скрыл; *махā-вāкйē*—вместо главной мантры; *кари*—делаю; *тат-твтам-асира стхāпана*—утверждение мантры *тат твам аси*.

«Пранава [омкара] — это маха-вакья [маха-мантра] в Ведах. Последователи Шанкарачарьи скрывают это, чтобы неоправданно подчеркнуть важность мантры “тат твам аси”».

КОММЕНТАРИЙ: Философы-*майявади* подчеркивают такие утверждения, как *тат твам аси*, со ‘хам и т.д., но оставляют без внимания истинную *маха-мантру* и *пранаву*, или *омкару*. Искжая ведическое знание, они становятся величайшими оскорбителями лотосных стоп Господа. Чайтанья Махапрабху ясно сказал: *маййāvādī kriṣṇe aparādhī* — «Философы-*майявади* — это величайшие оскорбители Господа Кришны». Господь Кришна говорит:

tān ahaṁ dviṣtataḥ krūrān saṁsāreṣu narādhamān
kiṣṭhāmī adhasram aiubhān āsurīṣu eva йошишу

«Завистливых, низменных, низших среди людей Я навечно ввергаю в океан материального бытия, в различные демонические виды жизни» (Б.-г., 16.19). Философов-*майявади* после смерти ожидает пребывание в демонических формах жизни, поскольку они завидуют Кришне. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (9.34): *ман-манā бхава мад-бхакто мад-йāджйī māṁ намаскуру* — «Займи свой ум мыслями обо Мне, стань Моим преданным, выражай Мне почтение и поклоняйся Мне», но один демоничный ученый комментирует, что предаться следует не Кришне, а кому-то другому. Такие ученые страдают в этой жизни и, не испутив своих оскорблений, будут страдать в следующей. Надо избегать оскорблений Верховной Личности Бога. Чтобы помочь это сделать, Шри Чайтанья Махапрабху объясняет назначение Вед.

ТЕКСТ 131

सर्ववेदसूत्रे करे कुरुषु अडिधान ।
मुखावृत्तिं ज्ञातिं कुरु लक्षणा-वाधान ॥ १३१ ॥

*сарва-веда-сўтре каре кришнера абхидхāна
мукхйā-вртти чхāди' каила лакшанā-вйāкхйāна*

сарва-веда-сўтре—во всех афоризмах «Веданта-сутры»; *каре*—помещает; *кришнера*—Господа Кришны; *абхидхāна*—объяснение; *мукхйā-вртти*—прямое толкование; *чхāди'*—отметая; *каила*—сделал; *лакшанā*—косвенное; *вйāкхйāна*—объяснение.

«Все ведические сутры и писания призваны помочь постичь Господа Кришну, но последователи Шанкарачарьи своими косвенными толкованиями сокрыли истинный смысл Вед».

КОММЕНТАРИЙ: В писаниях сказано:

*веде рāмāйāне чаива пурāне бхāрате татхā
ādv ante ча мадхйе ча хариḥ сарватра гйāте*

«Все ведические писания, такие, как «Рамаяна», Пураны и «Махабхарата», в начале (*ādaу*), в конце (*ante ча*) и в середине (*мадхйе ча*) повествуют только о Хари, Верховной Личности Бога».

ТЕКСТ 132

**স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি ।
লাক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১৩২ ॥**

*сватаḥ-прамāна веда — прамāна-ишромаṇи
лакшанā кариле сватаḥ-прамāнатā-хāни*

сватаḥ-прамāна—говорящие сами за себя; *веда*—ведические произведения; *прамāна*—доказательство; *ишромаṇи*—наивысшее; *лакшанā*—интерпретацию; *кариле*—делая; *сватаḥ-прамāнатā*—самодоказуемость; *хāни*—потеряна.

«Ведические писания доказывают сами себя, и это — высшее доказательство, но если давать им толкования, они утрачивают это качество».

КОММЕНТАРИЙ: Мы цитируем ведические писания в подтверждение своих слов, но если давать ведическим писаниям собственные толкования, их авторитет будет подорван. Другими словами, интерпретации лишают свидетельства Вед истинной ценности. Цитируя ведические писания, мы опираемся на их авторитет. Возможно ли самовольно распоряжаться их авторитетом? Это пример *принципиис обста*.

ТЕКСТ 133

**এই মত প্রতिसূত্র সহজার্থ হাঁড়িয়া ।
দ্বৌপার্ধ বাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১৩৩ ॥**

*эи мата пратисўтре сахаджāртха чхāдийā
гауṇāртха вйāкхйā каре калпанā карийā*

эи мата—таким образом; *праписўтре*—в каждой сутре, или афоризме, «Веданта-сутры»; *сахаджа-артха*—прямое значение; *чхāдийā*—отбрасывая; *гауṇā*—

артха—косвенное значение; *вийākхйā*—объяснение; *каре*—дает; *калтанā карийā*—измышляя.

«Чтобы обосновать свою философию, приверженцы учения майявады отбросили истинный прямой смысл ведических писаний и дали им косвенные толкования, порожденные их воображением».

КОММЕНТАРИЙ: К сожалению, интерпретация Шанкары повлияла на умы людей почти всего мира. Поэтому необходимо раскрыть изначальный, легко доступный естественный смысл ведических писаний. Мы начали делать это, опубликовав прежде всего «Бхагавад-гиту как она есть», и намерены представить остальные ведические писания в прямом толковании их значения.

ТЕКСТ 134

এই মতে প্রতিসূত্রে করেন দৃশ্য ।
শুনি' চমৎকার হৈল সমাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥

эи мате пратисўтре карена дўшаᅇа
йуни' чаматкāра хаила саннийāсйра гаᅇа

эи мате—таким образом; *пратисўтре*—в каждом афоризме; *карена*—показывает; *дўшаᅇа*—недостатки; *йунийā*—выслушав; *чаматкāра*—пораженные; *хаила*—стали; *саннийāсйра*—всех майявади; *гаᅇа*—группа.

Шри Чайтанья Махапрабху на примере каждой сутры показал присутствующим санньяси недостатки толкований Шанкарачарья, чем привел их в полное изумление.

ТЕКСТ 135

সকল সমাসী করহ, — 'শুনহ ঐীপাদ ।
তুমি যে শুনিলে অর্থ, এ মতে বিবাদ ॥ ১৩৫ ॥

сакала саннийāсй кахе, — 'йунаха йрйпāда
туми йе кханᅇдйле артха, э нахе вивāда

сакала—все; *саннийāсй*—санньяси-майявади; *кахе*—говорят; *йунаха*—выслушай; *йрйпāда*—О Святейший; *туми*—Ты; *йе*—то; *кханᅇдйле*—опроверг; *артха*—значение; *э*—это; *нахе*—не; *вивāда*—разногласие.

Санньяси-майявади сказали: «О Святейший, мы хотим сказать, что нам нечего возразить на Твои опровержения наших толкований, поскольку Ты дал ясное понимание сутр».

ТЕКСТ 136

আচার্য-কল্পিত অর্থ, — ইদা সঙ্কে জানি ।
সম্প্রদায়-অনুরোধে হলু তাহা জানি ॥ ১৩৬ ॥

ācāryā-калпйта артха, — йхā сабхе джāни
сампрадāй-ануродхе табу тāхā мāни

ācāryā—Шанкарачарьи; *калпита*—надуманные; *артха*—толкования; *ихā*—это; *сабхе*—все мы; *джāни*—знаем; *сампрадāйя-ануродхе*—ради нашей школы; *табу*—все же; *tāxā*—то; *māни*—принимаем.

«Нам известно, что вся эта словесная игра порождена воображением Шанкарачарьи, и хотя она не удовлетворяет нас, мы принимаем ее, поскольку принадлежим к его школе».

ТЕКСТ 137

মুখার্ণে বাখ্যা কর, দেখি তোমার বল ।
মুখার্ণে লাগলে প্রভু সূত্রসকল ॥ ১৩৭ ॥

мукхйāртха вйāкхйā кара, декхи томāра бала’
мукхйāртхе лāгāла прабху сўтра-сакала

мукхйā-артха—прямого значения; *вйāкхйā*—изложение; *кара*—сделай; *декхи*—позволь убедиться; *томāра*—в Твоей; *бала*—силе; *мукхйā-артхе*—в свете прямого значения; *лāгāла*—стал; *прабху*—Господь; *сўтра-сакала*—все афоризмы «Веданта-сутры».

Санньяси-майявади продолжали: «Теперь позволь нам услышать из Твоих уст прямой смысл сутр». В ответ на это Господь Чайтанья Махапрабху начал толковать «Веданта-сутру» в ее прямом значении.

ТЕКСТ 138

বৃহত্ত্ব ব্রহ্ম কহি—‘ঈশ্বরবান’ ।
ষড়বিধঋগ্গর্গপূৰ্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩৮ ॥

брхад-васту ‘брахма’ кахи — ‘и́рй-бхагавāн’
шад-видхāишварйā-пўрна, пара-таттва-дхāма

брхат-васту—величайшая из великих истин; *брахма*—Брахман; *кахи*—мы называем; *и́рй-бхагавāн*—Верховная Личность Бога; *шат*—шести; *видха*—видов; *ишйварйā*—богатств; *пўрна*—исполненный; *пара-таттва*—Абсолютная Истина; *дхāма*—вместилище.

«Брахман, величайший из великих, — это Верховная Личность Бога. Он исполнен шести достояний и потому является прибежищем конечной истины и абсолютного знания».

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» говорится о трех уровнях познания Абсолютной Истины: безличном Брахмане, локализованной Параматме и, наконец, Верховной Личности Бога. Безличный Брахман и локализованная Параматма — это экспансии энергии Верховной Личности Бога, Господа, который исполнен шести достояний: богатства, славы, силы, красоты, знания и отречения. Поскольку Господь, Личность Бога, исполнен этих шести достояний, Он есть высшая истина, обладающая абсолютным знанием.

ТЕКСТ 139

স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মাহাগঙ্গ ৷
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'স্বরূপ' ॥ ১৩৯ ॥

*сварӯпа-аишварйе т̄й̄ра н̄хи м̄й̄й-гандха
сакала ведера хайа бхагав̄н се 'самбандха'*

сварӯпа—в Его изначальном образе; *аишварйе*—в достояниях; *т̄й̄ра*—Его; *н̄хи*—нет; *м̄й̄й-гандха*—скверны материального мира; *сакала*—во всех; *ведера*—Ведах; *хайа*—так есть; *бхагав̄н*—Верховная Личность Бога; *се*—та; *самбандха*—связь.

«В Своем изначальном образе Господь, Верховная Личность Бога, исполнен трансцендентных достояний, не подверженных скверне материального мира. Нужно понять, что вся ведическая литература провозглашает высшей целью Верховную Личность Бога».

ТЕКСТ 140

তাঁরে 'নির্বিশেষ' কহি, চিহ্নহি না মানি ৷
অর্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৪০ ॥

*т̄й̄ре 'нирвишеша' кахи, чич-чхакти н̄ м̄ни
ардха-сварӯпа н̄ м̄ниле п̄р̄нат̄ хайа х̄ни*

т̄й̄ре—о Нем; *нирвишеша*—безличный; *кахи*—говорим; *чит-й̄акти*—духовную энергию; *н̄*—не; *м̄ни*—признавая; *ардха*—половину; *сварӯпа*—образа; *н̄*—не; *м̄ниле*—принимая; *п̄р̄нат̄*—полнота; *хайа*—становится; *х̄ни*—ущербна.

«Считая Всевышнего безличным, мы отрицаем факт Его духовных энергий. Согласно логике, признав только половину истины, невозможно постичь ее во всей полноте».

КОММЕНТАРИЙ: В Упанишадах говорится:

*ом̄ п̄р̄нам адах̄ п̄р̄нам идам̄ п̄р̄нат̄ п̄р̄нам удачй̄ате
п̄р̄насй̄а п̄р̄нам ад̄й̄а п̄р̄нам эв̄вайишй̄ате*

Этот стих, приведенный в «Ишопанишад», «Брихад-араньяка-упанишад» и многих других Упанишадах, указывает на то, что Верховная Личность Бога исполнена шести достояний. Положение Господа уникально, поскольку Он обладает всеми богатствами, всей силой, мощью, знанием и отречением. *Брахман* значит «величайший», но Верховная Личность Бога — это величайший из величайших, как солнце, которое является источником всего света, проникающего во все уголки вселенной. Неразумный человек думает, что нет ничего сильнее солнечного света, но этот свет нельзя сравнить с самим солнцем; однако бог солнца стоит еще выше. Подобно этому безличный *Брахман* не является величайшим, хотя выглядит таковым. Безличный *Брахман* — это лишь сияние тела Верховной Личности Бога. Трансцендентный образ Господа превосходит как безличный *Брахман*, так и

локализованную Параматму. Поэтому когда в ведических произведениях мы встречаем слово *Брахман*, под ним следует понимать «Верховная Личность Бога».

«Бхагавад-гита» называет Господа *Парабрахманом*. *Майявади* и другие не имеют ясного представления о Брахмане, поскольку живое существо также является Брахманом. Поэтому Кришну называют *Парабрахманом* (Верховным Брахманом). Слова *Брахман* и *Парабрахман*, встречающиеся в ведических произведениях, указывают на Верховную Личность Бога, Кришну. Таково истинное значение этих слов. Поскольку весь свод ведических произведений посвящен описанию Брахмана, а высшей целью ведического знания является Кришна, безличное *брахмаджьоти* покоится на личностном образе Господа. Познание безличного сияния *брахмаджьоти* является первой ступенью на пути познания Господа, и «Ишопанишад» рекомендует начать именно с нее, чтобы в конечном итоге обнаружить Верховную Личность, и тогда человек обретет совершенное знание. Подтверждение этому можно найти в «Бхагавад-гите» (7.19): *бахўнāм джанманāм анте джйāнавāн мām прападйанте*. Поиск Абсолютной Истины путем размышлений завершается, когда человек постигает Кришну и предается Ему. Такова истинная цель совершенного знания.

Частичное осознание Абсолютной Истины в качестве безличного Брахмана отрицает полноту достояний Господа. Это неустойчивое понимание Абсолютной Истины. Пока человек не признает Абсолютную Истину во всех ее ипостасях — безличного Брахмана, локализованной Параматмы и, наконец, Верховной Личности Бога — его знание останется несовершенным. В своей «Веданта-санграхе» Шрипада Рамануджачарья пишет: *джйāнена дхармеṇа сварўпам апи нирўпитам, на ту джйāна-мāтрам брахмети катхам идам авагамйате?* Это значит, что суть Абсолютной Истины нужно постигать как в категориях знания о ней, так и в категориях Ее качеств. Понять, что Абсолютная Истина обладает всеобъемлющим знанием, недостаточно. В ведических произведениях (Мундака-упанишад, 1.1.9) есть следующее утверждение: *йаḥ сарва-джйāḥ сарва-вит* — которое означает, что Абсолютная Истина знает все в совершенстве, но такое ведическое описание, как *нарāсиа йактир вивидхаива ирўйате*, свидетельствует о том, что Абсолюту не только все доподлинно известно, но Он также действует на основе Своего знания посредством Своих различных энергий. Следовательно, недостаточно понять, что Брахман, или Всевышний, обладает сознанием. Следует также знать, что Он действует посредством Своих энергий. Философия *майявады* сообщает, что Абсолютная Истина обладает сознанием, но она ничего не говорит о том, как Она действует, руководствуясь Своим сознанием. В этом заключается недостаток этой философии.

ТЕКСТ 141

উগবান-প্রাপ্তিহেতু য়ে করি উপায় ।
 অবনামি কহি—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির মহাঃ ॥ ১৪১ ॥

бхагавāн-пра̄птихету йе кари упāйа
ӣраваṇāди бхакти — кришна-пра̄птира сахāйа

бхагавāн—к Верховной Личности Бога; *пра̄пти-хету*—способ приблизиться; *йе*—какое; *кари*—Я устанавливаю; *упāйа*—средство; *ӣраваṇа-āди*—слушание и

«Практикуя регулируемое преданное служение под руководством духовного учителя, человек непременно пробуждает в себе дремлющую любовь к Богу. Этот процесс называется абхидея».

КОММЕНТАРИЙ: Благодаря практике преданного служения, которое начинается со слушания и повторения, оскверненное сердце обусловленной души очищается и позволяет ей постичь свои вечные отношения с Верховной Личностью Бога. Эти вечные отношения Шри Чайтанья Махапрабху описывает следующим образом: *джйвера 'сварупа' хайа кришнера 'нитйа-даса'* — «Живое существо есть вечный слуга Верховной Личности Бога». Когда человек утвердится в этих отношениях, то есть в *самбандхе*, он начинает поступать в соответствии с ними. Это называется *абхидея*. Следующий этап — это *прайоджана-сиддхи*, или достижение высшей цели. Установив свои отношения с Верховной Личностью Бога и действуя соответственно, человек исполняет миссию своей жизни. Философы-*майявади* не поднимаются даже на первую ступень самоосознания, поскольку не понимают, что Бог может быть личностью. Он — владыка всех нас, Он — та единственная личность, которая может принять служение всех живых существ. Но поскольку в философии *майявады* знание об этом отсутствует, ее последователи не знают даже о своих отношениях с Богом. Они ошибочно полагают, что каждый является Богом или равен Ему. Не имея ясного представления об истинном положении живого существа, как они могут духовно развиваться? Философы-*майявади* очень гордятся тем, что достигли освобождения, но их ждет скорое падение и возврат к материальной деятельности, поскольку они оставляют без внимания лотосные стопы Господа. Это называется *патантй адха* (Бхаг., 10.2.32):

*āruḥya kṛcchrena paraṁ padaṁ tataḥ
patantī adho 'nādrta-īuṣmad-aṅghraiyāḥ*

Некоторые думают, что ценой суровых аскез достигли освобождения. Если при этом они сторонятся преданного служения Господу, не ведая о своих с Ним отношениях, несомненно, они сбились с пути. Каждому необходимо установить отношения с Господом и жить в соответствии с ними. Это позволит исполнить миссию жизни.

ТЕКСТ 143

*कृष्णं चरणे ह्यसि अनुरागः ।
कृष्णं विनु अन्यात्र तत्र नाहि रहे राग ॥ १४३ ॥*

*кришнера чараणे хайа йади анурāга
кришна бину анийатра тāра нāхи рахе рāга*

кришнера—Кришны; *чараणे*—к лотосным стопам; *хайа*—появляется; *йади*—если; *анурāга*—привязанность; *кришна*—Верховной Личности Бога; *бину*—без; *анийатра*—к чему-либо другому; *тāра*—его; *нāхи*—не; *рахе*—остается; *рāга*—привязанности.

«Если человек развивает любовь к Богу и привязанность к лотосным стопам Кришны, то постепенно он утрачивает привязанность к чему-либо другому».

КОММЕНТАРИЙ: Так можно проверить, насколько мы преуспели на пути преданного служения. В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.42) сказано: *бхактир преийāнубхаво вирактир аниатра ча* — единственным объектом привязанности преданного, который идет по пути *бхакти*, является Кришна; он не желает сохранять свою привязанность к чему-либо еще. Хотя считается, что философы-*майявади* преуспели на пути к освобождению, мы видим, что через некоторое время они вновь вовлекаются в политическую и благотворительную деятельность. Многие известные *санньяси*, казалось бы достигшие высот освобождения, опускались до материальной деятельности, прежде отказавшись от мира, который считали иллюзорным (*митхья*). Однако преданный, развиваясь на пути преданного служения, утрачивает привязанность к такого рода деятельности. Его интересует только служение Господу, которому он посвящает всю свою жизнь. В этом состоит разница между философами *вайшнавами* и *майявади*. Преданное служение имеет практическую основу, тогда как философия *майявады* — лишь плод измышлений.

ТЕКСТ 144

পঞ্চম পুরুষার্ধে সেই প্রেম-সহাধিন ।
কৃষ্ণের নাধূর্ষ্য-রস করায় আনন্দম ॥ ১৪৪ ॥

*пайчама пурушартха сеи према-махадхана
кришнера мадхурйа-раса карйа асвадана*

пайчама—пятая; *пуруша-артха*—цель жизни; *сеи*—то; *према*—любовь к Богу; *махадхана*—величайшее богатство; *кришнера*—к Господу Кришне; *мадхурйа*—супружеской любви; *раса*—вкус; *карйа*—позволяет; *асвадана*—ощутить.

«Любовь к Богу столь возвышенна, что считается пятой целью человеческой жизни. Пробудив в себе любовь к Богу, можно достичь уровня супружеской любви к Нему и ощутить ее сладость даже в этой жизни.»

КОММЕНТАРИЙ: Философы-*майявади* вершиной совершенства считают освобождение (*мукти*), которое является четвертой ступенью совершенства. Людям, как правило, известны только четыре основные цели жизни: благочестие (*дхарма*), богатство (*артха*), чувственные наслаждения (*кама*) и, в конце концов, освобождение (*мокша*), однако преданное служение превосходит даже освобождение. Тот, кто воистину достиг освобождения (*мукта*), может постичь суть любви к Богу (*кришна-премы*). Наставляя Рупу Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху сделал следующее утверждение: *коти-мукта-мадхйе 'дурлабха' эка кришна-бхакта* — «Из миллионов достигших освобождения едва ли один может стать преданным Господа Кришны».

Самые возвышенные среди философов-*майявади* могут достичь ступени освобождения, но *кришна-бхакти*, преданное служение Кришне, трансцендентно по отношению к освобождению. Шрила Вьясадева указывает на этот факт в «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2):

*дхармах продджжита-каитаво 'тра парамо нирматсарāñām сатām
ведйām вāставам атра васту йивадам тāпа-трайонмūланам*

«Полностью отвергнув все виды религии, основанные на материальных мотивах, «Бхагават-пурана» провозглашает высшую истину, доступную преданным, которые чисты сердцем. Высшая Истина — это реальность, отличная от иллюзии на благо всем. Эта истина искореняет тройственные страдания». «Шримад-Бхагаватам», являясь комментарием к «Веданта-сутре», предназначен для тех, кто полностью чужд зависти (*парамо нирматсарāṅām*). Философы-майявади завидуют Личности Бога, поэтому «Веданта-сутра» им недоступна. Они берутся толковать эту книгу, но им не дано понять ее смысл. Автор «Веданта-сутры» в своем комментарии к ней («Шримад-бхагаватам») пишет, что Веданта предназначена только для тех, кто чист сердцем (*парамо нирматсарāṅām*). Если человек завидует Кришне, может ли он понять «Веданта-сутру» или «Шримад-Бхагаватам»? Главное занятие *майявади* — оскорблять Верховную Личность Бога, Кришну. Например, Кришна просит в «Бхагават-гите», чтобы мы предались Ему, но величайший ученый и так называемый философ современной Индии считает, что предаться следует не Кришне, а кому-то другому. Отсюда ясно, что он завидует Господу Кришне. Поскольку *майявади* всех толков завидуют Кришне, они не способны понять «Веданта-сутру». Даже если допустить, что они достигли ступени освобождения, на что они неоправданно претендуют, любовь к Кришне находится еще выше освобождения, — такова истина, провозглашенная Шри Чайтаньей Махапрабху и переданная нам Кришнадасом Кавираджей Госвами.

ТЕКСТ 145

শ্রেমা হৈছে কৃষ্ণ হই নিজ স্বকৃষ্ণ ।
শ্রেমা হৈছে পাই কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥ ১৪৫ ॥

preṁā хайте кришна хайа ниджа бхакта-ваййа
preṁā хайте пайа кришнера севā-сукха-раса

preṁā—любви к Кришне; *хайте*—от; *кришна*—Верховная Личность Бога; *хайа*—становится; *ниджа*—Своему собственному; *бхакта-ваййа*—покоряется преданному; *preṁā*—любви к Богу; *хайте*—от; *пайа*—получает; *кришнера*—Господу Кришне; *севā-сукха-раса*—расу преданного служения.

«Верховного Господа, величайшего из великих, покоряет своим преданным служением даже самый неприметный преданный. Преданное служение столь прекрасно и возвышенно, что безгранично великий Господь покоряется бесконечно малому живому существу, которое служит Ему. Благодаря преданному служению преданный вступает в отношения с Господом и реально наслаждается трансцендентной расой преданного служения».

КОММЕНТАРИЙ: Преданному нет необходимости сливаться воедино с Верховной Личностью Бога. *Муктих свайам мукулитāṅджали севae ‘smān* (Кришнакарнамрита, 107). На основе собственного опыта Шрила Билвамангала Тхакур говорит, что *мукти* (освобождение) смиренно склоняется перед человеком, достигшим любви к Богу, но это не имеет для него ценности. *Мукти* стоит перед преданным, готовое исполнить любое его желание. *Мукти*, о которой мечтают философы-майявади, не имеет ценности для преданного, поскольку благодаря преданному служению он может подчинить себе Самого Господа, Верховную Личность

Бога. Например, Верховный Господь Кришна стал колесничим у Арджуны, и когда Арджуна попросил Его вывести и поставить колесницу посреди двух армий (*сенайор убхайор мадхье ратхам стхāпайа ме 'чйута*), Кришна послушно исполнил его указание. Таковы отношения между Верховным Господом и преданным: хотя Господь — величайший из великих, Он готов служить незначительному преданному в ответ на его искреннее и безраздельное преданное служение.

ТЕКСТ 146

संबन्ध, अभिधेय, प्रयोजन नाम ।
 एते तिन अर्थ सर्वसूत्रे अर्भवसान ॥ १४६ ॥

*самбандха, абхидхейя, прайоджана нāма
 эи тина артха сарва-сўтре парйавасāна*

самбандха—связь; *абхидхейя*—исполнение соответствующих обязанностей; *прайоджана*—цель жизни; *нāма*—имя; *эи*—эти; *тина*—три; *артха*—значения; *сарва*—всех; *сўтре*—в афоризмах Веданты; *парйавасāна*—кульминация.

«Отношения с Верховной Личностью Бога, деятельность в рамках этих отношений, и конечная цель жизни [любовь к Богу] — эти три предмета обсуждаются в каждом афоризме «Веданта-сутры», ибо они составляют кульминацию всей философии Веданты».

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5) сказано:

*parābhavas tāvad abodha-djāto
 jāvan na djidjāśata ātma-tattvam*

«Человек терпит крах во всех своих начинаниях, если не ведает о цели жизни, которая открывается тому, кто вопрошает о Брахмане». Именно с этого вопроса начинается «Веданта-сутра»: *атхāто брахма-джиджйāсā*. Человек должен задаваться вопросом о том, кто он, что представляет собой вселенная, кто есть Бог, и какие отношения связывают человека, Бога и материальный мир. Такие вопросы не возникают у кошек и собак, но настоящие люди должны задаваться ими. Знание об этих четырех истинах: о себе, вселенной, Боге и их взаимосвязи — называется *самбандха-гьяной*, или знанием о взаимоотношениях. Установив отношения с Верховным Господом, человек делает следующий шаг и начинает действовать в рамках этих отношений. Это — *абхидея*, или деятельность в отношениях с Господом. Исполнив обязанности, которые налагают эти отношения, и достигнув высшей цели жизни — любви к Богу, человек обретает *прайоджана-сиддхи*, то есть исполняет миссию человеческой жизни. Все это подробно описано в «Брахма-сутре», или «Веданта-сутре». Поэтому тот, кто не понимает «Веданта-сутру» в таком контексте, понапрасну теряет время. Это утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.8):

*дхармах свануштхитах пумсāм вишваксена-катхāсу йах
 нотпāдайед йади ратим йирама эва хи кевалам*

Можно быть большим ученым и тщательно выполнять свои обязанности, но если в итоге у человека не появляется желания узнать о Верховной Личности Бога, если он безразличен к *шраванам* и *киртанам* (слушанию и повторению), все его за-

нятия — пустая трата времени. Философы-*майявади*, которые не понимают связи между живым существом, космическим проявлением и Верховной Личностью Бога, живут впустую, их философские измышления не имеют никакой ценности.

ТЕКСТ 147

এইমত সৰ্বসূত্ৰেৰ ব্যাখ্যান শুনিয়া ।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় কৰিয়া ॥ ১৪৭ ॥

*эи-мата сарва-сўтрера вйākхийāна йунийā
сакала саннийāсй кахе винайа карийā*

эи-мата—таким образом; *сарва-сўтрера*—всех афоризмов «Веданта-сутры»; *вйākхийāна*—объяснение; *йунийā*—выслушав; *сакала*—все; *саннийāсй*—группы санньяси-майявади; *кахе*—сказали; *винайа*—смирение; *карийā*—проявляя.

Выслушав объяснения Чайтаньи Махапрабху, основанные на самбандхе, абхидее и прайоджане, все санньяси-майявади обратились к нему со смиренными словами.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый, кто желает по-настоящему понять философию Веданты, должен руководствоваться толкованием Господа Чайтаньи Махапрабху и *ачарьев-вайшнавов*, которые комментировали «Веданта-сутру» на основе принципов *бхакти-йоги*. Выслушав, как Шри Чайтанья Махапрабху объясняет «Веданта-сутру», все *санньяси* во главе с Пракашанандой Сарасвати преисполнились смирения и покорности и обратились к Господу со следующими словами.

ТЕКСТ 148

বেদময়-মূৰ্ত্তি তুমি, —সাক্ষী৫ নারায়ণ ।
কম অপরাধ, —পূৰ্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥ ১৪৮ ॥

*ведамайа-мўрти туми, — сākхийāt nārāйāṇа
киама апарāдха, — пўрве йе кайлу́н ниндана*

ведамайа—Ведического знания; *мўрти*—олицетворение; *туми*—Ты; *сākхийāt*—непосредственно; *nārāйāṇа*—Верховная Личность Бога; *киама*—прости; *апарāдха*—оскорбление; *пўрве*—в прошлом; *йе*—которое; *кайлу́н*—совершили; *ниндана*—осуждение.

«Почтенный господин, Ты — олицетворенное ведическое знание, Ты — Сам Нараяна. Милостиво прости нам оскорбления, которые мы нанесли, осуждая Тебя».

КОММЕНТАРИЙ: Весь путь *бхакти-йоги* основан на развитии смирения и кротости. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху все *санньяси-майявади* стали очень смиренными и покорными, выслушав Его объяснение «Веданта-сутры». Они попросили прощения за оскорбления, которые совершили, осуждая Господа за то, что Он пел, танцевал и не принимал участия в изучении «Веданта-сутры». Мы проповедуем движение сознания Кришны, следуя по стопам Господа Чайта-

ньи Махапрабху. Может быть, мы не очень хорошо разбираемся в афоризмах «Веданта-сутры» и не понимаем их смысла, но, следуя по стопам *ачарьев*, мы строго и послушно придерживаемся учения Господа Чайтанья Махапрабху, а значит, знаем все, что касается «Веданта-сутры».

ТЕКСТ 149

সেই হৈতে সম্যাসীন্ন কিরি গেল মন ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥

sei хаите саннийāсīра пхири гела мана
'кришна' 'кришна' нāма садā карайе грахаṇа

sei хаите — с того времени; *саннийāсīра* — всех санньяси-майявади; *пхири* — изменение; *гела* — возникло; *мана* — мыслей; *кришна, кришна* — святое имя Верховной Личности Бога, Кришны; *нāма* — имени; *садā* — всегда; *карайе* — совершают; *грахаṇа* — принятие.

Как только санньяси-майявади услышали из уст Господа объяснение «Веданта-сутры», их умонастроение переменилось, и по воле Чайтанья Махапрабху они стали непрерывно петь и повторять: «Кришна! Кришна!»

КОММЕНТАРИЙ: В этой связи можно упомянуть, что преданные-*сахаджи* придерживаются мнения, что Пракашананда Сарасвати и Прабодхананда Сарасвати — это одно и то же лицо. Прабодхананда Сарасвати был великим *вайшнавом*, преданным Господа Чайтанья Махапрабху, тогда как Пракашананда Сарасвати возглавлял *санньяси-майявади* в Бенаресе. Прабодхананда Сарасвати принадлежал к *сампрадае* Рамануджи, а Пракашананда Сарасвати — к *сампрадае* Шанкарарачарьи. Прабодхананда Сарасвати написал ряд книг, и в их числе «Чайтанья-чандрамрита», «Радха-раса-судха-нидхи», «Сангита-мадхава», «Вриндаванашатака» и «Навадвипа-шатака». Чайтанья Махапрабху повстречал Прабодхананду Сарасвати, когда путешествовал по Южной Индии. У Прабодхананды Сарасвати было два брата: Венката Бхатта и Тирумалай Бхатта, тоже *вайшнав*ы из *сампрадаи* Рамануджачарьи. Племянником Прабодхананды Сарасвати был Гопал Бхатта Госвами. Из исторических записей мы узнаем, что Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии в 1511 г. н. э. в *чатурмасью*, когда встретился с Прабодханандой Сарасвати, который в то время принадлежал к *сампрадае* Рамануджи. Как тот же человек мог встретиться с Ним двумя годами позже, находясь уже в *сампрадае* Шанкары? Это значит, что отождествление Прабодхананды Сарасвати с Пракашанандой Сарасвати ничем не обосновано.

ТЕКСТ 150

এইমতে তাঁ'সবার ক্মি' অপরাধ ।
নবাকারে কৃষ্ণ নাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥

эи-мате тāн-сабāра киами' апарāдха
сабāкāре кришна-нāма карила прасāда

эи-мате—таким образом; *тāн-сабāра*—всех санньяси; *киами*’—прощая; *апарāдха*—оскорбление; *сабāкāре*—всем им; *кришнā-нāма*—святое имя Кришны; *карилā*—даровал; *прасāда*—милостиво.

Так Господь Чайтанья простил оскорбления санньяси-майявади и милостиво благословил их кришна-намой.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху — это олицетворение милости Верховной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами назвал Его *махā-вадāнийā-аватāра*, или самым великодушным воплощением. По словам Шрилы Рупы Госвами, Он — *каруṇайāватīрṇах калау*: Он явил Себя в этот век Кали исключительно по Своей милости. И данный стих подтверждает это. Шри Чайтанья Махапрабху не хотел видеть *санньяси-майявади*, поскольку считал их оскорбителями Кришны, но теперь Он простил их (*тāн-сабāра киами*’ *апарāдха*). Это пример для каждого проповедника. *Апани āчари*’ *бхакти īшкхāйму сабāре*. Шри Чайтанья Махапрабху показывает, что проповедник нередко встречает людей, настроенных против сознания Кришны, но он должен убедить их в ценности этого движения и побудить повторять *махā-мантру* Харе Кришна. Наша проповедь движения *санкиртаны* продолжается невзирая на многочисленных противников, и в результате люди принимают процесс повторения святого имени даже в таких отдаленных уголках мира, как Африка. Побудив оскорбителей повторять *мантру* Харе Кришна, Господь Чайтанья Махапрабху показал, насколько успешным может быть движение сознания Кришны. Нужно следовать по стопам Господа Чайтанья, и тогда все начинания увенчаются успехом.

ТЕКСТ 151

তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া ।
ভিক্ষা কবিলেন সঙ্গে, মদ্যে বসহিলা ॥ ১৫১ ॥

табе саба саннийāсī махāпрабхуке лаййā
бхикшиā карилена сабхе, мадхйе васāиййā

табе—после этого; *саба*—все; *саннийāсī*—санньяси-майявади; *махāпрабхуке*—с Чайтаньей Махапрабху; *лаййā*—вместе; *бхикшиā карилена*—вкусили прасад, или пообедали; *сабхе*—все вместе; *мадхйе*—в середине; *васāиййā*—усадив его.

После этого все санньяси усадили Господа посредине и вместе принялись за трапезу.

КОММЕНТАРИЙ: До этого момента Шри Чайтанья Махапрабху никогда не общался и не разговаривал с *санньяси-майявади*, но теперь Он обедал с ними. Из этого можно сделать вывод, что когда Господь Чайтанья убедил их повторять Харе Кришна и простил им оскорбления, они очистились. Более того Шри Чайтанья Махапрабху согласился отобедать с ними, зная, что пища не была предложена Божеству. *Санньяси-майявади* обычно не поклоняются Божеству, и даже делая это, почитают Божество Господа Шивы по методу *панчопасана* (то есть поклоняются Господу Вишну, Господу Шиве, Дурга-деви, Ганеше и Сурье). Здесь нет упоминания о каком-либо полубоге или Господе Вишну, однако Чайтанья Махапрабху

принял пищу вместе с *санньяси*, потому что они произнесли *маха-мантру* Харе Кришна, и Он простил им оскорбления.

ТЕКСТ 152

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু অহিলা বাসঘর ।
হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১৫২ ॥

бхикиш̄а кари' *мах̄апрабху айла̄ в̄ас̄агхара*
хена читра-лīла̄ каре гаур̄а̄нга-сундара

бхикиш̄а—пищу, принятую от других; *кари'*—принимая; *мах̄апрабху*—Господь Чайтанья; *айла̄*—вернулся; *в̄ас̄агхара*—туда, где жил; *хена*—такое; *читра-лīла̄*—удивительное деяние; *каре*—совершает; *гаур̄а̄нга*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *сундара*—прекрасный.

Отобедав вместе с санньяси-майявади, Шри Чайтанья Махапрабху, Гаура-сундара, вернулся туда, где жил. Таковы удивительные деяния Господа.

ТЕКСТ 153

চন্দ্রশেকর, তপন মিশ্র, আর সনাতন ।
ওনি দেখি' অদ্বিত্য সবাকরে মন ॥ ১৫৩ ॥

чандрай̄екара, тапана миш̄ра, āра сан̄атана
йуни' декхи' āнандита саб̄ākāра мана

чандрай̄екара—Чандрашекхара; *тапана миш̄ра*—Тапана Мишра; *āра*—и также; *сан̄атана*—Санатана; *йуни'*—услышав; *декхи'*—увидев; *āнандита*—довольные; *саб̄ākāра*—их всех; *мана*—умы.

Чандрашекхара, Тапана Мишра и Санатана Госвами были счастливы услышать доводы Шри Чайтанья Махапрабху и увидеть Его победу.

КОММЕНТАРИЙ: Так должен проповедовать *санньяси*. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Варанаси, Он был совсем один. Там Он сблизился с Чандрашекхарой и Тапаной Мишрой; туда же пришел Санатана Госвами, чтобы встретиться с Ним. Хотя в этом городе у Него было не так много друзей, благодаря Своей могущественной проповеди и победе в споре с местными *санньяси* на тему философии Веданты, Он прославился в этой части страны, как об этом будет сказано в следующем стихе.

ТЕКСТ 154

প্রভুকে দেখিতে অহিসে সকল মঙ্গলসী ।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারংসী ॥ ১৫৪ ॥

прабхуке декхите айсе сакала сан̄ий̄асī
прабхура пра̄ш̄ам̄сā каре саба в̄ār̄āнасī

прабхуке—на Господа Чайтанью Махапрабху; *декхите*—посмотреть; *āise*—пришли; *сакала*—все; *саннийācī*—санньяси-майявади; *прабхура*—Господу Чайтанье Махапрабху; *прайāmā*—хвалу; *каре*—возносил; *саба*—весь; *vārānasī*—город Варанаси.

После этого случая многие санньяси-майявади приходили увидеть Господа, весь город возносил Ему хвалу.

ТЕКСТ 155

বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পূরীসহ সর্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥

vārānasī-purī āilā śrī-kṛṣṇa-caitanya
purī-saha sarva-loka haila mahā-dhanya

vārānasī—под названием Варанаси; *purī*—в город; *āilā*—пришел; *śrī-kṛṣṇa-caitanya*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *purī*—городом; *saha*—вместе с; *sarva-loka*—все горожане; *haila*—стали; *mahā-dhanya*—благодарны.

Все горожане были премного благодарны Шри Чайтанье Махапрабху за то, что Он посетил Варанаси.

ТЕКСТ 156

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥

lakṣa lakṣa loka āise prabhūke dekṣite
mahā-bhida haila dvāre, nāre praveśite

lakṣa lakṣa—сотни тысяч; *loka*—людей; *āise*—пришли; *prabhūke*—Господа; *dekṣite*—увидеть; *mahā-bhida*—большая толпа; *haila*—собралась; *dvāre*—у дверей; *nāre*—не могла; *praveśite*—войти.

У дверей Его жилища собирались толпы в сотни тысяч человек.

ТЕКСТ 157

প্রভু যবে যা'ল বিশ্বেশ্বর-মন্ডপনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫৭ ॥

prabhū yabe yā'la viśveśvara-maṇḍapane
lakṣa lakṣa loka āsi' mile sei sthāne

prabhū—Господь Чайтанья Махапрабху; *yabe*—когда; *yā'na*—приходит; *viśveśvara*—Божество города Варанаси; *daraiāne*—посетить; *lakṣa lakṣa*—сотни тысяч; *loka*—людей; *āsi'*—приходят; *mile*—встретить; *sei*—на том; *sthāne*—месте.

Когда бы Господь ни посещал храм Вишвешвары, там собирались сотни тысяч человек, чтобы увидеть Его.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе важно отметить, что Шри Чайтанья Махапрабху регулярно посещал храм Вишвешвары (Господа Шивы) в Варанаси. Как правило, *вайшнавы* не ходят в храмы полубогов, но здесь мы видим, что Шри Чайтанья Махапрабху регулярно посещал храм Вишвешвары, покровителя Варанаси. В этом городе живут в основном *санньяси-майявади* и почитатели Господа Шивы, но почему Чайтанья Махапрабху, который играл роль *санньяси-вайшнава*, посещал храм Вишвешвары? Ответ состоит в том, что *вайшнавы* не проявляют пренебрежения к полубогам. *Вайшнавы* оказывают должное почтение всем, но в то же время не считают полубогов равными Верховной Личности Бога.

В «Брахма-самхите» встречаются *мантры*, почитающие Господа Шиву, Господа Брахму, бога солнца, Господа Ганешу, а также Господа Вишну, и имперсоналисты поклоняются им всем одновременно по методу *панчопасаны*. В своих храмах имперсоналисты устанавливают Божества Господа Вишну, Господа Шивы, бога солнца, богини Дурги и иногда Господа Брахмы — такой метод поклонения существует в Индии поныне и называется индусской религией. *Вайшнавы* тоже могут поклоняться этим полубогам, но только на основе принципов, изложенных в «Брахма-самхите», о которой Шри Чайтанья Махапрабху отзывался очень высоко. В этой связи можно привести *мантры*, которые даются в «Брахма-самхите» для поклонения Господу Шиве, Господу Брахме, богине Дурге, богу солнца и Ганеше.

*сришти-стхити-пралайа-сāдхана-йāктир эkā
чхāйева йасйа бхуванāни бибхарти дургā
иччхāнурūпам апи йасйа ча чештате сā
говиндам āди-пурушām там ахам бхаджāми*

«Внешней энергии (*майе*), которая представляет собой тень духовной энергии (*чит*), люди поклоняются в образе Дурги — творящей, хранящей и разрушающей силы материального мира. Я почитаю изначального Господа, Говинду, ибо Дурга действует согласно Его воле» (Б.-с., 5.44).

*кийīрам йатхā дадхи викāра-вишйеша-йогāt
сайджйāйте на хи татах пртхаг асти хетох
йах йāмбхутām апи татхā самупаити кārйāд
говиндам āди-пурушām там ахам бхаджāми*

«Под воздействием кислоты молоко превращается в простоквашу, так что результат (простокваша) одновременно отличается и не отличается от своей причины (молока). Я почитаю изначального Господа, Говинду, который точно так же преобразует Себя в Шамбху, чтобы разрушить этот мир» (Б.-с., 5.45).

*бхāсвāн йатхāйīма-йāкалешу ниджешу теджах
свййām кийāt пракатайātй апи тад-вадатра
брахмā йа эша джагаданда-видхāна-картā
говиндам āди-пурушām там ахам бхаджāми*

«Я почитаю изначального Господа, Говинду, который наделяет Свою отделенную субъективную экспансию по имени Брахма силой управлять материальным миром, подобно солнцу, которое наделяет своим светом драгоценные камни, такие, как *сурья-канта*» (Б.-с., 5.49).

*йат-пāда-паллава-йугām винидхāйа кумбха-
двандве праñāма-самāйе са гаñāдхирāджах*

*вихнāн вихантум алам асйа джагат-трайасйа
говиндам āди-пурушām там ахам бхаджāми*

«Я почитаю изначального Господа, Говинду. Ганеша всегда держит Его лотосные стопы на двух *тумули*, выпуклостях на своей слоновьей голове, чтобы иметь силу во всех трех мирах устранять любые препятствия» (Б.-с., 5.50).

*йач чакиур эша савитā сакала-грахāнāм
рādжā самаста-сура-мўртир айеша-теджāх
йасйādжнāйā бхрамати самбхрта-кāла-чакро
говиндам āди-пурушām там ахам бхаджāми*

«Солнце, исполненное безграничного сияния, властвующее надо всеми планетами, символ праведности, подобно оку этого мира. Я почитаю изначального Господа, Говинду, по чьей воле солнце описывает свой круг на колесе времени» (Б.-с., 5.52).

Все полубоги — это слуги Кришны; они не равны Кришне. Поэтому, посещая храм, где проходит *панчопасана*, о которой говорилось выше, не следует относиться к Божествам так, как это делают имперсоналисты. Полубогов надо считать отдельными личностями, которые исполняют волю Верховной Личности Бога. Шанкарачарья, например, считается воплощением Господа Шивы, о чем говорится в «Падма-пуране». Он проповедовал философию *майявады* по указанию Верховного Господа. Об этом упоминалось в стихе 114 этой главы:

*тāнра доша нāхи, тенхо āджнāкārī дāса
āра йеи йуне тāра хайа сарва-нāйā*

«На Шанкарачарье нет вины за это, поскольку Он сокрыл истинный смысл Вед по указанию Верховной Личности Бога». Хотя Господь Шива в образе *брахмана* (Шанкарачарья) проповедовал ложную философию *майявады*, Шри Чайтанья сказал, что в том не было его вины (*тāнра доша нāхи*), поскольку он делал это по воле Верховной Личности Бога.

Следует оказывать должное почтение всем полубогам. Нужно выражать почтение даже муравью, так почему не делать этого по отношению к полубогам? В то же время необходимо понимать, что никто из них не равен Верховному Господу и не превосходит Его. *Экале ййивара кришнā, āра саба бхртйā*: «Только Кришна является Верховной Личностью Бога, а все остальные, в том числе полубоги, такие, как Господь Шива, Господь Брахма, богиня Дурга и Ганеша — Его слуги». Воле Верховного Господа подчиняется каждый, не говоря уже о таких крошечных и ничтожных живых существах, как мы. Нет никаких сомнений в том, что мы — вечные слуги Господа. Философия *майявады* ставит знак равенства между полубогами, другими живыми существами и Верховной Личностью Бога. Эта философия есть не что иное как наиглупейшая трактовка ведической мудрости.

ТЕКСТ 158

ज्ञान करिष्ठे यत्ने यान् पञ्चादीन् ।
तादात्म्यं सकलं लोकं ह्य महाकिल्बिषे ॥ १५८ ॥

*снāна карите йāбе йā'на гангā-тйре
тāхāни сакала лока хайа махā-бхиде*

snāna—омовение; *карите*—совершать; *йабе*—когда; *йā'на*—идет; *гаиḡā*—Ганги; *тйре*—на берегу; *тāхāни*—повсюду; *сакала*—все; *лока*—люди; *хайа*—собирались; *махā-бхиде*—многочисленными толпами.

Когда бы Господь Чайтанья ни отправился на берег Ганги совершить омовение, огромные толпы в сотни тысяч человек собирались вокруг Него.

ТЕКСТ 159

বান্ধ তুলি' প্রহু বলে, — বলা হরি হরি ।
হরিশবনি করে লোক স্বর্গমর্ত্য করি' ॥ ১৫৯ ॥

bāhu tuḷi' prabhu bale, — bala hari hari
hari-dhvani kare loka swarga-martya bhari'

bāhu tuḷi'—поднимая руки; *prabhu*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *bale*—говорит; *bala*—повторяйте; *hari hari*—святое имя Господа Хари (Кришны); *hari-dhvani*—звук «Хари»; *kare*—произносят; *loka*—все люди; *swarga-martya*—небеса и землю; *bhari'*—заполняя.

Как бы ни были велики толпы, Шри Чайтанья Махапрабху поднимался, обращал к небу руки и восклицал: «Хари! Хари!» — и люди вторили Ему, заполняя этим звуком небо и землю.

ТЕКСТ 160

লোক নিষ্কারিয়া প্রহুর চলিত হৈল মন ।
বন্দাবে পাঠাইলা সানাতান ॥ ১৬০ ॥

loka nistāriyā prabhura chalite haila mana
bandābane pāṭhāilā sānātāna

loka—людей; *nistāriyā*—освободив; *prabhura*—Господа; *chalite*—отправляться; *haila*—появилось; *mana*—мысль; *bandābane*—во Вриндаван; *pāṭhāilā*—послал; *īrī-sānātāna*—Санатану Госвами.

Господь даровал освобождение простым жителям Варанаси и решил покинуть город. Дав наставления Шри Санатане Госвами, Он отослал его во Вриндаван.

КОММЕНТАРИЙ: Истинной причиной пребывания Господа в Варанаси по возвращении из Вриндавана было желание увидеться с Санатаной Госвами и дать Ему наставления. Санатана Госвами встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, как только Господь вернулся в Варанаси, и в течение двух месяцев слушал наставления Господа в тонкостях философии *вайшнавов* и духовной практики. Дав исчерпывающие наставления, Господь отослал Санатану Госвами во Вриндаван с определенной миссией. Санатана Госвами пришел во Вриндаван, когда там не было храмов. Место, где сейчас расположен город, было совершенно пустынным. Санатана Госвами поселился на берегу Ямуны и через некоторое время построил первый храм, вслед за которым стали возводиться и другие храмы. В настоящее время в городе насчитывается около пяти тысяч храмов.

ТЕКСТ 161

रात्रि-दिवसे लोकेर गुनि' कोलाहल ।
 वाराणसी छाडि' प्रभु आहिना नीलाचल ॥ १७१ ॥

rātri-divase lokera īuṇi' kolāhala
vāraṇasī chāḍi' prabhu āhilā nīlācala

rātri—ночь; *divase*—день; *lokera*—простого люда; *īuṇi'*—слыша; *kolāhala*—гул; *vāraṇasī*—город Варанаси, или Бенарес; *chāḍi'*—покинув; *prabhu*—Господь; *āhilā*—вернулся; *nīlācala*—в Пури.

Город Варанаси всегда был полон шумных толп народа, и потому Шри Чайтанья Махапрабху, отправив Санатану во Вриндаван, вернулся в Пури.

ТЕКСТ 162

এই লীলা করিব আবে বিস্তার করিয়া ।
 মৎসরূপে করিমাঞ্চ ইহা প্রসঙ্গ পহিয়া ॥ ১৬২ ॥

ei līlā kaḥiba āge vistāra kariyā
saṅkṣepe kaḥilāṅ ihāṅ prasāṅga pāiyā

ei—об этих; *līlā*—играх; *kaḥiba*—расскажу; *āge*—позже; *vistāra*—подробное описание; *kariyā*—делая; *saṅkṣepe*—вкратце; *kaḥilāṅ*—поведал; *ihāṅ*—здесь; *prasāṅga*—тем; *pāiyā*—в контексте.

Сейчас я лишь вкратце изложил игры Господа Чайтаньи [в Варанаси]; позже я опишу их более подробно.

ТЕКСТ 163

এই পঞ্চভস্মরূপে ঐক্যচৈতন্য ।
 কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব ঠেকলা ধন্য ॥ ১৬৩ ॥

ei pañchatattva-rūpe īṛī-kṛiṣṇa-chaitya
kṛiṣṇa-nāma-prema diyā viśva kaḥilā dhanīa

ei—этот; *pañchatattva-rūpe*—Господь в пяти ипостасях; *īṛī-kṛiṣṇa-chaitya*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *kṛiṣṇa-nāma*—святое имя Господа Кришны; *prema*—любовь к Кришне; *dīyā*—раздавая; *viśva*—весь мир; *kaḥilā*—сделал; *dhanīa*—благодарным.

Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и Его спутники из Панча-таттвы всем давали святое имя Господа, чтобы по всей вселенной пробудить любовь к Богу, и вся вселенная была благодарна им за это.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь сказано, что вся вселенная была благодарна Господу Чайтанье за то, что Он вместе со Своими спутниками проповедовал движение *санкиртаны*. Господь Чайтанья Махапрабху пятьсот лет назад освятил всю вселенную Своим присутствием, поэтому каждый, кто искренне пытается служить Шри Чайтанье Махапрабху, следуя по Его стопам и выполняя наставления *ачарь-*

ев, может с успехом проповедовать святое имя — *маха-мантру* Харе Кришна — по всей вселенной. Некоторые глупцы говорят, что европейцам и американцам нельзя давать *санньясу*, но мы видим, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел проповедовать движение *санкиртаны* по всей вселенной. *Санньяси* особенно важны для проповеднической миссии. Наши критиканы считают, что только индийцы или индусы могут получить *санньясу*, но они не знают, что без *санньяси* проповедь остановится. Согласно наставлениям Господа Чайтанья и Его спутников, в этом вопросе не должно быть никакой дискриминации — по всему миру людей следует готовить к проповеди и принятию *санньясы*, что поможет религии Шри Чайтанья Махапрабху шириться без границ. Нас не волнует мнение глупцов. Мы будем продолжать наше дело и зависеть от благословений Господа Чайтанья Махапрабху и Его спутников, Панча-таттвы.

ТЕКСТ 164

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতান ।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥

matxurāte nāṭhāila rūpa-sanātana
dui senā-pati kaila bhakti pracāraṇa

matxurāte—в Матхуру; *nāṭhāila*—отправил; *rūpa-sanātana*—братьев Рупу Госвами и Санатану Госвами; *dui*—обоих; *senā-pati*—военачальниками; *kaila*—сделал; *bhakti*—преданное служение; *pracāraṇa*—чтобы распространять.

Господь Чайтанья отправил во Вриндаван двух Своих военачальников, Рупу Госвами и Санатану Госвами, проповедовать бхакти.

КОММЕНТАРИЙ: Рупа Госвами и Санатана Госвами пришли во Вриндаван, когда там не было ни одного храма, но со временем в процессе проповеди Санатана Госвами построил храм Мадана-мохана, а Рупа Госвами — храм Говиндаджи. Таким же образом их племянник Джива Госвами воздвиг храм Радхи-Дамодары, Шри Гопал Бхатта Госвами — храм Радха-рамана, Шри Локанатха Госвами — храм Гокулананды, а Шьямананда Госвами — храм Шьямасундары. Так постепенно во Вриндаване появилось много храмов. Госвами не только писали книги, но и строили храмы, поскольку и то, и другое очень важно для успешной проповеднической деятельности. Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его движение *санкиртаны* охватило весь мир. Теперь миссию проповеди учения Господа Чайтанья взяло на себя Международное общество сознания Кришны: его члены не только строят храмы в каждом городе и деревне на этой планете, но распространяют книги, которые уже написаны, и пишут новые. Распространение книг и строительство храмов должны идти рука об руку.

ТЕКСТ 165

বিত্তমানক-গোসাইএ পাঠাইলা শৌড়মেশে ।
দেঁহো ভক্তি প্রচারিলা আশেষ-বিশেষে ॥ ১৬৫ ॥

*нитийāнанда-госāйне пātхāилā гауда-деиё
тейхо бхакти прачāрилā айеша-виийеше*

нитийāнанда—Господь Нитьянанда; *госāйне*—ачарья; *пātхāилā*—был отправлен; *гауда-деиё*—в Бенгалию; *тейхо*—Он; *бхакти*—учение о преданном служении; *прачāрилā*—проповедовал; *айеша-виийеше*—везде и всюду.

Если Рупа Госвами и Санатана Госвами были посланы в Матхуру, то Нитьянанда Прабху — в Бенгалию, чтобы широко проповедовать учение Чайтанья Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Имя Господа Нитьянанды хорошо известно в Бенгалии. Конечно, каждый, кто знает о Господе Нитьянанде, знает и о Господе Чайтанье, но некоторые сбитые с толку люди подчеркивают превосходство Господа Нитьянанды над Шри Чайтаньей Махапрабху. Этого делать не следует. Недопустимо также недооценивать положение Господа Нитьянанды перед Шри Чайтаньей Махапрабху. Автор «Чайтанья-чаритамриты» Кришнада Кавираджа Госвами покинул свой дом, потому что эту ошибку допустил его брат. Необходимо выражать почтение всей Панча-таттве, не делая неразумных разграничений и не выделяя Нитьянанду Прабху, Чайтанью Махапрабху или Адвайту Прабху. Им следует оказывать равное почтение: *īrī-кри̃ṣṇа-чаитанйа прабху-нитийāнанда īrī-адвайта гадāдхара īrīvāsāди-гаура-бхакта-врнда*. Такого же уважения заслуживают все преданные Господа Чайтанья или Нитьянанды.

ТЕКСТ 166

আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥

*āпане дакши̃ṇа деи̃а карилā гамана
грāме грāме кайлā кри̃ṣṇа-нāма прачāра̃на*

āпане—лично; *дакши̃ṇа деи̃а*—в Южную Индию; *карилā*—пошел; *гамана*—путешествуя; *грāме грāме*—от деревни к деревне; *кайлā*—совершал; *кри̃ṣṇа-нāма*—святого имени Господа Кришны; *прачāра̃на*—проповедь.

Сам Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию и проповедовал святое имя по всем городам и деревням.

ТЕКСТ 167

সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার ।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥

*сетубандха парйанта кайлā бхактира прачāра
кри̃ṣṇа-према дийā кайлā сабāра нистāра*

сетубандха—места, где Господь Рамачандра выстроил мост; *парйанта*—вплоть до; *кайлā*—совершил; *бхактира*—учение о преданном служении; *прачāра*—распространение; *кри̃ṣṇа-према*—любовь к Богу; *дийā*—даруя; *кайлā*—совершил; *сабāра*—всех; *нистāра*—освобождение.

Господь достиг Сетубандхи [мыса Коморин, оконечности полуострова Индостан]. Повсюду Он проповедовал культ бхакти и любовь к Кришне, даруя освобождение всем и каждому.

ТЕКСТ 168

এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের বাখ্যান ।
ইহার প্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥

*эи та' кахила пайча-таттвера вйākхйāна
ихāра йраваणे хайа чаитанйа-таттва-джйāна*

эи та'—так; *кахила*—изложил; *пайча-таттвера*—Панча-таттвы; *вйākхйāна*—описание; *ихāра*—об этом; *йраваणे*—благодаря слушанию; *хайа*—обретается; *чаитанйа-таттва*—о природе Шри Чайтанья Махапрабху; *джйāна*—знание.

Так я объяснил истинное положение Панча-таттвы. Тот, кто слушает это описание, углубляет свои знания о Шри Чайтанье Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Невозможно понять Шри Чайтанью Махапрабху, не поняв истинного положения Панча-таттвы. Есть *сахаджи*, которые придумывают собственные *мантры*, такие как *бхаджа нитйи гаура*, *рāдхе ййāма*, *джапа харе кришнахаре рāма* или *йрй-кришна-чаитанйа прабху-нитйāнанда харе кришна харе рāма йрй-рāдхе говинда*. Возможно, эти *мантры* отличаются хорошей поэзией, но они не помогут продвигаться в преданном служении. В них есть много недостатков, которые мы не будем обсуждать. Строго говоря, повторяя имена Панча-таттвы, необходимо выражать почтение Им всем: *йрй-кришна-чаитанйа прабху-нитйāнанда йрй-адвайта гадāдхара йрйвāсади-гаура-бхакта-врнда*. Повторяя эту *мантру*, человек обретает способность без оскорблений повторять *маха-мантру* Харе Кришна. *Маха-мантру* тоже следует повторять в полном объеме: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Не нужно повторять *мантры*, порожденные чьим-то воображением. Если мы хотим извлечь истинное благо из повторения святого имени, необходимо строго следовать примеру великих *ачарьев*. Об этом говорится в «Махабхарате»: *махā-джано йена гатах са пантхāх* — «Истинный путь совершенствования проложили великие *ачарьи* и авторитеты».

ТЕКСТ 169

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অষ্টভুজ, — তিন জন ।
শ্রীবাস-পদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥

*йрй-чаитанйа, нитйāнанда, адвайта, — тина джана
йрйвāса-гадāдхара-āди йата бхакта-гаṇа*

йрй-чаитанйа, нитйāнанда, адвайта—Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху; *тина*—эти три; *джана*—личности; *йрйвāса-гадāдхара*—Шриваса и Гададхара; *āди*—и другие; *йата*—все; *бхакта-гаṇа*—преданные.

При повторении маха-мантры Панча-тагтвы, следует произносить имена Шри Чайтанья, Нитьянанды, Адвайты, Гададхары и Шривасы, а также их многочисленных преданных. Таков процесс.

ТЕКСТ 170

স্বাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ।
বৈছে বৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০ ॥

śabākāra pādapaḍme koṭi namaskāra
īaiṅcxe taiṅcxe kaḥi kiṅcchu caitaṅīa-vihāra

śabākāra—всех их; *pāda-paḍme*—у лотосных стоп; *koṭi*—бесчисленные; *na-maskāra*—поклоны; *īaiṅcxe taiṅcxe*—так или иначе; *kaḥi*—рассказываю; *kiṅcchu*—что-то; *caitaṅīa-vihāra*—об играх Господа Чайтанья Махапрабху.

Снова и снова я кланяюсь Панча-тагтве. Я думаю, это поможет мне написать что-нибудь об играх Господа Чайтанья Махапрабху.

ТЕКСТ 171

শ্রীরূপ-রূপ-নাথ-পদে যার আশ্রয় ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

īrī-rūpa-raḡhunāṭha-paḍe īāra āīa
caitaṅīa-cariṭāmṛta kaḥe kṛṣṇa-dāsa

īrī-rūpa—Шрилы Рупы Госвами; *raḡhunāṭha*—Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами; *paḍe*—у лотосных стоп; *īāra*—которых; *āīa*—упование; *caitaṅīa-cariṭāmṛta*—книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; *kaḥe*—излагает; *kṛṣṇa-dāsa*—Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами.

Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю «Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам и уповании на их милость.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху хотел проповедовать движение *санкиртаны*, любовь к Кришне, по всему миру, и, находясь на этой планете, дал ему мощный толчок. В частности, Он направил Рупу Госвами и Санатану Госвами во Вриндаван, а Нитьянанду — в Бенгалию; Сам Он отправился в Южную Индию. Миссию проповеди по всему миру Он милостиво возложил на Международное общество сознания Кришны. Члены этого общества должны всегда помнить: строго придерживаясь регулирующих принципов и искренне проповедуя в соответствии с наставлениями *ачарьев*, они несомненно обретут безграничные благословения Господа Чайтанья Махапрабху и достигнут успеха в своей проповеднической деятельности.

Так заканчиваются комментарии Бхактиведанты к седьмой главе Ади-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», которая повествует о Господе Чайтанье в пяти ипостасях.