

Шрила Бхактивинод Тхакур

Шри
Чайтанья
Махапрабху:
Его жизнь
и наставления

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этой книги издаётся по решению
и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 2013, издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.
Все права принадлежат ачарье русской миссии,
Шриле Б. Б. Авадхуту Махараджу

Наши сайты:

harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России.

scsmath.com — официальный международный
сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

gauidyadarshan.com — электронные и бумажные публикации
трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара
Махараджа

govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив
Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута
Махараджа.

youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал
Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника
Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке
и субтитрами на других языках.

Шрила Саччидананда Бхактивинод Тхакур

Шри Чайтанья Махапрабху, Его жизнь и наставления

Его жизнь

Чайтанья Махапрабху родился в Майяпуре, в городе Надия, сразу после заката, вечером 23 числа месяца Пхалгун 1407 года эры Шакабда, соответствующего 18 февраля 1486 года по христианскому летоисчислению. Время Его рождения совпало с лунным затмением, и жители Надии, как обычно в таких случаях, совершали омовение в Бхагиратхи¹, громко восклицая: «Харибол!» Его отец, Джаганнатха Мишра, был бедным *брахманом* ведического уклада, а Его мать, Шачи Деви, была образцом благочестивой женщины. Оба они происходили из брахманских родов, изначально проживавших в Силхете. Махапрабху был красивым ребенком, и городские дамы приходили, чтобы увидеть Его, с дарами. Отец Его матери, прославленный астролог, *пандит* Ниламбар Чакраварти предсказал, что в свое время малыш станет великой Личностью, и поэтому нарек Его Вишвамбхаром. Соседские женщины именовали Его Гаура Хари из-за золотистого цвета Его кожи, а мать называла Его Нимаем, потому что близ места Его рождения росло дерево *ним*. Мальчик был прекрасен, и всякий искренне желал видеть Его каждый день. Он рос и становился непредсказуемым и резвым. По прошествии пяти лет Своей жизни Он был принят в *патсалу*², где за короткий срок овладел бенгали.

---

¹ Одно из названий реки Ганги.

² Буквально — «комната или место для обучения». В *патсале* разные учителя преподают различные предметы. *Патсала* — это что-то вроде общеобразовательной школы.

События раннего детства

Большинство биографов-современников Шри Чайтаньи упоминают несколько связанных с Ним случаев — это простые записи чудес, совершенных Им в раннем возрасте.

Говорится, что когда Он был младенцем, Он непрерывно плакал на руках Своей матери, но как только соседские женщины и Его мать восклицали: «Харибол!», плач прекращался. Так беспрестанные возгласы «Харибол!» в доме предвещали будущую миссию героя.

Также упоминается, что когда Его мать однажды угостила Его конфетами, Он съел глину вместо сладостей. Когда же Его мать попросила объяснений, Он заявил, что любые конфеты — не что иное, как видоизмененная глина, поэтому Он может с равным успехом принимать в пищу и глину. Его мать, будучи супругой *пандита*, объяснила, что каждый предмет в определенном состоянии предназначен для определенной цели. Земля в форме кувшина используется как сосуд для воды, но в форме кирпича не может служить такой цели. Следовательно, глина в форме конфет может употребляться в пищу, но не подходит для этого в других своих состояниях. Мальчик убедился в ее правоте и признал, что есть глину было глупостью с Его стороны, и согласился избегать этой ошибки в будущем.

Рассказывают также о другом чуде, связанном с Ним. Однажды *брахман*, совершавший паломничество, гостил в Его доме. *Брахман* готовил пищу и, медитируя на Кришну, читал молитвы. В это время пришел Нимай и съел приготовленный рис. *Брахман* был ошеломлен поступком ребенка, но, по просьбе Джаганнатхи Мишры, приготовил пищу снова. И опять мальчик съел приготовленный рис, в то время как *брахман* в медитации предлагал этот рис Кришне. *Брахмана* уговорили приготовить подношение в третий раз. На этот раз, когда все обитатели дома

уснули, мальчик явил паломнику, что Он — сам Кришна, и благословил его. И тогда, перед лицом объекта своего поклонения, *брахман* погрузился в экстаз.

Также говорится, что некогда два вора похитили ребенка от дверей отцовского дома, чтобы украсть Его драгоценности, и по дороге дали Ему конфет. Мальчик проявил Свою энергию иллюзии и, сбив похитителей с толку, привел их обратно к Своему дому. Воры, испугавшись разоблачения, оставили ребенка там и скрылись из виду.

Описывается еще одно удивительное деяние мальчика: требование и получение от Хираньи и Джагадиши всех подношений, подготовленных ими для поклонения Кришне в день Экадаши.

Когда мальчику было всего четыре года, Он уселся на выброшенные горшки, использованные для приготовления пищи, которые Его мать считала нечистыми. Он объяснил Своей матери, что в отношении глиняных горшков, выброшенных после приготовления пищи, не стоит вопрос о святости и нечистоте.

Эти истории относятся к нежному возрасту [Господа Чайтаньи] до пяти лет.

Успехи в учебе

На восьмом году жизни Он был принят в *толу*³ Гангадаса Пандита в Ганганагаре, близ селения Майяпур. Через два года он прекрасно разбирался в санскритской грамматике и риторике. Дальнейшее Его обучение носило характер самообразования в Его собственном доме, где Он обнаружил все важнейшие книги, принадлежавшие Его отцу, который сам был *пандитом*. По-

---

³ *Тола* — это специализированная школа, в которой преподает один наставник, обладающий квалификацией в определенной области знаний (например, санскрите).

видимому, Он самостоятельно изучил *смрити*⁴, а также *ньяю*⁵, соперничая со Своими друзьями, обучавшимися под руководством выдающегося *пандита* Рагхунатха Широмаи.

Мурари Гупта видел собственными глазами и описал, как Он [Шри Чайтанья], потеряв голову от Имени Кришны и ведя Себя как вдохновленный человек, опьяненный религиозным чувством, являл Свои божественные энергии в доме Шриваса Пандита в присутствии сотен Своих последователей, которые были самыми эрудированными учеными. Это происходило в то время, когда Он вместе со Шривасом Пандитом и Своими искренними последователями открыл ночную школу *киртана*. Там Он проповедовал, там Он пел, там Он танцевал и там Он являл всевозможные религиозные переживания. Тогда же к Нему присоединился Нитьянанда Прабху, который в то время уже проповедовал вайшнавизм и завершил Свои странствия по всей Индии. В действительности, многие искренние сердцем *пандиты*-проповедники вайшнавизма пришли из различных областей Бенгалии и присоединились к Нему. Тогда Надия стала постоянным местом пребывания многих *ачарьев*-вайшнавов, чьей миссией было одухотворить человечество высочайшим влиянием вайшнавского учения.

Проповедь и санкиртана

Первое поручение Шри Чайтаньи Махапрабху, с которым Он обратился к Прабху Нитьянанде и Харидасу, было таково: «Друзья, отправляйтесь проповедовать на улицах города, встречайте каждого человека у дверей его дома, просите его петь Имя Хари и жить святой жизнью, а потом возвращайтесь и каждый вечер сообщайте Мне о результатах вашей проповеди». Получив такой наказ, два

---

⁴ Священные тексты, дополняющие изначальные ведические писания, *шрути*.

⁵ Одна из шести основных философских систем Индии, основывающаяся на законах логики.

проповедника отправились в путь и столкнулись с двумя гнусными личностями, Джагаем и Мадхаем. Услышав об указании Махапрабху, те оскорбили проповедников, но вскоре преобразились под воздействием *бхакти*, привитой им Господом. Жители Надии были изумлены. Они говорили: «Нима́й Пандит — не только великая одаренная Личность, но, несомненно, Он посланник всемогущего Бога».

С этого времени и до двадцать третьего года Своей жизни Махапрабху проповедовал Свое учение не только в Надии, но и во всех важных городах и селениях вокруг Своего города. В домах Своих последователей Он являл чудеса, учил эзотерическим принципам *бхакти* и воспевал Свою *санкиртану* с другими *бхактами*. Его последователи в городе Надия начали воспевать Святое Имя Хари на улицах и рыночных площадях. Это произвело сильное впечатление и вызвало неоднозначные чувства в разных домах. *Бхакты* были чрезвычайно довольны.

Однако *смарта-брахманы* позавидовали успеху Нима́й Пандита и пожаловались Чханду Кази, обвинив Чайтанью в том, что Тот не является индуистом. Кази пришел в дом Шриваса Пандита, разбил *мридангу* (*кхолу*) и объявил, что если Махапрабху не прекратит создавать шум вокруг Своей сомнительной религии, Кази придется силой обратить в ислам Его и Его последователей. Эти слова было переданы Махапрабху, и Он приказал горожанам выступить тем же вечером и каждому прийти с факелом в руке. Они так и сделали, и Нима́й выступил со Своей *санкиртаной*, разделенной на четырнадцать групп. После прибытия к дому Кази Он долго беседовал с ним, а по окончании разговора, прикоснувшись к его телу, приобщил его сердце к Своему вайшнавскому влиянию. Тогда Кази заплакал и признал, что испытал глубокое духовное воздействие, устранившее все его сомнения и породившее в нем религиозное чувство, которое даровало ему высочайший экстаз. Затем Кази присоединился к празднику *санкиртаны*. Духовная сила всемогущего Господа

потрясла мир, и после этого события сотни и сотни еретиков, преобразенные, встали под знамя Вишвамбхара.

Санньяса

Именно после этого случая некоторые из завистливых брахманов Кулии, движимые низменными побуждениями, стали искать поводы для ссоры с Махапрабху и собрали группу, чтобы противостоять Ему. Нимаи Пандит был по природе мягкосердечной Личностью, однако Он был тверд в следовании Своим принципам. Он провозгласил, что дух партийности и сектантство — два великих врага прогресса; и до тех пор, пока Он будет оставаться жителем Надии, принадлежащим к определенной семье, Его миссия не сможет достичь полного успеха. Затем Он решил стать гражданином мира, разорвав связь со Своей семьей, кастой и вероисповеданием. Исполненный решимости, на двадцать четвертом году Своей жизни Он принял положение *санньяси* в Катве под руководством жившего в этом городе Кешавы Бхарати. Его мать и супруга горько оплакивали разрыв с Ним, но наш герой при всей мягкости Своего сердца строго придерживался Своих принципов. Он оставил маленький мир Своего дома, чтобы разделить со всем человечеством безграничный духовный мир Кришны.

После принятия *санньясы* Его убедили посетить дом Шри Адвайты Прабху в Шантипуре. Шри Адвайта сумел пригласить всех Его друзей и почитателей из Надии и доставить Шачи Деви, чтобы та увидела своего сына. Когда она увидела Его в одеянии *санньяси*, радость и скорбь овладели ее сердцем. На Шри Кришне Чайтанье, так как Он был *санньяси*, не было ничего, кроме *каупины* и *бахирвасы* (накидки на верхней части тела). На голове Его не было волос, в Его руках были *данда* (посох) и *каманда* (отшельнический кувшин для воды). Святой сын бросился к стопам Своей любимой матери со словами: «Мать! Это тело принадлежит

тебе, Я должен повиноваться твоим указаниям. Позволь Мне отправиться во Вриндаван ради обретения духовных знаний». Посоветовавшись со Шри Адвайтой и другими, мать попросила сына избрать местом проживания Пури (город Господа Джаганнатха), чтобы она могла, время от времени, получать о Нем сведения. Махапрабху согласился с этим предложением и через несколько дней ушел из Шантипура в Ориссу.

Биографы Шри Кришны Чайтаньи (такое имя Он получил после принятия *санньясы*) весьма подробно описали Его путешествие из Шантипура в Пури.

Он шел вдоль берега Бхагиратхи до Чхаттрабхоги, ныне расположенной в Тхана Матхурапуре, Алмазной гавани, 24 Паргане. Там Он взял лодку и доплыл до Прайяга Гхата в районе Миднапура. Оттуда Он отправился пешком в Пури через Баласор и Куттак, посетив по пути храм Бхуванешвары. Прибыв в Пури, Он увидел в храме Господа Джаганнатха и, по просьбе Сарвабхаумы Бхаттачарьи, остановился в доме последнего.

Сарвабхаума и Веданта

Сарвабхаума был великим *пандитом* тех дней. Его познания не знали границ. Он был лучшим *ньяиком* (логиком) своего времени и был известен как самый эрудированный знаток философии Веданты школы Шанкарачарьи. Он родился в Надии (Видьянагаре). Там, в своей *толе*, он обучил философии *ньяи* несчетное множество учеников. Незадолго до рождения Нимая Пандита он ушел в Пури.

Гопинатх Мишра, его зять, представил нашего нового *санньяси* Сарвабхауме Бхаттачарье, который, пораженный Его личной красотой, выразил опасение, что молодому человеку будет трудно на протяжении всей Своей жизни придерживаться *санньяса-дхармы*. Гопинатх, знавший Махапрабху еще с Надии, испытывал к Нему великое почтение и сказал всем, что этот *санньяси* — не

обычный человек. По этому поводу Гопинатх и Сарвабхаума затеяли горячий спор. Затем Сарвабхаума попросил Махапрабху выслушать его декламацию «Веданта-сутр», на что Тот ответил молчаливым согласием. Шри Чайтанья, не произнося ни слова, слушал важную речь великого Сарвабхаумы в течение семи дней, по истечении которых последний сказал: «Кришна Чайтанья! Я думаю, Ты не понимаешь Веданты, поскольку, выслушав мою речь и объяснения, Ты ничего не говоришь». На что Шри Чайтанья ответил, что Он прекрасно понял сутры, однако не смог уяснить, что Шанкарачарья хотел сказать своими комментариями. Пораженный услышанным, Сарвабхаума спросил: «Как это возможно, что Ты понял значение сутр, но не смог понять объясняющие сутры комментарии? Ну, хорошо! Если Ты понимаешь сутры, пожалуйста, дай мне Свое толкование».

Тогда Махапрабху объяснил сутры, как понимал их, не прибегая к пантеистическому комментарию Шанкары. Благодаря пронзительному разуму Сарвабхаума узрел истинность, красоту и гармоничность доводов в объяснениях Шри Чайтаньи и был вынужден признать, что впервые встретил Того, Кто смог объяснить «Брахма-сутры» столь простым образом. Также он заключил, что комментарии Шанкары никогда не предлагали столь естественных объяснений «Веданта-сутр», какие он получил от Махапрабху. Затем он объявил себя Его сторонником и последователем. Спустя несколько дней Сарвабхаума стал одним из лучших вайшнавов того времени. Об этом пошел слух. Вся Орисса запела хвалу Кришне Чайтанье, сотни и сотни людей приходили к Нему и становились Его последователями. Тогда же Махапрабху стал помышлять о посещении Южной Индии, куда и отправился в путешествие с одним брахманом по имени Кришнадас.

Путешествие по Южной Индии

Биографы Махапрабху передали нам подробности этого путешествия. Сначала Он отправился в Курмакшетру, где совершил чудо исцеления прокаженного по имени Васудева. Он встретился с Раманандой Раем, правителем Видьянагара, на берегах Годавари, где имел с ним философскую беседу на тему *према-бхакти*. Он совершил еще одно чудо: коснувшись семи деревьев *тала*, заставил их немедленно исчезнуть. Укрывавшись за этими деревьями, Рамачандра, сын Дашаратхи, послал Свою стрелу и убил великого Бали Раджа.

Во время путешествия Махапрабху проповедовал вайшнавизм и *нама-санкиртану*. В Рангакшетре Он на четыре месяца остановился в доме некоего Вьенкаты Бхатты, чтобы переждать сезон дождей. Там Он обратил из Рамануджа-вайшнавизма в *кришна-бхакти* всю семью Вьенкаты, в том числе сына Вьенкаты, десятилетнего мальчика по имени Гопал, который впоследствии пришел во Вриндаван и стал одним из шести Госвами или пророков, служивших под руководством их лидера, Шри Кришны Чайтаньи. Обученный санскриту своим дядей Прабодханандой Сарасвати, Гопал написал несколько книг по вайшнавизму.

Шри Чайтанья посетил множество мест в Южной Индии, дошел до мыса Чоморин и спустя два года вернулся в Пури через Пандарпур на Бхиме. В этом последнем месте Он воодушевил Тукарама, который с той поры сам стал религиозным проповедником. Этот факт признается в *абхангах* последнего, собранных в книгу господином Сатьендранатхом Тагором из бомбейской администрации.

Во время Своего путешествия в некоторых местах Махапрабху вступал в дискуссии с буддистами, джайнами и *майявади*, обращая Своих оппонентов в вайшнавизм.

Преображенные Дабир Кхас и Сакар Маллик

После возвращения Чайтаньи Махапрабху в Пури Раджа Пратапарудрадев и несколько *брахманов-пандитов* встали под Его знамя. Тогда Ему было двадцать семь лет. На двадцать восьмом году жизни Он отправился в Бенгалию, дойдя до Гауды в Малдахе.

Там Он повстречал двух великих личностей, Рупу и Санатану. Хотя эти два брата происходили из рода карнатических *брахманов*, они стали наполовину мусульманами из-за своего продолжительного общения с Хуссейн Шахом, впоследствии императором Гауды. Император изменил их имена на Дабир Кхас и Сакар Маллик. Их господин искренне любил их, поскольку оба они были сведущи в персидском, арабском языках, а также санскрите, и были верными слугами государства. Эти два знатных человека не имели возможности снова стать настоящими индусами и обратились в письме за духовной помощью к Махапрабху, находившемуся тогда в Пури. В ответ Махапрабху написал, что Он придет к ним и разрешит их духовные затруднения. Когда же Он пришел в Гауду, оба брата предстали перед Ним со своей давней мольбой. Махапрабху наказал им отправляться во Вриндаван и ждать Его там.

Наставления Рупе и Санатане

Чайтанья вернулся в Пури через Шантипур, где Он вновь встретился со Своей дорогой матерью. После короткой остановки в Пури Он ушел во Вриндаван. На этот раз Его сопровождал некто Балабхадра Бхаттачарья. Он посетил Вриндаван и отправился дальше в Прайяг (Аллахабад), обращая в вайшнавов многих мусульман, при этом прибегая к помощи не вайшнавских писаний, а доводов из Корана. Потомки тех обращенных до сих пор известны как патханские вайшnavы.

Рупа Госвами встретил Его в Аллахабаде. Шри Чайтанья за десять дней обучил его духовной науке и направил во Вриндаван с

поручениями. Первым из данных Рупе Госвами поручений было написание богословских работ, научно описывающих чистую *бхакти* и *прему*. Вторым поручением было восстановление тех мест, где в конце Двапара-юги Кришначандра являл на благо религиозному миру Свои духовные *лилы*. Рупа Госвами отбыл из Аллахабада во Вриндаван, а Махапрабху направился в Бенарес. Там Он остановился в доме Чандрашекхара и принимал ежедневную *бхикишу* (пищу) в доме Тапана Мишры. Именно там к Нему присоединился Санатана Госвами, два месяца внимавший Его наставлениям по духовным вопросам.

Биографы, в особенности Кришнадас Кавирадж, донесли до нас подробности учения, раскрытого Шри Чайтаньей Рупе и Санатане. Кришнадас не был современником Махапрабху, но он собирал сведения от самих Госвами, непосредственных учеников Махапрабху. Джива Госвами, племянник Санатаны и Рупы, оставивший нам бесценную работу «Шат-сандарбха», объяснил с философской точки зрения наставления своего великого лидера. Из книг этих великих авторов мы собрали и обобщили наставления Шри Чайтаньи.

Пракашананда Сарасвати

Когда Шри Чайтанья проживал в Бенаресе, Он беседовал с учеными *санньяси* этого города в доме *брахмана* Махаратты, который пригласил всех этих *санньяси* из гостеприимства. Во время этой беседы Чайтанья явил чудо, расположившее к Нему всех *санньяси*. Затем произошел обмен мнениями. Главой этих *санньяси* был наиболее эрудированный из них, Пракашананда Сарасвати. После непродолжительной дискуссии они покорились Махапрабху и признали, что были введены в заблуждение толкованиями Шанкарачарьи. Даже образованнейшие ученые не могли долго противостоять Шри Чайтанье Махапрабху, потому что от Него

исходило некое очарование, трогавшее их сердца и заставлявшее их, духовно преображенных, плакать от счастья. Вскоре *санньяси* Бенареса пали к стопам Шри Чайтаньи и просили Его о милости (*крипе*).

Затем Шри Чайтанья наставил их в чистой *бхакти* и посеял в их сердцах духовную любовь к Кришне, заставившую их отбросить сектантские взгляды. После столь чудесного преображения *санньяси* все жители Бенареса стали вайшнавами и провели превосходную *санкиртану* со своим только что обретенным Господом.

Отправив Санатану во Вриндаван, Махапрабху вновь ушел в Пури по дороге через джунгли вместе со Своим товарищем Балабхадрой. Балабхадра сообщал, что на пути в Пури Махапрабху являл довольно много чудес: к примеру, Он заставлял тигров и слонов танцевать при звуке Имени Кришны.

Собрание в Пури

С этого времени, то есть со Своего тридцать первого года жизни, Махапрабху постоянно жил в Пури, в доме Каши Мишры, вплоть до самого Своего ухода на сорок восьмом году во время *санкиртаны* в храме Тота Гопинатха. В течение этих восемнадцати лет Он жил жизнью, исполненной непоколебимой любви и набожности. Его окружали многочисленные последователи, каждый из которых был вайшнавом высочайшего уровня. Их отличали от обычных людей чистейший характер и образованность, твердость в следовании религиозным принципам и духовная любовь к Радхе и Кришне.

Сварупа Дамодар, известный во время пребывания Махапрабху в Надии под именем Пурушоттамы Ачарьи, присоединился к Нему в Бенаресе и взял на себя служение в качестве Его секретаря. Ни одно произведение поэта или философа не оказывалось перед глазами Махапрабху, прежде чем Сварупа

Дамодар не признавал его чистым и полезным. Вторым Его помощником был Рай Рамананда.

Он и Сварупа Дамодар пели вдвоем, когда Махапрабху выражал Свои чувства в определенный момент богослужения. Парамананда Пури был Его помощником в вопросах религии. Существуют сотни историй, описанных Его биографами, которые мы не можем привести на страницах столь небольшой книги. Спал Махапрабху мало. Каждый день и каждую ночь Его переживания уносили Его все дальше и дальше, к духовным небесам, и в это время за Ним присматривали все Его почитатели и последователи. Он совершал служение, общался со Своими посланниками во Вриндаване и беседовал со вновь приходившими к Нему верующими людьми. Он пел и танцевал, совсем не заботясь о Себе, и часто утрачивал Себя в духовном блаженстве. Все приходившие к Нему признавали Его во всех отношениях прекрасным Господом, ради блага человечества явившимся в этом низшем мире. Он по-прежнему любил Свою мать и время от времени посылал ей *маха-прасад* с людьми, направлявшимися в Надию. Он был очень дружелюбен. Смирение воплотилось в Нем. Его сладостный облик дарил радость всем, кто вступал с Ним в отношения. Он назначил Нитьянанду Прабху проповедником, ответственным за Бенгалию. Он направил во Вриндаван шесть учеников (Госвами), чтобы они проповедовали любовь в этой стране. Он наказывал всех Своих учеников, уклонявшихся от святой жизни. Именно так Он поступил в отношении младшего Харидаса. Он никогда не отказывался давать надлежащие наставления в жизни тем, кто просил о них. Это видно по Его наставлениям Рагхунатхе Дасу Госвами. Его отношение к Харидасу (старшему) показало, как Он любил духовных людей и как во имя духовного братства Он бросал вызов кастовым различиям.

Его наставления

Теперь перейдем к объяснению Его наставлений для тех, кто незнаком с ними. Эта маленькая книга и разъяснения в ней содержат наиболее значимые из данных Им святых принципов.

Истины Вед

Первое, чему учит нас Шри Чайтанья, — это тому, что человеческий разум не в состоянии приблизиться к божественной сфере духа. *Юкти*, как Он именовал интеллект, совершенно несведущ в этом отношении. Однако *ручи*, как Он называл религиозное чувство в человеке, даже совсем незначительное, дает силу постичь ее. Именно одухотворенность сама по себе может пролить свет на духовные вопросы. Вдохновляющие идеи, нисходящие из Царства Небесного через чистые и благословенные души, проявляют себя в форме Вед. Поэтому Веды, вместе с комментариями к ним, Пуранами, вечны по своей природе и являются единственным свидетельством в духовных вопросах. Тем самым постулаты Вед должны приниматься как единственная истина в вопросах о Высшем. Если интеллект искренне помогает открывшейся в озарении истине, тогда это может быть принято как вспомогательное свидетельство. Согласно Шри Чайтанье, Веды учат нас девяти основным доктринам:

1. Хари (Всемогущий) един без второго.
2. Он вечно наделен безграничной силой.
3. Он — океан *расы*.
4. Душа — Его *вибхиннамша*, отделенная часть.
5. Некоторые души поглощены *пракрити*, Его иллюзорной, вводящей в заблуждение энергией.
6. Некоторые души свободны от власти *пракрити*.

7. Все духовные и материальные явления — *бхедабхедапракаш* Хари, Всемогущего.

8. *Бхакти* — единственное средство достижения конечной цели духовного бытия.

9. *Кришна-према* — единственная конечная цель духовного бытия.

Кришна един без второго

Мы должны объяснить эти пункты по порядку:

1. Хари, Высшее Существо, един — без второго. В теологии *ариев* созидающий аспект Бога воплощен в Брахме, а разрушительный — в Шиве. Индра — иерархически руководитель более низкого порядка. Следовательно, они не являются самим Всемогущим, но различными представителями Его разнообразных качеств. Они получили свои силы из изначального Первоисточника. Следовательно, они — подчиненные существа на службе у Хари, или Бхагавана.

Кроме того, существуют три различных философских идеи Божественного. (1) Идея не имеющего качеств Брахмана пантеистической школы; (2) идея вселенской Души, Параматмы, школы йоги; и (3) идея персонифицированного Божества с сочетающимися в Его Личности всеми величием, могуществом, славой, красотой, мудростью и высшей властью. Следовательно, идеи Брахмана и Параматмы — части идеи Бхагавана. Таким образом, с духовной точки зрения, Бхагаван — это Хари, Высшее Существо.

Идеи человека либо от ума, либо от духа. Идея, порожденная умом, неполноценна, поскольку связана с сотворенным принципом материи. Несомненно, духовная идея дает возможность самого непосредственного приближения к Высшему Существо. Кроме того, духовные идеи Бхагавана бывают двух видов. В первом случае

Личность Божества подавлена Его собственным величием, во втором же случае личная красота вытесняет все Его величие. Великий Нараяна Вайкунтхи, Повелитель повелителей и Бог богов, представляет Собой первую идею. Всепривлекающий Кришна с Радхикой, олицетворяющей Его *хладини*, высочайшую энергию упоения, представляют Собой вторую идею. Кришна предстает как человек среди людей, однако большинством Он признается Богом над богами. Кришна привлекает все души, испытывает к ним любовь и вызывает в них восторг. Его Личность и личные привязанности чисто духовны и не имеют никакого отношения к материальному миру.

Мирские чувства людей не могут соприкоснуться с Ним. Только дух в человеке способен непосредственно видеть Его и общаться с Ним. Закованная в материю душа из-за собственной деградации лишилась права видеть Кришну и Его духовную *лилу* в духовном мире, но Своей высшей властью и по Своему исключительному праву Кришна вместе со всеми *лилами* Вриндавана может явиться перед глазами всех людей. Рационалист едва ли сможет постичь Кришну и Его *лилы* и поверить в них. По мере совершенствования своей духовной сущности человек начинает видеть Его и любить Его всем своим сердцем. В столь небольшой книге мы вряд ли сможем рассмотреть эту тему всесторонне и основательно. Поэтому мы оставим ее на рассмотрение читателей и скажем следующее: «Постепенно сбрасывайте оковы материи. Развивайте дух, что пребывает внутри вас. Отбросьте предубеждения, приобретенные из-за общения с так называемыми разумно мыслящими людьми, которые отрицают существование духа. Будьте смиренными и учитесь уважать тех, кто трудится ради духовных достижений. Задействуйте в этом свои сердце, ум и энергию, найдите в обществе одних только духовных людей и вскоре вы увидите Кришну. Кришна — не воображаемое существо, но у вас нет права полагать, что Он материальный феномен, принимаемый глупцами за Высшее

Существо. Невозможно постичь Кришну, пользуясь методом отделения субъективного от объективного. Не следует Его и считать инструментом обмана людей, созданным злонамеренными людьми. Кришна — вечная, духовная Истина, отражающаяся в человеческой душе, когда та избавляется от всего гнета грубой материи, Он — объект любви, берущей начало в душе. Примите Его таким и вы увидите Его глазами вашей души. Невозможно описать словами это трансцендентное Существо. Высочайший, наилучший и наиболее духовный идеал — в Кришне. Выдвигать доводы против Него — значит просто обманывать самого себя и лишать себя благословений, уготованных Богом для человека. Поэтому все описания Его Имени, Личности, качеств и *лилы* следует воспринимать духовно, отбросив материальную составляющую, которая обязательно содержится в словах».

Безграничные энергии Господа

2. Хари всегда обладает безграничными энергиями. Под безграничными энергиями следует понимать энергии, не знающие ни пространственных, ни временных границ, поскольку Его энергии сами создали пространство и время. Его энергии тождественны Его Личности. В вещественном мире существует различие между личностью и ее энергиями, между предметом и его качествами, его названием, его формой и его деятельностью; однако духовная истина состоит в том, что в духе предмет идентичен своему названию, форме, качествам и деятельности. Эта истина не может открыться сухому рассудку, имеющему дело лишь с грубой материей. Кришна есть высшая воля в Себе самом, и Он использует Свою высшую энергию для Своего удовольствия, которое не подчиняется никакому закону, так как Его воля и энергия — источник всех законов.

Энергию можно узнать по тому, как она проявляется. В этом мире нам по опыту известны только три качества Её энергии. Наблюдая материальные явления, мы понимаем, что Её энергия обладает способностью творить материю. В Ведах это качество именуется *майя-шакти*. Глядя на человека, мы понимаем, что высшая энергия обладает способностью создавать ограниченные и несовершенные души. *Шастры* называют это свойство *джива-шакти*. У нас есть концепция Единого духовного и Высшего пребывающего в Своем царстве вечного Духа. Мы понимаем, что Её энергия обладает свойством совершенным образом проявлять духовное бытие. Веды называют это свойство *атма-шакти*, или *чит-шакти*. Все эти свойства вместе составляют единую высшую Энергию, которую Веды называют *пара-шакти*.

В действительности, Энергия (*шакти*) неотличима от Личности высшего Существа. И все же энергии самостоятельно проявляют себя в собственной независимой деятельности. Это именуется как *ачинтья-бхедабхеда-пракаш*, или непостижимое, одновременное различие и единство. Хари, будучи по Своей воле превыше закона, проявляет Свои безграничные энергии, в то время как сам остается неизменным. Это непостижимо, но душа интуитивно воспринимает это как истину.

Океан расы

3. Он — океан *расы*. По определению *раса* — это принцип самозабвенной радости, что включает в себя *стхайи-бхаву*, *вибхаву*, *анубхаву*, *саттвик* и *санчари*. *Вибхава* разделяется на *аламбану* и *уддипану*. *Аламбана* подразделяется на *вишайю* и *аширайю*. *Аширайя* — это личность, несущая в себе принцип *стхайи-бхавы*, а *вишайя* — та личность, на которую *стхайи-бхава* направляет себя. Объясняется, что *стхайи-бхава* — это *рати*, или склонность чистого одухотворенного сердца.

Посредством связи *ашрайи* и *вишайи стхайи-бхава* достигает уровня деятельности. Когда она достигает этой деятельной стадии, в личности проявляются определенные признаки, известные как *анубхавы*. Число их равняется тринадцати. Восемь других *бхав*, проявляющихся в уме, именуются *саттвик-бхавами*. Это слезы, дрожь и т. д. Указывается, что еще тридцать три *бхавы*, такие как *харша*, *вишада* и прочие суть *санчари-бхавы*. Сочетаясь в душе, они образуют *расу*.

Этот процесс проявления *расы* имеет отношение к проявлению *расы* в человеке, все еще поработанной материей. Но сама по себе *раса* — вечный принцип, тождественный Всевышнему Хари. Хари — океан *расы*, но человеческая душа способна испытать лишь каплю этого океана. По природе своей *раса* духовна, однако в человеке, подчиненном прародительнице материи, *майе*, она в извращенном виде стала тождественной чувственному человеческому удовольствию. Связанная с материальными объектами, душа теряет себя в уме, ум же, действуя посредством чувств, наслаждается искаженной *расой*, соприкасаясь с пятью различными видами объектов пяти чувств. Таков путь заблуждения, на который вступает душа вследствие *авидьи*, или неведения относительно духовного «я». Когда же взгляд души обращается внутрь, она обретает духовную *расу*, искаженная же *раса* убывает по мере развития духовной *расы*. В духовной *расе* души в отношениях друг с другом и со всеми, в отношениях с самым Прекрасным обладают свободой действий во Вриндаване, возносясь над материальным временем и пространством. Благодаря Своей безграничной высшей свободной воле Хари обретает вечный восторг в Своей духовной энергии, *чит-шакти*. *Хладини*, качество *чит-шакти*, дарит Ему бесконечное удовольствие.

Качество *самвит*, присущее *чит-шакти* (духовной мудрости), порождает все *бхавы*, отношения и привязанности. Присущее *чит-шакти* качество *сандхини* создает все бытие (отличное от свободной воли), включая *дхамы* (обитатели), личности и прочие сущности в

связи с действием духовной *расы*. Все эти проявления исходят из *чит-шакти*, или духовной энергии. *Майику* или материальному творению, включающему в себя время, пространство и грубые объекты, нет места в *чит-джагат*, или духовном мире, который есть не что иное, как Вриндаван. *Майя-шакти* — это искаженное отражение *чит-шакти*. Вот почему качества мира *майик* (материального) схожи с качествами *чит-джагат*, духовной вселенной, но по сути своей они различны.

Чит-джагат — это образец, по которому создан *майик-джагат*, однако они не идентичны. Мы должны ограждать себя от идеи, что человек вообразил *чит-джагат*, опираясь на свой опыт в мире *майик-джагат*. Это пантеистическая идея; также ее можно назвать атеистической. Интеллект, лишенный одухотворенности, склонен создавать подобные сомнения, но тот, в ком есть желание наслаждаться духовной любовью, должен отвергать их как заблуждения. Вечная *раса* Кришны духовно существует в *чит-джагат*. Для нас, пребывающих в низшем мире, между нашими глазами и великой духовной сценой *кришна-лилы* установлена завеса. Когда, по милости Кришны, этот занавес поднимается, мы получаем привилегию видеть ее; но когда Всемогущему заблагорассудится опустить занавес, великая *лила* Вриндавана исчезает. Проникнетесь этим, и ваша убежденность станет такой же, как и моя. Собратья, подойдите к изучению столь важного вопроса с должным вниманием и непредвзятостью!

Душа-джива

4. Душа — *вибхиннамса* Господа, или Его отделенная часть. Под душой подразумеваются все виды душ, будь то души животных, людей или небожителей. Следует понимать, что Махапрабху верил в весьма свободную теорию переселения души.

Быть может, некоторые читатели отвергнут эту идею на том основании, что те или иные вероисповедания не поддерживают данную теорию. Отклонять теорию по той причине, что она вступает в противоречие с догмами определенных сектантских конфессий, — узость взглядов. Воистину, это вопрос, в который разум не смеет вмешиваться. При открытом изучении мы не находим ни одной веской причины не верить в теорию перевоплощений. Напротив, наш непредубежденный разум склонен поддерживать ее. Вера в то, что у человеческой души есть лишь одна попытка в жизни, явно ограничена, несправедлива и противоречит вере в то, что Господь есть Абсолютное Благо.

Когда наше духовное чувство подтвердит эту теорию, и Веды, хранилища вдохновляющих идей, поведают нам о фактах непрерывного существования души на различных этапах творения, мы не сможем не отказаться от неверия в теорию перевоплощения души. Как бы ни был образован и эрудирован человек, в его суждения всегда может вкрасться ошибка. Это верно как в отношении человека, так и в отношении народа или религиозной группы.

Согласно Шри Чайтанье, душа — это атомарная частица божественной Души. Это своего рода энергия Бога, способная создавать существа, духовные по своей сути, но склонные очаровываться *майей* и при этом забывающие о своем положении вечных слуг Бога. Господа можно сравнить с солнцем, а души назвать атомарными частицами солнечных лучей, не способными свободно занимать какое-либо положение, если они не находятся под защитой другого полномочного качества энергии Бога.

Слово «часть» не следует понимать как кусочки, отбитые топором от камня; души подобны одному светильнику, зажженному от другого, или золоту, произведенному из алхимического камня, как верили древние. Также души сравнивают с отдельными, атомических размеров излучениями пылающего огня. Каждая из душ вынесла из своего Источника пропорциональную долю Его

качеств и, следовательно, малую долю свободной воли. Эти души по своей природе пребывают между *чит-джагат* и *майик-джагат*. Избравшие служение своему Господу были защищены от падения вмешательством качества *чит-шакти* Всевышнего, *хладини*. Они были признаны вечными служителями Господа, исполняющими различные виды служения. Они не ведают беспокойств *майи* и *карма-чакры*, или круговращения иллюзорных действий и их последствий.

Те же, кто предпочел наслаждение, были схвачены *майей* с другой стороны. Они в *карма-чакре майи*. Это закончится лишь тогда, когда они вновь осознают свое изначальное положение служителей Господа. Эти души, — свободны ли они от *майи* или поработаны ею, — индивидуальные и ответственные за свои действия существа, зависящие от Бога. Хари — Господин *майи*; она служит Ему в угоду. Душа или *джива* создана таким образом, что она, если ее не поддерживает *хладини-шакти* Господа, склонна очаровываться *майей* из-за своего стремления к власти. Поэтому существует естественное и неизбежное различие между Богом и *дживой*, которое не могут отменить никакие пантеистические ухищрения. Пожалуйста, не задавайтесь следующим, вводящим в заблуждение вопросом: «Когда были созданы и поработаны эти *дживы*?» Время *майик* не существует в духовной истории, потому что оно началось после поработания *джив* материей; следовательно, в подобных вопросах вы не можете использовать мирскую хронологию.

Пракрити

5. Некоторые души поработаны *пракрити*, или энергией заблуждения. *Пракрити*, *майя* Господа, *прадхана*, *прапанча* и *авидья* — разные названия одного принципа, данные соответственно его различным фазам и свойствам. *Майя* вовсе не является *шакти*,

независимой от высшей *сварупа-шакти*. Она просто отраженный и направленный вовне аспект высшей Энергии, служащий Богу и исполняющий Его указания карать тех, кто стал относиться к Нему с неблагодарностью. На самом деле *майя* отвечает за исправительный дом Господа. Те *дживы*, что, злоупотребив своей свободной волей, забыли, что они вечные слуги Господа, и решили наслаждаться сами по себе, были схвачены *майей*, чтобы отбывать наказание и исправляться на «каторжных работах». *Майя* обладает тремя качествами: *саттвой*, *раджасом* и *тамасом*. Эти качества используются подобно цепям, чтобы сковать неблагодарные души.

Далее *майя* облекает духовную форму души в двойную оболочку. Эта двойная оболочка описывается словами «*линга*» и «*стхул*». В материальном мироздании существуют двадцать четыре вещества. Пять элементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир; пять качеств: звук, прикосновение, образ, вкус и запах; и десять *индрий*, то есть пять органов чувств: глаза, уши, нос, язык и органы осязания; и пять органов действия, к которым относятся руки, ноги и так далее. Эти двадцать формируют *стхул*, или внешнюю оболочку.

Мана, *буддхи*, *читта* и *аханкара*, то есть ум, разум, внимательность и искаженное эго образуют *линга-деху*, или внутреннюю оболочку. Заклучив в оболочки духовную форму души, *майя* занимает падшие души деятельностью. Деятельность в *майе* представляет собой *карму*, *акарму* и *викарму*. *Карма* — это условно благоприятная деятельность, совершаемая ради обретения *пуны*, или добродетели, — такая, как исполнение обязанностей, предписанных *варнашрама-дхармой смартов*. *Акарма* — это пренебрежение долгом. *Викарма* — это грех, или преступление.

Карма обеспечивает подъем на небеса, вплоть до Брахмалоки. *Акарма* предоставляет неприятное положение на Земле. *Викарма* швыряет души в ад. Вместе со своими *линга-деха* падшие души путешествуют из тела в тело, совершая *карму* и *викарму*, поднимаясь на небеса и вновь нисходя по истощении своих

добродетелей, спускаясь в ад и после мучительного наказания вновь поднимаясь на уровень деятельности. Таким образом, положение падших душ крайне плачевно.

Здесь они наслаждаются и страдают, убивают, устраивают резню и остаются в этом положении, иногда радуясь как принцы, а иногда рыдая как мученики. Таким образом, мир — это тюрьма или исправительное заведение, а вовсе не место для наслаждений, как заявляют некоторые люди.

Освобождение душ

6. Некоторые души свободны от хватки *пракрити*. С незапамятных времен *дживы* странствуют по дорогам бытия *майшк*, испытывая все виды наслаждения и боли.

Как же избавиться от этой неприятной формы существования? Ни *дхарма* (исполнение долга), ни йога (развитие могущества *стхулы* и *линг*), ни *санкхья* (или разделение веществ по категориям), ни простое знание (о том, что ты духовное существо), ни *вайрагья* (отрицание, отказ от всех радостей мира) не являются подходящими средствами, благодаря которым можно на самом деле обрести то, что хочешь. Когда человек соприкоснется с вайшнавом, чье сердце было растоплено *хари-бхакти-расой*, только тогда он возжелает вкушать сладостный принцип *бхакти*, следуя по святым стопам преданного, постоянно практикуя *кришна-бхакти*. Он медленно смывает тяготеющую над ним материальную обусловленность и, в итоге, обретая свою истинную природу, он насладится сладостной беспримесной *расой*, которая является высшей целью души.

Сат-санга или общество духовных людей — единственное средство достижения высочайшей цели человека. *Бхакти* — это принцип, переходящий от души к душе, и, подобно электрическим или магнитным взаимодействиям грубой материи, *бхакти* передает

себя от одной близкой по духу души к другой. Сущность *бхакти* заключается в искренней и полной зависимости от Господа в каждом действии в жизни. Долг не является частью *бхакти*, так как ему следуют из благодарности за обретаемые блага — это подобно действию из обязательства, что идет вразрез с естественной любовью. Нравственные нормы в мире смертных, — хоть и хороши сами по себе, — едва ли способны в итоге привести к духовным результатам. Вера в высшую красоту Господа, страстное желание вечно и бескорыстно служить этому Существо, неизменное отрицательное отношение ко всякой иной мысли о наслаждении или самовозвеличении — вот три принципа, образующих *шраддху*, или подлинное стремление к *бхакти*. По самой своей природе *бхакти* — *ананья*, исключительна. Не случай ли дарует *бхакти*? Нет, ее главный движущий принцип — *сукрити* или благие деяния.

Существуют два вида благих деяний. Первый вид, проявляющий себя как нравственность, включает в себя ту деятельность, что дарует добродетель и более высокое положение. Другой тип благих деяний охватывает всю деятельность, способствующую духовному развитию. Этот второй тип благих деяний, или *сукрити*, приводит человека в соприкосновение с искренним вайшнавом, от которого тот впервые может впитать *шраддху*, или веру в дух. Затем, став способным воспринять *бхакти*, он на миг обретает понимание этого принципа от вайшнава, который на самом деле является Гуру этого человека.

Принцип ачинтья-бхедабхеда

7. Все духовные и материальные явления — *ачинтья-бхедабхеда-пракаш* Хари Всемогущего. Метафизические дискуссии совершенно бесплодны. Порой Веды утверждают, что *джива* отлична от Господа, а порой, что *джива* есть то же, что и Господь. На самом деле Веды всегда говорят истину. *Джива* одновременно

отлична от Господа и тождественна Ему. Рационалисты не могут постичь этого. Впредь следует говорить, что в проявлении Своих энергий, находящихся за пределами человеческого понимания, Бог отличен от *дживы* и мира и в то же время всегда тождественен им. Веданта учит нас *шакти-паринамваде*, а не ошибочной *вивартаваде* Шанкарачарьи. Учение Шанкары объясняется по-разному. Некоторые говорят, что мир и *джива* изошли из Бога, другие утверждают, что *джива* и мир лишь развертывание Божества. Шанкара, стремясь избежать *брахма-паринамы*, то есть идеи о преобразении Бога в мир, утверждает, что Вьяса учит нас *вивартаваде*, заключающейся в следующем: Бог не претерпевает никаких изменений, но именно *майя*, скрывающая часть Божества (так же, как горшок заключает в себе часть пространства), создает мир; или же, что Бог отражается в *авидье* или неведении, тогда как в действительности помимо Бога ничто никогда не существовало. Все это ничтожные и невразумительные доводы.

Очевидно, что Веданта учит нас, что Бог неизменен и никогда не подвергается преобразованиям. Одна лишь Его энергия создает *дживу* и материальный мир своим собственным *паринамом* (трансформацией). Примером может служить действие алхимического камня: его энергия проявляется в виде золота, тогда как камень остается неизменным. Таким же образом *чит-шакти* предстает в форме *чит-джагат*, со всеми своими особенностями вечной *расы*, а *джива-шакти* проявляется в виде бесчисленных *джив*, некоторые из которых остаются на Вайкунтхе как *паршады* или ангелы, а другие оказываются в этом мире в различных формах и обличиях и в самых разных обстоятельствах. Для обитания и развлечения падших душ *майя-шакти* создает многочисленные миры. Несомненно, *вивартавада* ошибочна и полностью противоречит учению Вед.

Лишь только *шакти-паринамвада* истинна и подтверждает факт, что духовная любовь вечна. Если бы *вивартавада* была

истиной, естественным следствием ее было бы заключение, что духовная любовь — временный принцип.

Бхакти

8. *Бхакти* — единственное средство достижения конечной цели духовного бытия. *Карма* сама по себе не может напрямую и немедленно дать духовный результат. Если такой результат достигается, то средствами *бхакти*. Следовательно, *бхакти* — независимый, а *карма* и *гьяна* — зависимые принципы. *Гьяна*, или знание о том, что человек есть духовное существо, не может сразу привести к конечной цели. Когда эта цель обретается, она обретается благодаря *бхакти*. Поэтому *бхакти* — единственное средство достижения конечной цели.

Определение *бхакти* таково: *бхакти* — это совершенствование дружеского отношения к Кришне, свободного от любых желаний, помимо тех, что способствуют его усилению, без примеси других составляющих, таких как *карма*, *гьяна* и прочие. Вы увидите, что само *бхакти* есть и чувство, и действие.

Существуют три стадии *бхакти*: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. *Садхана-бхакти* — это такой уровень развития *бхакти*, когда чувство еще не пробуждено. В *бхава-бхакти* это чувство пробуждается, а в *према-бхакти* оно полностью претворяется в действие. *Бхакти* — это духовное чувство, направленное на духовный Объект любви.

Садхана-бхакти бывает двух видов: первый называется *ваидхи-садхана-бхакти*, а другой — *рагануга-садхана-бхакти*. Слово «*ваидхи*» происходит от слова «*видхи*», «правило». *Бхакти* вот-вот пробудится благодаря следованию предписаниям *шастр*, но до тех пор, пока оно не пробуждено, длится стадия *ваидхи-бхакти*.

Если человек естественным образом склонен любить Кришну, это называется *рагой*. Это есть не что иное, как сильное желание

служить Господу своего сердца. Тот, кто пленен красотой настоящего пути следования за Ним, обладает склонностью развивать свое чувство к Кришне. Такова *рагануга-садхана-бхакти*. Такого рода *садхана* сильнее, чем *ваидхи-садхана*.

Виды бхакти

Развитие дружеского чувства к Кришне осуществляется в девяти различных формах:

1. Слушание о духовных Имени, облике, качествах и *лиле* Кришны.
2. Провозглашение и воспевание всего вышеперечисленного.
3. Обдумывание и повторение всего этого.
4. Служение Его святым стопам.
5. Благоговение.
6. Поклонение.
7. Совершение всего, что радует Его.
8. Дружба.
9. Смирение.

Поклонение Шри Мурти и идолопоклонство

Из всех этих процессов наилучшим является *киртан*, или воспевание Имени Кришны. Чтобы совершать такое служение, необходимо принять знание со смирением, тогда как бесплодных дискуссий следует избегать.

Некоторые люди не одобряют идеи поклонения Шри Мурти. Они говорят: «Почитание Шри Мурти — это идолопоклонство. Шри Мурти — идол, созданный художником, а изобретенный не кем иным, как самим Вельзевулом. Поклонение такому объекту пробудило бы ревность Господа и ограничило Его всемогущество,

всеведение, вездесущность!» Мы можем ответить им: «Братья! Подойдите беспристрастно к пониманию этого вопроса и не позволяйте себе увлекаться сектантскими догмами. Бог не ревнив, ведь Он един, без второго. Вельзевул или сатана — не более чем порождение воображения или предмет аллегии. Аллегорическое или воображаемое существо не должно быть препятствием на пути *бхакти*. Те, кто считает Бога лишенным индивидуальности, просто отождествляют Его с некой силой, или свойством природы, хотя в действительности Он выше природы, ее законов и правил. Его святая воля — закон, и было бы святотатством ограничивать Его бесконечное превосходство, отождествляя Его с такими качествами как всемогущество, вездесущность и всеведение — качествами, которыми могут обладать сотворенные объекты, такие как время, пространство и другие. Совершенство Господа состоит в том, что в Нем пребывают противоположные энергии и качества, управляемые Его сверхъестественным “Я”. Он тождествен Своей великолепной Личности, обладающей такими способностями, как вездесущность, всеведение и всемогущество, подобных которым не найти более нигде. Его святая и совершенная Личность вечно пребывает в духовном мире и в то же время, во всей Своей полноте, пребывает в каждом сотворенном объекте и месте.

Эта идея превосходит все прочие идеи Бога. Махапрабху также отвергает идолопоклонство, однако считает поклонение Шри Мурти единственным безупречным средством духовного развития.

Было показано, что Бог личностен и великолепен во всех проявлениях. Мудрецы, такие как Вьяса и прочие, видели эту Красоту своим духовным зрением и оставили нам Ее описания. Конечно, в словах содержится грубость материи. Но все же эти описания позволяют почувствовать истину. Согласно ним, человек создает Шри Мурти и с глубочайшим наслаждением созерцает в нем великого Господа наших сердец. Братья, что в этом ложного или греховного? Те, кто утверждает, что у Бога нет ни материальной, ни духовной формы, и в то же время воображает

себе ложный образ для поклонения, — несомненно, идолопоклонники. Те же, кто созерцает духовный образ Божества глазами своей души, насколько возможно доводит это впечатление до своего ума, а затем создает символ, удовлетворяющий плотское зрение для непрерывного изучения высшего чувства, вовсе не идолопоклонники. Глядя на Шри Мурти, не смотрите на само изображение, но созерцайте духовный образ этого изображения, — тогда вы будете безупречным теистом. Идолопоклонство и почитание Шри Мурти — две разные вещи! Братья мои, по опрометчивости вы просто путаете одно с другим. По правде говоря, поклонение Шри Мурти — единственное истинное почитание Бога, без которого вам не удастся полностью развить свои религиозные чувства.

Мир будет привлекать вас через ваши чувства до тех пор, пока вы не узрите Бога в объектах ваших чувств; вы находитесь в весьма затруднительном положении, едва ли способствующем вашему духовному возвышению. Установите Шри Мурти в своем доме. Считайте Господа Всемогущего хранителем вашего дома. Пища, которую вы вкушаете, — Его *прасад*. Цветы и благовония — это также Его *прасад*. Глаза, уши, нос, прикосновение и язык — пусть все будет проникнуто духовной культурой. Действуйте подобным образом с благочестивым сердцем, Господь узнает об этом и будет судить вас по вашей искренности. Сатана и Вельзевул не смогут вам помешать в этом деле! Все виды поклонения основываются на принципе Шри Мурти. Обратитесь к истории религии и вы придете к этой благородной истине.

Семитская идея Бога-патриарха — как в дохристианский период иудаизма, так и в последующий период христианства и мусульманства, — есть не что иное, как ограниченная идея Шри Мурти. Идея Бога-монарха, такого как Юпитер у греков и Индра у арийских *карма-канди*, также есть видение того же принципа издавна. Идея силы и *джьотирмайя-брахмана* тех, кто практикует медитацию, и бесформенной энергии *шактов* также являются

весьма неясным видением Шри Мурти. В действительности, принцип Шри Мурти есть сама истина, по-разному проявляющаяся в сознании разных людей, соответственно различным уровням их мышления. Даже Джаймини и Конт, не готовые допустить существование творящего бога, указывали на определенные уровни Шри Мурти просто потому, что к этому их побудило некое внутреннее движение души! И мы встречаем людей, принявших Крест, *шалаграм-шилу*, *лингам* и другие подобные символы, указывающие на внутреннюю идею Шри Мурти. Кроме того, если божественные сострадание, любовь и справедливость могут быть изображены кистью или выражены с помощью резца, почему же личная красота Бога, включающая в себя все прочие качества, во благо человека не может быть описана в стихах, изображена на картине, или выражена при помощи резца? Если слова способны выражать мысли, часы показывать время, а символ поведать нам историю, то почему же картина или статуя не могут породить высших мыслей и чувств, связанных с трансцендентной красотой божественной Личности?

Почитатели Шри Мурти разделяются на два типа: сторонников идеального и физического поклонения [идеалистов и формалистов]. Сторонники физической школы обладают правом, согласно обстоятельствам жизни и состоянию ума, создавать храмовые учреждения. Те же, кто благодаря обстоятельствам и положению обладает правом почитать Шри Мурти в уме, сохраняя должное уважение к храмовым учреждениям, обычно склонны поклоняться посредством *шраваны* и *киртаны*, а церковь их универсальна и независима от касты и цвета кожи верующих. Махапрабху предпочитает этот, второй тип, и устанавливает метод поклонения в своей «Шикшаштаке», напечатанной как приложение к этой книге. Поклоняйтесь же непрерывно, с чувством смирения, и очень скоро вы будете благословлены *премой*».

Према

9. *Према* (любовь к Богу) — конечная цель духовного бытия.

Карма-марги провозглашают, что наслаждение в этом мире и на небесах в будущем — это все, что необходимо человеку. *Карма*, или деятельность, бывает двух видов. *Карма*, осуществляемая с целью обретения материальных плодов, и *карма*, совершаемая с целью доставить удовольствие Богу. Согласно *карма-маргам*, оба вида *кармы* имеют целью принести наслаждение, Бога почитают только для того, чтобы иметь право на наслаждение. Здесь проходит «демаркационная линия» между *бхакти* и *кармой*. *Бхакти* направлена на обретение *прити* или *према-бхакти*, как высшей цели всей деятельности; тогда как высшая цель всех действий, на которую направлена *карма*, — самоудовлетворение.

С другой стороны, *гьяна-марги* совершенствуют *гьяну* или духовное знание, чтобы обрести *мукти*, или спасение, в качестве конечной цели совершенствования. Описывается, что *мукти* бывает двух видов. Первый вид *мукти* заключается в полном погружении души в Бога, то есть в прекращении отдельного от Бога существования души. Другой вид *мукти* состоит в том, что душа остается вечно отделенной от Бога, а при достижении спасения уходит в *чит-джагат*, обретая *салокью*, обитель в царстве *чит* Бога; *самипью*, или возможность жить рядом с Господом; *сарупью*, духовный облик, подобный облику самого Бога; и *сарити*, энергии, подобные энергиям Бога. Вторым видом *мукти* неминуем, если Всемогущему угодно даровать нам это состояние. Но затем, после обретения такого *мукти*, мы служим Господу с *прити*, чистой любовью. *Бхакты* отвергают *мукти* первого типа как нежелательный из-за того, что в нем обычно упраздняется высший принцип любви. Вторым же видом *мукти* не может быть наивысшей целью, потому что он играет роль промежуточного положения души, тогда как *прити* — высочайшая цель. Следовательно, *мукти* следует считать промежуточной целью нашего духовного

освобождения. Кроме того, горячее стремление к *мукти*, будучи сильным желанием чего-то иного, кроме совершенствования *бхакти*, вредит ходу духовного развития. В этом есть примесь себялюбия, которое не может сопутствовать бескорыстной чистой *бхакти*. Таким образом, мы должны развивать *бхакти*, оставаясь всегда свободными от противостоящих ей побуждений: желания *бхукти*, или себялюбивого наслаждения, и желания *мукти*, или спасения. Мы должны положиться на Кришну: будет ли Ему угодно даровать нам *мукти* или нет. Нам следует молиться о непрерывном совершенствовании лишь одного нашего религиозного чувства, *бхакти*. *Прити*, чистая любовь, есть конечная цель нашего существования.

Стадии премы

Рати, как объяснялось выше, — частица принципа чистой духовной любви к Кришне. В сочетании с *улласом* (энтузиазмом) она становится *прити*. *Прити* порождает исключительную любовь к Кришне и антипатию ко всем объектам и личностям, кроме Кришны и Его окружения. Когда к *прити* добавляется представление, что Кришна принадлежит мне, она становится *премой*. Здесь берет начало идея о том, что Бог — мой личный Господин, а я Его слуга. Добавьте к *преме* непоколебимость, и она станет *пранайей*. Отсюда проистекают дружеские отношения с Кришной. В *пранайе* идея почтения утрачивает свою власть. Если к *пранайе* добавить идею о том, что Кришна — мой исключительный и дражайший объект любви, она удивительным образом превратится в *ману*. Кришна, со всеми Своими величием и силой, в каком-то смысле покоряется ей.

Если к *преме* добавить избыточную мягкость сердца, она обернется *снехой*. Так возникают отношения сына и родителей между Кришной и Его преданными. На этой стадии также естественным образом появляются обильные слезы по Кришне,

ненасытное желание общаться с Ним и стремление знать о Его увлечениях. *Снеха*, усиленная желанием, — это *рага*. На этой стадии разлука даже на мгновение невыносима. Здесь начинаются отношения мужа и супруги между Кришной и Его служителем. Страдание, сопутствующее стремлению к личной встрече, есть счастье. *Рага*, когда объект любви предстает в новом свете каждое мгновение, сама обновляется каждый миг, становясь *анурагой*. Основные черты, присущие этой стадии, — взаимная зависимость и сильное желание сопровождать любимого повсюду. Бесконечно усиливаясь до удивительного состояния, доходящего как бы до безумия, *анурага* становится *махабхавой*. Это неопишимо!

Весь процесс развития от *рати* до *махабхавы* мы именуем *стхайибхавой*. *Стхайибхава*, добавленная к *вибхаве*, *анубхаве*, *саттвику* и *санчари* становится *кришна-према-расой*, вечным восторгом или блаженством.

Извращенная раса

Человеческая жизнь демонстрирует нам искаженное представление об этой возвышенной *расе*, поскольку человеческая жизнь в рабстве у *майи* — не что иное, как искаженное отражение духовной жизни. Когда деятельность души направлена только на достойный объект, духовного героя Кришну, — *раса* чиста; когда же ум и чувства действуют ради неверной цели, *раса* приходит в упадок и становится отвратительной.

Извращенная *раса* в общем дает человеку ключ к идее возвышенной, духовной *расы*; поэтому доводы и объяснения, при помощи которых мы попытались описать ее, были изложены словами, аналогичными тем, которые непосредственно указывают на извращенную *расу*. Просим наших читателей быть осмотрительными и проводить четкую границу между духом и грубой материей, в противном случае неизбежно падение.

Сфера разума

Кто с чистым сердцем, умом и должными усилиями в обществе того, кто постиг Дух, размышляет над Именем, образами, качествами и *лилами* Кришны, как это описано в «Шримад-Бхагаватам», тот под влиянием *бхакти*, несомненно, познает их. Склонный со скрупулезностью давать всему рациональное объяснение вряд ли овладеет истиной в духовных вопросах, ведь, по закону Бога, в своем нынешнем состоянии интеллект никак не может достичь сферы духа.

Излишним было бы развивать и дальше эту тему. Те, кто обретет возможность зайти так далеко, как мы описали, примутся за дальнейшее изучение от всего сердца, и тогда Прекраснейший Господь поможет им познать дух и подниматься все выше и выше в этом царстве. Но до тех пор, пока ум путают с Духом, нет возможности подняться над материей и ее узами. Большая ошибка, которую, как правило, совершало большинство западных философов, — это отождествление ума, искаженного эго (*аханкары*) с душой или Духом. Мы сожалеем об этом.

Строение человека

Подводя итог, скажем, что в человеке в его нынешнем состоянии воплощены три основных принципа: (1) принцип *стхул*, или грубая материя, составляющая его тело; (2) принцип *линг*, или тонкая материя, проявляющаяся в форме ума, понимания, разума и искаженного эго, из-за которых он ошибочно отождествляет себя с материальным миром. Это состояние было порождено воздействием *майи* или энергии заблуждения с целью избавить душу от ее пагубной склонности наслаждаться, по причине того, что она

забыла о своей природе слуги Бога. (3) В действительности, человек сам по себе независим от *майи* и от связи с ней. Единственная возможность избавиться от настоящих трудностей — воздействие чистой *бхакти*, перенятой от истинного *бхакты*. *Бхакти*, как средство, поднимает человека к всецело прекрасному Кришне, и, в итоге, питает его вечной *кришна-премой*.

Обязанности человека

Пребывая в материальном мире, человек должен жить в умиротворении, его целью должно быть развитие духа. В обществе ему следует вести чистую жизнь, избегать грехов и делать как можно больше добра своему ближнему. Он должен быть смиренным, отважно переносить тяготы жизни. Ему не следует хвалиться своими добродетелями и положением, к каждому человеку он должен относиться с должным уважением.

Для вайшнава будет благоприятно вступить в брак, имеющий своей целью мирную и добродетельную жизнь и рождение служителей Господа. Духовное развитие — главная цель жизни. Делайте все, что способствует этому, и воздерживайтесь от того, что препятствует развитию духа. Непокоримо верьте в то, что только Кришна, и никто более, защищает вас. Признайте Его единственным своим Покровителем. Делайте все, что — как вы знаете, — желает от вас Кришна, и никогда не думайте, что действуете независимо от святой воли Кришны. Все, что вы делаете, делайте со смирением. Всегда помните о том, что ваше пребывание в этом мире временно, и будьте готовы к возвращению в свой родной дом.

Исполняйте свои обязанности и развивайте *бхакти*, как средство достижения великой цели жизни, *кришна-прити*. Используйте ваше тело, ум и дух в служении Господу. Всеми своими поступками поклоняйтесь вашему великому Господу.

Обобщение жизни и учения Махапрабху

Итак, мы предложили нашим англоязычным читателям краткий обзор жизни и наставлений Махапрабху. Если возникнет необходимость, мы постараемся в кратчайший срок предоставить на английском языке больше информации, относящейся к этой теме.

Наши благородные читатели знают теперь, что Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал чистое единобожие и отвергал идолопоклонство. Мы показали, что он четко разделял поклонение Шри Мурти и идолопоклонство. Он говорит нам, что идолопоклонство — это почитание вещей или личностей, не являющихся самим Богом. Когда *санньяси* Бенареса обратились к Нему как к Богу Всемогущему, Махапрабху сказал им, что обращаться к *дживе* как к Богу — худший из грехов. Также несколько раз Он осуждал поклонение образам или изображениям, не являющимся подлинными изображениями Бога (по подобию Которого был создан человек). Изображающие Его символы должны использоваться в поклонении как передающие истинный образ Господа. Бог един, без второго. «Нет никого, кто мог бы сравниться с Ним», — таков девиз религии Махапрабху.

Также очевидно, что Махапрабху явил в Своей Личности и проповедовал миру чистейшую нравственность, сопутствующую духовному совершенствованию. Нравственность, как нечто само собой разумеющееся, украшает личность *бхакты*. Если же она не проявлена в характере человека, называющего себя *бхактой* Кришны, мы вправе усомниться в его искренности.

Существуют четыре разновидности мысли: атеистическая, пантеистическая, индифферентная и теистическая. Религия Шри Чайтаньи отвергает первые три как враждебные к религии. Он исповедует лишь чистый теизм и рекомендует людям избегать три других типа мысли.

Он проповедует, что *варнашрама-дхарма*, включающая в себя систему каст, не более чем общественный порядок, введенный *риши* для блага человека, живущего в обществе. Пусть подобный общественный порядок украшает *ариев*, пока он не противоречит духовному совершенствованию. Направив Прадьюмну Мишру, непреклонного *брахмана*, к Рамананде Раю, ради одухотворения первого, Махапрабху показал, что человек, сознающий *кришна-таттву*, может быть Гуру независимо от того, *шудра* он, *брахман* или *санньяси*.

Он проповедует равные права людей на наслаждение духовным ростом. Он проповедует всеобщее родство людей и особое братство вайшнавов, являющихся, согласно Его учению, лучшими из первопроходцев духовного совершенствования. Он учит, что никогда нельзя позволять сковывать человеческую мысль сектантскими воззрениями. Он говорит нам, что человеку следует зарабатывать деньги достойным образом, честно обходясь с другими людьми и их господами, но отнюдь не бесчестными путями. Когда Гопинатх Паттанаик, один из братьев Рамананды Рая, был наказан *раджой* за безнравственные способы получения дохода, Шри Чайтанья указал всем, кто присутствовал рядом с Ним, на необходимость добродетельно вести свои мирские дела.

В раннюю пору Своей жизни Махапрабху учил *гривастх* оказывать нуждающимся и беспомощным поддержку всех видов и показывал, что если кто-то обладает возможностью содействовать образованию людей, то он должен делать это — в особенности это относится к *брахманам*, чей долг изучать высшие области человеческого знания.

Религия, которую проповедовал Махапрабху, — всеобща, и не является привилегированной. Как образованнейший из людей, так и самый невежественный имеют право стать ее последователями. Образованные люди, подкованные знанием *самбандха-таттвы*, примут ее, как это предписывается учением. Безграмотные, просто произнося Имя Господа и находясь в обществе чистых вайшнавов,

получат ту же привилегию. *Киртан*, как будущее вероисповедание мира, призывает людей всех классов к высочайшему развитию духа, не деля их на касты и кланы. Явлено, что эта вера распространится по всему миру и заменит все сектантские верования, которые не допускают посторонних на территорию мечети, церкви или храма.

Наставник Шри Чайтанья учил людей как наставлениями, так и Своей святой жизнью. Едва ли в Его жизни есть что-то, что могло бы стать поводом для критики. Некоторые люди считали Его принятие *санньясы*, Его суровое отношение к младшему Харидасу и другие подобные поступки неправильными. Но насколько мы понимаем, — полагаем, любой непредубежденный человек сделал бы подобный вывод, — что эти люди руководствовались поспешными умозаключениями и сектантским духом.

Шри Чайтанья был бесстрашным героем в осуществлении Своих замыслов. Когда некие злонамеренные *брахманы* сообщили Ему, что правитель направил против Него армию, Махапрабху ответил, что хотел бы, чтобы правящий принц получал информацию о Его действиях. Он был дружелюбен с каждым и тверд в следовании Своему долгу. Однажды Брахмананда Бхарати, духовный брат Кешавы Бхарати, Гуру Махапрабху, предстал перед Ним, облаченный в тигровую шкуру. Махапрабху не склонялся в поклоне перед ним до тех пор, пока тот не сбросил с себя шкуру и не облачился в льняные *каупину* и *бахирвасу*. Махапрабху заявил, что стоящий перед Ним человек — не Бхарати. Как могло случиться, что Его Гуру надел на себя шкуру животного? *Санньяси* не должны поддерживать убийства животных для своей выгоды. Поняв, что это не нравится Шри Чайтанье, Бхарати сменил свое одеяние; тогда Шри Чайтанья склонился перед ним, выражая почтение духовному брату Своего Гуру!

Махапрабху настаивал на том, чтобы Его ученики проникали в дух *шастр*, не ограничиваясь лишь словами. Прочитав «Бхагаватам», *пандит* Девананда не постиг духа *бхакти*, но когда

это произошло, Шри Чайтанья обнял его, простив ему все, содеянное прежде.

На протяжении всей Своей жизни Шри Чайтанья был жизнерадостным Существом. Хотя Махапрабху и происходил из Западной Бенгалии, Он в пору Своей юности подшучивал над бенгальцами так, что они разгневались на Него. Валлабха Бхатта (*пандит*, снискавший себе великую славу) привел улучшенный комментарий к «Бхагаватам» и, показав его Махапрабху, сказал, что не будет подчиняться Свами (Шридхару Свами). На что Господь ответил, что лишь распущенная женщина неуважительна к своему *свами* (супругу). Эта насмешка оскорбила *пандита* и убедила его не высказываться в пренебрежительном тоне о Шридхаре Свами, комментаторе «Бхагаватам».

Пусть наши читатели сами решат, как им относиться к Махапрабху. Вайшnavы приняли Его как самого великого Господа Кришну. Некоторые видели в Нем *бхакта-аватару*. По просьбе некоторых вайшnavов мы составили стихи «Смарана-мангалу» в форме молитвы для ежедневного чтения во время службы. Те, кто не готов следовать за ними, могут принять Нимая Пандита в качестве благородного и святого Учителя. Это все, во что мы хотим, чтобы поверили наши читатели. Читатели! Если изучение этих страниц побудит вас признать Шри Чайтанью Кришной, то просим вас не считать Его воплощением Бога, ибо мы считаем, что Бог, в отличие от падших людей, не нуждается в плотской оболочке. Его высшая сила без помощи низшей энергии *майи*, которая создала материальную оболочку, может доставить Его в низший мир, со всей Его славой и атрибутами. Считать иначе — значит совершать грех преуменьшения Его духовной власти.

Мы не станем возражать, если читатель не поверит в явленные Им чудеса, ведь сами по себе чудеса никогда не служат доказательством Божественности. Такие демоны как Равана и прочие также совершали чудеса, которые не доказывают, что они были Богом. Безграничная *према* и ее непреодолимое влияние на

людей — это то, что не может быть проявлено в ком-либо другом, кроме самого Бога.

Благородные читатели! Извините за то, что чтение этой книги отняло ваше время. Но наш долг, как слуг Шри Чайтаньи, распространять Его высочайшее учение. Исполняя свой долг, мы вправе рассчитывать, что вы простите нам причиненное вам беспокойство. Мы — жители Бенгалии, и могли ошибиться, излагая наши мысли на чужом для нас языке. Будьте добры извинить нас за это.

Позвольте нам сказать в заключение, что мы будем рады ответить на любые вопросы по этим важным темам, какие хотели бы задать нам наши братья. Мы ощущаем огромную потребность постараться помочь нашим друзьям в поисках на пути к духовной любви.

«Шикшаштака» Господа

**чето-дарпаṇа-мāрджанаṁ бхава-махā-
дāvāgni-нирвāпаṇаṁ
īпрейаḥ-каирава-чандрикā-витараṇаṁ
видйā-вадху-джйванаṁ
āнандāмбудхи-варддханаṁ прати-падаṁ
пūrṇāмртāсвāданаṁ
сарвātма-снапанаṁ параṁ виджайате
īрй-кр̥ṣṇа-санкйрттанам**

(1) Слава воспеванию Святого Имени Шри Кришны, которое
1) сметает всю грязь с зеркал наших сердец; 2) гасит великий лесной пожар страдания, порожденный круговоротом рождений и смертей; 3) проливает лунный свет вечного блага на лилию души воспевающего; 4) сама жизнь невесты Абсолютной Истины; 5) увеличивает океан упоительного блаженства; 6) при каждом Его

произнесении дарует богатый вкус чистого нектара; 7) оmyвает, то есть очищает и обновляет всю личность [воспевающего], включая тело, ум и душу, в божественном блаженстве.

**нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-шāктис
татрāрпитā нийамитах смараणे на кāлах
этāдр̥ш̥и тава кр̥пā бхагаван мамāпи
дурдайвам йдр̥шāм ихāджани нāнурāгах**

(2) О всемогущий Всевышний, Ты, обладающий безграничной милостью, даровал миру множество Своих имен, наделив каждое из них всем Своим могуществом, и не сделал никаких ограничений, будь то время, место и прочее для их повторения и памятования. Но, увы! Мое невезение в том, что у меня нет любви к воспеванию Твоих имен.

**тр̥нāд апи сун̥ичена,
тарор ива сахишнунā
амāнина мāнадена,
к̥ирттанийāх садā харих**

(3) Тот, кто смиреннее травинки, более терпелив, чем дерево, и почитает других, но не желает какого-либо почтения к себе, всегда достоин воспеть Святое Имя.

**на дханаṁ на джанаṁ на сундарīm
кавитāṁ vā джагад-й̥шā кāмайе
мама джанмани джанманй̥шваре
бхаватād бхактир ахаитукй̥ твайи**

(4) Ни о богатстве, ни о друзьях или родственниках, ни о прекрасных музах молю Тебя я, но о том, чтобы мое сердце из самозабвенной преданности и любви всегда оставалось верным Тебе, о Всевышний, когда и где бы я ни родился.

**айи нанда-тануджа кинкарам
патитаṃ māṃ вищаме бхавāмбудхау
крпайā тава пāда-панкаджа
стхита-дхūлй-садрīшāṃ вичинтайа**

(5) О сын Нанды! Будь милостив, считай меня Своим слугой, подобным пылинке с Твоих лотосоподобных стоп, ибо я тону в ужасной пучине этого мира.

**найанам галад-аṣру-дхāрайā
ваданам гадгада-руддхайā гирā
пулакаир ничитам вапуḥ кадā
тава нāма грахаṇе бхавишйати**

(6) О Господь, когда же при воспевании Твоего Имени мои глаза наполнятся струящимися слезами, мой голос начнет прерываться, а волосы на моем теле поднимутся от восторга?

**йугāйитаṃ нимещеṇа
чакшущā прāврщāйитаṃ
шūнйāитаṃ джагат сарвам
говинда-вирахеṇа ме**

(7) Разлука с моим возлюбленным Говиндой делает мгновение, необходимое для моргания глаза, кажущимся вечностью для меня. Мои глаза обратились самым сезоном дождей, а весь мир предстал передо мной опустошенным.

**āṣṭлицйā vā пāда-ратāṃ пинашṭу māṃ
адарīшанāн марма-хатāṃ кароту vā
йатхā татхā vā видатхātu лампаṭо
мат-прāṇа-нātхас ту са эва напāраḥ**

(8) Сожмет ли меня Кришна, мой возлюбленный, в Своих сладостных объятиях или растопчет меня Своими стопами, или же будет терзать меня, держась от меня на расстоянии, при этом радуя Своих возлюбленных, как Он сам того пожелает, все равно лишь Он и никто другой — Господь моей жизни.

Переводчик: Ниламбари Деви Даси

Редактор: Традиш дас