

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-БХАГАВАТА

• Ади-кханда •

Шрила Вриндавана даса Тхакур

Вся слава Шри Гуру и Гауранге!

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-БХАГАВАТА

• *Ади-кханда* •

Шрила Вриндавана даса Тхакур

Вьяса-аватар Шри Чайтанья-лилы

с комментариями

Его Божественной Милости

Шри Шримад Бхактисидханты Сарасвати

Госвами Прабхупады

Шри Чайтанья Сарасват Матх, Навадвип

2004

переводчик: Амритананда дас, верстка: Лила-Пурушоттама дас

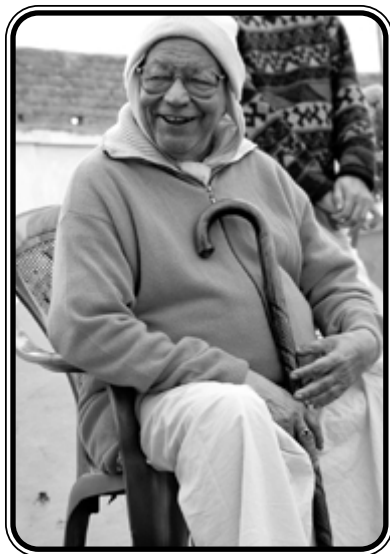
все права принадлежат Шри Чайтанья Сарасват Матху

Ачарья-основатель

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-госвами Махарадж

Севайте-ачарья

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-госвами Махарадж

*сие издание «Шри Чайтанья-бхагаваты»
посвящается*

**Шриле Бхактисундару Говинде Махараджу
на 74 день явления**

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH

Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj, P.O. Nabadwip

District of Nadia, Pin 741302, West Bengal, India

Phone: (03472) 240086 & (03472) 240752

Calcutta: (033) 2551-9175 & 2549-6408

e-mail: govindam@scsmath.com, web: www.scsmath.com

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Глава первая</i>	
Краткое описание трансцендентных деяний Шри Гауры	1
<i>Глава вторая</i>	
Явление Господа	90
<i>Глава третья</i>	
Астрологические предсказания для Шримана Махапрабху	168
<i>Глава четвертая</i>	
Церемония наречения именем, детские игры и похищение Нимая	186
<i>Глава пятая</i>	
Мальш Нимай крадет подношение гостя-брахмана	216
<i>Глава шестая</i>	
Нимай идет в школу, детские шалости Нимая	249
<i>Глава седьмая</i>	
Шри Вишварупа принимает санньясу	275
<i>Глава восьмая</i>	
Шри Джаганнатха Мишра возвращается в духовный мир	319
<i>Глава девятая</i>	
Детские игры Нитьянанды и его путешествие по святым местам	369
<i>Глава десятая</i>	
Женитьба Господа на Шри Лакшмиприе	423
<i>Глава одиннадцатая</i>	
Встреча Шри Нитьянанды Прабху и Шри Ишвары Пури	450

<i>Глава двенадцатая</i>	
Господь гуляет по Навадвипе	486
<i>Глава тринадцатая</i>	
Победа над Дигвиджай Кешавой	546
<i>Глава четырнадцатая</i>	
Господь посещает Восточную Бенгалию	
Уход Лакшмиприи	595
<i>Глава пятнадцатая</i>	
Женитьба на Шри Вишнуприи	660
<i>Глава шестнадцатая</i>	
Слава Шри Харидаса Тхакура	712
<i>Глава семнадцатая</i>	
Господь отправляется в Гайю	804

Краткое описание трансцендентных деяний Шри Гауры

Первые пять стихов этой главы содержат *мангалачарану*, благоприятное обращение. В первом стихе автор предлагает почтение Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху, во втором стихе обращается только к Шри Чайтанье Махапрабху, Верховной Божественной Личности. В третьем стихе он говорит о том, что Чайтанья Махапрабху — это Сам Господь Шри Кришна, сын Яшоды, а Нитьянанда Прабху — Шри Баларама, сын Рохини. В четвертом стихе автор прославляет образ, качества и игры Шри Чайтаньячандры. В пятом стихе он славит деяния и качества преданных Господа Чайтаньи. В начале этой книги молитвы обращены к преданным: в них говорится о том, что поклонение преданным выше, чем поклонение Верховному Господу. Затем автор предлагает поклоны изначальному Санкаршане, Шри Нитьянаде Баладеве, который не только является его духовным учителем, но и обладает исключительным достоянием — в образе Своего воплощения Санкаршаны, или Ананты, Он служит Шри Кришне Чайтанье в десяти различных формах, а в образе Шешы тысячью уст славит Шри Чайтанью и одновременно с этим держит вселенные на Своих головах. Даже Господь Махадева, величайший из полубогов, поклоняется Шри Нитьянанде Прабху, поэтому Он — *джагад-гуру*, учитель для всего мира, и только по Его милости возможно обрести вечное служение Шри Кришне Чайтанье. Автор также говорит о том, что *раса-мила* Господа Баларамы вечна, как и *раса-мила* Шри Кришны. В этих целях он приводит цитаты из «Шримад-Бхагаватам», опровергающие ложные аргументы, не подтвержденные выводами священных писаний. Говоря о славе Господа Баларамы, автор утверждает, что, хотя Господь Баларама неотличен от Шри Кришны, сына Махараджи Нанды, тем не менее, считая Себя Его слугой, Он принимает различные образы: друга, брата, *чамары*, ложа, дома, зонта, одежд, украшений и ложа. Постичь Нитьянанду-Балараму так же трудно, как и Гаура-Кришну. Его личность остается загадкой даже для Брахмы и Шивы. В образе Шешы Господь Баларама поддерживает всю вселенную и постоянно тысячью Своих уст прославляет Господа Кришну. Шри Нитьянанда — это Сам Господь Баларама, и наоборот: изначальный Санкаршана, Шри Баларама — это Нитьянанда Прабху. Не найдя прибежища у Его стоп, невозможно освободиться от материального существования и обрести право служить Гаура-Кришне. Автор написал «Шри Чайтанья-мангалу» (или «Шри Чайтанья-бхагавату») по указанию Шри

Нитьянанды Прабху и по Его милости. Автор свободен от гордости, несмотря на то, что ему удалось явить миру сей священный труд; он смиренно утверждает, что обусловленное живое существо, находящееся во власти *майи*, не способно рассказывать о Господе, Повелителе *майи*. Всевышний Господь милостиво являет Себя в сердце *дживы*, которой посчастливилось обрести милость духовного учителя.

Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху, описанные в этой книге, представлены в виде трех разделов: (1) Ади-кханда, содержащая детские и школьные годы Господа; (2) Мадхья-кханда, где рассказывается о начале *санкиртаны*; и (3) Антья-кханда, повествующая о том, как Господь, живя в Нилачале в образе *санньяси*, раздавал святое имя. Первая глава завершается кратким описанием содержания всей книги.

Шри Гаудия-бхашья

*аширайа-вишайа-двайа, анио 'нья-самбхога-майа,
радха-кришна мадхурйа декхайа
випраламбха-бхава-майа, шри-чаитанйа динашрайа,
дуйе мили' аударйа вилайа*

Радха и Кришна наслаждаются общением друг с другом, являя сладостные божественные развлечения (*лилы*). Господь Шри Чайтанья — это Радха и Кришна в одном лице; Он — прибежище всех падших душ. Он — *аударья-мурти*, воплощенное Великодушие; Его природа — *випраламбха-бхава*, настроение служения в разлуке.

*бхакта райа-рамананда, гауре враджа-йува-двандва
декхе ниджа-бхава-сиддха-чакше
сеи кале райа бхупа, кришнера санньаси-рупа,
нахи пайа садхакера лакхийе*

Когда близкий преданный Шри Гауры, Шри Рамананда Райа увидел божественным зрением Гауру как Радха-Кришну в одном лице, он перестал видеть Кришну в образе *санньяси*.

*радха-бхаве ниджа-бхранти, сувалита радха-канти,
аударйе мадхурйа апракаша
аударйе мадхурйа-бхрама, на карибе тахе шрама,
бале прабху-вриндавана-даса*

Погруженный в настроение Шримати Радхарани, Кришна сияет цветом золота, забывая о Самом Себе. *Аударья-лила* (игры великодушия) Господа покрывает собой Его *мадхура-лилу* (игры любви). Вриндавана даса Тхакура предупреждает о тщетности попыток разглядеть вторую в первой.

*гандхарвика-читта-хари, кришна — йогйе крипакари,
радха вина тинхо каро найа
кангала динера саба, шри-чаитанья дайарнава,
танре севи' таха сиддха хайа*

Господь Кришна, похищающий сердце Гандхарвики, дарующий милость достойным преданным, не принадлежит никому, кроме Радхарани. Господь Шри Чайтанья — друг падших, океан милости; служба Ему, преданный обретет совершенство — достигнет лотосных стоп Шри Кришны.

*чаитанья-нитай-катха, шуниле хридайа-вйатха
чаритаре йайа сунимчитта
кришне анурага хайа, вишайе асакти-кшайа,
шрота лабхе ниджа-нитья-хита*

Слушая о славе Шри Чайтанья и Шри Нитьяланды, можно навсегда избавиться от боли в сердце, вызванной материальными привязанностями. Благодаря такому слушанию человек обретет вечное благо — привязанность к Кришне и отрешенность от стремления к материальным наслаждениям.

*бхагавате кришна-катха, вйасера лекхани йатха,
тара марма вриндавана джани'
шри-чаитанья-бхагавате, варне анурупа-мате,
гаура-кришне эка карй' мани'*

Шрила Вриндавана даса Тхакура, осознав божественную природу деяний Кришны, описанных Шрилой Вьясадевой в «Шримад-Бхагаватам», составил «Шри Чайтанья-бхагавату», посвященную лилам Шри Гауры, который неотличен от Шри Кришны.

*гаурера гаурава-лила, шуддха-таттва пракашила,
йе нитай-даса вриндавана
танхара падабжа дхари' ануکشана широпари,
гаудийа-бхашйера санкалана*

Славные деяния Шри Гауры были пересказаны Шри Вриндаваной дасой Тхакуром, слугой Шри Нитьяланды. Следуя за ним и принимая на голову пыль с его лотосных стоп, я пишу комментарий на «Шри Чайтанья-бхагавату» под названием «Гаудия-бхашья».

*шри-чаитанья-бхагавата, лила-мани-мараката,
чаитанья-нитай-катха-сара
шуне сарва-кшана карне, сахасра-мукхете варне,
грантха-раджа-махима апара*

«Шри Чайтанья-бхагавата» — кладезь бесценных алмазов, повествований о божественно прекрасных деяниях Шри Чайтанья и Шри Нитьяланды. Тысячью уст нужно петь и тысячью ушами слушать эту хвалебную Песнь во славу Господа.

*шри-бхактивинода-пада, йате наше бхоги-гада,
шуддха-бхакти йан-ха 'те працара
ликхите гаудийа-бхашйа, раху читте тава дасйа,
йачи, прабхо! каруна томара*

Шрила Бхактивинода Тхакура проповедовал принципы *шуддха-бхакти*, и его лотосные стопы разрушают стремление к чувственным удовольствиям. Составляя комментарии к «Чайтанья-бхагавате» под названием «Гаудия-бхашья», я молю его о милости. О Прабху, пусть желание служить тебе никогда не покинет моего сердца.

*бхагавате кришна-катха, вйасера лекхани йатха
тара марма вриндавана джани'
шри-чаитанья-бхагавате, варне анурупа-мате,
гаура-кришне эка кари' мани'*

Повинуясь воле Господа Хари и Шрилы Бхактивиноды Тхакура, я пишу эти комментарии к «Шри Чайтанья-бхагавате». Я буду с великим вниманием служить своим Господам в *кунджах* Ваджа-дхамы. По милости преданных я смогу достичь полного совершенства. Чего же еще мне желать?

*шуддха-бхакта муртиман, шунайе йанхара кана,
шри-чаитанья-бхагавата-гана
шри-гаура-кишора вара, э дасера гурувара,
сада крипа кара море дана*

Чистые преданные Господа слушают и повторяют «Шри Чайтанья-бхагавату». Шри Гауракишора даса Бабаджи — мой духовный учитель, и я всегда молю его о милости.

*шри-варшабханави-деви- ашмитта-дайите севи',
йена чхади апарадха гхора
шри-ваджпапаттане васи', гандхарвике, дива-ниши,
гиридхара сева пай тора*

Шри Варшабханави-дайита даса желает, оставив все оскорбления, служить Тому, кто так дорог Шри Варшабханави-деви. О Гандхарвика-Гиридхари, находясь во Ваджапаттане (Маяпуре), я молюсь день и ночь о возможности служить Вашим лотосным стопам.

Предисловие

Первоначально «Шри Чайтанья-бхагавта» называлась «Шри Чайтанья-мангала». Однако Шри Лочана даса Тхакура, ученик Шри Нарахари Саракара Тхакура, написал книгу под тем же названием. Для того, чтобы можно было отличить одну книгу от другой, Шрила Вриндавана даса Тхакура позже изменил имя своей книги, назвав ее «Шри Чайтанья-бхагавата». В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кавираджа Госвами часто ссылается на «Шри Чайтанья-мангалу», имея в виду «Шри Чайтанья-бхагавату». Известно, что Вриндавана даса Тхакур изменил название своей книги по желанию своей матери Шримати Нараяни-деви. Если в «Шримад-Бхагаватам» описаны *лилы* Господа Кришны, то

в «Шри Чайтанья-бхагавате» содержится описание *лил*, Шри Чайтаньядевы, неотличного от сына Махараджи Нанды (в особенности Его Навадвипа-*лиллы*). «Шри Чайтанья-чаритамрита» повествует главным образом о деяниях Господа Чайтаньи в Нилачале, где Он поселился после принятия *санньясы*. Таким образом, «Чайтанья-чаритамрита» может считаться дополнением к книге Шри Вриндаваны дасы Тхакура. «Шри Чайтанья-бхагавата» состоит из трех разделов: Ади-кханда, Мадхья-кханда и Антья-кханда. Ади-кханда содержит описание деяний Господа Чайтаньи до принятия Им посвящения у Ишвары Пури; Мадхья-кханда продолжается до момента принятия Господом *санньясы*; Антья-кханда рассказывает о некоторых годах жизни Господа в Нилачале. Более поздние деяния Махапрабху в Нилачале не вошли в эту книгу. Эти игры не были описаны и Шри Мурари Гуптой в его книге «Шри Чайтанья-чарита».

Текст 1

*аджану-ламбита-бхуджау канакавадатау
санкиртанаика-питарау камалайатакшау
вишвамбхарау двиджа-варау йуга-дхарма-палау
ванде джагат прийа-карау карунаватару*

Я поклоняюсь Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху! Их длинные руки достигают колен; Их тела излучают сияние золота; Их глаза подобны красноватым лепесткам лотоса. Они основали движение *санкиртаны* (религию совместного пения имен Господа Кришны); Они — хранители Вселенной, лучшие из *брахманов*, защитники *юга-дхармы*, великодушные благодетели всех живых существ; Они — самые милосердные и сострадательные *аватары* Бога!

Комментарий: Первый стих молитв *мангалачаранам* описывает божественные образы Шри Гауры и Шри Нитьяланды: Их длинные руки достигают колен, цвет Их кожи подобен золоту, глаза Их напоминают цветущие лотосы. Святые братья положили начало движению *санкиртаны*, Они — защитники религии нашего века, хранители живых существ, благодетели Вселенной, лучшие из *брахманов*, самые милосердные *аватары* Бога.

Шри Гаурахари и Шри Нитьянанда даровали миру *маха-мантру*, Они — отцы чистого воспевания *харинамы*. Они — благодетели Вселенной, исполненные сострадания к ее обитателям (*дживе дайя*). Их зовут *каруна* (милосердные) и *вишвамбхара* (хранители Вселенной), ибо Они учат *юга-дхарме* века Кали — служению Вишну и вайшнавам посредством *нама-санкиртаны*. Они говорят, что нет иного пути спасения для людей нашей эпохи. Нам нужно следовать настроению этих молитв, опираясь на *наме ручи* (вкус к пению имен Бога), *дживе дайя* (сострадание ко всем *дживам*) и вайшнава-*сева* (служение вайшнавам). Проповедь, милосердие и защита *юга-дхармы*, которым учат Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда, отличаются от поучений, которые мы находим в рамках традиционного (наследственного) права наставничества. Об этом свидетельствует использование в данном стихе окончаний *дwi-вачана* (склонение в двойственном числе), а не *баху-вачана* (окончаний для множественного числа).

В стихе говорится, что руки этих великих личностей достигают колен (*аджана-ламбита-бхуджау*). Подобного телосложения мы не увидим среди

обычных людей. Шри Гаура и Шри Нитьянанда — *вишну-таттва*. В этом качестве Они пришли в мир. Их трансцендентные тела воплощают все признаки божественности. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила 3.42-44) говорится: «Тот, кто в высоту, а также от одной расставленной руки до другой равен четырем своим локтям, известен как великая личность (*ньягродха-паримандала*). Шри Чайтанья Махапрабху, олицетворение всех благих качеств, обладает именно таким телом: Его руки достигают колен, глаза Его подобны лепесткам цветущего лотоса, нос подобен кунжутному цветку, а лицо прекрасно, как луна».

Слова *канакавадатау* означают следующее: Оба Они (Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда) совершали Свои божественные игры в роли преданных, поэтому Их кожа имеет золотой цвет. Они — *вишья-виграха*, прибежище для всех преданных. Они — само духовное очарование, Они — объект притяжения для всех живых существ. Господь Чайтанья — Верховная Личность Бога, а Господь Нитьянанда — Его личное проявление. Как говорится в «Махабхарате» (Дана-дхарма, Вишну-сахасра-нама-стотра, 149.92, 75), *суварна-варно хеманго варангаи чанданангади* — «В Своих ранних играх Он — домохозяин; Его тело сияет цветом золота, оно прекрасно сложено и умащено сандаловой пастой».

Слова *санкиртанайка-питарау* говорят о том, что Шри Гаура-Нитьянанда стоят у истоков движения *шири-кришна-санкиртаны*. Шрила Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила 3.76):

*санкиртана-правартака шри-кришна-чаитанья
санкиртана-йаджне танре бхадже, сеи дханья*

«Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — родоначальник *санкиртана-ягьи*. Тот, кто поклоняется Ему, Верховному Господу, посредством совершения жертвоприношения — коллективного пения святых имен, — есть самый удачливый из людей».

Использование *двигачаны* (склонения в двойственном числе) в слове *вишвамбхара* указывает на двух братьев: Вишварупу и Вишвамбхару. Оба Они — Шри Гаура и Шри Нитьянанда — *вишну-таттва*. Дарующие миру *према-нама-санкиртану* (любовь к Богу через пение Его имен), Они известны под именем Вишвамбхара. Нет разницы между Шри Нитьянандой и Шри Вишварупой, Они — одна и та же Личность. Об этом говорится в Ади-кханде (4.47-49) данного произведения. Шрила Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила 3.32-33): «В ранних *лилах* Господь известен как Вишвамбхара, ибо Он спасает *дживы*, наполняя мир нектаром преданности. Слово *вишвамбхара* происходит от глагольного корня *дубхрин*, имеющий значение «питать и поддерживать». Господь Вишвамбхара питает и поддерживает три мира энергией божественной любви».

Слово *вишвамбхара* приводится в Ведах («Атхарва Веда», вторая *кханда*, третья *прапатхака*, четвертый *анувак*, пятая *мантра*): *вишвамбхара вишвена ма бхараса пахи сваха* — «О Вишвамбхара, хранитель Вселенной, защити и поддержи меня!»

Обычно слово *двиджа* относится к *брахманам*, *кшатриям* и *вайшьям* — тем, кто обрел второе рождение, пройдя через очистительный обряд. Однако здесь *двиджа-варау* указывает на то, что Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда были облачены в одежды *брахманов* и приняли роль *ачарьев*. Только *брахманам* позволено принимать *санньясу* — ни *кшатрии*, ни *вайшьи* не обладают

необходимыми для этого качествами. Поэтому с позиции *ашрама-дхармы* только к *брахманам* можно обращаться словами: *двиджа-вара* (лучшие из дваждырожденных). Шри Гаура и Шри Нитьянанда стали *джагад-гуру*, учителями мира, чтобы наставить людей на путь *бхакти*; поэтому Они — драгоценные алмазы среди *брахманов*. В этом Своем воплощении Они не считали Себя мальчиками-пастушками; ни в Гауда-деше, ни в Ориссе Они не совершали *раса-лилу* с девушками-пастушками. Тот, кто пытается стереть границу между *мадхурья-лилой* Вриндаваны и *аударья-лилой* Навадвипы, совершает оскорбление в форме *расабхасы*; вступая в противоречие с заключениями автора (Шри Вриндаваны дасы Тхакура) и Шри Рамананды Рая, он отправится в ад.

Слова *двиджа-варау* могут также означать *двиджа-раджау* — «две луны, что возшли одновременно».

Слово *юга* объясняется следующим образом: *маха-юга* состоит из 4 320000 земных лет; *калта* (день Брахмы), состоит из 1 000 *маха-юг*; *калта* включает в себя период четырнадцати Ману, каждый из которых правит в течение 71 *юги*. Одну десятую часть *маха-юги* составляет Кали-юга, две десятые — Двапара-юга, три десятые — Трета-юга, а четыре десятых — Сатья-юга.

Словосочетание *юга-дхарма* имеет следующий смысл. Способ самопознания для Сатья-юги — медитация, для Трета-юги — огненные жертвоприношения, для Двапара-юги — поклонение Божеству, а для Кали-юги — совместное пение имен Бога.

Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (12.3.52):

*крите йад дхйайато вишнум третайам йаджато макхайх
двапаре паричарйайам калау тад дхари-киртанат*

«Все, что можно обрести в Сатья-югу посредством медитации на образ Вишну, в Трета-югу — с помощью жертвоприношений, а в Двапара-югу — поклонением лотосным стопам Господа, в век Кали приходит благодаря пению Харе Кришна *маха-мантры*».

Также в «Шримад-Бхагаватам» (12.3.51) говорится:

*калер доша-нидхе раджанн асти хй эко махан гунах
киртанад эва кришнасыа мукта-сангах парам враджет*

«Мой дорогой царь, хотя Кали-юга — океан дурных качеств, этот век имеет одно достоинство: просто повторяя *маха-мантру* Харе Кришна, любой человек может освободиться от материального рабства и войти в духовное царство».

«Шримад-Бхагаватам» (11.5.36) утверждает:

*калим сабхаджайанти арйа гуна гнах сара-бхагинах
йатра санкиртаненайва сарва-свартхо 'бхилабхйате*

«Те, кто продвинуты в знании, могут оценить по достоинству превосходство века Кали. Такие люди поклоняются Кали-юге, поскольку в этот век деградации совершенство жизни может быть достигнуто с помощью *харинама-санкиртаны*».

В «Вишну-пуране» (6.2.17) говорится:

*дхйайан крите йаджнан йаджнаис третайам двапаре 'рчайан
йад апноти тад апноти калау санкирттйа кешавам*

«Все, чего можно достичь в Сатья-югу *дхьяной* (медитацией), в Трета-югу — *ягьей* (жертвоприношениями), в Двапара-югу — *арчаной*, теперь, в век Кали, можно обрести *киртаной* святого имени Господа Кешавы».

Словосочетание *йуга-дхарма-палау* имеет следующее объяснение: *карма-кханда-шастры* (писания, касающиеся мирской религиозности) утверждают, что религия, предписанная для людей века Кали, — благотворительность. Однако истинные защитники *юга-дхармы*, два великодушных Господа — Шри Гаура и Шри Нитьянанда — положили начало методу коллективного пения святых имен Кришны. «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32 и 10.8.9) утверждает:

*кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнайаих санкиртана-прайаир йаджнанти хи су-медхасах*

«В Кали-югу разумные люди совершают *нама-санкиртану*, поклоняясь воплощению Бога, который всегда поет имена Кришны. Хотя цвет Его тела не черный, Он — Сам Кришна. Его сопровождают спутники, слуги, оружие и приближенные».

*асан варнас трайо хй асйа грихнато ’нуйугам танух
шукло ракташ татха пита иданим кришнатам гатах*

«Твой сын Кришна нисходит на Землю в каждое тысячелетие. В прошлом Его кожа была трех цветов: белого (*шукла*), красного (*ракта*) и желтого (*пита*). Теперь же Он явился в мир черным (*кришна*)».

Шрила Рупа Госвами молится Шри Кришна Чайтаньядеве:

*намо маха-ваданйаа кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа- намне гаура-твише намах*

«Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом Шри Кришной Чайтаньей. Будучи великодушнее любой другой *аватары* — даже Самого Шри Кришны, — Он раздает даром то, что не давал ранее никто — чистую любовь к Богу (*кришна-прему*)».

Иными словами, неотъемлемая черта личности Шри Чайтаньи Махапрабху — Его великодушие, а распространение духовной любви — Его *лила*.

Шрила Кавираджа Госвами утверждает в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 8.15):

*ши-кришна-чаитанйа-дайа караха
вичара вичара карите читте пабе чаматкара*

«Если вас интересуют споры и логика, попытайтесь с их помощью оценить природу милости Шри Чайтаньи Махапрабху, и вы найдете ее поистине удивительной».

Шрила Бхактивинода Тхакур писал в отношении милосердия Шри Чайтаньи Махапрабху следующее: (*дайала*) *нитай-чаитанйа бале’ дакре амара мана* — «Мой дорогой ум, будь добр — пой имена самых милосердных Нитьянанды и Чайтаньи».

С чем можно сравнить благотворительность Гаура-Нитьянанды? Их доброта и щедрость бесподобны. Они — хранители *юга-дхармы*; совершая *ши-кришна-санкиртану*, они благословляют мир Своей исключительно чистой милостью.

Слова *йугат прийа-карау* указывают на то, что Шри Гаура-Нитьянанд — истинные благодетели мира. Шрила Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила 1.86, 102):

*сеи дуи джагатере хаййа садайа
гауда-деше пурва-шайле карила удайа*

*эй чандра сурйа дуи парама садайа
джагатера бхагйе гауде карила удайа*

«Эти двое подобны солнцу и луне; Они явились в небе Гауда-деши, полные сострадания и милости. Они принесли с Собой благую весть и спасение для падших душ».

«Чайтанья-чаритамрита» (Ади-лила 1.2) также утверждает:

*ванде шри-кришна-чаитанья- нитьянандау саходитау
гаудодайе пушпавантау читрау шан-дау тамо-нудау*

«Я приношу почтительные поклоны Шри Кришне Чайтанье и Шри Нитьянанде, которые подобны солнцу и луне; Они одновременно засияли на небосклоне Гауды, божественным светом рассеивая мрак невежества и благословляя мир».

Что касается словосочетания *карунаватарау* (две милосердных аватары), Шрила Рупа Госвами во введении к «Вигадха-мадхаве» так описывал Шри Чайтанью Махапрабху: *анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау* — «В век Кали Он явился по Своей собственной воле и из чувства сострадания к *дживам*, чтобы дать миру то, что не давал ранее никто».

Шрила Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.207, 208, 216): «В этом мире нет никого, кроме Шри Нитьянанды, кто согласился бы сжалиться надо мной, самым падшим из людей. Он — олицетворенное милосердие; опьяненный *кришна-премой*, Он не делает различий между хорошим человеком и плохим. Его милостью я обрел Мадана-мохана как своего Бога и Господина».

Текст 2

*намас трикала сатйайа джаганнатха сутаи ча
са-бхритйайа са-путрайа са-калатрайа те намах*

О мой Господь! Ты — Высшая Истина; Ты вне прошлого, настоящего и будущего. Тем не менее, сейчас Ты пришел в мир как сын брахмана Шри Джаганнатхи Мишры. Я вновь и вновь кланяюсь Тебе, Твоим близким слугам, Твоим чистым преданным, Твоим сыновьям (Госвами, принявшим обет отречения и религию пения святых имен Господа Кришны), Твоим супругам (Бху-шакти — Вишнуприи, Шри-шакти — Шри Лакшмиприи и Шри Лила-шакти, также известной как Нила, или Дурга, которая проявила Шри Навадвипа-дхаму; или же двум Гададхарам — Шри Гададхаре Пандиту и Шри Гададхаре дасу, Нарахари, Рамананде, Джагадананде и другим).

Комментарий: Во втором стихе молитв *мангалачарана* содержится такое обращение к Шри Чайтанье Махапрабху: Он — Абсолютная Истина, существующая всегда (в прошлом, настоящем и будущем) и потому вечная. Я

приношу почтительные поклоны Шри Гаурасундаре, сыну Джаганнатхи, которого сопровождают слуги, сыновья, жены и спутники.

Словосочетание *джаганнатха-сута* употреблено в единственном числе и потому имеет отношение только к Шри Гаурасундаре; здесь не идет речь о другом сыне Джаганнатхи Мишры, Шри Вишварупе (Свами Шанкарананье): приняв *санньясу* в юном возрасте, Вишварупа не имел *санньяси*-учеников. Таким образом, прилагательные этого стиха *са-калатрайа* и *са-путрайа* не приложимы к Нему.

Резонно спросить: каким образом выражение *са-путрайа* может относиться к Шри Гаурасундаре, который, как известно, не имел детей? Ответ таков: ученики Господа, жившие в отречении, — это Его сыновья, тогда как ученики-*грихастхи* (домохозяева) — Его слуги.

Отпрыски Ачьюта-готры, *санньяси*, считаются сыновьями Господа. В начале «Шри Упадешамриты» Шрила Рупа Госвами определяет своих последователей как *триданди-санньяси*. Все они — члены семьи Господа. Основатель Ачьюта-готры — сын Адвайты Ачарьи, и потому его зовут Шри Ачьютананда. Последователи двух Прабху — Шри Нитьянанда и Шри Адвайты — являются слугами Махапрабху-Шри Кришны Чайтаньи.

Согласно внешним (регулирующим) принципам *бхакти*, жены Шри Гаура-Нараяны — это Вишнуприя (Она же — Бху-шакти), Лакшмиприя (Шри-шакти) и Шри Навадвипа-дхама (которая есть Нила, Лила или Дурга). Кроме того, согласно внутренним принципам *бхакти*, жены Шри Гаура-Говинды — это Шри Гададхара Пандит, Шри Гададхара даса, Шри Нарахари, Шри Джагадананда, Шри Вакрешвара, Шри Рамананда, Шри Рупа-Санатана и другие Госвами.

Шрила Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 7.14): «Один из них — Махапрабху, а двое других — Прабху. Двое Прабху служат лотосным стопам Махапрабху».

Текст 3

*аватирнау са-карунайау париччхиннау сад ишварау
шри кришна чаитанья-нитьянандау двау бхратарау бхадже*

Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху — само великодушие! Они тайно пришли в материальный мир как его вечные владыки. Я поклоняюсь Им — двум божественным братьям!

Комментарий: Слово *париччхинау* указывает на то, что деяния изначального Бога (*сваям-рупа*) и Его первой экспансии (*сваям-пракаша*) духовны и многообразны. Шри Гаура-Нитьянанда и Шри Кришна-Баларама — это одна неделимая Верховная Личность, Всевышний Господь, который принял два вечных образа, два тела — *сваям-рупа* и *сваям-пракаша*.

Слово *бхаратау* означает «два брата». Шриман Махапрабху и Нитьянанда Прабху не были братьями с внешней точки зрения. Таков был Их выбор. Тем не менее, святые вайшнавьи именуют Их братьями. Это видение духовно и призвано утвердить понимание того, что нет разницы между деяниями Бога в двух Его формах — *сваям-рупа* и *сваям-пракаша*.

Текст 4

*са джайати вишуддха-викрамах канакабхах камалайатекшанах
вара-джану-виламби-шад-бхуджо бахудха бхакти-расабхинартаках*

Слава Шри Гаурасундаре, повелителю сверхчистого бытия, исполненного сверхъестественной силы! Тело Его излучает сияние расплавленного золота; Его глаза подобны цветущим лотосам, а шесть прекрасно сложенных рук столь длинны, что касаются коленей. Он изящно танцует, и сердце Его переполняют экстатические эмоции преданности (*бхакти-раса*).

Комментарий: Словосочетание *бахудха бхакти-расабхинартаках* имеет следующее объяснение: когда пять прямых (*мукхья*) и семь косвенных (*гауна*) *рас* вступают во взаимодействие с друг другом, это сочетание называется *бхакти-раса*. Шри Гаурасундара, объект любви предавшихся Ему вайшнавов, утвердившихся в одной из пяти *рас*, танцует вместе с Ними.

Текст 5

*джайати джайати девах кришна-чаитанья-чандро
джайати джайати киртис тасья нитья павитра
джайати джайати бхритйас тасья вишвесха-муртер
джайати джайати нритйам тасья сарва-прийанам*

Слава, слава луноподобному Шри Чайтанье (Кришне Чайтаньячандре)! Он — Верховный и независимый Господь, обитель трансцендентных *мл*, которые вечно очищают мир. Он — повелитель Вселенной, Владыка всех владык, олицетворение Божественности! Слава, слава преданным Шри Гаурачандры! Слава, слава экстатическому танцу Его близких спутников!

Комментарий: После того, как Шри Гаурасундара покинул Навадвипу, преданные стали звать Его Шри Кришна Чайтаньячандра. Он — главенствующее божество *самбандха-таттвы*. Шри Рупа Госвами говорит в молитве стопам Господа: *кришная кришна-чайтанья-намне гаура-твише намах* — «Я приношу почтительные поклоны Верховному Богу Шри Кришне Чайтанье, принявшему золотой цвет Шримати Радхарани». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 3.34) говорится: «В поздних *лилах* Он известен как Шри Кришна Чайтанья; Он благословил мир, рассказывая о славе Шри Кришны».

Люди, лишенные духовного понимания (*ачетанасья*), не должны думать, будто способны осквернить чистое учение Шри Гауранги тем, что заменят «Чайтанья-мангалу» «Гаура-мангалой», «Чайтанья-бхагавату» — «Гаура-бхагаватой», «Чайтанья-чаритамриту» — «Гауранга-чаритамритой», «Чайтанья-чандродая» — «Гаура-чандродаей». В *гаура-лиле* Господь принял имя Кришна Чайтанья для того, чтобы пробудить спящий разум (сознание) лишенных духовного сознания (*ачетанасья*) материалистичных людей, чтобы призвать их к *чайтанья-дхарме* (развитию их сознания Кришны). Люди, стремящиеся к освобождению и вдохновленные Его учением, стали поклоняться Кришне.

Шри Гаурасундара — *маха-ваданья* (самый великодушный) и *кришна-према-прадата* (даритель любви к Богу Шри Кришне). В этом Его вечная чистая слава.

Шри Вишвамбхара — владыка Вселенной и Господин Голоки; Он лично оберегает и защищает Своих слуг, поэтому они — правопреемники Господа, владельцы всех Его достояний и богатств.

Слава служению Шри Сварупы Дамодары, Шри Рамананды, Шри Вакрешвары и других преданных! Пребывая в настроении *гопи*, они всегда славят Господа.

Текст 6

*адйе шри чаитанйа-прийа-гоштхира чаране
ашеша-пракаре мора данда-паранаме*

Прежде всего я предлагаю бесчисленные поклоны стопам наиболее любимых и близких преданных Шри Чайтаньи Махапрабху.

Комментарий: Перед тем как вознести молитвы Шри Кришне Чайтанье, автор предлагает поклоны стопам близких преданных Господа. Наиболее значимый среди преданных Господа — духовный учитель (*шри гуру*). Гуру автора этой книги — Сам Шри Нитьянада Прабху.

Гоштхи — это круг вайшнавов; они — почитатели священных писаний, речь их правдива, характер благороден, разум полон совершенного знания. Слушая о славе Господа из «Бхагаваты» и других *шастр*, они познают Бога.

Слово *данда* означает «падая на землю, подобно палке», а слово *паранаме* означает «поклоны». Существует четыре вида поклонов: (1) приветствие, (2) поклон, при котором восемь частей тела касаются земли, (3) поклон, при котором пять частей тела касаются земли, (4) преклонение головы и сложенных рук.

Текст 7

*табе вандон шри кришна чаитанйа махешвара
навадвите аватара, нама - вишвамбхара*

Затем я почтительно склоняюсь к стопам Шри Кришны Чайтаньи, Верховного Владыки. Он низошел в Шри Навадвипу, и звали Его Шри Вишвамбхара.

Комментарий: Принеся поклоны своему духовному учителю Шри Нитьянанде Прабху, автор склоняется перед Шри Чайтаньядевой. Такова правильная последовательность. Поэтому здесь использовано слово *табе* («затем»).

Задолго до явления Шрипады Шанкарачарьи, в рамках вайшнава-*сампрадаи* Шри Вишнусвами-ачарьи уже существовала система *триданди-санньясы*. В ней были десять видов общих имен *санньяси* и 108 имен для каждого, принявшего тройной посох отречения. Однако во времена Шри Шанкарачарьи, известного мониста и имперсоналиста, в Индии обрела силу секта *панчопасаков* (поклонников пяти божеств). По этой причине Шри Чайтанья Махапрабху принял обеты отречения в Шанкара-*сампрадае*, в которой было десять имен для *санньяси*.

На святой земле Арьяварты многие псевдо-последователи Вед встали под знамена *сампрадаи* Шанкары в системе *панчопасаны*. Десять имен для *санньяси* в традиции Шанкарачарьи таковы: Тиртха, Ашрама, Вана, Аранья, Гири,

Парвата, Сагара, Сарасвати, Бхарати и Пури. *Санньяси* Тиртха и Ашрама обычно живут в Двараке, а их имя до принятия *санньясы* (в статусе *брахмачари*) — Сварупа; *санньяси* Вана и Аранья живут в Пурушоттаме (Джаганнатха Пури), их первоначальное имя — Пракаша; *санньяси* Гири, Парвата и Сагара, как правило, обитают в Бадарикашраме, и их первое имя — Ананда; Сарасвати, Бхарати и Пури живут в Шрингери (в Южной Индии), и их имя для *брахмачари* — Чайтанья.

Шрипада Шанкарачарья основал в Индии четыре монастыря: на севере, на юге, на востоке и на западе, доверив каждый из них одному из четырех своих учеников-*санньяси*. В настоящее время существуют сотни представительств этих четырех изначальных монастырей, но несмотря на их организационное единство, каждая ветвь отличается своеобразием. Четыре секты, возникшие на основе тех четырех монастырей, это: Анандавара, Бхогавара, Китавара и Бхумивара; каждая из них с течением времени приобрела свои, отличные от других, философские воззрения, и свои, особые методы проповеди.

Согласно предписаниям Шанкара-*сампрадаи*, человек, желающий вступить на путь отречения, сперва должен пройти обучение в качестве ученика-*брахмачари* под руководством одного из авторитетных *санньяси*. Имя *брахмачари* определяется тем, к какой группе принадлежит его наставник-*санньяси*. Такой традиции придерживаются в Шанкара-*сампрадае* и по сей день.

Внешне Господь принял *санньясу* от Кешавы Бхарати и стал известен как Шри Кришна Чайтанья. Господь предпочел сохранить ученическое имя после принятия *санньясы*. Никто из Его биографов не упоминает о том, чтобы Он когда-либо называл Себя именем Бхарати. Обычно *санньяси* Шанкара-*сампрадаи* объявляют себя Всевышним Господом, но Шри Чайтанья Махапрабху считал Себя вечным слугой Господа Кришны, даже когда принял *экаданда-санньясу*. Друг всех живых существ, духовный учитель мира, Он благословил обусловленные души проповедью славы преданного служения Шри Кришне, никогда не выставляя Себя в качестве гордого *экаданда-санньяси*. Единственное, чем может гордиться ученик-*брахмачари*, — это служение своему Гурудеву. Этот вид гордости не противоречит принципам *бхакти*. Авторитетные биографы отмечают, что став *санньяси*, Господь Чайтанья принял традиционные атрибуты монаха-отшельника: *данду* (посох) и *камандалу* (сосуд для милостыни).

Слово *махешвара* объясняется в «Шветашватара Упанишад» (4.10 и 6.7) следующим образом:

майам ту пракритим видйан майинам ту махешварам

«Хотя *майя* ложна или временна, за ее спиной находится Маг — Верховная Личность Бога, Махешвара, Высший Властелин», а также *там ишваранам парамам махешварам* — «Ты — владыка всех владык». В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (11.27.23) Шрила Шридхара Свами приводит следующие стихи из «Падма-пураны»:

*йо ведадау сварах прокто веданте ча пратиштхитах
тасйа пракрити-линасйа йах парах са махешварах*

«Тот, о ком говорят Веды и Веданта, Тот, кто продолжает существовать даже после растворения *пракрити*, зовется Махешвара».

*йо 'сав акаро вай вишнур вишнур нарайано харих
са эва пурушо нитйах параматма махешварах*

«Изначальная Личность, Тот, кто существует всегда, даже после уничтожения Вселенной, есть Господь Вишну; Он — Нараяна, Хари. Он — вечная Сверхдуша, известный под именем Махешвара».

*вишва-стханама ча сарвешама махатамишварах свайама
махешварам ча тенемама правадананти манишинах*

«Мудрые говорят, что Махешвара — господин всей Вселенной, известной как *махат*».

Город Навадвипа находится на восточном берегу Ганги. В древности здесь располагалась столица царей династии Сена. В настоящее время местность, известная прежде как Навадвипа, — это множество деревень, имеющих самые разные названия. В области современного Шри Маяпура располагались дома Джаяганнатхи Мишры, Шривасы Тхакура, Шри Адвайты Ачарьи и Мурари Гупты. Когда Ганга изменила свое русло, большая часть Навадвипы оказалась под водой, и жителям этих мест пришлось менять места своего обитания, основывая поселения поблизости. Современный город Навадвипа во времена Шри Чайтаньи был известен под названием Кулия, или Пахадапура. В восемнадцатом веке Навадвипа находилась на острове Кулия-даха, или Калия-даха, но ранее, в семнадцатом веке, Навадвипа располагалась в таких местах, как Нидая, Шанкарапура и Рудрапада. Однако вплоть до шестнадцатого века (то есть во времена Чайтаньи) Навадвипа простиралась до Шри Маяпура, Баллал-гидхи, Ваман-пукуры, Шри Натхапуры, Бхаруи-ганги, Симулии, Рудрапады, Таранавасы, Карияти и Рама-дживанапуры. Современная деревня Вamana-пукура в те времена была известна как Белпукура, но, переместившись в конце семнадцатого века в Мегхара-чаду, она обрела свое настоящее имя. Рамачандрапура, Какадера Матхи, Шри Рамапура, Бадла Ади и другие места находились на западном берегу Ганги. Некоторые из этих мест были частью Коладвипы, а другие — частью Модадрумадвипы. Хотя местоположение некоторых селений, например, Синаданга и Пахадапура, ныне утеряно, такие места, как Тегхарира Кола, Кола Амада и Кулия-ганджа, находясь на территории современной Навадвипы, служат доказательством существования здесь древней Коладвипы. Видьянагара, Джаннагара, Мамгачи, Ковла и другие поселки на западном берегу Ганги предположительно были пригородом древней Навадвипы. Даже до времен Шри Чайтаньи ходили ложные слухи о местонахождении древней Навадвипы. Теперь же в силу ряда причин эти ошибочные взгляды достигли невиданных масштабов. Однако мы убеждены, что скорое будущее покажет бессмысленность намерений приверженцев подобных убеждений. Под руководством таких совершенных преданных, как Шрила Джаяганнатха даса Бабаджи Махараджа, было окончательно и однозначно установлено, что Шри Маяпур Йогапитха (место рождения Шри Чайтаньи Махапрабху — дом Джаяганнатхи Мишры и Шачи-деви) находится недалеко от *самадхи-мандира* (усыпальницы) Чханда Кази. Непредвзятое историческое исследование, духовные свидетельства и рассуждения, основанные на логике, приводят к одному выводу — область, находящаяся в радиусе современного селения Шри Маяпур — это место нахождения древней Шри Навадвипы.

В двенадцатой волне «Бхакти-ратнакары» говорится: «В «Вишну-пуране» подчеркивается тот факт, что все *дхамы* Бхагавана расположены в районе Надии. «Вишну-пурана» (2.3.6-7) призывает: «Слушайте о девяти островах Бхаратаварши. Их имена — Индрадвипа, Кашеру, Тамрапарна, Габхастиман, Нагадвипа, Саумья, Гандхарва, Варуна и Навадвипа, расположенная недалеко от океана среди восьми островов. Навадвипа простирается на 1 000 *йоджан* с севера на юг».

В комментарии к этим двум стихам Шрила Шридхара Свами пишет: «Здесь словосочетание *сагара-самврита* означает «недалеко от океана». Поскольку название девятого острова не упоминается отдельно, очевидно, что речь идет о Шри Навадвипе».

В «Гаура-ганодеша-дипике» (18) говорится: «Вся слава удивительно прекрасной обители Шри Навадвипе! Люди, обладающие совершенным духовным знанием *раса-таттвы*, называют ее Вриндаваной, мудрые называют ее Голокой, другие говорят о ней, как о Шветадвипе, а некоторые именуют ее Паравьомой, духовным небом».

Навадвипа известна во всей Вселенной как сияющий трон *нава-видха-бхакти* (девяти методов преданного служения, начинающихся со слушания, о которых говорил Шри Прахлада Махараджа в «Шримад-Бхагаватам», 7.5.23-24): «Слушать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) — таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто служит Кришне согласно этим методам и посвящает служению всю свою жизнь, — самый образованный человек, ибо он обрел полное знание».

Хотя Навадвипа состоит из девяти отдельных островов, они являются одним целым. Навадвипа была известна всегда — в Сатья-, Трета-, Двапара- и Кали-югу. Но с прогрессом века Кали имя Навадвипы покрывается забвением и может быть утрачено. Вместе с тем будет появляться все больше людей, которые станут осознавать величие Шри Навадвипы.

Повинуясь воле Шри Кришны, Шри Ваджранабха заложил многие поселения во Врадже, назвав их в соответствии с теми *лилами*, которые там совершал Бхагаван Шри Кришна. Однако некоторые из этих деревень были забыты, а другие переименованы. Подобно этому, деревни в районе Навадвипы были определены и названы согласно играм Верховного Господа и Его преданных, но многие из этих названий были утрачены или изменены. Как бы то ни было, имя Навадвипы сохранилось. Стоит человеку услышать слово *двипа*, и его страдания уменьшатся. Существует девять островов (*двипа*) на восточном и западном берегу Ганги. Антардвипа, Симантадвипа, Годрумдвипа и Шри Мадхьядвипа расположены к востоку от Ганги, тогда как Коладвипа, Ритудвипа, Джанхдвипа, Модарумдвипа и Рудрадвипа — к западу. Любимые слуги Господа, во главе с Шивой и Парвати, не покидают Навадвипа-дхамы».

Триданди Госвами Шрила Прабходананда Сарасвати писал в «Навадвипа-шатаке» (1-2): «Верховный Господь Шри Кришна, погруженный в настроение Шримати Радхарани и сияющий цветом расплавленного золота, живет в Шри

Навадвипе, совершает *киртану* в обществе Своих преданных, играющих на *мридангах* и *караталах*. Мы поклоняемся Ему девятью методами *бхакти* (*шраванам*, *киртанам* и так далее). Он — Бог всех живых существ, Он очищает век Кали от греха и дарует счастье Своим преданным. Мы поклоняемся олицетворению высшего счастья — Шри Навадвипа-дхаме, которая была проявлена внутренней энергией Господа». «Чхандогья Упанишад» прославляет ее как Пара-Брахмапуру, *смрити* говорят о ней как о Вайкунтхе — обители Господа Вишну, многие *махатмы* называют ее Шветадвипа, а некоторые, особо редкие души, знатоки науки *расы*, говорят, что она — Шри Вриндавана.

В «Кришна-сандарбхе» Шрила Джива Госвами объясняет слово *аватара* следующим образом: «*Аватара* есть Тот, кто нисходит в материальный мир». Шрила Баладева Видьябхушана комментирует раздел «Лагху-бхагаватамриты» Шрилы Рупы Госвами, где приводится описание воплощений Бога: «Когда Верховная Абсолютная Истина нисходит из духовного мира (Вайкунтха) в мир материальный, Его называют *аватара*».

В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 2.88-90) говорится: «Никто, кроме Верховной Личности Бога, источника всех проявлений Божественности, не может носить имя Сваям-бхагаван, изначальный Господь. Та свеча является главной, от которой зажигаются все остальные свечи. Подобно этому, Кришна есть первооснова, причина всех причин». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 3.28-30) говорится: «Я приду на Землю в обществе Своих преданных и буду совершать чудесные игры». Рассуждая таким образом, Бхагаван Шри Кришна низошел в Надии в самом начале века Кали». Господь Чайтанья явился в Навадвипе; Его плечи были подобны плечам льва, Он обладал силой льва, Его голос был силен, словно рык льва». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 3.110) говорится: «Следует заключить, что главной причиной явления Господа Чайтанья был призыв Шри Адвайты Ачарьи. Бхагаван, защитник религии, пришел на Землю по воле Своего преданного». В другом месте «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Ади-лила, 5.14-15, 19) говорится: «Выше материальной природы покоится царство Паравьома, вечное духовное небо. Оно, как и Сам Кришна, обладает шестью трансцендентными достоинствами. Мир Вайкунтхи вездесущ и безграничен. Он — обитель Господа Кришны и всех Его проявлений (экспансий). Милостью Господа эта вечная обитель нисходит в материальный мир. Проявленная здесь, она во всем равна изначальной Гокуле, ибо нет разницы между ними».

«Чайтанья-чаритамрита» (Ади-лила, 5.78, 80-82) утверждает: «Хотя Кширодакашайи Вишну называют *кала* (частью) Кришны, Он — источник Матсьи, Курмы и других *аватар*. Этот *пуруша* (Кширодакашайи Вишну) осуществляет творение, поддержание и разрушение вселенной. Он проявляет Себя во множестве форм (*аватар*), ибо Он — хранитель мироздания. Часть Маха-пуруши, которая является с целью создания, поддержания или разрушения, называют *аватарой* (инкарнацией). Маха-пуруша есть Верховная Личность Бога. Он — изначальное проявление Бога, Он — семя (источник) всех остальных Его проявлений и их конечное прибежище». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.131-132, 127-128, 133) говорится: «Верховная Личность Бога, Кришна, приходит в мир как повелитель всех Своих полных частей. Все они входят в Его тело, воссоединяясь с Ним.

Каждый говорит о том образе Господа, который знаком ему, — для Кришны нет ничего невозможного. Кто-то посчитает все это ложью, но для меня — истина, ибо я верю словам преданных. Все возможно для Того, кто является источником всех Своих воплощений. Преданным известно, что нет разницы между воплощением и источником воплощений.

Ранее люди воспринимали Господа Кришну иначе. Желая избавить их от заблуждений, Шри Чайтанья Махапрабху явил миру *лилы* всех образов Божественности».

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 20.263-264) также говорится: «Господь, приходящий в мир с целью творения, называется *аватара*, или воплощение. Все экспансии Господа Шри Кришны в действительности принадлежат духовному миру, но, нисходя в мир материальный, обретают имя *аватар*».

Значение слова *вишвамбхара* объясняется в комментарии к первому стиху.

Текст 8

*“амара бхактера пуджа — ама хаите бада”
сеи прабху веде-бхагавате каила дадха*

Тот же самый Верховный Господь, Высшая Личность, провозгласил в Ведах и в «Шримад-Бхагаватам»: «Выше, чем поклонение Мне — поклонение Моим преданным».

Комментарий: Преданные, поклоняющиеся Бхагавану в Его аспекте величия, начинают с того, что утверждают в понимании важности служения Богу, но не замечая славы вайшнавов, тем самым являют свою несостоятельность в сфере любви к Всевышнему. Об этом говорится в «Падма-пуране»:

*арадхананам сарвешам вишнор арадханам парам
тасмат паратарам деви тадийанам самарчанам
арчитва ту говиндам тадийан нарчайет ту йах
на са бхагавато днैयाх кевалам дамбхиках смритаях*

«Из всех видов поклонения самый высший — поклонение Господу Вишну. Но еще выше — поклонение вайшнав, преданному Господу Вишну. Тот, кто совершает *арчану* Говинде, но пренебрегает преданным Говинды, является не преданным Господа, а жертвой ложной гордости».

Слово *данда* означает *дридха* — «решимость». На пути благоговейного почитания только Сам Бхагаван является объектом поклонения для преданного, но на пути спонтанного влечения благоговейный страх уступает место духу служения. Слуга находит счастье в своем служении Господу, и это питает его гордость. Отсюда становится понятным, как *гопи*, служанки Кришны (преданные в *мадхура-расе*), считают себя более значимыми, чем их возлюбленный Кришна. Даже Сам Верховный Господь находится в подчинении у таких *бхакт*.

Веды говорят о превосходстве поклонения вайшнавам над всеми остальными видами поклонения. Вот некоторые из таких цитат.

«Мундака Упанишад» (3.1.10) утверждает:

тасмад атма-джнам хй арчайед бхути-камах

«Силой служения преданным Господа любые желания будут исполнены». Шри Баладева Видьябхушана писал в комментарии на «Веданта-сутру» (3.3.51):

*атма-джнам бхагават-таттва-джнам тад бхактам итй артхах
бхути-камо мокша-парйанта-сампатти-липсур итй артхах*

Смысл этих слов состоит в том, что если кто-то жаждет высшего благословения, он должен служить преданным Господа.

Шрила Мадхвачарья в комментарии на «Веданта-сутру» (3.3.47) цитирует из «Пошаянта-шрути»:

танупасва танупачарасва тебхйах шрину хи те тамаванту

«Поклоняйтесь преданным Господа, служите преданным Господа, слушайте преданных Господа, ибо никто другой не защитит вас так, как они». В «Шветашватара Упанишад» (6.23) говорится:

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйайте катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Только тем великим душам, которые обладают твердой верой в Господа и в духовного учителя, будут открыты тайны Вед».

Священные писания содержат огромное количество утверждений подобного рода. В «Итихаса-самуччае» говорится:

*тасмад вишну-прасадайа вайшнаван паритошайет
прасада-сумукхо вишнус тенайва сйан на самшайах*

«Тот, кто желает обрести милость Господа Вишну, должен удовлетворить вайшнавов. По их милости будет удовлетворен Господь Вишну».

Вайшнавские писания наполнены высказываниями во славу вайшнава-севы.

Текст 9

мад-бхакта-пуджабхйадхика сарва-бхутешу ман-матих

[О Уддхава] Служение Моим преданным во много раз лучше, чем поклонение Мне».

Комментарий: Однажды великий вайшнав Шри Уддхава ради блага всех живых существ расспрашивал Господа Кришну о преданном служении и о познании Всевышнего. Тогда Бхагаван Шри Кришна вознес хвалу Своим преданным, описывая различные *анги* (составляющие) *бхакти* («Шримад-Бхагаватам» 11.19.21).

Текст 10

*этеке карила аге бхактера вандана
атаева ачхе карйа сиддхира лакшана*

Поэтому перед тем, как приступить к написанию этой книги, я возношу молитвы слугам Господа. Пусть же благодаря этому мои усилия увенчаются успехом.

Комментарий: В «Агни-пуране» говорится:

*йе ме бхакта-джанах партха на ме бхакташ ча те джанах
мад бхактанам ча йе бхактас те ме бхактатамах матах*

«Мой дорогой Партха, не те, кто называют себя Моими преданными, есть воистину Мои преданные, но те, кто считают себя преданными Моих преданных».

В «Шримад-Бхагаватам» (3.17.2) также говорится:

*дурана хй алпа-тапасах сева вайкунтха-вартмасу
йатропагийате нитйам дева-дево джанарданах*

«Тот, кто не совершал достаточно аскез, вряд ли удостоится возможности служить святым преданным, идущим домой, в царство Бога, царство Вайкунтхи. Чистые вайшнавны всегда полностью заняты прославлением Верховного Господа, Владыки полубогов и повелителя живых существ».

В «Падма-пуране» (Уттара-кханда) говорится:

*арчитва ту говиндам тадийан нарчайет ту йах
на са бхагавато гйейах кевалам дамбхиках смритах*
*тасмад сарва-прайатнена ваишнаван пуджайет сада
сарвам тарати духкхаугхам махабхагаватарчанат*

«Если человек поклоняется Говинде, но пренебрегает поклонением Его преданным, он — не преданный Господа, но жертва ложной гордости. Всегда и везде нужно почитать вайшнавов, ибо только так можно освободиться от всех страданий».

Эти и подобные им утверждения священных писаний славят чистых преданных. В «Говинда-бхашье», комментарии Шри Баладевы Видьябхушаны на «Веданта-сутру» (3.3.51) следующим образом объясняется значение словосочетания *карйа-сиддхи*:

*сиддхир бхавати ва нети самшайо 'чйута севинам
нихсамшайас ту тад бхакта паричарйарататманам*
*кевалам бхагават-пада-севайа вималам манах
на джайате йатха нитйам тад бхакта-чаранарчанат*

«Достигнет ли ступени совершенства слуга Бога — покажет время. Но слуга слуги Бога обязательно обретет совершенство. В этом нет сомнений. Поклоняясь стопам Самого Бхагавана, человек не сможет очиститься с такой же легкостью, как служа стопам *бхакты*».

Шрила Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 1.20-21): «Перед тем, как начать свое повествование, я взываю к милости Шри Гурудевы, вайшнавов и Бхагавана. Просто помня Их, я преодолею любые сложности и достигну исполнения всех желаний».

Текст 11

*ишта-дева вандон мора нит्यानанда-райа
чаитанья-кирти спхуре йанхара крипайа*

Я приношу почтительные поклоны стопам моего обожаемого Господа (*ишта-девы*) Шри Нитьянанды Райя, благодаря милости которого мир увидел божественную славу Бхагавана Шри Кришны Чайтаньи.

Комментарий: Склонившись перед вайшнавами, автор «Чайтанья-бхагаваты» приносит поклоны своему духовному учителю и затем приступает к

описанию деяний Шри Чайтаньи Махапрабху. В своих усилиях автор полагается на милость своего Гурудева — Нитьянанды Прабху.

Всегда нужно помнить: *сваям-пракаша* Шри Нитьянанда-Баладева, неотличный от *сваям-рупы* Шри Гаура-Кришны, есть источник *вишну-таттвы* в таких ее проявлениях, как Мула-Санкаршана, Маха-Санкаршана, три *пурушаватары* (Каранадакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну), а также тысячеликий Ананта Шеша.

Текст 12

*сахасра-вадана вандон прабху-баларама
йанхара сахасра-мукхе кришна-йашодхама*

Я в почтении склоняюсь к стопам тысячеликого Верховного Бога Шри Баларама, который в тысяче Своих уст бережно хранит сокровище славы Господа Шри Кришны.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (10.2.13) Верховный Господь славит Шри Балараму в присутствии Йогамайи: «Его будут звать Рама за способность приносить радость обитателям Гокулы; также Его будут звать Балабхадра, имея в виду Его исключительную физическую силу».

В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.116-117 и 120-122) говорится: «Господь Вишну есть лишь часть части полной части Господа Нитьянанды, который является источником всех воплощений Бога. Тот же самый Господь Вишну в образе Шри Ананты Шешы поддерживает бесчисленные Вселенные на Своих змеиных клубуках, не чувствуя их веса и не зная об их местонахождении. Этот Ананта Шеша — *бхакта-аватар* Бхагавана. Он не знает ничего иного, кроме служения Господу Кришне: тысячью уст Он поет хвалу Шри Кришне, Его деяниям и качествам, но и за миллионы миллионов лет не может ее закончить. Он пересказал «Шримад-Бхагаватам» для четырех Кумаров, которые с тех пор поют нектарные *шлоки*, переживая радость божественной любви».

Словосочетание *йашодхама* означает «сокровищница трансцендентных качеств и божественной славы».

Сваям-пракаша Шри Нитьянанда-Баладева явился в двуруком, похожем на человеческий, образе, держа в руках плуг. Он увеличивает блаженство *кришна-премы* тем, что непрерывно служит Шри Гаура-Кришне в настроении преданного. Шри Ананта Шеша, полная часть Господа Баладевы, держит бесчисленные Вселенные на Своих головах. Здесь говорится о Его бесподобном служении — непрерывном возвеличивании божественных достояний Шри Гауры — Того, кому Он поклоняется. Шри Анантадева всегда поет *шлоки* «Шримад-Бхагаватам» в присутствии мудрецов (во главе с четырьмя Кумарами), собравшихся у Его стоп. Он — Бог и гуру автора книги, самого воплощения Шрилы Вясадевы, пришедшего в мир с целью описать игры Шри Гаура-Кришны. Махараджа Читракету в своих молитвах Санкаршане («Шримад-Бхагаватам», 6.16.40, 43) говорит о том, как Шри Анантадева поет *шлоки* «Шримад-Бхагаватам»: «О непревзойденный Господь, когда Ты говорил о *бхагавата-дхарме*, чистой религии, дарующей прибежище Твоих лотосных стоп, это была Твоя блестящая победа! Мудрецы, свободные от мирских желаний, самоудовлетворенные святые, такие, как четверо Кумаров, всегда поклоняются

Тебе, желая очиститься от материальной скверны. Другими словами, они следуют принципам *бхагавата-дхармы*, чтобы всегда находиться у Твоих святых стоп.

Мой дорогой Господь, Ты никогда не отклоняешься от высшей цели жизни; «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гита» предписывают каждому человеку исполнять свои обязанности строго в соответствии с Твоим пониманием этого предмета. Те, кто, находясь под Твоим руководством, следуют *сва-дхарме*, относясь равно ко всем живым существам, движущимся и неподвижным, не считая кого-то низшим, а кого-то высшим, носят гордое имя *ариев*. Истинный *ария* всегда поклоняется Тебе, Верховной Личности Бога.

Другое значение словосочетания *йашодхара* — «Шримад-Бхагаватам», сокровищница славы Господа Шри Кришны.

Текст 13

*маха-ратна тхуи йена махаприйа-стхане
йашо-ратна-бхандара шри ананта-вадане*

Подобно тому, как драгоценные камни хранят в надежном месте, бесценный алмаз знания о природе трансцендентного бытия Шри Кришны надежно спрятан в устах Шри Анантадевы.

Комментарий: Слово *тхуи* здесь означает «хранить». Обычно люди вверяют свои ценности на хранение близкому и надежному человеку. Подобно этому, Шри Гаурасундара Махапрабху, равный Кришне, сыну царя Ваджа, доверил сокровище Своих игр и качеств Шри Анантадеве, полной части Шри Баладевы-Нитьянанды. Так Шри Гаура дарует тысячеликому Анантадеве золотую возможность служить Ему — петь о Его славе стихами «Шримад-Бхагаватам».

Шукадева Госвами рассказывает Махарадже Парикшиту о Господе Ананте («Шримад-Бхагаватам», 5.17.17): «Мой дорогой царь, примерно на 240 000 миль ниже планеты Патала обитает еще одно воплощение Верховной Личности Бога — экспансия Господа Вишну, Господь Ананта, известный также как Господь Санкаршана. Хотя Он всегда трансцендентен, Его иногда именуют *тамаси*, ибо Ему поклоняется Господь Шива, божество *тамо-гуны*». В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (5.17.17) Шрила Мадхвачарья цитирует Брахманда-пурану:

анантантах стхито вишнур ананташ ча сахамуна

«Будучи прибежищем Безграничности, Господь Вишну известен как Ананта, Безграничный».

В «Вишну-пуране» (вторая часть, 5.13-27) говорится о неизмеримой силе Ананта Шешы. Он — объект поклонения для всех преданных, у Него тысячи голов, Он держит палицу и плуг, Его богатства многообразны, одно из которых — Его исполинские размеры.

Текст 14

*атаева аге баларамера ставана
кариле се мукхе спхуре чаитанйа-киртана*

Поэтому в самом начале я возношу молитвы Шри Балараме, прося Его о том, чтобы слава Шри Кришны Чайтаньи проявилась на моем языке.

Комментарий: Тот, кто желает узнать больше о славе Господа Баларамы, может обратиться к молитвам Шивы Господу Санкаршане («Шримад-Бхагаватам», 5.17.17-24), молитвам Шри Шукадевы Госвами Господу Санкаршане («Шримад-Бхагаватам», 5.25.1-13), прославлению Господа Санкаршаны Нарадой Муни в обращении к царю Читракету («Шримад-Бхагаватам», 6.16.18-25), молитвам Махараджи Читракету Господу Санкаршане («Шримад-Бхагаватам», 6.16.34-48) и молитвам Шри Кришны Шри Баладеве Прабху («Вишну-пурана», пятая часть, 9.22-31). Все эти писания говорят об одном: Господь Нитьянанда Рама — олицетворение вайшнава-*шастры*; вознося хвалу Его качествам и именам, *баддха-джива* освободится от материального рабства, рожденного *авидьей* (невежеством), примет Его своим гуру и под Его руководством чистым языком сможет славить Господа Шри Кришну Чайтанью.

Текст 15

*сахасрека-пханадхара прабху-баларама
йатека карайе прабху, сакала — уддама*

Верховный Господь Санкаршана-Баларама — Божественный змей, имеющий тысячи голов, украшенных капюшонами. Все Его деяния сверхъестественны!

Комментарий: Господь Шива в своих молитвах так говорит о тысяче голов Господа Ананты: «Великие мудрецы пришли к заключению, что Бхагаван есть источник творения, поддержания и разрушения, и при этом стоит в стороне от всего материального проявления. Поэтому Он — *ананта* (безграничный). Хотя Господь в образе Шешы держит бесчисленные вселенные на тысячах Своих голов, каждая вселенная не тяжелее горчичного зерна для Него. Кто же, желая достичь духовного совершенства, не станет поклоняться Господу?»

Шри Шукадева Госвами сказал, обращаясь к Махарадже Парикшиту («Шримад-Бхагаватам», 5.25.2): «Эта огромная Вселенная покоится на одной из голов Ананты, подобная белому горчичному зернышку. Она бесконечно мала в сравнении с бесконечно великой головой Шри Анантадевы».

В этой связи можно обратиться к стихам 12 и 13 двадцать пятой главы пятой песни «Шримад-Бхагаватам», приведенных автором в качестве текстов 56 и 57 данной главы. Также примечательны молитвы царя Читракету Господу Санкаршане («Шримад-Бхагаватам», 6.16.48): «Я поклоняюсь Тебе, Верховному Господу, имеющему тысячи голов! Бесчисленные вселенные покоятся на них, словно крошечные горчичные зернышки».

Слово *уддама* в этом стихе означает «независимый», «движимый собственной волей» или «сверхъестественно могущественный». В этой связи советуем обратить внимание на следующие цитаты из «Шримад-Бхагаватам»: 5.17-24, 5.25.1-13 и 6.16.34-48).

Текст 16

*халадхара-махапрабху праканда-шарира
чаитанья-чандрера йашоматта махадхира*

Высший Господин (Махапрабху) носит в руках плуг, а Его тело неизмеримо велико. Само спокойствие, Он вечно опьянен нектаром славы Чайтаньячандры.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (5.25.7) Шукадева Госвами говорит о качествах Анантадевы, повелителя Паталалоки и хранителя вселенной: «Он облачен в синие одежды и двумя изящными руками держит на плече плуг. В одном ухе у Него красуется серьга».

В «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 62) Шрила Рупа Госвами пишет о двух аспектах Господа (*прабхава* и *вайбхава*): «Господь Ананта, полная часть Шри Баладевы Прабху, опоры бесчисленных вселенных, живет на планете Патала. Его зовут Санкаршана; Он рассказывает «Шримад-Бхагаватам» *брахманам* и мудрецам, возглавляемым четырьмя Кумарами. Он облачен в синие одежды, украшен благоухающей гирляндой из лесных цветов, на Его головах сияющие алмазы, а в руках плуг, палица и трезубец».

Слово *махапрабху* объясняется в «Чайтанья-чаритамрите» (7.14): «Один из Них Махапрабху, а двое других — прабху. Два прабху служат лотосным стопам Махапрабху». Шри Баладева Прабху, носящий на плече плуг, есть полное проявление Личности Верховного Господа, Гаура-Кришны; Он — божество энергии *сандхини*, Он — изначальный Санкаршана, Он — источник всех существ, семя всех категорий *вишну-таттвы*. Автор книги, преданный слуга Шри Баладевы Прабху, обращается к Шри Ананта Шеше, полной части Шри Баларама, называя Его Махапрабху. Поскольку нет разницы между Шри Баларамой и Его полной частью, такое обращение автора вполне оправданно.

Словосочетание *пракара-шарира* объясняется в «Чайтанья-чаритамрите» (5.11.9): «Вся эта вселенная, равная пятистам миллионам *йоджан* в диаметре, покоится на одной из Его голов, подобная крошечному горчичному зерну».

Царь Читракету молится Господу Санкаршане в «Шримад-Бхагаватам» (6.16.37): «Кроме этой вселенной, существует многие другие; несмотря на свои огромные размеры, все они покоятся в Твоем теле, словно атомы. Поэтому Тебя называют Ананта (Безграничный)». Советуем читателю также обратиться к цитатам из «Шримад-Бхагаватам» (5.17.21 и 6.16.48), приведенным в стихе 15 данной главы.

Вторая строка обсуждаемого текста может иметь и другое звучание: *чайтанья-чандрера расе матта махадхира* — «Само спокойствие, Он вечно опьянен нектаром *рас* (трансцендентных настроений преданности) Чайнаньячандры».

Текст 17

*татодхика чаитанйера прииа нахи ара
ниравадхи сеи дехе карена вихара*

Шри Нитьянанда — милый друг Шри Чайтаньи, самый дорогой и близкий Ему; Господь не разлучается с Нитьянандой и всегда совершает *лилы* в Его обществе.

Комментарий: В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.4-6) говорится: «Верховная Личность Бога, Шри Кришна — источник всех воплощений. Господь Баларама — Его второе тело. Они — одна и та же Личность, хотя тела Их различны.

Баларама — первая экспанция Кришны, Он сопровождает Кришну в Его играх и участвует в них. Когда Шри Чайтанья, во всем равный Господу Кришне, явился в Навадвипе, Баларама пришел вместе с Ним в образе Шри Нитьянанда». Далее в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.8-11) говорится: «Господь Баларама — изначальный Санкаршана. Желая служить Господу Кришне, Он принимает пять образов: первая (изначальная) форма, то есть Сам Шри Баларама, участвует в играх Господа Кришны, а четыре остальные осуществляют последовательное творение материального мира. Подчиняясь воле Шри Кришны, Баларама выполняет созидательные функции в сфере материального бытия и одновременно с этим, в образе Шешы, служит Господу самыми разнообразными способами. В каждом из Своих проявлений Он наслаждается любовным преданным служением Кришне. Тот же самый Баларама есть Господь Нитьянанда, вечный спутник Шри Гаурасундары». Там же («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.120, 124 137 и 156) говорится: «Этот Ананта Шеша является одновременно преданным Бога и воплощением Бога. Он служит Кришне и не знает ничего помимо этого. Его зовут Шеша, ибо Он достиг предела в служении Господу; желая служить Кришне, Он принимает множество образов. Кришна — Его господин, а Он — слуга Кришны. Баларама считает Себя частью полной части Кришны. Господь Чайтанья — это Сам Кришна, а Господь Нитьянанда — Баларама. Господь Нитьянанда исполняет желания Господа Чайтаньи».

Необходимо понять: Шри Нитьянанда-Санкаршана Прабху — Верховная Абсолютная Истина. Он — Сам Господь Вишну, равный Господу Шри Кришне, изначальной Личности Бога. Шри Нитьянанда Прабху — главенствующее божество энергии *сандхину*; Он — хранитель духовного мира и источник чистой благодати.

В «Чайтанья-бхагавате» (Мадхья-кханда, 12.55-58) мы находим такие слова Господа Чайтаньи: «С верой и преданностью служу Господу Нитьянанде, человек тем самым служит и Мне. Даже великие полубоги — Шива и Брахма — почитают святые стопы Шри Нитьянанды. Помня об этом, поклоняйтесь Ему с любовью! Если человек называет себя Моим преданным, но хоть немного завидует Нитьянанде, Я никогда не приму его. Господь Кришна никогда не оставит того, кого коснулся воздух, прикоснувшийся к телу Нитьянанды».

Текст 18

*танхара чаритра йеба джане шуне, гайа
шри кришна чаитанья — танре парама сахайа*

Шри Кришна Чайтанья доволен тем человеком, который воспевает благородный характер Шри Нитьянанды или слушает о Нем.

Комментарий: Удача тех, кто поет и слушает о славе Санкаршаны, Шри Нитьянанды Рамы, превозносится в «Шримад-Бхагаватам» (5.17.18-19). Кроме того, в «Шримад-Бхагаватам» (5.25.8) говорится: «Если человек, желающий освободиться от рабства материальной жизни, слушает о славе Шри Анантадевы из уст духовного учителя, принадлежащего к ученической преемственности, и медитирует на Санкаршану, Господь Сам войдет в его сердце. Господь очистит сердце Своего преданного от грязи, привнесенной *гунами*, и разрубит узел в

сердце, крепко-накрепко затянутый силой желания властвовать над материальной природой. Нарада Муни, сын Брахмы, всегда славит Шри Анантадеву во дворце своего отца. Там, в присутствии полубогов, он поет о песни собственного сочинения, играя на вине (*тамбуру*). Советуем читателю обратить внимание также на стих из «Шримад-Бхагаватам» (5.25.11), приведенный в тексте 55 текущей главы данной книги.

В «Шримад-Бхагаватам» (6.16.34, 44) Читракету Махараджа молится Господу Санкаршане такими словами: «О непобедимый Господь, хотя никто не может одолеть Тебя, Ты легко отдаешь Себя во власть Своих преданных, которые обуздали свои чувства и ум. Они способны всегда повелевать Тобой, ибо такова Твоя природа — Ты беспричинно милостив к тем Своим слугам, которые не хотят от Тебя ничего материального. Ты вручаешь им Самого Себя, и потому Ты также обладаешь полной властью над ними. О мой Господь, человек может немедленно освободиться от материальной скверны, едва увидев Тебя. Более того: даже однажды услышав Твое святое имя, *чандалы*, низшие из людей, освобождаются от всего греха. Как же может оставаться нечистым тот, кто увидит Тебя воочию?»

Текст 19

*махаприта хайа танре махеша-парвати
джихвайа спхурайе танра шуддха сарасвати*

Махеша (Господь Шива) и Парвати-деви также будут довольны им, и сама богиня учености Шуддха-Сарасвати явит Себя на его языке.

Комментарий: Господь Санкаршана вечно пребывает в сердце Господа Шивы. Считая Господа Санкаршану своим Богом, Тем, которому они поклоняются (*ишта-деватой*), Шива и Парвати непрерывно возносят Ему молитвы. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (5.17.16-24).

Поэтому любой, кто слушает и поет о славных качествах Господа Нитьянанды, изначального Санкаршаны, сможет легко доставить удовольствие Шиве и Парвати, которые увидят в нем слугу их господина.

Господь Баладева всегда стремится доставить счастье Господу Шри Кришне. Когда чистый преданный, стремящийся служить Кришне под руководством Баладевы Прабху, говорит о Кришне или о том, что связано со служением Кришне, его слова именуют *шуддха* (чистая, божественная) Сарасвати. С другой стороны, речь того, кто равнодушен к Кришне и служению Ему, кто жаждет улады для своих чувств и отвергает прибежище Шри Баладевы Прабху, называется *асати* (нецеломудренная), или *душта* (злая) Сарасвати.

Текст 20

*парвати-прабхрити наварбуда нари лана
санкаршана пудже шива, упасака хана*

Шри Шива в обществе своей супруги и в окружении миллионов юных служанок поклоняется Господу Санкаршане.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (5.25.1) в беседе с Махараджей Парикшитом Шри Шукадева Госвами прославляет Санкаршану: «Господь Ананта — главенствующее божество *гуны* невежества и *аханкары* (ложного эго)

всех обусловленных живых существ. Когда *баддха-джива* думает: «Я — наслаждающийся, и мир существует ради служения моим прихотям», именно Господь Санкаршана вселяет в ее сердце подобное убеждение. Благодаря этому *баддха-джива* может думать о себе как о Верховном Господе». В этой вязи советуем также обратиться к комментарию на этот стих Шридахры Свами в его «Бхавартха-дипике». В «Шримад-Бхагаватам» (10.2.13) Бхагаван обращается к Йогамае с такими словами: «Кроме того, сына Рохини будут звать Санкаршана, ибо ты перенесешь Его из лоно Деваки в лоно Рохини».

В «Шримад-Бхагаватам» (5.17.16) говорится: «В Илаврита-варше Господа Шиву постоянно окружают миллиарды служанок богини Дурги, которые исполняют все его желания. Четверичные экспансии Верховного Господа — это Васудева, Прадьюмна, Анируддха и Санкаршана. Санкаршана — четвертое воплощение, безусловно, стоит выше *гун* природы, однако Его действия, связанные с разрушением материального мира, относятся к *гуне* невежества, поэтому его называют Тамаси, воплощением Бога в *гуне* невежества. Господь Шива знает, что Санкаршана — его изначальный прародитель, и потому, погруженный в транс, всегда размышляет о Нем, повторяя следующую мантру». Мантра, о которой здесь идет речь, приводится в пятой песни «Шримад-Бхагаватам» (17.17-24).

Шрила Мадхвачарья в комментарии к Шримад-Бхагаватам (5.17.17) писал следующее: «В Илаврита-варше Шива, преданный Сверхдуше и заботящийся о *дживах*, непрерывно поклоняется Господу Хари».

В «Брихад-бхагаватамрите» (1.2.97-98, 1.3.1, и 2.3.6) говорится: «Господь Шива поклоняется самому очаровательному, могущественному и обладающему всеми богатствами Санкаршане. Господь Санкаршана величественно восседает на троне в окружении преданных, и Его почтительно омахивают *чамарами*. Разве не удивительно, что даже сам Шива поклоняется Санкаршане? На Шива-локе Нарада Муни наблюдает, как Шива, погрузившись в настроение преданного Санкаршаны, счастливо танцует и поет. Хотя Шива — повелитель вселенной, он считает себя вечным слугой Санкаршаны и всегда с любовью поклоняется Ему, тысячеликому Господу Шеше. В «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 87-88) Шрила Рупа Госвами, перечисляя *лила-аватары*, пишет: «Вторая экспансия *чатур-вьюхи* Голоки — Господь Санкаршана. Сливаясь с Шешей, Тем, кто держит вселенные, Он принимает облик *лила-аватары* Шри Баларамы. Шеша имеет два образа: в одном Он поддерживает вселенные, а в другом — служит Господу Вишну (во всех воплощениях) как Его ложе. Первый Шеша наделен силой Санкаршаны, и потому Его зовут тем же именем (Санкаршана)». В «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 62) при описании проявлений Господа *вайбхава* и *прабхава* говорится: «Полная часть Шри Баладевы Прабху, держащего бесчисленные вселенные на Своих головах, Господь Анантадева живет на планете Паталалока. Он поет стихи «Шримад-Бхагаватам» *брахманам* и мудрецам, возглавляемым четырьмя Кумарами, Его украшает гирлянда из лесных цветов, на Нем одежды голубого цвета, головы Его увенчаны сияющими алмазами, а в руках Он держит плуг, палицу и трезубец». Далее в «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 167) при описании *чатур-вьюхи* говорится: «Вторая экспансия *чатур-вьюхи*, Шри Санкаршана, есть *виласа-виграха* Васудевы,

первой экспансии *чатур-вьюхи*. Поскольку Он — источник всех *джив*, Его также зовут *джива*».

Текст 21

*панча-скандера эи бхагавата-катха
сарва вайшнавера вандйа баларама-гатха*

В пятой Песни «Шримад-Бхагаватам» содержится прославление Господа Баларама, изначального Санкаршаны. Весь мир вайшнавизма поклоняется Балараме этими стихами.

Комментарий: В этой связи мы рекомендуем читателю обратиться к «Шримад-Бхагаватам» (5.17.16-24). Люди, принимающие Вишну Верховным Богом, именуются вайшнавами. Баларама, или Мула-Санкаршана, есть источник всех категорий *вишну-таттвы*. Поэтому обязанность вайшнавов состоит в том, чтобы прославлять Мула-Санкаршану, неотличного от Баладевы Прабху. Шри Шукадева Госвами говорил Махарадже Парикшиту в «Шримад-Бхагаватам» (5.25.4, 7-8): «Когда чистые преданные и предводители змей с великой преданностью склоняются перед Господом Санкаршаной, они испытывают ни с чем не сравнимую радость. Полубоги, демоны, *ураги, сиддхи, гандхарвы, видьядхары* и *муни* непрерывно возносят молитвы Господу. Он услаждает слух Своих постоянных спутников — главных полубогов — сладкозвучным пением. Шри Нарада Муни, сын Брахмы, всегда славит Шри Анантадеву во дворце своего отца. Он поет стихи, составленные им самим под аккомпанемент небесной вины, *тамбуру*». Советуем читателю обратиться к текстам 53-57 текущей главы данной книги.

Текст 22

*тана раса-крида-катха — парама удара
вриндаване гопи-сане карила вихара*

Повествование о божественно прекрасном танце Господа Баларама с подружками-гопи — апофеоз величественности.

Комментарий: В «Бхавартха-дипике», комментарии на «Шримад-Бхагаватам» (10.33.1), Шридхара Свами приводит следующее объяснение понятия *раса-крида*: «*Раса-лила* — это танец, в котором принимает участие множество женщин». В «Брихад-вайшнава-тошани» Санатана Госвами характеризует танец *раса* таким образом: «Танец *раса* проявляется в том, что женщины-танцовщицы сцепляют друг с другом руки, образуя круг, а мужчины, их партнеры, обнимают их руками за шею». В книге «Сангита-сара» говорится: «Если мужчина-танцор находится в центре, а женщины вокруг него, такая позиция носит название *халлисака*. *Халлисака*, сопровождаемая музыкальными ритмами (*талами*), шагами и жестами, называется «танец *раса*». Такой танец не существует даже в Раю, где же найти его на Земле?» В «Сарартха-даршине» (комментарии к «Шримад-Бхагаватам») Вишванатха Чакраварти пишет: «*Раса-крида* — это танец *раса*, характеризующийся наличием таких элементов, как танцевальные па, пение, поцелуи и объятия».

Слово *удара* в этом стихе означает «великий» или «возвышенный».

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (10.65.16) под названием «Лагху-тошани» (или «Вайшнава-тошани») Шрила Джива Госвами говорит: «Шри Баладева, неотличный от Санкаршаны, утешил девушек Враджа воспеванием славы имен Кришны. Иногда силой ума Шри Баладева призывал Кришну из Двараки, и каждая *гопи* получала возможность тайно встретиться с Кришной в уединенном месте. Поэтому Его зовут Санкаршана». Далее Джива Госвами пишет: «Отсюда следует заключить, что Шри Баладева совершал танец *раса* со Своими *гопи*. Баладева, всевидящий Верховный Господь, понимал чаяния сердец Своих возлюбленных. Если кто-то будет объяснять этот стих иным образом, тем самым он унижит жителей Двараки. Поэтому не стоит углубляться в обсуждение данного предмета». Джива Госвами продолжает: «В этом случае Баладева не проявлял настроения старшего брата Кришны, не желая смущать *гопи*, грустивших в разлуке с Кришной». В «Крама-сандарбхе» Джива Госвами пишет: «Всепривлекающий Баладева, известный также как Санкаршана, «притянул» Кришну силой Своего ума, позволив *гопи* встретиться с Ним. Слово *тах* указывает на дорогих подруг Кришны». В «Брихат-крама-сандарбхе» Джива Госвами говорит, что слово *тах* означает «*гопи* Кришны».

Дальнейшее обсуждение слов *гопи-сане вихара* читатель может найти в комментарии к стиху 25.

Существует разница между *раса-кридой* Кришны в окружении Его подруг-*гопи* и *раса-кридой* Баларамы и Его *гопи*. Места совершения этих двух *лил* расположены во Вриндаване далеко друг от друга.

Надо научиться различать два вида духовных действий — *марьяда* (строгие, почтительные) и *мадхурья* (близкие, сладостные). Мы должны всегда с предельной осторожностью защищать наше понимание природы духовного разнообразия от яда монизма. Несмотря на то, что не существует разницы между *сваям-рупой* Кришной и *сваям-пракашей* Баладевой, необходимо видеть черту, отделяющую Их *лилы* друг от друга. Хотя Шри Баладева — Бог, высшее прибежище *дживы*, одновременно с этим Он — совершенный пример покорности Богу.

Текст 23

*дуи-маса васанта, мадхава-мадху-наме
халайудха-раса-крида кахайе пуране*

В Пуранах говорится о том, что Баларама проводит Свой танец *раса* в течение двух месяцев весны — Мадхава и Мадху.

Комментарий: Шридхара Свами считает, что слово *мадху* в этом стихе — это месяц *чайтра* (Март-Апрель), а *мадхава* — месяц *вайшакха* (Апрель-Май). *Халайудха* — имя Баларамы, а слово *пуране* означает «в «Шримад-Бхагаватам» и в «Вишну-Пуране» (5.24.21 и 5.25. 18)».

Текст 24

*се сакала шлока эи шуна бхагавате
шри шука кахена, шуне раджа-парикшите*

Теперь же выслушайте стихи «Бхагаваты», произнесенные Шукадевой Госвами в обращении к Махарадже Парикшиту.

Комментарий: В четырех *шлоках* «Шримад-Бхагаватам» (10. 65.17-18 и 10. 65. 21-22) Шри Шукадева Госвами рассказывает Махарадже Парикшиту о *раса-лиле* Господа Баларама и Его подружек *гопи* в ночь полнолуния. Ранее Шри Шука поведал царю о том, как Баларама приехал в Гокулу, о том, как младшие с любовью встретили Его, как Он утешил тех, кто скорал в разлуке с Кришной — старших (во главе с Нандой и Яшодой), друзей-одногодок и *гопи*, жизнь которых была отдана Кришне.

Текст 25

*двау масау татра чаватсин мадхум мадхавам эва ча
рамах кшапасу бхагаван гопинам ратим авахан*

«Господь Баларама, Верховная Личность Бога, жил во Врадже в течение двух месяцев — Мадху и Мадхава — и проводил каждую ночь в обществе девушек-пастушек, даря им радость любви.»

Комментарий: В «Брихад-вайшнава-тошани» Шрила Санатана Госвами так описывает *раса-лилу* Господа Баларама: «Шри Баларама утешил тех *гопи*, которые были привязаны к Кришне, исполнив тем самым главную цель Своего посещения Враджа. Этим Он явил Свою любовь к жителям Враджа. Затем Баларама провел игры любви в обществе других *гопи*». Далее Шрила Санатана Госвами пишет: «В словосочетании *ратим авахан* слово *рати* означает «изначальная (*ади*) *раса*», или *мадхура-бхава*; приставка *а* означает «правильно», а слово *вахан* — «получив». Он — *рамах*, поэтому Он как никто другой искусен в любви. Он — Верховный Господь, поэтому никто так, как Он, не знает природу любви, описанную в *кама-сутрах*. Слово *тах*, упомянутое в прошлом стихе из «Шримад-Бхагаватам», может указывать на тех *гопи*, которые страдали в разлуке с Кришной и у которых не было других желаний, кроме желания вновь встретиться с Кришной. Поэтому Шри Баларама жил во Вриндаване в течение двух месяцев, каждую ночь встречаясь с девушками-пастушками в танце любви.

Слово *ча* позволяет заключить, что самый милосердный, несущий радость каждому Господь Шри Баларама, видя, как велика боль девушек, разлученных с Кришной, провел во Вриндаване более двух месяцев».

В «Лагху-тошани» Шрила Джива Госвами пишет: «В этом стихе слово *гопинам* указывает на других *гопи*, ибо *гопи* — не обязательно *гопи* Кришны. Кто-то может спросить: «В чем же разница? Кришна встречался ночью с *гопи*, и Баларама встречался с *гопи*, разве это не были одни и те же *гопи*?» Мы ответим: «*Гопи*, участвовавшие в *раса-лиле* Шри Кришны, — это другие *гопи*, и в этом не может быть сомнений». Итак, Баларама имеет Своих *гопи*. Утешив *гопи*, страдавших в разлуке с Кришной, Шри Баладева отправился к тем *гопи*, в присутствии которых Кришна однажды шутил с Ним: «Мой дорогой старший брат, эти *гопи* мечтают прильнуть к Твоей широкой груди и оказаться в объятиях Твоих сильных рук». Тем самым Шри Кришна шутливо намекал Балараме, что хотя в данной ситуации Ему не стоит касаться их, это обязательно произойдет в будущем. *Гопи*, о которых идет здесь речь, — это другие *гопи*, младшие по отношению к главным *гопи* (любимым подругам Кришны). После убийства Шанкхачуды Кришна праздновал *холи* в обществе Своих подруг, и мы не

находим никаких свидетельств в пользу того, что Кришна когда-либо прикасался к вышеупомянутым «другим» *гопи*. Его слова, обращенные к брату, были наставлением для них — хранить целомудрие ради Шри Баларамы. Так Кришна вселил надежду в их сердца.

Слово *кшапасу* означает «наиболее сокровенный». Слово *рамах* в этом стихе означает «способный наслаждаться». В «Крама-сандарбхе» Джива Госвами пишет: «*Гопи*, о которых говорится здесь как о *гопи* Баларамы, — это те *гопи*, которые были вместе с *гопи* Кришны после убийства Шанкхачуды во время празднования *холи*. Следуя указанию Шри Кришны, они сохранили целомудрие. Нет упоминания о том, что Баларама когда-либо касался этих *гопи* во время Своих ранних игр во Врадже. Однако говорится, что они были особо привязаны к Нему. Видя их чувства, Кришна милостиво попросил их хранить целомудрие ради удовольствия Баларамы. В «Брихат-крама-сандарбхе» Джива Госвами пишет: «Слова «Он доставил радость *гопи*» означают «доставил радость Своим *гопи*»».

В «Сарартха-даршини» Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует Шридхару Свами: «Любовные игры Баларамы и *гопи*, о которых говорится в данном стихе, происходили с *гопи*, еще не родившимися в тот момент, когда Кришна совершал *раса-лилу*, или с *гопи*, которые были еще слишком малы, чтобы встречаться с Кришной. Таково понимание, оставленное нам предыдущими *ачарьями*. Наш Прабхупада, Шри Санатана Госвами, сказал, что *гопи* Баларамы — это *гопи*, которые присоединились к подругам Кришны во время празднования *холи* после убийства Шанкхачуды».

Текст 26

*пурна-чандра-кала-мриште каумуди-гандха-вайуна
йамунопаване реме севите стри-ганаир вритах*

Лес на берегу Ямуны, где встречались Баларама и множество девушек-*гопи*, освещала полная луна; под ее лучами распускались цветы лотоса и кадамба. Легкий ветерок разносил цветочную пыльцу.

Комментарий: Шри Санатана Госвами в «Брихад-вайшнава-тошани» так описывает *раса-лилу* Господа Баларамы: «Вечная полная луна божественной обители появилась на небосклоне, желая доставить удовольствие Балараме и увеличить красоту Вриндаваны. Слова *севите стри-ганаир* — «в обществе многих девушек» — имеют отношение к тем *гопи*, которые не встречались с Кришной».

В комментарии «Сарартха-даршини» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Шри Баларама наслаждался танцем *раса* на берегу Ямуны в знаменитом месте Рама-гхата, вдали от места проведения *раса-лилы* Шри Кришны».

Текст 27-28

*упагийамано гандхарваир ванита-шобхи-мандале
реме карену-йутхешо махендра ива варанах*

*недур дундубхайо вйомни вавришух кусумаир муда
гандхарва мунайо рамам тад-вирйаир идире тада*

Господь Баларама танцевал в сияющем кругу юных *гопи*, обнимал их, с каждым мгновением усиливая их любовное влечение. Он блистал, как Айравата, слон Индры, резвящийся в обществе слоних. Гандхарвы пели гимны, гром барабанов разносился по небосклону, а землю покрывал цветочный дождь — так боги Рая славили Шри Балараму. Мудрецы и святые произносили *ставы* и *стуты* в честь Шри Баларама.

Комментарий: В некоторых редакциях книги мы находим слово *удгайан* вместо *упагийамано* и *махендро варано йатха* вместо *махендра ива варанах*. Поскольку Шридхара Свами, Санатана Госвами, Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти Тхакур не комментируют эти два стиха из «Шримад-Бхагаватам» (10.65.21-22), то можно заключить, что некоторые редакции «Шримад-Бхагаватам» не содержат их. Объяснение этих двух стихов можно обнаружить в сборнике комментариев к «Шримад-Бхагаватам» под названием «Бхагавата-чандра-чандрика», принадлежащему перу Шри Виарагахавы Ачарьи, вайшнава из Рамануджа-*сампрадаи*, и в книге «Пада-ратнавали» Шри Виджаядхванджи Тиртхи, *ачарьи* Мадхва-*сампрадаи*.

Текст 29

*йе стри-санга муни-гане карена ниндана
танрао рамера расе карена ставана*

Мудрецы, оставившие общение с женщинами, слагают песни во славу танца раса Баларама с девушками Враджа.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (2.1.3-4) Шри Шукадева Госвами порицает общение с женщинами, как и с теми, кто привязан к женщинам. Он говорит: «О царь (Махараджа Парикшит), ночью такие завистливые домохозяйства спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги или проводят время в семейных заботах. Так проходит их жизнь».

Люди, лишённые *атма-маттвы*, излишне привязанные к ненадежным солдатам (телу, детям и жене), не интересуются разрешением насущных проблем. Несмотря на достаточный жизненный опыт, они не осознают своего неминуемого краха».

В «Шримад-Бхагаватам» (3.31.32-42) Господь Капиладева говорит Своей матери Девахути: «Если человек снова встает на путь порока, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувственных удовольствий, и ищет любовных утех или потакает прихотям языка, он опять оказывается в аду. Он утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия, сосредоточенности, духовного разума, стыдливости, аскетичности, славы, терпимости и способности владеть умом и чувствами, удачливости и всех прочих добродетелей. Преданный не должен общаться с закоренелыми глупцами, которые ничего не знают о своей духовной природе и похожи на дрессированных собак, пляшущих под дудку женщины. Никакая другая привязанность не способна так ослепить и подчинить себе человека, как привязанность к женщине или к общению с людьми, неравнодушными к женщинам. Увидев свою собственную дочь, Брахма, очарованный ее красотой, забыл всякий стыд, и когда она приняла облик лани, превратился в оленя и погнался за ней. Среди всех живых существ, созданных Брахмой: людей, полубогов и животных, — никто, кроме мудреца Нараяны не

способен устоять против чар *майи* в облике женщины. Теперь ты видишь, каким могуществом обладает Моя *майя*, принявшая облик женщины, которая одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира. Тот, кто желает достичь совершенства *йоги*, кто, служа Мне, осознал свою духовную природу, никогда не должен общаться с красивой женщиной, ибо в писаниях сказано, что для преданного такая женщина — это врата в ад. Сотворенная Господом, женщина является воплощением *майи*, и тот, кто общается с этой *майей*, принимая от нее служение, должен знать, что идет дорогой смерти, как человек, на пути которого оказался заброшенный и заросший травой колодезь. Живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело и с глупым умилением взирает на *майю* в облике мужчины — своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и принесет другие материальные блага. Женщина должна считать своего мужа, дом и детей западной внешней энергии Господа, которая таит в себе смерть, подобно призывным песням охотника, таящим в себе смерть для оленя».

Шри Нарада Муни сказал Махарадже Прачинабархи («Шримад-Бхагаватам», 4.25.6): «Те, кто стремится только к так называемой благополучной жизни, то есть хотят жить как домохозяева, обремененные женой и детьми и мечтающие разбогатеть, думают, что это и есть высшая цель жизни. Такие люди просто переселяются из одного материального тела в другое и скитаются по материальному миру, так и не узнав, в чем заключается высшая цель человеческой жизни».

В «Шримад-Бхагаватам» (4.25.10-29.51) Нарада Муни рассказывает Махарадже Прачинабархи историю царя Пуранджаны и царицы Пуранджани. Там он упоминает об опасности общения с женщинами и говорит о важности служения Господу Хари (4.28.28.).

Позже в «Шримад-Бхагаватам» (4.29.54-55) Нарада Муни продолжает наставлять Махараджу Прачинабархи: «Мой дорогой царь, посмотри, как красив едва распустившийся цветок, и как, увядая, он теряет свое очарование. Подобно этому, женщина прелестна до тех пор, пока она молода, но куда уходит все ее милое очарование с приближением старости? Сам вид молодой женщины пробуждает в мужчине вожделение, толкает его на утоление своей страсти, подобно тому, как если бы он хотел насладиться нежным ароматом цветка. Он с головой уходит в пучину чувственных радостей, занимая этим всего себя, от языка и до гениталий. Семейная жизнь превращается для него в непрерывный праздник жизни. В обществе жены он забывает обо всем. Голоса жены и детей для него приятны, как жужжание пчел, которые, перелетая с цветка на цветок, собирают сладкий нектар. Он теряет счет времени, которое незаметно (с каждым прожитым днем) похищает бесценные мгновенья его жизни. Он не замечает того, как жизнь его подходит к концу и как за его спиной владыка смерти грозно сжимает свой меч. Пойми, о царь: опасность подстерегает тебя со всех сторон. Попытайся извлечь урок из истории об олене. Осознай себя, забудь о деятельности, которая обещает райские кущи. Оставь семейную жизнь, наполненную слепыми страстями, и не слушай более истории о тех, кто погряз в этой рутине. Прими прибежище у Верховной Личности Бога, воспользовавшись милостью осознавших себя душ. Так ты избавишься от материального рабства».

Рассказывая о вайшнавe-*грихастхе* царе Прияврате в пятой песни «Шримад-Бхагаватам» (5.1.29), Шри Шукадева Госвами сказал: «Он горячо любил свою жену Бархишмати, и их взаимное чувство росло день ото дня. Женское обаяние царицы Бархишмати, ее походка, умение одеваться, то, как она вставала с постели, улыбалась, смеялась и смотрела по сторонам, пленили ум царя, вливая в него свежие силы. Великая душа, Он вел себя так, как будто был обычным человеком и находился под каблуком у жены». В той же главе «Шримад-Бхагаватам» (5.1.37) царь Прияврата осуждает себя и свою жизнь, полную материальных наслаждений: «Горе мне! Чувственные радости погубили меня! Я погряз в страстях, как человек упавший в заросший травой колодец. Довольно с меня! Прощайте, мои материальные удовольствия! Во что я превратился? Я стал дрессированной обезьянкой, танцующей по указке моей жены».

Господь Ришабхадева наставляет своих сыновей в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.2, 7-9): «*Шастры* и святые утверждают: служба чистому преданному, человек вступает на путь освобождения. Но тот, кто общается с мирскими людьми, привязанными к чувственным удовольствиям, и женщинами, идет путем тьмы. Даже образованный и мудрый человек должен считаться безумным, если он не понимает всей бесполезности материалистичной деятельности, направленной на обретение жалких чувственных радостей. Забыв о том, что является благом для него, он пытается наслаждаться окружающим миром, печется о своей семье, в основании которой лежит секс и которая доставляет ему уйму страданий. Такой человек мало чем отличается от глупого животного. Половое влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине — фундамент материальной жизни. Скрепляя вместе сердца двух существ, эта ложная идея опутывает их нитями привязанности к дому, телу, собственности, детям, родственникам и деньгам. Туман иллюзии сгущается, заставляя человека мыслить категориями «я» и «мое». Однако когда под влиянием прошлых благочестивых поступков узел в сердце материалиста ослабевает, он сбрасывает с себя привязанность к дому, жене и детям. Тогда он сходит с платформы иллюзии (*ахам-мамети*), обретая освобождение. Оставив материальный мир, он отправляется в мир духовный».

После того, как Вишнудуты освободили брахмана Аджамилу из рук посланцев бога смерти, спасенный проклял мир чувственных радостей («Шримад-Бхагаватам», 6.2.36-38): «Кто думает, что его тело — он сам, тот всегда жаждет чувственных удовольствий и потому занимается разнообразными благочестивыми делами. Это и есть материальное рабство. Настало время мне освободиться от рабства материи, в которое я попал под влиянием иллюзорной энергии Всевышнего, явившейся ко мне в облике женщины. Иллюзорная энергия полностью овладела мной, и я, падшая душа, стал дрессированным псом, послушным мановению женской руки. Настало время мне победить вожделе и сбросить оковы иллюзии. Я стану милосердным и добрым другом всех живых существ и буду всегда пребывать в сознании Кришны. Я всего лишь произнес святое имя Господа в присутствии преданных, и теперь сердце мое очищается от скверны. Отныне я буду тверд и не поддаюсь соблазну иллюзорных чувственных удовольствий. Я сосредоточил ум на Абсолютной Истине и уже не буду считать себя телом. Отринув ложные понятия «я» и «мое», я обращаю все помыслы к лотосным стопам Кришны».

Ямараджа говорит своим слугам («Шримад-Бхагаватам», 6.3.28): «*Парамахамсы* — возвышенные души, утратившие всякий интерес к материальным наслаждениям, — пьют мед лотосных стоп Всевышнего. Слуги мои, ведите ко мне на суд только тех, кому претит вкус этого меда, кто сторонится *парамахамс* и кто привязан к семейной жизни и мирским наслаждениям, толкающим в ад».

В «Шримад-Бхагаватам» (6.4.52-53) содержится повествование о том, как Господь Хари, придя к Праджапати Дакше в ответ на его молитвы, благословил его и его будущих потомков превратиться в безбожников и атеистов, став приверженцами *правритти-марга*, пути материальных наслаждений и секса.

Когда правитель Видьядхаров царь Читракету увидел перед собой господина *парамахамс* и лучшего из *авадхут*, Господа Шиву, обнимающего Парвати, он произнес такие слова («Шримад-Бхагаватам», 6.17.8): «Обычные люди всегда уединяются со своими женами, когда желают обнимать их и целовать».

В «Шримад-Бхагаватам» (7.6.11, 3, 17) Прахлада Махараджа наставляет своих одноклассников, сыновей демонов: «Как может человек, который нежно привязан к своим близким и всегда хранит в сердце их образы, отказаться от общения с ними, особенно с женой? Жена так добра к своему мужу и полна сочувствия к нему; оставаясь с мужем наедине, она приносит ему много радости. Кто в силах расстаться с любимой и любящей женой? Такие люди ради того, чтобы удовлетворять потребности своих половых органов и языка, готовы вечно находиться в рабстве материального существования. Как им обрести свободу?»

В «Шримад-Бхагаватам» (7.9.45) Шри Прахлада Махараджа говорит Господу Нрисимхадеве: «Секс подобен зуду. *Грихамедхи*, так называемые *грихастхи*, не обладающие духовным знанием, думают, что расчесывание зуда приятно, хотя в этом трудно найти что-либо помимо беспокойств. *Крипаны*, глупцы, — прямая противоположность *брахманам*, они никогда не обретут счастья в этом однообразном занятии. В отличие от них, *дхиры*, трезвомыслящие люди, способные терпеливо сносить требования чувств, не разделяют удовольствий глупцов, ведущих к бесконечным страданиям».

Рассказывая Махарадже Юдхиштхире о четырех *ашрамах* («Шримад-Бхагаватам», 7.12.6-7, 9-11), Шри Нарада Муни сказал: «Человек должен владеть своими чувствами, общаясь с женщинами или мужчинами, находящимися под контролем женщин, лишь в пределах абсолютно необходимого. *Брахмачари* или любой неженатый мужчина не должен беседовать с женщинами или говорить с другими о женщинах, ибо чувства столь сильны, что способны возбудить даже ум *санньяси* — монаха, живущего идеалами отречения. Женщина — огонь, а мужчина — горшок, наполненный маслом; не говоря уже о посторонних женщинах, мужчина не должен оставаться наедине даже с собственной дочерью. Только решение каких-либо неотложных задач может оправдать разговор мужчины и женщины. Не поднявшись на ступень полного самоосознания, не избавившись от отождествления с материальным телом, которое есть отражение вечного тела и чувств, *джива* не может превзойти двойственности мира, основанной на различии между мужчиной и женщиной. Такая *джива* может пасть в любое мгновение, ибо разум ее слаб и подвержен иллюзии. Все правила и предписания *шастр* одинаково распространяются на *санньяси* и на *грихастх*, но

вместе с тем *грихастха* имеет разрешение *гуру* вступать в интимную близость с женой в дни, благоприятные для зачатия».

В «Шримад-Бхагаватам» (7.14.12-13) Нарада Муни говорит Махарадже Юдхиштхире: «Человек, преодолевший привязанность к жене, сможет победить непобедимого Верховного Господа. Необходимо навсегда избавиться от низменного вожделения, рассуждая о том, что тело жены, прекрасное сейчас, скоро станет достоянием насекомых, превратится в испражнения животных или пепел. Какова ценность этого незначительного тела? Насколько более велик Верховный Господь, вездесущий, как бескрайнее небо!»

Нарада Муни продолжает наставлять Махараджу Юдхиштхиру («Шримад-Бхагаватам», 7.15.18): «Тот, кто находится во власти чувств, в особенности языка и гениталий, должен будет уподобиться домашнему псу, чтобы иметь возможность удовлетворять свои нужды».

В «Шримад-Бхагаватам» (9.6.51) Саубхари Муни скорбит о своей чрезмерной привязанности к женщинам: «Человек, стремящийся к освобождению из материального рабства, должен оставить общение с людьми, привязанными к сексу. Кроме того, ему не стоит применять свои чувства во внешней деятельности. Он должен поселиться в уединении, сосредоточив ум на лотосных стопах безграничного Верховного Господа. Если при этом он все же будет нуждаться в общении, пусть встречается с людьми, которые живут так же, как и он».

Рассказывая Махарадже Парикшиту о божественных качествах Рамы и Ситы, Шри Шукадева Госвами сказал («Шримад-Бхагаватам», 9.11.17): «Влечение между мужчиной и женщиной существует всегда и везде. Оно — семя страха. Что говорить об обычных людях, привязанных к семье и дому, если даже великие правители мира, такие, как Брахма и Шива, не свободны от сексуального влечения, которое одно заставляет их испытывать страх».

Шукадева Госвами, рассказывая Махарадже Парикшиту историю Урваши и Пуруравы («Шримад-Бхагаватам», 9.14.36-38), сказал: «Мой дорогой царь, ты — мужчина, ты — настоящий герой. Не спеши расстаться с жизнью. Будь тверд и решителен, не позволяй чувствам, которые подобны лисам, загрызть тебя. Стань хозяином своих чувств. Знай: сердце женщины подобно хитрой лисе; бойся дружбы с женщиной; каждая из них жестока и коварна; она не прощает мужчине даже незначительного оскорбления. Ради собственного удовольствия женщина может отважиться на любой безбожный поступок, не испугавшись даже убить верного мужа или брата. Посторонний мужчина может легко обольстить ее и она, не задумываясь, предаст истинного друга и уйдет к обманщику и глупцу. Падшая женщина не удовлетворяется малым — она ищет новых и новых друзей».

Похожие наставления можно найти в Девятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (19.1-20 и 24-28), где царь Яяти в беседе с Деваяни порицает общение с женщинами, приводя в качестве иллюстрации историю козла и козы.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.18-19) Шри Прабуддха, один из девяти Йогендр, в беседе с Махараджей Ними, царем Видехи, говорит следующее: «Играя роль то мужчины, то женщины, одна обусловленная душа вступает в сексуальные отношения с другой обусловленной душой. При этом обе они постоянно стремятся максимально уменьшить печаль и до бесконечности увеличить взаимное удовольствие. Однако они достигают прямо

противоположного результата — блаженство юности уходит и приближается старость, неся с собой разочарование и скорбь. Деньги, которые достаются с таким трудом, являются источником постоянных страхов и беспокойств. Материальное богатство — смерть для души. Какое счастье может обрести человек с помощью своих материальных богатств? Какое счастье могут принести дом, дети, родственники, домашние животные, которые содержатся на эти заработанные тяжелым трудом деньги?» В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.13, 15) Шри Чамаса Муни дает такие наставления царю Ними: «Секс разрешен священными писаниями, но только в браке и только для зачатия детей; секс, вызванный желанием чувственного удовлетворения, запрещен канонами религии. Однако невежественные материалисты не могут понять, что все их обязанности в жизни должны исполняться на основе духовных принципов. Обусловленная душа оказывается закованной в кандалы привязанности к материальному телу, которое ничем не лучше безжизненного трупа, к родственникам и материальному имуществу. Гордая и глупая *баддха-джива* завидует другим *дживам* и даже самому Верховному Господу Хари, который обитает в ее сердце и в сердцах всех живых существ. Оскорбляя других, обусловленная душа непременно падает в ад».

В этой связи можно вспомнить историю о голубе и его жене, рассказанную святым странником в беседе с Махараджей Яду (этот диалог является частью беседы Господа Кришны и Уддхавы в «Шримад-Бхагаватам, 11.7.52-74).

Далее в «Шримад-Бхагаватам» (11.8.1, 7-8, 13-14 и 17- 18) *брахман*-странник продолжает наставлять Махараджу Яду: «О царь, воплощенное существо всегда страдает — в аду или в раю. Подобно тому, как страдания сами собой приходят к *дживе* (без ее усилий), также сами собой к ней приходят наслаждения. Зная это, разумный человек не стремится строить здание своего материального счастья.

Кто, не подчинив свои чувства, сможет устоять перед красотой молодой женщины, творением иллюзорной энергии Верховного Господа? Когда такая женщина сладко говорит, кокетливо улыбается, чувственно двигается, ум мужчины попадает в пучину материального существования, подобно тому, как сгорают мотылек, привлеченный пламенем свечи. Глупец теряет рассудок, как только видит молодую страстную женщину в золотых украшениях, красивых одеждах и косметике. Желая утолить свою страсть, он кидается в объятия *майи*, как мотылек бросается в огонь. Святому человеку запрещено касаться тела девушки или молодой женщины. Даже стопой он не должен прикасаться к деревянной кукле, если та выполнена в форме женщины. Иначе телесный контакт мгновенно ввергнет его в иллюзию, ум его будет поработан, подобно тому, как гибнет слон, погнавшийся за слонихой. Разумный человек ни при каких обстоятельствах не должен использовать тело женщины для своего удовольствия. Слон, погнавшийся за слонихой, может быть убит другими, более сильными слонами, так и человек, стремящийся к сближению с женщиной, может погибнуть от руки его соперников. Следующий обетам отречения, святой человек, не должен слушать песен или музыки, предназначенной для увеселения материалистов. Ему надлежит внимательно изучать пример оленя, который привлекся звуками охотничьего рожка, был схвачен и убит. Даже великий мудрец Ришьяшринга, услышав пение прекрасных дев и увидев их танцы,

потерял власть над собой, уподобившись послушному зверьку в руках дрессировщика».

Господь Кришна пересказывает Уддхаве наполненные разочарованием речи блудницы Пингалы («Шримад-Бхагаватам», 11.8.30–34): «О, как сильны чары иллюзии! Не способная совладать со своим умом, я подобно невежде стремилась удовлетворить свои страстные желания в объятиях мужчины — жалкого существа. Ради него я глупо оставила служение самому дорогому Господу, вечному повелителю моего сердца, владыке вселенной, источнику процветания, дарующему истинную любовь и счастье. Я забыла о Нем, хотя Он ни на мгновение не покидал моего сердца. Вместо того, чтобы служить Ему, я служила ничтожному мужчине, который не мог удовлетворить моих желаний, но лишь приносил мне страдания, страх, беспокойства, скорбь и иллюзию. Как я могла так безжалостно терзать свою собственную душу! Я продала свое тело похотливым, жадным людям, которые сами достойны сожаления. Будучи блудницей, я мечтала разбогатеть и утолить страсти. Материальное тело — это дом, в котором живет душа, мое истинное «я». Кости, составляющие скелет, ребра, позвоночник, руки, ноги и т. д. подобны балкам, колоннам и перекрытиям здания, заполненного экскрементами, мочой и покрытого сверху кожей, волосами и ногтями. Девять врат, ведущих внутрь «здания» — источник зловонных веществ, покидающих тело. Какая еще женщина, кроме меня, была столь глупа, чтобы посвятить жизнь материальному телу, надеясь найти счастье и любовь в этом хитроумном изобретении? Я самая глупая женщина во всем городе Видеха! Отвергнув Верховного Господа, который может дать все, даже вечное духовное тело, я мечтала найти счастье в обществе мужчин».

Об этом же говорят стихи 35, 39 и 42 той же главы. В «Шримад-Бхагаватам» (11.9.27) *брахман*-странник наставляет царя Яду следующим образом: «Нет покоя тому, у кого много жен. Своекорыстные жены тянут беднягу каждая в свою сторону, зная, что его обязанность заботиться о них. Подобно этому, материальные чувства терзают обусловленную душу: язык желает пробовать вкусные блюда, жажда заставляет искать воду, гениталии требуют утоления возбуждения, осязание нуждается в прикосновении к мягким предметам, желудок хочет быть полным, уши жаждут приятных звуков, обоняние — приятных запахов, глаза — красивых видов. Так чувства, органы чувств и части тела тянут несчастную *дживу* в разные стороны».

Господь Кришна говорил Уддхаве («Шримад-Бхагаватам», 11.10.7, 25, 27, 28): «Необходимо всегда и во всех обстоятельствах помнить о своем истинном благе и не привязываться к жене, детям, дому, земле, родственникам, друзьям, деньгам и т. д. Обретя плоды жертвоприношений, счастливый человек в обществе райских женщин отправляется в полет на управляемом силой мысли чудесном воздушном корабле, украшенном звенящими колокольчиками. Наслаждаясь райскими удовольствиями в небесных куцах, он не замечает того, как мало-помалу истощается запас его благочестия и истекает срок его пребывания на небесах, приближая момент падения. Всегда полон материальных желаний тот, кто под влиянием дурного общения или из-за слабости характера (неспособности властвовать над своими чувствами) занят безбожной, греховной деятельностью. Он скуп, жаден и похотлив. Тот, чей ум осквернен, — агрессивен, груб и всегда готов исключительно ради утоления прихотей своего языка, не обращая

внимания на предписания *шастр*, убивать невинных животных. Поклоняясь духам и привидениям, заблудшая душа попадает в ловушку греха и отправляется в ад, чтобы затем получить материальное тело в низших и самых темных *гунах* природы».

Господь Кришна говорит Уддхаве в «Шримад-Бхагаватам» (11.14.29): «Помня о вечной душе, человек должен оставить общество женщин и мужчин, которые близко общаются с женщинами. Живя в уединении, отбросив страх, он должен решительно сосредоточить ум на Мне одном».

Господь Кришна сказал Уддхаве («Шримад-Бхагаватам», 11.17.33, 56): «Неженатые мужчины (*санньяси*, *ванапрастхи* и *брахмачари*) не должны общаться с женщинами, смотря на них, прикасаясь к ним, беседуя с ними, обмениваясь шутками или развлекаясь играми. Также им запрещается общаться с любым существом, не оставившим занятия сексом. Горе домохозяину, ум которого привязан к дому и семье и потому находится в постоянном беспокойстве. Он стремится к удовольствиям, связанным с накоплением денег, утолением страсти с женщинами и воспитанием детей, он скуп и жаден. Постоянно думая: «Все это принадлежит мне и я есть все это», он погружается на самое дно океана иллюзии».

Господь Кришна говорит Уддхаве в «Шримад-Бхагаватам» (11.21.18-21): «Обуздав один из своих грехов или преодолев одну из мирских привычек, человек избавляется от одной из форм материализма. Такое последовательное отречение — основа религиозной и праведной жизни; оно, будучи благодатным, постепенно высвобождает душу из рабства страданий, иллюзий и страха. Тот, кто жаждет наслаждаться объектами чувств, несомненно, будет привязан к ним; привязанность пробуждает вожделение, а вожделение есть источник ссор. Ссоры рождают гнев, погружающий душу во мрак невежества. Так тьма поглощает свет человеческого разума. О святой Уддхаве, человек, потерявший разум, потерял все. Утративший цель в жизни, он все равно, что покойник».

Господь Кришна продолжает Свои наставления Уддхаве («Шримад-Бхагаватам», 11.26.3): «Не стоит общаться с материалистами, которых заботит лишь утоление непомерного аппетита и услаждение гениталий. Следуя за ними, человек скатится в глубокую яму, подобно тому, как падает с обрыва слепой, ведомый другим слепым».

Та же глава (стихи с 4 по 24) рассказывает о плачевном положении Пуруравы, сына Илы, который общался с женщинами.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (Дакшина, 5.72) мы находим такой стих: «С тех пор, как я посвятил себя любовному преданному служению Кришне, черпая в нем все новую и новую радость, стоит мне вспомнить об амурных утехах, мои губы кривятся в отвращении, и я с негодованием сплевываю».

Также в «Бхакти-расамрита-синдху» (Уттара, 7.8) говорится: «Боже! Как разумный человек, даже на самую малость пробудивший в себе привязанность к Кришне, способен наслаждаться материальным телом, заполненным кровью, покрытым плотью и кожей!?»

Там же говорится: (1) «Увы, увы! Я жажду наслаждений, которые может принести материальное тело, состоящее из желчи, семени, крови в мешке из кожи! О мой Бог! Как низко я пал! Я так ленив, что не могу помнить о Кришне, Высшей Душе и образе вечного блаженства».

(2) «Когда я избавлюсь от привязанности к телу — смеси плоти, крови и гноя? Когда я смогу вновь с любовью омахивать *чамарой* недоступного для разума Господа Хари, восседающего на золотом троне?»

(3) «Преданный Господа Вишну, который, увидев женщину *падмини*, наделенную всеми благими качествами, бросается прочь от нее, может идти в любую сторону света, танцуя и помня о лотосных стопах Бхагавана».

(4) «Стоило мне на мгновение вспомнить о сближении с женщиной, мои губы в отращении скривились. Я не могу больше думать о достижении безличного *самадхи*, я также не стремлюсь к мистическим силам. Мне не нужно более все это, о мой Господь, ибо мой ум черпает безграничное блаженство в поклонении Твоим лотосным стопам».

Кришна и Баладева, будучи Верховной Личностью Бога и вечным прибежищем преданных, обладают абсолютным правом наслаждаться обществом *гопи*, которые находятся под покровительством *мадхура-расы*. Не в пример обусловленным душам, *гопи* лишены материальных представлений о жизни. Другими словами, мужчины-обитатели материальной вселенной стремятся к сближению с женщинами, видя в них объект осуществления своих желаний. Но когда Господь Баларама, источник всех категорий *вишну-таттвы*, совершает Свой танец *раса*, не может быть и речи о грехе или отсутствии целомудрия. Поэтому великие *муни*, наделенные духовным видением, самые удачливые из людей, знающие о славе Верховного Господа Баларама, с благоговением созерцают Его божественные *лилы* и, почтительно сложив ладони, возносят молитвы.

Текст 30

*йанра расе деве аси' пушта-вришти каре
деве джане — бхеда нахи кришна-халадхаре*

Полубоги бросали цветы с небес, приветствуя Балараму, ибо не видели разницы между Господом Кришной и Господом Баларамой, носящим в руках плуг.

Комментарий: В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.4-5) также говорится о том, что нет разницы между Кришной и Баларамой: «Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна есть источник всех божественных воплощений. Господь Баларама — это Его второе тело. Они оба — одна и та же Верховная Личность, хотя Их тела разные. Шри Баларама — первая экспансия Кришны, и Он помогает Ему во всех Его трансцендентных играх».

В другом месте «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья-лила, 20.174) говорится: «Шри Баларамаджи есть первое проявление (*вайбхава-пракаша*) Шри Кришны. Цвет тел Кришны и Баларама разный, но кроме этого, между Ними нет разницы». В «Шримад-Бхагаватам» (10.15.8) Господь Кришна прославляет Балараму, во всем равного Ему: «Своими руками Ты обнимал молодых пастушек Враджа — такая удача не выпадала даже на долю самой Богини Удачи, Лакшми-деви».

Текст 31

*чари-веде гупта баларамера чарита
ами ки балиба, саба — пуране видита*

Веды хранят тайну личности Шри Баларамы, но Пураны открыто и смело говорят о Нем. Смогу ли я описать Его великолепие?

Комментарий: Все, что скрыто в Ведах, известно Пуранам, священным писаниям вайшнавов. Что касается славы Пуран, советуем читателю обратиться к стихам 12-17 «Таттва-сандарбхи» (одной из шести «Сандарбх») Шрилы Дживы Госвами. Кроме того, в «Махабхарате» (Ади-парва, 1.267) говорится: «Необходимо понять и углубить понимание Вед с помощью *итихас* (исторических повествований) и Пуран. Веды не хотят, чтобы их касались руки невежды, не знакомого с *итихасами* и Пуранами».

В «Нарадия-пуране» говорится: «О прекрасная, я считаю послание Пуран более значимым, чем послание Вед. Все, о чем говорится в Ведах, подтверждается и в Пуранах. Тот, кто отвергает Пураны, пусть он даже обуздал чувства и ум, вынужден будет родиться в облике животного и никогда не достигнет цели жизни». В «Сканда-пуране» (Прабхаса-кханда) говорится: «О лучший из *брахманов*, я считаю Пураны равными Ведам. Выводы Вед повторяются в Пуранах. В этом нет сомнений. Веды страшились того, чтобы их неправильно поняли, невнимательно выслушав, поэтому все заключения Вед были представлены миру в *итихасах* и Пуранах. Более того, о почтенные *брахманы*, все то, чего нельзя найти в Ведах, содержится в *смрити* а все, чего нет в *смрити*, находится в Пуранах. Человек, знающий четыре Веды, *анги* Вед, Упанишады, но не знакомый с Пуранами, не должен считаться по-настоящему образованным».

Качества Господа Баларамы описаны в вайшнавских Пуранах, особенно в «Шримад-Бхагаватам» (5.16 и 25, 6.16, 10.34 и 65) и «Вишну-пуране» (5.9.22-31).

Текст 32

*муркха-доше кеха кеха на декхи' пурана
баларама-раса-крида каре апрамана*

Глупцы смотрят свысока на свидетельства Пуран и отвергают *раса-лилу* Шри Баларамы.

Комментарий: Словосочетание *муркха-доше* означает «из-за их глупости». Человек, не способный понять смысла священных писаний, зовется глупцом. Многие люди бывают горды своими материальными титулами и потому отказываются почитать Господа Вишну, пребывающего за пределами всех мирских обозначений. Их абсолютно не привлекает обсуждение Пуран, таких, как «Шримад-Бхагаватам». Есть и такие, кто искажает смысл «Шримад-Бхагаватам», не зная о том, что он есть зрелый плод дерева ведического знания, разрушающий невежество, источник правильного понимания природы Абсолютной Истины. Эти две категории людей не признают аутентичности описаний *раса-лилы* Господа Баларамы. В стихах 38-41 данной главы автор «Чайтанья-бхагаваты» решительно осуждает их. Следует присвоить титул глупца человеку, который, не понимая того, что Баларама — высшее прибежище,

Верховная Личность Бога, пытается доказать, что Баларама не может быть верховным наслаждающимся.

Текст 33

*эка тхани дуи-бхаи гопика-самадже
карилена раса-крида вриндавана-маджхе*

Двое братьев, Кришна и Баларама, совершали *раса-криду* в обществе *гопи* в одном и том же месте Вриндаваны.

Комментарий: Словосочетание *раса-крида* в этом стихе означает «праздник *холи*». Об этом говорит Шрила Джива Госвами в «Лагху-тошани», его комментарий на «Шримад-Бхагаватам» (10.34.13)

Текст 34

*кадачид атха говиндо рамаи чадбхута-викрамах
виджахратур ване ратрайам мадхья-гау враджа-йошिताм*

Однажды Господь Говинда и Господь Рама, великие герои, праздновали *холи* в лесу Вриндаваны в обществе прекрасных девушек.

Комментарий: Шукадева Госвами рассказал Махарадже Парикшиту о том, как во время Шива-чатурдаши Господь Кришна освободил Нанду Махараджу от змея (который тотчас же принял образ *видьядхары* по имени Сударшана); затем он поведал о том, как Кришна и Баларама отмечали праздник *холи* в обществе *гопи* в ночь полнолуния. Начиная с данного текста, автор приводит четыре стиха «Шримад-Бхагаватам» (10.34.20-23), посвященные этим событиям. Слово *артха* здесь означает Шива-ратри. *Кадачит* — это ночь *пурнимы*, в которую принято отмечать праздник *холи*. *Рама* означает «Тот, кто доставляет наслаждение Кришне». Поскольку Кришна и Баларама росли вместе, Их с детства объединяла крепкая дружба. Во Врадже Баларама и Кришна — близкие друзья, тогда как в Двараке Баларама чаще играет роль старшего брата Кришны. Слово *ча*, использованное в данном стихе, говорит именно об этом: во Врадже настроение Баларама как старшего брата вторично.

Такое понимание фестиваля *холи*, описанное в «Бхавишья-пуране» (Уттара-кханда), весьма характерно для народов центральной Индии. Слово *ване* обозначает *упа-ваны*, меньшие леса Враджа-дхамы. Это объясняет Шрила Джива Госвами в своей книге «Лагху-тошани».

Текст 35

*упагийаманау лалитам стри-джанаир баддха-саухридаих
св-аланкританулиптангау срагвинау вирадждо-'мбарау*

Умощенные сандаловой пастой, одетые в сияющие одежды, украшенные драгоценностями и гирляндами из лесных цветов, братья были неотразимы. Счастливые *гопи* сладкозвучными голосами пели песни во славу братьев; непреодолимое любовное чувство все сильнее влекло их сердца к Кришне и Баларама.

Комментарий: В «Лагху-тошани» Шрила Джива Госвами утверждает, что Господь Баларама имеет Свою собственную группу подружек-*гопи*.

Текст 36

*ниша-мукхам манайантав удитодупа-таракам
маллика-гандха-маттали- джуштам кумуда-вайуна*

Два Господа восторгались красотой ночи, полной луной и звездами; легкий ветерок разносил по лесу нежный аромат белых лилий и лотосов, а пчелы пьянели от крепкого запаха жасмина.

Текст 37

*джагатух сарва-бхутанам манах-шравана-мангалам
тау калпайантау йугапат свара-мандала-мурчхитам*

Кришна и Баларама начали сладко напевать на всевозможные лады, и Их нежное мелодичное пение наполняло счастьем сердца обитателей мира.

Комментарий: В «Лагху-тошани» Шрила Джива Госвами приводит следующее описание науки о *рагах* из книги «Сангита-сара»: «*Мурччхана* — это гамма из семи восходящих и семи нисходящих нот. Все многообразие *мурччхан* делится на три группы (*грама*), каждая из которых включает в себя семь *мурччхан*. Итого насчитывается двадцать одна *мурччхана*».

В «Шримад-Бхагаватам» (6.16.38) царь Читракету молится Господу Санкаршане: «О Господь, о Всевышний, неразумные люди, жаждущие мирских удовольствий и ради этого поклоняющиеся полубогам, не лучше диких зверей в человеческом обличи. Имея эти животные наклонности, они не почитают Твоей Светлости, а служат незначительным полубогам, которые являются всего лишь мельчайшими искрами Твоей славы. Когда вселенная погибает, благословения этих полубогов теряют свою силу, как слабеет дворцовая знать, когда царь лишается трона».

Господь Баларама-Санкаршана — объект почитания для всех живых существ; о Его славе повествует «Шримад-Бхагаватам» (10.34, 10.65, 5.17, 5.25, 6.16). Тот, кто остается равнодушным к Господу Балараме даже после того, как выслушает эти описания, никогда не сможет продвинуться на пути *бхакти*. Неудачливые люди, полагающиеся на силу своего интеллекта и умозрительное мирское знание, не способны по достоинству оценить величие Шри Баладевы, который является источником всех *вишну-таттв*.

«Чайтанья-чаритамрита» (Ади-лила, 5) обобщает данную тему: «Шри Баларама — второе «Я» Господа Говинды. Собственная экспансия Баларама — Господь Маха-Санкаршана. Пограничная энергия Господа — *джива*, а Маха-Санкаршана — прибежище *джив*. Часть части (*кала*) Маха-Санкаршаны зовется *пуруша*; издали Он бросает взгляд на *майю*, оплодотворяя ее семенем жизни, несущим в себе *дживы*. Этот *пуруша*, *кала* Маха-Санкаршаны, известен как Маха-Вишну. Он — Маха-пуруша, вездесущая личность, источник всех других *пуруш*. И Гарбходашайи Вишну, и Кширодашайи Вишну носят имя *пуруши*; каждый из Них является полной частью Каранодашайи Вишну, первого *пуруши*, хранителя материальных вселенных. Кширодашайи Вишну осуществляет творение, поддержание и разрушение мира; заботясь о жителях вселенной, Он проявляет из Себя множество воплощений (*аватар*). Этот Господь Вишну является частью части полной части Господа Нитьянанды, источника всех

вишну-таттв. Господь Чайтанья — это Господь Кришна, а Господь Нитьянанда — это Господь Баларама. Господь Нитьянанда всегда служит Господу Чайтанье, исполняя Его желания. Эти два брата подобны одному телу — между Ними нет ни малейшей разницы.

Если ты не согласишься верить в Господа Нитьянанду, ничто не спасет тебя от падения. Принимая одного из Них и отвергая другого, ты уподобишься глупцу, которого интересует лишь «одна половина курицы». Лучше быть атеистом, отвергающим обоих братьев, чем стать лицемером, верящим в одного из Них и отвергающим другого».

Текст 38

*бхагавата шуни' йара раме нахи прита
вишну-вайшнавера патхе се джана - варджита*

Горе тому, кто, выслушав эти непревзойденные описания «Шримад-Бхагаватам», останется равнодушным к Господу Балараме; Бхагаван и Его преданные отвергнут такого человека.

Комментарий: Господь Вишну — Бог вайшнавов, чистых преданных, поэтому обусловленное живое существо не в состоянии поклоняться Ему, высшему воплощению знания и блаженства. Другими словами, *баддха-джива* не способна осознать духовную природу Господа. Однако постигнув природу трех *пуруш*, *джива* освободится от иллюзии, навязанной ей мирским разумом. Духовное понимание пробудит истинный разум в сердце *дживы* и позволит ей встать на путь поклонения Вишну, Богу вайшнавов, исполненному знания и блаженства. Об этом говорится в «Сатвата-тантрах»: «Первый *пуруша* (Маха-Вишну) есть творец совокупной материальной энергии, второй (Гарбходакашайи Вишну) располагается внутри вселенной, а третий (Кширодакашайи Вишну) входит в сердце каждого живого существа. Тот, кто знает этих трех *пуруш*, освободится от власти *майи*».

Текст 39

*бхагавата йе на мане, се — йавана-сама
тара шаста ачхе джанме-джанме прабху йама*

Не признающий «Шримад-Бхагаватам» — презренный *явана* (варвар). Его судьба — гореть в аду (царстве Ямараджа) рождение за рождением.

Комментарий: В «Бхагавата-махатмье» «Падма-пураны» (Уттара-кханда, 63) говорится: «Верховного Господа можно познать, обсуждая «Шримад-Бхагаватам». Каждая *шлока* «Бхагаватам» содержит в себе смысл всех Вед». Вайшнавские *пураны* содержат множество подобных изречений. «Хари-бхакти-виласа» (10.2.77) утверждает: «Даже через сотню *кальп* не подвергнется наказанию Ямараджа тот, кто в век Кали почитает «Шримад-Бхагаватам», считая его дороже самой своей жизни». В другом месте «Хари-бхакти-виласы» (110.2.81) говорится: «Тот, кто не читает «Шримад-Бхагаватам» сам и препятствует в этом другим, ввергнет в ад сто поколений своих родственников». В «Падма-пуране» (Уттара-кханда, глава 63) говорится: «Если человек не хочет оставаться в круговороте рождений и смертей, пусть он хотя бы на одно

мгновенно обратит слух к «Шримад-Бхагаватам», рассказанному Шукадевой Госвами. Если человеку в течение всей своей жизни не привелось выслушать ни одного стиха «Шримад-Бхагаватам», он не лучше *чандалы* или осла. Появляясь на свет, он причинил боль своей матери — таков единственный итог его жизни. Индра, царь полубогов рая, провозгласил: «Грешник, не слушающий «Шримад-Бхагаватам» — бремя Земли; он мертв, хотя и дышит».

Явана — это *млечха*, не следующий правилам должного поведения и враждебный Ведам. В «Махабхарате» (Ади-парва, 84.13-15) царь Яяти проклинает своего сына Турвасу такими словами: «О Турвасу, хотя ты и родился из моего сердца, ты отказался отдать мне свою юность. Ты — глупец, и потому твои сыновья недостойны стать наследниками моего царства. Ты станешь правителем нецивилизованных варваров, питающихся мясом, вступающих в браки, не придерживаясь принципа каст, возделующих к женам своих учителей и живущих, словно дикие животные». В другом месте «Махабхараты» (Ади-парва, 85.34) говорится: «Потомков Махараджи Яду называют *кшатрии* Ядавы; потомки Турвасы известны как Яваны; потомки Друхью получили имя Бходжи, а потомки Ану — *млечхи*». В «Махабхарате» (Ади-парва, 174.36) говорится: «Пахлавы были созданы из хвоста коровы, дравиды и *шанки* — из ее вымени, *яваны* — из ее гениталий, *шабары* и *бахуны* — из ее навоза». В «Рамаяне» (Балакханда, 55.3) говорится: «*Яваны* родились из ее гениталий». «Хари-вамша» (Хари-вамша-парва, 14.25-26) утверждает: «Сдерживая свое обещание и почитая слова своего *гуру*, царь Сагара не стал убивать их, но запретил им следовать канонам их религии и изменил покрой их одежды. Он предписал *шакхам* сбривать волосы с половины головы, а *яванам* и *пахлавам* повелел брить голову целиком». В «Ману-самхите» (10.44-45) мы находим такое утверждение: «*Паундры*, *чоды*, дравиды, *камбоги*, *яваны*, *шаки*, *парады*, *пахлавы*, *чиньы*, *кираты*, *дарады* и *кхасы*, то есть все те, кто не родился из тела Верховной Личности (Его уст, рук, бедер или ног) зовутся *дасью*, независимо от того, говорят ли они на языке *млеччхов* или на языке *ариев*». В «Праяшчитта-таттве» приводится цитата из «Бодхаяна-смрити», где говорится: «*Млеччи* едят мясо коровы, критикуют других и не знакомы с правилами должного поведения. Таково их определение. *Яваны* — это те, кто родился в местности под названием Явана». Во «Вриддха-чанаке» говорится: «Мудрецы утверждают, что среди тысячи *чандалов* один — *явана*. Нет в мире более падшего человека, чем он».

Живые существа рождаются в высших и низших кастах в соответствии с последствиями своих поступков. Под влиянием *гуны* благодати (*саттва-гуны*) человек рождается в семье *брахманов*, а под влиянием низших *гун* (*раджо-гуны* и *тамо-гуны*) он рождается в греховных семьях, таких, как семьи *яванов*. Сын *брахмана* имеет возможность с детства изучать Веда и благодаря этому стать (подобным лебедю) мудрым и чистым человеком, познавшим Абсолютную Истину. Но бедняга, рожденный в семье *яванов*, не имеет такой возможности и, как правило, не обладает качествами, необходимыми для изучения Вед. «Шримад-Бхагаватам» — зрелый плод дерева желаний Вед, бриллиант в короне священных писаний, духовное прибежище, олицетворенный образ чистого преданного служения, во всем равный Самому Шри Кришне, однако глупые *яваны* не питают никакого почтения к нему. Если же человек, рожденный в касте более высокой, чем каста *яванов*, так же как и они не почитает «Шримад-

Бхагаватам», тогда он, лишенный духовного руководства, непременно падет до их уровня. Такой человек ничем не лучше осла.

Долг жителей Индии состоит в том, чтобы противостоять культуре не-ариев, но многие из них, даже провозгласив себя последователями Вед, не понимают сути «Шримад-Бхагаватам» и потому отказываются признать его выводы. Чем они лучше глупых *яванов* или ослов? С другой стороны, несмотря на то, что Харидаса Тхакур родился в семье *яванов*, он обладал верой в «Шримад-Бхагаватам» и следовал его заключениям. Поэтому Харидаса Тхакур — лучший из *брахманов*, подобный лебедю чистый преданный Кришны.

Слово *прабху* в этом стихе означает «Тот, кто может убить или защитить». В «Шримад-Бхагаватам» Ямадуты говорят Ямараджу: «Верховный судья должен быть один. Мы думали, что это ты и что тебе подвластны даже полубоги. Нам казалось, что именно ты господствуешь над всеми и решаешь, кто из людей поступает праведно, а кто грешит». В «Нрисимха-пуране» (и «Вишну-пуране», 3.7.15) говорится: «Шри Ямараджа, вершитель судеб всех живых существ, склоняется в почтении перед преданными Господа и строго карает тех, кто враждебны Вишну и вайшнавам. Он бросает их в ад, где несчастных ожидает расплата за их грехи. Не обретя вечного счастья, они, полные ненависти к Верховному Господу и служению Ему, жестоко страдают вследствие своего желания наслаждаться независимо от Него».

Текст 40

*эбе кеха кеха напумсака-веше наче
боле — “баларама-раса кон шастре ачхе?”*

Лишенные веры [«бессильные евнухи»] осмеливаются заявлять во всеуслышание: «Где, в каком священном писании говорится о танце *раса* Баларамы?»

Комментарий: Имперсоналисты не соглашаются с тем, что описания прекрасной *раса-милы* Господа Баларамы, Бога богов, являются авторитетной частью Вед. Даже оставив сферу материальных наслаждений, они не могут войти в трансцендентный круг танца *раса*, который есть высшая цель чистого живого существа. Уподобившись бессильным евнухам, лишенным чувственного счастья, они не способны служить Господу ни в одной из пяти *рас* (трансцендентных отношений). Именно поэтому таких людей называют евнухами, или *санньяси-имперсоналистами*

Текст 41

*кона папи шастра декхилеха нахи мане
эка артхе анйа артха карийа вакхане*

Есть и такие, кто, даже прочитав утверждения *шастр*, не расстается со своими сомнениями и искажает смысл простых и ясных описаний. Что хорошего ждет таких грешников?

Комментарий: Искажать смысл писаний — подлый обман и оскорбление святого имени.

В сердце, оскверненном грехом, не может явиться Абсолютная Истина. Неверующий заходит в тупик, пытаясь познать Истину. Тот, кто слеп к познанию цели человеческой жизни, вместо того, чтобы принять Бога, выдумывает собственные толкования *шастр*.

Текст 42

*чаитанья-чандрера прииа-виграха балаи
тана-стхане апарадхе маре сарва тхани*

Шри Нитьянанда — самый дорогой друг Шри Чайтаньячандры; оскорбление Его стоп лишает человека права на спасение.

Комментарий: Шри Ачьютананда, сын Шри Адвайты Прабху, служил Господу Хари под руководством Шри Гададхары Пандита. Хотя двое других сыновей Адвайты Прабху в определенной степени принимали Господа Чайтанью, нигде не говорится об их преданности Господу Нитьянанде. Одного из сыновей Адвайты Ачарьи звали Баларама, сыном которого был Мадхусудана. Мадхусудана был привязан к служению *смарта-брахману* Рагхунандане Бхаттачарье, сыну Харихары Бхаттачарьи из Бандагхаты. Сын Мадхусуданы по имени Радхарамана Бхаттачарья стал последователем философии *смарта-брахманизма* и утратил веру в Господа Нитьянанду-Балараму. Возможно, автор «Чайтанья-бхагаваты», будучи чистым преданным и духовным учителем, писал данные строки (тексты 38-42), имея ввиду этих людей. Равным образом слова Шрилы Вриндаваны даса Тхакура относятся и к недостойным отпрыскам учеников Шри Нитьяланды Прабху.

Текст 43

*мурти-бхеде апане хайена прабху-даса
се-саба лакшана аватарей пракаша*

Господь Баларама нисходит вместе с Бхагаваном в роли Его слуги, являя разные ипостаси Своей личности. Он служит Кришне в разнообразных Своих воплощениях.

Комментарий: Ради блага читателей мы вновь цитируем стихи из «Чайтанья-чаритамриты» Кришнадаса Кавираджа Госвами (Ади-лила, 5.4-5, 8-11, 48, 73-74, 76, 80-81, 113, 115-117, 120-121, 123, 125, 134-135, 137 и 156), где говорится следующее: «Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна — источник всех воплощений, а Господь Баларама — Его второе тело. Они — одна и та же Верховная Личность и лишь внешне отличаются друг от друга. Баларама есть первая экспансия трансцендентного тела Кришны, Он непрменный участник игр Кришны. Господь Баларама — изначальный Санкаршана. Ради служения Кришне Он принимает пять форм. В Своем изначальном образе Он служит Кришне в Его *лиле*, а в четырех других осуществляет задачи творения, повинуюсь воле верховного господина. Как Господь Шеша Он служит Своему Прабху самыми разными способами. В каждой из Своих форм Господь Баларама наслаждается блаженством трансцендентного любовного преданного служения Шри Кришне. Тот же самый Господь Баларама — это Господь Нитьянанда, постоянный спутник Шри Гаурасундары.

Существует особая *шакти* Господа — пограничная (*татастха*) энергия, известная также как *джива*. Маха-Санкаршана есть прибежище всех *джив*. Санкаршана — прибежище Того самого *пуруши*, который создает мир из самого себя и в кого мир погружается в конечном итоге. Этот Санкаршана, воплощение чистой божественной благодати, является частичным проявлением Личности Шри Нитьянанда Баларама. Шри Баларама есть второе «Я» Господа Говинды. Собственная экспансия Шри Баларама — Маха-Санкаршана, а часть Его полной части (*кала*) — *пуруша* (Маха-вишну). Гарбходашайи и Кширодашайи тоже носят имя *пуруша*. Они — полные части Каранадашайи Вишну, первого *пуруши*, в котором пребывают вселенные. Этот *пуруша* (Кширодашайи Вишну) — господин творения, поддержания и разрушения. Он проявляет Себя во множестве образов (*аватар*), ибо Он — хранитель мира. Часть Маха-пуруши, приходящая с целью творения, поддержания или разрушения, называется *аватара*. Господь нисходит в материальный мир в разные эпохи и периоды царствования разных Ману в форме своих воплощений для того, чтобы утвердить принципы истинной религии и устранить безбожие. Он нисходит для того, чтобы поддержать основы мироздания. Никто не сможет описать все достоинства Господа — воистину, они безграничны. Но этот Господь Вишну есть часть части полной части Господа Нитьянанда, источника всех инкарнаций. Тот же самый Господь Вишну в образе Ананта Шешы держит бесчисленные вселенные на Своих головах и при этом не чувствует их тяжести, ибо даже не подозревает об их местонахождении. Этот Ананта Шеша является воплощением Самого Бога и одновременно воплощением преданного Бога. Его не интересует ничто, кроме служения Богу. Тысячью уст Он миллионы лет поет хвалу Господу Кришне, но не видит конца и края качествам Всевышнего. Он служит Господу, принимая формы зонтика, сандалий, кровати, подушки, одежд, кресла, жилища, священной нити и трона. Его зовут Шеша, ибо Он достиг высшего предела в служении Шри Кришне. Он принимает множество образов, чтобы служить Бхагавану. Господь, частью полной части (*кала*) которого является Шри Ананта, есть Шри Нитьянанда Прабху. Кто же, зная об этом, сможет надеяться постичь тайну деяний Господа Нитьянанда?

Итак, Господь Нитьянанда являет множество своих экспансий. Полный трансцендентных эмоций, Он говорит о Себе: «Я — слуга Шри Чайтанья Махапрабху!» Иногда Он служит Господу в роли *гуру*, иногда — как друг, а иногда — как слуга, так же как во Врадже Господь Баларама служит Шри Кришне во всех этих качествах. Он всегда помнит, что Кришна — Его господин, а сам Он — слуга Кришны. Он всегда знает, что Кришна — изначальный Господь, а Он — Его проявление. Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Господь Шри Кришна, а Шри Нитьянанда Прабху — это Господь Баларама. Шри Нитьянанда Прабху служит Шри Чайтанье Махапрабху, исполняя любые Его желания».

В некоторых редакциях книги на месте слова *лакшана* мы находим *лакшмана* в значении: «...что было явлено в Его воплощении Лакшмана, младшего брата Шри Рамачандры». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.149-154) говорится: «Господь Нитьянанда Сварупа ранее приходил на Землю в образе Лакшмана и служил Шри Рамачандре как Его младший брат. Жизнь Господа Рамы была полна страданий, но Лакшман добровольно сопровождал старшего брата и делил с Ним все тяготы. Лакшман не был согласен с некоторыми поступками Шри

Рамачандры, но, будучи младшим по возрасту, не решался препятствовать Ему. Это обстоятельство тревожило Шри Лакшмана, поэтому когда Господь Кришна пришел на Землю в следующий раз, Лакшман стал Его старшим братом (Шри Баларамой). Теперь Он служил Господу в полном согласии с желаниями Своего сердца и доставил Ему много радости. Когда явились Кришна и Баларама, Рама и Лакшман, будучи Их полными частями, вошли в Их тела. Кришна и Баларама называют Себя братьями (младшим и старшим, соответственно), но священные писания говорят о них как об изначальной Верховной Личности Бога и Его первой экспансии».

Текст 44

*сакха, бхаи, вйаджана, шайана, авахана
гриха чхатра, вастра, йата бхушана, асана*

Если Бхагаван приходит в образе Шри Кришны, Баларама служит ему во всех возможных качествах: как друг, брат и даже как веер, ложе, средство передвижения, дом, зонт, одежды украшения и трон.

Комментарий: Советуем читателю обратиться к стихам из «Шри Чайтанья-чаритамриты», приведенным в комментарии к предыдущему тексту.

Текст 45

*апане сакала-рупне севена апане
йаре ануграха карена, пайа сеи джане*

Баларама распространяет Себя во все эти формы, желая служить Господу. Только по милости Баларама можно понять то, как это происходит.

Комментарий: Желая познать духовную радость, *сваям-рупа* Шри Кришна являет Себя как *сваям-пракаша* Шри Баладева. Пожалуйста, обратитесь к стихам «Шри Чайтанья-чаритамриты», приведенным к комментарию к стиху 43.

Текст 46

*ниваса-шаййасана-падукамшукко-
падхана-варишатапа-варанадибхих
шарира-бхедаис тава шешатам гатаир
йатхочитам шеша итирите джанайх*

«О мой Господь! Когда же я увижу Тебя, Верховного Господа, и Верховную Богиню Шри Лакшми-деви восседающими на троне тела божественного змея — Ананты? Он — Твоя непосредственная экспансия, но в то же время — источник всего, что необходимо Тебе в трансцендентном мире Вайкунтхи: Он — дворец, кровать, трон, сандалии, подушки, одежды и зонт. Именно поэтому люди зовут Его, Твоего вечного слугу, — Шеша» («Шри Стотра-ратна», 37).

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (10.3.25) Деваки молится Верховному Господу: *бхаван эках шиййате 'шеша-самгйах* — «В конце Ты остаешься один, известный под именем Ананта Шеша-нага». В книге «Лагху-тошани» Джива Госвами так комментирует этот стих: «Ты остаешься один, и поэтому Тебя зовут Ашеша — «полный», «совершенный». Эка может означать «духовный мир, неотличный от Господа, как и Он, не подверженный уничтожению». *Ашеша*

может означать «планеты Вайкунтхи». Слово *самгйах* («определение») имеет отношение к сути какого-либо предмета, выраженному в своеобразии его внешней формы.

Шри-вайшнавцы считают, что *шеша* есть «Тот, кто остается (*шишьяте*) в конце, — после разрушения мира». Такое определение приемлемо, ибо слово *шеша* может быть использовано вместо слова *ашеша*. Понятие *шеша* включает в себя вечных спутников Господа, но не материальный мир и не его жителей — *баддха-джив*, «уничтожаемых» в момент разрушения Вселенной (*маха-праля*).

В «Шримад-Бхагаватам» (10.2.8) Верховный Господь говорит Йогамае: «В лоне Деваки пребывает Моя полная часть — Санкаршана (Шеша). Прошу тебя, перенеси Его в лоно Рохини». В «Лагху-тошани» Шрила Джива Госвами, комментируя этот стих «Шримад-Бхагаватам», говорит: «*Шеша* означает «Тот, кто остается» или «часть». *Акхйа* означает «известный под именем». Он известен как Шеша, потому что Он — Моя экспансия. Санкаршана — Мое тело, Он — прибежище Моей духовной обители, Моих трансцендентных воплощений и Моих энергий».

Когда разгневанный Господь Баладева, ухватив город Хастинапуру Своим плугом, тянул его в воды Ямуны, Кауравы взмолились к Нему: «О безграничный, тысячеликый Господь, Ты легко держишь землю на одной из Своих голов. В момент вселенского разрушения Ты втягиваешь вселенную в Свое тело и, оставшись один, погружаешься в блаженный сон» («Шримад-Бхагаватам», 10.68.46).

Комментируя этот стих из «Шримад-Бхагаватам», Санатана Госвами приводит следующий диалог. Возражение: «Я — Шеша, Тот, кто держит Землю, повинуюсь воле Господа, поэтому Я — не Верховный Бог». Ответ: «Даже во время вселенского разрушения Ты продолжаешь исполнять Свой долг — оберегаешь мир, помещая его внутрь Себя. Ты остаешься единственным свидетелем, и потому Тебя зовут Шеша».

Комментируя описания качеств Рудры из в девятнадцатой главы «Лагху-бхагавамриты», Шрила Баладева Видьябхушана пишет: «Один Шеша — Тот, кто держит в руках буйволиный рожок и лук, кто служит Господу Вишну в качестве Его ложа и является вместилищем всей суммы божественной энергии, — есть Сам Верховный Господь. Но другой Шеша — Тот, кто держит Землю, — входит в число живых существ, наделенных особой силой Господа».

В «Лагху-бхагаватамрите» (87) при описании качеств Баларамы говорится: «Шри Баларама приходит в мир, когда Санкаршана второй *чатур-вьюхи* сливается с телом Шешы, поддерживающего Землю».

Итак, существует два образа Шешы: Тот, кто держит Землю, и Тот, кто служит ложем для Господа Вишну. Шеша, держащий Землю, известен также как Санкаршана, ибо Он — уполномоченное воплощение Санкаршаны. Шеша, служащий Господу Нараяне как Его ложе, считает Себя другом и слугой Нараяны».

Текст 47

*анантера амша шри гаруда махабали
лилайе балайе кришне хана кутухали*

Могучий Гаруда — экспансия Шри Анантадевы. Носить на Своей спине Бхагавана Шри Кришну — удовольствие для Гаруды.

Комментарий: Могущественный Шрила Гарудадева, экспансия Анантадевы, является одновременно слугой Вишну, Его другом, *асаной*, флагом и птицей-носителем (*вахана*). Шри Ямуначарья говорит в «Стотра-ратне» (38):

*дасах сакха ваханам асанам дхваджо
йас те ватанам вйаджанам трайи-майах
упастхитам тена пуро гарутмата
твад-ангхри-саммаррда-кинанка-шобхина*

«О мой Господь, когда я смогу служить Тебе, восседающему на плечах Гаруды? Он — Твой слуга, друг, носитель, трон, флаг, балдахин, *чамара*, олицетворенная Риг-, Сама- и Яджур-веды. Он массировал Твои лотосные стопы».

В других изданиях этой книги вместо слова *балайе* приводятся слова *булайе* или *вахайе*. *Балайе* означает «окружая заботой» или «служением даруя изысканную роскошь»; *булайе* означает «путешествуя», а *вахайе* — «нося».

Текст 48

*ки брахма, ки шива, ки санакади 'кумара'
вйаса, шука, нарадади, 'бхакта' нама йанра*

Кому под силу сосчитать всех преданных Шри Анантадевы? Господь Брахма, Шива, *чатух-сань* (Санака, Санатана, Санандана и Санат-кумар), Вьясадева, Шукадева Госвами и Нарада Муни — самые прославленные Его слуги.

Комментарий: Пожалуйста, обратитесь к комментарию к стиху 21.

Текст 49

*сабара пуджита шри-ананта-махашайа
сахасра-вадана прабху — бхакти-раса-майа*

Тысячи капюшенов украшают Господа Ананту, Он — объект поклонения для сотен тысяч преданных, упомянутых выше, Он — воплощение чистой преданности.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (10.2.5) Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту: «Полная часть Кришны вошла в лоно Деваки как ее седьмой сын, заставив ее радоваться и скорбеть. Мудрецы называют Его Шри Ананта; Он принадлежит ко второй четверичной экспансии Кришны».

Господь Брахма говорит полубогам в «Шримад-Бхагаватам» (10.1.24): «Высшее проявление Кришны — Господь Санкаршана, известный также как Ананта. Он — источник всех воплощений, приходящих в мир. Изначальный Санкаршана явится на Землю в образе Шри Баладевы еще до прихода Господа Кришны для того, чтобы служить Его играм». В «Кришна-сандарбхе» (86) Шрила Джива Госвами пишет: «Васудева — это сын Васудевы Махараджи. Его первое проявление или часть (*кала*) — Санкаршана (Ананта). Санкаршана — Его изначальный образ. Слово *сватах* означает, что Он независим. Имя Ананта указывает на то, что Он существует везде и всегда, не ограниченный временем и

пространством. Этот Господь Шеша имеет тысячи уст». В «Шримад-Бхагаватам» (10.65.28) Ямуна-деви возносит Балараме такую молитву:

*рама рама маха-бахо на джане тава викрамам
йайайкамшиена видхрита джагати джагатах пате*

«Рама, Рама, О могучерукий! Мне неизвестна вся Твоя сверхъестественная сила. Одной лишь Своей частью Ты поддерживаешь огромную Землю. Я склоняюсь перед Тобой, о Повелитель Вселенной!»

Слово *экамшиена*, использованное в данном стихе, означает «одной Своей частью (*амша*)» и, как объясняет комментарий, указывает на экспансию Господа — Шешу. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» (10.2.8) говорит: «Моя полная часть известна под именем Санкаршана, или Шеша». Комментарий к этому стиху утверждает: «Тот, кто живет и после уничтожения мира, зовется Шеша. Иными словами, Шеша вечен. Он — *амша* (часть) Господа; Он тот, кто видит бесконечность игр Бхагавана».

Текст 50

*адидева, маха-йоги, 'ишвара', 'вайшнава'
махимара анта иха на джанайе саба*

Безграничны достояния Господа Ананты. Кто сможет до конца понять Его природу? Он — первая личность (первая экспансия Бхагавана), величайший мистик (повелитель всех многообразных энергий), но в то же время — совершенный вайшнав, слуга Бога.

Комментарий: Слово *адидева* мы находим в «Шримад-Бхагаватам» (2.7.41), когда Господь Брахма в беседе с Нарадой описывает *лила-аватары* Господа. Он говорит: «Даже первое воплощение Господа (*адидева*), Шеша, — и Тот не может исчерпать это знание, хотя беспрестанно описывает качества Господа десятью сотнями уст».

Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшиту («Шримад-Бхагаватам», 5.25.6): «Господь Санкаршана исполнен бесчисленных духовных качеств, за что Его и величают Анатадевой. Он — Сам Бог, Верховная Личность. Ради блага всех живых существ в материальном мире Он остается в своей обители, сдерживая гнев и терпеливо ожидая Своего часа».

Господь Санкаршана — *адидева*, или *ади-пуруша* (изначальная Личность Бога). В этой связи советуем читателю обратиться к «Шримад-Бхагаватам» (6.16.31 и 10.15.6).

Слово *махайоги* имеет два значения. Одно из них — *йогешвара* — «повелитель всей мистической силы». Так, в «Шримад-Бхагаватам» (10.78.31) мудрецы леса Наймишараньи молились Господу Балараме (после того, как Он убил Ромахаршану Суту, псевдо-преданного и псевдо-ученика Вьясы): «О, повелитель всей мистической силы, нет смысла говорить о том, что даже священные писания Тебе не указ!»

Другое значение слова *махайоги* — *йогамайадхиша* — «тот, кто властвует над мистической силой». Выслушав молитвы мудрецов Наймишараньи, Господь Баларама ответил им («Шримад-Бхагаватам», 10.78.34): «О мудрецы, прикажите Мне, и Я Своей мистической силой верну ему все данные вами благословения». В другом месте «Шримад-Бхагаватам» (11.30.26) говорится: «Господь Баларама сел

на берегу океана и сосредоточил ум на Верховной Личности Бога (*йогам астхайа пайрйшам*). В комментарии к этому стиху Шрила Шридхара Свами пишет: «Слова *паурашам йогам* означают *парама-пуруша-дхйана* (медитация на Всевышнего Господа)».

Слово *ишвара* встречается в «Шримад-Бхагаватам» (6.16.47). Царь Читракету молится Господу Санкаршане: «Мой дорогой Господь, Ты — творец, хранитель и разрушитель всего космического проявления. Однако материалисты, зараженные духом индивидуализма, не способны видеть Тебя. Не зная Твоего верховного положения, они заключают, что космос не зависит от Тебя и Твоей силы. О мой Господь, Ты чист и полон шести достояний. Я в глубочайшем почтении склоняюсь пред Тобой».

В «Шримад-Бхагаватам» (10.15.35), рассказывая об убийстве Дхенукасуры, Шри Шукадева Госвами превозносит Господа Баларвamu: «Мой дорогой царь Парикшит, нет ничего удивительного в том, что Господь Баларама убил демона Дхенукасуру. Дело в том, что Шри Баларама — Сам безграничный Господь, Верховная Личность Бога. Вся вселенная поддерживается Его силой, точно так же, как ткань состоит из продольных и поперечных нитей».

Когда разгневанный Господь Баларама тянул Своим плугом город Хастинапуру, желая сбросить его в воды Ямуны, Кауравы молились Ему («Шримад-Бхагаватам», 10.68.45): «О, Господь, Ты — источник творения, сохранения и разрушения мира; кроме Тебя нет иной причины мироздания. Мудрецы утверждают, что все эти миры для Тебя — что игрушки для младенца».

Слово вайшнава, употребленное в данном стихе «Чайтанья-бхагаваты» по отношению к Шри Анантадеве, встречается также и в беседе Шукадевы Госвами с Махараджей Парикшитом («Шримад-Бхагаватам», 10.2.5):

*саптамо вайшнавам дхама йам анантам праचाкишате
гарбхо бабхува девакйа харша-шака-вивардханах*

«Полная часть Шри Кришны (Вайшнава Ананта) вошел в ее лоно как седьмой ребенок, принеся с Собой радость и печаль. Великие мудрецы называют Его Ананта».

Далеко не каждый способен понять то, что слава Господа Ананты безгранична. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (5.17.17, 5.25.6, 9, 12–13 — эти стихи приводятся в качестве текстов 56 и 57 данного произведения — и 6.16.23, 46–47).

Текст 51

*севана шунила, эбе шуна тхакурала
атма-тантре йена-мате ваисена патала*

Я уже рассказал о сокровенном служении Господа Ананты — теперь послушайте об Его исключительном величии. Самодостаточный и независимый, Он живет на планете Патала, находящейся в царстве низших миров.

Комментарий: Слово *тхакурала* означает «влияние», «важные игры» или же «игры, исполненные величия». Словосочетание *атма-тантре* означает «тот, кто является опорой для Самого Себя». Об этом говорит Шридхара Свами в комментарии к стиху из Пятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (5.26.13), который

приводится в данной главе как текст 57. Господь Анантадева живет ниже Расаталы (находящейся ниже Земли), поддерживая Себя Своей собственной силой.

Текст 52

*шири-нарада-госани 'тумбуру' кари' санге
се йаша гайена брахма-стхане шлока-вандхе*

Шри Нарада Муни приходит во дворец Брахмы, чтобы играя на своей вине (тумбуру) петь гимны во славу Ананта-девы в присутствии всех полубогов. Он пишет стихи и молитвы, славящие Господа Ананту.

Комментарий: *Тамбуру* — это струнный инструмент (*вина*), который всегда носит с собой Нарада Муни. Играя на нем, Нарада прославляет Господа Хари и Его благие качества (об этом же говорится в стихе 74 данной главы). Другое значение слова *тамбуру* — имя знаменитого райского певца, предводителя *гандхарвов* (такое объяснение можно найти в «Шримад-Бхагаватам», 1.13.60).

Брахма-стхане — это собрание при дворе Брахмы, именуемое также Манаси. *Гандхарвы* (такие, как Тамбуру) приходят сюда, чтобы играть на музыкальных инструментах. Об этом говорится в «Шри Нилакантхе», комментарии к «Махабхарате» (Сабха-парва, 11.28), где Нарада Муни рассказывает Махарадже Юдхиштхире: «Двадцать *гандхарвов* и *апсар* пришли ко двору Брахмы; с ними были семь других главных *гандхарвов*: Хамса, Хаха, Хуху, Вишвавасу, Ручи, Вришана и Тумбуру».

Шлока-ванде означает «собирая и составляя стихи». Этот текст является переводом на бенгальский язык санскритского стиха из «Шримад-Бхагаватам» (5.25.8):

*йасйанубхавам бхагаван свайамбхуво нарадах саха
тумбуруна сабхайам брахманах самилокайам аса*

«Нарада Муни, сын Брахмы, всегда славит Господа Анатадеву в собрании своего отца. Он слагает чудесные, несущие блаженство стихи и поет их под звуки струнного инструмента *тумбуру* (или вместе с райским певцом Тумбуру)».

Текст 53

*утпатти-стхити-лайа-хетаво 'сйа калпах
саттвадйах пракрити-гуна йад-икшайасан
йад-рупам дхрувам акритам йад экам атман
нанадхат катхам у ха веда тасйа вартма*

Своим взглядом Господь Ананта наделяет три *гуны* материальной природы способностью творить, поддерживать и разрушать вселенную. Он — высшая душа, Он не имеет начала и безграничен. Он один и в то же время являет Себя во множестве ипостасей. Так разве могут люди постичь пути Всевышнего?

Комментарий: В этом и следующих четырех стихах из «Шримад-Бхагаватам» (5.25.9-13) Шукадева Госвами рассказывает Махарадже Парикшиту о том, как Нарада Муни пел славу Санкаршане, играя на вине *тамбуру* (или в обществе знаменитого *гандхарва* по имени Тамбуру).

Текст 54

*муртим нах пуру-крипайа бабхара саттвам
самшуддхам сад-асад идам вибхати татра
йал-лилам мрига-патир ададе 'навадйам
адатум сваджана-манамсй удара-вирйах*

Верховный Господь вмещает в Себя все проявление грубой и тонкой материи. Оказывая беспричинную милость Своим преданным, Он предстает перед ними в разных обликах, каждый из которых всецело духовен. Верховный Господь обладает всеми мистическими способностями, и Он необычайно великодушен. Чтобы пленить умы Своих преданных и наполнить радостью их сердца, Он приходит в этот мир в образе различных воплощений и являет Свои бесчисленные игры.

Комментарий: В книге «Крама-сандарбха» Шрила Джива Госвами говорит: «Слово *мрига-пати* указывает на Господа Варахадеву, который некогда поднял Землю. Это утверждение еще более возносит славу Анантадевы». В своем комментарии «Бхавартха-дипика» Шридхара Свами утверждает: «Те, к кому обращаются с какой-либо просьбой, зовутся *мрига* (полубоги, готовые исполнить желание), а *пати* — это их господин, то есть повелитель полубогов».

Текст 55

*йан-нама шрутам анукиртайед акасмд
арто ва йади патитах праламбханад ва
хантй амхах сапади нринам ашешам анйам
кам шешад бхагавата ашрайен мумукшух*

Любой, даже страждущий или падший человек сможет немедленно очиститься, если будет повторять святое имя Господа, услышав его от истинного духовного учителя. Даже если человек произнесет имя Господа в шутку или случайно, и он сам, и каждый, кто его услышит, избавится от последствий всех своих грехов. Так разве станут те, кто стремится сбросить пути материальной жизни, пренебрегать повторением имени Господа Шешы? У кого еще им искать прибежища?

Текст 56

*мурдханй арпита м ануват сахасра-мурдхно
бху-голам сагири-сарит-самудра-саттвам
анантйад анимита-викрамасйа бхумнах
ко вирйанй адхи ганайет сахасра-джихвах*

Господь безграничен и потому никому не дано измерить Его могущество. Целая вселенная с ее горами, реками, океанами, деревьями и бесчисленным множеством живых существ покоится на одной из тысяч Его голов, подобно крошечному атому. Так есть ли кто-нибудь, пусть даже с тысячью языков, способный описать Его величие?

Комментарий: В «Крама-сандарбхе», комментарии на «Шримад-Бхагаватам», Шри Джива Госвами говорит, что вселенная кажется такой маленькой, поскольку тело Верховного Господа неизмеримо велико.

Текст 57

*эвам-прабхаво бхагаван ананто
дуранта-вирыору-гунанубхавах
муле расайах стхита атма-тантро
йо лилайа кимам стхитайе бибхартти*

Возвышенным, славным качествам всемогущего Анантадевы нет предела. Сила Его поистине безгранична. Он самодостаточен, но в то же время поддерживает все сущее. Пребывая в Своей обители, расположенной под низшими планетными системами, Он без труда держит на Себе целую вселенную.

Комментарий: Согласно мнению Шридхары Свами, слово *атма-тантра* здесь означает «самодостаточный».

Текст 58

*сришти, стхити, пралайа, саттвади йата гуна
йанра дришти-пате хайа, йайа пунах пунах*

Его взгляд пробуждает *гуны*, качества материальной природы, заставляя их творить, сохранять и разрушать. Они возникают и исчезают вновь и вновь.

Комментарий: Этот и следующий тексты являются переводом на бенгальский язык стиха «Шримад-Бхагаватам» (5.25.9), приведенного в качестве текста 53 текущей главы. Словосочетание *дришти-пате* означает «взглядом». Слова *хайа* и *йайа* указывают на то, что Своим взглядом Он может творить, поддерживать и разрушать. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.46) говорится: «Санкаршана есть изначальное прибежище *пуруши*, из которого изошел весь этот мир и в которого он должен будет погрузиться вновь».

Текст 59

*адвйтийа-рупа, сатйа анадид махаттва
татхали 'ананта' хайа, ке буджхе се таттва?*

О Нем говорят как о Том, кому нет равных; Он — Тот, у кого нет начала. Поэтому Его зовут Ананта. Кто возьмется постичь Его?

Комментарий: Слово *адвйтийа* означает «не имеющий себе равных», «свободный от *майи*», «бесстрашный» или «абсолютное знание». Слово *сатъя* означает *дхрува* — «неизменный» или «высшая истина». Слово *анади* означает «изначальный», «не имеющий начала» или «нерожденный». Слово *таттва* в данном стихе означает *вартма* — «путь».

Текст 60

*шуддха-саттва-мурти прабху карунайа
йе-виграхе сабара пракаша сулилайа*

Тело Господа духовно; Оно — проявление Его милости. Оно объемлет все материальное мироздание.

Комментарий: Этот и следующий стих являются переводом на бенгальский язык санскритского стиха из «Шримад-Бхагаватам» (5.25.10), который приведен в качестве стиха 54 данной главы. *Шуддха-саттва* здесь — это Шри Баладева, божество *сандхини-шакти*, одной из трех внутренних энергий Бхагавана. Все компоненты материального мира имеют свой источник в Нем. Иными словами, сама *шуддха-саттва*, или чистая благодать, находящаяся за пределами трех материальных *гун*, исходит из Баладевы, то есть Он — причина самого духовного существования. Всевозможные формы Вишну — это Его полные части или части полных частей. Все Они — проявления чистой благодати. В «Шримад-Бхагаватам» (4.3.23) Господь Шива говорит Сати: «Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны — это вечно чистое сознание, и когда человек обретает его, пелена, застилающая от него Верховную Личность Бога, Васудеву, спадает с глаз». В комментариях к этому стиху Шрила Джива Госвами говорит: «Слово *вишуддха* означает «полное отсутствие материального влияния, возможное благодаря покровительству *сварупа-шакти* (внутренней энергии) Господа»; Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Слово *вишуддха* обозначает «духовная природа, состоящая из *чит-шакти*»; Шрила Шридхара Свами говорит: «*Саттва* — это сознание, или уровень чистого бытия». В комментариях к «Шримад-Бхагаватам» (1.2.24) он говорит следующее: «*Саттва* есть непосредственное восприятие Брахмана». Объясняя смысл слов *вишуддхам саттвам урджитам* из «Шримад-Бхагаватам» (1.3.3), он говорит: «*Вишуддха* означает «нетронутый *гунами*», а *урджитам* означает «непревзойденный». В «Шри Бхагавата-татпарье» Шри Мадхвачарья говорит: «*Саттва* указывает на наличие святых качеств, знания, силы и красоты». В «Матсья-пуране» говорится: «*Саттва* — это сумма всей силы и всего знания. Другое название состояния чистой благодати — *васудева*. Тот, кто появляется из этого состояния чистого сознания, носит имя Ваасудева».

В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 4.64–65) говорится: «Основа энергии *сандхини* — *шуддха-саттва*. На ней покоится существование Самого Господа Шри Кришны. Все, кто связаны с Ним, и все, что имеет отношение к Нему, — Его мать, отец, обитель, дом, кровать, сиденья и т. д. — являются трансформацией *шуддха-саттвы*». Также в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.43–44, 48) говорится: «Все разнообразие игр духовной энергии носит имя чистой благодати (*вишуддха-саттва*); она составляет природу мира Вайкунтхи и всех духовных обителей. Шесть достояний Бхагавана полностью духовны; они — проявление богатств Санкаршаны. Этот Санкаршана, олицетворение чистой благодати, есть частичная экспансия Нитьяланды-Баларамы».

Слова *мурти* и *виграха* — синонимы; и то и другое означает «форма». Все формы Господа Вишну вечны, духовны, исполнены знания и блаженства. Имя Вишну, Его тело, качества, спутники и *лилы* — трансцендентны. Неправильно считать Его безличным или лишенным духовного разнообразия. Обусловленная душа, равнодушная к Господу, не способна видеть Его, ибо любые подобные попытки основаны на ошибочных представлениях и опираются на силу ее несовершенного воображения. Господь есть *адхокшаджа* — «находящийся за пределами материальных представлений»; такова же природа и *дживы*.

Слово *сабара* здесь означает «материальных и духовных миров», то есть «материального мира, который является совокупностью причин и следствий, и духовных миров, включая все *вишну-таттвы*».

Суллияя означает «естественный» или «под влиянием удивительных игр».

Текст 61

*йанхара таранга шикхи' симха махавали
ниджа-джана-mano рандже хана кутухали*

Он необычайно великодушен. Он всегда готов доставить радость Своим преданным и неразлучным спутникам, явив череду подобных волнам сладчайшего нектара трансцендентных игр.

Комментарий: Слово *таранга* в данном стихе означает «волны безграничного океана игр Господа». Слово *шикхи* означает «выучив», а слово *симха* — «лев», «Шри Нрисимхадева» или же, согласно мнению Шрилы Дживы Госвами, «Шри Варахадева». Тогда в первом случае слово *ниджа-джана* означает «другие животные», во втором случае — «преданный Прахлада», а в третьем случае — «муни во главе с Брахмой» или «Земля». Слово *махавали* означает «сверхъестественно великодушен».

Тексты 62-63

*йе ананта-намера шравана-санкиртане
йе-те мате кене нахи боле йе-те джане*

*ашеша-джанмера бандха чхинде сеи-кшане
атаэва вайшнава на чхадена кабху тане*

Совместное пение имени Шри Анантадевы очищает сердце от грязи, скопившейся в нем за многие жизни. Зная это, вайшnavы всегда поют имя Господа Ананты.

Комментарий: Стихи с 62 по 64 являются бенгальским переводом санскритского стиха 55. Также советуем обратиться к тексту 18 данной главы, где содержится перевод 44 стиха из 16 главы Шестой Песни «Шримад-Бхагаватам».

Слово *бандха* означает «грязь, скопившаяся в сердце обусловленной души», а слово *чхинде* означает «вымывать или вычищать». Объяснение второй строчки стиха 63 можно найти в следующих стихах «Шримад-Бхагаватам»: 5.25.4, 6.16.34 и 6.16.43.

Если человек, оставивший оскорбления при воспевании святых имен, произнесет имя Анантадевы, то его узел привязанности к бесплодным умствованиям, рожденной из невежества, будет разрушен. Поэтому вайшnavы никогда не допускают оскорблений Шри Анантадевы.

Текст 64

*'шеша' ба-и самсарера гати нахи ара
анантера наме сарва-дживера уддхара*

Его зовут Шеша, безграничный предел (ибо Он приводит *дживу* к границе ее мирских странствий), или конечное прибежище мира. Воспевая Его славу, любой сможет обрести освобождение.

Комментарий: Чтобы лучше понять значение слова *шеша*, необходимо обратиться к комментарию стиха 46 данной главы. Слово *ба-и* означает «без» или «находящийся выше». Слово *гати* указывает на способ прекращения материального существования. Словосочетание *сарва-дживера уддхара* объясняется в Пятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (глава 26, первая часть стиха 8, цитируемого в комментариях на стихи 14, 18 и 21) и в Шестой Песни «Шримад-Бхагаватам» (16.44).

Текст 65

*ананта притхиви гири-самудра-сахите
йе-прабху дхарена шире палана карите*

Защищая и поддерживая мироздание, Анантадева бережно держит бесчисленные вселенные с их планетами, горами и океанами на Своих капошопах.

Текст 66

*сахасра пханара эка-пхане 'бинду' йена
ананта викрама, на джанена, 'ачхе' хена*

Он так велик и могуч, что каждая из вселенных по сравнению с Ним — крошечное горчичное зернышко, едва различимое на Его голове. Господь Ананта даже не знает, где она, эта маленькая вселенная.

Комментарий: Стихи 65 и 66 являются переводом стиха 56. В этой связи советуем обратиться к цитатам из «Шримад-Бхагаватам» (5.17.21, 5.25.2 и вторая половина стиха 6.16.48), которые приведены в комментарии к стиху 15. Слово *бинду* означает «горчичное зерно». Значение слов *ананта викрама* можно найти в переводе стиха 56.

Господь Ананта Шеша имеет тысячи голов, каждая из которых поддерживает вселенную с ее многочисленными горами и океанами. Эта огромная вселенная на голове Господа Ананты кажется не больше крошечного горчичного зернышка. Бесконечно могущественный Господь Анантадева даже не подозревает о ее существовании, не говоря уже о том, чтобы ощущать ее вес.

Текст 67

*сахасра-вадане кришна-йаша нирантара
гаите ачхена ади-дева махи-дхара*

При этом Господь Анантадева, Держатель Мира, непрерывно поет хвалу Кришне тысячью Своих уст.

Комментарий: Господь Ананта Шеша не только держит вселенные на Своих головах, но и постоянно поет о славе Господа Кришны тысячью Своих уст. В этой связи предлагаем обратиться к комментариям на стихи 12 и 13 этой главы.

Текст 68

*гайена ананта, шри-йашера нахи анта
джайа-бханга нахи кару, донхе — балаванта*

Проходят миллионы лет, но нет конца и края *кришна-катхе*. Сможет ли Анантадева когда-либо закончить Свои речи во славу Кришны (кто победит в этом состязании)?

Комментарий: Словосочетание *шри-йашера* означает «слава или качества Господа Кришны». Словосочетание *джайа-бханга* означает «предел». Слово *донхе* означает «оба» (Анантадева и Кришна, «жемчужины» среди ораторов).

Текст 69

*адйапиха 'шеша'-дева сахасра-шри-мукхе
гайена чаитанйа-йаша анта нахи декхе*

До сего дня Господь Ананта славит Шри Чайтанью Махапрабху, но не может «поставить точку». Как можно объять необъятное?

Текст 70

*ки аре, рама-гопале вада лагийачхе
брахма, рудра, сура, сиддха мунишвара, ананде декхичхе*

Что может быть прекраснее этого чудесного соревнования Кришны и Баларамы?! Брахма, Шива, полубоги, *сиддхи* и мудрецы с восторгом наблюдают за Их поединком.

Комментарий: Словосочетание *рама-гопале*, использованное в данном стихе, означает «между сваям-рупа Шри Кришной и сваям-пракаша Шри Баларамой, или Анантадевой». Слова *вада лагийачхе* говорят о состязании между объектом поклонения, Шри Кришной, и поклоняющимся — Шри Анантой, который непрерывно славит Своего Господа тысячью уст.

Слово *сиддха* здесь означает категория полубогов, а *мунишвара* означает «великие мудрецы и лучшие из муни».

Текст 71

*лаг бали чали' йайа синдху тарибаре
йашера синдху на дейа кула, адхика адхика баде*

Вот-вот Господь Ананта коснется берега океана *кришна-катхи*, но океан мгновенно расширяется, и берег становится недосыгаемым. Так происходит постоянно.

Комментарий: Слово *лаг* означает «достигать» или «оказаться рядом». Хотя вечно расширяющийся океан славы Кришны непреодолим, Шри Баларама, или Анантадева, самозабвенно поет хвалу Господу, надеясь пересечь этот океан. Слово *синдху* здесь означает «океан славы Кришны». Шри Анантадева тысячью уст поет *кришна-киртану*, стремясь достичь берега, но каждый раз береговая линия таинственным образом исчезает из поля Его зрения.

Поэтому Господь Анантадева с незапамятных времен тысячью уст продолжает со все увеличивающимся воодушевлением петь о всеблагих, безграничных качествах Шри Кришны.

Текст 72

*нантам видамй ахам ами мунайо 'гра-джас те
 майа-баласйа пурушасйа кутто 'вара йе
 гайан гунан даша-шатанана ади-девах
 шешо 'дхунани самавасйати насйа парам*

«О Нарада, ни я, ни мудрецы, рожденные до тебя, не говоря уже о тех, кто появился на свет позже нас, не могут познать Всевышнего. Даже Ананта Шеша, источник всех полубогов, первая экспансия Господа, не способен достичь берега знания о Нем, хотя непрерывно славит Его десятью тысячами Своих уст».

Комментарий: В этом стихе из «Шримад-Бхагаватам» (2.7.41), произнесенном Брахмой, описаны героические деяния Господа, связанные с материальным и духовным мирами. Господь Брахма говорит о них как о безграничных. В этой связи рекомендуем обратиться к «Крама-сандарбхе» Дживы Госвами.

Текст 73

*палана-нимитта хена-прабху расатале
 ачхена маха-шакти-дхара ниджа-кутухале*

Господь Шри Анантадева, властитель неизмеримых сил, счастливо пребывает на планетной системе Расатала, поддерживая Вселенную.

Комментарий: Этот текст является переводом на бенгальский язык второй половины стиха 57 данной главы. Словосочетание *палана-нимитта* означает «поддерживает». Слово *расатале* упоминается в Пятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (24.7): «Ниже планеты Земля располагаются семь других планет: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала».

Согласно мнению Шрилы Шридхары Свами, обитель Шри Анантадевы находится ниже Земли, а согласно «Шримад-Бхагаватам» (5.25.1) — ниже Паталы.

Значение словосочетания *маха-шакти-дхара* можно найти в первой половине текста 57. *Ниджа-кутухале* означает «согласно Своей сладкой воле».

Текст 74

*брахмара сабхайа гийа нарада апане
 эи гуна гайена тумбуру-вина-сане*

Шри Нарада Муни перебирает струны своей вины (тумбуру) во дворце Брахмы и сладким голосом поет о Господе Ананте.

Комментарий: *Тумбуру* — это струнный инструмент, с которым не растается Нарада Риши. О нем говорится и в комментарии к стиху 52. Есть также мнение, что он зовется *каччани*.

Текст 75

*брахмади — вихвала, эи йашера шраване
 иха гай' нарада — пуджита сарва-стхане*

Слыша его пение, полубоги во главе с Брахмой теряют рассудок, охваченные божественной любовью. Все поклоняются Нараде Муни за то, что он непрестанно поет хвалу Шри Кришне.

Текст 76

*кахилан эи кичху ананта прабхава
хена-прабху нитьянанда кара анурага*

Так я поведал вам о ничтожно малой части безграничной славы Господа Ананты — Шри Нитьянанды Прабху. Прошу вас, полюбите моего Господа!

Комментарий: Слова *ананта прабхава* говорят о великой силе (влиятельности) Шри Анантадевы. Поэтому автор, являясь слугой Анантадевы, в тексте 16 данной главы называет своего господина Махапрабху, а в тексте 73 — Прабху. В этой связи можно вспомнить слова Брахмы в его обращении к царю Райватаке из «Вишну-пураны» (4.1.26–33). Слово *анурага* означает «непрерывное служение с великой любовью».

Текст 77

*самсарера пара хай' бхактира сагаре
йе дубибе, се бхаджука нитай-чандере*

Если вы мечтаете выбраться из трясины материального бытия, достичь океана преданного служения и утонуть в нем, примите прибежище у Шри Нитьянанды! Поклоняйтесь Шри Нитьянанде!

Комментарий: *Самсара* означает «подобный океану». Погрузившись в воды океана материального бытия, живая душа гибнет. Но если, выбравшись на берег, душа найдет путь к океану служения Господу, она достигнет вечного счастья. Тот, кто желает потонуть в океане *бхакти*, должен принять прибежище у вечных лотосных стоп Господа.

Текст 78

*вайшнава-чаране мора эи манаскама
бхаджи йена джанме-джанме прабху баларама*

У меня нет иного желания: я хочу из жизни в жизнь служить лотосным стопам Господа Баларама! Об этом я молю вас, о милосердные вайшнавьи.

Комментарий: Жители материального мира постоянно заняты услаждением своих временных материальных чувств. Они пытаются наслаждаться объектами чувств с помощью достижений материального знания. Когда человек освобождается от склонности к материальным наслаждениям, он обретает возможность приблизиться к Абсолютной Истине. Тогда он находит прибежище у стоп духовного учителя, неотличного от Шри Нитьянанды Прабху.

Господь Нитьянанда неотличен от Господа Шри Кришны Чайтаньи; Он — самый дорогой слуга *свям-рупы* Шри Гаура-Кришны. Чистое преданное служение — собственность чистых освобожденных душ. Истинный ученик, занятый непрерывным и бескорыстным преданным служением Гаура-Кришне,

способен плавать в океане *бхакти-расы*. Об этом говорится в «Шветашватаре Упанишад» (6.23):

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйайте катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Великие души, обладающие твердой верой в Господа и духовного учителя, могут понять саму суть ведических писаний».

Шрила Нароттама даса Тхакур, царь среди *парамахамс*, писал в своей книге «Прартхана»:

*нитай пада-камала, коти-чандра-шушитала,
йе чхайайа джагат джудайа.
хена нитай вине бхай, радха-кришна пайте най,
дридха кари' дхара нитайра пайа*

«Лотосные стопы Господа Нитьянанды сияют светом миллионов лун. Весь мир может найти здесь свое прибежище. Разве возможно обрести лотосные стопы Шри Шри Радха-Кришны, не предавшись Господу Нитьянанде? Дорогой брат, прошу тебя, крепко держись за стопы Шри Нитьянанды!»

Шри Нитьянанда-Баладева — источник всех *вишну-таттв* и Бог вайшнавов. Желая служить Ему, автор молится стопам вайшнавов, Его вечных слуг. Вайшnavы вечны, свободны, достойны поклонения для всех и каждого. Автор проявляет свою покорность вайшнавам; такое смирение является одной из главных *анг* (составляющих) чистого *бхакти*. На своем примере автор учит обманщиков, злодеев и самоуверенных гордецов тому, что только предавшись стопам преданных и искренне молясь им, можно достичь желанной цели.

Текст 79

*'двиджа', 'випра', 'брахмана' йехена нама-бхеда
зи-мата 'нитйананда', 'ананта', 'баладева'*

Подобно тому, как *двиджа*, *випра* и *брахмана* есть разные имена одного и того же человека, *Нитьянанда*, *Ананта* и *Баларама* — это разные имена одного и того же Верховного Господа.

Комментарий: Точно так же, как понятия *двиджа*, *випра* и *брахмана* говорят об одном и том же, слова *Ананта*, *Баладева* и *Нитьянанда* являются разными именами одной и той же Верховной Личности.

Текст 80

*антарйами нитйананда балила каутуке
читанйа-чаритра кичху ликхите пустаке*

Мой Господь, Нитьянанда Прабху, явившись в моем сердце, голосом Сверхдуши повелел мне рассказать (написать книгу) о божественных качествах Шри Чайтаньи Махапрабху.

Комментарий: Автор говорит о себе как о последнем слуге Шри Нитьянанды Прабху. Иными словами, приняв автора, Господь Нитьянанда более не брал никого в ученики. Шри Нитьянанда Прабху явился в сердце автора и повелел ему описать качества Господа Чайтаньи. Используя слово *антарйами* (Сверхдуша)

в качестве прилагательного к имени Нитьянанды, автор указывает на то, что получил это указание уже после ухода своего господина.

Текст 81

*чаитанйа-чаритра спхуре йанхара крипайа
йашера бхандара ваисе шешера джихвайа*

Язык Ананта Шеши (Нитьянананды Прабху) — бездонная кладезь повествований о славе Господа Чайтаньи. По милости Господа Нитьянанды *млы* Шри Чайтаньи будут явлены миру.

Комментарий: В этой связи советуем читателю обратиться к текстам 13 и 14 данной главы.

Текст 82

*атаева йашомайа-виграха ананта
гаилун тахана кичху пада-падма-двандва*

Поэтому Шри Ананта есть воплощение славы Господа Чайтаньи. Так, я сумел вам рассказать лишь о незначительной части величия Шри Анантадевы.

Текст 83

*чаитанйа-чандрера пунйа-шравана чарита
бхакта-прасаде се спхуре, — джаниха нишчитта*

Слушание об играх Шри Чайтаньячандры — высочайшее благо для человека, но только милостью вайшнавов эти сокровенные повествования могут быть явлены.

Комментарий: Значение слов *пунйа-шравана чарита* мы находим в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.17). Там говорится: «Слушание и воспевание имен и качеств Верховного Господа в высшей степени благодатно и очищает от всей материальной скверны». Выслушав об играх Шри Чайтаньи Махапрабху от чистых преданных и спутников Господа, автор заложил их рассказы в основание книги «Шри Чайтанья-бхагавата». Тем самым он обосновал необходимость следовать по стопам вайшнавов, принимая процесс слушания в рамках ученической преемственности.

Текст 84

*веда-гухйа чаитанйа-чарита кеба джане?
тай ликхи, йаха шунийачи бхакта-стхане*

Кто способен понять *млы* Шри Чайтаньи? Ведь даже Веды хранят их в тайне. Поэтому я буду писать лишь то, что слышал от святых вайшнавов.

Текст 85

*чаитанйа-чаритра ади-анта нахи декхи
йена-мата дена шакти, тена-мата ликхи*

Я не вижу, где начинаются и где заканчиваются игры Шри Чайтаньи. Я буду писать лишь то, что Он явит в моем сердце.

Текст 86

*каштера путали йена кужаке начайа
зи-мата гаурачандра море йе болайа*

У меня нет независимой от Шри Гаурачандры воли; как марионетка танцует в руках кукольника, так и я пишу под Его диктовку.

Комментарий: Марионетка не способна танцевать сама по себе, но она танцует, когда ее действиями управляет кукловод, невидимый для зрителя. Самый милостивый Господь Шри Гаурачандра заставляет меня танцевать и петь имена Господа, воспевать Его качества и игры. Я не могу танцевать и петь сам, у меня нет такой силы. Шрила Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 8.39): «Сам Шри Чайтанья Махапрабху говорит строками поэмы Шри Вриндаваны даса Тхакура».

Текст 87

*сарва ваишнавера па' йе кари намазкара
итхе апарадха кичху нахука амара*

Я падаю ниц к стопам чистых вайшнавов — прошу вас, простите мои оскорбления!

Комментарий: Автор «Чайтанья-бхагаваты», чистый вайшнав, смиренно поместил этот стих во многих местах своей книги.

Текст 88

*мана дийа шуна, бхай, шри чаитанья-катха
бхакта-санге йе йе лила кайла йатха-йатха*

Мой дорогой брат! Пожалуйста, слушай внимательно повествования о всеблагих деяниях Шри Чайтаньи и Его спутников!

Текст 89

*тривидха чаитанья-лила — анандера джама
ади-кханда, мадхья-кханда, шеша-кханда нама*

Эти экстатические духовные *лилы* объединены в три раздела: Ади-кханда, Мадхья-кханда и Антья-кханда, которые описывают (соответственно) ранние, средние и поздние деяния Шри Чайтаньи.

Тексты 90-91

*ади-кханде — прадханатах видйара виласа
мадхья-кханде — чаитаньера киртана-пракаша
шеша-кханде — санньаси-рупе нилачале стхити
нитьянанда-стхане самарпийа гауда-кишити*

Ади-кханда включает в себя большей частью рассказы о школьных годах Господа, Мадхья-кханда рассказывает о Его *киртанах* в Навадвипе, а Антья-кханда повествует о том, как Господь, приняв *санньясу*, жил в Джаганнатха Пури, доверив миссию проповеди в Бенгалии Шри Нитьянанда Прабху.

Комментарий: Из трех *кханд* (разделов) этой книги Ади-кханда повествует о школьных развлечениях Господа, Мадхья-кханда описывает Его *киртаны*, а Антья-кханда рассказывает о том, как Господь, приняв *санньясу*, жил в Джаганнатха Пури. Будучи домохозяином, Господь Гаурасундара учил людей Бенгалии совершать *киртану*; как *санньяси* Он жил в Пури и заботился о Своих преданных. В то время, когда Господь проповедовал идеи *бхакти* в Бенгалии, Ему помогали многие чистые преданные, такие, как Шри Нитьянанда Прабху, Харидаса Тхакур. Поселившись в Нилачале, Господь уполномочил Шри Нитьянанду возглавить миссию проповеди в Бенгалии. Гаудия-вайшнавцы, проживавшие в Нилачале, находились под опекой Шри Сварупы Дамодары Госвами, а вайшнавцы Бенгалии поклонялись Господу Хари под руководством Шри Нитьяланды Прабху. Сам Шриман Махапрабху заботился о проповедниках Нилачалы, назначив Шри Нитьянанду Прабху опекать проповедников Бенгалии. Шри Нитьянанда Прабху проповедовал по всей Бенгалии в обществе двенадцати Своих главных спутников (*двадаша-гопалов*). Во Враджа-мандале Шри Рупа и Шри Санатана Госвами были главными представителями Господа Гауранги, ответственными за проповедь на Западе.

Текст 92

*навадвипе ачхе джоганнатха-мишра-вара
васудева-прайа тенхо — сва-дхарма-татпара*

Праведный Джаганнатха Мишра, всегда поглощенный преданным служением, жил в Шри Нанадвипе вместе со своей верной женой Шримати Шачидеви.

Текст 93

*тана патни шачи нама — маха-пати-врата
двйтийа-деваки йена сеи джоган-мата*

Они были подобны Васудеве, отцу Кришны, и Деваки, Вселенской Матери.

Текст 94

*тана гарбхе аватирна хаила нарайана
шри кришна-чаитанья-нама самсара-бхушана*

Шриман Нараяна, Верховная Личность Бога, явился из лона Шримати Шачидеви. Имя Его — Шри Кришна Чайтанья — украшение мира.

Комментарий: Говоря об Абсолютной Истине, автор обращается к матери и отцу Шри Чайтаньи Махапрабху как к Васудеве и Деваки, а Самого Господа Чайтанью называет Нараяной. Подобные утверждения справедливы, ибо автор ставит своей целью описать Абсолютную Истину в Ее аспекте величия

(айшварья), хорошо понимая, что сладостный аспект (мадхурья) Бхагавана бесконечно далек от разума невежественных людей.

Пока Шриман Махапрабху жил дома, Он был известен под такими именами, как Нимай и Вишвамбхара, а после того, как принял санньясу, Его стали звать Шри Кришна Чайтанья. Господь побудил людей мира петь святые имена и тем самым исполнил предназначение Своего имени — «Шри Кришна Чайтанья».

Среди всех общественных укладов статус санньяси является самым высшим. Поэтому имена санньяси — это украшение мира.

Текст 95

*ади-кханде, пхалгуна-пурнима шубха-дине
аватирна хаила прабху нишайа грахане*

Ади-кханда рассказывает о божественном рождении Господа в ночь полнолуния (пурнима) месяца пхалгуна в момент лунного затмения.

Комментарий: Шриман Махапрабху явился в мир во время лунного затмения в ночь полнолуния месяца пхалгуна (февраль-март) в году 1486.

Текст 96

*хари-нама-мангала утхила чатур-диге
джанмила ишвара санкиртана кари' аге*

Всеобщее громогласное пение святых имен Господа Хари предвещало благословенный миг нисхождения Всевышнего.

Комментарий: Считая лунное затмение исключительно неблагоприятным событием, люди громко пели имена Хари. Господь явился в тот миг, когда все стороны света заполнила нама-санкиртана.

Текст 97

*ади-кханде, шिशу-рупе анека пракаша
пита-мата-прати декхаила гупта-васа*

В Ади-кханде Господь занят детскими играми. Он позволяет родителям увидеть вечную духовную обитель.

Комментарий: Верховный Господь и Его обитель невидимы для обитателей этого мира; Господь явил Свою непроявленную обитель взорам родителей, пробудив в их сердцах трансцендентное знание.

Текст 98

*ади-кханде, дваджа-ваджра-анкуша-патака
гриха-маджхе апурва декхила пита-мата*

В Ади-кханде Господь удивляет родителей, оставляя отпечатки стоп, отмеченные божественными знаками, такими, как флаг, молния, стрекало и знамя.

Комментарий: Книга «Самудрика» перечисляет символы святой личности: флаг, молния, стрекало и знамя. Эти знаки вечно украшают лотосные стопы

Верховного Господа. Когда Господь бродил по дому, Шачи повсюду находила отпечатки, украшенные этими знаками.

Текст 99

*ади-кханде, прабхуре харийачхила коре
коре бхандайя прабху аилена гхаре*

Его похищают воры, но не найдя дорогу к своему воровскому жилищу, приносят ребенка назад, к дому Джаганнатхи Мишры.

Текст 100

*ади-кханде, джагадиша-хиранйера гхаре
наиведйа кхаила прабху шри-хари-васаре*

В Ади-кханде Господь ест зерновую пищу, приготовленную в доме Джагадиши и Хираньи, в день *экадаши*.

Комментарий: Дни явления Господа, *экадаши* и некоторые *двадаши* именуют *хари-васара*. В такие дни слуги Господа Хари не совершают материальных действий и поклоняются Бхагавану, соблюдая пост. Шри Вишвамбхара не стал поститься в день *хари-васары*, как подобало бы преданному; будучи Верховным Господом, Он принял предложенные Ему блюда.

Текст 101

*ади-кханде, шилу чхале карийа крандана
болаила сарва-мукхе шри-хари-киртана*

В Ади-кханде Господь часто плачет, побуждая окружающих Его людей петь святые имена.

Комментарий: Дети плачут, если нуждаются в чем-то или испытывают боль. Есть много способов отвлечь внимание ребенка и тем самым успокоить его. Когда Нимай плакал, женщины, питавшие к Нему родительские чувства, начинали петь имена Господа Хари, желая отвлечь малыша. Таким образом Гаурахари побуждал окружавших Его людей совершать *нама-санкиртану*, которая является религией века Кали.

Текст 102

*ади-кханде, лока-варджйа хандира асане
васийа майере таттва кахила апане*

В Ади-кханде Господь взбирается на гору из горшков, использованных для приготовления пищи, и с этого возвышения наставляет мать Шачи в знании Абсолютной Истины.

Комментарий: Считается, что глиняные горшки, в которых готовили пищу, нечисты и не должны использоваться дважды. Место, куда их выбрасывают, также считается нечистым. Господь хотел уравнять понятия «чистого» и «нечистого»; таков был смысл данной *лилы*. Господь говорил своим поведением, что любое нечистое место является чистым с абсолютной точки зрения. Когда мать Шачи пожелала понять причину поступка своего сына, Нимай наставил ее в

знании Абсолютной Истины. «Низшее» и «высшее» — понятия материального мира, и их влияние не распространяется на сферу духовной реальности. С позиции вечного положения индивидуума все выглядит равным. Об этом говорил Господь Своей матери.

Текст 103

*ади-кханде, гаурангера чапалйа апара
шиллу-гана-санге йена гокула-вихара*

В Ади-кханде Шри Гауранга в обществе друзей ведет Себя беззаботно и непоседливо, подобно малышу Кришне в Гокуле.

Комментарий: Во Вриндаване Кришна постоянно забавлялся с друзьями-пастушками; также и Господь Вишвамбхара в Навадвипе играл с друзьями-сыновьями *брахманов*, не уставая придумывать все новые и новые проказы.

Текст 104

*ади-кханде, каилена арамбха падите
алте адхйапака хаила сакала-шастрете*

В Ади-кханде говорится о том, как Господь начинает учебу, успешно осваивает науки и вскоре Сам становится учителем.

Комментарий: Господь очень быстро достигает успеха в учебе и Сам становится учителем. Его исключительные достижения, тем не менее, не были результатом упорного труда. Он легко и без принуждения осваивал науки, какой бы сферы знаний они ни касались.

Текст 105

*ади-кханде, джаганнатха-мишра-паралока
вишварупа-санньяса, — шачира дуи шока*

В Ади-кханде Джаганнатха Мишра уходит из мира, а Шри Вишварупа оставляет мир, приняв санньясу. Эти два события глубоко ранят сердце матери Шачи.

Комментарий: Мать Шачи имела две причины для скорби: уход Джаганнатхи Мишры (ее мужа и отца Нимая) и принятие санньясы ее сыном Вишварупой.

Текст 106

*ади-кханде, видйа-виласера махарамбха
пашанди декхайе йена мурти-манта дамбха*

В Ади-кханде юный школьник Нимай — олицетворенное тщеславие в глазах атеистов-спорщиков.

Комментарий: Господь, искусный в науках, всегда умело высмеивал глупцов, которые за это считали Его гордым и заносчивым. Вайшнавцы, зная всеблагостью характер Господа, радовались, наблюдая Его развлечения в умонастроении ученого-спорщика, но завистливые и злонравные люди дрожали от страха и обвиняли Его в высокомерии.

Текст 107

*ади-кханде, сакала падуйа-гана мели'
джахнавира таранге нирбхайа джала-кели*

В Ади-кханде Господь бесстрашно резвится в водах Ганги в обществе друзей, изобретая все новые и новые забавы.

Комментарий: Словосочетание *джала-кели* означает «плавать и плескаться водой».

Текст 108

*ади-кханде, гаурангера сарва-шастре джайа
три-бхуване хена нахи ъе санмуksа хайа*

В Ади-кханде Нимай, знаток санскрита и писаний, вступает в споры и успешно побеждает соперников. Никто в трех мирах не мог бы сравниться с Ним в знании грамматики.

Комментарий: Господь побеждает всех ученых силой Своих познаний. Ни духовный учитель полубогов, обитателей высших планет, ни ученые с низших планет не могли сравниться с Господом в знании *шастр*.

Текст 109

*ади-кханде, банга-деше прабхура гамана
прачйа-бхуми тиртха хаила пай' шири-чарана*

В Ади-кханде Господь путешествует в Восточную Бенгалию. Эта земля стала святой благодаря прикосновению Его стоп.

Комментарий: Некоторые провинции Восточной Бенгалии (современный Бангладеш) считаются нечистыми — Пандавы не посещали этих мест, зная, что святая река Бхагиратхи (Ганга) не протекает там. Посетив Восточную Бенгалию, Господь Шри Гаурасундара прикосновением Своих лотосных стоп превратил эти отверженные земли в *тиртхи* (места паломничества).

Текст 110

*ади-кханде, парва-париграхера виджайа
шеше, раджа-пандитера канйа паринайа*

В Ади-кханде славная супруга Господа Шри Лакшмиприя уходит из мира, и Господь по просьбе матери Шачи женится во второй раз. Его женой становится дочь Раджа Пандита — Шри Вишнуприя.

Комментарий: Первую жену Господа звали Лакшмиприя-деви. Слово *виджая*, использованное в данном стихе в связи с уходом Лакшмиприя, говорит о том, что она счастливо вернулась в духовную обитель. После этого Господь женился во второй раз, на Шри Вишнуприи — дочери царского жреца Санатаны Мишры.

Текст 111

*ади-кханде, вайу-деха-мандйа кари' чхала
пракашила према-бхакти-викара-сакала*

В Ади-кханде Господь впервые являет миру экстатические чувства преданности под предлогом болезни.

Комментарий: Господь, притворившись больным расстройством желудка, явил особые черты экстатической любви.

Текст 112

*ади-кханде, сакала бхактере шакти дийа
апане бхрамена маха-пандита хана*

В Ади-кханде, гуляя по улицам Навадвипы, в образе гордого ученого, Господь благословляет Своих преданных.

Комментарий: Играя роль *пандита*, Господь рассказывал по улицам Навадвипы, просвещая Своих учеников.

Текст 113

*ади-кханде, дивья-паридхана, дивья-сукха
ананде бхасена шачи декхи' чандра-мукха*

В Ади-кханде мать Шачи искрится счастьем, видя луноподобное лицо сына — изысканно одетого, сияющего и радостного.

Комментарий: Словосочетание *дивья-паридхана* означает «экзотические наряды». *Дивья-сукха* означает «бесподобное трансцендентное блаженство». Словосочетание *чандра-мукха* означает «сияющее, прохладное, яркое лицо».

Текст 114

*ади-кханде, гаурангера дигвиджайи-джайа
шеше карилена танра сарва-бандха-кшайа*

В Ади-кханде Шри Гауранга одерживает победу над странствующим королем споров (Дигвиджаем), ученым Кешавой из Кашмира. Господь освобождает его от материального рабства.

Комментарий: Господь Гауранга победил Кешавачарью, *дигвиджая-пандита* из Кашмира, избавив его от ложной гордости. Шри Гауранга излечил его сердце от *анартхи* преклонения перед мирским знанием, наставив его в науке сознания Кришны. Вот как это произошло. Кешава обладал способностью мгновенно составлять и декламировать санскритские стихи. Желая блеснуть эрудицией, он произнес во славу Ганги поэму собственного сочинения, но Господь запомнил все сто впервые услышанных им стихов и с легкостью повторил некоторые из них, указав на их недостатки — смысловые и грамматические. Кешава был поражен в самое сердце. Затем Господь милостиво поведал ему о Высшей истине (философии одновременного и непостижимого единства и различия), выражением которой является поклонение Шри Радха-Говинде.

Позже Шри Кешава составил подробный комментарий к труду Шри Нимбарка Ачарьи «Веданта-каустубха», назвав его «Каустубха-прабха». При составлении «Шри Хари-бхакти-виласы», содержащей предписания и правила совершения ритуалов, из «Крама-дипики», написанной Шри Кешавой, было заимствовано много *шлок*. Великодушный Шри Гаурасундара наградил Кешаву титулом Ачарья вайшнавов. В наши дни некоторые неразумные псевдопоследователи Кешавы утверждают, будто бы он являлся *вартма-прадаршака-гуру* для Шримана Махапрабху. Желая освободить таких людей от оскорблений и последующих страданий, Шри Вриндавана даса Тхакур написал в этом стихе: *шеше карилена танра сарва-бандха-киайа* — «(Гауранга) освобождает его от материального рабства».

«Бхакти-ратнакара» перечисляет потомков Кешавы в ученической преемственности. Имя Кешавы Кашмири можно найти в первой главе книги «Вайшнава-манджуша».

Текст 115

*ади-кханде, сакала-бхактере моха дийа
сейкхане буле прабху сабаре бхандийа*

В Ади-кханде Господь околдовывает преданных и живет среди них как обычный человек.

Комментарий: Когда Господь жил в Навадвипе в образе обычного ребенка, преданные не могли понять Его божественной природы; они не догадывались о том, что Он — Сам Господь Шри Кришна. Демонстрируя внешнее безразличие к *бхакти*, Вишвамбхара искусно создал ложные представления о Себе в умах Своих преданных.

Сейкхане означает «в Навадвипе». Слово *буле* указывает на то, что Господь жил среди людей, словно обычный человек.

Текст 116

*ади-кханде, гаяа гела вишвамбхара-райа
ишвара-пурире крипа карила йатхайа*

В Ади-кханде Вишвамбхара совершает паломничество в Гая-дхаму. Там Он оказывает особую милость Шри Ишваре Пури, принимая его Своим учителем.

Комментарий: Господь отправился в Гаю ради того, чтобы совершить поминальную церемонию *шраддхи* по ушедшему отцу. Гая-дхаму отмечена отпечатком лотосной стопы Вишну. Приняв Ишвару Пури Своим учителем, Господь оказал безграничную милость этому любимому ученику Шрилы Мадхавендры Пури, прославленного *санньяси* Мадхва-*сампрадаи*.

Сын Адвайты Ачарьи, последователь Шри Гадхары Пандита, однажды сказал своему отцу: «Господь Чайтанья Махапрабху — учитель четырнадцати миров. Как же Ты можешь говорить, будто кто-то является Его учителем?! Нигде, ни в одном писании нельзя найти подтверждения Твоим словам!»

Оказавшись во власти материального знания, глупцы считают Шри Гаурасундара учеником Шри Ишвары Пури. Желая освободить их от невежества, Шри Вриндавана даса Тхакур, царь среди вайшнавов, утверждает:

«Приняв Шри Ишвару Пури Своим учителем, Господь Чайтанья оказал ему милость».

Текст 117

*ади-кханде, ачхе ката ананта виласа
кичху шеше варнибена махамуни вйаса*

Ади-кханда — сокровищница бесконечно разнообразных игр Шри Чайтаньи Махапрабху; в будущем Шрила Вьясадева, лучший из мудрецов (*махамуни*), опишет эти божественные деяния.

Комментарий: Великий мудрец Шрила Вьясадева описал многие игры Господа. Кроме *лил* Гаурасундары, что содержатся в этой книге, последователи Вьясадевы расскажут в будущем о многих других Его деяниях. Святые мудрецы, преемники ученической традиции Шрилы Вьясадевы, составляя и пересказывая повествования о *лилах* Господа Гаурасундары, обретают право носить имя Вьясы; они достойны сидеть на троне Вьясы — *вьясасане*. Обычные *муни* говорят на разные темы, но Вьяса всегда говорит только о славе Господа, и потому только он носит титул Махамуни. Любые разговоры, не связанные с Кришной, представляют собой желание говорить и не более того. Настоящий *муни* — это тот, кто способен контролировать речь с помощью служения Кришне.

Слово *варнибхена* употреблено здесь в будущем времени. Это может заронить сомнение в сердцах материалистов, не верящих в существование других Вьяс, последователей изначального Вьясы.

Текст 118

*балйа-лила-ади кари' йатека пракаша
гайара авадхи 'ади-кханде'ра виласа*

Ади-кханда начинается с описания младенческих игр Господа и завершается возвращением Господа из Его паломничества в Гая-дхаму.

Комментарий: Ади-кханда «Шри Чайтанья-бхагаваты» завершается описанием путешествия Господа в Гаю и Его возвращением в Навадвипу.

Текст 119

*мадхья-кханде, видита хаила гаура-симха
чинилена йата саба чаранера бхринга*

В Мадхья-кханде подобный льву Гаура являет Себя Своим преданным, которые собираются у Его стоп, словно пчелы, слетающиеся на мед.

Комментарий: Значение словосочетания *гаура-симха* можно обнаружить в комментарии к грамматике Панини (2.1.6). В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 3.30) также говорится: «Господь Чайтанья, подобный льву, явился в Навадвипе. У Него плечи, как у льва, Он обладает силой льва, и голос Его подобен львиному рыку».

Стопы Господа всегда сравниваются лотосами. Преданные, подобные пчелам, стремятся пить мед лотосных стоп Господа.

Текст 120

*мадхья-кханде, адвайтади шривасера гхаре
вйакта хайла васи' вишну-кхаттара упаре*

В Мадхья-кханде, воссев на троне Вишну в домах Шриваса Тхакура и Адвайты Ачарьи, Господь раскрывает Себя как Верховную Божественную Личность.

Комментарий: *Вишну-кхатта* — это трон, на котором устанавливается божество Вишну, после чего проводится *вишну-пуджа*. *Кхатта* — это деревянное возвышение, опирающееся на четыре ножки. В быту *кхатту* используют в качестве кушетки. Слова *вйакта хайла* указывают на то, что Господь Гаурасундара проявил величественные *лилы* Нараяны, Своего «временного» (*най.миттика*) воплощения.

Текст 121

*мадхья-кханде, нитьянанда-санге дарашана
эка тхани дуи бхай карила киртана*

В Мадхья-кханде Господь встречается Шри Нитьянанду Прабху, и вместе Они совершают *киртану*.

Комментарий: Слова *дуи бхай* указывают на Гаура-Нитьянанду или Кришна-Балараму. Два Господа не были кровными братьями — Шри Нитьянанда родился в семье *брахмана* Хаду Оджи, а Шри Гаурасундара был сыном Джаганнатхи. Тем не менее, Их связывали отношения духовного братства. Впервые Господь Чайтанья встретил Нитьянанду в Шри Маяпуре после Своего возвращения из Гайи. Изначальное имя Шри Нитьянанды неизвестно; Сварупа — это имя ученика-*брахмачари*, находящегося в обучении у *санньяси* из группы Тиртха.

Текст 122

*мадхья-кханде, 'шад-бхуджа' декхила нитьянанда
мадхья-кханде, адвайта декхила 'вишва-ранга'*

В Мадхья-кханде Нитьянанда созерцает шестирукий образ Господа (*шад-бхуджа*), а Адвайта Ачарья видит Вселенскую форму (*вишва-ранга*).

Комментарий: *Шад-бхуджа* — это знаменитая шестирукая форма Господа Гаурасундары, где две руки принадлежат Шри Рамачандре, две — Шри Кришне, а две — Шри Гаурахари. Согласно другому мнению, две руки принадлежат Шри Нрисимхе, две — Шри Раме, а две — Шри Кришне. Так или иначе, Шри Гаурасундара держит *данду* и *камандалу*, Кришна держит флейту, а Рама — лук и стрелы. Подобное изображение можно видеть в Джаганнатха Пури (на стене дома Сарвабхаумы Бхаттачарьи).

Вишва-ранга — это Вселенская форма Господа, описанная в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты».

Текст 123

*нитьянанда-вйаса-пуджа кахи мадхья-кханде
йе прабхуре нинда каре папиштха пашанде*

Мадхья-кханда повествует о церемонии Вьяса-пуджи, устроенной Шри Нитьянандой Прабху, и злобом поведении безбожников, которые пытались оклеветать Шри Нитьянанду.

Комментарий: Люди, равнодушные к Господу, известны как *папиштха* (грешники), а те, кто считают полубогов равными Господу Вишну, именуются *пашанди* (атеисты). Грешники и атеисты поносят Господа Нитьянанду Прабху, не зная Его. Хотя Господь Нитьянанда есть источник всех *вишну-таттв*, Он принял Своего собственного ученика, Шрилу Вьясадеву, учителем и установил правила проведения церемонии Вьяса-пуджи. Намерением Господа было исполнить смысл стихов *йасья деве пара бхактир, тад вигьянартхам са гурум эвабхигаччхет* и *сампрадаья вихина йе мантрас те нишпхала матах*.

Текст 124

*мадхья-кханде, халадхара хаила гаурачандра
хасте хала-мушала дила нитьянанда*

В Мадхья-кханде Шри Гаурачандра принимает настроение Баларамы, и Нитьянанда вручает Ему плуг и булаву.

Комментарий: Поскольку Шри Гаурахари есть *сваям-рупа*, или Сам Верховный Господь Шри Кришна, то первое Его проявление, Шри Баладева, является Его частью. Поэтому нет ничего противоречивого в том, что Шри Чайтанья может являть *лилы* Баладевы и держать в руках принадлежащие Баладеве оружия. В этом конкретном случае Шри Нитьянанда Прабху вручил Шри Гаурачандре Свои вечные атрибуты, такие, как плуг и палицу.

Текст 125

*мадхья-кханде, дуи ати патаки-мочана
'джагаи-мадхай'-нама викхйата бхувана*

Мадхья-кханда описывает чудо спасения двух грешников — Джагая и Мадхая.

Комментарий: Джагаи и Мадхай — это два брата, чьи полные имена были Джагадананда Бандхьопадхьяя и Мадхавананда Бандхьопадхьяя; они жили на берегу Ганги в Навадвипе, недалеко от деревни Маяпур. Будучи падшими грешниками, они напали на Нитьянанду Прабху и Харидасу Тхакура, которые по указу Шримана Махапрабху говорили людям о славе святого имени. Позже Нитьянанда Прабху простил их оскорбление. По милости Шри Гаурасундары Джагаи и Мадхай обрели освобождение и стали чистыми преданными.

Текст 126

*мадхья-кханде, кришна-рама-чаитанья-нитай
шйама-шукла-рупа декхилена шачи ай*

В Мадхья-кханде мать Шачи видит Чайтанью и Нитьянанду как темного (*шьяма*) Кришну и светлого (*шукла*) Балараму.

Комментарий: Цвет тела Кришны черный (*шьяма*), а цвет тела Баларамы — белый (*шукла*). Господь Чайтаньядева — Кришна, а Шри Нитьянанда — Баларама. Шри Шачидеви видела Гаура-Нитай как Кришну-Балараму.

Текст 127

*мадхья-кханде, чаитанйера маха-паракаша
'сат-прахарийа бхав' аишварйа-виласа*

В Мадхья-кханде Господь Чайтанья в течение двадцати одного часа являет величественную *маха-пракаша-лилу*.

Комментарий: *Маха-пракаша* — это особое проявление Господа в Его аспекте величия. Господь Чайтанья являл эту *лилу* в течение двадцати одного часа (*шата-прахара*).

Текст 128

*сеи дина а-майайа кахилена катха
йе-йе-севакера джанма хаила йатха йатха*

В этот день Господь предстает взорам преданных в образе Верховной Личности Бога и раскрывает для каждого из них тайну их прошлых рождений.

Комментарий: Слово *а-майайа* указывает на то, что Господь утвердил Абсолютную Истину, отдернув завесу иллюзии. Он освободил подвластные *майе* живые существа от материальных концепций, обманул демонов и явил Свою Верховную Обитель Вайкунтха-дхаму, находящуюся выше чувств и недоступную для непреданных.

Текст 129

*мадхья-кханде, наче вайкунтхера нарайана
нагаре нагаре каила апане киртана*

В Мадхья-кханде Господь Нараяна, повелитель Вайкунтхи, танцует и поет *киртану* на улицах Навадвипы.

Комментарий: Господь Нараяна вечно пребывает в Своей Обители Вайкунтхе в обществе четырех экспансий, возглавляемых Васудевой. Этот Господь теперь танцует и поет на улицах Навадвипы, позволяя живым существам слышать трансцендентные звуки святых имен.

Текст 130

*мадхья-кханде, каджира бхангила аханкара
ниджа-шакти пракашия киртана апара*

В Мадхья-кханде Господь разрушает гордость Чханда Кази силой оглушительной *киртаны*.

Комментарий: Кази — это титул правительственного чиновника (главного судьи), назначенного следить за порядком в городе Навадвипа. Во времена

Чайтаньи Махапрабху этот пост занимал некто Маулана Сираджудин, известный также как Чханд Кази. Прилежно исполняя обязанности правителя, Чханд Кази забыл о своих вечных обязанностях перед Всевышним. Не помня о том, что он — душа, Чханд Кази считал себя крупным чиновником. Явив славу *бхакти* (служения трансцендентному миру), Шри Гаурасундара освободил Кази от мирского склада ума — порождения трех *гун* материальной природы. Господь спас несчастных людей, склонных к мирским наслаждениям или к отречению от мира, — тех, чье сознание находилось во власти иллюзии, покрывающей и стягивающей вниз. Так Он явил силу Своей внутренней энергии.

Текст 131

*бхакти паила каджи прабху-гаурангера варе
сваччханде киртана каре нагаре нагаре*

Благословенный милостью Гауранги, Кази становится преданным. Господь беспрепятственно шествует в окружении Своих преданных из деревни в деревню, погруженный в блаженство *хари-киртаны*.

Комментарий: По милости Господа Кази Махашая обрел привязанность к преданному служению Бхагавану. Благодаря этому пение святых имен было разрешено по всей Навадвипе, находящейся под властью Кази.

Текст 132

*мадхья-кханде, махапрабху вараха хаийа
ниджа-таттва мурарире кашила гарджийа*

В Мадхья-кханде Господь принимает образ Варахи и благословляет Мурари Гупту, явив ему Свой образ Верховной Личности.

Комментарий: Шриман Махапрабху — глава всех воплощений и Сама Верховная Абсолютная Истина. Приняв образ Варахи, Он громко взревел и посвятил Мурари Гупту в тайну Своей Личности.

Текст 133

*мадхья-кханде, мурарира сканде аroxана
чатур-бхуджа хана каила ангане бхрамана*

В Мадхья-кханде Господь, приняв четырехрукий образ и взобравшись на спину Мурари, носится по двору его дома.

Текст 134

*мадхья-кханде, шукламбара-тандула-бходжана
мадхья-кханде, нана чханда хаила нараяна*

В Мадхья-кханде Господь ест рис Шукламбхары Брахмачари и совершает много других игр в умонастроении Нараяны.

Комментарий: Шукламбара Брахмачари собрал в качестве милостыни два вида риса: *атапа* и *сиддха* (приготовленные соответственно из зерен *ашу* и *хаймантика*); придя в его дом, Господь съел весь этот рис. Слово *чханда* означает «игры, сопровождаемые удивительными жестами».

Текст 135

*мадхья-кханде, рукминира веше нарайана
начилена, стана пила сарва-бхакта-гана*

В Мадхья-кханде Гаура-Нараяна изящно танцует, облачившись в наряды Рукмини-деви, Вселенской Матери, и кормит грудью преданных, будто малых детей.

Комментарий: Рукмини-деви — это Сама Махалакшми и законная жена Кришны. Она — Вселенская Мать. Господь Чайтанья, Сверхдуша, защитник и хранитель мира, помимо прочего, несет в Себе и материнскую (родительскую) *бхаву*. Потому, облачившись в наряды Рукмини-деви, Он «кормил грудью» нежно любимых Им преданных. Кришна — мать, Кришна — отец, Кришна — богатство и жизнь каждого; Кришна — источник самых разных игр.

При этом, однако, ошибается тот, кто видит в Кришне исключительно Свою мать и, думая лишь о своем удовольствии, принимает от Него служение. Господь Кришна — Верховная Абсолютная Истина, находящаяся за пределами материального чувственного восприятия, поэтому низшие качества, составляющие природу материнской любви временного мира, не могут быть присущи Ему. Последователи богини Дурги, сбитые с толку материальными познаниями, представляют себя детьми божьими и демонстрируют низменное настроение зависимых существ, готовых принимать служение от нее и жить за счет той, кому они поклоняются. Вечный объект поклонения и корыстные намерения поклоняющихся плохо сочетаются друг с другом.

Текст 136

*мадхья-кханде, мукундера данда санга-доше
веше ануграха каила парама сантоше*

В Мадхья-кханде Господь строго наказывает Мукунду за то, что тот общается с *гьяни*, и затем, довольный его послушанием, одаривает Своей милостью.

Комментарий: Стремление к чувственным удовольствиям или отречению от них присуще живым существам, которые, вступая в общение с материалистами, навлекают на себя тройственные страдания. Мукунда притворился *гьяни*, делая вид, что разделяет убеждения философов-*маявади* того времени. Господь освободил Мукунду от дурного общения, сначала наказав, а затем благословив его.

Текст 137

*мадхья-кханде, махапрабхура нишайа киртана
ватсарека навадвипе каила анукишана*

В Мадхья-кханде Господь, живя Навадвипе, в течение года проводит ночные *киртаны*.

Комментарий: Обычные люди днем занимаются удовлетворением чувств, совершая для этого разнообразные действия, а ночью, уставшие, спят. Шри Гаурасундара вместе со Своими преданными в течение целого года пел святые

имена Господа, спасая жителей Маяпура и Навадвипы от *майи*. Так Он приостановил их склонность к чувственному удовлетворению.

Текст 138

*мадхья-кханде, нитьянанда-адвайта каутука
аджна-джане буджхе йена калаха-сварупа*

В Мадхья-кханде Нитьянанда Прабху и Адвайта Ачарья шутиливо спорят друг с другом; лишь глупцы могут подумать, что их подталкивает к тому взаимная вражда.

Комментарий: Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху оба — Вишну, и одновременно с этим — преданные Гауры. Глупые неудачники, став свидетелем Их шутилых споров, думают, будто Шри Нитьянанда и Шри Адвайта имеют разные мнения.

Текст 139

*мадхья-кханде, джананира лакшье бхагаван
вайшнавапарадха караила савадхана*

В Мадхья-кханде Господь наставляет Свою мать и тем самым предупреждает людей об опасности вайшнава-апарадхи (оскорбления стоп чистого преданного Шри Кришны).

Комментарий: Всезнающий Господь Гаурахари повелел Своей матери просить прощения у Адвайты Прабху. Тем самым Господь учил тому, как опасна вайшнава-апарадха и как важно освободиться от нее.

Текст 140

*мадхья-кханде, сакала-вайшнава джане-джане
сабе вара паилена карийа ставане*

В Мадхья-кханде Господь, довольный молитвами вайшнавов, награждает каждого из них особым благословением.

Комментарий: Слова *джане-джане* здесь означают «каждому отдельно».

Текст 141

*мадхья-кханде, прасада паила харидаса
шридхарера джала-пана — карунья-виласа*

В Мадхья-кханде Харидаса Тхакур обретает милость Господа. Великодушный Господь Чайтанья пьет воду из железного сосуда в доме Шридхары.

Комментарий: Шридхара был бедным брахманом из Навадвипы; он жил за счет содержания небольшой банановой рощи. Придя в скромную хижину Шридхары, Господь Чайтанья поднял его дырявую железную лоту и выпил из нее воду, явив тем самым *бхакта-ватсалья-лилу*, божественную игру, наполненную чувством родительской любви к Своим преданным.

Текст 142

*мадх'я-кханде, сакала-ваишнава кари' санге
прати-дина джахнавите джала-кели ранге*

В Мадхья-кханде вместе с преданными Господь ежедневно наслаждается играми в водах Ганги.

Текст 143

*мадх'я-кханде, гаурачандра нитьянанда-санге
адвайтера грихе гийачхила кона ранге*

В Мадхья-кханде Шри Гаурачандра и Шри Нитьянанда Прабху приходят в дом Адвайты Ачарьи Прабху с особым поручением.

Текст 144

*мадх'я-кханде, адвайтера кари' баху данда
шеше ануграха каила парама-прачанда*

В Мадхья-кханде Господь наказывает Адвайту Ачарью и после этого дарует Ему великую милость.

Комментарий: Видя то, как ведет Себя Шри Адвайта Прабху, многие люди считали Его имперсоналистом-*маявади*. Желая покончить с такими слухами, Господь побил Адвайту, но после и прославил Его, наградив Своей милостью.

Текст 145

*мадх'я-кханде, чаитанья-нитай — кришна-рама
джанила мурари-гупта маха-бхагйаван*

В Мадхья-кханде самый удачливый из людей, Шри Мурари Гупта, узнает в Шри Чайтанье и в Шри Нитьянанде Кришну и Балараму.

Комментарий: Самый удачливый из людей, Шри Мурари Гупта, несомненно, знал, что Нитай и Гаура — это Рама и Кришна.

Текст 146

*мадх'я-кханде, дуи прабху чаитанья-нитай
начилена шриваса-ангане эка-тхани*

В Мадхья-кханде два Господа — Чайтанья и Нитьянанда — в божественном экстазе танцуют в доме Шривасы Тхакура.

Комментарий: Дом Шривасы Тхакура известен как Шривасангана.

Текст 147

*мадх'я-кханде, шривасера мрита-путра-мукхе
джива-таттва кахайя гхучаила духкхе*

В Мадхья-кханде, вернув к жизни сына Шривасы Тхакура, Господь побуждает юношу говорить о природе души и о цели человеческой жизни. Трансцендентное знание рассеивает печаль родственников.

Комментарий: Господь облегчил боль родственников Шривасы, заставив душу умершего сына вернуться в тело и говорить о том, как *джива* переселяется из одного тела в другое.

Текст 148

*чаитанйера ануграхе шриваса-пандита
пашарила путра-шоке, — джагате видита*

Осененный милостью Господа Чайтаньи, Шриваса Тхакур не скорбит более о смерти сына. Об этом происшествии узнают все в округе.

Комментарий: Слово *пашарила* означает «забыв».

Текст 149

*мадхья-кханде, гангайа падила духкха паийа
нитьянанда-харидаса анила тулийа*

В Мадхья-кханде Господь, испытывая сердечную боль, бросается в воды Ганги, а Нитьянанда и Харидаса Тхакур выносят Его на берег.

Текст 150

*мадхья-кханде, чаитанйера авашеша-патра
брахмара дурлабха нарайани паила матра*

Остатки пищи, испробованной Господом, — предел мечтаний даже для Брахмы, творца Вселенной; в Мадхья-кханде Нараяни, удачливая племянница Шривасы Тхакура, получает их из рук Самого Господа.

Комментарий: Шриман Махапрабху — Верховная Абсолютная Истина. Даже Господу Брахме, первому сотворенному существу во Вселенной, редко удается получить остатки Его пищи. Но такая удача выпала на долю Шри Нараяни-деви, племянницы Шривасы Тхакура. Позже сыном Нараяни-деви стал автор этой книги.

Текст 151

*мадхья-кханде, сарва-джива уддхара-каруне
санньяса карите прабху карила гамане*

В Мадхья-кханде Господь уходит из дома и принимает санньясу ради высшего блага всех живых существ.

Комментарий: Человек традиционного индийского общества проходит в жизни через четыре этапа, которым соответствуют четыре общественных уклада — *ашрама*. Высшим из *ашрамов* является *санньяса-ашрам*. *Санньяси* — наставники для всех остальных людей, которые могут обрести освобождение, если станут прислушиваться к их словам. Когда Шри Гаурасундара стал *санньяси*, люди, независимо от их положения, освободились от влияния *майи*. В «Чайтанья-чандрамрите» (113) так говорится об этом: «Когда Господь Чайтаньячандра явил миру путь чистого преданного служения, обыватели перестали говорить о женах, детях и мирских делах, ученые оставили схоластические споры, *йоги* больше не пытались обуздать дыхание, аскеты

позабыли про аскезы, а имперсоналисты перестали считать Абсолютную Истину безличной».

Текст 152

*киртана карийа 'ади', аважхи 'санньяса'
эй хаите кахи 'мадхья-кханде' ра виласа*

Итак, деяния Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, описанные в Мадхья-кханде, начинаются с *киртана-милыи* завершаются Его вступлением в *ашрам санньясы*.

Текст 153

*мадхья-кханде, ачхе ара ката-коти мила
ведавйаса варнибена се-сакала кхела*

Мадхья-кханда содержит миллионы божественно прекрасных *мл*; в будущем Шрила Вьясадева опишет те деяния Господа, которые не вошли в эту книгу.

Комментарий: Получив посвящение от Ишвары Пури, Господь Чайтанья основал движение *харинама-санкиртаны*. Мадхья-кханда начинается с рассказа об этом и завершается описанием того, как Господь покидает Навадвипу и принимает *санньясу*. Этот период содержит множество других *мл*, не вошедших в данную книгу, но которые в будущем предстоит описать Шриле Вьясадеве. Тот, кто сам выдумывает игры Господа и рассказывает их другим, рискует совершить оскорбление в области *расы* и *таттвы*, то есть пренебречь законами сочетания трансцендентных вкусов (*расабхаса*) и прийти к выводам, противоречащим заключениям писаний (*апасиддханта*). Такой человек будет отвергнут последователями Вьясадевы.

Текст 154

*шеша-кханде, вишвамбхара карила санньяса
'шри-кришна-чаитанья'-нама табе паракаша*

Приняв *санньясу*, Шри Вишвамбхара обретает имя Шри Кришна Чайтанья. С этого момента начинается Антья-кханда.

Комментарий: Принять *санньясу* означает освободить ум от мыслей о чувственных удовольствиях. Стремление к райским наслаждениям или искусственное отречение от мира составляют сущность *карма-санньясы* и *гьяна-санньясы*. Хотя Шриман Махапрабху внешне выдавал Себя за *гьяни-санньяси*, в Его намерения входило следовать принципам *триданди-санньяси*, представленным в главе двадцать третьей Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам». Об этом свидетельствует тот факт, что Господь всегда пел стих *брахмана-санньяси* из Авантипуры (*этам са астайа...*). Высший учитель мира, Господь Чайтанья не мог быть сторонником философии *аханграхопасана*, говорящей о полном единстве Бога и *дживы*.

В отличие от *экаданди-санньяси*, *триданди-санньяси* оставляют пучок волос на макушке (*шикху*) и продолжают носить священную нить *брахмана*. Даже сейчас этот пучок волос называется *чайтанья-шикха*. *Санньяси*, которые

оставляют *шикху*, более дороги Шри Чайтаньядеве, чем те, кто сбривают все волосы. Вайшнав-санньяси отказываются от любых действий, неблагоприятных для преданного служения Господу. Они отвергают *пхалгу-вайрагью* и принимают *юкта-вайрагью*, как об этом говорится в «Бхакти-расамрита-синдху»:

*анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе йуктам вайрагйам учйате*

«Необходимо принимать все, что можно использовать в служении Господу, отвергая саму возможность наслаждения объектами чувств. Отречение того, кто следует этому принципу, называется *юкта-вайрагья*».

*пратанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго вайрагйам пхалгу катхйате*

«Если человек, стремящийся к освобождению, отрекается от вещей, связанных с Кришной, Верховной Личностью Бога, считая их материальными, то его отречение называется неполным (*пхалгу*)».

Текст 155

*шеша-кханде, шуннйа прабхура шикхара мундана
вистара карила прабху-адвайта крандана*

В Антья-кханде, узнав о том, что Господь сбрил Свои прекрасны волосы, Адвайта Прабху горько рыдает.

Текст 156

*шеша-кханде, шачи-духкха — акатхйа-катхана
чаитанйа-прабхаве сабара рахила дживана*

В Антья-кханде Шримати Шачидеви горько плачет в разлуке с сыном. Кто может описать боль ее сердца? Только милостью Господа вайшнав продолжают жить.

Комментарий: Только милостью Махапрабху мать Шачи, Вишнуприя-деви и все преданные смогли вынести боль разлуки с Ним, продолжали жить и служить Шри Кришне.

Текст 157

*шеша-кханде, нитьянанда чаитанйера данда
бхангилене, баларама парам-прачанда*

В Антья-кханде сверхъестественногоущества Шри Нитьянанда Рама ломает санньяса-данду Господа Чайтаньи.

Комментарий: Веды предписывают санньяси, представителю четвертого общественного уклада, носить *данду* (священный посох). С древних времен санньяси использовали *триданду*, но позже три посоха были объединены в один, и так появилась на свет *экаданда*. *Экаданда* — это атрибут санньяси-маявади (последователя школы адвайта-веданты). Представители *шуддхадвайты* (чистого монизма), *вишиштадвайты* (особого монизма), *двайтадвайты* (философии одновременного единства и различия) к *триданде* добавляют

джива-данду. Когда учение *шуддхадвайты* превращается в *виддхадвайту* (нечистый монизм), *триданда* уступает место *экаданде*. Среди традиционных (ведических) имен для *триданди-санньяси* десять главных были заимствованы монистами. Шри Кришна Чайтанья Махапрбху очистил одну из этих десяти ветвей Шанкара-*сампрадаи* — ветвь Бхарати, приняв *санньясу* от Шри Кешава Бхарати. Позже Шри Нитьянанда Прабху сломал и выбросил в океан *экаданду* Шримана Махапрабху, считая ее символом преданности Шанкара-*сампадае*. Этим поступком Шри Нитьянанда отверг *экаданду*, показав, что только принятие *триданды* благоприятно для *бхакти*.

Текст 158

*шеша-кханде, гаурачандра гийа нилачале
апанаре лукаи' рахила кутухале*

В Антья-кханде Шри Гаурачандра приходит в Шри Нилачалу (Шри Джаяганнатха Пури) и уединяется.

Комментарий: Другие имена Нилачалы — Шри Кшетра и Шри Пурушоттама. Слово *ачала* означает «гора». Гора Сундарачала находится недалеко от Нилачалы.

Текст 159

*сарвабхаума-прати аге кари'парихаса
шеше сарвабхаумере шад-бхуджа-пракаша*

Встретив Сарвабхавану Бхаттачарью, Господь хитрит с ним, но затем являет ему *шад-бхуджа-мурти* (шестирукую форму).

Комментарий: Комментарий *маявади* Шанкары на Веданта-сутру, известный как «Шарирака-бхашья», вызывает усмешку у истинных вайшнавов; тем не менее, Махапрабху выслушал изложение этого труда из уст Васудевы Сарвабхаумы, который приходился духовным братом дедушке Махапрабху, Ниламбаре Чакраварти. При этом Господь, как ребенок-проказник, ловко посмеялся над Сарвабхаумой, однако затем милостиво явил ему Свою *шад-бхуджа-мурти* — божественную шестирукую форму, каждые две руки которой и их соответствующие атрибуты принадлежали Раме, Кришне и Гауре. Сын Махешвары Вишарады и брат Гопинатхи Бхаттачарьи, Васудева Сарвабхаума был именитым ведантистом и знатоком логики. В пожилом возрасте он переселился в Пури и жил там вместе с женой как *кшетра-санньяси*.

Текст 160

*шеша-кханде, пратапарудрере паритрана
каши-мишра-грихете карила адхитхана*

В Антья-кханде Господь освобождает царя Пратапарудру, даруя ему чистое преданное служение, и живет в доме Каши Мишры.

Комментарий: Махараджа Пратапарудра, отпрыск царской династии Ганга, был царем Уткалы (Ориссы). Махапрабху освободил его из пут материальной жизни и даровал любовное преданное служение Шри Кришне. Семейным

жрецом царя был *брахман* Каши Мишра, в доме которого поселился Господь. Дом Каши Мишры находился между храмом Джаганнатхи и океаном.

Текст 161

*дамодара сварупа, парамананда-пури
шеша-кханде, эи дуи санге адхикари*

В Антья-кханде два близких спутника Махапрабху, Сварупа Дамодара Госвами и Парамананда Пури, живут в Джаганнатха Пури рядом с Господом.

Комментарий: Шри Дамодара Сварупа — это ученическое имя Шри Пурушоттамы Бхаттачарьи, выходца из Навадвипы. Еще до того, как Шри Чайтанья принял *санньясу*, Шри Пурушоттама отправился в Варанаси и попросил некоего Чайтаньянанды посвятить его в отречение. На подготовительной ступени ему было дано имя *брахмачари* Дамодара Сварупа, но, не дожидаясь прохождения всех формальных уровней посвящения в *санньяси*, он отправился в Шри Кшетру, где принял прибежище у стоп Шри Гаурасундары. Он жил с Махапрабху в Нилачале в течение восемнадцати лет как наиболее близкий Его слуга и наставник всей Гаудия-вайшнава-*сампрадаи*.

Парамананда Пури был одним из главных учеников Шрилы Мадхавендры Пури. Шриман Махапрабху поклонялся ему и одаривал Своей милостью. Поскольку и Парамананда Пури, и Сварупа Госвами заняты сокровенным служением Господу Чайтанье, оба они — наставники Гаудия-вайшнавов.

Текст 162

*шеша-кханде, прабху пунах айла гауда-деше
матхура декхиба бали' ананда вишеше*

В Антья-кханде Шри Чайтанья отправляется в паломничество в Матхуру, по пути посещая Бенгалию.

Комментарий: *Гауда-деша* здесь означает «Шри Навадвипа и местность к северу от Навадвипы, включая такие как города, как Рамакели (столица царя Гауды, где исполняли правительственную службу Дабира Кхаса и Сакара Маллика), находящийся в настоящее время в округе Малдах».

Текст 163

*асийа рахила видйавачаспати-гхаре
табе та' айла прабху кулия-нагаре*

Перед тем, как войти в город Кулию, Прабху останавливается в доме Видья Вачаспати.

Комментарий: Видья-вачаспати был сыном Махешвары Вишарады и братом Васудевы Сарвабхаумы. По всей видимости, деревня Видьянагара была названа в его честь.

Кулия-нагара, упомянутая здесь, — это современный город Навадвипа, который также носит имя Коладвипа. Расположенный на западном берегу Ганги, он — пятый из девяти островов Навадвипы.

Текст 164

*ананта арбуда лока гела декхибаре
шеша-кханде сарва-джива пайла нистаре*

В Антья-кханде миллионы людей охватывает желание увидеть Господа. Все они обретают спасение.

Текст 165

*шеша-кханде, мадхупури декхите чалила
катхо дура гийа прабху ниврита хайла*

В Антья-кханде Шри Чайтанья продолжает Свое путешествие в Матхуру, но через короткое время поворачивает назад.

Комментарий: Желая видеть Матхуру, Господь достигает местечка Канай Наташала, находящегося недалеко от города Раджмохала, но затем возвращается в Нилачалу.

Текст 166

*шеша-кханде, пунах айлена нилачале
ниравадхи бхакта-санге кришна-колахале*

В Антья-кханде Махапрабху возвращается в Нилачалу и проводит все Свое время в обществе преданных, посвятивших жизни *кришна-катхе*.

Комментарий: *Кришна-колахала* — место, прямо противоположное тем местам, где собираются материалисты в поисках удовольствий. Оставив беседы на мирские темы, *шуддха*-вайшнавцы черпают безумную радость в совместной *кришна-катхе* и *кришна-киртане*.

Текст 167

*гауда-деше нитйананда-сварупе патхана
рахилена нилачале катхо джана лано*

Живя в Нилачале с небольшой группой последователей, Господь посылает Нитьянанду Прабху в Бенгалию с миссией проповеди.

Комментарий: Господь послал Шри Нитьянанду Сварупу проповедовать в Бенгалию, а Сам проповедовал в Нилачале в обществе нескольких вайшnavов.

Сварупа — имя ученика-*брахмачари*, готовящегося к принятию *санньяси* в категории Тиртха и Ашрама традиции *экаданда-санньясы* Шанкара-*сампрадаи*. Некоторые люди считают, что Нитьянанда получил имя Свраупа, когда служил Своему *санньяса-гуру* — Шри Лакшмипати Тиртхе.

Текст 168

*шеша-кханде, ратхера саммукхе бхакта-санге
апане карила нритйа апанара ранге*

В Антья-кханде Шри Чайтанья Махапрабху танцует перед колесницей Шри Джаганнатхадевы в обществе вайшnavов.

Текст 169

*шеша-кханде, сетубандхе гела гаура-райа
джарикханда дийа пунах гела матхурайа*

В Антья-кханде Шри Гаура Рая посещает Шри Рамешвару в Южной Индии, а затем вновь направляется в Матхуру через лес Джарикханда.

Комментарий: Чтобы достичь Сетубандхи Рамешвары, необходимо сперва добраться до станции Мандапам, минуя станцию Рамананда Южно-Индийской железной дороги (S.I.R.). Затем необходимо пересечь длинный мост через канал Панвам и добраться до станции Панвам. Станция Рамешварам находится в нескольких остановках от этого места. Сетубандха Рамешварам — это самая южная точка Индийского полуострова, отделенная проливом от острова Шри Ланка. После станции Рамешварам находится станция Дханушкоти — последняя остановка Южно-Индийской железной дороги. Рамешварам расположен между Панаваном и островом Рамешварам. В миле от станции можно видеть двадцать четыре священных озера, такие, как Рама-тиртха и Лакшмана-тиртха. Еще в одной миле отсюда находится колоссальных размеров храмовый комплекс — Рамешвара-Шива Мандир, посвященный Шиве, великому преданному Рамы. Каменный храм с четырех сторон окружают *гопур*ы (львиные врата), ведущие в *наташалу* и главное храмовое помещение, выстроенное в граните. Над храмом расположен мост Адамса, известный как изначальная Сетубандха.

Лес Джхарикханда располагается на территории современных штатов Орисса, Западная Бенгалия, юго-западных районов штата Бихар и восточных районов штата Мадхья-Прадеш. В книге «Акабар-нама» говорится, что лес Джхарикханда простирается от города Бирбхум до города Ратанпура (Мадхья-Прадеш) и от Ротошгарха (Южный Бихар) до границы с Ориссой. Среди гор и лесов Джхарикханды расположены такие города, как Атхгарх, Дхенканал, Ангул, Самбалпур, Лахара, Кеннджхар, Бамра, Бонай, Гангапур, Маюрабхунджа, Симбхума, Ранчи, Манабхума, Банкура (Вишнупура), Саноталарапарагана, Хазирабад, Паламау, Джащпур, Райгарх, Удаяпурагарх и Сарагуджа.

Текст 170

*шеша-кханде, рамананда-райера уддхара
шеша-кханде, матхурайа анека вихара*

В Антья-кханде Господь благословляет Шри Рамананду Рая и наслаждается паломничеством в Матхуру.

Комментарий: Шри Раманада Рай был назначен правителем Калинги — княжества, находящегося под патронажем Махараджа Пратапарудры, царя Ориссы.

Он — старший из пяти сыновей Бхавананды Патанаяки. Его перу принадлежит пьеса «Джаганнатха-валлабха-натака»; он — самый близким преданный Господа Чайтаньи. Во всей Южной Индии не было вайшнава, равного ему в преданности Кришне на пути *рага-марга*.

Текст 171

*шеша-кханде, шри гаурасундара махашайа
дабира-кхасере прабху дила паричайа*

В Антья-кханде Шри Гаурасундара открывает Себя Дабиру Кхасе.

Комментарий: Дабир Кхаса — это мусульманское имя Шрилы Рупы Госвами. Он родился в Карнате (Карнатака) в семье брахмана Кумарадевы. Его старшего брата звали Санатана Госвами, а младшего — Шри Валлабха, или Анупама. После встречи с Господом Чайтаньей Дабир Кхаса получил от Него имя Шри Рупа. Под этим именем его знают в кругу вайшнавов.

Текст 172

*прабху чини' дуйи бхайра бандха-вимочана
шеше нама тхуилена 'рупа'-'санатана'*

Двое братьев (Дабир Кхаса и его старший брат Сакара Маллик), узнав Господа, обретают освобождение и получают новые имена — Рупа и Санатана.

Текст 173

*шеша-кханде, гаурачандра гела варанаси
на паила декха йата ниндака санньяси*

В Антья-кханде Господь посещает Варанаси; живущие там оскорбители, санньяси-маявади, не признают в Нем Всевышнего.

Комментарий: Древний город Варанаси, излюбленное место высокообразованных ученых, расположен на берегу Ганги. Там можно встретить множество санньяси-монистов школы маявады. Поскольку они всегда оскорбляют вайшнавов и путь бхакти, их называют ниндака-санньяси (оскорбители).

Текст 174

*шеша-кханде, тунах нилачале агамана
ахар-ниша карилена хари-санкиртана*

В Антья-кханде Господь вновь возвращается в Нилачалу, где дни и ночи совершает хари-санкиртану.

Комментарий: Хари-санкиртана — это безоскорбительное пение имен Верховного Господа и воспевание Его славы в собрании преданных.

Текст 175

*шеша-кханде, нитьянанда катхека диваса
карилена притхивите парйатана-раса*

Шри Нитьянанда Прабху странствует по земле Индии как монах-отшельник. О Его святом паломничестве повествует Антья-кханда.

Комментарий: Словосочетание парйатана-раса указывает на обязанности странствующего отшельника (паривраджака).

Текст 176

*ананта чаритра кеха буджхите на паре
чаране нупура, сарва-матхура вихаре*

Кому известна тайна характера Шри Нитьяланды? Кто может понять Его настроение и мотивы, когда Он беззаботно гуляет по улицам Матхуры, надев на ноги колокольчики?

Текст 177

*шеша-кханде, нитьянанда панихати-граме
чаитанья-аджняйа бхакти карилена дане*

В Антья-кханде Шри Нитьянанда Прабху по просьбе Шри Чайтаньи отправляется в Панихати и раздает *кришна-бхакти*.

Комментарий: Деревня Панихати расположена на берегу Ганги недалеко от станции Содапура железнодорожной ветки Восточно-Британской железной дороги (E.B.R.). Там находятся дома Шри Рагхавы Пандита и Шри Макарадхваджа.

Текст 178

*шеша-кханде, нитьянанда маха-малла-райа
ваникади уддхарила парама-крипайа*

В Антья-кханде Верховный Главнокомандующий армии *киртаны*, Шри Нитьянанда, милостиво дарует спасение всем жителям сельской торговой общины.

Комментарий: Слово сочетание *маха-малла-райа* означает «главнокомандующий армии *киртаны*».

Текст 179

*шеша-кханде, гаурачандра маха-махешвара
нилачале васа аштадаша-самватсара*

Антья-кханда повествует о том, как Господь Шри Гаурачандра живет в Нилачале в течение восемнадцати лет.

Комментарий: *Ишвара* — это объект поклонения, а *махешвара* — властитель всех, кому поклоняются. Но владыка всех владык — *маха-махешвара*; Он — источник всех категорий властителей, таких, как *ишвара-таттва* или *махешвара-таттва*. Другими словами, Шри Гаура-Кришна — это Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина, Бог богов.

Текст 180

*шеша-кханде, чаитаньера ананта виласа
вистарийа варните ачхена веда-вйаса*

В этой книге представлены лишь некоторые поздние деяния Господа Чайтаньи из безграничной сокровищницы Его игр; все остальное будет записано в будущем Шрилой Вьясадевой.

Текст 181

*йе-те мате чаитанйере гаите махима
нитьянанда-прити бада, тара нахи сима*

Господь Нитьянанда будет доволен тем, кто в меру своих сил славит Господа Чайтанью.

Текст 182

*дхарани-дхарендра нитьянандера чарана
деха' прабху-гаурачандра, амаре севана*

О Господь Гаурачандра, позволь мне служить стопам Нитьянанды Прабху. Он — Сам Господь Ананта Шеша, держащий бесчисленные Вселенные на Своих головах.

Комментарий: Словосочетание *дхарани-дхарендра* означает «господин Того, Кто держит вселенные». Иными словами, Шри Баларама-Нитьянанда — источник *пурушаватар*.

Текст 183

*эй та' кахилун сутра санкшепе карийа
тина кханде арамбхира ихай гаийа*

Итак, я раскрыл вам краткое содержание книги. Теперь я расскажу последовательно о ранних, срединных и поздних деяниях Господа.

Текст 184

*ади-кханда-катха, бхай, шуна эка-чите
шри-чаитанья аватирна хайла йена-мате*

Дорогие братья, слушайте со всем вниманием! Я собираюсь начать свою повесть с явления Господа и Его детских игр (Ади-кханда).

Текст 185

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда — мои жизнь и душа! Я, Вриндавана даса, пою песнь во славу Их лотосных стоп!

Комментарий: Слово *чанда* означает «луна», а *джана* — персидское слово «жизнь». Оно может также означать «знать». Слово *тачху* означает «Их».

Конец первой главы.

Глава вторая

Явление Господа

Эта глава повествует о том, как еще до прихода Господа, повинуюсь Его воле, явились Его вечные спутники и Его старшие. Из этой главы мы узнаем о безбожии, царившем в Навадвипе тех лет, о том, как Шри Адвайта Прабху поклонялся Кришне, предлагая Ему воду Ганги и листья *туласи*, о том, как на тринадцатый день прибывающей луны явился Шри Нитьянанда Прабху; мы услышим молитвы полубогов Господу, пребывающему в лоне матери Шачи, станем свидетелями всеблагорождения Господа Шри Гаурасундары в ночь полнолуния месяца *пхалгуна*, когда Навадвипу оглашали звуки *нама-киртаны*, и увидим празднование рождения Господа.

Наука о Верховном Господе и Его различных воплощениях сложна для понимания. Не только обычные люди, но даже Господь Брахма не может постичь ее без милости Бхагавана. Слова Брахмы из «Шримад-Бхагаватам» свидетельствуют об этом. Но несмотря на то, что причины явления Господа Вишну сокровенны, «Бхагавад-гита» объясняет, что Господь приходит в каждое тысячелетие для того, чтобы защитить праведных людей, освободить злодеев и восстановить законы религии. Автор заявляет, что пение святых имен Господа Кришны является религией века Кали, и потому Шри Гаурахари пришел на Землю вместе со Своей вечной обителью Шри Навадвипой, чтобы проповедовать эту *юга-дхарму*. Автор также рассказывает о том, что, согласно воле Господа, многие Его преданные и вечные спутники, такие, как Ананта, Шива и Брахма, еще до явления Самого Господа приняли рождение в неблагочестивых семьях и нечистых землях, то есть там, где не протекает святая Ганга и где не слышно пения святых имен. Благодаря рождению чистых преданных эти семьи и земли очистились. Автор рассказывает о том, как после явления Господа Шри Гаурахари Его спутники присоединились к Нему в Навадвипе, чтобы участвовать в миссии *санкиртаны*.

В это время Навадвипа расцвела и похорошела. Ежедневно миллионы людей приходили к *гхатам* на берегах Ганги, чтобы принять омовение. Обретя благословения Сарасвати и Лакшми, жители Навадвипы обладали глубокими познаниями в области священных писаний и не имели недостатка в возможностях для удовлетворения материальных чувств, но при этом, к несчастью, не проявляли ни малейшего интереса к служению Господу Кришне. Хотя Кали-юга совсем недавно вступила в свои права, люди вели себя так, как это было предсказано для далекого будущего века Кали. Они думали, что их религиозным долгом является поклонение полубогам, таким, как Мангалачанди,

Вишахари и Вашули. Они были убеждены, что деньги нужны для того, чтобы тратить их на свадьбы своих сыновей и дочерей или свадьбы рукотворных идолов. Так называемые ученые и *брахманы*, уподобившись ослам, не видели смысла писаний, кроме самого грубого и поверхностного, поэтому вместе со своими учениками катились в ад, связанные веревками Ямараджа, бога смерти. Даже *вайраги* (люди, живущие в отречении) не повторяли имен Хари. Высокое происхождение, богатства, знания и красота наполняли сердца людей гордостью.

Тем временем Шри Адвайта Ачарья Прабху и другие преданные, такие, как Шриваса, собираясь вместе, громко пели имена Хари. Однако люди, враждебные Господу, постоянно ругали чистых, дружелюбных преданных и насмехались над ними. Видя, что поведение материалистов доставляет страдания преданным, Шри Адвайта Прабху начал поклоняться Господу Кришне, предлагая Ему листья *туласи*. Адвайта Ачарья решил во что бы то ни стало добиться нисхождения Кришны на Землю.

До явления Господа Гаурахари в деревне Экачакра (что в Радха-деше) из лона Падмавати, жены *брахмана* Хадай Пандита, явился Шри Нитьянанда Прабху, который неотличен от Шри Баладевы — старшего брата Кришны. Это произошло на тринадцатый день прибывающей луны месяца *магха*.

Между тем в Навадвипе в семье Шачи и Джаганнатхи после преждевременной смерти многих дочерей родился Шри Вишварупа Прабху, во всем равный Шри Нитьянанде Прабху. Спустя несколько лет изначальная Личность Бога, Господь Гаурахари, вошел в сердца Шри Шачи и Шри Джаганнатхи, неотличных от Деваки и Васудевы. Узнав об этом, полубоги молились Господу Шри Гаура-Кришне, источнику всех воплощений и Верховной Истине, пребывавшей в лоне матери Шачи. Шри Гаурачандра, основатель движения *санкиртаны*, явился в ночь полнолуния месяца *пхалгуна*, когда люди пели имена Хари. Эта глава завершается описанием того, как жители Навадвипы праздновали явление Господа, как они пели благоприятные гимны и как полубоги, приняв облик обычных людей, пришли к дому Шачи-деви.

Текст 1

*джайа джайа махапрабху гаурасундара
джайа джаганнатха-путра маха-махешвара*

Слава Махапрабху Шри Гаурасундаре! Слава сыну Джаганнатхи Мишры, Богу всех богов!

Текст 2

*джайа нитьянанда гададхарера дживана
джайа джайа адвайтади-бхактера шарана*

Слава Господу Чайтанье! Он — жизнь и душа Шри Нитьяланды Прабху и Шри Гададхары Пандита! Слава тому, кто стал прибежищем для Шри Адвайты Ачарья и всех преданных.

Комментарий: Шри Гададхара Пандит Госвами был первым среди близких преданных Чайтаньи Махапрабху. Будучи воплощением *шакти-таттвы*, он всегда сопровождал Господа как в Навадвипе, так и в Нилачале. Сначала он жил

в Навадвипе, а затем перебрался в Нилачалу, поселившись в качестве *кшетра-санньяси* в роще на берегу океана. Чистые преданные, которые поклоняются Шри Шри Радха-Говинде в настроении любовной близости, принимают прибежище у Гададхары и так становятся близки Шри Гауре. Те же, кого не привлекает *мадхурья-бхава*, совершают служение под руководством Шри Нитьянанда Прабху. Некоторые преданные Шри Гауры становились учениками Гададхары Пандита, видя его верность Гаурасундаре. Примером такого преданного был Шри Нарахари. Некоторые люди называют Шримана Махапрабху «душой Нитьянады», а другие — «душой Гададхары».

Шри Гаурасундара был также господином Шри Адвайты, воплощения Маха-Вишну, и Шриваса Пандита, воплощения Нарады. Так представлена Панчататтва: Шри Гаурасундара — образ преданного, Шри Нитьянанда — экспансия преданного, Шри Адвайта — инкарнация преданного, Шри Гададхара — энергия (*шакти*) преданности Господа и, наконец, Шриваса — чистый преданный. Шри Гаура наслаждается божественными играми, приняв эти пять форм.

Текст 3

*бхакта-гоштхи сахита гауранга джайа джайа
шуниле чаитана-катха бхакти лабхйа хайа*

Слава Господу Шри Гауранге и Его спутникам! Слушая описания Его деяний, человек обретет любовную преданность Верховной Личности Бога.

Комментарий: Словосочетание *бхакта-гоштхи* имеет отношение к Господу Гаурасундаре и Его четырем главным преданным во главе со Шри Нитьянандой Прабху. Все они находятся под Его защитой. Эти преданные не имеют других дел, кроме служения Господу Гаурасундаре.

Если человек будет слушать об играх Шримана Махапрабху, его вечное «я» непременно проявится, и он сможет посвятить себя преданному служению Господу Шри Кришне. Таково назначение души. Знание о личности Шри Чайтаньи, Его проявлениях и Его славе возвращает жизнь *дживе*, когда та слушает о них. Когда душа пробуждается к жизни в преданности, она начинает служить Шри Гаура-Кришне. Иными словами, она обретает возможность совершать чистое преданное служение Господу, основанное на знании о своих вечных отношениях с Ним.

Текст 4

*пунах бхакта-санге прабху-паде намаскара
спхурука джихвайа гаурачандра аватара*

Вновь и вновь я падаю ниц к стопам Господа и к стопам всех Его спутников, молясь о том, чтобы игры Господа явились на моем языке.

Комментарий: Желая достичь этой цели, автор вновь предлагает почтительные поклоны Господу и Его спутникам, моля их о том, чтобы трансцендентные игры Господа Гаурасундары проявились на его языке.

Текст 5

*джайа джайа шри каруна-синдху гаурачандра
джайа джайа шри сева-виграха нитьянанда*

Слава Шри Гаурачандре, океану милости! Слава Прабху Нитьянанде, олицетворению преданного служения!

Комментарий: Шри Гаурахари — океан милости. Шри Кришнадаса Кавираджа так писал о Нем в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 8.15): «Если вы увлечены логикой и аргументами, примените их, чтобы понять природу милости Шри Чайтаньи Махапрабху, и вы найдете ее поистине удивительной». Шрила Рупа Госвами также склонялся перед Господом, называя Его *маха-ваданья* («самый великодушный») и *кришна-према-прада* («даритель любви к Кришне»). Господь Шри Кришна, олицетворение *мадхурья-лилы* (сладостных игр), проявил *аударья-лилу* (игры великодушия) в Своем воплощении Гауры.

Шри Нитьянанда Прабху — олицетворение служения. Как слуга Шри Гаурасундары, Всевышнего Господа, Он поклоняется Ему, и при этом Сам является объектом поклонения для чистых преданных. Хотя Господь Шри Нитьянанда Рама есть Бог богов, Бхагаван Вишну, одновременно с этим Он служит *сваям-рупе* Гауре и помогает Ему в Его великодушных играх. Господь Нитьянанда служит Господу в десяти разных образах. Даже в наши дни божеству Нитьянанды поклоняются в Навадвипе и Джаганнатха Пури.

Текст 6

*авиджната-таттва дуи бхаи ара бхакта
татхачи крипайа таттва карена сувйакта*

Божественные братья, Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда, непостижимы, так же, как и Их преданные. Тем не менее, их можно постигнуть по милости Бхагавана.

Комментарий: Господь Гаура, Господь Нитай, так же как и Их преданные, находятся за границей материального познания, Они исполнены знания и блаженства. Гордые мирские ученые, занятые удовлетворением чувств, не в силах постичь Их истинную природу. Только для Своих предавшихся слуг Гаура и Нитьянанда открывают Себя. Шрила Кавираджа Госвами молится Гаура-Нитай в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 1.2): «Я почтительно склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей и Шри Нитьянандой, которые подобны солнцу и луне; Они взошли одновременно на небосклоне Гауды, рассеивая тьму невежества и даря всем удивительные благословения». В другом месте «Чайтанья-чаритамриты» (Ади-лила, 1.98) Кавираджа Госвами пишет: «Эти два брата рассеивают тьму в сердце, тем самым помогая человеку встретить двух *бхагават*».

Словосочетание *авиджната-таттва* указывает на то, что правда об этих двух братьях неизвестна тому, кто имеет материалистичный склад ума и кто постоянно стремится к чувственным удовольствиям. Иными словами, Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда пребывают за границей чувственного восприятия.

Текст 7

*брахмадира спхурти хайа кришнера крипайа
сарва-шастре, веде, бхагавата эи гайа*

Господь Брахма и подобные ему обретают знание Абсолютной Истины по милости Шри Кришны. Так гласят Веды и «Шримад-Бхагаватам».

Текст 8

*прачодита йена пура сарасвати
витанватаджасйа сатим смртим хрди
сва-лакшана прадурабхут киласйатах
са ме ршинам ршабхах прасидатам*

Пусть же Господь, который на заре творения вложил в сердце Брахмы совершенное знание и тем самым побудил его к созданию материальной Вселенной, Тот, кто явил Брахме Свой изначальный облик, но в то же время Сам явился из уст Брахмы, — пусть эта Верховная Личность будет довольна мной.

Комментарий: Когда Махараджа Парикшит попросил Шукадеву Госвами рассказать о сотворении мира, Шри Шукадева сначала вспомнил Верховного Господа и вознес Ему молитвы, такие, как этот стих из «Шримад-Бхагаватам» (2.4.22). «Шримад-Бхагаватам» подробно рассказывает о том, как Господь Нараяна наставлял Брахму, изначального учителя Брахма-сампрадаи, открывая ему тайны «Шримад-Бхагаватам», этого зрелого плода дерева Вед. Там, например, говорится: *тене брахма хрида йа ади-кавайе* — «Он вложил знание Вед в сердце Брахмаджи, первого сотворенного существа» («Шримад-Бхагаватам», 1.1.1); *майадау брахмане прокта дхармо ясьям мад-атмаках* — «Я поведал Брахме ведическое знание, поскольку Я есть олицетворение религиозных принципов, о которых говорят Веды» («Шримад-Бхагаватам», 11.14.3); *идам бхагавата пурвам брахмане набхи-панкаджесампракашита* — «Брахма был первым, кому Господь, Верховная Личность, открыл «Шримад-Бхагаватам» целиком («Шримад-Бхагаватам», 12.13.10); *касмай йена вибхасито ям джнана-прадипах пура* — «Тот, кто на заре творения вручил несравненный факел знания Господу Брахме» («Шримад-Бхагаватам», 12.13.19) и *я идам крипая касмай вячачакше мумукшаве* — «Тот, кто милостиво открыл Истину Брахме, стремящемуся к освобождению» («Шримад-Бхагаватам», 12.13.20).

То же самое подтверждает «Шветашватара-упанишад» (6.18):

*йо брахманам видадхати пурвам
йо вай ведамхи ча ча прахиноти тасмай
там ха деванам атма-буддхи-пракашам
мумукшур вай шаранам ахам прападйе*

«Желая освобождения, я предаюсь Верховной Личности Бога, который явил в сердце Брахмы знание Вед. Господь есть изначальный источник просветления и духовного совершенствования».

Там же говорится: *веданте парамам гухьям пура калпе прачодитам* — «Сокровенное знание Вед было поведено в давнюю эпоху (в прошлую кальпу)». В «Брихад-араньяка-упанишад» сказано: *асья махато бхутасья нишваситам этад риг-ведо яджур-ведах сама-ведо тхарвангираса итихасам пурана видья*

упанишадах шлоках сутраньянхувьякхьянан-ясьяй вайтани сарвани нишвасанти — «Риг-веда, Яджур-веда, Атхарва-веда, *итихасы* (исторические хроники), Пураны, Упанишады, *шлоки* и *мантры*, воспеваемые *брахманами*, *сутры* (афоризмы), а также *видья* (трансцендентное знание) изошли из дыхания Верховной Божественной Личности».

Тексты 9-11

*пурве брахма джанмилена набхи-падма хайте
татхапиха шакти наи кичхуи декхите*

*табе йабе сарва-бхаве лаила шарана
табе прабху крипайа дилена дарастана*

*табе кришна-крипайа спхурила сарасвати
табе се джанила сарва-аватара-стхити*

Господь Брахма появился на свет из цветка лотоса, выросшего из пупка Бхагавана Вишну. Лишенный необходимой силы, Брахма не видел ничего вокруг себя; тогда он предался Всевышнему, и великодушный Господь предстал перед ним. Милость Кришны пробудила в сердце Брахмы абсолютное знание о Личности Боге, источнике всех воплощений. Просветленная душа, Брахма, вознес чистые гимны преданности во славу Господа.

Комментарий: «Махабхарата» (Шанти-парва, 347.40-43) рассказывает о семи жинях Брахмы. Ранее он рождался из ума, глаз, речи, ушей, носа и яйца. Когда Брахма родился из лотоса, он открыл глаза, но не смог увидеть Бога, которому поклонялся. Тогда Брахма принял прибежище у Верховного Господа, и Тот предстал перед ним. Поэтому в Ведах («Катха-упанишад», 1.2.23 и «Мундака-упанишад», 3.2.3) говорится:

*найам атма правачанена лабхйа
на медхаса на бахуна шрутена
йам эвайша вринуте тена лабхйас
тасйайша атма вивринуте танум свам*

«Невозможно познать Бога, просто получив блестящее образование, научившись давать лекции и демонстрировать незаурядную эрудицию. Только тот, кого выберет Сам Господь, сможет познать Его. Такой удачливой душе Господь явит Свой божественный образ».

Всезнающий Господь Кришна, явив Свое великодушие, позволил Брахме осознать природу собственного «я» и обрести духовное знание. После этого из уст Брахмы сами собой изошли два слова: *ом* и *атах*. Господь Брахма смог постичь тайну личности Кришны, Его *сач-чид-ананда-виграхи*, тайну Его нисхождения в мир и Его божественных деяний в образах многочисленных воплощений. Так Господь Брахма достиг ступени совершенного знания, воспользовавшись нисходящим методом, отвергнув восходящий. Об этом говорит «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1): «Он вложил знание Вед в сердце Брахмаджи, первого сотворенного существа».

Пустые, безжизненные речи, порожденные желанием материальных наслаждений, не помогут *дживе* освободиться из тисков *майи*. Единственное

спасение для нее — слушать чистых преданных, занятых прославлением Кришны.

Текст 12

*хена кришна-чандрера дурджнеййа аватара
тана крипа вине ка'ра шакти джанибара?*

Не обретя беспричинной милости Шри Кришны, невозможно постичь природу Его бесчисленных воплощений.

Комментарий: Тот, кто полагается на способы материального познания, основанные на чувственном опыте, никогда не сможет постичь деяния Господа. Мирские ученые не соглашаются с тем, что Господь Кришна, повелитель всех энергий и воплощений Вишну, является источником четырехрукого Нараяны. Они считают Его политическим и историческим деятелем, родившимся некогда в царской династии Яду. Иными словами, не признавая в Нем Верховную Абсолютную Истину, причину всех причин, они видят в Нем обычное живое существо, обладающее, как и они, материальным телом и так же, как и все в этом мире, являющееся объектом их исследований и наслаждения. Когда Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна нисходит в этот мир, все приходящие время от времени *лила-аватары* присоединяются к Нему, входя в Его тело. То, как это происходит на самом деле, — непостижимо и загадочно. Полагаясь только на собственные усилия, без милости Кришны, невозможно освоить науку сознания Кришны. Только после того, как Господь Шри Кришна явит Свои игры удачливой *дживе*, она сможет начать поклоняться Ему. В этой связи уместно обсудить стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.3), начинающийся со слов *джане праясам удапасья*.

Текст 13

*ачинтйа, агамйа кришна-аватара-лила
сеи брахма бхагавате апане кашила*

Сверхчеловеческие деяния Бхагавана непостижимы и недостижимы. Господь Брахма говорит об этом в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.21):

Комментарий: Когда мама Яшода увидела всю Вселенную во рту своего сына, она стала молиться Ему: «Я приношу почтительные поклоны Тому, кто непостижим и недостижим, Тому, у кого нет материальных качеств, и Кто одновременно с этим является источником всех качеств. Я поклоняюсь Верховному Брахману, Тому, кто поддерживает вселенные». Господь Брахма также провозглашает в Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (14 глава), что игры Господа непостижимы и недостижимы.

Текст 14

*ко ветти бхуман бхагаван паратман
йогешваротир бхаватас три-локйам
ква ва катхам ва кати ва кадети
вистарайан кридаси йога-майам*

«О Величайший, о Высшая Личность, о Сверхдуша, о Повелитель мистиков! Все три мира непрерывно созерцают Твои божественные *лилы*. Но кто способен понять то, как, когда и где Ты простираешь Свою духовную силу, внутреннюю энергию *йогамайю* и, находясь под ее опекой, разворачиваешь Свои игры? Кому дано постичь тайну действия Твоей духовной энергии?»

Комментарий: После того, как Кришна разрушил высокомерие Брахмы, посмевшего украсть телят Враджи, Брахма вознес молитвы Его стопам. Данный текст — одна из таких молитв («Шримад-Бхагаватам», 10.14.21). Господь Брахма произнес этот стих в ответ на возможные сомнения: почему в высшей степени независимый Господь явился в образах низших форм, таких, как рыба (Матсья-аватара)? Почему всесильный Господь просил милостыню как мальчик-брахман (Ваманадев)? Почему Кришна бежал с поля сражения? Слово *бхуман* в качестве обращения к Господу указывает на непостижимость Его природы. Таково мнение в отношении данного стиха Шридхары Свами.

Бхуман означает «величайший», *бхагаван* — «исполненный богатств», *паратман* — «Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого». Поскольку никто не знает природы Твоих деяний, Ты Сам есть основа Твоих непроявленных игр; поскольку Ты исполнен богатств, то являешься источником всех разнообразных игр; поскольку Ты — Сверхдуша, Ты и есть их высший предел; поскольку Ты — вечен, только Ты знаешь, когда они происходят. Слово *йогамайя* указывает на высшую внутреннюю энергию Господа. Так комментирует данный стих Шрила Джива Госвами.

«Всем известно, что Ты, Кришна, пришел на Землю, чтобы облегчить ее бремя; Господь Рама приходил для того, чтобы убить Равану; многие другие Твои воплощения являлись с целью восстановления законов религии. Но почему же никто из нас не в состоянии ясным образом понять причину Твоего нисхождения, его цель или время Твоих явления и ухода?» Этот стих был произнесен Брахмой, чтобы подчеркнуть данную мысль.

Слово *бхуман* указывает на вездесущую Личность, обладающую бесчисленными формами. Слово *бхагаван* говорит о том, что хотя Господь имеет Вселенский Образ (*вишва-рупа*), Он полон шести богатств. Слово *паратман* указывает на то, что хотя Господь есть Верховная Личность Бога, Он также и Сверхдуша. Слово *йогешвара* имеет следующий смысл: благодаря могуществу *йогамайи* Господь обладает величайшими богатствами, одним из которых является Его Вселенская Форма. Слово *утих* обозначает «божественные *лилы* Господа, начинающиеся с *лилы* Его рождения». Если все Твои бесчисленные образы вездесущи, исполнены шести богатств, не созданы из материальных элементов и неотличны от Сверхдуши, как возможно, что Ты одновременно присутствуешь в разных вселенных и совершаешь Свои игры ради удовольствия Своих преданных? В ответ на это можно сказать, что каждый из образов Верховного Господа являет Свои игры в определенное время, согласно желанию Своих преданных и под покровительством Его непостижимой внутренней энергии (*йогамайи*). Такое объяснение данного стиха принадлежит перу Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

Никто не может постичь всемогущего Господа Кришну, ибо Он — высочайшая Истина. Хотя Господь пребывает за пределами мира, Он милостиво являет здесь Свои игры, но при этом сохраняет втайне причины Своего явления.

Текст 15

*кон хету кришначандра каре аватара
ка'ра шакти ачхе таттва джаните тахара?*

Кто может постичь тайну нисхождения в материальный мир Шри Кришначандры?

Текст 16

*татхали шри бхагавате, гитайа йе кайа
таха ликхи, йе-нимитте 'аватара' хайа*

Тем не менее, я приведу здесь заключения священных писаний — «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам».

Комментарий: Многие люди пытаются своими силами понять природу этого материального мира. Зачастую им бывает трудно согласиться с тем, что материальный мир является следствием чей-то деятельности. Тем не менее, автор объясняет здесь высшую причину (причину всех причин), о которой рассказал Господь Шри Кришна в беседе с Арджуной и о которой повествует «Шримад-Бхагаватам», зрелый плод дерева желаний Вед. Автор не полагается на собственные силы, но объясняет причину явления Кришны, следуя по пути, указанному ведическими писаниями. Причины явления Господа, о которых пойдет речь в следующем стихе, Шрила Кавираджа Госвами определил как вторичные и предназначенные для преданных, следующих процессу регулируемого преданного служения. Кавираджа Госвами говорит, что это есть *наймиттика-аватары* (приходящие от случая к случаю воплощения Бхагавана).

Текст 17

*йада йада хи дхармасыа гланир бхавати бхарата
абхйуттханад адхармасыа тадатманад срджамй ахам*

Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам прихожу в этот мир, о потомок Бхараты.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (9.24.56) Шри Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту: «Когда на Земле религия приходит в упадок и распространяются безбожные законы, Верховый Повелитель, Личность Бога Шри Хари приходит в мир по Своей Собственной воле». Господь говорит: «Я нисхожу» или: «Желая сбить с толку демонов, Я прихожу в облике обычного живого существа, будто бы находящегося во власти иллюзорной энергии». Так объясняет этот стих Шрила Вишванатха Тхакура в комментарии «Сарартхадаршини».

Слово *дхарма* означает «религиозные предписания Вед», а слово *гланх* означает «разрушать». *Адхарма* — это то, что противостоит *дхарме*. *Абхйуттхам* означает «восходит». Словосочетание *сриджами ахам* не означает «создание» Его образа как материального объекта, но Его личное «проявление», ибо Господь существует всегда, даже до начала творения. Поэтому ничто

сотворенное не имеет над Ним силы. Так говорит Шрила Баладева Видьябхушана в комментарии под названием «Гита-бхушана».

В «Шримад-Бхагаватам» (7.15.12-14) Нарада Муни в беседе с Махараджей Юджиштхирой объясняет значение слова *адхарма*: «Существует пять видов безбожия, а именно: (1) *видхарма* (антирелигия), (2) *пара-дхарма* (религиозные предписания, не соответствующие уровню и качествам человека), (3) *абхаса* (притворная религия), (4) *упадхарма* (подобие религии), (5) *чхала-дхарма* (обманная религия). Человек, знающий суть истинной религии, должен оставить эти пять видов безбожия.

Указания, препятствующие исполнению человеком заповедей своей собственной религии, относятся к разряду *видхармы*. Религия, принесенная извне и не пригодная для данного человека, называется *пара-дхарма*. Новоиспеченная религия, основанная на ложной гордости и противопоставляющая себя религии Вед, называется *упадхарма*. Религия, которая опирается на обман и жонглирование словами, называется *чхала-дхарма*. Притворная религия, созданная тем, кто сознательно пренебрегает обязанностями своего общественного уклада, называется *абхаса* (подобие или отражение). Разве не достаточно человеку должным образом исполнять предписания *варны* и *ашрама*, чтобы полностью избавиться от материальных тревог?»

«Я независим, — ничто не может заставить Меня прийти в этот мир, кроме Моего собственного желания. Иными словами, Я прихожу лишь тогда, когда пожелаю. Если изгоняют истинную религию, если правит безбожие, Я по Собственной воле нисхожу в мир. Законы, управляющие Вселенной, вечны; но когда что-либо подтачивает основы мироздания, когда постепенно на смену им приходят безбожные принципы, возникает необходимость воссоздания изначального мироустройства. Никто, кроме Меня, не может восстановить законы миропорядка, поэтому Я Сам прихожу в мир в сопровождении Своих внутренних энергий и разрушаю безбожие.

Я являюсь не только на земле Бхарата-варши, но и среди полубогов или даже среди низших видов. Не думайте, что я пренебрегаю обществом *млеччхов* и других варваров (нецивилизованных людей), — к ним Я прихожу в образе Своего уполномоченного воплощения, *шактйавеша-аватары*, чтобы защитить их самих и их несовершенные религии. Однако Сам Я желаю рождаться лишь в Индии — среди Своих преданных, где почитают каноны *варнашрамы*. Поэтому, все столь милые сердцу *юга-аватары* и *амша-аватары* посещают только Бхарата-варшу. В стране, где нет *варнашрама-дхармы*, невозможны чистые формы *дхармы*: *нишкама-карма-йога* (деятельность, лишённая привязанности к плодам), *гьяна-йога* (чистое философское познание) и *бхакти-йога* (чистое преданное служение). Следует также понимать, что преданность, следы которой мы иногда находим среди низкорожденных, является следствием милости к ним вайшнавов». Так говорит Шрила Бхактивинода Тхакур в комментарии «Видвад-ранджана».

Текст 18

*паритранайа садхунам винашайа ча душкритам
дхарма-самстхапанартхайа самбхавами йуге йуге*

Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу на Землю из века в век.

Комментарий: Не следует думать, что, убивая демонов, Господь проявляет жестокость. Заботливая мать иногда ласкает дитя, а иногда наказывает — так и Господь Вишну защищает преданных и карает грешников, являя и тем, и другим Свою милость. Господь одинаково заботится о Своих послушных детях — праведниках — и о непослушных — грешниках. Так объясняет этот стих Шридхары Свами в комментарии «Субодhini».

Кто-то может возразить: «Великие мудрецы и цари-преданные способны сами противостоять упадку религии и остановить рост безбожия; есть ли тогда необходимость Тебе, о Господь, приходить лично?» «Да, это действительно так, — отвечает Господь, — но никто другой не может защитить Моих преданных, уничтожить демонов и восстановить устои религии, поэтому Я нисхожу Сам. Освободить *садху* означает «освободить Моих чистых *бхакт* от боли разлуки со Мной». Я прихожу для того, чтобы утолить их жажду видеть Меня и общаться со Мной. Определение *душкритам* относится к демонам, таким, как Равана, Камса и Кеши; они непобедимы для других и постоянно причиняют беспокойство вайшнавам. *Дхарма-самстхапанам* — это предписанные духовные обязанности, такие, как медитация на Мой образ, поклонение и служение Мне, прославление Моих качеств и т. д.; никто, кроме Меня, не может учить этим принципам. *Юге юге* означает «в каждую эпоху» или «в каждую *кальпу*». Не стоит винить Господа в предвзятости на основании того, что Он убивает демонов; следует понимать, что демоны, погибшие от руки Господа, освобождаются от адского образа, который они обрели в результате прошлых грехов. Поэтому наказание демонов — это не жестокость Господа, а проявление Его милости. Так говорит об этом стихе из «Бхагавад-гиты» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур.

Освобождает *садху* значит «спасает преданных от боли разлуки». Преданные помнят Господа, Его личность и качества, всегда стремятся видеть Его и поэтому Он являет им Свой чарующий образ. Слово *душкритам* указывает на демонов, таких как Равана и Камса, которые враждебны Господу и не могут быть убиты никем, кроме Самого Господа. *Дхарма* означает «путь чистого преданного служения», основанный на поклонении Господу и размышлению о Нем в Его личностном образе. Хотя этот метод *бхакти* опирается на регулирующие принципы, только Сам Господь может учить ему — другие на это не способны. Слово *самстхапанам* означает «правильная проповедь». Таковы три цели или причины нисхождения Господа. Никто не должен винить Господа в предвзятости, ибо все демоны, убитые Им, достигли освобождения. Наказание демонов — это милость Господа по отношению к ним. Так объяснил этот стих Шри Баладева Видьябхушана.

«Приняв образ уполномоченного воплощения, Я прихожу к Своим преданным — мудрецам среди *брахманов* и царей — для того, чтобы утвердить законы *варнашрама-дхармы*. Но в Своем изначальном образе Я прихожу к Своим самым дорогим преданным, которые страдают в разлуке со Мной и жаждут увидеть Меня. Как *юга-аватара* Я освобождаю преданных от скорби и убиваю демонов, таких, как Равана и Камса, тем самым спасая их. Я восстанавливаю вечные каноны религии, проповедуя учение *бхакти*, которое состоит из таких *анг*, как *шраванам* и *киртанам*. Я сказал: «Я прихожу из века в век»; отсюда следует, что

Я прихожу и в век Кали. Моя аватара Кали-юги будет раздавать исключительно редкое благословение — любовь к Богу, воплощенную в пении святых имен. Хотя эта аватара — лучше всех остальных, ее природа остается загадкой для обычных людей. Мои великие преданные будут особо рады видеть Меня в этом сокровенном образе. Когда Я приду в Кали-югу, ты, О Арджуна, также будешь служить Мне. Особенность этого воплощения состоит в том, что Я не стану убивать демонов, но уничтожу их греховное мышление». Так объясняет этот стих «Бхагавад-гиты» Шримад Бхактивинода Тхакур.

Тексты 19-20

*дхарма-парабхава хайа йакхане йакхане
адхармера прабалата баде дине-дине*

*садху-джана-ракша, душта-винаша-каране
брахмади прабхура па'йа каре виджнапане*

Когда религия слабеет и воцаряется безбожие, Брахма и другие полубоги молят Господа явиться, чтобы защитить праведников и уничтожить демонов.

Комментарий: Если живое существо, равнодушное к Господу, остается жить среди временных чувственных удовольствий, его материальные представления о жизни постепенно усиливаются. С течением веков (от Сатья-юги до Трета- и Двапара-юги) устои религии ослабевают, а дух наслаждения усиливается. Из-за недостатка религиозной жизни повсеместно распространяется безбожие.

Восходящий метод познания также относится к категории атеизма, поскольку он не признает служение Богу — Адхокшадже. Греховные намерения атеистов всегда доставляют беспокойство преданным Адхокшаджи. Спекулятивные философы могут «гордиться» лишь пятью своими достижениями: (1) участием в азартных играх, (2) употреблением алкоголя, (3) занятием незаконным сексом, (4) убийством животных и (5) накоплением золота. Считая себя сильными и богатыми, они высокомерно бросают вызов Абсолютной Истине, Верховному Господу, который нисходит в материальный мир, думая о благе всех живых существ. Безгранично могущественный Господь Вишну, разрушитель невежества и умелый обманщик демонов, желая остановить этих спекулятивных философов, увести их с пути зла, принимает образ Своего воплощения. Каждую эпоху Брахма молится лотосным стопам Господа так, как описано в данном стихе.

Текст 21

*табе прабху йуга-дхарма стхапана карите
сангопанге аватирна хана пртхивите*

Тогда, желая восстановить религиозные устои века, Всевышний Господь нисходит в материальный мир в обществе Своих близких спутников и атрибутов.

Комментарий: Когда Господь Брахма, творец и правитель вселенной, молит Господа прийти в мир ради всеобщего блага, Верховная Личность Бога нисходит из Своей духовной обители Вайкунтхи в материальную вселенную в сопровождении Своих вечных спутников. Чистые преданные знают о том, что

одной из целей явления Господа является восстановление погранных законов религии в соответствии с определенным временем. *Наймиттика-лила-аватара* восстанавливает религию века — *юга-дхарму*.

Текст 22

*кали-йуге 'дхарма' хайа 'хари-санкиртана'
этад артхе аватирна шри-шачи-нандана*

Религией века Кали является совместное пение святых имен Господа; желая утвердить в мире принципы *харинама-санкиртаны*, Шри Чайтанья Махапрабху явился как сын матери Шачи.

Комментарий: В Сатья-югу живые существа могут обрести освобождение с помощью медитации, в Трета-югу — совершения жертвоприношений, в Двапара-югу — поклонения Господу, а в Кали-югу — посредством совместного пения имен Господа Хари (*шри харинама-санкиртаны*). Господь Шри Шачинандана явился в мир для того, чтобы проповедовать это послание.

Текст 23

*эи кахе бхагавата сарва-ттва-сара
'киртана'-нимитта 'гаурачандра-аватара'*

В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.31-32) говорится, что Верховная Абсолютная Истина, Шри Чайтанья Махапрабху, низошел на Землю с целью проповеди совместного пения имен Кришны:

Комментарий: Люди века Кали постоянно спорят, что часто приводит их к ссорам. Желая помочь им, Шри Гаурасундара проповедовал совместное пение святых имен Господа, Верховной Абсолютной Истины, разрушителя иллюзии, образа вечности, знания и блаженства. В «Шримад-Бхагаватам» также утверждается, что Шри Гаурасундара есть суть всех истин, то есть Абсолютная Истина, и само олицетворение *санкиртаны*.

Текст 24

*ити двапара урв-иша стуванти джагад-ишварам
нана-тантра-видханена калав апи татха шрну*

«О царь Ними, люди Двапара-юги возносили такие молитвы Повелителю Вселенной; теперь я объясню тебе, как в Кали-югу поклоняются Верховной Личности Бога, каким религиозным принципам следуют и какие ритуалы совершают.

Комментарий: Этот и следующий стихи «Шримад-Бхагаватам» (11.5.31-32) были произнесены великим преданным, Шри Карабхаджаной Муни, который является одним из девяти Йогендр. Карабхаджана Муни рассказал царю Ними, правителю Видехи, о том, как следует поклоняться Господу в век Кали. Эти слова были частью его ответа на просьбу царя рассказать о различных воплощениях Бога: их цвете, облике, именах, времени нисхождения и методах поклонения.

Текст 25

*кришна-варнам твишакришнам сангонангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*

О царь, в век Кали люди, обладающие достаточным разумом, будут поклоняться Господу, имеющему золотой цвет кожи (хотя Он не темный, Он — Сам Кришна), которого сопровождают спутники, слуги, оружие и приближенные и который всегда поет имена Кришны; метод поклонения этой Верховной Личности — *Шри Санкиртана-ягья*».

Комментарий: Слово *твиша* означает, что Его тело не черное, но золотое. Разумные люди поклоняются Господу. «Твой сын рождается в каждую эпоху (*югу*); в прошлом Его тело было трех цветов — белого, красного и желтого. Теперь же Он принял черный цвет тела» (Шримад-Бхагаватам, 10.8.13). Эти слова Гаргамуни, обращенные к Нанде Махарадже, служат свидетельством в пользу того, что помимо белого, красного и черного цвета, Господь приходит на Землю в теле желтого цвета. Слово *иданим* в значении «сейчас» указывает на то, что Господь принял черный цвет в данном воплощении, то есть в Двапара-югу, а раньше, в Сатья- и Трета-югу приходил в телах белого и красного цвета. Слово *пита* (желтый) использовано здесь в прошедшем времени как указание на то, что в предыдущие Кали-юги Господь имел желтый (золотой) цвет тела.

Эта книга («Шримад-Бхагаватам») в полной мере прославит Кришну; Его называют здесь *юга-аватарой*, дабы не возникало сомнений в том, что все другие воплощения пребывают в Нем. Каждый раз, когда Господь Кришна приходит на Землю в Двапара-югу, Господь Гаурасундара является вслед за Ним (в Кали-югу). Поскольку это правило не знает исключений, необходимо сделать вывод, что Шри Гаурасундара есть Сам Господь Кришна. Автор далее приводит несколько прилагательных, которые являются обоснованием этого утверждения.

Словосочетание *кришна-варна* означает «Тот, кто обладает двумя слогами *кри* и *шна*», то есть «Тот, чье имя включает в себя эти два слога, принадлежащие Верховной Личности Бога Кришне». Таково имя Шри Кришны Чайтаньядевы. В своих комментариях к «Шримад-Бхагаватам» (3.3.3) Шридхара Свами утверждает, что в словосочетании *шириях саварнена* слово *шириях* указывает на Рукмини, известную также как Шри, а слово *суварнена* означает «Та, чье имя состоит из двух равных слогов — *ру* и *кли*». В «Шримад-Бхагаватам» можно встретить неоднократное использование словосочетаний, имеющих двойной смысл.

По-другому *кришна-варна* можно объяснить как «Тот, кто рассказывает о Кришне». Другими словами, Шри Чайтанья Махапрабху Сам повторяет имена Кришны и при этом вспоминает Свои экстатические духовные игры и милостиво наставляет всех и каждого о величии святых имен.

Другое значение словосочетания *кришна-варна* таково: «Хотя Он — *а-кришна*, или «золотой», Он, тем не менее, — *твиша* («сияющий»)». Иными словами, Он Своей сладостной красотой вдохновляет людей принимать святые имена, или люди обретают сознание Кришны, просто увидев Его.

Еще одно значение слов *кришна-варна* — «Хотя Шри Кришна явился как Гаура, в глазах Его преданных Он — *твиша*, то есть «обладающий черным, излучающим сияние телом». Иными словами, преданные видят Его как Шри

Шьямасундару. Шри Гаурасундара — это Сам Шри Шьямасундара Шри Кришна. Таково заключение данного стиха.

Слова *сангонангастра-паршадам* призваны утвердить верховное положение Шри Гаурасундары, который приходит в мир в обществе Своих частей, украшений, оружий и спутников (*анга, упанга, астра* и *паршада*). (Данное санскритское словосочетание имеет вид расширенного толкования (*карма-дхарья*). Согласно мнению Шрилы Вясадевы, *анги* Господа одновременно являются Его *упангами, астрами* и *паршадами*.) Поскольку части тела Господа прекрасны, они известны также как Его украшения; поскольку они сильны, их называют Его оружием; поскольку они всегда пребывают с Ним, они — Его спутники. Многим великим людям довелось видеть этот божественно прекрасный образ Господа; среди них — жители Западной Бенгалии, Ориссы и Бангладеш.

Еще одно значение слов *сангонангастра-паршадам* таково. Господь явился в мир в обществе могущественных и преданных Ему спутников, таких, как Шримад Адвайта Ачарья. Все они — *анги, упанги* и *астры* Господа.

Как преданные поклоняются Господу Шри Гаурасундаре? С помощью жертвоприношения. Свидетельством тому являются слова полубогов из «Шримад-Бхагаватам» (5.19.24): *на ятра ягьеша-макха махотсавах* — «...где нет фестивалей *санкиртана-ягьи*, проводимых для удовлетворения Господа». Использование прилагательного *санкиртана-праяир* подтверждает, что жертвоприношение является способом достижения совершенства. *Санкиртана* — это большие собрания людей, хором поющих имена Бога. Итак, *санкиртана-ягья*, или совместное пение имен Господа Кришны Его преданными, является способом достижения совершенства.

В «Вишну-сахасра-наме» из «Махабхараты» (Дана-дхарма, 149.92, 75) приводятся такие описания Господа Шри Гауры: *суварна-варнах* — «Тот, чье тело имеет цвет золота»; *хема-анга* — «Тот, чье тело подобно расплавленному золоту»; *сутхам* — «Тот, чье тело необычайно красиво»; *чандана-балай-юкта* — «Тот, чье тело покрыто сандаловой пастой»; *санньяса-лила-авиная-кари* — «Тот, кто принял отреченный уклад жизни»; *сама-гуна-юкта* — «Тот, кто всегда уравновешен» и *шантах* — «Тот, кто всегда умиротворен». Лучший из ученых, Шри Сарвабхаума Бхаттачарья, говорил о явлении Шри Гауры следующим образом: «Пусть мой ум, подобный пчеле, найдет прибежище у стоп Верховной Личности Бога, который явился в образе Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы учить древней науке преданности Ему Самому. С течением времени эта наука о Боге практически была утрачена» (Джива Госвами, «Крама-сандарбха»).

Текст 26

*кали-йуге сарва-дхарма — 'хари-санкиртана'
саба пракашилена чаитанья-нарайана*

Господь Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал миру саму суть религии века Кали — совместное пение имен Господа Хари.

Комментарий: В комментарии к «Мундака-упанишад» вайшнав древности Шри Мадхва Муни привел в качестве цитаты следующий стих из «Нараяна-самхиты»:

*двапарийаир джанаир вишнух панчаратраис ту кевалаих
калау ту нама-матрена пуджайате бхагаван харих*

«В Двапара-югу люди должны поклоняться Господу Вишну, следуя регулирующим принципам «Нарада-панчаратры» и другим подобным книгам. Однако в век Кали людям достаточно петь святые имена Верховной Личности Бога».

Когда бы ни возникали споры о том, какой из методов духовного развития является наилучшим, лишь повторение *харинамы* не вызывает возражений, поскольку *харинама-киртана* превосходит все остальные способы совершения *садханы*. В первом стихе «Шри Шикшаштаки» Шри Чайтанья Нараяна сказал:

*чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам
анандамбудхи-варханам прати-падам пурнамртасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам*

«Слава *шри-кришна-санкиртане*, очищающей сердце от грязи, скопившейся вы нем за долгие годы, и гасящей пожар обусловленного существования в круговороте рождений и смертей. Это движение *санкиртаны* несет величайшее благословение человечеству, ибо излучает сияние, подобное благодатному сиянию луны. Оно — душа всего трансцендентного знания. Оно углубляет океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность насладиться нектаром, которого мы всегда жаждем».

Второй и третий стихи «Шикшаштаки» также объясняют процесс повторения святых имен Кришны, четвертый стих говорит об очищении сердца (*анарта-нивритти*), пятый стих объясняет вечное положение *дживы*, шестой стих говорит о том, что происходит с *дживой*, которая повторяет святое имя, седьмой стих рассказывает о плодах воспевания и, наконец, восьмой являет признаки совершенства. В «Бхакти-сандарбхе» (273) и «Крама-сандарбхе», комментируя «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23-24), Шрила Джива Госвами Прабху описал метод повторения святых имен в соответствии с наставлениями Шри Гаурасундары: *ядьяй анья бхактих калау картавья, тада тат (киртанайхья-бхакти) самйогенайва* — «Хотя в век Кали все методы *бхакти* одинаково важны, их необходимо сопровождать *киртаной* — пением святых имен Кришны».

Текст 27

*кали-йуге санкиртана-дхарма палибаре
аватирна хаила прабху сарва-парикаре*

Господь приходит в Кали-югу в сопровождении Своих спутников, чтобы утверждать принципы *санкиртана-дхармы*.

Комментарий: *Санкиртана* — это громкое совместное пение имен Господа. Святые имена известны как *тарака-брахма*, «трансцендентный звук, несущий освобождение». *Тарака-брахма* содержит в себе знание о вечных взаимоотношениях *дживы* и Всевышнего Господа. Святые имена сравнивают с цветочными бутонами, которые постепенно раскрываются, последовательно являя образ Господа, Его качества, спутников и игры. Поэтому, радея о благе каждого живого существа, *нама-ачарья* Шри Харидаса Тхакур всегда повторял

тарака-брахма-маха-мантру. Биографы Шри Гаурасундары сознательно избегали рассказов о том, как Господь давал кому-либо формальное посвящение — они не хотели, чтобы Господь был известен только как *гуру*, иницилирующий учеников в повторение *маха-мантры*. Все последователи Шри Чайтаньи всегда повторяют *маха-мантру* — иногда вместе и громко, а иногда чуть слышно в уединении.

Словосочетание *сарва-парикаре* указывает на то, что пять видов преданных Кришны не считали Шри Гаурасундару, само воплощение *випраламбха-бхавы*, объектом *мадхура-расы* и не участвовали в любовных играх, скрытых в Его *аударья-лиле*; они способствовали углублению Его чувств в разлуке с Кришной, поддерживали и питали эту *бхаву*. Тот, кто смешивает Гаура-лилу с играми высшего прибежища, Кришны, помещая в руки Гаурасундары флейту и пастушью палку, кто видит в Нем своего любовника или считает Его колесничим Арджуны, не может считаться спутником или слугой Гауры.

Многие девушки-непременные участницы сладостных игр Кришны, скрыв свою женскую природу, присоединились к играм Гауры в качестве Его слуг-мужчин. Таким образом, внешний облик и внешние действия не имеют существенного значения в том, каково положение человека в служении Господу.

Текст 28

*прабхура аджнайа аге сарва-парикара
джанма лабхилена сабе мануша-бхитара*

Согласно воле Господа Его вечные спутники приняли рождение на Земле среди разных сословий человеческого общества.

Комментарий: Спутники Господа, повинувшись Его приказу, родились среди людей, чтобы участвовать в Его играх. Не следует думать, будто они — обычные, подвластные суду Ямараджа люди, пожинающие плоды своих прошлых поступков.

Текст 29

*ки ананта, ки шива, виринчи, риши-гана
йата аватарера паршада апта-гана*

Ананта, Шива, Брахма, мудрецы и спутники Господа во всех Его воплощениях родились как великие преданные.

Комментарий: Многие полубоги и мудрецы, возносившие молитвы Господу, когда Он являл образы Своих предыдущих воплощений, пришли в материальный мир как участники вечных игр Гауры.

Текст 30

*'бхагавата' рупе джанма хаила сабара
кришна се джанена, — йанра амше джанма йанра*

Только Гаура-Кришна знал об их истинном облике.

Комментарий: Преданные, принимавшие участие в играх Шри Кришны, теперь пришли в мир как вайшнавцы, преданные Шри Гаурасундары.

Изначальная Личность Бога, Шри Гаура-Кришна хорошо знал, где и когда родился каждый из них.

Текст 31

*каро джанма навадвипе, каро чаттиграме
кеха радхе, одхра-деше, шрихатте, паиччиме*

Одни появились в Навадвипе, другие — в Чаттаграме, третьи — в Радхадеше, кто-то родился в Ориссе или Шрихатте, а иные явились на свет в западных провинциях.

Комментарий: Многие преданные Господа родились в Навадвипе. Среди них Шрила Гададхара Пандит Госвами, Шри Джагадананда Пандит Госвами, Пандит Садашива, Гангадас, Шукламбхара, Пурушоттама, Саньджая, Хиранья и Джагадиша.

Шрила Пундарика Видьянидхи (Ачарьянидхи или Преманидхи), Шри Васудева Датта Тхакур и его брат Мукунда Датта явились на свет в деревне Чаттиграма (в настоящее время известной под названием Чаттаграма).

Радха-деша — это местность на западном берегу Ганги. Шри Нитьянанда Прабху родился в селении Эчачакра или Виращандрапура, в округе Бирбхум. Шри Сатъяраджа Кхан и Шри Рамананда Васу родились в селении Кулина (округ Варддхамана или Бурдван). Шри Мукунда, Шри Нарахари, Шри Рагхунанда, Чиранджива и Сулочана родились в Шрикханде. Многие преданные, такие, как Шри Говинда, Шри Мадхава, Шри Васудева Гхош, Двиджа Харидаса и Двиджа Ванинатха Брахмачари были родом из Аградвипы.

Слово *одхра* в данном стихе означает «Уткала» (Орисса). Следующие утверждения священных писаний прославляют ее: «Одхра-кшетра известна как обитель Господа Пурушоттамы (Шри Джаганнатхи)», «в Кали-югу эти четыре [*сампрадаи*] появятся в Уткале». Шри Бхавананда Рая и его сыновья, главным из которых был Шрила Рамананда Рай, а также Шри Ванинатха, Шри Гопинатха, Шри Шикхи Махити, Шри Мадхавидеви, Мурари Махити, Парамананда Махапатра, Орисса Шивананда, Пратапарудра, Каши Мишра, Прадьюмна Мишра и многие другие преданные родились в Уткале. Об этом говорится в «Чайтанья-бхагавате» (Антъя-кханда, глава 5).

Шрихатта в настоящее время находится в штате Ассам, граничащем с Бенгалией. Многие прославленные преданные, такие как Шриваса Пандита, Шрирама Пандита, Шри Чандрашекхара Ачарья, Шри Джаганнатха Мишра и Шри Адвайта Прабху родились здесь.

Слово *паиччиме* указывает на город, известный в наши дни под названием Трихут. Санскритское имя для этого места — Тирахукти. Здесь родились Шрипада Парамананда Пури и Шри Рагхупати Упадхьяя, ученики Шрилы Мадхавендры Пурипады и близкие спутники Шримана Махапрабху.

Текст 32

*нана-стхане 'аватирна' хаила бхакта-гана
навадвипе аси' хаила сабара милана*

Хотя спутники Господа появились в самых разных местах, все они повстречали друг друга в Навадвипе.

Комментарий: Слова *сабара милана* говорят о том, что спутники Шри Гаурасундары появились на свет в разных греховных местах для того, чтобы очистить их и возвысить. Позже все эти преданные собрались у стоп Шри Чайтаньи в Шри Навадвипе и присоединились к движению *санкиртаны*.

Текст 33

*сарва-вайшнавера джанма навадвипа дхаме
кона маха-прийа дасера джанма анья-стхане*

Большинство этих вайшнавов были уроженцами Навадвипы, но некоторые очень близкие Господу спутники происходили из других мест.

Комментарий: Большинство вайшнавов явились на свет в различных селениях Навадвипы, однако некоторые последователи Гауры родились в иных местах.

Текст 34

*шриваса-пандита, ара шрирама-пандита
шри чандрашекхара-дева — тралокья-пуджита*

Обитатели трех миров поклоняются Шривасу Пандиту, Шрираме Пандиту, Шри Чандрашекхаре.

Комментарий: Шри Кави-карнапура в «Гаура-ганоддеша-дипике» (90) говорит о Шривасе и Шрираме следующее: «Мудрый Шриваса Пандит — это Шри Нарада Муни, а младший брат Шривасы, Шрирама Пандит — это дорогой друг Нарады, Шри Парвата Муни». После того, как Господь Чайтанья принял *санньясу*, Шриваса и Шрирама переехали из Навадвипы в Кумарахатту (об этом говорится в Антья-кханде «Чайтанья-бхагаваты», глава 5).

Шриман Чандрашекхара был преданным Господа и приходился Ему дядей (он был мужем сестры Шачи). Согласно «Гаура-ганоддеша-дипике» он является одним из девяти Нидхи по имени Чандра. Приняв настроение Деви, Шриман Махапрабху впервые пел и танцевал в его доме. Место, где находился дом Чандрашекхары, в настоящее время известно как Враджапаттана. Там расположен огромный семиугольный храм, известный как Шри Чайтанья Матх. Он является прославленным духовным центром всемирной общины вайшнавов («Вишва-вайшнава-раджа-сабха»). С четырех сторон храма возвышаются *мурти ачарьев* четырех вайшнавских *сакмпрадай*. В центре храмового помещения установлены божества Шри Гуру-Гауранги и Гандхарвика-Гиридхари.

Нитьянанда Прабху посвятил Шри Чандрашекхару в планы Господа Вишвамбхары принять *санньясу* (см. «Чайтанья-бхагавата», Мадхья-кханда, глава 26). Шри Чандрашекхара был вместе с Нитьянандой и Мукундой Даттой в Катве, когда Шриман Махапрабху давал обеты *санньяси*. Он помогал совершить все необходимые ритуалы и затем, вернувшись в Навадвипу, объявил о том, что Господь принял *санньясу*. В Мадхья-кханде (глава 8) данного произведения можно найти описание того, как Господь пел *киртану* в доме Чандрашекхары Ачарья перед тем, как принять *санньясу*. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-кханда, глава 23) имя Чандрашекхары упоминается в связи с описанием *санкиртаны* в ответ на преследования Кази и рассказом о том, как Шридхара

обрел милость Махапрабху. Вместе с преданными Бенгалии Чандрашекхара каждый год отправлялся в Нилачалу на встречу с Господом.

Текст 35

*бхава-рога-вайдья шри мурари-нама йантра
'шрихатта' э-саба ваишнавера 'аватара'*

Все эти вайшнавцы явились в Шрихатте. Уроженцем Шрихатты был и Шри Мурари Гупта, способный излечивать болезнь материального рабства.

Комментарий: Словосочетание *бхава-рога* означает болезнь материального существования. Иначе говоря, *бхава* — это страдания, рожденные из привязанности к дому. Так говорит Джива Госвами в книге «Лагху-тошани» в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (10.51.53).

Шрила Вриндавана даса Тхакур называет Мурари Гупту врачом (*вайдья*). Тем самым он утверждает, что Мурари Гупта обладал величайшим состраданием к обусловленным душам, которые в незапамятные времена были заражены вирусом вражды к Господу. Милосердный Мурари Гупта разрушал семя невежества в их сердцах и излечивал их души, пораженные бунтарством. Шри Вриндавана даса Тхакур никогда не называл Мурари Гупту обычным врачом, занятым лечением материальных тел. Воплощение Вьясадевы и главный биограф Господа и Его преданных, Вриндавана даса Тхакур запрещает считать Господа Вишну и вайшнавцев принадлежащими к определенной касте или находящимися под влиянием какой-либо материальной *гуны*, ибо такое настроение греховно и пагубно. Вишну и вайшнавцы — существа божественные.

Слово *вайдья шри мурари* указывают на Мурари Гупту, автора прославленной книги «Шри Чайтанья-чарита». Мурари Гупта родился в семье врача из Шрихатты и позже переехал в Шри Навадвипу. Он был старшим современником Шримана Махапрабху. Господь Чайтанья явил образ Варахи в доме Мурари Гупты (Мадхья-кханда, глава 3), а во время *маха-пракаша-лилы* явил ему Свой образ Рамачандры (Мадхья-кханда, глава 10). Увидев однажды Нитьянанду и Гаурасундари в доме Шривасы, Мурари Гупта поклонился сперва Махапрабху, а затем Нитьянанде. В ответ на это Махапрабху сказал ему: «Поклонившись сначала Мне, ты нарушил правила должного поведения». Той же ночью Мурари увидел во сне Махапрабху, который прославлял Шри Нитьянанду. Утром следующего дня Мурари поклонился сначала Нитьянанде и после этого — Махапрабху. Довольный поступком Мурари Гупты, Чайтанья Махапрабху вручил ему Свой *маха-прасад*, остатки орехов бетеля.

Однажды Мурари Гупта накормил в своем доме Чайтанью Махапрабху жареным рисом, и на следующий день Господь, как казалось, заболел расстройством желудка. Господь пришел к Мурари и выпил воду из его лоты, заявив: «Лишь это Мне поможет!»

В другой раз в доме Шривасы Шриман Махапрабху явил четырех-рукий образ, а Мурари принял настроение Гаруды. Господь взобрался на плечи Мурари и, пребывая в величественном настроении, являл Свои игры.

Однажды Мурари горевал при мысли о том, что после ухода Махапрабху не сможет перенести разлуку с Ним. Тогда он решил расстаться с жизнью до того,

как Господь покинет мир. Шриман Махапрабху, Сверхдуша в сердце каждого, узнал об этом и остановил его (Мадхья-кханда, глава 20).

В другой раз Мурари Гупта возносил молитвы Господу, когда Тот, будучи в его доме, принял образ Варахи (Антья-кханда, глава 4). Смиранные молитвы Мурари приводятся в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, глава 11, стихи 152-158). «Чайтанья-чаритамрита» прославляет преданность Мурари Гупты Господу Рамачандре (Мадхья-лила, глава 15, стихи 137-157).

Слова вайшнавера *‘аватара* свидетельствуют о том, что вайшнавцы, вечно свободные от грубых или тонких обозначений, являются жителями Голоки. Приходя в материальный мир ради блага всех живых существ, они принимают грубые и тонкие тела и, обманув демонов, выполняют ту или иную миссию. Эти тела не являются истинными образами вайшнавцев. Поэтому материалисты совершают оскорбление, когда, основываясь на внешних признаках, считают вайшнавцев принадлежащими к низшему сословию. Все люди в радиусе восьмисот тысяч миль от того места, где родился чистый вайшнав, освобождаются от материальных представлений. Они обретают шанс понять истинную природу вайшнава, не принадлежащего к какой-либо касте, сословию или *ашраму* и не являющегося обычным ученым или объектом чьих-то материальных желаний. Настоящий *садху*, тот, кто поклоняется Господу Шри Хари и оказывает должное почтение полубогам и *брахманам*, никогда не попадет по влиянию злобных материалистов (*карми*), которые ненавидят вайшнавцев и тем самым расчищают себе дорогу в ад.

Тексты 36-37

*пундарика-видьянидхи — вайшнава-прадхана
чаитанья-валлабха датта-васудева нама*

*‘чатиграме’ хаила инха-сабара паракаша
‘будхане’ хаила аватирна харидаса*

Такие преданные, как Пундарика Видьянидхи (лучший из вайшнавцев), Чайтанья Валлабха и Васудева Датта, появились в Чаттаграме. Харидаса Тхакур явился в деревне Будхана.

Комментарий: Пундарика Видьянидхи известен также под именем Преманидхи и Ачарьянидхи. Шри Кави-карнапур в «Гаура-ганоддеша-дипике» (54) говорит о нем так: «Царь Вришабхану из Врэджа-мандалы явился теперь как Шри Пундарика Видьянидхи».

Пундарика Видьянидхи был учеником Шри Мадхавендры Пури и духовным учителем Шри Гададхары Пандита Госвами. Его жену звали Ратнавали, отца — Банешвара (или, согласно другому мнению, Шукламбара) Брахмачари, а мать — Гангадеви. Дом родителей Пундарики Видьянидхи находится в деревне Мекхала, что в двух милях к востоку от полицейского участка Хата-хаджари, находящегося в двенадцати милях к северу от Чаттаграмы. До Мекхала-грама можно добраться на лошади, буйволиной повозке или на пароходке. Пароходная станция известна под названием Аннапурна-гхата. В двух милях к юго-западу от нее находится место рождения Пундарики Видьянидхи. Хотя Банешвара, отец Пундарики Видьянидхи, принадлежал к касте *брахманов* из сословия *варендра*, когда он переехал в деревню Багхия округа Дакка, местная община *брахманов*

Радха-деши не признала его. Поэтому его потомки, следовавшие традициям *шакта-дхармы* [поклонению Дурге], стали священнослужителями для сообщества людей, отверженных общиной. Один из потомков этой семьи по имени Сароджананда Госвами проживает во Вриндаване. Так сложилось, что из поколение в поколение в этом роду рождается лишь один сын (а иногда ни одного), поэтому семья их не очень большая.

Шриман Махапрабху обращался к Пундарике Видьянидхи «*бана*» (отец). Он также наградил его титулом Преманидхи, подчеркивая тот факт, что Пундарика — слуга Верховного Господа. Седьмая глава Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты» повествует о том, как Пундарика Видьянидхи стал духовным учителем Гададхары Пандита Госвами. В десятой главе Антья-лилы содержится описание того, как Шри Джаганнатхадева бил по щекам Пундарика Видьянидхи и тот позже рассказывал об этом своему другу Шри Сварупе Дамодаре.

Бхаджан-кутир Пундарики Видьянидхи в наши дни обветшал, и если его не отреставрировать, он вскоре прекратит свое существование. На стене этого храма были начертаны два стиха, но надпись эта столь древняя, что никто уже не в состоянии ее прочесть. Примерно в двухстах ярдах к юго-востоку от этого храма находится еще один храм, стену которого также украшала некая надпись, разобрать которую сейчас невозможно. Множество битых кирпичей в десяти ярдах от этого здания свидетельствует о том, что здесь находился еще один храм. Потомки семьи Пундарики Видьянидхи рассказывают, что сюда часто приходил Мукунда Датта и совершал здесь *бхаджану*. Имена ныне живущих потомков Пундарики Видьянидхи — Шри Харакумара С্মрититиртха и Шри Кришнакинкара Видьяланкара. Более подробная информация об этой семье содержится в словаре «Вайшнава-манджуша».

В ученической преемственности Гададхары Пандита упоминается преданный по имени Чайтанья-валлабха («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 12.87). Нет абсолютной уверенности в том, что именно о нем говорится в данном стихе. В противном случае слова *чайтанья-валлабха* могут быть переведены как «очень дорогой преданный Господа Чайтаньи» (в виде прилагательного к имени Васудевы Датты Тхакура).

Шри Васудева Датта Тхакур родился в деревне Чханхара, которая находится недалеко от полицейского участка города Патия округа Чаттаграма. Это селение расположено в двадцати милях от Мекхалы, места рождения Шри Пундарики Видьянидхи. В «Гаура-ганоддеша-дипике» (140) сказано: «Два сладкозвучных певца Враджи — Мадхукантха и Мадхуврата — явились как Мукунда и Васудева Датта. Они всегда пели в кругу последователей Чайтаньи Махапрабху». Шри Васудева Датта Тхакур с большой теплотой относился к Шривасу Пандиту и Шри Шивананде Сене. В одной миле от станции Пурвастхали, железнодорожной ветки Хаура — Катва (Восточно-Индийская железная дорога) в деревне Мамагачхи, где родился Вриндавана даса Тхакур, находится храм Мадана-гопала, основанный Васудевой Даттой. Позже Васудева Датта переехал в Кумарахатту или Канчаналли, где жил вместе со Шривасой и Шиванандой. Видя врожденную щедрость Васудевы Датты, Шриман Махапрабху повелел Шивананде заботиться о нем и следить за тем, как он расходует средства («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 15.93-96). В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 15.159-180) приводятся молитвы

Васудевы Датты, обращенные к Шриману Махапрабху от имени всех страдающих, лишенных преданности Господу Хари живых существ. Кроме того, в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 10.41-42) говорится: «Васудева Датта, девятнадцатая ветвь древа Шри Чайтаньи, — выдающийся преданный и близкий спутник Господа. Даже тысячью уст невозможно описать всех качеств этой великой личности. Шрила Васудева Датта хотел взять на себя грехи всех живых существ мира и страдать от их имени. Он просил Господа Чайтанью Махапрабху исполнить это желание». Учеником Васудевы Датты был Шри Ядунандана Ачарья, духовный учитель Рагхунатхи дасы Госвами («Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 6.161). Братом Васудевы Датты был Мукунда Датта.

Нет полной уверенности в том, что Шри Харидаса Тхакур родился в деревне Будхана, находящейся в округе Кхулна. Раньше эта деревня относилась к округу Сатакшира, состоящему из двадцати четырех *парган*.

Текст 38

*радха-маджхе 'экачака'-наме ачхе грама
йанхи аватирна нитьянанда бхагаван*

В Радха-деше находится деревня Экачака; здесь родился Верховный Господь, Шри Нитьянанда Прабху.

Комментарий: Деревня, известная ранее под названием Экачака или Экачакара, в настоящее время носит имя Вирачандрапура, или Гарбхаваса. Она находится в восьми милях от станции Малларapura Восточно-индийской железнодорожной ветки.

В комментарии к «Бхагавад-гите» (2.72) Мадхвачарья цитирует «Падмапурану»: «Своей сладостной волей Он являет различные образы с помощью Своей внутренней энергии. Он не был зачат Васудевой и не родился из лона Деваки. Он не рождался в семье Дашаратхи или Джаматагни. Он вечно наслаждается блаженством чистых игр, свободных от двойственности».

Текст 39

*хадай-пандита-нама шуддха-випра-раджа
муле сарва-пита тана каре пита-вйаджа*

Нитьянанда Прабху — отец всех живых существ, но, желая даровать милость Хадай Пандиту, царю среди брахманов, Он стал его сыном.

Комментарий: Хадай Пандита, или Хадо Оджда, родился в семье *майтхила-брахмана*. Его жену звали Падмавати. Хотя Господь Шри Нитьянанда Прабху есть отец и материальных вселенных, и планет Вайкунтхи, и живых существ, и *вишну-таттв*, тем не менее Он родился в семье Хадай Пандита. Не так давно ходили слухи о том, что Нитьянанда Прабху якобы имеет небрахманическое происхождение. Подобные взгляды беспочвенны и порождены присущими многим *смартам* завистью и враждебностью к Вишну.

Текст 40

*крипа-синдху, бхакти-дата, шри ваишнава-дхама
радхе аватирна хаила нитьянанда-рама*

Нитьянанда Прабху — океан милости, прибежище всех вайшнавов и даритель преданности. Своим явлением Он благословил землю Радхадеши.

Текст 41

*маха-джайа-джайа-дхвани пушпа-варишана
самгопе девата-гане каилена такхана*

В час явления Шри Нитьянанды полубоги, невидимые для обычных людей, бросали цветы с небес и радостно пели: «Джая! Джая!»

Комментарий: Когда явился Шри Нитьянанда Прабху, все полубоги бросали цветы с небес и воспевали Его славу. Но те, кто принимает за истину лишь то, что можно увидеть своими глазами, никогда не поверят в эти описания.

Текст 42

*сеи дина хаите радха-мандала сакала
пунах пунах бадите лагила сумангала*

Земля Радхадеши наполнилась благополучием и расцвела.

Комментарий: После того, как явился Господь Нитьянанда, бесплодная земля Гауда-деши стала обильно плодоносить. Вскоре вся Радха-деша превратилась в центр образования и культуры.

Текст 43

*трихуте парамананда-пурира пракаша
нилачале йанра санге экатра виласа*

Шри Парамананда Пури, близкий спутник Шри Чайтаньи в Нилачале, явился в Трихуте.

Комментарий: В состав Трихуты входят несколько округов, известные в настоящее время под названиями Музаффарпур, Дарбханга и Чапра. В своем предыдущем ашраме Шри Парамананда Пури жил в Трихуте. Он был возлюбленным учеником Шри Мадхавендры Пурипады. В заключительной части этой книги имя Парамананды Пури упоминается неоднократно, в частности, в связи с описанием его прославленного колдовца.

Тексты 44-45

*ганга-тира пунья-стхана-сакала тхаките
'вайшнава' джанмайе кене шочья-дешете?*

*апане хаила аватирна ганга-тире
сангера паршаде кене джанмайена дуре?*

Берега Ганги святы, — почему же эти великие вайшnavы выбрали местом своего явления неблагочестивые земли? Сам Шри Чайтанья Махапрабху явился на берегу Ганги, почему же Его вечные спутники появились в иных местах?

Комментарий: Слова *шочья-деша* объясняются в «Шримад-Бхагаватам» (11.21.8): «Страны, подобные провинции Киката, считаются греховными, так же,

как и те земли, где не встречается пятнистая антилопа, где нет преданности *брахманам*, нет достойных почитания людей, где не проводятся очистительные обряды, где употребляют в пищу мясо и где почва бесплодна». В «Ману-самхите» (2.23) сказано: «Страны, где нельзя встретить свободно пасущейся пятнистой антилопы, где не совершаются жертвоприношения, известны как Млеччха-деша, или неблагочестивые земли». Пураны прославляют Гангу, берущую начало у стоп Вишну, говоря, что она — лучшая из семи святых рек и обладает наибольшей очистительной силой. Поэтому преданные поклоняются Ганге. Когда Ганга протекает через Навадвипу (в Гауда-деше), ее называют Бхагиратхи. Однако многие спутники Шри Чайтанья родились за пределами Гауда-деши, в местах, которые считаются столь нечистыми и неблагоприятными, что посетивший их человек должен немедленно совершить обряд искупления греха. Это породило сомнение в умах материалистов: они пришли к заключению, что вайшнавцы, явившиеся в этих местах, нечисты и подвластны последствиям своих прошлых греховных и праведных поступков. Действительно, возникает вопрос: почему благочестивые вайшнавцы родились в местах, которые не посещали Пандавы и где не протекает Ганга? Почему они не родились на берегах Ганги? Можно также спросить, почему Шри Чайтаньядева родился в благородной семье *брахмана* из Навадвипы на берегу Ганги, в то время как Его спутники родились в семьях небрахманов вдали от Ганги? Ответ состоит в том, что вайшнавцы родились в этих местах и семьях для того, чтобы очистить их. Автор «Чайтанья-бхагаваты» будет говорить об этом в стихах с 46 по 52.

Тексты 46-47

*йе-йе-деша — ганга-хари-нама-виварджита
йе-деше пандава нахи гела кадачит*

*се-саба дживере кришна ватсала хаийа
маха-бхакта саба джанмайена аджна дийа*

Господь Кришна, полный сострадания к несчастным душам, рожденным в греховных землях, повелел Своим чистым преданным явиться там, где не слышны звуки святого имени Господа, где не протекает святая Ганга и куда не приходили Пандавы в годы своих странствий.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (7.10.18-19 и 1.1.15) можно найти подробное объяснение этого стиха. Там сказано: «Мой дорогой Прахлада, о самый праведный из людей, о святая личность! Знай, что твой отец обрел освобождение, и вместе с ним — двадцать одно поколение предков твоего рода. Вся твоя семья очистилась только потому, что в ней родился ты. Когда бы и где бы ни появились умиротворенные преданные, обладающие всеми благими качествами, их страны и семейные династии немедленно очищаются, сколь бы греховными они ни были»; «О Сута, великие мудрецы, для которых лотосные стопы Господа стали единственным прибежищем, способны сразу очистить тех, кто соприкасается с ними, тогда как воды Ганги очищают человека только при продолжительном омовении».

После посещения стран, где никогда не были друзья Кришны, Пандавы, необходимо совершить обряд искупления. Пандавы подобны Самому Господу и потому страны, на которые не распространялась их власть, оказались за

пределами святости — в них жили падшие, греховные люди, не знакомые с преданным служением и поглощенные чувственными наслаждениями. В конце Двапара-юги, отправив Панадвов завоевывать разные страны, Господь Кришна явил миру Свою любовь к преданным, *бхакта-ватсалью*. Подобно этому, в Кали-югу великодушный Господь Шри Гаурасундара милостиво направил Своих слуг в те места, куда Кришна не посылал Пандавов.

Текст 48

*самсара тарите шри-чаитанья-аватара
апане шри-мукхе карийачхена ангикара*

Шри Чайтанья пришел в мир для того, чтобы спасти все живые существа этой Вселенной. Он Сам сказал об этом.

Текст 49

*шочья-деше, шочья-куле апана-самана
джанмайя ваишнаве, сабаре каре трана*

Желая освободить всех и каждого, Господь повелел Своим чистым преданным, во всем равным Ему, принять рождение в неблагочестивых семьях и странах.

Комментарий: Слова *шочья-куле* можно объяснить следующим образом. Праведные люди появляются на свет в чистых семьях *брахманов*, то есть их не оскверняет низкое рождение. *Кшатрии*, *вайшьи*, *шудры* и *антьяджи* более греховны. *Карми* рождаются в нечистых семьях вследствие своего греховного прошлого. Но вайшnavы благодаря своему преданному служению равны Самому Господу Вишну и способны своим рождением очистить любые неблагочестивые страны и семьи.

*кулам навитрам джанани критартха
васундхара ва васатиш ча дханья
нртйанти сварге питаро 'ни тешам
йешам куле ваишнава-намадхейам*

«Где бы ни родился вайшнав, его семья, мать, город и дом, где он появился на свет, очищаются от греха, а его предки радостно танцуют в раю».

Слова *апана-самана* указывают на то, что вайшnavы непостижимым образом одновременно едины с Господом Кришной и отличны от Него; они — духовные наставники для всего мира. Вайшnavы олицетворяют *омкару* и лотосные стопы Вишну, Верховной Абсолютной Истины.

С помощью вайшnavов Шри Кришна освобождает обусловленные души, которые, став приверженцами материалистической *варнашрамы* (то есть системы деления общества на касты), заразились враждебностью к Господу Хари. Поэтому вайшnavа-*шастры* («Хари-бхакти-виласа», 4.366) провозглашают:

*аваишнавопадиштена мантрена нирайам враджет
пунаш ча видхина самйаг грахайед ваишнавад гурах*

«Приняв *мантру* от *гуру*, который не предан Господу или привязан к чувственным удовольствиям, человек обрекает себя на страдания в аду. Осознав

свою ошибку, он должен немедленно обратиться к истинному вайшнавцу и принять *мантру* от него».

Никто, кроме чистого вайшнава, не имеет права действовать в роли *ачарьи*. Все остальные *дживы* материального мира — это обусловленные души, страдающие от последствий своей *кармы*. Вайшнавцы, трансцендентные слуги Вишну, равны Самому Господу Вишну, ибо смогли победить иллюзорную энергию. Они — освобожденные души, пребывающие в чистой благости, за пределами трех *гун* материальной природы. Вайшнавцы — вечные спутники Господа Вишну; своими наставлениями в *садхана-бхакти* они защищают обусловленные души от покрывающей и стягивающей силы *майи*. Миряне (все, кто не принадлежит к категории вайшнавцев) отвергают служение Вишну и служат *майе*, считая себя хозяевами всего, что их окружает. В конечном итоге они теряют склонность к служению Кришне, вступая на путь имперсонализма и атеизма (безбожия).

Текст 50

*йеи деше йаи куле вайшнава 'аватаре'
танхара прабхаве лакша-йоджана нистаре*

Где бы и в какой бы семье ни родился чистый преданный, в радиусе сотен тысяч миль люди обретают освобождение.

Комментарий: Слова вайшнава *аватаре* разъясняются в комментарии к тексту 35.

Текст 51

*йе-стханае вайшнава-гана карена виджайа
сеи-стхана хайа ати-пунья-тиртха-майа*

Куда бы ни пришли чистые вайшнавцы, это место становится святым.

Комментарий: Подобные лебедям великие преданные Господа, чистые вайшнавцы в смиренности своем считают себя нечистыми и, пребывая в таком настроении, отправляются в странствия по святым местам (паломничество). Хотя материалисты думают, что вайшнавцы приходят в святые места, чтобы очиститься, в действительности вайшнавцы своим присутствием очищают эти святые места. В этой связи Махараджа Юдхистхира, обращаясь к Видуре, сказал («Шримад-Бхагаватам», 1.13.10):

*бхавад-видха бхагаватас тиртха-бхутах свайам вибхо
тиртхи-курванти тиртани свантах-стхена гадабхрта*

«О мой господин, воистину такие преданные, как ты, — это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце Личность Бога и потому превращаешь любое место в святую землю паломничества». Когда склонность наслаждаться материей покидает ум обусловленной души, она становится святой (*садху*). Места, где проживают вайшнавцы, лучше обычных святых мест.

Текст 52

*атаева сарва-деше ниджа-бхакта-гана
аватирна каила шри-чаитанья-нарайана*

Поэтому Всевышний Господь Шри Чайтанья Махапрабху устроил так, чтобы Его спутники родились в самых разных местах.

Текст 53

*нана-стхане аватирна хаила бхакта-гана
навадвипе аши' сабара хаила милана*

Но родившись в разных местах, они встретились в Шри Навадвипе.

Комментарий: Эта тема обсуждается в комментарии к стиху 32.

Текст 54

*навадвипе хаиба прабхура аватара
атаева навадвипе милана сабара*

Шри Навадвипе предстояло стать местом рождения Господа, поэтому именно здесь собрались все эти вайшнавьи.

Комментарий: Шри Навадвипа считается самым прославленным местом во вселенной по двум причинам: здесь родился Шри Гаурасундара, олицетворение любви к Богу и здесь собрались Его прославленные спутники, способные очистить весь мир. Шесть Госвами и их последователи, повинуясь приказу Гаурасундары, поселились во Вриндаване для того, чтобы явить миру удивительную и сладостную *враджа-прему* и вечные *лилы* Кришны. По этой же причине во времена Шри Гаурасундары преданные из разных концов страны собрались в Шри Навадвипе, чтобы помогать *киртана-лиле* Господа Чайтанья.

Текст 55

*'навадвипа'-хена грама три-бхуване наи
йанхи аватирна хаила чаитанья-госани*

Ни одно место в трех мирах не может сравниться со Шри Навадвипой, где родился Господь Шри Чайтанья.

Комментарий: Материальная вселенная состоит из четырнадцати миров. Из них миры Бхур, Бхувар и Свар населены в основном материалистичными людьми. В пределах трех этих миров Джамбудвипа является наилучшим местом, а на Джамбудвипе наилучшим местом является Бхарата-варша. На Бхарата-варше нет земли лучше Гауда-мандалы, которая неолучна от Враджа-мандалы, а на Гауда-мандале самым благочестивым местом являются девять островов Навадвипы. Нет более возвышенного места в трех мирах, чем Навадвипа, ибо здесь родился Шри Гаурахари, всеблагой океан милости — Он даровал любовь к Богу, столь редко достижимую даже для полубогов, всем и каждому, не различая, достоин человек этого или нет. Поэтому слава Навадвипы несравненна и бесподобна.

Текст 56

*'аватарибена прабху' джанийа видхата
сакала сампурна кари' тхуилена татха*

Зная о том, что Господь собирается низойти, Шри Навадвипа расцвела.

Текст 57

*навадвина-сампатти ке варнибаре паре?
эко ганга-гхате лакша лока снана каре*

Кто способен описать богатства Шри Навадвинпы? Сотни тысяч людей ежедневно собирались на берегах Ганги, чтобы принять омовение.

Комментарий: Невозможно описать словами богатства и блеск Навадвинпы тех времен. Украшенная знаками благой удачи семи святых городов Индии, дарующих освобождение, таких, как Айодхья, Матхура, Харидвара, Каши (Бенарес), Канчи, Аванти (Уджейн) и Дварака, она удостоилась права принять трансцендентные лотосные стопы Шри Чайтаньядевы, способные очистить мир. В те годы население Шри Маяпур-дхамы было многочисленным, и ежедневно у каждого *гхата* на берегу Ганги собирались огромные толпы местных жителей и гостей.

Текст 58

*тривидха-вайасе эка-джати лакша-лакша
сарасвати-прасаде сабеи маха-дакша*

Благодаря милости Сарасвати-деви, богини учености, сотни тысяч жителей Навадвинпы — дети, подростки и старики — обладали исключительными познаниями в области священных писаний.

Комментарий: Слова *тривидха-вайасе* означают «дети, подростки и старики». По милости Сарасвати все они были исключительно учены.

Текст 59

*сабе маха-адхьяпака кари' гарва дхаре
балакео бхаттачарья-сане какша каре*

Все они считали себя великими учеными; даже мальчишка осмеливался вступать в спор со своим учителем.

Комментарий: Жители Навадвинпы преуспели в учебе и считали себя великими непревзойденными *пандитами*. Даже школьники, которым еще предстояло долго учиться, были столь уверены в своих познаниях, что не боялись вступать в споры со своими взрослыми учителями. Слово *какша*, употребленное в данном стихе, означает «соревнование» или «спор на основании священных писаний».

Текст 60

*нана-деша хайте лока навадвипе йайа
навадвипе надиле се 'видья-раса' пайа*

Люди из разных провинций приходили в Навадвипу с желанием учиться, ибо здесь они могли приобрести вкус к наукам.

Комментарий: Из Майтхилы в Навадвипу приходили студенты, стремящиеся изучить логику. С желанием постичь Веданту приходили *санньяси* и профессора из Варанаси (Северная Индия) и из Канчи (Южная Индия).

Студенты и ученые из самых разных провинций стекались в Навадвипу, чтобы постигать науку и становиться знатоками писаний.

Текст 61

*атаева падуяара нахи самуччайя
лакшма-коти адхьяпака, — нахика нишчайя*

Невозможно было сосчитать студентов, живших в Навадвипе; то же самое можно сказать и об учителях.

Комментарий: В Навадвипе было много возможностей изучать самые разные писания, поэтому там собирались учителя и ученики, которым не было числа. Слово *самуччая* означает «собрание».

Текст 62

*рама-дришти-пате сарва-лока сукхе васа
вйартха кала йайа матра вйавахара-расе*

Благословленные милостивым взглядом Рамы-деви (Лакшми, Богини Удачи), обитатели Навадвипы были счастливы. Однако все свое время они беспечно растрачивали на мирские дела.

Комментарий: Хотя милостью Лакшми-деви Навадвипа была богатой и процветающей, ее жители, опьяненные материальным счастьем, стремились лишь к мирскому познанию, направленному на удовлетворение чувств. Они бездарно тратили все время на мирские дела. В книге «Шри Чайтанья-чандрамрита» (113) Триданди Свами Шри Прабходхананда Сарасватипада описал умонастроение столь многочисленных во времена Шримана Махапрабху материалистов и *тапасви*, всегда гордых своими познаниями.

Текст 63

*кришна-рама-бхакти-шунья сакала самсара
пратхама-калите хахла бхавишья-ачара*

Во всей вселенной нельзя было найти и крупницы преданности Бхагавану (Балараме и Кришне), и предсказанные для будущих столетий века Кали признаки деградации проявлялись со всей силой уже в самом его начале.

Комментарий: Уже в самом начале века Кали по всей вселенной можно было видеть явные признаки деградации, появление которых было предсказано для конца Кали-юги. Люди становились материалистичными безбожниками, все более забывая о том, что служение Балараме и Кришне является их предписанной обязанностью.

Текст 64

*дхарма карма лока сабе эи матра джане
мангалачандира гите каре джагаране*

Религией людей стала корыстная деятельность; они не спали ночами, воспевая молитвы, обращенные к Мангалачанди (Дурге-деви).

Комментарий: Материальное знание и отвлеченные философские размышления заслонили собой преданность Господу Хари. Обыватели стали верить в то, что цель следования религиозным принципам — материальное счастье и процветание, а совершенная религия — это пение и слушание молитв, обращенных к Мангалачанди. Люди по ошибке принимали материализм и безбожие за религию и этим увеличивали свои желания чувственных наслаждений, корыстной деятельности и эмпирического познания. Они забыли о том, что поклонение лотосным стопам Господа есть единственная цель жизни.

Текст 65

*дамбха кари' вишахари пудже кона джана
путтали карайе кехо дийа баху-джана*

Некоторые гордецы поклонялись Вишахари (Манаса-деви, богине змей), другие тратили огромные средства на поклонение идолам.

Комментарий: Обыватели, в особенности зажиточные торговцы, не скупясь, тратили деньги на поклонение Манаса-деви, известной также под именем Вишахари. Они подчинили себе общины брахманов, совершали пуджу идолам (рукотворным образам) полубогов и богинь и раздавали милостыню. Даже в наши дни не изжита традиция изготовления идолов, которых почитают во время *раса-ятры*. Вместо того, чтобы на духовном уровне служить образу Верховного Господа, люди тратили огромные суммы денег на поклонение таким идолам и проведение фестивалей. По завершении празднований они бросали идолов в воду, подтверждая этим временную природу как их поклонения, так и самих богов. Эти бессмысленные занятия, требовавшие больших растрат, поглощали энергию людей, и потому в Бенгалии мало кто поклонялся Божествам (образу Верховной Личности Бога), таким, как Шри Джаганнатхадева.

Другое прочтение второй строки стиха — *путтали вибха дите дейа баху-джана*: «Обезумевшие от желанья чувственных наслаждений, они гордо и бессмысленно тратили деньги на проведение свадебных церемоний для обезьян, кошек и рукотворных идолов. Этим они взращивали свою враждебность Господу».

Текст 66

*джана нашта каре путра канйара вибхайа
эи-мата джагatera вйартха кала йайа*

Люди транжирили накопленные денежные средства на проведение свадеб для своих сыновей и дочерей; так бесполезно и глупо протекала их жизнь.

Комментарий: Многие люди считали семейное благополучие целью жизни и тратили большие деньги на проведение свадеб для своих детей. Этим они радовали тех, кто враждебен Господу Хари. Глупые люди приходили к заключению, что проводить свадьбы для сыновей и дочерей куда более важная задача, чем поклоняться Верховному Господу. Так в мирских заботах проходила их жизнь.

Текст 67

*йеба бхаттачарья, чакраварти, мишра саба
тахарао на джане саба грантха-анубхава*

Даже видные ученые, Бхаттачарьи, Чакраварти и Мишры, не понимали смысла священных писаний.

Комментарий: Слова *грантха-анубхава* означают «смысл» или «заключение». В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.28-29) говорится: «В богооткровенных писаниях сказано, что высший объект познания — Шри Кришна, Личность Бога. Цель жертвоприношений — удовлетворить Его. Цель йоги — познать Его. В конечном счете только Он награждает все живые существа плодами их деятельности. Он — высшее знание, и все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь Его. Религия [*дхарма*] означает любовное служение Ему. Он — высшая цель жизни». В комментариях к «Бхагавад-гите» (2.45) Шри Мадхвачарья приводит такие стихи: «Все ведические писания, включая «Рамаяну», Пураны и «Махабхарату», в начале (*адау*), середине (*мадххе ча*) и конце (*анте ча*) говорят только о Верховной Личности Бога, Господе Хари»; «знание Вед направляет к постижению Верховной Личности Бога» («Катха-упанишад», 1.2.15); «источник *дхармы*, или религиозных предписаний, — это Веды, *смрити* и комментарии к ним, поведение *садху* и удовлетворение, возникающее в душе» («Ману-самхита», 2.6); «*дхарма*, законы религии, — это предписания Вед, а все, что противоречит Ведам, есть безбожие» («Шримад-Бхагаватам», 6.1.40). Таким образом, Веды в первую очередь провозглашают верховенство Господа Вишну. В своих комментариях к «Махабхарате» (32-34) Шри Мадхвачарья утверждает: «Вайшнавские Пураны, такие, как «Панчаратра», являют собой авторитетное свидетельство истины. Все изначальные *смрити* также авторитетны и служат им поддержкой. Во всех этих произведениях провозглашается только верховное положение Господа Вишну и ничто иное. Таково окончательное мнение. Что касается иных писаний, следует понимать, что они были составлены по велению Господа Хари, когда Он хотел запутать демонов. Утверждения таких писаний не являются авторитетными, им нельзя следовать: предназначенные для *асуров*, они ведут в темноту и невежество». В комментарии к «Веданта-сутре» (1.2.26) Шри Мадхвачарья приводит следующий стих из «Падма-пураны»: «Точно так же, как «Пурушасукта» непрерывно прославляет Господа Вишну, мой ум славит Господа Вишну». В комментариях на «Бхагавад-гиту» Шри Мадхвачарья приводит цитату из «Нарадия-пураны»: «Вайшнавские писания — это «Панчаратра», «Махабхарата», изначальная «Рамаяна», Пураны и «Бхагаватам». Необходимо правильно понимать слова тех Пуран, которые славят Господа Шиву, так, чтобы они не вступали в противоречие с утверждениями вайшнавских писаний. Став последователем таких учений, как *ньяя* Гаутама, *вайшешика* Канады, *санкья* [атеиста] Капилы, *йога* Патанджали или шиваитских Пуран, человек совершает оскорбление Вед и демонстрирует ограниченность своего интеллекта».

Бхаттачарьи, искусные в обучении других, Чакраварти, хорошо знающие все правила проведения ритуалов *карма-канды*, и образованные Мишры были заняты научными спорами и потому не могли понять сокровенного смысла Вед. Их интересовала лишь корыстная деятельность и отвлеченные философские

рассуждения. Им было невдомек, что единственной целью человеческой жизни, к которой направляют все священные писания, является любовное преданное служение Господу Хари.

Текст 68

*шастра падаийа сабе эи карма каре
шротара сахите йама-паше дуби' маре*

Уча других следовать указаниям *шастр*, сами они вели себя в противоречии с этими принципами. И учителя, и ученики тонули в обмане и грехе, готовя себя к встрече с Ямараджем, богом смерти.

Комментарий: И учителя, и ученики (одни — уча, а другие — обучаясь материализму) связывали самих себя веревками *кармы* и тем самым готовили себя к встрече с наказаниями Ямараджа. В «Шримад-Бхагаватам» (6.3.28-29), в контексте истории *брахмана* Аджамилы, Ямарадж сказал своим слугам следующее: «*Парамахамсы* — возвышенные души, утратившие всякий интерес к материальным наслаждениям, — пьют мед лотосных стоп Всевышнего. Слуги мои, ведите ко мне на суд только тех, кому претит вкус этого меда, кто сторонится *парамахамс* и кто привязан к семейной жизни и мирским наслаждениям, толкающим в ад. О мои верные слуги, приводите ко мне тех грешников, чьи уста ни разу не произнесли имени Кришны и не воспели Его качеств, кто хотя бы однажды не вспомнил о Его лотосных стопах и чьи головы никогда не склонялись перед Ним. Ведите ко мне всех невежд и злодеев, презревших свой долг перед Господом Вишну — единственный долг человека».

Текст 69

*на вакхане 'йуга-дхарма' кришнера киртана
доша вина гуна каро на каре катхана*

Они не считали нужным объяснять важность совместного пения святых имен Шри Кришны; они не учили тому, что *харинама-санкиртана* является религией века Кали. Все эти ученые только искали недостатки в других и не были способны прославлять людей достойных.

Комментарий: Только чистые преданные, занятые воспеванием святых имен Кришны, удачливы. Все остальные — обусловленные души, враждебные Господу Кришне, — отождествляют себя с материей и постоянно критикуют других людей. Раздавленные жесткими законами *кармы*, они не могут достичь самоосознания. Шрила Прабходхананда Сарасватипада писал об этом в «Чайтанья-чандрамрите» (5): «Для тех, кто обрел милостивый взгляд Господа Гауры, мир наполняется счастьем, а Брахма, Индра и другие полубоги становятся не значительнее ничтожных насекомых».

В отношении словосочетания *юга-дхарамы* в «Шримад-Бхагаватам» (12.3.52) говорится: «Результат, которого в Сатья-югу можно достичь с помощью медитации на Вишну, в Трета-югу — посредством жертвоприношений, а в Двапара-югу — служением лотосным стопам Господа, в Кали-югу обретается простым повторением Харе Кришна *маха-мантры*».

В своих комментариях к «Мундака-упанишад» Шри Мадхвачарья приводит такой стих из «Шри Нараяна-самхиты»: «В Двапара-югу люди должны поклоняться Господу Вишну посредством соблюдения регулирующих принципов «Нарада-панчаратры» и других авторитетных книг. Однако в Кали-югу людям достаточно повторять святые имена Верховной Личности Бога». Вместо того, чтобы прославлять *дхарму* века Кали — *шри-кришна-киртану*, склонные к спорам ученые того времени говорили лишь о материальных несовершенствах других людей. Перестав прославлять Господа и Его качества, отвергнув предписания *шастр*, человек становится гордым, — его безжалостно пожирает зависть к окружающим людям, и он начинает искать в них недостатки. Господь Кришна говорит Уддхаве («Шримад-Бхагаватам», 11.28.1-2): «Не стоит ни прославлять, ни поносить других. Нужно научиться видеть мир как покоящееся на Абсолютной Истине сочетание временной материальной природы и обусловленных душ, стремящихся наслаждаться ею. Тот, кто станет прославлять или хулить других, их качества и характер, падет жертвой двойственности и потеряет возможность достичь своего высшего блага». Когда живые существа слушают о Верховной Абсолютной Истине, Шри Враджендра-нандане, и воспевают Его качества, они утверждаются на пути следования духовным авторитетам и спасают себя от влияния века Кали, заставляющего человека ввязываться в бессмысленные споры. Такие люди не желают более обсуждать темы, не связанные с Господом Кришной.

Текст 70

*йеба саба — виракта-тапасви-абхимани
тан-сабара мукхеха нахика хари-двани*

Что же касается так называемых аскетов и отшельников, имя Хари даже единожды не сходило с их уст.

Комментарий: Слово *виракта* можно объяснить следующим образом. Смешанные чувства, возникающие в уме живых существ при соприкосновении с формой, вкусом, запахом, звуком материальных объектов и прикосновением к ним, время от времени рождают препятствия для наслаждений. *Виракта* — это имя человека, который внутренне жаждет материальных удовольствий, но, желая освободиться от такого стремления, избегает контактов с объектами чувств и изолирует себя от них.

Тапасви — это человек, который пытается обрести силу, необходимую для того, чтобы преодолеть опасность тройственных страданий.

Хотя отречение и аскетизм помогают человеку освободиться от страданий материального мира, они не принесут желаемого результата, если он не направит их на служение Господу Адхокшадже. Плоды отречения и аскетизма сами собой приходят к преданному, который повторяет имена Верховного Господа, но даром проходят усилия тех, кто, оставив повторение святых имен, посвящает себя развитию отрешенности и аскетизму. Аскеты и отшельники в действительности стремятся лишь к материальным наслаждениям и потому не обретают богатства преданности лотосным стопам Шри Хари. Им не дожидаться плодов их нелегких трудов. До прихода Шри Махапрбху аскеты и отшельники не были преданными Господа Хари. В «Нарада-панчаратре» говорится:

*арадхито йади харис тапаса татах ким
 нарадхито йади харис тапаса татах ким
 антар бахир йади харис тапаса татах ким
 нантар бахир йади харис тапаса татах ким*

«Зачем совершать подвиги аскетизма тому, кто поклоняется Господу Хари? Но если человек не поклоняется Господу Хари, суровый аскетизм бессмысленен для него. Зачем нужны подвиги аскетизма тому, кто осознал, что Господь Хари вездесущ? Не познав вездесущей природы Господа Хари, нет смысла их совершать».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.8 и 31) Господь Кришна говорит Уддхаве: «Человек должен достичь совершенства на пути любовной преданности Мне, не будучи излишне отрешенным от материальной жизни или излишне привязанным к ней»; «развитие знания и отречения не принято считать средством достижения высшего совершенства для живущих в материальном мире».

Текст 71

*ати-вада сукрити се снанера самайа
 'говинда' 'пундарикакша'-нама уччарайа*

Лишь самые праведные из людей произносили имя Господа «Говинда» или «Пундарикакша», но лишь принимая омовение в Ганге.

Комментарий: До того, как Господь Чайтанья начал движение *санкиртаны*, люди, которых считали праведными и религиозными, повторяли имена Говинды и Пундарикакши только во время омовения в реке. Они видели в таком воспевании имени Господа традиционный способ очищения и искупления греха. В других обстоятельствах имя Господа Вишну никогда не сходило с их уст, даже случайно. Более того, они были убеждены в том, что недостойные люди или достойные, но в неподходящее время, не должны произносить имя Господа. Из этих описаний мы можем составить представление о том, как неудачливы и враждебны Господу Хари были в те времена так называемые последователи Вед. В конечном итоге самый великодушный друг всех живых существ, Шри Чайтаньядева, положил конец таким безбожным взглядам словами «Шри Шикшаштаки» — *намнам акари...*

Текст 72

*гита бхагавата йе-йе-джанете падайа
 бхактира вйакхйана нахи тахара джикхвайа*

Даже если кто-то говорил на темы «Бхагавад-Гиты» или «Шримад-Бхагаватам», он не упоминал главной цели этих трансцендентных произведений — чистого преданного служения Шри Кришне.

Комментарий: В комментарии к «Бхагавад-гите» Шри Мадхвачарья приводит следующий стих из «Маха-курма-пураны»:

*бхаратам сарва-шастрешу бхарате гитика вара
 вишно сахасра-намапи гейам патхйам ча тад дайам*

«Махабхарата» — лучшее из священных писаний, а «Бхагавад-гита» и «Вишну-сахасра-нама» — лучшие части «Махабхараты». Их всегда необходимо изучать и повторять».

Господь Кришна произнес «Бхагавад-гиту», а Арджуна выслушал ее. «Шримад Бхагавад-гита» состоит из семисот стихов, восемнадцати глав и входит в состав Бхашма-парвы «Махабхараты». Для тех, кто встал на путь духовного развития, «Бхагавад-гита» — первая книга для изучения.

«Шримад-Бхагаватам» состоит из восемнадцати тысяч стихов, это одна из восемнадцати Пуран, составленных Вьясадевой. Чистейший «Шримад-Бхагаватам» — лучшая из *саттвата-пуран*, поэтому его называют также «Саттвата-самхита» или «Парамахамси» — писание, предназначенное для святых, подобных трансцендентным лебедям. В «Гаруда-пуране» говорится:

*артхо 'йам брахма-сутранам бхаратартха винирнайах
гайтри-бхашия-рупо 'сау ведартха-парибрмхитах*

«В «Шримад-Бхагаватам» заключает в себе смысл «Веданта-сутры», значение «Махабхараты», комментарий на *брахма-гайтри* и все знание Вед».

Из этого утверждения можно сделать вывод о том, что этот царь всех священных писаний, чистейшая *прамана*, принадлежит относится также к категории *шрути*, как и Упанишады (см. стих «Шримад-Бхагаватам» (1.4.7), произнесенный Шаунакой Риши в обращении к своему духовному учителю Шри Суте Госвами), *ньяи*, как «Брахма-сутра» (см. «Шримад-Бхагаватам», 12.13.15) и *смрити*, как «Махабхарата» и Пураны. Слава «Шримад-Бхагаватам» описана «Чайтанья-бхагавате» (Мадхья-кханда, глава 12 и Антья-кханда, глава 3), «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, глава 1, Мадхья-лила, главы 20, 24 и 25 и Антья-лила, главы 5, 7, и 13), а также в размышлениях Шрилы Дживы Госвами Прабху в «Таттва-сандарбхе» (18-28). Вайшнавцы, подобные чистым лебедям, всегда обсуждают эти писания.

В те времена, однако, даже тот, кто преподавал вайшнавские *шастры*, такие, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам», никогда не учил людей тому, что единственным долгом живых существ является поклонение Верховному Господу. Их повторение и изучение «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» было направлено только на достижение незамедлительных результатов, связанных с удовлетворением материальных чувств. В этих целях псевдо-учителя зачастую искажали смысл этих двух книг, сводя их к уровню обыденных произведений, подобных «Сапташати-чанди» (книге, предназначенной для обретения мирских плодов). Даже в наши дни непреданные, собираясь вместе, читают «Бхагавад-гиту» и «Бхагавату» с тем же настроением. Слушание вайшнавских произведений из уст обусловленной души, которая стремится к счастью, основанному на чувственных удовольствиях, является препятствием для достижения духовных целей и только ведет в ад. В действительности такое чтение вовсе не является чтением «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам», а лишь набором мирских слов, которые призваны усладить слух материалиста и помочь ему исполнить свои чувственные желания. «Шри Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам» — это драгоценные камни в короне священных писаний, они исключительно велики и достойны того, чтобы у них принимали прибежище как у Самого Кришны. Они — олицетворение *шри-кришна-киртаны*. Они не принадлежат ни к числу мирских философских книг, ни к разряду мирской

поэзии, доступной для материальных чувств (слуха и речи) обусловленных душ. Те чтецы и слушатели, которых интересует лишь чувственное счастье, навсегда лишают себя возможности обрести милостивый взгляд Шримана Махапрабху.

Текст 73

*эи-мата вишну-майа-мохита самсара
декхи' бхакта-саба дуккха бхавена апара*

Вайшнавцы глубоко скорбели, видя, как сознание людей покрывается все более густой пеленой энергии иллюзии.

Комментарий: Преданные Господа с болью в сердце смотрели на то, как ведут себя так называемые ученые и грубые материалисты.

Вайшнавцы глубоко скорбели, и этим проявляли свою заботу о людях, которые, находясь под чарами иллюзорной энергии Господа Вишну, считали себя великими и важными персонами. Если бы преданные в открытую бросили вызов мирским ученым, тогда бы те, полагаясь на силу своего введенного в заблуждение разума, могли бы напасть на них, своих истинных благодетелей, и тем самым лишили бы себя возможности духовного развития. Хорошо понимая это, чистые преданные, считавшие беды других своими бедами (*пара-дукха-дукхи*), не находили иного выхода, как просто скорбеть о печальной участи людей, враждебных Господу Хари. Они видели, как покрывающий и стягивающий аспекты иллюзорной энергии Господа Вишну охватывают сознание глупых живых существ, и те, не замечая великой опасности, идут дорогой смерти.

Текст 74

*'кемане эи джива-саба паибе уддхара!
вишайа-сукхете саба маджила самсара*

[Полные сострадания, они размышляли:] «Как же освободить все эти живые существа? Весь мир поглощен чувственными удовольствиями и стремлением к материальному счастью.

Комментарий: «Как освободить людей, оказавшихся в опасном положении?» — сердца преданных наполнялись состраданием, когда они размышляли об этом. Люди, населявшие мир, были поглощены чувственными радостями и не проявляли интереса к Господу. Они считали, что материальные удовольствия являются для них благом и ведут их к счастью. Находясь в этом состоянии, они позабыли о чистом преданном служении Господу.

Текст 75

*балилео кеха нахи лайа кришна-нама!
ниравадхи видйа-кула карена вйакхйана*

Они не желают петь святые имена Кришны, даже когда мы просим их об этом. Вместо этого они прославляют свое образование и происхождение».

Комментарий: Стоило кому-либо из чистых преданных произнести имя Кришны, и непреданные тотчас же начинали оскорблять путь преданного служения и самих *парамахамса*-вайшнавов, выставляя напоказ свою мирскую

эрудицию и хвалясь своим благородным происхождением. Шри Нароттама даса Тхакур писал в отношении таких людей следующее:

*нитати на балила мукхе, маджила самсара-сукхе,
видйа-куле ки карибе та'ра.
се самбандха нахи йа'ра, вртха джанма гело та'ра,
сеи пашу бада дурачара*

«Тот, кто не повторяет имя Нитьяланды, погрузится в поиски материальных наслаждений. Какова ценность его академического образования (*видья*), рождения в благородной семье или передовой нации (*кула*)? Любой, кто не установил отношений с Нитьяландой, бессмысленно растрчивает свою человеческую жизнь. Такой человек ничем не лучше дикого животного».

Текст 76

*сва-карйа карена саба бхагавата-гана
кришна-пуджа, ганга-снана, кришнера катхана*

Чистые вайшнав продолжали совершать преданное служение, поклоняясь Кришне, принимая омовение в Ганге и обсуждая деяния Господа.

Комментарий: Вайшnavы оставили общение с теми, кто враждебен Кришне, и продолжали петь святые имена, обсуждать темы, связанные с Кришной, служить Кришне, и принимать омовение в Ганге. Они ни на мгновение не прекращали своего преданного служения Кришне, чтобы не оказаться в услужении у *майи*.

Текст 77

*сабе мели' джагатере каре аширвада
'шигхра, кришна-чандра, кара сабаре прасада'*

Вайшnavы благословляли обитателей мира и молились Господу: «О Кришначандра, пожалуйста, прояви сострадание к этим людям».

Комментарий: Когда преданные не могли сами изменить умонастроение материалистичных атеистов (*пашанди*), они молились Кришне, прося Его быть милостивым к этим людям.

Текст 78

*сеи навадвипе ваисе ваишнавагранже
'адвайта ачарйа' нама, сарва-локе джанйа*

В Навадвипе в те годы жил Адвайта Ачарья, величайший вайшнав, слава которого известна всему миру.

Комментарий: Даже материалисты оказывали почести Шри Адвайте Ачарье и поклонялись Ему. Он был лидером и представителем вайшнавов.

Текст 79

*джнана-бхакти-ваирагйера гуру мукхйатара
кришна-бхакти вакханите йехена шанкара*

Он был почитаемым духовным наставником, равным самому Господу Шиве в объяснении науки преданности Шри Кришне, обогащенной знанием и отречением.

Комментарий: Величайший учитель науки сознания Кришны, преданного служения Кришне и отречения от всего, что не связано с Кришной, Адвайта Ачарья проповедовал славу чистой преданности Господу. Он был подобен Шри Рудре, который стал главным *ачарьей* преданного служения, положившим начало Вишнусвами-*сампрадае*. Шри Шанкарачарья, воплощение Шанкары (Шивы), скрыл знание о преданном служении Господу с помощью ложной философии, но теперь Шри Адвайта Ачарья Прабху своими усилиями и сверхъестественными деяниями явил чистый образ духовного знания, служения и отречения. *Ачарьи* (учителя) Рудра-*сампрадаи* носят имя Вишнусвами, поскольку проповедают чистое преданное служение. Однако со временем некоторые последователи Рудра-*сампрадаи* оставили прибежище своего духовного учителя, то есть отвергли метод принятия знания через слушание и вступили на путь смешанного служения. Они основали *сампрадаю*, известную как Шивасвами-*сампрадая*. Шри Шанкарачарья стал *ачарьей* этой новой *сампрадаи* и стал проповедовать по всему миру учение смешанного преданного служения. Не способные видеть разницу между чистым и смешанным преданным служением, простые люди были обмануты и не смогли достичь духовной цели *бхакти*.

Текст 80

*трибхуване ачхе йата шастрера праचара
сарватра вакхане, — 'кришна-пада-бхакти сара'*

Объясняя любое из священных писаний, доступных в трех мирах, он всегда утверждал, что сутью всех наставлений является преданность лотосным стопам Шри Кришны.

Комментарий: В «Махабхарата-татпарье» (1.53) сказано:

*парамо вишнур зваирас тадж джнана мукти-садхана
шастранам нирнайас тв эша тад анйан моханайа хи*

«Вишну — Верховная Личность Бога. Знание о Нем — способ освобождения. Он — цель всех писаний. Любое другое мнение ведет к заблуждению».

Шри Адвайта Ачарья всегда учил, что каждый человек должен навечно принять прибежище в служении лотосным стопам Шри Кришны — таков смысл всех *шастр* и такова цель «Шримад-Бхагаватам», главного священного писания и естественного комментария Шрилы Вьясадевы к «Брахма-сутрам». Проповедуя «Шримад-Бхагаватам», Адвайта Ачарья остановил распространение всех видов ложных доктрин и философских заключений, противоречащих принципам чистого преданного служения и утвердил в сердцах Своих слушателей настроение преданности Верховному Господу.

Текст 81

*туласи-манджари-сахита ганга-джале
ниравадхи севе кришне маха-кутухале*

Шри Адвайта Ачарья постоянно поклонялся Господу Шри Кришне с великой преданностью, предлагая Ему *туласи-манджари* и воду Ганги.

Комментарий: В «Гаутамья-тантре», которая цитируется в «Хари-бхакти-виласе» (11.110), говорится:

*туласи-дала-матрена джаласйа чулукена ва
викрините свам атманам бхактебхйо бхакта-ватсалах*

«Шри Кришна, милосердный к Своим преданным, вручает Себя всецело тому, кто предложит Ему всего лишь лист *туласи* и пригоршню воды».

Туласи-манджари — это *маха-бхагавата* и *тадия-васту*, атрибут, используемый в служении Господу. *Ганга-джала* — это нектар, струящийся от стоп Господа Кришны, или вода, предназначенная для поклонения Ему. Никакие блюда не могут быть предложены Божеству Кришны без *туласи-манджари* и вод Ганги, — Туласи-деви дорога Господу, а Ганга очищает мир. Шри Адвайта Ачарья стал поклоняться Кришне, предлагая Ему эти предметы и тем самым исправлял традиции поклонения Божеству, оскверненные за время, прошедшее с конца Двапара-юги. Адвайта Ачарья хотел, чтобы живые существа оставили чувственные наслаждения и, наблюдая за поведением *махаджан*, сами стали чистыми преданными.

Текст 82

*хункара карайе кришна-авешера тедже
йе дхвани брахманда бхеди' вайкунтхете бадже*

Он громко и страстно взывал к Господу Кришне. Звук голоса Адвайты Ачарья пронзил оболочки Вселенной и, минуя обитель Господа Брахмы, достиг мира Вайкунтхи.

Комментарий: Шри Адвайта Прабху был воплощением (полной частью) Господа Вишну и потому могуществу Его не было предела — звук Его голоса перенес имена Кришны из воспринимаемого чувствами мира материальных наслаждений в трансцендентный мир, обитель Господа Вишну — на планеты Вайкунтхи, состоящие из чистой благодати. Вселенная включает в себя четырнадцать планетных систем, из которых Махарлока, Джаналока, Тапалока и Сатьялока находятся выше всех. Шри Адвайта Ачарья Прабху воспевал имена Кришны, и звук Его голоса достигал божественных сфер, мира Вайкунтхи, свободного от страданий и беспокойств и находящегося за пределами миров, созданных *гунами* материальной природы.

Текст 83

*йе-премера хункара шунина кришна натха
бхакти-ваше апане йе хахла сакшат*

Услышав зов Адвайты и покоренный его любовью, Господь Кришна решил низойти на Землю; такова природа Господа Кришны, который всегда подчиняется любви Своих преданных.

Комментарий: Господь Шри Кришна, которому поклонялся Шри Адвайта Ачарья Прабху, услышал Его громкие возгласы, полные любви. Желая

исполнить просьбу Своего преданного и принять Его служение, а также благословить всех Его последователей, Господь низошел на Землю.

Текст 84

*атаэва адвайта — ваишнава-аграганйа
никхила-брахманде йанра бхакти-йога данйа*

Поэтому Адвайта Ачарья Прабху — лучший из вайшнавов. Во Вселенной, управляемой Брахмой, не было никого, равного Адвайте Ачарье в преданном служении.

Комментарий: Все упомянутые выше причины свидетельствуют о том, что Шри Адвайта Ачарья есть первый и высший из вайшнавов. Он самый прославленный преданный нашей Вселенной. Никто в мире не способен совершать служение Господу Хари так, как это делает Он. Хотя Он — *вишнутапта*, вместе с тем Он — *ачарья* (высший учитель), воплощение преданного, неотличного от Господа Хари.

Текст 85

*эи-мата адвайта ваисена надийайа
бхакти-йога-шунйа лока декхи' духкха пайа*

Он жил в Навадвипе и видя людей, лишенных бхакти, скорбел.

Комментарий: Желая облагодетельствовать материалистов, Шри Адвайта Прабху, живя в Маяпуре, поклонялся Кришне. Жалкое положение людей, равнодушных к Господу Хари, вызывало боль Его сердца.

Текст 86

*сакала самсара матта вйавахара-расе
кришна-пуджа, кришна-бхакти каро нахи васе*

Во всем мире людей интересовала лишь материальная деятельность; они не служили и не поклонялись Кришне.

Комментарий: Ученые и невежды, дети, старики, женщины, — все в Навадвипе тех лет думали лишь о чувственных наслаждениях пяти видов. Никто из них не проявлял интереса к постоянному служению Кришне с помощью пяти чувств. Вкусы людей были так искажены, что они не хотели даже думать о служении Господу Хари, но с энтузиазмом занимались мирской деятельностью.

Текст 87

*вашули пуджайе кеха нана упахаре
мадйа мамса дийа кеха йакша-пуджа каре*

Некоторые совершали пуджу богине Вашули (Чанди, или Дурге), предлагая ей дары и различные предметы, другие поклонялись йкшам, поднося им плоть и вино.

Комментарий: Все в этом мире должно служить Господу Шри Кришне и использоваться исключительно для Его наслаждения. Люди, враждебные Господу и желающие обманывать Его, не соглашаются с этим и стремятся

использовать материальные объекты для собственного наслаждения. Они выражают почтение богине Вашули-деви, которая благословляет своих преданных, и поклоняются другим воображаемым богиням только ради исполнения своих материальных желаний. При этом они не гнушаются делать подношение из таких отвратительных продуктов, как вино и мясо. Многие из них убеждены в том, что нет лучше занятия в жизни, чем зарабатывать деньги для своих чувственных наслаждений.

Слова *якша-пуджа* можно объяснить следующим образом: «Несчастливые люди, не знающие о своих взаимоотношениях с непогрешимым Господом, поклоняются *якшам*, которые заняты охраной материальных богатств. Такие люди повторяют мантру 18 из «Шри Ишопанишад»: *agne naya sunatxa raiye* — «О мой Господь, веди меня путем света, так, чтобы я смог достичь Тебя» ради своих корыстных целей и поклоняются *якшам*. В «Брихад-араньяка-упанишад» сказано: *йо ва этад акшарам гаргй авидитвасмал локат прапти са крипанах* — «Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом». В этой связи мы советуем также обратиться к истории про астролога и *якшу* из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья-лила, глава 20).

Слово *асули* происходит от слова Вишалакши, которое является именем богини Чанди.

Мадья — это алкогольный напиток, употребление которого лишает человека способности различать между дурным и хорошим. Вино представляет собой жидкую разновидность дурмана, а ганджа, опиум и табак — курительную. Обе эти формы дурмана, предназначенные для чувственных наслаждений, сводят человека с ума.

Мамса — это плоть, созданная кровью. Кровь является одной из семи жидкостей, составляющих тело. Тело создано семенем и кровью, и его плоть является пищей для демоничных людей. Пока существо живо, его плоть считается чистой. Однако употребление в пищу плоти мертвого животного отвратительно. Человек, способный отличать хорошее от плохого, не станет касаться этой отвратительной субстанции — для него мясо будет столь же неприемлемым в качестве пищи, как кал или моча. Живые существа, способные есть кал, мочу, семя и кровь, считают мясо подходящей пищей для себя. Таков удел живых существ, заботящихся лишь об услаждении чувств. Однако полубоги, способные даровать счастье, находящееся за границей чувственных радостей, никогда не примут такие подношения. Употребление в пищу мяса есть символ злобы и самый низший из всех видов безнравственного поведения. Свидетельством в пользу этого является следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.5.11, 14): «В материальном мире обусловленная душа всегда склонна к нерегулируемым половым отношениям, употреблению в пищу мяса и принятию одурманивающих средств. Поэтому священные писания никогда не поощряют человека в этом. Хотя в *шастрах* описываются секс в рамках освященного религией брака, вкушение жертвенного мяса и испытание ритуального вина, все подобные церемонии предназначены для того, чтобы в конечном итоге человек мог отречься от этих низших наклонностей. Тот, кому неизвестны высшие религиозные принципы и кто при этом считает себя праведником, без

сожаления совершает насилие по отношению к невинным животным, которые доверились ему. В следующей жизни такой человек будет съеден тем же самым животным, которого он убил в этой жизни». В «Ману-самхите» (5.56) сказано: «Не грех есть мясо, пить вино или вступать в половые отношения, ибо таковы естественные наклонности живого существа. Однако тот, кто сможет избежать этого, обретет высшее благо».

Якша — это *ападева* — наполовину светлый дух, последователь Куверы.

Текст 88

*ниравадхи нртйа, гита, вадйа-колахала
на шуне кришнера нама парама мангала*

Их постоянное громкое пение, танцы и грохот цимбал сделали их глухими к сладостному призыванию всеблагих имен Господа Шри Кришны.

Комментарий: Пение, танцы и игра на музыкальных инструментах — формы опьянения (*таурьянтика*). Тот, кто желает себе блага, никогда не должен проводить время подобным образом, ибо все это заставляет человека забыть Кришну. С другой стороны, пение, танцы и игра на музыкальных инструментах в служении Кришне приносят высшее благо, ибо являются способами возвращать в себе сознание Кришны. Тот, кто оставляет служение Кришне ради песен, танцев и игры на музыкальных инструментах в целях увеселения, не способен более повторять благодатные святые имена Кришны. Материальный звук не помогает развитию сознания Кришны, а втягивает человека в погоню за чувственными удовольствиями, уничтожая все ценное.

Текст 89

*кришна-шунйа мангале девера нахи сукха
вишеша адвайта мане пайа бада духкха*

В действительности полубоги не могут быть довольны поклонением, которое не предназначено для удовлетворения Шри Кришны. Наблюдая за поведением людей, озабоченных стремлением к материальному благополучию, Адвайта Ачарья испытывал глубокую грусть.

Комментарий: Полубогов не могут радовать молитвы о благополучии, которыми их осыпают материалисты, не преданные Кришне. Полубоги — это слуги Господа Вишну, а те, кто отказывается служить Кришне, известны как демоны. Корыстный ум демонов склонен порождать идеи мирского, эфемерного благополучия, не связанного с Кришной, но плоды таких представлений ограничены и временны. Наблюдая за усилиями непреданных обрести материальное благополучие, чистые преданные Навадвипы во главе с Адвайтой Ачарьей испытывали грусть.

Текст 90

*сва-бхаве адвайта — бада карунйа-хрдайа
дживера уддхара чинте хаййа садайа*

Сердце Адвайты Ачарья было полно сострадания; Он всегда думал о том, как освободить несчастные *дживы*.

Комментарий: Адвайта Прабху — само воплощение великодушия. Сострадание обитателей этого мира не может сравниться с его духовным состраданием. Господь Вишну и вайшнавы не жалеют временные тела *джив* и не стремятся облегчить их участь, «поставляя топливо» на огонь их чувств. Вместо этого великодушные Господь Вишну и вайшнавы, радея о высшем благе живых существ, освобождают их от пут материального рабства. Посредством ложного сострадания, примеры которого мы находим в чувственном материальном мире, невозможно излечить живые существа от склонности к мирским наслаждениям. Обусловленные души враждебны Вишну; только пробудив в их сердцах знание об их вечном духовном положении можно избавить их от склонности к поиску воображаемых счастья и удобств. Иными словами, необходимо помогать таким людям развивать качества, необходимые для того, чтобы обрести милость Верховного Господа.

Текст 91

*‘мора прабху аси’ йади каре аватара
табе хайа э сакала дживера уддхара*

[Часто Он говорил:] «Если бы Мой Господь низошел на Землю, Он бы освободил все падшие души».

Комментарий: Абсолютная Истина — воплощение совершенного знания, Она независима и самодостаточна. Поэтому если сострадательный Господь явится перед взором глупых живых существ, они немедленно познают свое вечное положение и освободятся от материального рабства. Так думал Адвайта Прабху.

Текст 92

*табе та’ ‘адвайта симха’ амара бадаи
вайкунтха-валлабха йади декхана хетхали*

Меня зовут Адвайта-симха, «лев по имени Адвайта». Но я стану достойным носить это имя только тогда, когда повелитель Вайкунтхи низойдет в этот мир!

Комментарий: Шри Адвайта Прабху, океан милости, говорил так: «Если по Моему желанию Господь Вайкунтхи низойдет в материальный мир и одарит людей Своей милостью, тогда, хоть Я и неотличен от Вишну, Мой высший титул вайшнава-*ачарьи* будет оправдан, и счастьем Моему не будет предела».

Текст 93

*анийа вайкунтха-натха сакшат карийа
начиба, гаиба сарва-джива уддхарийа*

Я сделаю так, что Господь Вайкунтхи придет в мир, и все мы будем радостно петь и танцевать. Тогда обусловленные души обретут освобождение».

Комментарий: «Я буду счастлив лишь после того, как Господь Вайкунтхи придет в материальный мир, станет петь имена Кришны и танцевать, освобождая все живые существа от пристрастия к мирским наслаждениям».

Текст 94

*ниравадхи эи-мата санкалма карийа
севена шри-кришна-пада эка-читта хаййа*

Думая так, Адвайта Ачарья с большой решимостью поклонялся лотосным стопам Шри Кришны.

Текст 95

*'адвайтера каране чаитанья аватара'
сеи прабху кахийачхена бара-бара*

Шри Чайтанья Махапрабху явился в мир благодаря искренним призывам Шри Адвайты Ачарьи; Господь Сам не раз говорил об этом.

Комментарий: Только благодаря внутренним усилиям Шри Адвайты Прабху Шри Чайтаньядева пробудил в сердцах *джив*, погруженных в чувственные наслаждения, чистый разум в форме желания совершать преданное служение. Это принесло благо каждому. Шри Гауранга Махапрабху часто говорил о том, что Он пришел на зов Шри Адвайты Ачарьи.

Текст 96

*сеи навадвипе ваисе пандита шриваса
йанхара мандире хаила чаитанья-виласа*

Шриваса Пандит жил в Навадвипе. Господь Чайтанья провел много времени в доме Шривасы, совершая Свои божественные игры.

Комментарий: Двор дома Шривасы Пандита неотличен от Шри Вриндаваны — здесь Шри Чайтаньядева совершил множество *мл*, таких, как пение имен Кришны.

Текст 97

*сарва-кала чари бхай гайа кришна-нама
три-кала карйе кришна-пуджа, ганга-снана*

Шриваса Пандит и трое его братьев всегда пели имена Кришны, трижды в день принимали омовение в Ганге и совершали *пуджу* Кришне.

Комментарий: Слова *чари бхай* относятся к Шривасе, Шрираме, Шрипати и Шринидхи. Слова *кришна-нама гайа* указывает на воспевание Харе Кришна *маха-мантры*. Словосочетание *три-кала* означает «на восходе солнца, в полдень и на закате». *Ганга-снана* — это омовение в Ганге, воды которой — нектар, струящийся с лотосных стоп Шри Кришны. Ганга позволяет людям очистить свое сердце от грязи обусловленной жизни и избавиться от двойственности греха и праведности.

Тексты 98-99

*нигудхе анека ара ваисе надийайа
пурве сабе джанмилена шивара-аджнайа*

*шири чандрашекхара, джагадиша, гопнатха
шриман, мурари, шри гаруда, гангадаса*

По приказу Господа Чайтаньи многие Его вечные спутники, такие, как Шри Чандрашекхара, Шри Джагадиша, Шри Гопинатха, Шриман Пандит, Шри Мурари, Шри Гаруда Пандит и Шри Гангадаса, явились до Его рождения. Все они, не узнанные никем, жили в Надии.

Комментарий: Слово *нигудхе* означает «тайно» или «инкогнито».

Имя Шри Джагадиши встречается в «Гаура-ганоддеша-дипике» (192) в таком контексте: «Шри Джагадиша и Шри Хиранья ранее были женами *ягьика-брахманов* из Вradжи. Однажды в день *экадаши* Господь попросил их накормить Его зерновой пищей, предложенной Божеству Вишну». В другом месте «Гаура-ганоддеша-дипики» (143) говорится: «Искусный танцор и знаток настроений Вradжи, Чандрахаса явился теперь как Шри Джагадиша Пандит». Описание того, как Шриман Махапрабху ел зерновую пищу, предложенную Господу Вишну в день *экадаши* в доме Хираньи и Джагадиши, содержится в «Чайтанья-бхагавате» (Ади-кханда, глава 4) и в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 11.30 и 14.39). В Антья-кханде (5.736) «Чайтанья-бхагаваты» говорится: «Шри Нитьянанда Прабху и Его спутники — богатство и сама жизнь сиятельного Шри Джагадиши Пандита».

Шри Гопинатха Ачарья — это *брахман*, спутник Господа из Навадвипы. Он приходился зятем (мужем сестры) Сарвабхауме Бхатачарье. В «Гаура-ганоддеша-дипике» (187) говорится: «*Прана-сакхи-гопи* из Вradжи по имени Ратनावали теперь явилась как самый чистый Гопинатха Ачарья». Есть также мнение, что Гопинатха Ачарья — это воплощение Брахмы. Та же «Гаура-ганоддеша-дипика» (75) утверждает: «Господь Брахма, Бог Вселенной, явился как Шри Гопинатха Ачарья». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 10.130) сказано: «Сарвабхаума Бхатачарья и муж его сестры, Шри Гопинатха Ачарья, представляют одну из величайших ветвей древа Господа Чайтаньи».

Слово *шриман* в этом стихе указывает на Шримана Пандита, жителя Навадвипы и участника *киртанов*, проводимых Господом. Когда Махапрабху танцевал в настроении Деви, Шриман Пандит держал факел. В «Чайтанья-бхагавате» (Мадхья-кханда, глава 18) говорится: «Все подобные пчелам преданные счастливо наблюдали, как подобный льву Господь танцевал в настроении Дурги. В это время Шриман Пандит держал перед Ним факел». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 10.37) сказано: «Пятнадцатой ветвью древа был Шриман Пандит, постоянный спутник и слуга Господа Чайтаньи Махапрабху. Он держал факел, когда Господь танцевал».

Шри Гаруда Пандит был жителем Навадвипы и спутником Господа. В «Чайтанья-бхагавате» (Антья-кханда, 8.34) говорится: «Шри Гаруда Пандит путешествовал повсюду, погруженный в божественный экстаз, — благодаря силе его воспевания даже укусы змеи не причинил ему вреда». В «Гаура-ганоддеша-дипике» (117) говорится: «Тот, кто ранее был известен как Гаруда, теперь явился в образе Шри Гаруды Пандита». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 10.57) сказано: «Гаруда Пандит — это тридцать седьмая ветвь древа Господа Чайтаньи; он пел благодатные имена Господа. Благодаря силе его воспевания даже змеиный яд не подействовал на него».

Нимай изучал грамматику Калапа в школе Гангадаса Пандита, который жил в Гангананаре недалеко от дома Господа. В «Гаура-ганоддеша-дипике» (53) говорится: «Васиштха Муни, духовный учитель Господа Рамачандры, теперь явился как Гангадаса и Сударшана». Кроме того, в «Гаура-ганоддеша-дипике» (111) сказано: «Гангадаса Пандит, столь любимый Господом, ранее был мудрецом Дурвасой из Нидхувана, и его почитали *гопи*». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 10.29) сказано: «Пандит Гангадаса представляет милую Господу Чайтанье Махапрабху восьмую ветвь Его священного древа. Тот, кто помнит о деяниях Гангадаса Пандита, освободится из материального рабства».

Текст 100

*эке эке балите хайа пустака-вистара
катхара праставе нама ламба, джани йанра*

Если бы я назвал имена всех преданных, книга получилась бы слишком объемной. Поэтому я буду упоминать лишь тех, о ком пойдет речь в повествовании.

Комментарий: «Если я бы стал рассказывать о каждом из преданных, моя книга стала бы слишком объемной. Поэтому я расскажу о том, что мне известно о них в связи с описанием различных событий».

Текст 101

*сабеи сва-дхарма-пара, сабеи удара
кришна-бхакти баи кеха на джанайе ара*

Все эти великодушные преданные исполняли свой долг и были сосредоточены исключительно на служении Шри Кришне.

Комментарий: Спутники Шри Чайтаньядевы были столь же хороши и великодушны, как и Сам Господь. Они не были привязаны к кому-либо из живых существ, но стремились занять их всех в преданном служении Кришне.

Текст 102

*сабе каре сабаре бандхава-вйавахара
кеха каро на джанена ниджа-аватара*

Несмотря на то, что им не были известны истинные духовные индивидуальности друг друга, их связывала крепкая дружба.

Комментарий: Друзья и родственники помогали преданным в служении Господу. Развивая дружбу с преданными, они забывали о самих себе.

Текст 103

*вишну-бхакти-шунйа декхи' сакала самсара
антаре дахайе бада читта сабакара*

Глядя вокруг, они видели, что мир лишен преданности Кришне, и их сердца переполняла скорбь.

Комментарий: Сердца преданных горели от скорби, когда они видели, как окружавшие их люди, пораженные безбожием, пожирают плоды своей кармы.

Текст 104

*кришна-катха шунибека хена нахи джана
апана-апани сабе карена киртана*

Не находя никого, кто бы захотел слушать о Кришне, они славили Господа в своем кругу.

Комментарий: Поскольку преданные Гауры не находили тех, кого бы интересовали рассказы о Господе Хари, они счастливо пели святые имена в своем кругу.

Текст 105

*дуи чари данда тхаки' адвайта-сабхайа
кришна-катха-прасанге сакала дуккха йайа*

Преданные собирались в доме Адвайты Ачарья и в течение одного-двух часов говорили о Кришне. Благодаря этому они забывали о своей печали.

Комментарий: Проведя один-два часа в обществе Адвайты Прабху, преданные, поглощенные беседами о Кришне, забывали все свои печали.

Текст 106

*дагдха декхе сакала самсара бхакта-гана
алапера стхана нахи, карена крандана*

Вайшнавны видели, что мир пылает в огне материального существования; они не находили никого, с кем бы можно было поговорить, и скорбь поселилась в их сердцах.

Комментарий: Видя, что окружавшие их люди не склонны говорить о Кришне, вайшнавны не находили для себя возможным общаться с ними. Преданные понимали, что цели, к которым стремятся эти люди, неблагоприятны, и поэтому скорбели о них.

Текст 107

*сакала ваишнава мели' апани адвайта
прани-матра каре кеха наре буддхаите*

Шри Адвайта Ачарья вместе с другими вайшнавами пытался проповедовать людям, но их слова не находили отклика в душах людей.

Комментарий: Шри Адвайта Ачарья и другие преданные пытались объяснить простым людям науку самоосознания, но никто не мог понять их речей.

Текст 108

*дуккха бхави' адвайта карена упаваса
сакала ваишнава-гане чхаде диргха шваса*

Не видя выхода из этой ситуации, приняв боль людей как свою собственную, Шри Адвайта Ачарья отказался от пищи. Вайшнавны глубоко вздыхали, видя это.

Комментарий: Видя, что люди мира не способны понять важности слушания о Господе Хари, Шри Адвайта Ачарья Прабху испытывал сильную боль. Тогда Он решил поститься. Преданные глубоко вздыхали по этому поводу.

Текст 109

*‘кена ва кришнера нртйа, кена ва киртана?
каре ва ваишнава бали’, киба санкиртана?’*

Люди не понимали, почему преданные поют и танцуют для Кришны. Они не могли понять, кто такой вайшнав и какова цель санкиртаны.

Комментарий: Обычные люди не могли понять пения и танцев Шри Адвайты Ачарьи. Им было непонятно, зачем нужна санкиртана. Точно так же и в наши дни люди недоумевают, видя, как слуги «Шри Вишва-вайшнава-раджа-сабхи» поют святые имена и танцуют.

Текст 110

*кичху нахи джане лока дхана-путра-аше
сакала пашанди мели’ ваишнавере хасе*

Грубые, материалистичные, они не видели другой цели в жизни, кроме богатства и благополучия своих семей; эти безбожники надсмехались над вайшнавами и унижали их.

Комментарий: Поскольку для материалистов накопление денег и обзаведение потомством является единственной целью жизни, они не могли ни признать вайшнавов, ни понять назначение санкиртаны. Их глубоко изумляло поведение преданных, но они, не способные объяснить себе смысл вайшнава-дхармы, только смеялись над ними и унижали их.

Текст 111

*чари бхаи шриваса милийа ниджа-гхаре
ниша хаиле хари-намагайа уччаих-сваре*

Каждый раз с наступлением вечера Шриваса Тхакур и трое его братьев собирались вместе в своем доме и во весь голос пели имена Господа.

Комментарий: Во дворе дома Шривасы Тхакура поздно ночью четверо братьев громко пели *маха-мантру*.

Текст 112

*шунийа пашанди боле, — ‘хаила прамада
э брахмана карибека грамера утсада*

Соседи-безбожники, слыша звуки санкиртаны, поливали грязью Шривасу Тхакура и объявляли его сумасшедшим. Они говорили: «Наше селение будет разрушено из-за поведения Шриваса.

Комментарий: Завистливые материалисты не могли понять поведения Шривасы. Они боялись, что пение дарующих освобождение святых имен освободит все живые существа. Они боялись, что их селение погибнет, утратит

свою красоту и богатства. Слова э брахмана имеют отношение к Шривасе Тхакуру.

Текст 113

*маха-тивра нарапати йавана ихара
э акхйана шуниле прамада надийара'*

Жестокий царь-мусульманин, если ему доведется услышать о том, что здесь проходят громкие песнопения, придет со своей армией и накажет всех нас».

Комментарий: Словосочетание *маха-тивра* означает «жестокий» или «грозный». Слова *йавана нарапати* указывают на царей династии Лодай и Саид, правивших Бенгалией, и их вассалов. Если бы мусульманские правители, враждебные принципам преданного служения, узнали о том, что в самой столице Бенгалии день и ночь проходит усиленная проповедь *киртана-дхармы*, они бы не потерпели этого и жестоко расправились с жителями Навадвипы.

Текст 114

*кеха боле, — 'э брахмане эи грама хаите
гхара бханги' гхучаййа пхелаиму сроте*

Другие говорили: «Мы разнесем дом Шривасы Тхакура, а щепки бросим в Гангу.

Комментарий: Некоторые люди рассуждали: «Чтобы заставить Шривасу Пандита покинуть нашу деревню, мы разрушим его дом и выбросим остатки в Гангу».

Текст 115

*э вामуне гхучаиле грамера мангала
анйатха йаване грама карибе карала'*

Нам не видать мира, пока здесь живет Шриваса. Рано или поздно мусульмане придут и расправятся с нами».

Комментарий: «Только если мы изгоним Шриваса Тхакура из столицы, тогда город будет спасен».

Текст 116

*эи-мата боле йата пашандира гана
шунн' кришна бали' канде бхагавата-гана*

Слыша эти угрозы, вайшнавны горько плакали и с грустью в сердце взывали к Господу Шри Кришне.

Текст 117

*шуннййа адвайта кродхе агни-хена джвале
дигамбара хаи' сарва-вайшнавере боле*

Узнав об этом, Шри Адвайта Ачарья воспылил гневом; даже не успев одеться должным образом, он пришел к вайшнавам и громогласно провозгласил:

Комментарий: Когда Шри Адвайта Ачарья Прабху узнал о том, что говорят материалисты, враждебные вайшнавам, Он пришел в гнев. Даже не одевшись как следует, Он пришел к преданным и обратился к ним с такими словами:

Тексты 118-119

*‘шуна, шриниваса, гангадаса, шукламбара
караиба кришне сарва-найана-гочара*

*саба уддхарибе кришна апане асийа
буджхаибе кришна-бхакти тома-саба лаййа*

«Слушайте, Шриваса Тхакур, Шри Гангадас и Шукламбара! Я обещаю вам, что скоро Господь Кришна придет на Землю и освободит все живые существа. Вместе со всеми вами, о вайшнав, Бхагаван будет проповедовать науку преданного служения.

Комментарий: Шри Адвайта Прабху сказал: «О Шукламбара! О Гангадаса! О Шриваса! Слушайте меня! Лишенные сознания Кришны, люди мира введены в заблуждение. Но Я сделаю так, что Кришна придет на Землю и все увидят Его. С вашей помощью Он будет проповедовать науку *бхакти!*»

Текст 120

*йабе нахи парон, табе эи деха хаите
пракашийа чари-бхуджа, чакра лаиму хате*

Если Мне не удастся исполнить это обещание, Я приму четырех-рукую форму и призову Свой диск (*чакру*).

Текст 121

*пашандире карийа кариму скандха наша
табе кришна — прабху мора, муни — танра даса’*

Своим острым диском Я снесу головы всех безбожников. Только тогда станет окончательно ясно, что Господь Кришна — мой Господин, а я — Его слуга».

Комментарий: «Если Мне не удастся привести в мир Верховного Господа, чтобы Он проповедовал принципы поклонения Кришне, Я проявлю четыре Свои руки и с помощью Своих вечных оружий — диска, палицы, раковины и лотоса — отрублю головы атеистам. Тогда весь мир узнает, что Кришна — Мой господин, а Я — Его слуга».

Текст 122

*эи-мата адвайта балена анукшиана
санкалта карийа пудже кришнера чарана*

Шри Адвайта Ачарья стал непрерывно поклоняться лотосным стопам Шри Кришны, решив во что бы то ни стало призвать Господа.

Комментарий: Слова *санкалпа карийа* означают «с непреклонной решимостью».

Текст 123

*бхакта-саба ниравадхи эка-читта хаййа
пудже кришна-пада-падма крандана карийа*

Все вайшnavы также поклонялись Шри Кришне с большим вниманием и преданностью; слезы непрерывным потоком текли из их глаз.

Текст 124

*сарва-навадвипе бхраме бхагавата-гана
котхао на шуне бхакти-йогера катхана*

Вайшnavы с болью в сердце видели, что жители Навадвипы не проявляют интереса к преданному служению: никто не воспевает святое имя, никто не обсуждает темы, связанные с Кришной.

Текст 125

*кеха дуккхе чахе ниджа-шарира эдите
кеха 'кришна' бали' сваса чхадайе кандите*

Некоторые вайшnavы столь сильно страдали, что даже желали смерти. Другие же отчаянно призывали имя Кришны, плакали и глубоко вздыхали.

Комментарий: Видя страдания живых существ, лишенных преданности Богу, преданные были готовы расстаться с жизнью. Они плакали, глубоко вздыхали и постились, желая блага несчастным *дживам*. Сердца преданных наполнялись болью, когда они наблюдали за поведением материалистов.

Текст 126

*анна бхала-мате каро на ручае мукхе
джагatera вйавахара декхи' пайа дукхе*

Многие вайшnavы потеряли аппетит, — столь тяжело им было видеть то, как ведут себя люди.

Текст 127

*чхадилена бхакта-гана сарва упабхога
аватарибаре прабху карила удйога*

Когда преданные отрелись от всех материальных удобств, Верховный Господь приготовился низойти на Землю.

Комментарий: Ожидая нисшествия Господа, вайшnavы отрелись от всех форм материальных наслаждений. Видя это, Верховный Господь, чье сердце наполняло сострадание к преданным, приготовился низойти в мир.

Текст 128

*ишвара-аджнайа аге шри-ананта-дхама
радхе аватирна хаила нитьянанда-рама*

Повинуясь воле Господа, Шри Нитьянанда Рам, источник Ананта Шеши, явился в Радха-деше.

Комментарий: По приказу Верховной Личности Бога, Шри Кришначандры, Шри Баладева Прабху, неотличный от Шри Ананты, явился на Землю в образе Шри Нитьянанды Сварупы в деревне Экачакра провинции Радхадеша.

Тексты 129-130

*магха-масае шукла-трайодаши шубха-дине
падмавати-гарбхе экачака-нама граме*

*хадаи-пандита наме шуддха-випра-раджа
муле сарва-пита танае каре пита-вйаджа*

Шри Нитьянанда Прабху родился из лона Шримати Падмавати-деви на благоприятный тринадцатый день прибывающей луны месяца *магха* в деревне Экачакра. Хотя Он — отец всех и каждого, Нитьянанда Прабху принял Шри Хадай Пандита, лучшего из *брахманов*, Своим отцом.

Комментарий: Шри Нитьянанда Сварупа явился в мир как сын Хадай Пандита и Падмавати, которые были воплощением чистой благодати. Это произошло на тринадцатый день прибывающей луны месяца *магха*.

Текст 131

*крипа-синдху, бхакти-дата, прабху баларама
аватирна хаила дхари' нитьянанда-нама*

Верховный Господь — Шри Баларама — океан милости, Он дарует чистое преданное служение Шри Кришне. Теперь Он явился в мир под именем Шри Нитьянанды Прабху.

Текст 132

*маха-джайа-джайа-дхвани, пушта-варишана
сангопе девата-гана карила такхана*

Обитатели рая, невидимые для обычных людей, устроили пышное празднование этого события: они бросали цветочные лепестки и оглашали небосвод звуками радости: «Джая! Джая!»

Текст 133

*сеи-дина хаите радха-мандала сакала
бадите лагила пунах пунах сумангала*

Когда Господь Нитьянанда явился, земля Радха-деши расцвела и похорошела.

Комментарий: Благодаря явлению Шри Нитьянанда вся Радха-деша наполнилась благополучием.

Текст 134

*йе прабху патита-джане нистара карите
авадхута-веша дхари' бхрамила джигате*

Верховный Господь, Шри Нитьянанда Прабху, желая освободить падшие души, вскоре принял одежды отречения (авадхута-веша) и отправился в путешествие по всей Индии.

Комментарий: С целью освободить падшие души Шри Нитьянанда Прабху путешествовал по миру в одеждах *парамахамсы-авадхуты*.

Словосочетание *авадхута-веша* означают «отвергнув одежды материалиста, находящегося во власти материального чувственного восприятия, Он принял одежды *санньяси*».

Текст 135

*анантера пракара хаила хена-мате
эбе шуна, — кришина аватарила йена-мате*

Так явился Господь Ананта. Теперь выслушайте, как явился Господь Шри Кришна.

Текст 136

*навадвипе ачхе джаганнатха мишра-вара
васудева-прайа тенхо сва-дхарме татпара*

Шри Джаганнатха Мишра жил в Шри Навадвипе. Он был во всем подобен Васудеве, отцу Господа Кришны; все свое время Шри Джаганнатха Мишра посвящал преданному служению.

Текст 137

*удара-чаритра тенхо брахманйера сима
хена нах, йаха дийа кариба упама*

Он был великодушен и обладал всеми благородными чертами *брахмана*. Никто не мог сравниться с ним.

Комментарий: В этом мире никто не может сравниться с Джаганнтахой Мишрой в великодушии.

Текст 138

*ки кашьяпа, дашаратха, васудева, нанда
сарва-майа-татва джаганнатха-мишра-чандра*

Все самые лучшие качества Кашьяпы, Дашаратхи, Васудевы и Нанды были проявлены в характере Шри Джаганнатхи Мишры.

Комментарий: Все воплощения чистой благости — Кашьяпа Муни (отец Упендры), Дашаратха (отец Рамачандры), Васудева (отец Васудева-Кришны) и

Нанда Махарадж (отец Ваджендра-нанданы) — проявили себя одновременно в личности Шри Джаяганнатхи Мишры.

Текст 139

*танна патни шачи-нама маха-пати-врата
мурти-мати вишну-бхакти сеи джаган-мата*

Верная жена Шри Джаяганнатхи Мишры по имени Шримати Шачи-деви была воплощением преданности Верховному Господу. Она — Вселенская Мать.

Текст 140

*бахутара канйара хаила тиробхава
сабе эка путра вишварупа махабхага*

Восемь дочерей, рожденные ею, умерли в младенчестве; теперь она воспитывала своего единственного, в высшей степени удачливого сына Вишварупу.

Комментарий: До рождения Господа мать Шачи родила восемь дочерей, которые умерли в младенчестве. Затем она родила Вишварупу.

Текст 141

*вишварупа-мурти — йена абхинна-мадана
декхи харашита дуи брахмани-брахмана*

Шри Вишварупа был красив, как Бог Любви; родители радовались, видя Его.

Комментарий: Видя своего сына, прекрасного, как Купидон, отец и мать радовались.

Текст 142

*джанма хаите вишварупера хаила виракти
шаишабеи сакала-шастрете хаила спхурти*

С самого рождения Шри Вишварупа был отрешен от мира и, будучи ребенком, постиг смысл священных писаний.

Комментарий: С самого рождения Шри Вишварупа был равнодушен к материальным наслаждениям, то есть ко всему тому, что не связано с Кришной. Уже в раннем детстве Он постиг смысл всех *шастр*.

Текст 143

*вишну-бхакти-шунйа хаила сакала самсара
пратхама-калите хаила бхавишйа-ачара*

Весь мир был лишен преданности Господу Вишну. Казалось, что предсказания о грядущих пороках конца Кали-юги сбываются в самом ее начале.

Комментарий: Греховные признаки, предсказанные для более поздних времен Кали-юги, проявились уже в самом начале этого века. Весь мир был лишен *вишну-бхакти*.

Тексты 144-145

*дхарма-тиробхава хаиле прабху аватаре
'бхакта-саба духкха пайа' джанийа антаре*

*табе махапрабху гаурачандра бхагаван
шачи-джаганнатха-дехе хаила адхиштхана*

Господь нисходит в мир всякий раз, когда религия приходит в упадок. Зная о страданиях Своих преданных, Верховная Личность Бога, Шри Чайтанья Махапрабху, вошел в тела Шри Шачи-деви и Шри Джаганнатхи Мишры.

Комментарий: Когда религия приходит в упадок, милосердный Господь и Его преданные нисходят в мир для того, чтобы восстановить законы *дхармы*. Увидев, как страдают Его преданные, Шри Гаурачандра вошел в тела Шачи и Джаганнтахи.

Текст 146

*джайа-джайа-дхвани хаила ананта-вадане
свапна-прайа джаганнатха-мишра шачи шуне*

В это время Шри Ананта Шеша возносил хвалебные гимны в честь Господа, и Шри Джаганнатха Мишра и Шачи-деви могли слышать это божественное пение, но думали, что видят сон.

Комментарий: Слуга Верховного Господа, Шри Анантадева стал прославлять Своего господина бесчисленным количеством уст. Шри Джаганнтаха Мишра и Шри Шачи-деви слышали Его божественное пение будто бы во сне.

Текст 147

*маха-теджо-муртиманта хаила дуи-джане
татхапиха лакхите на паре анйа-джане*

Муж и жена сияли духовным светом, но жители Навадвипы не были способны видеть это.

Текст 148

*аватирна хаибена ишвара джанийа
брахма-шива-ади стутти карена асийа*

Господь Шива, Господь Брахма и другие полубоги, зная о том, что Всевышний Господь собирается низойти на Землю, пришли к дому Джаганнатхи Мишры и возносили молитвы.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.33-34) Карабхаджана Муни, один из девяти Йогендр, в беседе с Махараджей Ними возносил такие молитвы Верховному Господу: «Мой дорогой Господь, Ты — Маха-пуруша, Верховная Личность Бога. Я поклоняюсь Твоим лотосным стопам, ибо они — единственный вечный объект поклонения. Твои лотосные стопы разрушают материальные условия, сковывающие душу, даруя ей исполнение самого сокровенного ее желания. Мой дорогой Господь, Твои лотосные стопы — прибежище всех святых мест и святых людей в ученической преемственности *бхакти-йоги*. Твоим

лотосным стопам поклоняются могущественные полубоги, такие, как Брахма и Шива. Мой Господь, Ты так добр, что защищаешь всех, кто с почтением склоняется перед Тобой. Так Ты милостиво освобождаешь Своих слуг от всех тревог. О мой Господь, Твои лотосные стопы — крепкая ладья, на которой можно пересечь океан рождения и смерти. Поэтому и Брахма, и Шива ищут прибежища у Твоих стоп.

О Маха-пуруша, я поклоняюсь Твоим лотосным стопам. Ты оставил богиню процветания и ее богатства, о которых мечтают даже великие полубоги и от которых так трудно отречься. Самый верный последователь пути религии, Ты ушел в лес, подчинившись проклятию *брахмана*. Будучи бесконечно великодушным, Ты гнался за падшими обусловленными душами, которых обуревают жажда иллюзорных чувственных удовольствий и в то же самое время искал своего вечного возлюбленного — Господа Шьямасундару».

Текст 149

*ати-маха-веда-гопйа э-сакала катха
ихате сандеха кичху нахика сарватха*

Веды хранят втайне эти игры Бхагавана. В том нет сомнений!

Текст 150

*бхакти кари' брахмади-девера шуна ступти
йе гопйа-шраване хайа кришне рати-мати*

Брахма в обществе полубогов молился Господу; слушая эти молитвы, любой человек обретет глубочайшую привязанность к Шри Кришне:

Комментарий: Если человек станет внимать сокровенным молитвам полубогов во главе с Брахмой Господу Шри Гаурасундаре, его привязанность к Кришне, несомненно, усилится.

Текст 151

*джайа джайа махапрабху джанака сабара
джайа джайа санкиртана-хету аватара*

«Слава Шриману Махапрабху! Он — отец всех живых существ! Слава Верховному Господу, который нисходит на Землю, чтобы проповедовать харинама-санкиртану.

Комментарий: Махапрабху — это имя Того, кто есть Сам Кришначандра — высшая причина всех причин. Он пришел в мир в обществе Своих вечных спутников, желая освободить обусловленные души и совершать вместе с ними нама-санкиртану.

Текст 152

*джайа джайа веда-дхарма-садху-випра-пала
джайа джайа абхакта-дамана-махакала*

Слава, слава Ему, защитнику ведической религии, святых вайшнавов и праведных *брахманов*! Слава Тому, кто в образе олицетворенного времени несет смерть безбожникам.

Комментарий: В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (1.3.16) Шри Мадхвачарья приводит следующий стих из *шрути*: «Он — хранитель, властитель и защитник Вселенных. Он Господь Вишну».

Когда Господь Кришна завершил Свои игры в этом мире, ведическая религия, святые люди и *брахманы*, утратив прибежище, пали. Шри Гаурасундара разрушил все безбожные неведические учения тех времен — буддизм, джайнизм и логику. Так Он защитил престиж Вед, *садху* и *брахманов*. Шри Гаурасундара был подобен самому Ямараджу, богу смерти для непреданных, то есть людей, стремящихся исполнить свои материальные желания (*карми* и *гьяни*).

Текст 153

*джайа джайа сарва-сатйа-майа-калевара
джайа джайа иччха-майа маха-махешвара*

Слава Всевышнему Господу, чье тело вечно и трансцендентно! Слава Верховному Владыке, способному исполнить любые Свои желания!

Комментарий: Шри Гаурасундара обладает телом, состоящим из вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананда*). Слава абсолютно независимой личности, Богу богов!

Текст 154

*йе туми — ананта-коти-брахмандера васа
се туми шри-шачи-гарбхе карила пракаша*

В Своей непроявленной форме Ты присутствуешь в миллионах Вселенных, и тем не менее, сейчас Ты вошел в лоно Шримати Шачи-деви.

Текст 155

*томара йе иччха, ке буджхите тара патра?
сршти, стхити, пралайа — томара лила-матра*

Кто может понять Твои не зависимые ни от кого деяния? Творение, поддержание и уничтожение мира есть всего лишь крошечный аспект Твоих развлечений.

Текст 156

*сакала самсара йанра иччхайа самхаре
се ки камса-равана вадхите вакйе наре?*

Сила, пробуждаемая Твоей волей, в мгновение ока уничтожает все мироздание. Разве Ты не смог бы убить Равану и Камсу одним лишь Своим повелением?

Текст 157

*татхапиха дашаратха-васудева-гхаре
аватирна хаййа вадхила та-сабаре*

Но несмотря на Свое могущество, Ты явился в доме царя Дашаратхи и в доме Васудевы для того, чтобы собственноручно убить этих демонов.

Комментарий: Вознося молитвы Господу, находящемуся в лоне матери, полубоги говорили так: «О луноподобный Господь, хотя Ты — прибежище бесчисленных вселенных, теперь Ты явился в лоне матери Шачи».

Господь абсолютно независим и способен разрушить всю вселенную; Ему достаточно было только пожелать, и могучие демоны, враги Вишну — Камса и Равана — были бы уничтожены. Тем не менее, Он явился в доме Дашаратхи, чтобы собственноручно убить Равану, и в доме Васудевы, чтобы убить Камсу.

Текст 158

*этеке ке будхе, прабху, томара карана?
апани се джана туми апанара мана*

Кто может постичь тайну Твоих явления и деяний? Твои намерения известны только Тебе одному.

Комментарий: В «Шветашватара-упанишад» (3.19) сказано: *са ветти ведаям на ча тасья ветта* — «Он знает всех, но никто не знает Его». Господь приходит в мир по Своей собственной сладостной воле, но этого не понять тем, кто полагается на ложные аргументы. Таким людям стоит хорошо усвоить смысл данного стиха. Иначе скрытый пеленой Своей иллюзорной энергии, Господь останется независимым для них, несмотря на все их умственные изыскания.

Текст 159

*томара аджняйя эка эка севаке томара
ананта брахманда паре карите уддхара*

Любой из Твоих слуг по Твоему приказу сможет освободить бесчисленные Вселенные.

Комментарий: *Брахманда тарите дхаре джане джане* — «Каждый из преданных Шри Чайтаньи Махапрабху способен освободить целую вселенную» (Шри Девакинандана Даса).

Текст 160

*татхапиха туми се апане аватарй'
сарва-дхарма буджхао пртхиви дханйа карй'*

Тем не менее, Ты нисходишь Сам, чтобы учить людей канонам истинной религии, и этим благословляешь Землю.

Текст 161

*сатйа-йуге туми, прабху, шубхра варна дхари'
тапо-дхарма буджхао апане тапа карй'*

О мой Господь! В Сатья-югу Ты приходишь в теле белого цвета (*шукла-варна*) для того, чтобы на собственном примере учить людей аскетизму (*тапо-дхарма*).

Комментарий: Слово *шубхра* указывает на белый цвет, присущий телу аватары Бога для Сатья-юги.

Текст 162

*кришнаджина, данда, камандалу, джата дхари'
дхарма стхана' брахмачари-рупе аватару'*

Желая установить религиозные принципы для Сатья-юги, Ты приходишь в образе *брахмачари*, у Тебя спутанные волосы, тело Твое украшает шкура антилопы, а в руках Ты несешь посох отшельника (*данду*) и сосуд для воды (*камандалу*).

Комментарий: *Кришнаджина* — это шкура антилопы, которая является традиционным одеянием для *брахмачари* на время совершения жертвоприношения. *Данда* означает *экаданда* или *триданда* — посох, изготавливаемый из дерева *палаша*, *кхадира* или бамбук. *Триданда* — это *ваджра-данда*, *индра-данда*, *брахма-данда* и *джива-данда*, соединенные вместе. *Камандалу* — это сосуд для воды, деревянный или изготовленный из тыквы. *Джата* — это длинные, спутанные волосы.

В отличие от *грихастх*, заботящихся о своем комфорте, *брахмачари* не всегда имеют возможность ухаживать за собой. Поэтому зачастую они не подстригают волосы и ногти. Если человек живет дома (то есть не принадлежит к *ашраму брахмачари*) и при этом позволяет себе иметь длинные волосы и ногти, его нужно считать невоспитанным. Уступка дана лишь для *брахмачари*, — все остальные не имеют разрешения на это.

Текст 163

*трета-йуге хайя сундара-ракта-варна
хай' йаджна-пуруша буджхао йаджна-дхарма*

В Трета-югу Ты приходишь в красивом теле красноватого цвета (*ракта-варна*). Несмотря на то, что Ты — Ягья-пуруша, Господь всех жертвоприношений, Ты Сам совершаешь огненные жертвоприношения, утверждая в мире *ягья-дхарму*.

Текст 164

*срук-срува-хасте йаджна, апане карийа
сабаре лаойао йаджна, йаджника хайя*

Держа ковш (*срук*) и ложку (*срува*), Ты собственноручно учишь людей тому, как проводить огненные ритуалы.

Комментарий: *Срук* — это ковш, изготовленный из дерева *виканката* (*баинча*) и используемый для возлияния топленого масла (*гхи*) в жертвенный огонь. Его длина равна длине предплечья, одна его сторона имеет ручку, а другая — углубление в форме уст лебедя.

Срува — это ложка, сделанная из дерева *кхадира*. Один ее конец имеет округлую форму, подобную форме большого пальца, а другой — два полукруглых зубца.

Эти предметы используют в проведении огненных жертвоприношений.

Текст 165

*дивья-мегха-шьяма-варна хайя двапаре
пуджа-дхарма буджхао апане гхаре-гхаре*

В Двапара-югу Ты приходишь в теле темного, как грозовое облако, цвета (*шьяма-варна*) для того, чтобы учить правилам поклонения Божеству в каждом доме и в каждой семье.

Текст 166

*пита-васа, шриватсади ниджа-чихна дхари'
пуджа кара, махараджа-рупе аватару'*

Ты носишь желтые одежды и знак *шриватса*. Как великий царь, Ты утверждаешь в мире принципы *арчаны* (поклонения Божествам).

Комментарий: Слова *махараджа-рупе* указывают на царя, которого обмахивают *чмарой* и над головой которого держат зонт. Объяснение этого можно найти в «Бхвартха-дипике», комментарии Шридхары Свами к «Шримад-Бхагаватам» (11.5.28).

Текст 167

*кали-йуге випра-рупе дхари' пита-варна
буджхабаре веда-гопья санкиртана-дхарма*

В Кали-югу Ты принимаешь образ *брахмана*; у Тебя золотой цвет тела (*пита-варна*), и Ты учишь сокровенной (неизвестной даже Ведам) религии — совместному пению святых имен Господа.

Комментарий: Ведические писания составлены на основе материального знания, получаемого посредством прямого чувственного восприятия (*пратьякша*) и гипотетических умозаключений (*анумана*). Подобное знание необходимо для материальной жизни. Хотя Веда открыто не говорят о необходимости воспевать славу Всевышнему, они утверждают в мире принципы преданного служения Господу, который есть *адхокшаджа* (тот, кто пребывает за границей чувственного восприятия), *сад-дхарма-пранета* (властитель религиозных канон), *бхагавата-дхармагья* (знарок законов религии преданности Богу) и *веда-гопта* (хранитель Вед). Иными словами, воспевание святых имен является духовной категорией, неотличной от Самого Господа Вишну. Словосочетание *кали-юга-аватара* относится к Господу Шри Чайтанье, учителю всего мира, чье тело имеет золотистый цвет и кто в образе *брахмана* положил начало движению *санкиртаны*. Медитация в Сатья-югу, жертвоприношения в Трета-югу и поклонение Божеству в храме — таковы методы духовной практики для предыдущих эпох. Как высший учитель, Господь в образе *ачарьи* проповедовал одновременно религиозные принципы всех четырех юг. Кроме того, Господь открыл также истину о том, что в Сатья-югу

человек должен быть *брахмачари*, в Трета-югу — *грихастхой*, в Двапара-югу — *ванапрастхой*, а в Кали-югу — *санньяси*.

Текст 168

*катека ва томара ананта аватара
кара шакти ачхе иха санкхйа карибара?*

О Господь, Ты приходишь в различных воплощениях. Кто может перечислить их все?!

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.20-27) сказано: «В каждую из четырех юг — Крита, Трета, Двапара и Кали — Господь Кешава приходит в разных образах, под разными именами, и Ему поклоняются разными способами. В Сатья-югу Господь имеет белый цвет кожи, у Него четыре руки, спутанные волосы, Он носит одежду из древесной коры, черную оленью кожу, священную нить *брахмана*, молитвенные четки, посох и сосуд для воды. Люди в Сатья-югу умиротворены, дружелюбны, добры к каждому и тверды в любой ситуации. Они поклоняются Верховному Господу посредством суровой медитации, а также внутреннего и внешнего контроля чувств. В Сатья-югу Господь известен под именами Хамса, Супарна, Вайкунтха, Дхарма, Йогешвара, Амала, Ишвара, Пуруша, Авьякта и Параматма.

В Трета-югу Господь приходит в теле красноватого цвета; у Него четыре руки, золотые волосы и Он носит тройной пояс, символизирующий посвящение (*дикшу*) в три Веды. В Его руках — ковш, ложка и другие атрибуты огненных жертвоприношений, правила проведения которых содержатся в трех Ведах (Рик, Сама и Яджур). В Трета-югу Господь известен под именами Вишну, Ягья, Пришнигарбха, Сарвадева, Урукрама, Вришакапи, Джаянта и Уругая.

В Двапара-югу Верховный Господь приходит в теле темно-синего цвета, облаченный в золотые одежды. В этом воплощении трансцендентное тело Господа отмечено знаком *шриватса* и другими символами божественности. Он держит в руках Свое личное оружие.

В век Кали разумные люди совершают *нама-санкиртану* и так поклоняются воплощению Бога, который поет святые имена Кришны. Хотя Его тело не темное, Он — Сам Кришна; Его сопровождают спутники, слуги, оружия и приближенные».

В другом месте «Шримад-Бхагаватам» (1.3.26) сказано: «О *брахманы*, воплощения Господа бесчисленны, подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников».

Текст 169

*матсйа-рупе туми джале пралайе вихара
курма-рупе туми сарва-дживера адхара*

В образе трансцендентной рыбы (Матсья-аватары) Ты плывешь по водам Вселенского потопа. Как трансцендентная черепаха (Курма-аватара) Ты поддерживаешь все живые существа.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (1.3.15-16) сказано: «Во время потопа, завершившего эпоху Чакшуши Ману, когда весь мир оказался под водой,

Господь принял образ рыбы и спас Вайвасвату Ману, поддерживая его лодку на плаву. В одиннадцатом воплощении Господь принял облик черепахи. Ее панцирь служил опорой для горы Мандарачалы, которую теисты и атеисты всей Вселенной использовали как мутовку».

Текст 170

*хайагрива-рупе кара ведера уддхара
ади-даитйа дуди мадху-каитабхе самхара*

Как Хаягрива Ты спас Веды и убил демонов Мадху и Кайтабху.

Текст 171

*шри-вараха-рупе кара пртхиви уддхара
нарасимха-рупе кара хиранья-видара*

В образе трансцендентного вепря Варахи Ты спас Землю. Как получеловек-полулев Нрисимхадев Ты разорвал на части тело демона Хираньякашипу.

Текст 172

*балире чхала' апурва вamana-рупа хаи'
парашурама-рупе кара нижкшатрийа махи*

Как мальчик-брахман Вамана Ты обманул Бали Махараджа. Как Парашурама Ты очистил землю от кшатриев.

Комментарий: Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (1.3.19-20): «В пятнадцатом воплощении Господь принял образ карлика-брахмана [Ваманы] и посетил арену жертвоприношения, устроенного Махараджей Бали. Задумав вернуть власть над тремя планетными системами, Он попросил подарить Ему клочок земли величиной в три шага. В шестнадцатом воплощении Господь [в образе Бхригупати] двадцать один раз уничтожил правителей [кшатриев], разгневавшись на них за неповиновение брахманам [интеллектуальному сословию].»

Текст 173

*рамачандра-рупе кара равана самхара
халадхара-рупе кара ананта вихара*

Как Шри Рамачандра Ты уничтожил демона Равану. Как Господь Баларама Ты совершил бесчисленное количество игр.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (1.3.22) сказано: «В восемнадцатом воплощении Господь явился как царь Рама. Желая Своими деяниями доставить удовольствие полубогам, Он проявил сверхъестественную силу: обуздал Индийский океан, а затем убил безбожного царя Равану, находившегося на другом берегу».

Текст 174

*буддха-рупе дайя-дхарма караха пракаша
калки-рупе кара млеччха-ганера винаша*

Как Господь Будда Ты проповедовал религию милосердия и ненасилия. Как Господь Калки Ты уничтожишь *млеччхов*.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (1.3.24-25) сказано: «В начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гайа как Будда, сын Анджаны. Затем, на стыке двух юг, Господь творения родится как Калки-аватара, став сыном Вишну Яши. К тому времени выродившиеся правители Земли превратятся в рабителей».

Текст 175

*дханвантари-рупе кара амрта прадана
хамса-рупе брахмадире каха таттва-джнана*

Как Шри Дханвантари Ты раздал нектар бессмертия (*амриту*) полубогам. А в образе Хамсы, трансцендентного лебедя, Ты открыл трансцендентное знание об Абсолютной Истине Господу Брахме и другим.

Комментарий: Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (2.7.19): «О Нарада, Верховный Господь, воплотившийся в образе Хамса-аватары, учил тебя науке о Боге и трансцендентном любовном служении Ему. Он был очень доволен тобой за то, что ты с великой любовью служил Ему. Он также изложил тебе науку преданного служения, которую способны постичь только те, кто предался Господу Васудеве, Личности Бога». В другом месте «Шримад-Бхагаватам» (1.3.17) говорится: «В двенадцатом воплощении Господь явился в образе Дханвантари, а в тринадцатом — пленил атеистов чарующей женской красотой и отдал нектар полубогам».

Текст 176

*шри-нарада-рупе вина дхари' кара гана
вйаса-рупе кара ниджа-таттвера вйакхйана*

Как Нарада Муни Ты носишь в руках *вину* и поешь сладостные песни преданности Господу. Как Шрила Вьясадева Ты объяснил истину о самом Себе.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (1.3.8) говорится: «В эпоху *риши* Верховный Господь явился как третье уполномоченное воплощение в образе Деварши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения Вед, касающиеся преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность». Далее в «Шримад-Бхагаватам» (1.3.21) говорится: «Шри Вьясадева — следующее, семнадцатое воплощение Бога — появился из лона Сатьявати от Парашары Муни. Видя, что люди в большинстве своем не обладают большим разумом, он поделил единую Веду на несколько разделов и подразделов».

Текст 177

*сарва-лила-лаванья-ваидагдхи кари' санге
кришна-рупе вихара' гокуле баху-ранге*

Как Господь Кришна Ты проводишь очаровательные игры в Гокуле, которые являются источником игр всех Твоих вышеназванных воплощений.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (10.4.14) сказано: «Какие аскезы должны были совершать *гопи*? Они непрерывно пьют глазами сладостный нектар непревзойденного образа Кришны, высшее воплощение всего очарования. Его очарование — источник всей красоты, славы и богатства. Оно совершенно, свежо и уникально». Слова *кришна-рупе вихара' гокуле* объясняются в «Лагху-бхагаватамрите» (334, 520, 538): «Разнообразные удивительные и чарующие *лилы* Господа, явленные Им в этом мире, выше Его деяний в мире полубогов, куда Он приходит в образе Нараяны. Хотя Господь Кришна совершает игры в Гокуле, Матхуре и Двараке, Его сладостные Гокула-*лилы* — выше всех остальных. Все движущиеся и неподвижные живые существа радуются, видя Шри Гопендранандану, Шри Кришну, чья красота неисчерпаема, несравненна и подобна нектару».

В «Брахманда-пуране» сказано:

*санти бхурини рупани мама пурнани сад гунайх
бхавейустанитулйани на майа гопи-рупина*

«Все Мои разнообразные образы исполнены шести богатств, но ничто не может сравниться с Моим образом мальчика-пастушка».

*чаритам кришна-деवासйа сарвам эвадбхутам бхавет
гопала-лила татрапи сарвато 'ти-манохара*

«Качества Кришны поистине удивительны, а Его развлечения в образе мальчика-пастушка — самые очаровательные».

В *тантрах* сказано:

*кандарпа-котй-арбуда-рупа-шобха-
нираджайападабджа-накхам чаласйа
кутрапй адришта-шрута-рамйа-кантер
дхйанам парам нанда-сутасйа вакийе*

«Я медитирую на сына Махараджи Нанды, чья красота затмевает красоту миллионов богов любви, которые, зная это, благоговеино почитают Его лотосные стопы. Его божественное сияние находится за пределами материального восприятия и материальных чувств».

Гокула-лила — самая совершенная, ибо она включает в себя все сладостные игры Кришны, а также игры всех других Его воплощений.

Текст 178

*иеи аватаре бхагавата-рупа дхари'
киртана карибе сарва-шакти парачари'*

Теперь, воплотившись в образе чистого преданного Шри Кришны, Ты станешь совершать *киртану*, в которой будут присутствовать все твои божественные энергии.

Комментарий: «Как Шри Гауранга Ты будешь проповедовать пять форм вечного служения».

Текст 179

*санкиртане пурна хаибе сакала самсара
гхаре гхаре хаибе према-бхакти-парачара*

Звук нама-санкиртаны заполнит весь мир, — в каждом доме и в каждой семье узнают о том, как совершать чистое преданное служение.

Комментарий: Полубоги в своих молитвах замечательно описали деяния Шри Гауранги. Если люди станут должным образом прославлять Кришну, в мир придет счастье. Поэтому знание о том, как совершать любовное преданное служение Верховному Господу, должно войти в каждый дом. Господь хочет, чтобы все мы стали искусными в *киртане* и проповеди. Истинные *ачарьи* и проповедники *шуддха-бхакти* — только те, кто поклоняется Господу Хари. Имитация поклонения Господу не поможет проповеди, ибо такое поведение недостойно преданного. Только преданные, которые ведут себя правильным образом, избегают дурного общения и всегда служат Господу Шри Кришне, способны проповедовать везде и всюду.

Текст 180

*ки кахиба пртхивира ананда-пракаша
туми нртйа карибе миллия сарва-даса*

«Способны ли мы описать счастье, которое испытает Земля, увидев, как Ты танцуешь в обществе Своих преданных слуг?»

Текст 181

*йе томара пада-падма нитйа дхйана каре
тан-сабара прабхавеи амангала харе*

Благодаря постоянному памятованию о Твоих лотосных стопах чистые преданные одним своим присутствием освобождают мир от зла.

Комментарий: «Каждое из Твоих воплощений печется о благе определенного класса людей, но в образе Шри Гауранги Ты начнешь *хари-киртану* и этим благодетельствуешь весь мир. Ты будешь танцевать в окружении Своих преданных и наполнишь радостью сердце каждого».

Шрила Прабходананда Сарасватипада писал в «Шри Чайтанья-чандрамрите» (5):

*кайвалйам наракайате тридаша-пур акаша-пушпайате
дурдантендрийа-кала-сарпа-патали прокхата-дамштрайате*

*вишвам пурна-сукхайате видхи-махендрадиши ча китайате
йат карунйа-катакша-вайбхаватам там гаурам эва стумах*

«Счастлив тот, на кого милостиво взглянул Шри Чайтанья Махапрабху! Для него *кайвалья* (счастье растворения в Брахмане) подобно аду, райские планеты подобны сну, его материальные чувства бессильны, как безобидны змеи, у которых вырваны ядовитые зубы. Весь мир в глазах такого преданного

превращается в Вайкунтху, а полубоги во главе с Брахмой и Индрой становятся незначительнее ничтожного насекомого».

Текст 182

*пада-тале кханде пртхивира амангала
дришти-матра даша-дик хайа сунирмала*

Прикосновение их лотосных стоп рассеивает злобные влияния в мире, их взгляд очищает десять сторон света.

Текст 183

*баху тули' начите сваргера вигхна-наша
хена йаша, хена нртйа, хена тора даса*

Как славен Ты и Твой танец, как славны Твои слуги, которые, танцуя с воздетыми к небу руками, способны устранить все тревоги, омрачающие жизнь на высших планетах.

Комментарий: Временный материальный мир полон страданий трех видов. Вечное счастье нельзя найти даже на райских планетах. Два препятствия омрачают наслаждения небожителей: отвращение к Господу, которое является следствием постоянных чувственных наслаждений, и угроза со стороны демонов, всегда стремящихся достичь райских планет посредством благочестивой деятельности. Когда полубоги, радостно воздев руки, танцуют с желанием служить Господу Вишну, райские планеты становятся безопасным местом. Качества преданных Кришны подобны качествам полубогов; кроме того, преданные свободны от мирских желаний. Такие преданные радостно танцуют, воздев к небу руки. Героические деяния Верховного Господа безгрешны и благодатны. Его преданные наделены подобными добродетелями. Слово *хена* означает «такой вид».

Текст 184

*падбхйам бхумер дишо дргбхйам дорбхйан чамангалам дивах
баху-дхотсадиате раджан кришна-бхактасйа нртйатах*

О царь, когда преданные Шри Кришны танцуют и поют святые имена, каждый их шаг очищает Землю от всего неблагоприятного, их взгляд очищает все стороны света, а воздетые руки очищают райские планеты.

Комментарий: Этот стих находится в «Падма-Пуране» и «Хари-бхакти-судходайе» (20.68).

Тексты 185-186

*се прабху апане туми сакшат хаййа
кариба киртана-према бхакта-гоштхи лаийа*

*э махима, прабху, варнибара кара шакти?
туми вилаиба веда-гопйа вишну-бхакти!*

О Прабху, Ты придешь и будешь совершать *нама-санкиртану* в обществе Своих чистых преданных. О Господь, есть ли у нас слова, чтобы описать Твою славу? Ты раздаешь *вишну-бхакти*, самое сокровенное знание Вед.

Комментарий: «О Господь Гаурасундара, хотя Твое тело золотое, Ты тот же самый Кришна, сын царя Враджи. Ты придешь в мир вместе со Своими спутниками и станешь раздавать любовь к Богу посредством *киртаны*. Ни полубоги, ни люди не могут описать Твоего величия, ибо и те и другие обладают лишь мирским знанием. Только Ты в образе Гауры можешь открыть самое сокровенное и благодатное, неизвестное Ведам духовное знание».

Шри Дамодара Сварупа Прабу написал в своем дневнике:

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расам сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хридайа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах*

«Пусть Верховный Господь, известный как сын Шримати Шачидеви, вечно пребывает в глубине твоего сердца. Сияя цветом расплавленного золота, Он по Своей беспричинной милости низошел в век Кали для того, чтобы даровать благословение, не известное миру ранее — Он принес самое возвышенное настроение преданного служения — *расу* супружеской любви».

Текст 187

*мукти дийа йе бхакти ракхаха гопйа кари
ами-саба йе-нимитте абхилаша кари*

Мы жаждем чистого преданного служения. Ты легко даешь *мукти* (освобождение), но *бхакти* хранишь в тайне.

Комментарий: Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (2.10.6 и 5.6.18).

Текст 188

*джагatera прабху туми дйа хена дхана
томара карунйа сабе ихара карана*

Ты — господин вселенной, и сейчас из Своего великого сострадания Ты раздаешь бесценное духовное богатство миру.

Комментарий: «Мы — полубоги, украшенные всеми благоприятными качествами, не нуждаемся ни в чем; нам чужды низшие мотивы. Единственное наше желание — служить Господу Вишну. Мы, лишённые преданного служения Господу, мечтаем обрести его. Ты придешь в этот мир и позволишь всем грешникам служить Тебе; служение Тебе есть высшее богатство. Хотя нет никого достойного вступить на путь *бхакти*, Ты Своей собственной силой наделишь всех этим правом. Таким образом, Твоя беспричинная милость есть единственная надежда на обретение Твоего расположения».

Текст 189

*йе томара наме прабху сарва-йаджна пурна
се туми хаила навадвипе аватирна*

Воспевание Твоих святых имен есть исполнение целей всех жертвоприношений. Теперь же Ты лично явился в Шри Навадвипе.

Комментарий: «Четыре вида жертвоприношений — *дхьяна* (медитация), *ягья*, *арчана* (поклонение Божеству) и *киртана* — находят свое завершение в пении святых имен, которые Ты Сам дал миру. Ты явился в Навадвипе для того, чтобы проповедовать *нама-санкиртану*».

Текст 190

*эи крипа кара, прабху хайа садайя
йна ама-сабара декхите бхагйа хайа*

О Господь, будь добр, позволь нам стать свидетелями Твоих удивительных развлечений.

Комментарий: Полубоги продолжали молиться: «Пусть же нам повезет, и мы сможем увидеть Твои вечные игры в образе Гауры, проявленные в материальном мире».

Текст 191

*эта-дине гангара пурила маноратха
туми крида кариба йе чира-абхимата*

О Господь, Ты исполнишь давнее желание сердца Шри Ганга-деви: родившись на ее берегу, Ты будешь купаться в ее водах.

Комментарий: С давних времен известно, что Ганга — это божественный нектар, который некогда изошел из лотосных стоп Кришны и был удержан Шивой, лучшим из вайшнавов, принявшим ее бурный поток на свою голову. «На благо мира Ганга несла свои воды через Харидвар к Ганга-сагаре, увеличивая дух преданности в сердцах тех, кто жил на ее берегах. Однако глупые люди не понимали, что Ганга берет начало у Твоих стоп, и тогда она решила служить Тебе, чтобы мир воочию увидел, как Ты коснулся ее Своими стопами. Итак, желание Ганги будет исполнено — Ты станешь купаться в ее водах и омывать Свои лотосные стопы».

Текст 192

*ийе томаре йогешвара сабе декхе дхйане
се туми видита хаибе навадвина-граме*

Ты — Йогешвара, ибо йоги-мистики созерцают Тебя в состоянии медитации; но теперь Тебя увидят простые жители Навадвипы.

Комментарий: «Великие йоги-мистики медитируют в своих сердцах на Твой образ. Теперь Ты явишь Себя и во благо жителей Навадвипы».

Текст 193

*навадвина-пратио тхакука намаскара
шачи-джаганнатха-грхе йатха аватара*

Поэтому мы поклоняемся святой Навадвипа-дхаме и дому Шри Джаганнатхи Мишры и Шри Шачи-деви, где Ты чудесным образом явился на свет».

Комментарий: «Мы почтительно кланяемся святой обители, которая стала достойной принять Твои лотосные стопы». Она неотлична от Дурги (или Нилы), которая является проявлением энергии Нараяны и объектом поклонения для всех преданных. Йогалитха в Шри Маяпуре — это дом Шачи и Джаганнатхи, где родился Господь Чайтанья. Шри Навадвипа-дхама, состоящая из чистой благодати, неотлична от Вриндавана-дхамы; она — обитель девяти видов преданного служения для тех вайшнавов, которые предались стопам духовного учителя.

Текст 194

*эй-мата брахмади девата прати-дине
гупте рахи' ишварера карена ставане*

Так Господь Брахма, сопровождаемый другими полубогами, ежедневно возносил лучшие из молитв Всевышнему Господу, при этом оставаясь невидимым для обычных людей.

Текст 195

*шачи-гарбхе ваише сарва-бхуванера васа
пхалгуни пурнима аси' хаила пракаша*

Верховный Владыка всего Творения оставался в лоне Шримати Шачи-деви до наступления ночи полнолуния (*пурнима*) месяца *пхалгуна*.

Комментарий: Верховный Господь, место пребывания бесчисленных планет Вайкунтхи и материальных вселенных, состоящих из четырнадцати миров, поместил Себя в лоно матери Шачи и оставался там до наступления ночи полнолуния месяца *пхалгуна* тысяча четыреста восемьдесят шестого года. Словосочетание *шачи-гарбха-синдху* (океан лона матери Шачи) означает «образ чистой благодати».

Текст 196

*ананта-брахманде йата ачхе сумангала
сеи пурнимайа аси' милила сакала*

Все благоприятные астрологические знамения явились в эту ночь полнолуния на небосклонах всех бесчисленных вселенных.

Комментарий: Ночь полнолуния считается особо благоприятной в том случае, если она будет сопровождаться всеми благоприятными астрологическими признаками.

Текст 197

*санкиртана-сахита прабхура аватара
граханера чхале таха карена працара*

Всевышний Господь явился, сопровождаемый звуками пения святых имен. Так под предлогом лунного затмения Он возвестил начало всемирной проповеди *харинама-санкиртаны*.

Комментарий: С незапамятных времен в Индии существовала традиция пения святых имен по случаю лунного или солнечного затмения. Считалось, что *нама-санкиртана* благоприятна. Хотя такое пение, направленное на достижение мирских плодов, не столь существенно само по себе, Господь Шри Чайтаньядева воспользовался данным моментом, чтобы низойти на Землю.

Текст 198

*ишварера карма буджхибара шакти кайа?
чандре аччхадила раху ишвара-иччхайа*

Кто может постичь удивительные игры Верховной Личности Бога? Он устроил так, что в момент Его рождения планета Раху закрыла Луну.

Текст 199

*сарва-навадвипе, — декхе хаила грахана
утхила мангала-дхвани shri-хари-киртана*

По случаю лунного затмения все обитатели Навадвипы стали громко петь благодатные имена Хари.

Текст 200

*ананта арбуда лока ганга-снана йайа
'хари бола' 'хари бола' бали' сабе дхайа*

Миллионы людей шли к берегу Ганги и принимали омовение, оглашая воздух громкими и радостными возгласами: «Хари бол! Хари бол!»

Комментарий: Поскольку лунное затмение произошло вечером, люди пели имена Хари, омывались в Ганге и, сами того не зная, праздновали явление Господа.

Текст 201

*хена хари-дхвани хаила сарва-надийайа
брахманда пурийа дхвани стхана нахи пайа*

Могучая вибрация потрясала Надию. Имена Хари наполнили Вселенную и вышли за ее пределы.

Текст 202

*апурва шунийа саба бхагавата-гана
сабе бале, — 'нирантара хаука грахана'*

Слыша повсюду удивительные звуки, святые люди молились: «Пусть не кончается затмение!».

Текст 203

*сабе бале, — ‘аджи бада васийе улласа
хена буджхи, киба кришна карила пракаша*

Вайшnavы поздравляли друг друга, говоря: «Какое счастье! Наверное, Верховный Господь Кришна пришел сегодня на Землю».

Текст 204

*ганга-снана чалила сакала бхакта-гана
ниравадхи чатур-дикхе хари-санкиртана*

Вайшnavы отправились к Ганге, чтобы принять омовение, а нама-санкиртана наполнила небосвод.

Текст 205

*киба шишу, врддха, нари, саджджана, дурджана
сабе ‘хари’ ‘хари’ боле декхийа ‘грахана’*

Женщины, дети, старики, праведники и грешники — все громко пели святые имена Господа Хари во время лунного затмения.

Текст 206

*‘хари бола’ ‘хари бола’ сабе эи шуни
сакала-брахманде вйапилека хари-дхвани*

Во всей Вселенной не было иных звуков, кроме «Хари, Хари, Хари».

Текст 207

*чатур-дикхе пушпа-вршти каре дева-гана
‘джайа’-шабде дундубхи баджайе анукшана*

Полубоги бросали с небес цветы и, провозглашая победу возгласами «Джая! Джая!», радостно и громко били в свои барабаны дундубхи.

Текст 208

*хенаи самайе сарва-джагат-дживана
аватирна хаибена шри-шачи-нандана*

В этот мгновенье Господь Шри Шачинандана, Душа Вселенной, явился на свет.

Текст 209

*раху-кавале инду, паракаша нама-синду,
кали-мардана бадже бана
пахун бхела паракаша, бхувана чатур-даша,
джайа джайа падила гхошана*

Когда планета Раху закрыла собой Луну, когда океан святого имени затопил мир, когда Кали пал, поверженный, когда вознесся ввысь флаг победы, — в этот миг явился Всевышний Господь, и все четырнадцать миров заполнили ликующие звуки: «Джая! Джая!»

Комментарий: Когда Солнце и Луна, двигаясь по орбитам, выходят на максимальное удаление, а Земля оказывается между ними, их тени образуют «невидимые планеты» Раху и Кету. Если Солнце и Луна находятся в шести знаках (*раши*) друг от друга, или удалены друг от друга на 180 градусов, земляне видят тень Земли, закрывающую собой Луну. Эта тень называется Раху. Если Солнце закрывает тень Луны, тогда говорят о Кету или Раху. Тень Земли во время лунного затмения именуют Раху.

Слово *кавала* означает «проглоченный».

Во время лунного затмения, или же, говоря другим языком, когда Раху проглатывает Луну, люди поют имена Господа, и возносится ввысь флаг победы над Кали.

Слово *пахун* означает «Господь», а слово *бхела* — «стал».

В состав четырнадцати миров входят семь высших планет — Бхур, Бхувар, Свар, Махар, Джанас, Тапас и Сатья, и семь низших планет — Атала, Витала и другие.

Текст 210

*декхите гауранга-чандра
надийара лока-шока саба нашала,
дине дине бадала ананда*

Увидев луноподобного Господа Шри Гаурангу, жители Надии позабыли свои тревоги; счастье наполнило их сердца.

Текст 211

*дундубхи бадже, шата шанкха гадже,
бадже вену-вишана
шри-чаитанья-тхакура, нитьянанда-прабху
вриндавана-даса гана*

Повсюду был слышен бой барабанов *дундубхи*, трели флейт, гул раковин и буйволиных рогов. Пусть эти божественные звуки сопровождают мои, Вриндавана даса, песни во славу Шри Чайтаньи и Шри Нитьяланды.

Комментарий: Слово *гадже* означает «гремять» или звуки». *Вишана* — это буйволиный рог, атрибут Господа Баларамы.

Текст 212

*джинина рави-кара, шри-анга-сундара,
найане хераи на пари
айата лочана, ишат банкима,
упама нахика вичари*

Как можно рассмотреть прекрасные черты Господа, Того, чье сияние затмевает свет солнечных лучей? Его большие, слегка удлинённые глаза с вздытыми вверх уголками несравненно прекрасны.

Комментарий: Словосочетание *джина рави-кара* означает «побеждающее сияние солнца». В других редакциях книги на месте слов *шри-анга-сундара* — «прекрасные части тела», мы встречаем *шри-анга-уджора* — «сияющие части тела». Сияние солнца не позволяет человеку подолгу смотреть на него; но сияние тела Шри Гауры — еще более яркое, чем солнце, поэтому никто не может рассмотреть Его прекрасные черты. Взгляд Гауры и Его прекрасные глаза бесподобны, Его тело неотлично от тела Кришны.

Текст 213

*(аджу) виджайе гауранга, авани-мандале
чаудике шунья улласа
эка хари-дхвани, а-брахма бхари' шуни,
гауранга-чандера паракаша*

Благодаря явлению Шри Гауранги в этот мир звуки святых имен Господа Хари разнеслись по всей вселенной, достигнув даже Брахмалоки.

Комментарий: Слово *виджая* означает «явившись в материальный мир».

Текст 214

*чандане уджджвала, вакша парисара,
долайе татхи вана-мала
чанда-сушитала, шри-мукха-мандала,
а-джану баху вишала*

Широкая грудь Господа была украшена яркой сандаловой пастой, на Нем была гирлянда из лесных цветов, Его лицо было приятным, прохладным и нежным, как луна; Его длинные руки касались коленей.

Текст 215

*декхья чаитанья, бхуване дханья-дханья,
утхайе джайа-джайа-нада
кои начата, кои гайата,
кали хаила харише вишада*

Созерцая Шри Чайтанью, все живые существа считали себя благословленными: одни люди пели в великой радости, другие танцевали в божественном экстазе, а иные восклицали: «Джая! Джая!», но для Кали все это веселье и духовное пиршество было страшнее смерти.

Текст 216

*чари-веда-шира- мукута чаитанья
памара мудха нахи джане
шри-чаитанья-чандра, нитаи-тхакура,
вриндавана-даса гане*

Шри Чайтанья Махапрабху — корона четырех Вед! Но невежественные и злобные люди не способны понять этого. Я, Вриндавана даса Тхакур, пою о славе Шри Чайтаньячандры и Шри Нитьяланды Прабху!

Комментарий: Шри Чайтаньядева подобен короне Упанишад, которые, в свою очередь, сравниваются с головами Вед. Эти слова можно объяснить и по-другому: сам четырехголовый Брахма возносит Господу такие молитвы: *никхила-шрути-маули-ратна-мала-дйути-нираджита-пада-панкаджанта* — «Ногтям на пальцах Твоих лотосных стоп поклоняется сияние, исходящее от алмазного ожерелья Упанишад, украшающих корону Вед».

Текст 217

*пракаша хаила гаурачандра
даша-дикхе утхила ананда*

Десять сторон света наполнились счастьем в момент явления Шри Гаурачандры.

Комментарий: Словосочетание *даша-дикхе*, десять сторон света, — это восток, запад, север, юг, северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад, верх и низ.

Текст 218

*рупа котти-мадана джгинина
хасе ниджа-киртана шунийа*

Красота Господа заставила покрыться краской стыда лица миллионов богов любви, гордящихся своей красотой. Он радостно смеялся, слыша звуки киртаны.

Текст 219

*ати-сумадхура мукха-анкхи
махараджа-чихна саба декхи*

Нежное лицо Господа, Его очаровательные глаза и множество особых знаков на теле выдавали в Нем великую личность (царя).

Текст 220

*шри-чаране дхваджа-ваджра шобхе
саба-анге джага-мана лобхе*

Его стопы украшены знаками флага и молнии. Весь Его прелестный облик завораживает взор.

Текст 221

*дуре гела сакала апада
вйакта хаила сакала сампада*

Беды и печали покинули мир — пришло процветание.

Текст 222

*шри чаитанья нитьянанда джана
вриндавана даса гуна гана*

Я, Вриндавана даса, пою песнь во славу лотосных стоп Шри Чайтаньи и Шри Нитьянанды. Они — моя жизнь и душа!

Текст 223

*чаитанья-аватара, шуньяйя дева-гана,
утхила парама мангала ре
сакала-тапа-хара, шри-мукха-чандра декхи',
ананде хахла вихвала ре*

Полубоги ликовали, узнав о явлении Шри Чайтаньи. Видя очаровательное, прогоняющее беды, луноподобное лицо Господа, они забывались в экстазе.

Текст 224

*ананта, брахма, шива, ади кари' йата дева,
сабеи нара-рупадхари' ре
гайена 'хари' 'хари', грахана-чхала кари',
лакхите кеха нахи пари ре*

Ананта, Брахма, Шива и другие полубоги, приняв обличие простых людей, низошли на Землю и вместе со всеми, пользуясь случаем лунного затмения, пели имена Хари. Никто не узнавал их.

Текст 225

*даша-дикхе дхайа, лока надийайа
балийа учча 'хари' 'хари' ре
мануше деве мели', экатра хана кели,
ананде навадвина пуре ре*

Надию заполнили толпы людей, которые бежали в десять сторон света и радостно кричали: «Хари, Хари!» Блаженство затопило землю Навадвипы. Полубоги и обычные люди — все были вместе; они ликовали и обнимались друг с другом.

Текст 226

*шачира ангане, сакала дева-гане,
пранама хайя падила ре
грахана-андхакаре, лакхите кеха наре,
дурджнейа чаитаньера кхела ре*

В темноте, сгустившейся в момент лунного затмения, все полубоги, никем не замеченные, подошли к дому Шримати Шачи-деви и пали ниц, вознося молитвы Господу Чайтанье. Таковы таинственные деяния Господа Чайтаньи!

Текст 227

*кеха паде ступи, кхаро хате чхати,
кеха чамара дхулайя ре
парама-харише, кеха пушпа варише,
кеха начче, гайя, ва'йя ре*

Одни полубоги возносили молитвы, другие держали зонт над головой божественного ребенка, третьи обмахивали Его **чамарами**, иные бросали цветы, а кто-то танцевал или играл на музыкальных инструментах.

Текст 228

*саба-бхакта санге кари', аила гаурахари,
пашанди кичхуи на джане ре
шри кришна-чаитанья, прабху нитьянанда,
вриндавана-даса раса гана ре*

Сам Верховный Господь Шри Гаурахари пришел в мир в сопровождении Своих чистых преданных, но безбожники не могли видеть этого. Я, Вриндавана даса, пою хвалу лотосным стопам Шри Чайтаньи и Шри Нитьянанда. Они — сокровище моей души!

Комментарий: *Пашанди* — это люди, оскорбляющие и унижающие преданных, а также те, кто поклоняется полубогам, подвластным слугам Верховного Господа Вишну как независимым от Него и равным Ему.

Так Вриндавана даса Тхакур славит Шри Чайтанью и Шри Нитьянанду.

Текст 229

*дундубхи-диндима- мангала-джайя-дхвани,
гайя мадхура расала ре
ведера агочара, аджи бхетава,
виламбе нахи ара кала ре*

Воздух оглашали звуки барабанов **дундубхи**, гимны, молитвы, возгласы «Джая!» и сладкая музыка. Небожители говорили друг другу: «Прямо сейчас мы сможем увидеть Верховную Личность, который скрыт в Ведах! Давайте не будем терять времени».

Комментарий: «Веды не говорят о явлении Шри Чайтаньи. Эта таинственная личность вот-вот явит Себя. Пойдем туда немедленно, — не будем терять ни минуты».

Текст 230

*ананде индрапура, мангала-колахала,
саджа' саджа' бали' саджа' ре
бахута пунья-бхагйе, чаитанья-паракаша
паола навадвипа-маджхе ре*

Жители Индрапури (Амаравати) ликовали, украшали себя и, не веря своей удаче, спешили в Шри Навадвипу, чтобы увидеть Господа Шри Чайтанью.

Комментарий: *Индрапури* — это другое название Амаравати.

Текст 231

*анйо 'нйе алингана, чумбана гхана-гхана,
ладжа кеха нахи мане ре
надийа-пурандара- джанама-улласе,
апана-пара нахи джане ре*

Не стесняясь, они обнимали и целовали друг друга, радуясь тому, что Господь, Верховная Личность Бога, явился в Шри Навадвипе. Они не различали более, кто друг, а кто враг.

Комментарий: Словосочетание *анйо 'нйе* означает «друг с другом».

Текст 232

*аичхана каутуке, аила навадвипе,
чаудике шуни хари-нама ре
паййа гаура-раса, вихвала параваша,
чаитанья-джайа-джайа гана ре*

Полубоги вошли в Навадвипу, наполненную громким пением святых имен. Вместе с обычными людьми они стали петь хвалу Господу и едва держались на ногах от радости.

Текст 233

*декхила шачи-грхе, гауранга-сундаре,
эатра йаичхе коти-чандра ре
мануша руна дхари', грахана-чхала карि',
болайе учча хари-нама ре*

Наконец, в доме Шачи они увидели прекрасного Шри Гаурангу, который был подобен миллионам лун. В обличии обычных людей и под предлогом лунного затмения полубоги громко пели имена Господа Хари.

Текст 234

*сакала-шакти-санге, аила гаурачандра,
пашанди кичхуи на джане ре
шри чаитанья нитьянанда- чанда-рпабху джана,
вриндавана-даса раса гана ре*

Верховный Господь Шри Гаурачандра приходит в мир в сопровождении всех Своих энергий, но безбожники не могут видеть этого. Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда — бесценное сокровище моей жизни! Я, Вриндавана дас, пою хвалу Их лотосным стопам.

Конец второй главы.

Глава третья

Астрологические предсказания для Шримана Махапрабху

Эта глава расскажет о том, как во время лунного затмения, сопровождаемого пением святых имен, явился Шриман Махапрабху. Мы узнаем, как Шри Ниламбара Чакраварти составил гороскоп для ребенка и как в доме Джаганнатхи Мишры праздновали день рождения Вишвамбхары. Эта глава поведает нам о славе дней явления Вишну и вайшнавов.

Еще до Своего явления Шриман Махапрабху проповедовал славу совместного пения имен Господа Хари, воспользовавшись для этого предложением — лунным затмением. Что говорить о других, — даже те, кто никогда не произносил имени Господа, в этот день, принимая омовение в Ганге, невольно восклицали: «Хари! Хари!». Громкое пение имен Кришны разнеслось по всем десяти сторонам света. Радостные Шри Шачи и Шри Джаганнатха не отрываясь смотрели на своего прекрасного, божественного сына. Составив гороскоп Господа, знаменитый астролог Ниламбара Чакраварти нашел в Его астрологической карте все признаки великой личности. Он был глубоко потрясен увиденным и стал прославлять Господа. Один *брахман*, присутствовавший при этом, сказал, что Шриман Махапрабху — это Сам Господь Нараяна, освободитель мира и основатель религии, непревзойденный проповедник, принесший в мир то, о чем мечтают даже Шива и Шукрадева Госвами, милосердный покровитель всех живых существ, жизнь и душа вселенной, Бог, которому поклоняются все и вся. Так *брахман* прославил сверхъестественные качества Господа. Далее он продолжал: «Деяния этого ребенка, Самого Нараяны, будут славить обитатели бесчисленных вселенных. Этот малыш — воплощение *бхагавата-дхармы*. Он будет проповедовать религию века Кали подобно *юга-аватаре*, Господу Вишну. Он очарует даже *яванов*, и те станут поклоняться Ему. Его будут звать Шри Вишвамбхара и Шри Навадвипа-чандра». Боясь смешения противоречивых вкусов (*расабхаса*), *брахман* не стал рассказывать родителям ребенка о Его будущей *санньяса-лиле*.

В этой главе мы встретим описание оглушительного *киртана* в доме Джаганнатхи Мишры, узнаем о том, как жены полубогов, смешавшись с толпой жен *брахманов*, благословляли новорожденного травой *дурва* и рисовыми зернами и молили Господа как можно дольше благословлять мир Своим присутствием на Земле.

Глава завершается описанием празднования явления Господа в Навадвипе, рассказом о славе дней явления Шри Гауры и Шри Нитьянанды, празднование которых освобождает живые существа от невежества и дарует им преданное служение Господу Кришне. Также будет рассказано о равно великой славе дней явления Вишну и вайшнавов и будет доказана вечная природа явления и деяний Господа и Его преданных.

Текст 1

*према-дхана-ратана пасара
декха горачандера баджара*

Взгляните на рынок Шри Гаурачандры, где полным-полно алмазов любви к Богу!

Тексты 2-5

*хена-мате прабхура хайла аватара
аге хари-санкиртана карийа прачара
чатур-дике дхайа лока грахана декхайа
ганга-снана 'хари' бали' йайена дхайя
йара мукха джанмеха на бале хари-нама
сеха 'хари' бали' дхайа, кари' ганга-снана
даша-дик пурна хайла, утхе хари-дхвани
аватирна хайя хасена двиджа-мани*

Господь учил пению святых имен еще до Своего явления. Пришло время лунного затмения, и сотни людей непрерывным потоком устремились к берегам Ганги, славя Господа Хари звуками Его имен. Даже тот человек, чьи уста с рождения не знали святого имени, теперь громко взывал к Всевышнему. Все десять сторон света заполнили звуки *харинамы*, и лицо Верховного Господа, лучшего из *брахманов*, озарила улыбка.

Комментарий: Оглушительный *хари-киртан* во время явления Шри Гаурасундары свидетельствовал о том, что Ему предстояло проповедовать пение святых имен — религию века Кали.

Текст 6

*шачи-джаганнатха декхи' пурера шри-мукха
дуйи-дждана хаилена ананда-сварупа*

Шри Джаганнатха Мишра и Шримати Шачидеви с радостью вглядывались в лицо своего божественно-прекрасного ребенка.

Текст 7

*ки видхи карила иха, кичху на спхуре
асте-вйасте нари-гана 'джайа-дждайа' пхукаре*

Они были так счастливы, что даже растерялись. Множество женщин радостно восклицали: «Джая! Джая!»

Комментарий: Все собравшиеся женщины были изумлены.

Текст 8

*дхаййа айла сабе, йата апта-гана
ананда хайла джаганнатхера бхавана*

Все родственники и друзья спешили в дом Джаганнатхи Мишры. Торжество и счастье заполнили все вокруг.

Комментарий: Словосочетание *апта-гана* означает «родственники».

Текст 9

*шачира джанака — чакраврти ниламмбара
прати-лагне адбхута декхена випра-вара*

Отец Шачи-деви, ученый брахман Ниламбара Чакраврти, обнаружил удивительные знаки в каждом доме астрологической карты внука.

Комментарий: Ниламбара Чакраврти был отцом Шачи-деви. Ранее он жил в Магдобе, находящейся в округе Фаридпура [ныне в государстве Бангладеш]. Большинство ученых *брахманов* тех времен обладали познаниями в астрологии. Рассчитав гороскоп внука, Ниламбара Чакраврти стал предсказывать Его будущее.

Знак Зодиака, появляющийся на восточном горизонте в определенный момент времени и в отношении определенного участка Земли, называется *лагна* (асцендент). Разные планеты во главе с Солнцем проходят через Зодиак. С севера на юг Зодиак простирается на 90 градусов, а с востока на запад — на 360 градусов. Зодиак делится на 12 равных знаков (*раши*), каждый в 30 градусов. Второй и следующий знаки вместе с восходящим знаком (*джанма-лагной*) определяют двенадцать положений (*лагн*): деньги, братья и друзья, сыновья, образование, враги, жена, смерть, удачливость, занятие, доход и расходы.

Словосочетание *прати-лагне* означает «в двенадцати *лагнах*, начиная с *лагны* тела». Слова *адбхута декхена* указывают на то, что Ниламбара Чакраврти увидел нечто удивительное.

Текст 10

*махараджа-лакшана сакала лагне кахе
рупа декхи' чакраврти хайла висмайе*

В каждом доме он обнаружил признаки великого царя. Кроме того, Чакраврти был поражен красотой ребенка. Он сказал следующее:

Комментарий:

шала 1407/10/22/28/45

динам

7	11	8
15	54	38
40	37	40
13	6	23

Шукра (Венера) находилась в созвездии Меша-раши (Овен) в *накшатре* Ашвини; Кету (девятая планета) находилась в Симха-раши (Лев) в

Уттарпхалгуни; Чандра (Луна) была в Симха-раши в Пурвапхалгуни (одиннадцатый лунный дом); Шани (Сатурн) находился Вришчика-раши (Скорпион) в Джйештхе; Брихаспати (Юпитер) был в Дхану-раши (Стрелец) в Пурвашадхе; Мангала (Марс) находился в Макара-раши (Козерог) в Шраване; Рави (Солнце) и Раху были в Кумбха-раши (Водолей) в Пурвабхадрападе. *Лагной* была Симха. Марс, хозяин девятого дома, находился в высоком положении. Венера и Сатурн находились почти в высоком положении. Юпитер из своего знака смотрит на Венеру, которая занимает дом *дхармы*. Юпитер смотрит на Венеру, хозяйку десятого дома, которая находится в девятом доме. Тщательно исследовав каждую *лагну* Господа, Ниламбара Чакраварти предсказал Ему великое будущее. Он был также поражен красотой ребенка, ибо перед ним был Сам Верховный Господь.

Текст 11

*‘випра раджа гауде хайбека’ хена ачхе
випра бале, — ‘сеи ва, джаниба таха пачхе’*

«Существует поверье о том, Бенгалией будет править сын *брахмана*. Ну что ж, время покажет, станет ли ребенок этим царем».

Комментарий: Бытовало поверье о том, что в семье *брахмана* родится сын, который станет царем Бенгалии. Ниламбара Чакраварти думал, что сын Джаганнатхи Мишры мог и быть этой личностью. Оставалось ждать будущего.

Текст 12

*маха-джйотир-вит випра сабара агрете
лагне анурупа катха лагила кахите*

Будучи мудрым астрологом, Ниламбара Чакраварти стал объяснять всем собравшимся характеристики различных домов в астрологической карте ребенка.

Комментарий: Ниламбара Чакраварти хорошо знал астрологию. Поэтому он стал объяснять собравшимся людям характер различных *лаги* в гороскопе новорожденного. Словосочетание *маха-джйотир-вит* объясняется следующим образом:

*шанкхе тайле татха мамсе вайдйе джйотишике двидже
йатрайам патхи нидрайам махаччабдо на дийате*

«Если добавить приставку *маха* к словам *шанкха* (раковина), *тайла* (масло), *мамса* (плоть), *вайдья* (врач), *джьотиши* (астролог), *брахмана*, *ятра* (путешествие), *патха* (путь) и *нидра* (сон), значение слова станет прямо противоположным¹. Поэтому слово *маха* не должно быть использовано в данном случае».

Однако достоверно известно, что Ниламбара Чакраварти был искусным астрологом. Исходя из этого, следует заключить, что слова *маха-джйотир-вит* означают «тот, кто осведомлен в духовной науке».

Текст 13

*“лагне йатха дехи эи балака-махима
раджа хена, вакйе танре дите нари сима*

Однако ему было нелегко сделать окончательный вывод о том, кем является новорожденный. «Должен вам сказать, — заключил он, — что, согласно моим расчетам, Он будет более велик, чем обычный царь — его характер невозможно даже описать словами.

Комментарий: Рассчитывая лагны гороскопа Господа, Ниламбара Чакраварти мог понять, что ребенок обладает сверхъестественными качествами. Слова *раджа хена* означают «подобный царю» или наивысший». На самом деле никто не смог бы описать качества божественного ребенка.

Текст 14

*брихаспати джинийа хайбе видйаван
алте хайбе сарва-гунера нидхана”*

Этот ребенок превзойдет Брихаспати, гуру полубогов, и станет величайшим ученым. Он будет совершенным воплощением всех благих качеств».

Комментарий: Брихаспати — самый великий ученый райских планет. Но Махапрабху превзойдет Брихаспати в знании духовном, а не в материальном. Иными словами, встретившись с Сарвабхаумой Бхаттачарьей (воплощением Брихаспати), Господь рассеет тьму *брахма-гьяны*, основанной на материальном опыте, подобно тому, как восходящее солнце рассеивает тьму ночи. Господь наградит его духовным знанием в образе преданного служения Шри Кришне. В отличие от обычного человека, Шриману Махапрабху нет нужды прилагать усилия для того, чтобы постепенно накапливать знания, ибо Он — океан всех благих качеств. Поэтому при необходимости Он может явить Свое совершенство в любой сфере познания.

Текст 15

*сеикхане випра-рупе эка махаджана
прабхура бхависийа-карма карайе катхана*

В доме Джаганнатхи Мишры появился *садху-брахман*, который сделал предсказание о будущем ребенка.

Комментарий: Когда составляли гороскоп ребенка, в доме появился *брахман*, обладавший глубокими духовными познаниями. Он стал предсказывать будущие деяния Махапрабху, такие, как распространение любви к Богу.

Текст 16

*випра-бале, — “э шишу сакшат нараяана
инха хайте сарва-дхарма хайбе стхана*

Он сказал: «Этот младенец — Сам Верховный Господь Нараяна. Он пришел, чтобы восстановить погранные устои религии.

Комментарий: *Брахман* сказал: «Этот ребенок — Сам Нараяна, Бог всех богов. Он примирит противоречащие друг другу учения различных проповедников религии».

Текст 17

*инха хайте хайбека апурва прачара
эй шишу карибе сарва-джагат уддхара*

Он начнет миссию проповеди и освободит мир.

Комментарий: «Этот ребенок будет нести свет преданного служения, неизвестного миру. Он освободит людей от примитивных желаний материальных удовольствий, от приверженности к корыстной деятельности и эмпирическому познанию. Взамен этого Он даст им путь чистого *бхакти*, которое является их вечной природой».

Текст 18

*брахма, шива, шука йаха ванччха анукшана
инха хайте таха пайбека сарва-джана*

Он одарит людей божественной любовью, о которой мечтают даже Брахма, Шива и Шукадева Госвами

Комментарий: В «Чайтанья-чандрамрите» (18 и 55) говорится: «Близкие преданные Шри Гауры счастливо наслаждаются чистым преданным служением. Они знают нечто, недоступное для материального разума, что не в состоянии постичь великие мудрецы во главе с Вьясадевой, что не способен раскрыть Шукадева Госвами и то, о чем не говорил милосердный Господь Шри Кришна. О Господь Чайтаньячандра, Ты просвещаешь невежественных! Хоть я ни на что не годен, однако если Ты одаришь меня Своим милостивым взглядом, я не буду столь далек от этого удивительного пути чистой преданности, столь редко достижимого даже для Шивы, Шукадевы, Уддхавы, Нарады и других великих душ».

Этот ребенок будет давать всем то великое сокровище, о котором всегда мечтают Брахма, Шива и Шукадева Госвами.

Текст 19

*сарва-бхута-дайалу, нирведа дарашане
сарва-джагatera прита хайба ихане*

Едва увидев Его, люди станут проникаться любовью к Нему, их сердце будет наполняться состраданием к другим живым существам, и они будут обретать равнодушие к материальным наслаждениям.

Комментарий: Увидев Шримана Махапрабху, люди обретут любовь к Гаура-Кришне, станут милосердными ко всем живым существам и избавятся от материальных радостей и бед.

Текст 20

*анйера ки дайа, вишну-дрохи йе йавана
тахарао э шишура бхаджибе чарана*

Не говоря уже о других, — даже **яваны**, враждебные Господу Вишну, станут поклоняться стопам этого ребенка.

Комментарий: В «Чайтанья-чандрамрите» (2) сказано: «Тот, кто не знает, что такое праведность, кто погружен в безбожие, кто не обретал милостивого взгляда преданных и не был ни в одном святом месте, освященном их присутствием, теперь в экстазе танцует, громко поет и катается по земле, опьяненный нектаром трансцендентного вкуса чистой любви к Богу. Да будет прославлен Шри Чайтанья Махапрбху, дарующий такую любовь!»

Яваны по самой своей природе враждебны Господу Вишну. Но даже они оставят свою враждебность, чтобы следовать по стопам Шри Гауранги.

Текст 21

*ананта брахманде кирти гауба ихана
а-випра э шишуре карибе пранама*

Его будут славить обитатели бесчисленных вселенных, и все люди, включая **брахманов**, будут оказывать Ему почтение.

Комментарий: Слово *ихана* означает «Его». *Брахманы* являются духовными наставниками для представителей остальных *варн* — *кшатриев*, *вайшьев* и *антьяджей*, или *млеччхов*. *Брахманы* также будут склоняться перед этим ребенком. Всю Вселенную озарят лучи Его славы.

Текст 22

*бхагавата-дхарма-майа ихана шарира
дева-двиджа-гуру-питри-бхакта дхира*

Он — олицетворение религии и Он — благодетель полубогов, **брахманов**, духовных учителей, Своих отца и матери и всех Своих мудрых преданных.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (7.11.7) сказано: «Верховное существо, Личность Бога, есть суть всего ведического знания, корень религии и память великих святых. О Царь Юджиштхира, принципы религии необходимо постичь с помощью авторитетных свидетельств. Только тогда, ум, душа и тело человека обретут удовлетворение».

Грубое тело и тонкие функции ума одинаково чужды нашему «я». Вечная деятельность души называется *бхагавата-дхарма*. Трансцендентное тело этого ребенка есть само служение Всевышнему Господу. То есть Он — олицетворение преданного служения Господу Кришне. Поэтому Ему присущи божественные качества, такие, как послушание *брахманам*, полубогам, духовным учителям, отцу и матери — ведь все они были преданными Вишну.

Текст 23

*вишну йена аватарй' лаойайена дхарма
сеи-мата э шишу карибе сарва-карма*

Этот ребенок будет подобен Господу Вишну, который нисходит для того, чтобы побудить людей следовать религиозным принципам.

Комментарий: Когда миру угрожает опасность, полубоги молятся Всевышнему. Тогда Господь Вишну нисходит в материальный мир, чтобы спасти полубогов и людей. Осуществляя эту миссию, ребенок по силе будет равен Самому Господу Вишну.

Текст 24

*лагне йата кахе шубха лакшана ихана
кара шакти ачхе таха карите вйакхйане?*

Есть ли на свете человек, который сможет объяснить благоприятные признаки в «домах» гороскопа этого ребенка?

Текст 25

*дханайа туми, мишра-пурандара бхагйаван
йанра э нандана, танре рахука пранама*

О Джаганнатха Мишра, велика твоя удача! О счастливый отец, я склоняюсь пред тобой в глубочайшем почтении!

Комментарий: Видя сына Джаганнатхи Мишры и слыша о его славе, люди заключили, что Джаганнтаха Мишра — самый удачливый из людей. Они поздравили его и склонились перед ним.

Текст 26

*хена коштхи ганилана ами бхагйаван
'шри-вишвамбхара'-нама хаибхе ихана*

Я тоже благодарен судьбе за то, что мне было даровано право составить гороскоп твоего сына. Пусть же имя Его будет — Шри Вишвамбхара.

Комментарий: Брахман заключил: «Мне было доверено составить гороскоп Самого Верховного Господа. Этого ребенка будут звать Шри Вишвамбара».

Текст 27

*ихане балибе лока 'навадвипа-чандра'
э балаке джаниха кевала парананда*

Его будут звать также Шри Навадвипа-чандра, Луна Навадвипы! Он — олицетворенное духовное блаженство!»

Комментарий: Люди станут звать Его Навадвипа-чандра и будут видеть в Нем воплощение чистого блаженства.

Текст 28

*хена расе пачхе хайа духкхера пракаша
атаэва на кахила прабхура санньаса*

Брахман скрыл от счастливых родителей, что Господь примет санньясу. Он не хотел в день праздника тревожить Джаганнатху Мишру и его супругу.

Комментарий: Хотя *брахман* видел в гороскопе Господа признаки, предвещавшие принятие *санньясы*, он не стал рассказывать об этом родителям мальчика, дабы не нарушать атмосферу праздника грустным известием.

Текст 29

*шуни' джаганнтаха-мишра путрера акйана
ананде вихвала, випре дите чахе дана*

Выслушав предсказания брахмана, Джаганнатха Мишра растерялся от счастья: он хотел отблагодарить его, но не знал, как.

Текст 30

*кичху нахи — сударидра, татхапи аннаде
випрера чаране дхари' мишра-чандра канде*

Джаганнатха Мишра был небогатым человеком; он просто пал к стопам брахмана и стал плакать.

Текст 31

*сеха випра канде джаганнатха-на'йе дхари'
ананде сакала-лока бале хари' 'хари'*

Брахман также обхватил стопы Джаганнатхи Мишры и зарыдал. Все присутствующие радостно восклицали: «Хари! Хари!»

Текст 32

*дивья-коштха шуни' йата бандхава сакала
джайа-джайа дийа сабе карена мангала*

Родственники и друзья Джаганнатхи Мишры, узнав об удивительных пророчествах брахмана, повторяли вновь и вновь: «Джая! Джая!»

Комментарий: Словосочетание *дивья-коштхи* означает «гороскоп божественной личности».

Текст 33

*тата-кшане аила сакала вадйакара
мриданга, санай, вамши баджайе апара*

Пришли музыканты и начали играть на глиняных барабанах, флейтах и трубах.

Комментарий: *Мриданга* — это продолговатый глиняный барабан с двумя кожаными мембранами, натянутыми на него с помощью кожаных ремней и смазанными *мангустаном*. Этот музыкальный инструмент используют в *санкиртане*. Он был известен даже во времена явления Господа.

Санай — это медный духовой инструмент с отверстиями.

Текст 34

*дева-стрийе нара-стрийе на пари чините
деве наре экатра хайла бала мате*

Женщины с райских планет, никем не узнанные, смешались с толпой земных женщин.

Комментарий: Узнав о рождении Господа, жены полубогов, смешавшись с толпой земных женщин, собрались в доме Джаганнатхи Мишры — они хотели увидеть Господа. Никто не мог отличить богинь от обычных женщин.

Текст 35

*дева-мата савья-хате дханья-дурва лайя
хаси' дена прабху-шире 'чирайу' балия*

Мать полубогов Адити, улыбаясь, коснулась головы малыша правой рукой с зажатыми в ней рисовыми колосьями и травой дурва. «Живи долго!» — сказала богиня.

Комментарий: Слово сочетание *савья-хате* в этом стихе означает «правая рука». *Дева-мата* — это Адити, жена Кашьяпы Муни.

Текст 36

*чира-кала притхивите караха пракаша
атаэва 'чирайу' балия хайла хаса*

«Оставайся вечно в этом мире и всегда совершай здесь Свои игры», — таков был смысл ее благословения.

Текст 37

*апурва сундари саба шачи-деви декхе
варта джиджнасите каро на айше мукхе*

Шримати Шачидеви и собравшиеся гости не могли не заметить особой красоты этих женщин, но не решались спросить у незнакомок, кто они и откуда.

Текст 38

*шачира чарана-дхули лайа деви-гана
ананде шачира мукхе не айше вачана*

Богини молча подходили к Шачидеви и благоговейно брали пыль с ее стоп, — в восторге Шачи не могла промолвить ни слова.

Текст 39

*киба ананда хайла се джаганнтаха-гхаре
ведете ананте таха варните на паре*

Ни Веды, ни Господь Ананта не способны рассказать об этом, — волны радости затопили дом Джаганнатхи Мишры.

Текст 40

*лока декхке, — шачи-грихе сарва-надийайа
йе ананда хайла, таха кахана на йайа*

В доме Шачи и по всей Надии люди испытывали неописуемое счастье.

Текст 41

*ки нагаре, киба гхаре, киба ганга-тире
ниравадхи сарва-лока хари-дхвани каре*

Никто не спал в этот час, — в своих домах, на берегу Ганги, на улицах люди громко и радостно пели имена Хари.

Текст 42

*джанма-йатра-махотсава, нишайа грахана
ананде карена, кеха марма нахи джане*

Мир ликовал, отмечая рождение Господа. При этом люди думали, что причиной праздника является лунное затмение.

Комментарий: Поскольку в ту ночь случилось лунное затмение, люди невольно праздновали явление Махапрабху. Хотя ликование было вызвано лунным затмением, оно было предназначено для удовлетворения Господа. Однако обычные люди не понимали этого.

Текст 43

*чаитанйера джанма-йатра — пхалгуни пурнима
брахма-ади э титхира каре арадхана*

Господь Чайтанья явился в ночь полнолуния (*пурнима*) месяца *пхалгуна*. Господь Брахма и другие великие личности поклоняются этому дню (*титхи*).

Текст 44

*парама-навитра титхи бхакти-сварупини
йанхи аватирна хайлена двиджа-мани*

Этот день — олицетворенная преданность Богу, самый святой праздник, ибо он знаменует собой рождение лучшего из *брахманов*, Шри Чайтанья Махапрабху.

Комментарий: Все полубоги во главе с Брахмой поклонялись ночи полнолуния месяца *пхалгуна* как дню явления Шри Чайтанья Махпрабху. Ночь полнолуния месяца *пхалгуна* — это *сакшиад-бхакти-сварупини* (олицетворение преданного служения) и духовный день, состоящий из *шуддха-саттва-майи* (трансцендентной благости).

Текст 45

*нитйананда-джанма магни шукла трайодаши
гаурачандра-пракаша пхаллгуни паурнамаси*

Гаурачандра явился поздним вечером наступающей ночи полнолуния месяца *пхалгуна*, а Господь Нитьянанда явился на тринадцатую ночь прибывающей луны месяца *магха*.

Текст 46

*сарва-йатра мангала э дуи пунйа-титхи
сарва-шубха-лагна адхитхана хайа итхи*

Эти *титхи* наиболее благодатны и божественны; все звезды занимают самые лучшие положения в эти дни.

Текст 47

*этеке э дуи титхи кариле севана
кришна-бхакти хайа, кханде авидйа-бандхана*

Если человек станет почитать эти святые дни, он обретет преданность Господу Кришне и разрубит узы материального рабства.

Текст 48

*ишварера джанма-титхи йе-хена павитра
вайнавера сеи-мата титхира чаритра*

Дни явления чистых вайшнавов, совершенных преданных Господа, столь же благодатны и божественны, как и дни явления самого Бхагавана.

Комментарий: В «Брахма-пуране» сказано: «Удачливы те жители Кали-юги, кто в день явления Вишну не спит и постится. Им не грозит новое рождение в материальном мире. Кали не может коснуться их, где бы они ни жили. Соблюдение *враты* в день явления вечного Верховного Господа дарует освобождение. Направленная на удовлетворение Вишну, такая *врата* есть высшее благо и в этой жизни, и в следующей. Она — величайшая *дхарма*».

Соблюдая религиозные обеты в эти благоприятные дни — тринадцатый день прибывающей луны месяца *магха* (январь-февраль) и день полнолуния месяца *пхалгуна* (март-апрель), — обусловленная душа избавляется от невежества и пробуждает в себе склонность служить Кришне. Можно отмечать день явления Господа празднованием и постом.

Дни явления преданных Господа столь же чисты, как и дни явления Господа. Нужно обязательно отмечать празднованиями такие дни.

Текст 49

*гаурачандра-авирбхава шуне йей джане
кабху духкха нахи тара джанме ва маране*

Комментарий: Тот, кто слушает повествование о рождении Шри Гаурачандры, освободится от страданий в этой жизни и в следующей.

Текст 50

*шуниле чаитанйя-катха бхакти-пхала дхаре
джанме-джанме чайатнйера санге аватаре*

Любой, кто станет слушать о Шри Чайтанье, несомненно, обретет любовь к Кришне и станет Его вечным слугой, — он будет по собственной воле путешествовать вместе с Господом, участвуя в Его *лилах*.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (11.11.23-24) сказано: «Мой дорогой Уддхава, повествования о Моих играх и качествах в высшей степени благоприятны, — они очищают всю Вселенную. Если кто-то с верой постоянно слушает, прославляет и помнит Мои *лилы*, начиная с момента Моего явления, устраивает театральные представления, повествующие о них, находит прибежище во Мне, посвящая исполнение всех своих религиозных и материальных обязанностей Мне, он, несомненно, обретет непреклонное преданное служение Мне, Верховной Личности Бога».

Если человек слушает о Шри Чайтаньядеве, в его сердце пробудится желание служить Господу, и он станет Его вечным спутником, сопровождающим Шри Чайтанью в каждом Его явлении в этот мир.

Текст 51

*ади-кханда-катха бада шуните сундара
йанхи аватирна гаурачандра махешвара*

Ади-кханда приятна для слуха, ибо повествует о явлении Верховного Господа Шри Гаурачандры. Что может быть лучшим предметом для слушания?!

Тексты 52-53

*э саба лилара кабху нахи паричхеда
'авирбхава' 'тиробхава' матра кахе веда
чаитанйя-катхара ади, анта нахи декхи
танхара крипайя йе болана, таха ликхи*

Веды говорят о том, что игры Господа вечны, хотя иногда Он «рождается», являясь нашему взору, а иногда исчезает с поля нашего зрения. Игры Шри Чайтанья не имеют ни начала, ни конца. Я пишу лишь то, что Он вкладывает в мое сердце.

Комментарий: В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-кханда, 20.382-391, 393, 395) говорится: «Игры Кришны одна за другой последовательно проявляются в одной из бесчисленных вселенных. Невозможно сосчитать все эти вселенные, но каждая *лила* Господа проявляется в каждое мгновение в одной из них. Игры Господа подобны потоку Ганги. Таковы *лилы* сына Махараджи Нанды. Кришна проводит игры младенчества, детства и ранней юности. Достигнув этого возраста, Он больше не меняется и вечно совершает такие игры, как *раса-лила*. Описания этих игр Кришны приводятся во всех священных писаниях, но никто не может понять, каким образом они продолжаются вечно. Я приведу пример, который поможет понять это. В течение астрономического года Солнце перемещается по небосклону, минуя одно созвездие (знак Зодиака) за другим, проходя над

океанами, отделяющими друг от друга различные *двипы*. Согласно астрономическим расчетам Вед, период полного обращения Солнца равен шестидесяти *дандам*, или трем тысячам шестистам *палам*. Каждый «шаг» Солнца занимает шестьдесят *пал*, которые равны одной *данде*, а восемь *данд* составляют одну *прахару*. День и ночь делятся на восемь *прахар* — четыре из них принадлежат ночи, а четыре — дню. Спустя восемь *прахар* Солнце восходит вновь. Подобно тому, как Солнце движется по орбите, свою «орбиту» имеют и игры Кришны. В течение жизни четырнадцати Ману эта орбита простирается все дальше и дальше, охватывая все вселенные, а затем замыкается в точке, с которой все началось. Так Кришна и Его игры перемещаются из одной вселенной в другую. Это вечное движение игр Кришны подобно кольцу, образуемому быстро вращающимся факелом. В каждой из вселенных, одна за другой, совершаются игры Кришны, и поскольку *кришна-лила* непрерывна, в каждое мгновение времени в одной или другой вселенной происходит каждая из Его игр. Поэтому Веды и Пураны называют игры Кришны вечными».

В «Лагху-бхагаватамрите» (Парва, 363, 385, 392 и 421) сказано: «Шри Кришна — вечный и нерожденный Господь; также и Его явление и уход — вечны и безначальны. По Своей сладостной воле Господь Мукунда постоянно являет в этом мире игры Своего рождения и ухода. Хотя Господь — *аджа* (нерожденный), тем не менее Он рождается. Кому-то может показаться противоречивым утверждение о том, что нерожденный рождается, но следует ясно понять, что Господь непостижим, исполнен богатств и полностью духовен. Поскольку ни Господь, ни Его преданные не подвержены даже малейшим изменениям, они не рождаются подобно обычным людям, — их рождение никак не связано с зачатием в лоне матери. Они появляются в чистом сердце, подобно тому, как ранним утром солнце восходит над горизонтом. Как огонь, скрытый в алмазах и дереве, проявляет себя при благоприятных условиях, так и Господь Кришна являет миру удивительные игры Своего рождения и ухода, когда в этом возникает необходимость. Главным поводом к тому является желание Кришны благословить Своих преданных и прославить Свои божественные игры. Другой повод — стремление защитить и одарить милостью Своих дорогих преданных, таких, как Васудева, который страдал от преследования демонов. Полубоги во главе с Брахмой молились Господу, прося Его прийти и облегчить бремя Земли. Однако это была вторичная причина явления Кришны. Господь Кришна — океан милости, Он спешит явить преданным Свои вечные игры, когда те жаждут увидеть Его. Даже в наши дни некоторые особо удачливые преданные, чьи сердца охвачены любовью и преданностью, способны видеть игры Кришны во Вриндаване. Таким образом, в высшей степени независимый Господь по Своей воле позволяет увидеть Себя, оставаясь при этом недоступным для материальных глаз. Господь Кришна не является объектом мирского видения». В другом месте в «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 247) говорится: «В «Шримад-Бхагаватам» и других Пуранах ясно сказано, что игры Кришны вечны».

Комментируя вышеприведенные стихи «Лагху-бхагаватамриты», Шрила Баладева Видьябхушана утверждает: «Поскольку игры Господа происходят во времени, у них должны быть начало и конец. Как же их можно называть вечными? Ответ на это содержится в «Гопала-тапани-упанишад»: *эко 'ни сан бахурдха йо 'вабхати* — «Хотя Господь Вишну един, Он проявляет Себя во

множестве образов» и в «Вишну Пуране»: *эканека-сварупая* — «Господь Вишну один и множественен одновременно». Эти два утверждения свидетельствуют о том, что Верховный Господь безграничен. «Чхандогья-упанишад» говорит о преданных Господа Вишну следующим образом: *са экадха бхвати тридха* — «Он один и одновременно имеет три других образа». Эти слова подразумевают, что каждый из преданных Вишну также обладает качеством безграничности. В «Риг-Веде» (1.54.6) говорится: *парамам авабхати бхури* — «Высшая обитель Крешны безгранична». Здесь имеется в виду, что обитель Господа, вечное место Его блаженных игр, также безгранична. Все вышеприведенные изречения, свидетельствующие о безграничности Всевышнего, Его преданных и Его обители, должны подвести нас к выводу о том, что игры Господа обладают вечной природой. Несмотря на то, что деяния различных Его воплощений, казалось бы, имеют начало и конец, они продолжаются вечно, и лишь время от времени являются нашему взору, начавшись в одном месте и завершаясь уже в другом. Поскольку ничто не отделяет эти игры друг от друга, — они вечны. Но даже если кто-то согласится с тем, что игры Господа вечны, ему все же будет трудно понять то, каким образом они имеют начало, но имеют конца. В ответ на это можно отметить, что хотя игры какого-либо из воплощений Господа происходят в определенном месте и в определенное время в материальном мире, они протекают на плане вечности. В своих комментариях к «Брахма-сутре» (1.3.28) Шанкарачарья утверждает: «Человек может сказать про другого: 'Он приготовил пищу, он приготовил пищу', однако это еще не означает, что пища была приготовлена дважды». В «Говинда-бхашье», комментариях Баладевы Видьябхушаны к «Брахма-сутре», говорится: «Если кто-то скажет 'Корова, корова', неправильно при этом думать, что речь идет о двух коровах». Итак, можно сделать однозначный вывод, что хотя Всевышний имеет безграничное количество форм, все они есть одно целое. В Ведах сказано: *эко дево нитья-лилануракто бхакта-вьяпи бхакта-хридй антар-атма* — «Один Верховный Господь вечно совершает удивительные и разнообразные игры и пребывает в сердцах Своих преданных в образе Сверхдуши».

В «Шримад-Бхагаватам» (3.2.15, 10.9.13, 10.14.22, 1.10.26) и «Брихад-вайшнава-тошани» говорится:

*нитйаватаро бхагаван нитйа-муртир джагат-патих
нитйа-рупо нитйа-гандхо нитйайшварйа сукханубхух*

«Всевышний всегда приходит в материальный мир в образе Своего воплощения (*аватары*). Этот вечный Господь, повелитель вселенной, олицетворение высшего блаженства, имеет вечный образ, вечное благоухание и вечные богатства».

«Падма-пурана» приводит следующее свидетельство: *пашья твам даршайишьями сварупам веда-гопитам* — «Я покажу тебе Свой вечный образ, неизвестный Ведам».

*идам эва вадантй эте ведах карана-каранам
сатйам вйапи паранандам чид-гханам шашватам шивам*

«Веды гласят, что этот образ есть причина всех причин; он — вечная и вездесущая Абсолютная Истина, исполненная высшего блаженства и знания».

*анама-рупа эвайам бхагаван харир ишварах
акартети ча йо ведайх смритибхиш чабхидхийате*

«Это тот самый Верховный Господь Хари; Веды и Пураны говорят, что у Него нет ни имени, ни формы, и Он не должен ничего делать».

*сач-чид-ананда-рупатват сйат кришно 'дхокшаджо 'нй асау
ниджа-шактех прабхавена свам бхактан даршайет прабхух*

«Адхокшаджа известен под именем Кришна, ибо Его образ вечен, полон знания и блаженства. Силой Своей собственной энергии Он являет преданным Свой образ».

В «Махабхарате» (Шанти-парва, 339.44-45) говорится:

*этат твайа на вигйеайам рунават ити дришйате
иччхам мухуртат нашйеайам ишо 'хам джагатам гурух
майа хй эша майа сришита йан мам нашйаси нарада
сарва-бхута-гунайр йуктам найва твам джнатуам архаси*

«Не думай, будто ты можешь видеть Меня лишь потому, что Моя форма материальна. Стоит Мне пожелать, и Я исчезну в одно мгновение. Я — повелитель и духовный учитель мира. О Нарада, в этом образе Я породил саму иллюзорную энергию, и потому три гуны материальной природы не могут влиять на Меня».

В «Васудева-упанишад» (6.5) говорится:

*сад-рупам адвайам брахма мадхйадй-анта-виварджитам
сва-прабхам сач-чид-анандам бхактйа джанати чавйайам*

«Его трансцендентный образ есть Абсолютная Истина; у нее нет начала, середины и конца. Она самосветящаяся, вечная, исполненная блаженства и знания. Она лишена недостатков, и это можно понять лишь посредством преданного служения».

В «Васудевадхьятме» говорится:

*апрасиддхес тад-гунанам анамо 'сау пракиртитах
апракритатвад рупасйапй арупо 'сав удирйате
самбандхена прадханасйа харер настй эва картата
акартарам атах прахух пуранам там пура видах*

«Его качества неизвестны, поэтому о Нем говорят, что у Него нет имени. Его тело нематериально, поэтому про Него говорят, что Он бестелесный (бесформенный). Господь Хари не соприкасается с материальной природой, поэтому Его считают бездействующим».

В «Нараянадхьятме» сказано:

*нитйавйакто 'ни бхагаван икшйате ниджа-шактитах
тамрите параматманам ках нашйатамитам прабхум*

«Хотя Господь невидим, Он становится видимым благодаря Своей собственной энергии. Если бы не эта энергия Господа, кто смог бы увидеть Его — неизмеримого и вездесущего?»

*анадейам ахейам ча рупам бхагавато харех
авирбхава-тиробхавав асйокте граха-мочане*

«Образ Господа Хари не является неприятным, и его нельзя отвергать. Когда Господь приходит в этот мир, это называют Его «явлением» (*авирбхава*), а завершение Его проявленных игр называют Его «уходом» (*тиробхава*).»

*авирбхава-тиробхавау джнанасйа джнанино 'ни ту
апекшиаджнас татха джнанам утпаннам ити чочйате*

«В первую очередь Господь приходит и уходит ради мудрых людей, а во вторую — для тех, кто пребывает в невежестве».

Объяснение слов *кахе веда* («Веды описывают») из стиха 52 можно найти в следующих утверждениях: 1) «Гопала-тапани-упанишад» (1.21): *эко сарва-гах кришна идиях* — «Этот Кришна — Верховная Личность Бога; Он достоин поклонения» и *эко 'ни сан бахурдха йо 'вабхати* — «Кришна един, но проявляет Себя во множестве форм и воплощений»; 2) «Катха-упанишад» (2.2.13): *нитью нитьянам четанах четананам эко бахунам йо видадхати каман* — «Существует бесчисленное множество подвластных вечных живых существ, которые вечно зависимы от одного вечного верховного властелина — Всевышнего Господа»; 3) «Чхандогья-упанишад» (7.26.1): *са экадха бхавати тридха* — «Он — один, но вместе с тем существует в трех формах»; 4) «Бхагавад-гита» (4.6): *аджо 'ни санн авьяятма* — «Хотя Я нерожденный и Мое трансцендентное тело нетленно...»

Игры Верховного Господа проходят непрерывно, подобно тому, как образует огненный круг вращающийся факел. Они находятся за пределами воображения материалистов. Вечная Абсолютная Истина являет Себя миру и уходит из него в Своей целостной духовной форме — таково заключение Вед в пользу того, что деяния Господа в материальном мире вечны. Шри Чайтаньядева безграничен и совершенен. Поскольку повествования о Господе Чайтанье неотличны от Него Самого, они также не имеют ни начала, ни конца. Шри Чайтаньядева — повелитель всех живых существ, Он абсолютно независим; следуя правилам ученической преемственности, я пишу лишь то, что Он вкладывает мне в сердце.

Текст 54

*бхакта-санге гаурачандра-наде намаскара
итхе апарадха кичху нахука амара*

Я приношу смиренные поклоны стопам Шри Гаурачандры и стопам всех Его преданных. **Я** молю их великодушно простить все мои оскорбления.

Текст 55

*шири кришна-чаитанйа нитйананда-чанда джана
вринавана даса тачху пада-йуге гана*

Я, Вриндавана даса, предлагаю эту Песнь в дар лотосным стопам Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды Прабху, — Они бесценное сокровище моего сердца.

Конец третьей главы

¹ *Маха-шанкха* — это нечистые кости, *маха-тайла* — гнилые жидкости мертвого тела, *маха-мамса* — человеческая плоть, *маха-вайдыя* — глупый врач, *маха-джьотиши* — недалекий астролог, *маха-брахмана* — низкорожденный брахмана, а следующие три слова: *маха-ятра*, *маха-патха* и *маха-нидра* — означают «смерть».

Церемония наречения именем, детские игры и похищение Нимая

Эта глава рассказывает о детских играх Шри Гаурахари: о том, как Он ползал по дому в образе обычного младенца, о церемонии наречения именем, о том, как Его похитили два вора, а затем попали под влияние иллюзорной энергии Вишну и принесли обратно к дому Джаганнатхи Мишры, решив, что это их собственный дом.

Шри Гаурачандра ежедневно совершал удивительные детские игры и этим радовал Шачи и Джаганнатху. Шри Вишварупа, воплощение Санкаршаны, тоже с любовью служил Гаурахари, усаживая Его к себе на колени. Родители Господа нежно заботились о своем сыне — Гаура-гопале и, желая защитить Его, произносили *вишну-ракша-*, *деви-ракша-мантры*, *нрисимха-мантры* и *апараджита-стотры*. В окружении родственников, под звуки музыкальных инструментов Шачидеви, само воплощение материнской любви, провела церемонию поклонения Ганге и богине Шаштхи, отметив у сына появление способности ползать.

Ребенок Гаура часто плакал, вынуждая окружающих петь имена Хари; благодаря этому в доме Шачи не смолкал *кришна-киртан*. Однажды в отсутствие родителей четырехмесячный малыш Гаура-гопал разбросал вещи по полу. Услышав шаги матери, он быстро забрался в кроватку и заплакал. Мама успокоила сына пением имен Хари и затем, к своему удивлению, обнаружила, что в комнате учинен беспорядок. Джаганнатха Мишра и другие старшие пришли к заключению, что малыш Сам не мог устроить весь этот беспорядок: скорее всего, какой-то невидимый демон проник в комнату, но, не сумев причинить вред ребенку, защищенному *мантрой*, в гневе разбросал по дому вещи.

Когда настало время провести церемонию наречения именем, в дом матери Шачи пришел высокообразованный Ниламбара Чакраварти и вместе с ним — почтенные женщины Навадвипы, любящие малыша, как своего сына. Благодаря рождению Господа вся страна наполнилась счастьем, исчезли беды, а в душах людей воцарилась преданность. Везде стали звучать *киртаны*. Приняв во внимание эти признаки, образованные ученые посудили, что нужно назвать ребенка Вишвамбхара. Это имя принадлежит и другим воплощениям Бога, которые нисходят, чтобы поддержать вселенную. Астрологи составили гороскоп ребенка, из которого явствовало, что Гаурахари является источником всех

аватар Вишну и изначальной Личностью Бога. Праведные женщины Навадвипы, полные родительской любви к ребенку, хотели, чтобы Он жил долго, и потому назвали Его Нимай, — это имя должно было защитить мальчика от Смерти. Таким образом, имя Вишвамбхара, данное учеными, — это главное имя Господа, а Нимай, как нарекли Его женщины — второе Его имя. Во время церемонии наречения именем, желая определить природные задатки сына, Джаяганнатха Мишра поместил перед ним рисовые зерна, воздушный рис, золото, серебро и «Шримад-Бхагаватам». Нимай не стал прикасаться к рису, золоту и серебру, а схватил «Шримад-Бхагаватам», продемонстрировав этим задатки *брахмана*, а не *вайшьи*.

Нимай рос, ползал по двору, очаровывая всех Своими детскими забавами. Однажды Гаура-Нараяна увидел во дворе змея, — это был Господь Шеша. Нимай стал радостно играть с ним. Затем змей свернулся кольцами и Нимай улегся на них. Когда взрослые увидели это, их охватила паника, и они принялись кричать в страхе за ребенка. Змей уполз.

Очарованные красотой сына, Джаяганнатха Мишра и Шачи говорили между собой о том, что Он, наверное, великая личность. Стоило Нимаю услышать звуки пения имен Господа Хари, Он немедленно начинал улыбаться и танцевать. Обычно Он плакал не переставая, пока взрослые не начинали петь святые имена. Поэтому с самого раннего утра, собравшись вокруг малыша, женщины громко пели *хари-киртан* и хлопали в ладоши, а Нимай радостно танцевал и катался по земле. Знакомые и случайные прохожие, очарованные красотой Нимая, угощали Его сладостями и бананами, и малыш раздавал подарки женщинам, певшим *киртан*. Иногда Нимай, забравшись в соседский дом, пил молоко, ел хранившиеся там продукты и устраивал беспорядок.

Однажды, когда Нимай играл на улице, два вора решили похитить Его, дабы завладеть украшавшими Его драгоценностями. Однако обманутые иллюзорной энергией Вишну, они принесли Гауру обратно к дому Джаяганнатхи Мишры. Родственники Нимая, околдованные иллюзорной энергией Господа, не могли поверить словам малыша, когда он рассказал им о том, что произошло.

Текст 1

*джайа джайа камал-найана гаурачандра
джайа джайа томара премера бхакта-вринда*

Слава лотосоокому луноподобному Шри Гауре! Слава Твоим близким преданным, исполненным чистой любви к Богу (*према-бхактам*)!

Комментарий: Словосочетание *камала-найана* означает «глаза, подобные лотосам». Слава Шри Гауранге, слава Его преданным, связанным с Ним узами любви! Многие новички на духовном пути по причине зависти или из-за недостатка знания прославляют только Махапрабху, пренебрегая Его дорогими преданными. Эти люди обладают адским умом. Желая избавиться таких непреданных от ограниченного мышления, автор «Чайтанья-бхагаваты», великий *ачарья* вайшнавов, прославляет преданных Господа, видя в них Его спутников.

Текст 2

*хена шубха-дришти прабху караха а-майайа
ахар-ниша читта йена бхаджайе томайа*

О Господь, пожалуйста, брось на меня Свой взгляд, полный беспричинной милости, чтобы я смог поклоняться Тебе день и ночь.

Комментарий: *А-майа* — это отсутствие двуличия и иллюзии. В своих комментариях к «Шримад-Бхагаватам» (1.3.38) Шридхара Свамипада объясняет, что слово *амайайа* означает «без двуличия». *Джива*, обманутая, покрытая и сброшенная вниз иллюзорной энергией, развивает стремление к материальным удовольствиям, но стоит ей предаться Верховному Господу, как с нее спадает пелена забвения, она избавляется от беспокойств и желаний материальных удовольствий. Все это происходит благодаря милостивому и честному взгляду Господа Кришны. После этого живое существо обретает способность постоянно служить Верховному Господу с чистой любовью. В этом стихе автор молится о таком благословении.

Текст 3

*хена-мате пракаша хаила гаурачандра
шачи-грхе дине-дине бадайе ананда*

Когда явился Шри Гаурачандра, счастье дома Шачи росло день ото дня.

Текст 4

*путрера шри-мукха декхи' брахмани брахмана
ананда-сагаре донхе бхасе анукишана*

Глядя на сына, супруги-брахманы погружались в океан блаженства.

Комментарий: Слово *брахмани* указывает на Шачидеви, а слово *брахмана* имеет отношение к Джаганнатхе Мишре.

Текст 5

*бхауре декхийа вишварупа бхагаван
хасийа карена коле анандера дхама*

Могущественный Шри Вишварупа, видя Своего брата, воплощение всего наслаждения, улыбался и усаживал Его Себе на колени.

Текст 6

*йата апта-варга ачхе сарва-парикаре
ахар-ниша сабе тхаки' балаке аваре*

Родственники и друзья семьи Джаганнатхи Мишры день и ночь не отходили от ребенка ни на шаг.

Комментарий: Слово *аваре* означает «покрывать» или «защищать, окружая».

Текст 7

*‘вишну-ракша’ паде кеха ‘деви-ракша’ паде
мандра пади’ гхара кеха чари-диге веде*

Некоторые из них, желая защитить малыша, пели *мантры Вишну (вишну-ракша-мантра)*; другие произносили Деви-мантры, прося благословения у богини Дурги; а третьи обходили дом по кругу, чтобы защитить Его от враждебных сил.

Комментарий: *Вишну-ракша* — это пение молитв, обращенных к Господу Вишну, оберегающего от всех бед, с просьбой защитить ребенка. *Деви-ракша* — это пение молитв, обращенных к Дурге с той же просьбой. Слово *веде* означает «обходить вокруг».

Текст 8

*тават кандена прабху камала-лочана
хари-нама шуниле рахена тата-кшана*

Иногда лотосоокий Господь начинал плакать, и только звуки святых имен Хари могли успокоить Его.

Комментарий: Слово *рахена* означает «останавливаться» или «прекращать». (Этот глагол используется в речи жителей Бангладеш даже в наши дни).

Текст 9

*парама санкета эи сабе буджхилена
кандилеи хари-нама сабеи лайена*

Отгадав этот секрет Господа, люди немедленно начинали петь *харинама-санкиртану* при первых всхлипываниях малыша.

Комментарий: Люди вскоре поняли, что когда они не поют святые имена, Господь плачет, но стоит им вновь начать петь, как Господь умолкает. Поэтому они постоянно пели имена Хари в присутствии Господа. Позже Махапрабху объяснил в беседе с Раманандой Васу, кто является преданным высшей категории (*маха-бхагавата*): *йанхара даршане мукхе айше кришна-нама танхаре джаниха туми ‘вайшнава-прадхана’* — «[Шри Чайтанья Махапрабху сказал:] Вайшнав высшего уровня — это человек, в присутствии которого все начинают воспевать святое имя Кришны».

Текст 10

*сарва-локе аварийа тхакхе сарва-кшана
каутука карайе йе расика дева-гана*

Видя, что люди всегда толпятся вокруг Господа, полубоги решили подшутить над ними.

Комментарий: Господь Гаурахари хотел, чтобы вокруг Него всегда было много людей. С самого рождения Господь начал *санкиртана-ягью*, жертвоприношение совместного пения имен Кришны. Хотя самим Своим присутствием Господь изгоняет печали, страхи, скорбь и дарует бессмертие,

полубоги обратили внимание на то, что родственники Господа пребывают в постоянной тревоге; тогда полубоги решили в шутку напугать их еще больше.

Текст 11

*кона дева алакшите грхете самбхайа
чхайа декхи' сабе боле, — 'эи кора йайа'*

Один из полубогов незаметно проник в дом, однако люди, увидев его тень, принялись кричать: «Вор, вор! Держите вора!»

Комментарий: Слово *самбхайа* означает «входить».

Текст 12

*'нарасимха' 'нарасимха' кеха каре дхвани
'апараджитара стотра' каро мукхе шуни*

Кто-то громко закричал: «Нрисимха! Нрисимха!», а кто-то принялся усиленно бормотать *апараджита-стотру*, обращенную к Парвати-деви, жене Господа Шивы.

Комментарий: Чтобы защититься от опасности, принято произносить *мантру*, призывающую Господа Нрисимху. Однако люди, привязанные к поклонению богине Дурге, произносят *апараджита-стотру*.

Текст 13

*нана-мантре кеха даша дик бандха каре
утхила парама каларава шачи-ггаре*

Кто-то еще произносил *мантру*, защищающую десять сторон света. Весь дом Шачи-маты наполнился гулом.

Комментарий: В те времена было принято произносить *мантру*, защищающую десять сторон света.

Текст 14

*прабху декхи' грхера бахире дева йайа
сабе боле, — 'эи-мата асе о палайа'*

Увидев Господа, полубог выскользнул из дома под громкие крики людей: «Вот он! Вот он!»

Комментарий: Другое прочтение второй строки этого стиха — *саба боле, эй джата-харни палайа* — «Люди кричали: «Ведьма! Ведьма!»»

Текст 15

*кеха боле, — 'дхара, дхара, эи кора йайа'
'нрсимха' 'нрсимха' кеха дакайе садайа*

«Ловите! Хватайте его! Вор! Вор!» — кричал один человек. «Нрисимха, Нрисимха!» — восклицал другой.

Текст 16

*кона оджха боле, — ‘аджи эдали бхала
на джанис нрсимхера пратапа вишала’*

Один **брахман**, обладавший способностью изгонять духов, сказал, обращаясь к невидимому полубогу: «Ну что ж, сегодня тебе повезло — ты смог убежать! Но тебе не уйти от гнева Господа Нрисимхи!»

Комментарий: Слово *оджха* происходит от имени Упадхьяя. Обычно *брахманы* с таким именем занимаются лечением людей при помощи *мантр*. *Мантрами* они изгоняют духов, защищают от черной магии и исцеляют от укусов змей. Великая сила *Нрисимха-мантры* невыносима для злых духов, привидений и черных сил.

Текст 17

*сеикхане тхаки’ дева хасе алакиште
парипурна хайла масека эи-мате*

Полубоги, оставаясь невидимыми, наблюдали за происходящим и громко смеялись. Так прошел один месяц.

Текст 18

*балака-уттхана-нарве йата нари-гана
шачи-санге ганга-снана карила гамана*

Пришло время малышу впервые покинуть комнату матери; в сопровождении женщин **Шачи-деви** отправилась к берегу Ганги.

Комментарий: Словосочетание *балака-уттхана-нарве* обозначает ритуал, проводимый в день, когда ребенка впервые выносят из комнаты матери. В прежние времена мать должна была оставаться в так называемой материнской комнате в течение четырех месяцев после рождения ребенка. Описанный здесь ритуал также называют *сурья-даршана-самскара* — то есть «первый день в жизни, когда ребенок видит солнце». Принято считать, что жены *брахманов* остаются нечистыми после родов в течение двадцати одного дня, а жены *шудр* — в течение месяца. Во времена Шримана Махапрабху мать считалась нечистой в течение месяца. Подтверждением этого является предыдущий стих: *парипурна хайла масека эи-мате* — «Так прошел один месяц». Но невзирая на это правило, Сати Ма, жена Рамашарана Пала (одного из представителей секты *аула-сахаджив*), покинула материнскую комнату сразу же после родов, объяснив свой поступок тем, что ребенок был дарован ей Господом Хари.

Текст 19

*вадийа-гита-колахале кари’ ганга-снана
аге ганга пуджи’ табе гела ‘шашитхи-стхана’*

По дороге к Ганге они пели и играли на музыкальных инструментах. Затем они приняли омовение и провели поклонение Ганга-деви и сельской богине **Шаштхи**.

Комментарий: Шаштхи — это вымышленный образ сельской богини. Ей поклоняются, желая защитить ребенка от преждевременной смерти и обеспечить ему жизнь до шестидесяти лет. Поклонение этой богине проводят на шестой день жизни ребенка. Эта церемония является частью *нишкраманасамсары* — ритуалов, связанных с выходом ребенка из материнской комнаты. *Шаштхи-стхана* — это место под деревом *ниппал* (баньян), где на коте, держа в руках младенца, восседает богиня Шаштхи.

Текст 20

*йатха-видхи пуджи' саба девера чарана
аилена грхе парипурна нари-гана*

Совершив поклонение стопам всех богов в строгом согласии с предписаниями, женщины вернулись домой.

Комментарий: Поклонение стопам обычных богов — это мирская религия, или идолопоклонничество. Монисты считают такую практику поклонением Абсолюту, обладающему качествами (*сагуна*). Однако согласно мнению чистых преданных Вишну, полубоги и богини являются слугами и неотъемлемыми частями Вишну. Их вечное предназначение — служить Господу Вишну.

Текст 21

*кхаи, кала, таила, синдура, гуйа, пана
сабаре дилена аи карийа самана*

Следуя традиции, Шачи-деви с почитением предложила женщинам обжаренный рис, бананы, горчичное масло, *синдур*, орехи и листья бетеля (*пан*).

Комментарий: Слово *аи* происходит от слова *арья*, которое является почтительным обращением к матери *ария*. Так к Шачи обращаются на протяжении всей книги.

Текст 22

*балакера ашилийа сарва-нари-гана
чаллилена грхе, ванди' аира чарана*

Затем женщины благословили младенца, поклонились до земли матери Шачи и вернулись к себе домой.

Текст 23

*хена мате ваисе прабху апана-лилайа
ке тане джаните паре, йади на джанайа*

Так в младенчестве забавлялся Верховный Господь. Кто без Его милости сможет понять эти божественные развлечения?

Текст 24

*караите чахе прабху апана-киртана
этад артхе каре прабху сагхане родана*

Господь постоянно плакал; Он делал это для того, чтобы побудить окружающих петь Его святые имена.

Текст 25

*йата йата прабодха карайе нари-гана
прабху пунах пунах карй' карайе крандана*

Чем больше женщины прилагали усилий, чтобы успокоить Его, тем громче становился Его плач.

Текст 26

*'хари хари' бали' йади даке сарва-джане
табе прабху хаси' ча'на шри-чандра-вадане*

Но стоило им начать петь: «Хари, Хари», как лучезарная улыбка появлялась на луноподобном лице Господа.

Текст 27

*джанийа прабхура читта сарва-джана мели'
садаи балена 'хари' дийа каратали*

Узнав об этой особенности малыша, люди непрерывно пели «Хари, Хари» и хлопали в ладоши.

Текст 28

*ананде карайе сабе хари-санкиртана
хари-наме пурна хаила шачира бхавана*

В доме матери Шачи звучала постоянная *харинама-санкиртана*. Люди с радостью присоединялись к пению.

Текст 29

*зи-мата ваисе прабху джаганнатха-гхаре
гупта-бхаве гопалера прайа кели каре*

Нимай, сын Джаганнатхи Мишры, незаметно для всех совершал Свои младенческие игры, подобные развлечениям Гопала-Кришны.

Комментарий: Словосочетание *гопалера прайа* означает «как сын царя пастухов Нанды».

Тексты 30-31

*йе самайа, йакхана на тхаке кеха гхаре
йе-кичху тхакайе гхаре, сакала витхаре*

*витхарийа сакала пхелайа чари-бхите
сарва-гхара бхаре таила, дугдха, гхола, гхрте*

Стоило Господу остаться одному в доме, как Он начинал разбрасывать вокруг Себя вещи, а затем обильно поливать пол молоком, маслом, сметаной или йогуртом.

Комментарий: Слово *витхаре* происходит от слова *вистара*, что означает «разбрасывать повсюду». Слово *бхите* происходит от слова *бхитти*, что означает «направление».

Текст 32

*‘джанани аисе’, — хена джанийа апане
шайане ачхена прабху, карена родане*

Но едва заслышав шаги матери, Он запрыгивал в кроватку и начинал плакать.

Текст 33

*‘хари хари’ балийа сантвана каре ма’йа
гхаре декхе, саба дравйа гадагади йайа*

Взволнованная мать Шачи успокаивала малыша пением имен Хари. Однако заметив беспорядок в доме, она удивленно восклицала:

Текст 34

*‘ке пхелила сарва-грхе дханйа, чалу, мугда?’
бхандера сахита декхе бханга дадхи дугдха*

«Боже мой! Кто натворил все это?! Кто разбросал по полу рис, пшено и дал?! Кто разбил горшки с молоком и йогуртом?!»

Комментарий: Слово *чалу* означает «рис».

Текст 35

*сабе чари-масера балака ачхе гхаре
‘ке пхелила?’ — хена кеха буджхите на паре*

Мать Шачи терялась в догадках — она не могла даже подумать о том, что весь этот беспорядок мог быть учинен четырехмесячным младенцем.

Текст 36

*саба париджана аси’ милила татхайа
манушийера чихна-матра кеха нахи пайа*

Родственники собирались в доме Шачи, но не могли прийти к заключению, кто бы мог это совершить.

Текст 37

*кеха боле, — ‘данава асийачхила гхаре
‘ракша лаги’ шилшуре нарила лангхибаре*

Кто-то говорил: «Наверное, демон прокрался в дом, но защитные *мантры* не позволили злодею причинить вред малышу.

Комментарий: *Данава* — это потомок Дану, жены Кашьяпы. Словосочетание *ракша лаги* означает «благодаря защитным *мантрам* и *кавачам* (амулетам)». Слово *нарила* означает «не мог». Слово *лангхибаре* означает «напасть или совершить насилие».

Текст 38

*мишу лангхибаре на пайа кроджа-мане
апачайа кари' палаила ниджа-стхане'*

Не в силах коснуться ребенка, демон пришел в отчаяние, разбил горшки, разбросал зерна и убежал».

Комментарий: Слово *апачйа* означает «порча» или «разрушение».

Текст 39

*мишра-джаганатха декхи' читте бада дханда
'дайва' хена джани' кичху на балила манда*

Шри Джаганнатха Мишра удивлялся, но ничего не говорил, считая случившееся делом Провидения.

Комментарий: Слово *данда* происходит от слова *дханда* языка хинди в значении «сомнение», «затруднение», «потеря рассудка», «помешательство», «подозрение», «проблема», «удивление» и «сложность». Словосочетание *дайва хена* означает «событие, вызванное Провидением».

Текст 40

*даиве апачайа декхи' дуи-джане чахе
балаке декхийа кона дужкха нахи рахе*

Хотя такие происшествия наносили урон домашнему хозяйству Джаганнатхи Мишры и Шачи Деви, они мгновенно забывали все свои печали, стоило им взглянуть в лицо своего сына.

Текст 41

*зи-мата прати-дина карена каутука
нама-каранера кала хаила саммукха*

Так Господь шалил почти каждый день. Вскоре пришло время для проведения обряда наречения именем.

Комментарий: *Нама-карана* — это одна из десяти очистительных церемоний.

Текст 42

*ниламбара-чакраварти-ади видйаван
сарва-бандху-ганера хаила упастхана*

Для совершения обряда в доме Джаганнатхи Мишры собрались *пандиты* во главе со Шри Ниламбарой Чакраварти, многочисленные друзья и родственники.

Комментарий: Слово *унастхана* означает «присутствующие» или «собравшиеся».

Текст 43

*милила вистара аси' пати-врата-гана
лакшми-прайа-дипта сабе синдура-бхушана*

На церемонии было много целомудренных женщин, украшенных *синдуром*, сияющих и подобных в красоте самой Лакшми-деви.

Комментарий: Словосочетание *лакшми-прайа* означает «целомудренная женщина» или «верная жена, украшенная *синдуром*».

Текст 44

*нама тхуибаре сабе карена вичара
стри-гана болайе эка, аниэ боле ара*

Гости и родственники обсуждали, какое имя дать малышу. Женщины предлагали одно имя, *пандиты* — другое.

Комментарий: Слово *тхуибаре* в значении «хранить» происходит от слова *тхойа*, распространенного в Бангладеш.

Текст 45

*'тхана анека джйештха канйя-путра наи
шеша йе джанмайе, тара нама се 'нимай'*

Женщины сказали: «Джаганнатха Мишра и Шачи Мата, вы потеряли много дочерей. Пусть же этот ваш последний ребенок носит имя Нимай».

Комментарий: У Господа было много сестер, которые умерли еще до Его рождения. Поэтому, желая защитить мальчика от преждевременной смерти, женщины предложили назвать Его «Нимай».

Текст 46

*балена видван саба карийа вичара
эка нама йогйа хайа тхуте ихара*

После глубоких размышлений *пандиты* предложили другое имя для ребенка.

Текст 47

*э шилшу джанмиле матра сарва-деше-деше
дурбхикша гхучила, вршти паила кршаке*

Они сказали: «Наши земли страдали от засухи, но когда родился Он, мы были благословлены долгожданным дождем».

Комментарий: Взвесив все «за» и «против», *пандиты* назвали ребенка Вишвамбхара. В момент рождения Господа из облака чистого преданного служения пролился дождь божественной милости на сердца живых существ, которые можно сравнить с полями, высушенными летним зноем. Благодаря

этому проросло семя преданности Кришне, и мир заполнило прославление Кришны.

Текст 48

*джагат хаила сукха ихана джанаме
пурве йена пртхиви дхарила нарайане*

Точно так же, как некогда Господь Нараяна освободил Землю, с появлением малыша в доме Джаганнатхи Мишры в мир вернулось счастье и процветание.

Комментарий: Когда Земля оказалась под водой, Господь Нараяна в образе Варахи поднял Землю и стал известен как Вишвамбхара. В другой раз, когда было утрачено знание Абсолютной Истины и Веды погрузились в воды мирового океана, Господь Нараяна явился в образе Хаягривы. Он убил демонов Мадху и Кайтабха, олицетворявших собой материальное и естественнонаучное знание, и восстановил славу Вед. Поэтому Его зовут Вишвамбхара. Каждый раз, когда демоны начинают преследовать полубогов и людей, Господь Нараяна приходит в мир в образе одного или другого Своего воплощения, чтобы защитить и поддержать Вселенную. Все эти воплощения Нараяны носят имя Вишвамбхара.

Пандиты видели, что мальчик станет защитником и хранителем Вселенной, поэтому решили, что Вишвамбхара — самое подходящее имя для Него. Благодаря явлению Господа и под влиянием звуков святых имен люди, забывшие свое изначальное положение, подверженные греховным склонностям, теперь обрели душевный покой. Иными словами, они утвердились в состоянии любовной преданности Богу и так достигли цели жизни.

Текст 49

*атаева ихана 'шри-вишвамбхара'-нама
кула-дипа коштхитео ликхила ихана*

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что лучшим именем для Него будет «Шри Вишвамбхара» — Тот, кто поддерживает Вселенную. Его гороскоп также служит опорой для нашего умозаключения: там говорится, что Он — светоч Своей семьи.

Комментарий: Из расчета гороскопа Вишвамбхары явствовало, что Он — Верховная Личность Бога, изначальный источник всех *аватар* Вишну.

Текст 50

*'нимай' йе балилена пати-врата-гана
сеи нама 'двитий' дакибе сарва-джана*

Пусть же Его вторым именем будет Нимай, как советовали женщины».

Комментарий: Имя Вишвамбхара, данное Господу *пандитами*, стало Его главным именем, а имя Нимай, данное женщинами, стало Его вторым именем. С этого дня люди стали звать Его сначала Вишвамбхара, а затем Нимай.

Текст 51

*сарва-шубха-кшана нама-карана-самайе
гита, бхагавата, веда брахмана падайе*

Момент проведения церемонии наречения именем был самым благоприятным; **брахманы** декламировали стихи из «Бхагавад-гиты», «Шримад-бхагаватам» и Вед.

Комментарий: Каждый раз, когда в доме *брахмана* или вайшнава проходит церемония наречения именем, *брахманы* декламируют «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и другие ведические произведения. Обычно в такие дни можно видеть все признаки благополучия в природе, такие, как благоприятные ветра и отсутствие нехарактерных для данного времени года погодных изменений.

Текст 52

*дева-нара-гане карайе экатра мангала
хари-дхвани, шанкха, гханта баджайе сакала*

И полубоги, и люди пели имена **Хари**; раковины трубили, звенели колокольчики.

Текст 53

*дханья, пунтхи, каи, кади, сварна, раджатади йата
дхарибара нимитта саба каила упанита*

Затем, желая определить природные склонности ребенка, перед **Ним** разложили различные предметы: рис, злаки, книги, монеты, золото, серебро.

Текст 54

*джаганнатха боле, — ‘шуна, бапа вишвамбхара
йаха читте лайа, таха дхараха сатвара’*

Джаганнатха Мишра сказал: «Дорогой **Вишвамбхара**, выбери то, что Тебе по душе».

Текст 55

*сакала чхадийа прабху шри-шачинандана
‘бхагавата’ дхарийа дилена алингана*

Верховный Господь Шри Шачинандана, не обращая внимания на другие предметы, обнял том «Шримад-Бхагаватам».

Комментарий: Шри Гаурасундара не стал брать рисовых зерен, золота или серебра, предназначенных для *вайшьев*, Он также не притронулся к воздушному рису — символу жадных, прожорливых *брахманов*. Из множества ведических писаний Он выбрал и прижал к груди «Шримад-Бхагаватам». Этим поступком Господь установил верховное положение «Шримад-Бхагаватам» и приоткрыл

завесу Своих будущих деяний — проповеди преданного служения Господу Шри Кришне.

Текст 56

*пати-врата-гане 'джайа' дейа чари-бхита
сабеи болена, — 'бада хаибе пандита'*

Благородные женщины радостными возгласами «Джая! Джая!» приветствовали поступок малыша. Люди говорили: «Нет сомнений, Он станет великим ученым».

Комментарий: Увидев стремление малыша к «Шримад-Бхагаватам», неразумные женщины заключили, что Он станет всего лишь ученым.

Текст 57

*кеха боле, — 'шишу бада хаибе ваишнава
алте сарва-шастрера джанибе анубхава'*

Кто-то предположил: «Ребенок станет великим вайшнавом и в короткое время постигнет смысл священных писаний».

Комментарий: Некоторые предсказатели будущего говорили, что Вишвамбхара станет возвышенным вайшнавом и благодаря Своей преданности Вишну обретет исключительное понимание всех писаний.

Текст 58

*йе дике хасийа прабху ча'на вишвамбхара
ананде синчита хайа тара калевара*

Благословленные очаровательной улыбкой Шри Вишвамбхары, люди погружались в океан счастья.

Текст 59

*йе карайе коле, сеи эдите на джане
девера дурлабхе коле каре нари-гане*

Каждому, на чьих коленях оказывался Вишвамбхара, было нелегко расстаться с Ним. Удачливые женщины сажали на колени и обнимали Того, Кого так жаждут увидеть полубоги.

Текст 60

*прабху йеи канде, сеи-кшане нари-гана
хате тале дийа каре хари-санкиртана*

Стоило малышу заплакать, как женщины начинали хлопать в ладоши и петь имена Хари.

Текст 61

*шунийа начена прабху колера упаре
вишеше сакала-нари хари-дхвани каре*

Под звуки киртана Вишвамбхара танцевал у них на коленях. Так Господь побуждал их продолжать пение.

Текст 62

*ниравадхи сабара вадане хари-нама
чхале болайена прабху, — хена иччха тана*

По воле Верховного Господа все люди, окружавшие Его, пели *харинама-санкиртану*.

Текст 63

*‘тана иччха вина кона карма сиддха нахе’
веде шастре бхагавате эи таттва кахе*

В Ведах, «Шримад-Бхагаватам» и других писаниях утверждается, что любые начинания могут увенчаться успехом только по воле Верховного Господа.

Комментарий: В ведических писаниях и в «Шримад-Бхагаватам» говорится, что без дозволения Господа никто в материальном мире не может достичь своих целей. Благодаря желанию Господа, основателя движения *санкиртаны*, люди пели имена Хари под предлогом лунного затмения. Теперь же Своим плачем Господь вновь побуждал людей петь святые имена.

Текст 64

*эи-мате карайи ниджа-санкиртана
дине-дине баде прабху шри-шачинандана*

Сын Шачи-деви, Верховный Господь, рос день ото дня и учил людей петь Свои святые имена.

Текст 65

*джану-гати чале прабху парама-сундара
катите кинкини бадже ати манохара*

Господь, ползающий на четвереньках, был необычайно мил. Звон маленьких колокольчиков, привязанных к Его пояску, очаровывал умы людей.

Комментарий: *Кинкини* — это маленькие колокольчики, которые привязывают к веревочке, опоясывающей живот ребенка.

Текст 66

*парама-нирбхайе сарва-ангане вихаре
киба агни, сарпа, йаха декхе, таи дхаре*

Господь бесстрашно ползал повсюду и хватал все, что попадалось Ему на глаза, будь то огонь или змея.

Текст 67

*эка дина эка сарпа бадите ведайа
дхарилена сарпе прабху балака-лилайа*

Однажды змея заползла в дом, и Господь схватил ее, желая поиграть с ней.

Текст 68

*кундали карийа сарпа рахила ведийа
тхакура тхакила тара упаре шуийа*

Змея свернулась клубком, и Господь улегся на нее.

Комментарий: Слово *кундале* означает «змея», но подразумевается змея, свернувшаяся клубком.

Текст 69

*атхе-вйатхе сабе декхи' хайа хайа' каре
шуийа хасена прабху сарпера упаре*

Увидев это, взрослые подняли отчаянный крик, но божественный малыш лишь улыбался, безмятежно покаясь на спине свернувшейся кольцами змеи.

Комментарий: Словосочетание *атхе-вйатхе* происходит от санскритских слов *аста-вьяста* или *асте-вьясте* в значении «поспешно».

Текст 70

*'гаруда' 'гаруда' бали' даке сарва-джана
пита-мата-ади бхайе карайе крандана*

Люди кричали: «Гаруда, Гаруда!», а родители Господа плакали от страха.

Комментарий: Гаруда — царь птиц и враг змей. Даже в наши дни, желая защитить себя от укуса змеи, люди принимают прибежище у Гаруды.

Текст 71

*чалила 'ананта' шуни' сабара крандана
пунах дхарибаре йа'на шри-шачинандана*

Шум и крики заставили уползти прочь змею, которая была Самим Шри Ананта-девой, поспешно; однако Шри Шачинандана отчаянно хватал змею, не желая ее отпускать.

Комментарий: Господь Шри Ананта Шеша принял образ змеи для того, чтобы участвовать в детских развлечениях Гаурачандры. Присутствовавшие при этом люди думали, что это обычная змея и потому, как бывает в подобных случаях, молили Гаруду защитить Нимая от ее укуса. Услышав крики людей, Ананта поспешил уйти, однако Господь пытался удержать Его.

Текст 72

*дхарийа анийа сабе карилена коле
'чира-дживи хао' кари' нари-гана боле*

Женщины быстро подхватили малыша на руки, усадили на колени, стали обнимать Его и желать Ему долгой жизни.

Комментарий: Слово *кари* означает «делая» или «говоря».

Текст 73

*кеха 'ракша' бандхе, кеха паде свастии-вани
анге кеха дейа вишну-падокака ани'*

Кто-то из родственников одел Господу талисман, кто-то стал произносить защитные *мантры*, а кто-то окропил все тело Нимая *чаранамритой* (святой водой со стоп Вишну).

Комментарий: В словосочетании *свастии-вани* слово *свастии* состоит из двух слогов — *су* и *астии*. *Свастии* — это благословение, означающее: «Всех благ тебе!» Словосочетание *вишну-падока* означает «вода Ганги» или «вода, которой омыли *шалаграма-шилу*».

Текст 74

*кеха боле, — 'балакера пунар-джанма хаила'
кеха боле, — 'джати-сарпа, тени на лангхила'*

Один человек сказал: «Ребенок обрел вторую жизнь!» Однако кто-то мудро заключил: «Это была не просто змея, а Сам Господь Шри Ананта Шеша; поэтому с ребенком ничего не произошло».

Комментарий: Словосочетание *джати-сарпа* означает «большой змей» или «царь змей» — Тот, кто служит Господу как Его ложе. Слово *тени* означает «по этой причине» или «поэтому». Слово *лангхита* означает «укушенный».

Текст 75

*хасе прабху гаурачандра сабаре чакхийа
пунах пунах йайа, сабе анена дхарийа*

Шри Гаурачандра смотрел на всех улыбаясь. Еще несколько раз Он попытался вырваться из рук взрослых, чтобы догнать змею, но никто не позволил Ему сделать это.

Текст 76

*бхакти карй' йе э-саба веда-гопйа шуне
самсара-бхуджанга таре на каре лангхане*

Любой, кто услышит эти сокровенные повествования, неизвестные даже Ведам, будет спасен от ядовитого укуса змеи материального существования.

Комментарий: Словосочетание *самсара-бхуджанга* означает «змея материального существования». Эта змея, укусив живое существо, поражает его ядом, усиливающим привязанность к материальному существованию, желанием материальных наслаждений. Таким образом, отравленное ядом мирских удовольствий, живое существо считает себя наслаждающимся и, забыв Гаура-Нараяну, ищет материального счастья. Обсуждая игры Верховного Господа

Гаура-Нараяны, спящего на ложе Ананта Шеши, преданный никогда не станет рассматривать Господа как обычную обусловленную душу, находящуюся во власти *майи*. Благодаря этому он сможет познать себя как вечного слугу Господа и не окажется во власти стремления к материальным удовольствиям. В этой связи рекомендуем обратиться к стиху из «Шримад-Бхагаватам» (10.16.61-62): *на йушмад бхаям апнуят* — «Он не будет бояться тебя» и *сарва-папайх прамучьяте* — «Он обязательно освободится от греховных последствий».

Текст 77

*зи-мата дине-дине шри-шачинандана
хантия карйе прабху ангане бхрамана*

Вскоре малыш Шри Шачинандана уже разгуливал по двору.

Текст 78

*джинийя кандарпа-коти сарвангера руна
чандера лагайе садха декхите се-мукха*

Сверхъестественное очарование Господа затмевало красоту миллионов богов любви. Даже луна мечтала увидеть Его.

Комментарий: Бесконечно сладостно-прекрасное лицо Шри Гаурасундары затмевало красоту миллионов лун. Поэтому сам бог Луны мечтал увидеть Шри Гаурасундара.

Текст 79

*сувалита мастаке чанчара бхала-кеша
камала-найана, — йена гопалера веша*

Черные кудри обрамляли лицо Господа; благодаря лотосоподобным глазам Он выглядел как Гопал, пастушок из Гокулы.

Комментарий: Слово *сувалита* означает «изящно украшенный». Слово *чанчара* означает «вьющиеся». *Бхала-кеша* — это волосы, закрывающие лоб. Слова *гопалера веша* означают «одетый, как Кришна». Тело Шри Махапрабху — это тело Кришны, цвет Его тела — это цвет тела Шри Радхики, а Его настроение — это настроение *гопи*. Поэтому Он выглядел как мальчик-пастушок.

Текст 80

*аджану-ламбита-бхуджа, аруна адхара
сакала-лакшана-йукта вакша-парисара*

Длинные руки Господа достигали колен, грудь Его была широка, а губы красны. Его тело было отмечено благоприятными знаками.

Комментарий: Слово *аруна* означает «цвета крови» или «красный».

Текст 81

*сахадже аруна гаура-деха манохара
вишеше ангули, кара, чарана сундара*

Золотистое тело Господа напоминало восходящее солнце; Его розоватые ладони, кончики пальцев и лотосные стопы были необычайно красивы.

Текст 82

*балака-свабхаве прабху йабе чали' йайа
ракта паде хена, — декхи' майе траса пайа*

Мать Шачи часто пугалась, наблюдая за сыном, разгуливающим по дому: ей виделись кровоточащие раны на руках Нимая. В действительности это было ярко-розовое сияние.

Комментарий: Поскольку лотосные стопы и пальчики ног Господа были розовыми, как цветы граната, Шачи-деви пугалась, принимая их за цвет крови.

Текст 83

*декхи' шачи-джаганнатха бадаи висмита
нирдхана, татхачи донхе маха-анандита*

Шачидеви и Джаганнатха Мишра всегда удивлялись этому. Хотя они были бедны, их не покидала радость.

Комментарий: Когда великая личность рождается в семье, благодаря общению с ней множество ее родственников освобождается из материального рабства. В это верят богобоязненные люди. Считая своего сына великой личностью, Шачи и Джаганнатха ожидали удачи для своей семьи и надеялись на освобождение.

Текст 84

*канакани каре донхе нирджане васийа
“кона махапуруша ва джанмила асийа*

Однажды они втайне разговаривали: «Великая личность пришла в наш дом.

Текст 85

*хена буджхи, — самсара-духкхера хаила анта
джанмила амара гхаре хена гунаванта*

Может быть, теперь, после Его рождения, нашим лишениям придет конец?

Текст 86

*эмана шишура рити кабху нахи шуни
ниравадхи наче, хасе, шуни' хари-дхвани*

Мы нигде не видели ребенка, подобного Ему: Он улыбается, танцует и веселится, стоит Ему услышать пение имен Хари.

Текст 87

*тават крандана каре, прабодха на мане
бада кари' хари-дхвани йават на шуне”*

Когда Он плачет, ничто не может успокоить Его, кроме громкого *киртана*».

Текст 88

*ушах-кала хаиле йатека нари-гана
балаке ведийа сабе каре санкиртана*

С самого раннего утра соседские женщины собирались вокруг Господа и пели святыя имена.

Текст 89

*'хари' бали' нари-гане дейа каратали
наче гаурасундара балака кутухали*

Они хлопали в ладоши и пели, а Гаурасундара радостно танцевал.

Текст 90

*гадагади йайа прабху дхулайа дхусара
утхи' хасе дананира колера упара*

Он падал на землю, катался в пыли и, чумазый, взбирался на колени матери.

Комментарий: Словосочетание *гадагада йайа* означает «катаясь по земле», а слово *дхусара* означает «покрытый пылью».

Текст 91

*хена анга-бханги кари' наче гаурачандра
декхийа сабара хайа атула ананда*

Когда Гаурачандра танцевал, Он делал это весьма забавным образом, и люди от души смеялись.

Комментарий: Словосочетание *анга-бханги* означает «махать руками».

Текст 92

*хена мате шишу-бхаве хари-санкиртана
карайена прабху, нахи буджхе кона джана*

Никто не мог понять, как Господь Своими проделками побуждал людей неволью петь имена Бога.

Комментарий: Малыш Нимай хитростью побуждал людей совершать *харинама-санкиртану*. Обычные люди не могли понять, как Ему это удавалось.

Текст 93

*ниравадхи дхайа прабху ки гхаре, бахире
парама-чанчала, кеха дхарите на паре*

Господь то вбегал, то выбегал из дома; никто не мог поймать Его.

Текст 94

*экешвара бадира бахире прабху йайа
кхаи, кала, сандеша, йа' декхе та' чайа*

Иногда Господь выходил один на улицу и просил у людей рис, бананы или сладости.

Комментарий: Слово *экешвара* означает «один» или «без сопровождения взрослых». Употребление измененной формы этого слова — *ашвара* — до сих пор распространено в районах Ноякхали и Чаттаграме (Бангладеш).

Текст 95

*декхийа прабхура рупа парам-мохана
йе-джана на чине, сеха дейа тата-кишана*

Даже случайные прохожие, очарованные красотой Господа, давали Ему все, что бы Он ни попросил.

Текст 96

*сабеи сандеша-кала дейена прабхуре
пайа сантоше прабху аисена гхаре*

Держа в руках подарки — бананы и *сандеш* (сладости), Господь, довольный, возвращался домой.

Текст 97

*йе-сакала стри-гане гайена хари-нама
та'-сабаре ани' саба карена прадапа*

Затем Он раздавал угощения женщинам, которые пели святые имена.

Текст 98

*балакера буддхи декхи' хасе сарва-джана
хате тали дийа 'хари' боле анукишана*

Все радовались сообразительности Нимая, смеялись и, хлопая в ладоши, пели: «Хари, Хари».

Текст 99

*ки вихане, ки мадхйахне, ки ратри, сандхйайа
ниравадхи бадира бахире прабху йайа*

Нимай выбегал на улицу и возвращался домой утром, в полдень, вечером или ночью.

Комментарий: *Вихаре* — это слово из языка хинди. Оно произошло от слова *вибхава* в значении «утром».

Текст 100

*никате васайе йата бандху-варга-гхаре
прати-дина каутуке апане чури каре*

Нимай любил также забираться в дома соседей и в шутку воровать.

Текст 101

*каро гхаре дугдха пийе, каро бхата кхайа
ханди бханге, йара гхаре кичху нахи пайа*

Иногда Он выпивал их молоко, съедал рис или, не найдя ничего съестного, разбивал горшки.

Комментарий: Слово *ханди* означает «сосуд» или «глиняный горшок» (хинди).

Текст 102

*йара гхаре шишу тхаке, тахаре кандайа
кеха декхилеи матра утхийа палайа*

Обнаружив в доме младенца, Нимай заставлял его плакать, а если кто-то замечал Его, то быстро убегал прочь.

Текст 103

*даива-йоге йади кеха паре дхарибаре
табе тара па'йе дхари каре парихаре*

Если же хозяевам удавалось поймать Нимая, Он падал им в ноги и умолял отпустить Его.

Текст 104

*“эбара чхадаха море, на асиба ара
ара йади чури карон, дохаи томара”*

«Пожалуйста, отпустите Меня!» — жалобно говорил Он. — «Обещаю вам: Я больше не буду воровать».

Текст 105

*декхийа шишура буддхи, сабеи висмита
рушта нахе кеха, сабе карена пурита*

Умиляясь словам Господа, хозяева не могли гневаться на Него. Их удивляла сообразительность мальчугана, и их любовь к Нему становилась еще сильнее.

Комментарий: Слово *пурита* означает «любовь».

Текст 106

*ниджа-путра хаитео сабе снеха каре
дарашана-матра сарва-читта-вртти харе*

Люди души не чаяли в Господе, похитившем их сердца; они любили Его сильнее собственных детей.

Комментарий: Бесподобный, сладостно-очаровательный образ Гаура-Кришны, повелителя *самвит-шакти*, притягивает к себе всех чистых живых существ. В этой связи советуем обратиться к «Шримад-Бхагаватам» (3.2.12 и 10.19.40).

Текст 107

*эи-мата ранга каре ваикунтхера райа
стхира нахе эка-тхани, булайе садаа*

Так повелитель Вайкунтхи проводил Свои детские годы, полные игр.

Комментарий: Слова *вайкунтхера райа* означают «царь Вайкунтхи, Шри Нараяна».

Текст 108

*эка-дина прабхура декхийя дуи коре
йукти каре, — “ка’ра шилшу бедайа нагаре”*

Однажды два вора увидели малыша Нимая, беззаботно играющего на улице. «Чей это ребенок играет на улице?» — сказали они друг другу.

Текст 109

*прабхура шри-анге декхи’ дивья аланкара
харибаре дуи чоре чинте паракара*

Заметив драгоценности, украшавшие Господа, воры стали размышлять над тем, как похитить их.

Комментарий: Слово *дивья* означает «лучшие», «высшие» или «красивые». Слово *харибаре* означает «чтобы похитить». Слово *паракара* означает «способы» или «средства».

Текст 110

*‘бапа’ ‘бапа’ бали’ эка чоре лаила коле
“эта-кшана котха чхиле?” — ара чора боле*

Один из них, подхватив малыша на руки, ласково сказал: «Дорогой мой малыш!» Другой вторил ему: «Где ты пропадал так долго?»

Текст 111

*“джхат гхаре аиса, бапа” боле дуи чоре
хасийа болена прабху, — “чала йаи гхаре”*

«А ну-ка, пойдем домой!» — сказали воры. Господь беззаботно улыбался: «Да, пойдемте домой!» — отвечал Он им.

Комментарий: Слово *джхат* происходит от слова *джхатити* в значении «немедленно».

Текст 112

*атхе-вйатхе коле кари' дуи чоре дхайа
локе боле, — “йара шишу се-и лан' йайа*

Воры поспешно уносили Господа все дальше и дальше, и прохожие думали, что это их ребенок.

Текст 113

*арбуда арбуда лока, кеба каре чине?
маха-тушта чора аланкара-дарашане*

Тысячи людей ходили по улицам Навадвипы; разве можно было обнаружить воров в этой толпе? Решив, что им удалось уйти незамеченными, воры с удовольствием присматривались к драгоценностям, украшавшим Нимая.

Текст 114

*кеха мане бхаве, — “муни ниму тада-бала”
эи-мате дуи чоре кхайа манах-кала*

Один из них подумал: «Я заберу себе браслеты». Так оба они мечтали о том, как вскоре разбогатеют.

Комментарий: Слова *тада* и *бала* указывают на украшения, которые носят на запястьях. Словосочетание *кхайа манах-кала* означает «есть несуществующие бананы», иными словами, «стремиться к чему-то несбыточному».

Текст 115

*дуи чора чали'йайа ниджа-марма-стхане
скандхера упаре хаси' йа'на бхагаване*

Воры несли Господа на плечах в сторону своего тайного убежища, а Нимай улыбался.

Комментарий: *Марама-стхане* — это «убежище воров».

Текст 116

*эка-джана прабхуре сандеша дейа каре
ара джане боле, “эи аилана гхаре”*

Один из воров вложил в руку мальчику кусочек *сандеша*, а другой сказал Ему: «Мы уже почти пришли».

Текст 117

*эи-мата бхандийа анека дуре йайа
хетха йата апта-гана чакхийа ведайа*

Так воры обманули ребенка. Когда они были уже далеко, родители, обнаружив исчезновение Нимая, обеспокоились.

Комментарий: Слово *бхандийа* происходит от корня *бханда*, который означает «обманывать» или «прятать». Слово *чахийа* означает «искать» или «проследивать».

Текст 118

*кеха кеха боле, — “айса, айса, вишвамбхара”
кеха даке ‘нимай’ карийа учча-свара*

Кто-то кричал: «Вишвамбхара! Иди домой!». Кто-то звал: «Нимай! Где Ты?!»

Текст 119

*парама вйакула хаилена сарва-джана
джала вина йена хайа матсйера дживана*

Родственников охватила паника. Они задыхались от отчаяния, как бьется о землю рыба, которую вытащили из воды.

Текст 120

*сабе сарва-бхаве лаила говинда-шарана
прабху лана йайа чора апана-бхавана*

В тревоге они вспоминали Господа Говинду и молились Ему; тем временем воры уносили Нимая все дальше и дальше.

Текст 121

*ваишнави-майяа чора патха нахи чине
джаганнатха-гхаре аила ниджа-гхара-джнана*

Однако, сбитые с толку иллюзорной энергией Верховной Личности Бога, воры сбились с пути и вместо своего воровского убежища оказались у двери дома Джаганнатха Мишры.

Комментарий: *Вишну-майя* — это непреодолимая иллюзорная энергия, покрывающая сознание живых существ и сбрасывающая их вниз.

Текст 122

*чора декхе аилана ниджа-марма-стхане
аланкара харите хаила савадхане*

Не сразу поняв, в чем дело, воры решили, что настало время снять с мальчика украшения.

Комментарий: Воры, которые только и думали о том, как похитить украшения, были нетерпеливы, беспокойны и осторожны.

Текст 123

*чора боле, — “нама’ бапа, аилана гхара”
прабху боле, — “хайа хайа, намао сатвара”*

«Вот мы и дома, — сказал один из них. — Слезай, малыш». Господь отвечал: «Да, да, быстрее опустите Меня на землю».

Комментарий: Слова *хайя*, *хайя* означают «да, да».

Текст 124

*йекхане сакала-гане мишра джжганнатха
вишада бхавена сабе матхе дийа хата*

В это время Джжганнатха Мишра сидел, обхватив голову руками, и все родственники не находили себе места.

Комментарий: Слова *вишада бхавена* означают «глубокая скорбь».

Текст 125

*майа-мугдха чора тхакурере сеи-стхане
скандха хаите намаила ниджа-гхара-джжане*

Обманутые иллюзорной энергией Господа, вору опустили Нимая на землю, решив, что достигли своего дома.

Текст 126

*намилеи матра прабху гела питр-коле
махананда кари' сабе 'хари' 'хари' боле*

Нимай тотчас же бросился в объятия счастливого отца. Радостные возгласы «Хари, Хари» заполнили двор.

Текст 127

*сабара хаила анирвачанийа ранга
прана аши' дехера хаила йена санга*

Невозможно описать, что чувствовали в тот момент люди. Казалось, жизнь вновь вернулась в их тела.

Комментарий: Слово *ранга* означает «счастье» или «ликование».

Текст 128

*апанара гхара нахе, — декхе дуи чоре
котха асийачхи, кичху чините на паре*

Вору мгновенно осознали, что они пришли не туда, куда намеревались, но долго не могли понять, куда именно.

Текст 129

*гандаголе кеба каре авадхана каре?
чари-диге чахи' чора палаила даре*

Поднялся шум, но никто не понял, что произошло на самом деле. Так, никем не замеченные, но перепуганные, вору скрылись.

Комментарий: Слово *авадхана* означает «цель», «вид» или «поиск».

Текст 130

*“нарама адбхута!” дуи чора мане гане’
чора боле, — “бхелаки ва дила кона джане?”*

Придя в себя, воры размышляли: «Как это могло случиться?!» «Может быть, нас околдовали?» — предположил один из них.

Комментарий: Воры не только не смогли похитить драгоценностей с тела Господа, но, попав под влияние иллюзорной энергии, вернули домой Его Самого. Поняв, что произошло, они в страхе убежали с места преступления. Позже, размышляя над произошедшим с ними чудом, они не могли прийти в себя от удивления.

Слово *бхелаки* является соединением слов *бхул* и *крити* и означает «магия», «колдовские чары» или «обман».

Текст 131

*“чанди ракхилена аджи” — боле дуи чоре
сустха хаййа дуи чора колакули каре*

«Только милостью богини Чанди мы были спасены сегодня!» — заключили воры. Успокоившись, они обнялись.

Комментарий: Слова *чанди ракхилена* означают «наша дорогая богиня Чанди спасла нас сегодня».

Текст 132

*парамартхе дуи чора — маха-бхагйаван
нарайана йара скандхе карила уттхана*

Эти два вора — самые удачливые из людей, ибо им посчастливилось нести на своих плечах Самого Верховного Господа.

Комментарий: Слово *парамартхе* означает «воистину» или «на самом деле». Невозможно описать удачу этих двух воров. Тысячи людей, занятых многообразными видами духовной практики, не способны обрести редкое даже для самого Брахмы служение Господу Хари. Но несмотря на греховный образ жизни, благодаря прошлой праведной деятельности воры обрели право нести на своих плечах Верховного Господа Шри Гаура-Нараяну.

Слово *карила уттхана* означают «взобравшись» или «восседая».

Текст 133

*этха сарва-гане мане карена вичара
“ке анила, деха’ вастра шире бандхи’ тара”*

В доме Джаяганнатхи Мишры счастливые родственники спрашивали друг у друга: «Кто принес малыша? Кого нам благодарить? Давайте подарим ему новый шелковый тюрбан».

Комментарий: Когда человеку возвращают потерянные богатства, он хочет наградить того, кто их нашел. Поэтому старшие родственники, страдавшие в разлуке с Нимаем, хотели подарить тюрбан тому, кто нашел ребенка.

Текст 134

*кеха боле, — “декхилана лока дуи-джана
шишу тхуи кон дике карила гамана”*

Кто-то сказал: «Я видел двух людей. Они принесли Нимая на плечах, спустили Его на землю и тут же ушли».

Текст 135

*“ами аниначхи” — кона джана нахи боле
адбхута декхийя сабе падилаена бхоле*

Поскольку не было никого, кто бы сказал: «Я принес ребенка», все пребывали в недоумении.

Комментарий: Слово *бхола* происходит от слова *бхула*, которое означает «ошибка», «заблуждение», «иллюзия» или «потеря рассудка».

Текст 136

*сабе джиджнасена, — “бапа, кеха та’ нимай?
ке томаре анила пайя кон тхани?”*

Взрослые спросили Нимая: «Малыш, скажи нам, кто принес Тебя? Где Тебя нашли?»

Текст 137

*прабху боле, — “ами гийачхину ганга-тире
патха харайя ами ведаи нагаре*

Господь отвечал: «Я отправился на берег Ганги и заблудился.

Текст 138

*табе дуи джана ама’ колете карийа
кон патхе эикхане тхуила анийя”*

Я бродил по улицам города и не мог найти дорогу домой. Затем двое взрослых подняли Меня на руки и привели сюда».

Текст 139

*сабе боле, — “митхйа кабху нахе шастра-вани
даиве ракхе шишу, врдха, анатха апани”*

Выслушав Нимая, люди заключили: «Священные писания правы: дети, старики и беспомощные люди всегда находятся под защитой Господа».

Комментарий: Слово *даиве* означает «невидимый всемогущий творец» или «Господь Вишну».

Текст 140

*эи-мата вичара карена сарва-джане
вишну-майа-мохе кеха таттва нахи джане*

Околдованные иллюзорной энергией Господа Вишну, люди строили различные предположения, но так и не смогли понять, что же произошло на самом деле.

Комментарий: Господь Вишну вечен, полон знания и блаженства. Иногда Он милостиво приходит к человеку и наставляет его в трансцендентной науке, а иногда околдовывает человека Своей энергией иллюзии, которую обычно использует для того, чтобы ввести в заблуждение демонов. *Майя*, иллюзорная энергия, также известна под именами Вайшнави и Дайви-майя. Как говорится в «Бхагавад-гите» (7.14): *дайви хй эша гуна-майи мама майя дуратйайа* — «Невероятно трудно преодолеть влияние этой божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы». В «Шримад-Бхагаватам» (1.7.4-5) сказано:

*бхакти-йогена манаси самйак пранихите 'мале
апашйат пурушам пурнам майам ча тад-апаширайам*

*йайа саммохито джива атманам три-гунатмакам
паро 'пи мануте 'нартхам тат-критам чабхипадйате*

«Итак, он в совершенстве занял ум связующим процессом преданного служения [*бхакти-йогой*], в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел Абсолютную Личность Бога и Его внешнюю энергию, полностью находящуюся в Его власти. Хотя живое существо трансцендентно к трем *гунам* материальной природы, находясь под воздействием внешней энергии, оно считает себя порождением материи и потому испытывает материальные страдания». *Майя* — это «то, чего нет». Иными словами, *майя* заставляет живое существо пытаться понять, измерить окружающие материальные объекты или обрести счастье из них посредством размышлений. В *шастрах* сказано: *майа-мугдха дживера нахи сватах кришна-гьяна* — «Околдованное иллюзорной энергией, живое существо не может самостоятельно возродить свое сознание Кришны». Поэтому материалисты не способны понять науку о чистой, трансцендентной Абсолютной Истине, известной как Брахман, Параматма и Бхагаван.

Текст 141

*эи-мата ранга каре ваикунтхера райа
ке танре джаните паре, йади на джанайа*

Такие чудесные игры проводил Верховный Господь, повелитель Вайкунтхи. Кто сможет понять их без милости Самого Господа?

Комментарий: Слово *ранга* означает «наслаждаться играми». Желающим понять вторую строку данного текста советуем обратиться к молитвам Господа Брахмы из «Шримад-Бахагаватам» (10.14.29).

Текст 142

*веда-гопйа э-саба акхйана йеи шуне
танра дрдха-бхакти хайа чаитанйа-чаране*

Любой, кто слушает эти повествования, неизвестные даже Ведам, обязательно обретет нерушимую преданность лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.

Текст 143

*шри кришна-чаитанйа нитйананда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Я, Вриндавана даса, пою эту песнь во славу лотосных стоп Шри Кришны Чайтаньи и Шри Нитьяланды Прабху. Они — моя жизнь и душа!

Конец четвертой главы.

Малыш Нимай крадет подношение гостя-брахмана

Эта глава повествует о том, как Шачи и Джаганнатха Мишра услышали звук ножных колокольчиков и увидели удивительные отпечатки стоп. Из этой главы мы узнаем о том, как Гаура-Гопала ел пищу, приготовленную гостем-*брахманом*.

Однажды Шри Джаганнатха Мишра попросил сына принести ему из дома книгу. Когда Нимай забежал в дом, к удивлению Шачи и Джаганнатхи, раздался мелодичный звон ножных колокольчиков. Вишвамбхара принес книгу и убежал на улицу играть, а родители увидели на полу дома отпечатки стоп, отмеченные знаками флага, молнии, стрекала и знамени. Охваченные родительской любовью, они даже не могли предположить, что эти отпечатки принадлежат их сыну Нимаю, — они решили, что их семейное Божество, Шри Дамодара-шалаграма, незаметно ходит по дому. Придя к такому заключению, они провели *абхйшеку*, сделали особое подношение и совершили поклонение Божеству.

В другой день дом Джаганнатхи Мишры посетил гость — странствующий *брахман*, поклонявшийся Божеству Бала-Гопала. Приготовив подношение для Божества, *брахман* погрузился в медитацию. Желая одарить гостя милостью, Гаура-Гопал вбежал в комнату и схватил пригоршню риса. Увидев это, *брахман* закричал: «О, горе мне! Ребенок осквернил подношение, предназначенное для моего Божества!» Разгневанный Джаганнатха Мишра был готов наказать сына, но *брахман* остановил его. Джаганнатха Мишра попросил гостя еще раз приготовить подношение Кришне.

По совету собравшихся родственников и друзей Шачи-деви отвела Нимая к соседям, чтобы Он не смог более потревожить *брахмана* во время медитации. Тем временем *брахман* вновь приготовил подношение и, погрузившись в медитацию, стал предлагать *бхогу* Божеству Бала-Гопала. В это мгновение Шри Гаурасундара, повелитель ума, околдовав всех энергией *йогамайи*, никем не замеченный явился перед *брахманом*. Как и прежде, Он схватил пригоршню риса и начал есть. *Брахман* отчаянно закричал: «Ах! Подношение осквернено!»

Джаганнатха Мишра был вне себя от гнева. Лишь благодаря настойчивой просьбе Вишварупы, старшего брата Вишвамбхары, *брахман* согласился приготовить подношение еще раз. Родственники заперли Нимая в комнате, сели вокруг Него, а Джаганнатха Мишра сел у дверей. Все было сделано таким образом, чтобы на этот раз Нимай не смог помешать *брахману*. Более того, Джаганнатха Мишра и родственники даже подумывали о том, чтобы связать

мальчишку веревками. Гаурахари, казалось, уснул, и все почувствовали облегчение.

Уже было поздно, и постепенно взрослые тоже погрузились в сон. Когда *брахман* принялся в медитации предлагать *бхогу* Божеству, Гаура-Гопала пришел и съел подношение, а затем явил гостю Свой восьмирукий образ. В четырех Его руках были раковина, диск, палица и цветок лотоса; в пятой руке Он держал горшок, а шестой черпал из него масло; седьмой и восьмой рукой Господь держал флейту. Представ перед благочестивым *брахманом* в этом удивительном образе и явив ему Свою обитель, Господь благословил его. Он рассказал Своему преданному о причине Своего явления в мир, о Своей природе и вечной природе самого *брахмана* — Его слуги. Затем Господь приказал *брахману* хранить в тайне все, что тот узнал от Него. После этих событий странник ежедневно собирал милостыню в разных домах и непременно посещал дом Джаганнатхи Мишры в Навадвипе, чтобы вновь увидеть своего почитаемого Господа.

Текст 1

*джайа джайа бхакта-прииа прабху вишвамбхара
дхваджа-ваджранкуша-пада маха-магешвара*

Слава Верховному Господу Вишвамбхаре, столь любимому Его преданными! Он — Бог богов, и Его милостивые стопы украшены знаками флага, молнии и стрекала.

Комментарий: Лотосные стопы Шри Вишну, Бога богов, украшены знаками флага, молнии, стрекала и знамени.

Текст 2

*хена мате ачхе прабху джаганнатха-гхаре
алакшите баху-видха свапракаша каре*

Так Господь тайно совершал разнообразные детские игры в доме Джаганнатхи Мишры.

Текст 3

*эка-дина даки'боле мишра-турандара
“амара пустака ана' бапа вишвамбхара!”*

Однажды Джаганнатха Мишра позвал сына: «Нимай, Нимай, принеси мне книгу!»

Текст 4

*бапера вачана шуни гхаре дхана йайа
рунуджхуну карийе бадже па'йа*

Когда Нимай вбежал в дом, торопясь исполнить просьбу отца, удивленные родители слышали нежный звон ножных колокольчиков.

Комментарий: Шри Гаурасундара начал являть Свои бесконечно разнообразные Вайкунтха-лилы, находящиеся за пределами мирского разума и мирского зрения.

Текст 5

*мишра боле, - “котха шуни нупурера дхвани?”
чатур-дике чайа дуи брахмана-брахмани*

Джаганнатха Мишра спросил жену: «Откуда доносится этот звук?» Супруги в недоумении смотрели по сторонам.

Комментарий: Слово *рунджхуну* означает «нежный звон ножных колокольчиков».

Текст 6

*“амара пурера па’йе нахика нупура
котхайа баджила вадйа нупура мадхура?”*

«Мой сын не носит ножных колокольчиков, — удивлялся Джаганнатаха Мишра, — откуда же этот приятный звон?»

Текст 7

*ки адбхута! ‘дуи-джане мане гане’
вачана на спхуре дуи-джанера вадане*

Супруги думали о том, как это странно, и не могли вымолвить ни слова.

Текст 8

*пунтхи дийа прабху чалилена кхелайте
ара адбхута декхе гийа грихера маджхете*

Нимай принес книгу отцу и убежал играть во двор. Когда родители зашли в дом, их взору предстало еще одно чудо:

Текст 9

*саба грихе декхе апарупа пада-чихна
дхваджа, враджа, анкуша, патакади бхинна бхина*

По всему дому, там и здесь, они увидели удивительные следы — отпечатки крохотных детских стоп, отмеченные знаками флага, молнии, стрела и знамени.

Текст 10

*анандита донхе декхи’апура чарана
донхе хайла пулакита саджала-найана*

Супруги с восторгом всматривались в эти необычные следы; их волосы встали дыбом и слезы хлынули из глаз.

Текст 11

*пада-падма декхи’ донхе каре намаскара
донхе боле — “нистариму, джанма нахи ара!”*

Склонившись к отпечаткам, они сказали: «Нам не придется рождаться в материальном мире».

Комментарий: Тот, кто хотя бы раз увидит лотосные стопы Господа Вишну, немедленно освободится от материального рабства. Иными словами, он попадает туда, откуда нет возврата. Об этом говорится в «Вишну-дхармоттаре»:

*тавад бхрамати самсаре манушйа манда-буддхайах
йавад рупам на паийанти кешавасйа махатманах*

«Неразумная *джива* будет блуждать в цикле рождения и смертей до тех пор, пока не увидит образ Господа Кешавы». Супруги-*брахманы*, считая себя обычными людьми, произнесли эти слова.

Текст 12

*мишра боле, — “шуна, вишварупера джанани
гхрита-параманна рандхара апани*

«О мать Вишварупы, — сказал Джаганнтаха Мишра, — приготовь жареный рис для нашего Божества (Шри Дамодара-шалаграма-шилы).

Текст 13

*гхаре йе ачхена дамодара-шалаграма
панча-гавйе сакале караму тане снана*

Завтра утром я проведу для Него *абхишеку* (омовение) с использованием *панча-гавьи*.

Комментарий: Словосочетание *дамодара-шалаграма* указывает на одну из двадцати четырех форм *шалаграма-шил* (подробно об этом говорится в пятой главе «Хари-бхакти-виласы»). Семейным Божеством Джаганнтахи Мишры был Шри Шалаграм.

Панча-гавья — это священная смесь из молока, йогурта, *гхи*, коровьей мочи и коровьего навоза. *Снана* — это *абхишека*, или «омовение Божества».

Текст 14

*буджхилана, — тенхо гхаре булена апани
атаэва шунилана нупурера дхвани”*

Совершенно очевидно, что наш *шалаграм* разгуливает по дому, и потому мы услышали звон Его ножных колокольчиков.

Текст 15

*эи-мате дуи-джане парама-харише
шалаграма пуджа каре, прабху мане хасе*

Джаганнтаха Мишра и Шачимата, счастливые, совершали *пуджу* своему домашнему Божеству, а Нимай незаметно улыбался.

Текст 16

*ара эка катха шуна парама-адбхута
йе ранга карила прабху джаганнатха-сута*

Теперь послушайте еще об одном чуде, сотворенном сыном Джаганнатхи Мишры.

Текст 17

*парама-сукрити эка таиртхика брахмана
кришнера уддеше каре тиртха парйатана*

Некий благочестивый **брахман** совершал паломничество по святым местам Индии в поисках Господа Шри Кришны.

Текст 18

*шад-акшара гопала-мантрера каре упасана
гапала-наиведйа вина на каре бходжана*

Он ежедневно он поклонялся Бхагавану произнесением **гопала-мантры**, состоящей из шести слогов. Он не ел ничего, кроме пищи, предложенной Шри Гопалу.

Комментарий: Шестислоговая *мантра* включает в себя *омкару*, *кама-биджу*, имя Божества в дательном падеже и слово *намах* (выражение почтения).

Текст 19

*даиве бхагйаван тиртха бхрамите бхрамите
асийа мимила випра прабхура бадите*

Брахман уже посетил много святых мест в ходе своих странствий, и вот теперь оказался на пороге дома Джаганнатхи Мишры.

Текст 20

*кантхе бала-гопала бхушана шалаграма
парама-брахманйа-теджа, ати анупама*

Сияющий чистотой, несравненный **брахман** носил Божество Бала-Гопала и Шалаграма-шилу на шее.

Комментарий: Слова *канте бала-гопала* означают, что **брахман** носил Божество Бала-Гопала и *шалаграма-шиллу* на шее, как если бы они были его украшениями.

Текст 21

*ниравадхи мукхе випра 'кришна кришна' боле
антаре говинда-расе дучи-чакшу дхуле*

Полузакрыв глаза, **брахман** постоянно повторял имя Господа Кришны и в глубине сердца наслаждался вкусом божественной любви.

Комментарий: Словосочетание *говинда-расе* означает «в одной из пяти трансцендентных *рас* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхура*)». Поклоняющиеся Бала-Гопалу пребывают в *расе* родительской любви. *Брахман* страстно желал видеть своего обожаемого Господа Бала-Гопала, и потому глаза его непрерывно вращались.

Текст 22

*декхи' джаганнатха-мишра теджа се танхара
самбхраме утхийа карилена намаскара*

Увидев сияющего **брахмана**, Джаганнатха Мишра почтительно встал и склонился перед ним.

Комментарий: Слово *самбхраме* означает «почтительно».

Текст 23

*атитхи-вйабхара-дхарма йена-мате хайа
саба карилена джаганнатха махашайа*

Благородный Джаганнатха Мишра встретил **брахмана** как дорогого гостя.

Комментарий: Путника, который останавливается в доме на одну ночь и покидает дом следующим утром, называют *атитхи* (гость). Домохозяйева получают возможность служить такому гостю только в течение одного дня. Служение путникам является *вьявахара-дхармой* (предписанной обязанностью) для домохозяев. Оказать почтение гостю столь же благородно, как совершить служение духовному учителю. Иначе говоря, гость достоин того же поклонения, что и Господь Нараяна.

Текст 24

*апане карийа тана пада пракишалана
васите дилена ани' уттама асана*

Он омыл стопы **брахмана** и предложил ему высокое сиденье.

Текст 25

*сустха хай' василена йади випра-вара
табе тана мишра джиджнасена, — “котха гхара?”*

Когда **брахман** удобно устроился, Джаганнатха Мишра вежливо спросил: «**О садхуджи**, где твой дом?»

Текст 26

*випра боле, — “ами удасина дешантари
читтера викшепе матра парйатана кари”*

Брахман отвечал: «**Я** странствующий отшельник. **Я** хожу из одной страны в другую — туда, куда гонит меня мой беспокойный ум».

Комментарий: Слово *удасина* означает «отрешенный» или «не имеющий желаний». *Дешантари* — это человек, путешествующий за пределами места, где

он родился. Слова *викшене матра* означают «пребывая в возбуждении, беспокойстве или гнев».

Текст 27

*пранати карийа мишра болена вачана
“джагatera бхагйе се томара парйатана*

Джаганнатха Мишра, сложив ладони, сказал на это: «Ты путешествуешь повсюду ради блага других людей.

Комментарий: Толкование второй строки этого текста можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (10.8.4):

*махад-вичалам нринам грихинам дина-четасам
нихирейасйа бхагаван калтате нанйатха квачит*

«О мой господин, о великий преданный, люди, подобные тебе, странствуют из одного места в другое не ради самих себя, но для того, чтобы возвысить духовно нищих домохозяев (*грихастх*). Ты ходишь по свету только по этой причине».

Текст 28

*вишешатах аджи амара парама саубхагйа
аджна деха’, — рандханера кари гийа карйа”*

Сегодня мне выпала удача принять тебя гостем. Прикажи мне, и я подготовлю все необходимое, чтобы ты мог поужинать».

Тексты 29-30

*випра боле, — “кара, мишра, йе иччха томара”
харише карила мишра дивйа упахара*

*рандханера стхана упаскари’ бхала-мате
дилена сакала саджджа рандхана карите*

Брахман отвечал: «Пусть будет по-твоему». Счастливый Шри Джаганнатха Мишра позаботился о том, чтобы все было сделано самым лучшим образом: кухню тщательно вымыли, собрали все необходимые продукты и выставили кухонные принадлежности.

Комментарий: Слово *упахара*, использованное в данном стихе, означает «приготовления», *упаскари* — это «очищение при помощи коровьего навоза», *саджджа* означает «украшение» или «ингредиенты (продукты)».

Текст 31

*сантоше брахмана-вара карийа рандхана
василена кришнере карите ниведана*

Брахман, довольный заботой, приготовил подношение и сел на *асану*, чтобы предложить блюдо Божеству.

Текст 32

*сарва-бхута-антарйами шри-шачинандана
мане ачхе, — випрере дибена дарашана*

В это время Шри Шачинандана, Сверхдуша, живущая в сердце каждого, решил милостиво явить Себя Своему преданному.

Текст 33

*дхйана-матра карите лагила випра-вара
саммукхе аила прабху шри-гаурасундара*

Едва **брахман** погрузился в медитацию на образ Гопала, Верховный Господь Шри Гаурасундара появился в комнате.

Текст 34

*дхула-майа сарва-анга, мурти дигамбара
аруна-найана, кара-чарана сундара*

Он был гол, перемазан пылью, Его глаза были слегка красноваты, а руки и стопы необычайно изящны.

Текст 35

*хасийа випрера анна лаййа шри-каре
эка граса кхаилена, декхе випра-варе*

Невинно улыбаясь, Господь схватил пригоршню риса и в один миг съел ее на глазах у **брахмана**.

Текст 36

*“хайа хайа” карй’ бхагйаванта випра даке
“анна чури карилека чанчала балаке”*

Не понимая своей удачи, **брахман** закричал: «Горе, горе! Мальчишка съел **бхогу**, предназначенную для Господа!»

Текст 37

*асийа декхена джаганнатха-мишра-вара
бхата кхайа, хасе прабху шри-гаурасундара*

На крик **брахмана** прибежал Джаганнатха Мишра. Он увидел, как Шри Гаурасундара, улыбаясь, доедал рис.

Текст 38

*кродхе мишра дхаййа йайена марибаре
самбхраме утхийа випра дхарилена каре*

Разъяренный Джаганнатха Мишра бросился к сыну, готовый строго наказать его, но **брахман** поспешно схватил его за руку.

Комментарий: Слово *самбхраме* означает «с опасением», а слово *каре* означает «за руку».

Текст 39

*випра боле, — “мишра, туми бада декхи арйа!
кон джнана балакера марийа ки карйа?”*

Он сказал: «Дорогой мой Мишра, ты образованный человек. Подумай сам, откуда может быть знание у несмышленного мальчишки? Чего ты достигнешь, наказав его?»

Комментарий: *Брахман* сказал: «О Мишра, ты пожилой, уважаемый всеми человек, а Он — всего лишь несмышленный ребенок. Не стоит наказывать Его за глупость».

Текст 40

*бхала-манда-джнана йара тхаке, мари таре
амара шпатха, йади мараха ухаре”*

Наказывать нужно лишь того, кто в состоянии отличать хорошее поведение от дурного. Поэтому прошу тебя — не бей малыша! Прости его».

Комментарий: «Нет смысла наказывать ребенка, который еще не знает, что хорошо, а что плохо. Я прошу тебя — не бей мальчика».

Текст 41

*дужкхе василена мишра хаста дийа шире
матха нахи толе мишра, вачана на спхуре*

Джаганнатха Мишра опустился на землю, обхватил голову руками и замолчал.

Текст 42

*випра боле, — “мишра, дужкха на бхавиха мане
йе дине йе хабе, таха ишвара се джане*

«Не грусти, Мишра, — сказал брахман, — Бхагаван знает все, что происходит в мире. На все Его воля.

Комментарий: Человек обретает пищу благодаря милости Верховного Господа. Каждый должен знать, что лишь Верховный Господь награждает человека плодами Его поступков. Человек не может видеть свое будущее, но что неизвестно обычному живому существу, то известно Верховному Господу.

Текст 43

*пхала-мула-ади грхе йе тхаке томара
ани’ деха’ аджи таха кариба ахара”*

Пожалуйста, принеси какие-нибудь фрукты или овощи, — таков будет мой сегодняшний ужин».

Текст 44

*мишра боле, — “море йади тхаке бхртйа-джнана
ара-бара пака кара, кари’ дена стхана*

Джаганнатха Мишра сказал: «Дорогой **брахман**, если ты считаешь меня своим слугой, позволь мне вновь подготовить все необходимое для твоей вечерней трапезы.

Комментарий: Нам стоит поучиться тому смирению, с которым истинный вайшнав Джаганнатха Мишра обратился к гостю.

Текст 45

*грхе ачхе рандханера сакала самбхара
пунах пака кара, табе сантоша амара”*

У нас нет недостатка в продуктах. Мое сердце успокоится, если ты приготовишь пищу во второй раз».

Комментарий: Слово *самбара* означает «ингредиенты» или «все необходимое».

Текст 46

*балите лагийя йата ишта-бандху-гана
“ама-саба’ чахи’ табе караха рандхана”*

Друзья и родственники Джаганнатхи Мишры присоединились к его просьбе. Они сказали: «Пожалуйста, будь милостив: приготовь пищу еще один раз».

Комментарий: Словосочетание *ама-саба’ чахи’* означает «милостиво взглянув на нас».

Текст 47

*випра боле, — “йеи иччха тома-сабакара
кариба рандхана сарватхья пунар-бара”*

«Хорошо, — сказал **брахман**, — раз таково ваше желание, я снова приготовлю пищу».

Комментарий: Слово *сарватхья* означает «несомненно» или «во всех отношениях».

Текст 48

*хариша хаила сабе випрера вачане
стхана упаскарилена сабе тата-киане*

Все были довольны решением **брахмана** и быстро вымыли кухню.

Текст 49

*рандханера саджджа ани’ дилена тварите
чалилена випра-вара рандхана карите*

Были подготовлены утварь и необходимые продукты, и *брахман* начал готовить.

Текст 50

*сабеи болена, — “шишу парамма чанчала
ара бара пачхе нашта карайе сакала*

Но люди волновались, как бы происшедшее не повторилось вновь: «Ребенок очень шаловлив и может опять осквернить подношение,» — говорили они между собой.

Текст 51

*рандхана, бходжана випра карена йават
ара-бади лайе шишу ракхаха тават”*

Обращаясь к Шачимате, они сказали: «Отведи его к соседям, пусть посидит там, пока гость не приготовит пищу и не поужинает спокойно».

Текст 52

*табе шачидеви путре коле та’ карийа
чалилена ара-бади прабхуре лаййа*

Шачимата подхватила малыша на руки и отнесла Его в соседский дом.

Текст 53

*саба нари-гана боле, — “шуна ре нимай
эмата карийа ки випрера анна кхай!”*

Женщины назидательно сказали малышу: «Послушай, Нимай! Ты не должен был так себя вести! Разве можно красть пищу с подноса *брахмана*?»

Текст 54

*хасийа болена прабху шри-чандра-вадане
“амара ки доша, випра дакила апане?”*

Господь, Чье лицо сияло, будто полная луна, невинно отвечал: «А в чем моя вина? *Брахман* сам звал меня!»

Тексты 55-56

*сабеи болена, — “айе нимай дхангати!
ки карибха, эбе йе томара гела джати”*

*котхакара брахмана, кон кула, кеба чине?
тара бхата кхай’ джати ракхиба кемане?”*

Женщины продолжали: «Нимай, почему Ты ешь пищу, приготовленную незнакомцем? Кто знает этого *брахмана*? Каково его происхождение? Что ты теперь будешь делать, утратив касту?»

Комментарий: Слово *дхангати* указывает на обманщика, человека двуличного или чересчур умного.

Женщины говорили: «О Нимай, ради того, чтобы показать Свою хитрость, двуличие и ум, Ты съел пищу, приготовленную незнакомцем. Теперь Ты потерял Свой высокий статус».

Текст 57

*хасийа кахена прабху, — “ами йе гойала!
брахманера анна ами кхаи сарва-кала*

Господь сказал: «**Я принадлежу к касте пастухов. Я всегда питаюсь остатками трапезы брахманов.**

Комментарий: Господь отвечал: «Я — член общины пастухов, поэтому всегда питаюсь тем, что оставляют Мне *брахманы*». Эти слова служат свидетельством того, что Господь знает прошлое, настоящее и будущее, а также что Он подчиняется *брахманам*. Кроме того, Господь провозглашает, что в Своем изначальном образе Он — шаловливый мальчик-пастушок».

Текст 58

*брахманера анне ки гопера джати йайа?”
эта бали’ хасийа сабаре прабху чайа*

Что плохого в том, если мальчик-пастух съест рис, приготовленный брахманом? Разве из-за этого он утратит касту?» Сказав так, Нимай посмотрел на всех и хитро улыбнулся.

Текст 59

*чхале ниджа-таттва прабху карена вйакхйана
татхати на буджхе кеха, — хена майа тана*

Так Верховный Господь косвенно рассказывал людям о Себе, но иллюзорная энергия не позволяла им понять Его.

Комментарий: Словосочетание *ниджа-таттва* означает личностный образ Шри Кришны».

Текст 60

*сабеи хасена шуни’ прабхура вачана
вакша хаите эдите кахаро нахи мана*

Люди весело смеялись в ответ на слова Нимая. Никто не хотел выпускать малыша из своих объятий.

Комментарий: Слово *эдите* означает «опустить» или «оставить».

Текст 61

*хасийа йайена прабху йе-джанара коле
сеи джана ананда-сагара-маджхе буле*

Нимай улыбался. Каждый, на чьих коленях оказывался Господь, погружался в океан блаженства.

Текст 62

*сеи випра пунар-бара карийа рандхана
лагилена васийа карите ниведана*

Тем временем **брахман** вновь приготовил рис и сел на **асану**, желая поднести пищу Божеству.

Текст 63

*дхйане бала-гопала бхавена випра-вара
джанилена гаурачандра читтера ишвара*

Брахман сосредоточил ум на образе Бала-Гопала и призвал Его. Господь Шри Гаурачандра, Сверхдуша каждого сердца, тотчас же узнал об этом.

Комментарий: *Читтера ишвара* — это Господь, пребывающий в сердце, или Сверхдуша.

Текст 64

*мохийа сакала-лока ати алакшите
аилена випра-стхане хасите хасите*

Погрузив взрослых в иллюзию, Господь незаметно пробрался в комнату, где сидел **брахман** и, улыбаясь, предстал перед ним.

Комментарий: Слово *мохийа* означает «сбив с толку».

Текст 65

*алакшите эка-мушти анна лана каре
кхайя чалила прабху, — декхе випра-варе*

Господь стащил пригоршню риса с подноса и съел ее на глазах **брахмана**.

Текст 66

*“хайа хайа” карийа утхила випра-вара
тхакура кхайя бхата кила эка рада*

Брахман, обхватив руками голову, отчаянно закричал: «Беда, беда!» Господь тотчас же убежал.

Комментарий: Слово *рада* означает «убежал». В Бангладеш используется похожее слово — *лада*.

Текст 67

*самбхраме утхийа мишра хате вади лаййа
кродхе тхакурере лаййа йайа дхаойаййа*

Разъяренный Джаганнатха Мишра схватил палку и кинулся вдогонку за сыном.

Комментарий: Слово *самбхраме* означает «разгневанный». Слово *вади* означает «палка». В Бангладеш в данном случае используется слово *тхенга*. Слово *тхакурере* означает «к Господу». Слово *дхаойайва* означает «преследовать» или «быстро бежать вдогонку».

Текст 68

*маха-бхайе прабху палаила эка-гхаре
кродхе мишра пачхе тхаки' тарджагарджа каре*

Господь юркнул в другую комнату, пытаясь спрятаться там, но Джаганнатха Мишра, все более распаяясь от гнева, вбежал вслед за Ним.

Комментарий: Слово *тарджагарджа* означает «ругать» или «бранить, желая напугать».

Текст 69

*мишра боле, — “аджи декха' карон тора карйа
тора мате парама-абодха ами арйа!*

«Ну, подожди, сейчас я Тебе покажу! — крикнул Джаганнатха Мишра. — Я почтенный человек, а Ты обращаешься со мной, как с последним глупцом!

Комментарий: Джаганнатха Мишра сказал: «Ах Ты, проказник, сегодня я накажу Тебя. Я ученый и почтенный человек, а Ты, видимо, считаешь Меня последним глупцом! Я этого Тебе так не оставлю».

Текст 70

*хена маха-чора шишу кара гхаре ачхе?"
эта бали' кродхе мишра дхайа прабху-пачхе*

У кого еще сын-вор, кроме меня!?» - в гневе кричал Джаганнатха Мишра и, что было сил, бежал за сыном.

Текст 71

*сабе дхарилена йатна карийа мишрере
мишра боле, — “эда, аджи мариму ухаре”*

Родственники и друзья пытались успокоить его, но Джаганнатха Мишра кричал: «Оставьте меня! Я накажу Его как следует!»

Текст 72

*сабеи болена, — “мишра, туми та' удара
ухаре марийа кон садхутва томара?”*

Люди умоляли его: «Дорогой Мишра, оставь свой гнев. Мы все знаем тебя как великодушного человека. Подумай о том, чего ты достигнешь, наказав сына.

Комментарий: Слово *эда* означает «оставьте меня в покое» или «не подходите ко мне». Слово *мариму* распространено среди жителей Бангладеш и означает «я побью» или «я накажу». Слово *садхутва* означает «превосходство» или «разум».

Текст 73

*бхала-манда-джнана нахи ухара шарире
парама абодха, йе эмана шишу маре*

Он так мал и еще не знает, как себя должно вести. Только глупый человек станет бить несмышленного малыша.

Текст 74

*марилеи кон ва шикхибе, хена найа
свабхавеи шишура чанчала мати хайа*

Палкой невозможно привить хорошие манеры. Он ведет Себя так, как ведут себя дети в Его возрасте».

Комментарий: «Дети всегда склонны к озорству, поэтому не думай, что сможешь воспитать Его с помощью наказаний».

Текст 75

*атхе-вйатхе аси' сеи таиртхика брахмана
мишрера дхарийа хате болена вачана*

Брахман поспешно подбежал к Джаганнатхе Мишре и, схватив его за руку, сказал:

Текст 76

*“балакера нахи доша, шуна, мишра-райа
йе дине йе хабе, таха хаибаре чайа*

«Мишра, послушай меня! Мальчишка ни в чем не виноват. Все в мире происходит по воле Бхагавана.

Комментарий: *Райа* — это почтительное обращение к почтенному господину. Как сказано в «Хитопадеше»: *йад абхави на тад бхави бхави чен на тад аньятха* — «Все, что не должно случиться, никогда не произойдет, а все, что должно случиться, произойдет обязательно».

Текст 77

*аджи кришна анна нахи ликхена амаре
сабе эи марма-катха кахилун томаре*

Мне не положено отужинать сегодня — это желание Всевышнего. Только так я могу объяснить смысл того, что произошло».

Комментарий: Господь Кришна награждает каждого плодами его труда, и Он — Верховный Повелитель. Слово *ликхена*, употребленное в этом стихе, означает «обеспечит» или «сегодня мне не позволено есть». Словосочетание *марма-катха* означает «страдания» или «мое внутреннее понимание».

Текст 78

*дуккхе джаганнатха-мишра нахи толе мукха
матха хета карийа бхавена мане дуккха*

Джаганнатха Мишра, беспомощный, опустил голову. Он смотрел в землю и скорбел.

Текст 79

*хенаи самайе вишварупа бхагаван
сеи-стхане аилена маха-джйотир-дхама*

В это время в комнату зашел Шри Вишварупа, Верховный Бог, сияющий и сильный.

Текст 80

*сарва-анге нирупама лаванйера сима
чатур-даша-бхуванео нахика упاما*

Никто в четырнадцати мирах не смог бы сравниться с Вишварупой в красоте.

Текст 81

*скандхе йаджна-сутра, брахма-теджа мурти-манта
мурти-бхеде джанмила апани нитьянанда*

Его грудь украшала нить дваждырожденного. Вишварупа — источник сияния Брахмана, Он — Сам Господь Нитьянанда Прабху, хотя и в другом образе.

Текст 82

*сарва-шастрера артха сада спхурайе джишвайа
кришна-бхакти-вйакхйа матра карайе садайа*

Вишварупа всегда говорил о сути священных писаний. Он всегда проповедовал о чистом преданном служении Господу Шри Кришне.

Комментарий: Свет, благодаря которому мы видим материальные объекты, называется *джьотих*, а свет, который являет духовную реальность, называется *маха-джьотих*. Источником этого света является Шри Баладева. Шри Вишварупа неотличен от Шри Баладевы.

Шри Нитьянанда явил Себя в образе Шри Вишварупы. Шри Вишварупа всегда говорил о самой сути священных писаний — чистом преданном служении Шри Кришне. Иными словами, Он никогда не искажал смысла писаний и не поощрял в людях стремление к материальным наслаждениям.

Текст 83

*декхийа апурва мурти таиртхика брахмана
мугдха хаийа эка-дриштийе чахе гхане-гхана*

Потрясенный необычайной красотой Вишварупы, *брахман* смотрел на Него немигающим взглядом.

Текст 84

*випра боле, — “кара нутра эи махашайа”
сабеи болена, — “эи мишрера танайа”*

Затем он спросил: «Кто удачливый отец этого прекрасного юноши?» Ему отвечали: «Это сын Джаганнатхи Мишры».

Текст 85

*шунийа сантоше випра каила алингана
“дханйа пита-мата, йара э-хена нандана”*

Счастливый *брахман* прижал Вишварупу к своей груди, сказав: «Слава Твоим отцу и матери!»

Текст 86

*випрере карийа вишварупа нама斯卡ра
васийа кажена катха амртера дхара*

Вишварупа поклонился *брахману* в ноги и сел рядом. Сложив ладони, он произнес слова, которые струились из его уст, будто поток нектара:

Текст 87

*“шубха дине тара махабхагйера удайа
туми-хена атитхи йахара грхе хайа*

«Дорогой *брахман*, сегодня ты благословил нас, согласившись стать нашим гостем.

Текст 88

*джагат шодхите се томара парйатана
атмананде пурна хай’ караха бхрамана*

Хотя ты всегда удовлетворен, ты путешествуешь по свету для того, чтобы очистить и мир.

Комментарий: Шри Вишварупа говорит здесь о качествах истинного *паривраджаки* (странствующего отшельника). Преданные Господа всегда и всем удовлетворены, ибо они непрерывно служат Кришне. Поэтому вместо того, чтобы путешествовать подобно туристам, они посещают дома домохозяев, желая пробудить их дремлющее сознание Кришны.

Текст 89

*бхагйа бада, — туми-хена атитхи амара
абхагйа ва ки кахиба, — упаса томара*

Нам очень повезло, что ты стал нашим гостем. Но в то же время нам больно сознавать, что ты постишься.

Комментарий: Слово *упаса* происходит от слова *упаваса* и означает «ПОСТИТЬСЯ».

Текст 90

*туми упаваса кари' тхака' йара гхаре
сарватха тахара амангала-пхала дхаре*

Если ты, остановившись на ночлег в чьем-либо доме, будешь голодать, хозяев постигнет горе.

Текст 91

*хариша паину бада томара даршане
вишада паину бада э саба шраване*

Я был безмерно счастлив, когда увидел тебя, но теперь Я с болью в сердце думаю о случившемся».

Комментарий: «Мне радостно видеть тебя, но горько сознавать, что ты постишься. Поэтому Я испытываю одновременно радость и печаль».

Текст 92

*випра боле, — “кичху духкха на бхавиха мане
пхала мула кичху ами кариба бходжане*

Брахман сказал: «Пожалуйста, не беспокойся, я приму в пищу фрукты и овощи.

Текст 93

*ванаваси ами, анна котхайа ва паи
прайа ами ване пхала-мула матра кхаи*

Я житель леса, и мне не привыкать обходиться без риса. Я обычно ем фрукты, дикie ягоды и коренья.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (11.25.25) сказано: *ванам ту саттвико васо раджаса учьяте* — «Жизнь в лесу относится к *гуне* благости, а жизнь в городе — к *гуне* страсти».

Текст 94

*кадачит кона дивасе ва кхаи анна
сеха йади нирвиродхе хайа упасанна*

Я изредка ем рис, и лишь в том случае, если для этого не приходится прилагать особых усилий.

Комментарий: Слово *нирвиродхе* означает «без препятствий», а слово *упасана* означает «присутствует» или «прибыв».

Текст 95

*йе сантоша паилана тома' дарашиане
тахатеи коти-коти карилун бходжане*

После того, как я увидел Тебя, мне кажется, что я поел миллионы раз.

Текст 96

*пхала, мула, наиведйа йе-кичху тхаке гхаре
таха ана' гийа, аджи кармба ахаре"*

Пожалуйста, принеси мне что-нибудь готовое к употреблению — овощи, фрукты или какой-либо *прасад*. Этого мне будет вполне достаточно».

Текст 97

*уттара на кичху мишра-джаганнатха
духкха бхаве мишра шире дийа дуи хата*

Несмотря на заверения *брахмана*, Джаганнатха Мишра никак не мог прийти в себя, — он сидел, обхватив голову руками, и едва не плакал.

Текст 98

*вишварупа болена, — “балите васи бхайа
сахадже каруна-синдху туми махашайа*

Шри Вишварупа сказал: «Господин, ты — океан сострадания. Пожалуйста, выслушай Меня.

Комментарий: Слово *васи* означает «чувствовать», «осознавать» или «получать».

Текст 99

*пара-духкхе катара-свабхава садху-джана
парера ананда се бадайа ануکشана*

Для святого человека нестерпимо видеть страдания людей; *садху* всегда стремится облегчить участь других и сделать их счастливыми.

Текст 100

*этеке апане йади нираласйа хаййа
кришнера найведйа кара радхана карийа*

Дорогой *брахман*, если это не составит тебе особого труда, пожалуйста, приготовь вновь подношение своему Божеству.

Комментарий: Словосочетание *нираласйа хаййа* означает «добровольно приняв трудности».

Текст 101

*табе аджи амара гоитхира йата дужкха
сакала гхучайе, пай парананда-сукха*

Этим ты избавишь нас от печали, и мы будем весьма признательны тебе».

Текст 102

*випра боле, — “рандхана карилун дуи-бара
татхапиша кришна на дилена кхаибара*

Брахман отвечал: «Я уже приготовил рис сегодня, но Кришна не позволил мне поест».

Текст 103

*тени буджхилана, — аджи нахика ликхана
кришна-иччха нахи, — кене караха йатана?*

Такова Его воля, и мне суждено поститься в этот вечер. Если Кришна не дает Своего позволения, разве мне подобает лезть вон из кожи, чтобы утолить свой голод?

Тексты 104-105

*коти бхакийя-дравйа йади тхаке ниджа-гхаре
кришна-аджна хайле се кхаибаре паре*

*йе-дине кришнера йаре ликхана на хайа
коти йатна карука, татхапи сиддха найа*

Бывает так, что дом человека ломится от запасов пищи, но он способен есть лишь малую толику. Все в руках Господа. Любые усилия человека безрезультатны, если Господь не благословит его достижением поставленной цели.

Комментарий: Даже если дом наполнен разнообразной пищей, предназначенной для наслаждения Кришны, пока Господь не позволит хозяевам испробовать остатки Его трапезы, им придется поститься. До тех пор, пока Кришна не проявит благосклонность, человек не сможет достичь успеха в своих делах, чтобы он ни делал. Служение Верховному Господу целиком зависит от Его милости. Мирские усилия не могут привести к успеху.

Текст 106

*ниша деда прахара, дуйо ва йайа
ихате ки ара нака карите йуйайа?*

Время близится к полночи, — разве подобает готовить себе ужин в такое время?

Комментарий: Слово *йуйайа* означает «правильно» или «разумно».

Текст 107

*атаэва аджи йатна на кариха ара
пхала, мула кичху матра кариму ахара”*

Поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь. Принесите мне сырых овощей или фруктов — этого будет вполне достаточно».

Комментарий: Слово *кичху* означает «немного».

Текст 108

*вишварупа болена, — “нахика кона доша
туми пака кариле се сабара сантоша*

Вишварупа сказал: «Позднее время — не беда; прошу тебя, исполни нашу смиренную просьбу, и все будут довольны».

Текст 109

*эта боли’вишварупа бхарила чарана
садхите лагила сабе карите радхана*

Сказав это, Вишварупа обхватил руками стопы **брахмана**, и все собравшиеся присоединились к Его мольбам.

Текст 110

*вишварупа декхийа молхита випра-вара
“кариба рандхана” — випра балила уттара*

Тронутый поведением Вишварупы, **брахман** согласился. «Хорошо, — сказал он, — я буду готовить».

Текст 111

*сантоше сабей “хари” балите лагхила
стхана упаскара сабе карите лагила*

Одобрительными возгласами «Хари! Хари!» присутствующие встретили решение **брахмана**.

Текст 112

*атхе-вйатхе стхана упаскари’ сарва-джане
рандханера самагри анила тата-кшиане*

Кухня была быстро вымыта, и собраны все необходимые продукты.

Текст 113

*чалилена випар-вара карите рандхана
шишу аварийа рахилена сарва джана*

Брахман стал готовить, а Нимая отвели в дальнюю комнату.

Текст 114

*палаййа тхакура ачхена йей гхаре
мишра василена сеи гхарера дуйаре*

Сам Шри Джаганнатха Мишра сел у двери, охраняя выход из комнаты.

Текст 115

*сабей болена, — “бандха’ бахира дуйара
бахира хайите йена нахи паре ара”*

Родственники и друзья посоветовали Джаганнатхе Мишре как можно крепче привязать веревкой дверь к косяку, чтобы малыш не смог выбраться из комнаты.

Комментарий: Люди сказали: «Крепко привяжи дверь к косяку — так, чтобы у Него не было возможности развязать веревку и выбраться наружу».

Текст 116

*мишра боле, — “бхала, бхала, эи йукти хайа”
бандхийа дуйара сабе бахире ачхайа*

Джаганнатха Мишра сделал так, как ему советовали. Затем он и несколько других людей принялись бдительно сторожить дверь.

Текст 117

*гхаре тхаки’стри-гана болена — “чинта най
нидра гела, ара кичху на джане нимай*

Нимай не был один в комнате — его сторожили женщины. Когда вскоре малыш заснул, они сказали Джаганнатхе Мишре: «Все в порядке, Нимай спит. Можно больше не бояться Его проделок».

Текст 118

*эи-мате шишу ракхилена сарва-джана
випрера хайла ката-кшанете рандхана*

Пока малыша сторожили, **брахман** сварил рис.

Текст 119

*анна упаскари сеи сукрити брахмана
дхйане васи’кришнере карила ниведана*

Он выложил блюдо на поднос и приготовился поднести Господу Кришне.

Текст 120

*джанилена антарйаами шри-шачинандана
читте аччхе, — випрере дибена дарашана*

Но Сверхдуша Шри Шачинандана знал все и ждал подходящего момента, чтобы даровать свой *даршан* удачливому *брахману*.

Комментарий: Слово *читте* означает «желание».

Текст 121

*нидра деви сабарей ишвара-иччхайа
мохилена, сабей ачешта нидра йайа*

Повинуясь воле Господа, Нидра-деви погрузила всех в глубокий сон.

Комментарий: Люди думали, что поскольку уже поздно, Нимай спит и можно более не опасаться Его проделок. Однако по воле Верховного Господа произошло обратное. Нидра-деви нежно коснулась краем своего сари всех находящихся в доме, отчего они крепко заснули.

Текст 122

*йе стхане карена випра анна ниведана
айлена сеи стхане шри-шачинандана*

Шри Шачинанадана, никем не замеченный, вошел в комнату, где сидел *брахман*, погруженный в медитацию.

Текст 123

*балака декхийа випра каре “хайа хайа”
сабе нидра йайа, кеха шуните на пайа*

«Опять, опять!» — отчаянно запричитал *брахман*, увидев Нимая, но никто его не услышал, ибо все крепко спали.

Текст 124

*прабху боле, — “айе випра, туми та’удара
туми ама’ даки’ ана’, ки доша амара*

Нимай сказал: «О великодушный *брахман*, ты звал Меня, — в чем же Моя вина?»

Текст 125

*мора мантра джапи’ море караха ахвана
рахите на пари ами, аси тома’-стхана*

Ты произносишь *мантру*, обращенную ко Мне, и просишь прийти к тебе, что Мне остается делать? Я иду к тебе на зов.

Комментарий: «Ты пригашаешь Меня с помощью Моей *мантры*. Я прихожу и принимаю пищу, предлагаемую тобой». Некоторые люди придерживаются мнения, что Гауранге можно поклоняться и предлагать пищу произнесением Гопала-*мантры*. Они считают, что Гауранга, услышав эту *мантру*, принимает поклонение и поднесение Ему пищи. И действительно, пока в этом мире не появилось поклонение Божеству Гаурасундары, Его следовало почитать с

помощью *кришна-мантр*. Однако после того, как Шри Гаурасундара, тайная форма Шри Кришны, источник всех *аватар*, милостиво явил Своим наиболее близким преданным Свои имя, образ и Божество, люди стали поклоняться Ему, произнося вечные имена Гауры и *мантры* обращения к Нему. Поклонение Божеству Шри Гаурасундары *кришна-мантрами*, совершаемое человеком, который не обрел милости этого скрытого воплощения Бога, есть не более, чем театральное представление, ибо он не следует должному методу поклонения Шри Гауре. Милость Кришны обошла его стороной, и потому он не понял, что игры Гауры вечны.

Когда *садхака* произносит *кришна-мантры*, Кришна или Гаурасундара приходят на его зов. Однако, если человек, повторяя *кришна-мантры*, проводит различие между Гаурой и Кришной, он не сможет увидеть ни Кришну, ни Гауру и не скоро освободится от материального рабства. Поэтому часто можно видеть, что, поклоняясь Гауре с помощью *кришна-мантр*, человек не обретает духовного вкуса. Рамананда Рай утверждал: «Не поняв, что поклонение Гауре есть поклонение Кришне, невозможно обрести милость Гауры и получить *даршан* Шри Гандхарвика-Гириджари». Обычный человек, обладающий четырьмя недостатками обусловленной души (несовершенством чувств, склонностью к обману, ошибкам и иллюзии), не может разглядеть в Шри Гаурасундаре Шри Радха-Говинду. Как утверждает второй из четырех изначальных стихов «Шримад-Бхагаватам», такой человек станет смотреть на Гаурасундара мирскими глазами, и все его действия будут материальными. Вследствие этого он утратит право видеть Господа. Проводя различие между Гаурасундарой и Кришной, люди, обладающие незначительным материальным зрением, считают, что Гаура — это обычный *санньяси*, религиозный реформатор или же сентиментальный *садху*.

Текст 126

*амаре декхите ниравадхи бхава'туми
атаэва томаре дилана декха ами"*

Ты всегда хотел видеть Меня,— смотри же!»

Тексты 127-134

*сеи-кшане декхе випра парама адбхута
шанкха, чакра, гада, падма, — ашта-бхуджа рупа*

*эка-хасте наванита, ара хасте кхайа
ара дуйи хасте прабху мурали баджайа*

*шриватса, каустубха вакше шобхе манихара
сарва-анге декхе ратна-майа аланкара*

*нава-гунджа-веда шикхи-пучча шобхе шире
чандра-мукхе арена-адхара шобха каре*

*хасийа долайа дуйи найана-камала
вайджайанти-мала доле макара-кундала*

*чаранаравинде шобхе шри-ратна-нупура
 накха-мани-киране тимира гела дура
 апурва кадамба-врикша декхе сеикхане
 вриндаване декхе, — нада каре пакши-гане
 гона-гони-габхи-гана чатур-дикхе декхе
 йаха дх'яна каре, та'и декхе паратеке*

Сказав это, Господь принял удивительный восьмирукий образ. В четырех Своих руках он держал раковину, диск, булаву и цветок лотоса. В одной руке Он держал горшочек с маслом и ел его, доставая другой рукой. Двумя другими руками Он держал флейту и играл на ней. На груди Господа сиял знак *шриватса*, символ Богини Удачи, на свисающем с шеи жемчужном ожерелье покоился священный камень *каустубха*. Волосы Господа были украшены свежими ягодами *гунджа* и павлиньим пером. Сияние красноватых губ освещало Его луноподобное лицо. Похожие на лепестки лотоса, розоватые по краям глаза будто плясали, прославленная гирлянда *вайджаянти*, достававшая колен, и серьги в форме акул плавно раскачивались из стороны в сторону. Нежные стопы Господа были украшены алмазными колокольчиками, а сияние ногтей на пальчиках ног рассеивало темноту ночи. *Брахман* увидел не только Господа, но и Его обитель — Голоку Вриндавану. Он видел деревья *кадамба* и слышал пение птиц. Он видел мальчиков-пастушков и девочек-пастушек. Все было точно таким, каким он представлял в своей медитации.

Комментарий: Шри Гаурасундара сказал *брахману*, что Он неотличен от Самого Шри Кришны — Божества, которому поклонялся *брахман*. Затем Нимай явил *брахману* Свой образ Нараяны с раковинной, диском, палицей и цветком лотоса в четырех руках. *Брахман* увидел также, как Господь держал масло в одной руке и ел его другой. Кроме того, он увидел, как двумя другими руками Господь играл на флейте. Таков был удивительный образ Господа, увиденный *брахманом*. Иными словами, сначала Господь в четырех руках держал раковину, диск, палицу и лотос, а затем этими же руками явил две *лилы* Враджендрананданы. Ни в Двараке, ни в Матхуре Господь не являет эти *лилы* — Он не ест там масло и не играет на флейте. С другой стороны, в Гокуле, играя на флейте, Господь Кришна не являет четыре руки. Жителей Враджи не привлекают богатства Господа, поэтому во Врадже Господь не стал бы одновременно играть на флейте и есть масло. Однако тот, кто поклоняется Божеству с благоговением и почтением, будет видеть четырехрукий образ Нараяны. В поклонении Кришне присутствуют элементы роскоши, но в блаженном царстве Вриндавана, где правит сладость, Кришна всегда принимает служение *враджа-васи* в Своем двуруком образе.

Знак *шриватса* и камень *каустубха* украшали грудь Господа, алмазное ожерелье обрамляло Его шею. Другие драгоценности украшали Его тело. В волосах у Господа было павлинье перо и веночек из свежих ягод *гунджа*. Красные губы Господа усиливали красоту Его улыбающегося луноподобного лица. Его подвижные глаза красотой напоминали цветы лотоса. Из этого описания мы можем заключить, что в этом образе Господа сладость проявляла себя в большей степени, чем богатство. Серьги в форме акул и цветочная гирлянда *дайджаянти* присутствовали в обеих явленных формах. Лотосные стопы Господа Кришны

украшали алмазные колокольчики, а сияние ногтей на пальчиках Его ног рассеивало тьму невежества и освещало все стороны света. *Брахман* также видел леса Ваджи, деревья *кадамба* и слышал пение лесных птиц. Он видел, как мальчики-пастушки и взрослые пастухи вели на пастбище коров *сурабхи*. Странник-*брахман* видел перед собой все формы Господа, на которых он сосредотачивал свой ум во время медитации и *пуджи*.

Слово *паратхе* означает «прямо» или «каждый».

Текст 135

*апурва айшварйа декхи' сукрити брахмана
ананде мурччхита хайя падила такхана*

Брахман, увидев сверхъестественные богатства Господа, опустился на пол, утратив в экстатических переживаниях силу и разум.

Текст 136

*каруна-самудра прабху шри-гаурасундара
шри-хаста дилена тана ангера упара*

Тогда милосердный Господь Гаурасундара коснулся Своей лотосной рукой тела *брахмана*.

Текст 137

*шри-хаста-параше випра паила четана
ананде хаила джада, на спхуре вачана*

Брахман очнулся, но, все еще прибывая в состоянии сладостного экстатического оцепенения, не мог вымолвить ни слова.

Комментарий: Увидев божественный образ Господа, *брахман* упал на землю без сознания. Но даже очнувшись, он долгое время не мог окончательно прийти в себя, потеряв дар речи под влиянием экстатических переживаний.

Текст 138

*пунах пунах мурччха випра йайа бхуми-тале
пунах утхе, пунах паде маха-кутухале*

Вновь увидев Господа перед собой, он потерял сознание от великой радости. Затем он опять пришел в себя.

Комментарий: Словосочетание *маха-кутухале* означает «под влиянием экстатических переживаний».

Текст 139

*кампа-сведа-пулаке шарира стхира нахе
найанера джале йена ганга-нади бахе*

Тело *брахмана* дрожало и покрывалось потом, волосы стояли дыбом, слезы текли из глаз подобно потоку Ганги.

Текст 140

*кшианеке дхарийа випра прабхура чарана
карите лагила учча-равете крандана*

Обхватив стопы Господа, брахман зарыдал во весь голос.

Текст 141

*декхийа випрера арти шри-гаурасундара
хасийа випрере кичху карила уттара*

Удовлетворенный смирением брахмана, Шри Гаурасундара улыбнулся и сказал:

Комментарий: Слово *арти* означает «страдание» или «смирение».

Текст 142

*прабху боле, — “шуна шуна, айе випра-вара
анека джанмера туми амара кинкара*

«О мудрый брахман, в течение многих жизней ты был Моим верным слугой.

Текст 143

*ниравадхи бхава' туми декхите амаре
атаева ами декха дилана томаре*

Ты всегда хотел увидеть Меня; Я пришел к тебе, чтобы исполнить твое желание.

Комментарий: Словосочетание *ниравадхи бхава'* означает «всегда думать или желать».

Текст 144

*ара-джанме эи-рупте нанда-грхе ами
декха дилун томаре, на смара' таха туми*

В Своем прошлом воплощении Я даровал тебе Свой даршан в доме Нанды Махараджа, но ты забыл об этом.

Текст 145

*йабе ами аватирна хаилана гокуле
сеха джанме туми тиртха кара' кутухале*

Вспомни: я был сыном Нанды и жил в Гокуле, а ты в счастливом расположении духа совершал паломничество по святым местам.

Комментарий: Словосочетание *тиртха кара'* означает «путешествуя по святым местам».

Текст 146

*даиве туми атитхи хаила нанда-ггаре
эи-мате туми анна ниведа' амаре
тахатео эи-мата карийа каутука
кхаи' тора анна декхаилун эи рупа*

Однажды волей судьбы ты пришел в дом Нанды Махараджи, и так же, как сейчас, предложил Мне рис. Испробовав рис, Я явил тебе Свой божественный образ.

Текст 148

*этеке амара туми джанме-джанме даса
даса вину анйа мора на декхе пракаша*

Ты был Моим слугой в течение многих рождений. Никто, кроме Моих верных слуг, не имеет права видеть образ, который видел ты.

Комментарий: Чистое живое существо, вечно занятое служением Господу, видит Кришну глазами, умащенными бальзамом любви и преданности. В отличие от нее обусловленная душа, погруженная в мирские наслаждения, не способна видеть Кришну. В этом ей не может помочь материальное знание, основанное на грубом и тонком чувственном восприятии. Господь Кришна — Адхокшаджа, Он пребывает за границей чувств. Вайшнав обретает способность видеть Кришну, когда в его сердце пробуждается склонность к служению Ему. Живое существо, лишенное этой естественной склонности, не может отказаться от грубого и тонкого восприятия. Именно дух наслаждения не позволяет обусловленной душе узреть Господа Кришну.

Текст 149

*кахилана томаре э саба гопйа катха
каро стхане иха нахи кахиба сарватха*

Я доверил тебе тайну. Не разглашай ее ни при каких обстоятельствах — никому.

Текст 150

*йават тхакайе мора эи аватара
тават кахиле каре кариму самхара*

Пока Я остаюсь на Земле, храни втайне знание обо Мне. Если же Ты не выполнишь эту Мою просьбу, Я вынужден буду тебя убить.

Комментарий: Скрытое воплощение, Шри Гаура-Нараяна предупредил брахмана: «Пока Я остаюсь в материальном мире, не рассказывай никому правду об этом Моем воплощении. Если же ты ослушаешься Меня, Я немедленно заберу Тебя из этого мира».

Текст 151

*санкиртана-арамбхе амара аватара
карамму сарва-деше киртана праचара*

Я пришел, чтобы начать движение **санкиртаны**. Я буду проповедовать пение святых имен по всему свету.

Комментарий: Гаурасундара сказал: «Там, где люди, собравшись вместе, будут правильным образом петь имена Кришны, обязательно появлюсь и Я. Я приду в мир, чтобы с помощью *киртаны* проповедовать славу святых имен». Существует мнение о том, что Шри Гаурасундара не проповедовал славу *нама-киртаны* в детстве. Приняв инициацию от Ишвары Пури, Господь совершал *санкиртану* и являл игры различных *наймиттика-аватар*. Затем, став странствующим *санньяси (паривраджака)*, Господь лично проповедовал в различных частях Индии, направив Своих слуг с проповедью по всему миру. В наши дни слуги Шри Гаурасундары исполняют и будут успешно исполнять Его волю.

Текст 152

*брахмади йе према-бхакти-йога ванчха каре
таха вилашиму сарва прати гхаре-гхаре*

Идя от двери к двери, **Я** буду раздавать любовь и преданность. Люди бесплатно получают обретут то, о чем мечтают Брахма и другие полубоги.

Комментарий: «Я вложу в сердце каждого живого существа трансцендентное преданное служение, о котором мечтают Брахма и другие полубоги». В Сатьяюгу трансцендентная Абсолютная Истина, Шри Гаура-Кришна, явил знание о Своих именах, образах, качествах и играх в сердце Брахмы, первого сотворенного живого существа. Теперь же Господь лично станет раздавать всем и каждому еще не известные миру настроения любовной преданности Ему. По воле Господа в сердцах всех живых существ, без каких-либо ограничений — женщин, мужчин, *брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр, брахмачари, грихастх, ванапрастх* и *санньяси* — проявится чистое преданное служение.

Текст 153

*ката дина тхаки' туми анека декхиба
э саба акхйана эбе каре на кахиба"*

Оставайся здесь на какое-то время, и ты увидишь много Моих игр. Но не говори другим о том, что узнал от меня».

Текст 154

*хена-мате брахманере шри-гаурасундара
крипа кари' ашвасийа гела ниджа-гхара*

Так, благословив брахмана, Господь Гаурасундара вернулся в Свою комнату.

Текст 155

*пурвават шуийа тхакила шишу-бхаве
йога-нидра-прабхаве кеха нахи джаге*

Нимай притворился спящим. Никто так и не заметил Его отсутствия. Все мирно спали, околдованные Йога-нидрой.

Комментарий: Люди в доме и во всей деревне спали на коленях *йогамайи*. По воле Господа, никто из них не проснулся и не потревожил игр Господа.

Текст 156

*апурва пракаша декхи' сеи випра-вара
ананде пурнита хаила сарва-калевара*

Брахман, увидевший столь удивительный образ Господа, не мог прийти в себя. Блаженство охватило все его тело.

Комментарий: Словосочетание *апурва пракаша* означает «проявление необычных трансцендентных игр».

Текст 157

*сарва-анге сеи анна карийа лепана
кандите кандите випра карена бходжана*

Брахман принялся хватать руками рис: он ел, размазывал рис по телу и плакал.

Комментарий: В данном стихе слово *анна* означает «трансцендентные остатки пищи, испробованной Кришной».

Текст 158

*наче, гайа, хасе, випра карайе хункара
"джайа бала-гопала" болайе бара-бара*

Затем он вскочил и принялся танцевать и петь: «Джая Бала-Гопала!»

Текст 159

*випрера хункаре сабе паила четана
апана самбари' випра каила ачамана*

Громкие возгласы **брахмана** разбудили домочадцев. Придя в себя, **брахман** омыл руки.

Комментарий: Словосочетание *апана самбари* означает «скрыть волны трансцендентного блаженства в сердце».

Текст 160

*нирвиग्хне бходжана карена випра-вара
декхи' сабе сантоша хаила базутара*

Хозяева обрадовались, поняв, что гость смог наконец спокойно поесть.

Текст 161

*сабаре кахите мане чинтайе брахмана
“ишвара чинийа сабе наука мочана*

Брахман думал: «Если я расскажу им о том, что со мной произошло, они обретут освобождение. Что может быть лучше этого?»

Комментарий: *Брахман* поклонялся Господу в умонастроении *айшварьи*, поэтому он думал так: «Пуускай все люди, во главе с Джаганнатхой Мишрой, узнают о том, что этот ребенок есть Сам Верховный Господь, Шри Гаура-Нараяна, исполненный шести достояний. Тогда они обретут освобождение».

Текст 162

*брахма шива йанхара нимитта камйа каре
хена-прабху аватару' ачхе випра-гхаре*

Сам Верховный Господь, милости которого добиваются Брахма и Шива, родился в доме **брахмана**.

Комментарий: Слово *нимитта* означает «с целью» а слово *камйа* означает «желание» или «молитва».

Текст 163

*се прабхура лока-саба каре шишу-джнана
катха кахи, — сабеи наука паритрана*

Я расскажу им о том, что малыш — Верховный Бог. Пусть они обретут освобождение!»

Комментарий: Словосочетание *катха кахи* означает «расскажу-ка я им о том, что произошло».

Текст 164

*“прабху карийачхе ниварана” — эи бхайе
аджна-бханга-бхайе випра каре нахи кахе*

Однако он сразу же вспомнил предостережение Господа и удержал в себе желание поделиться счастливой вестью с другими.

Текст 165

*чинийа ишвара випра сеи навадвипе
рахилена гупта-бхаве ишвара-самипе*

После этого случая **брахман** остался жить в Навадвипе недалеко от дома Джаганнатхи Мшры.

Текст 166

*бхикша кари'випра-вара прати стхане-стхане
ишвара асийа декхе прати дине-дине*

Он собирал милостыню в домах местных жителей, и каждый день приходил, чтобы увидеть Господа.

Текст 167

*веда-гопйа э-сакала махачитра катха
ихара шраване кришна милайе сарватха*

Тот, кто будет слушать об этих удивительных играх Бхагавана, неизвестных даже Ведам, очень скоро обретет прибежище лотосных стоп Шри Кришны.

Комментарий: Словосочетание *махачитра катха* означает «удивительные, разнообразные игры».

Текст 168

*ади-кханда-катха — йена амрита-шравана
йанхи шिशу-рупе крида каре нараяна*

Ади-кханда подобна потоку нектара. Она повествует о том, как Верховный Бог Нараяна наслаждался играми в облике маленького мальчика.

Комментарий: Словосочетание *амрита-шравана* означает «поток нектара».

Текст 169

*сарва-лока-чудамани вайкунтха-ишвара
лакшми-канта, сита-канта шри-гаурасундара*

Всевышний Господь Шри Гаурасундара — повелитель запредельных планет Вайкунтхи, драгоценный камень среди властителей четырнадцати миров. Он — Нараяна, муж Лакшми-деви. Он — Рама — супруг Ситы.

Комментарий: Титул *сарва-лока-чудамани* относится только к Верховной Личности Бога, который проявил четырнадцать миров и который является почитаемым Господом для всех полубогов и обычных живых существ. *Вайкунтха-ишвара* — это исполненный шести богатств Повелитель Вайкунтхи, мира, находящегося по другую сторону реки Вираджи и Брахмалоки, господин духовного царства, свободного от материальных качеств и не подверженного влиянию материальных времени, места и обстоятельств.

Лакшми-канта — это хозяин Вайкунтхи, Верховная Абсолютная Истина, Господь Нараяна, обладающий шестью достоинствами почитаемый супруг Лакшми-деви и правящее Божество изначальной Вайкунтхи. *Сита-канта* — это *наймиттика-аватара* (временное воплощение) Вишну, сын царя Дашаратхи, Господь Рамачандра.

Тексты 170-172

*трета-йуге хаййа йе шри-рама-лакшмана
нана-мате мила кари'вадхила равана*

*хайла двапара-йуге кришна-санкаршана
нана-мате карилена бхубхара кхандана*

*“мукунда” “ананта” йанре сарва-веде кайа
шри-чаитанья нитьянанда сеи сунишчайя*

В Трета-югу Они приходили как Рама и Лакшмана. Они убили Равану и совершили множество других удивительных игр. В Двапара-югу Они пришли как Кришна и Баларама. Вместе Они освободили Землю от бремени демонов. Веды называют Их Мукунда и Ананта. Они — Верховная Личность. Теперь Они пришли в мир как Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда.

Комментарий: Шри Гаурасундара и олицетворенная сладость, Шри Кришна, сын царя Враджи — это одна и та же Верховная Личность Бога. Все *наймиттика-аватары*, Повелитель Вайкунтхи и мирское великолепие — частичные проявления этой Личности. Нет сомнений в том, что *сваям-бхагаван* Шри Кришна — это Шри Гаурасундара, а *сваям-пракаша* Шри Баладева — это Шри Нитьянанда Прабху. В Трета-югу (эпоху, которая началась после Сатья-юги) частичные воплощения Бога, трансцендентные братья Рама и Лакшмана пришли на Землю для того, чтобы убить Равану. В Двапара-югу Кришна и Баларама (Санкаршана), уничтожив династию Куру, а также убив демонов, подобных Шишупале, избавили Землю от тяжелого бремени. Очевидно, что Те же самые великие личности, которых Веды называют Анантадева и Мукунда, явились в век Кали как Шри Нитьянанда и Шри Чайтанья.

Текст 173

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Шри Кришна Чайтанья и Шри Нитьянанда Прабху — самое дорогое сокровище моей жизни! Я, Вриндавана даса, пою о славе их лотосных стоп.

Конец пятой главы.

Глава шестая

Нимай идет в школу, детские шалости Нимая

Эта глава рассказывает о школьных годах Нимая, о том, как Он ест блюда, предложенные Вишну в доме Джагадиши и Хираньи Пандита, и других детских играх.

Шри Джаганнатха Мишра провел очистительные церемонии (*самскар*) для Гаура-гопала: *хате-кхади*, *карна-ведха* и *чуда-карана*.

Нимай научился писать буквы алфавита, лишь однажды увидев их. Всего за два-три дня Нимай выучил все лигатуры и смог их воспроизводить на письме. Он писал слова, читал и писал имена Кришны.

Иногда Гаура-гопал умолял родителей достать Ему птицу с неба, а иногда — звезды или луну. Не получив желаемое, Нимай плакал. Только пение святых имен могло успокоить ребенка. Однако однажды Нимай плакал не переставая, несмотря на то, что взрослые, собравшись вокруг Него, непрерывно пели *хари-киртан*. Расспросив ребенка, они наконец узнали, в чем дело: Нимай пожелал испробовать *вишну-прасад*, пищу, предложенную Божеству Господа Вишну в день *экадаши* в Навадвипе, в доме *брахманов* Джагадиши и Хираньи Пандита. Родственники пообещали Нимаю исполнить это желание. Они отправились в дом к этим великим преданным и рассказали о том, что произошло. Заключив, что Нимай — великая личность, *брахманы* с радостью накормили Его *вишну-прасадом*, и малыш прекратил плакать.

Нимай постоянно шалил: задира л друзей, спорил с ними, в полдень плескался в Ганге. Старшие жители Навадвипы регулярно приходили к Джаганнатхе Мишре с жалобами на Нимая. Одновременно с этим девушки жаловались матери Шачи. Шачи-деви успокаивала рассерженных девушек сладкими речами. Услышав о проказах сына, разгневанный Джаганнатха Мишра в полдень отправился к берегу Ганги, намереваясь наказать Его. Узнав об этом, Нимай побежал домой другой дорогой. Однако Он успел предупредить друзей: «Скажите моему отцу, что Нимай не приходил сегодня на Гангу». Не найдя сына на берегу, Джаганнатха Мишра вернулся домой. Там он увидел Нимая, который был весь перепачкан чернилами: очевидно, Нимай в этот день не был на Ганге. Охваченный любовью к сыну, Джаганнатха Мишра так и не понял, что Тот ловко его обманул. Когда Джаганнатха Мишра рассказал Нимаю о жалобах на Него, Тот невозмутимо отвечал: «Я еще не был на Ганге сегодня, а они жалуются на Меня. Теперь Я обязательно буду делать то, в чем Меня обвиняют!» Так Нимай

перехитрил родителей и отправился к Ганге. Шачи и Джаганнтаха думали: «Кто этот мальчик? Может быть, Сам Господь Кришна тайно явился в образе нашего сына?»»

Текст 1

*хена-мате крида каре гауранга-гопала
хате кхади дивара хаила аси' кала*

Шри Гауранга, во всем равный Гопала-Кришне, наслаждался Своими играми. Вскоре настала пора начинать учиться чтению и письму.

Комментарий: *Хате-кхади* — это *самскара* (очистительный обряд), связанная с началом обучения.

Текст 2

*шубха-дине шубха-кшане мишра-пурандара
хате-кхади путрера дилена випра-вара*

Выбрав благоприятный день и время, Шри Мишра, лучший из брахманов, провел церемонию, знаменующую начало обучения.

Текст 3

*кичху шеше миллиа сакала бандху-гана
карна-ведха карилена шри-чудакарана*

Спустя несколько дней в присутствии многих родственников и друзей была проведена церемония *шри чудакарана* (Нимаю побрили голову, оставив на затылке одну прядь волос) и *карна-ведха* (мальшу прокололи уши, что означало начало процесса слушания Вед).

Комментарий: *Карна-ведха*, или прокалывание ушей, является частью *чудакарана-самскар*. Этот обряд символизирует начало слушания Вед. С этого момента ребенок обретает право слушать о Верховном Господе, избегая слушания о материальных предметах.

Чуда-карана — это одна из десяти *самскар*, или очистительных церемоний, призванных преобразовать личность. Во время этого обряда ребенку бреют голову, оставляя *шикху* (небольшой пучок волос на затылке). Ранее этот обряд назывался *ведагни-шикха*, а позже его стали называть *шри-чайтанья-шикха*. *Санньяси-маявади*, следующие принципу бездействия, считают *шикху* атрибутом *карма-канды*, и потому сбывают ее. Тем не менее, ведические *триданди-санньяси* оставляют *шикху*, демонстрируя этим преодоление *карма-канды* и дальнейшее движение по пути преданности.

Текст 4

*дришти-матра сакала акшара ликхи' йайа
парама висмита хаийа сарва-джане чайа*

Господь был столь способным, что смог запомнить все буквы алфавита, едва увидев их. Он удивлял всех.

Текст 5

*дина дуи-тинете падхила сарва 'пхала'
нирантара ликхена кришнера нама-мала*

В течение двух-трех дней мальчик изучил почти все лигатуры и проводил время за написанием различных имен Кришны.

Комментарий: Две буквы алфавита, объединенные в один знак, называют *пхала* (лигатура).

Текст 6

*рама, кришна, мурари, мукунда, ванамали
ахар-ниша ликхена, падхена кутухали*

День и ночь Господь с энтузиазмом выписывал и читал святые имена: Рама, Кришна, Мурари, Мукунда и Ванамали.

Комментарий: Слово *кутухали* означает «с энтузиазмом» или «с рвением».

Текст 7

*шишу-гана-санге паде ваикунтхера-райа
парама-сукрити декхе сарва-надийайа*

Сам повелитель планет Вайкунтхи в образе маленького мальчика учился чтению и письму вместе с детьми Надии. Только самые удачливые из людей могли видеть это чудо.

Комментарий: Слово сочетание *парама-сукрити* означает «самые удачливые из людей».

Текст 8

*ки мадхури кари' прабху "ка, кха, га, гха" боле
таха шунитеи матра сарва-джива бхоле*

Любой, кому повезло услышать, как Нимаи произносил бенгальский алфавит: *ка, кха, га, гха*, был очарован сладостью Его голоса.

Комментарий: Слово *мадхури* означает «сладость» или «очаровывающее». Слово *бхоле* означает «охваченный чувством».

Текст 9

*адбхута карена крида шри-гаурасундара
йакхана йе чахе, сеи парама душкара*

Шри Гаурасундара совершал удивительные игры. Бывало, Он требовал что-то невозможное.

Комментарий: Слово *душкара* означает «редко».

Текст 10

*акаше удийа йайа пакши, таха чахе
на пашле кандийа дхулайа гади йайе*

Так, увидев порхающую птицу, Он хотел, чтобы ее поймали, и, не получив желаемого, плакал и катался в пыли.

Текст 11

*кшане чахе акашера чандра-тара-гана
хата-пао ачхадийа карайе крандана*

Иногда Он требовал достать Ему луну или звезды с неба и, узнав от взрослых, что это невозможно, начинал отчаянно колотить по земле руками и ногами.

Текст 12

*сантвана карена сабхе кари' ниджа-коле
стхира нахе вишвамбхара, "део део" боле*

В такие минуты все пытались успокоить малыша, брали Его на руки, но Нимай не утихал. «Дайте Мне! Дайте Мне!» — продолжал Он кричать.

Тексты 13-14

*сабе эка-матра ачхе маха-пратикара
хари-нама шуниле на канде прабху ара
хате тали дийа сабе боле "хари хари"
такхана сустхира хайа чанчалйа пасари'*

Однако было одно верное средство от Его капризов: при первых звуках *киртана* ребенок переставал плакать. Стоило кому-либо начать хлопать в ладоши и петь имена Хари, как Господь становился тихим и послушным.

Комментарий: Слово *пратикара* означает «антисептическое» или «лекарственное».

Слово *пашари* означает «забыв». С помощью этой *лилы* Господь учил мир двум истинам: (1) неудовлетворенные материальные желания обусловленных душ, не совершающих *киртан*, ничтожны, и (2) слушая *кришна-киртан*, человек может исполнить все свои желания, преодолеть все препятствия, обрести сосредоточение ума и любовь к Кришне.

Текст 15

*балакера притйе сабе боле хари-нама
джаганнатха-грха хаила шри-вайкунтха-дхама*

Постоянное пение имен Господа Хари для удовлетворения божественного малыша превратило дом Джаяганнатха Мишры в Вайкунтху.

Комментарий: Шри Джаяганнатха Мишра во всем равен Шри Васудеве, олицетворению чистой благодати. Поскольку мир Вайкунтхи свободен от влияния иллюзорной энергии и трех материальных *гун*, эта трансцендентная обитель имеет природу чистой благодати и подобна Самому Господу. В этой обители чистой благодати, или Вайкунтхе, вечно проявлены имена и формы Господа Хари. Домыслы людей, чье сознание покрыто *гунами* материальной природы,

побуждают их делать такие заявления: «Ранее дом Джаганнатхи Мишры был обычным местом, а не Вайкунтхой, ибо там нельзя было услышать пения имен Господа Хари. Однако теперь, с появлением Господа, дом Джаганнатхи Мишры превратился в Вайкунтху». Подобные мнения беспочвенны. Игры духовной энергии вечны. Они никогда не превращаются в игры внешней энергии. Точно также игры иллюзорной энергии — это всегда игры иллюзорной энергии и ничто иное. Материальная энергия является местом пребывания живых существ, враждебных Господу Хари и занятых удовлетворением чувств.

Текст 16

*эка-дина сабе “хари” боле анукшана
татхапиха прабху пунах карена крандана*

Но однажды, хотя все вокруг пели имена Хари, Господь не переставал плакать.

Текст 17

*сабеи болена, — “шуна, бапа ре нимаи!
бхала кари’ нача’, — эи хари-нама гаи”*

Взрослые сказали: «Нимай, танцуй под звуки *киртана!*»

Текст 18

*на шуне вачана каро, карайе крандана
сабе бале’, — “бола, бапа, канда’ ки карана?”*

Но Нимай продолжал громко рыдать и не обращал внимания на слова взрослых. «Что случилось, дорогой Нимай, почему ты плачешь?» — спрашивали они.

Текст 19

*сабеи болена, — “бапа, ки иччха томара?
сеи дравйа ани’ диба, на кандаха ара”*

«Не плачь, скажи, что бы Ты хотел получить — обещаем, мы выполним любую Твою просьбу».

Текст 20

*прабху боле, — “йади мора прана-ракша чаха’
табе джхата дуи брахманера гхаре йаха’*

«Хорошо, — отвечал Господь, — если вы хотите спасти Мою жизнь, идите в дом брахманов Джагадиши и Хираньи.

Тексты 21-23

*джагадиша пандита хиранья бхагавата
эи дуи-стхане амара ачхе абхимата*

*экадаши-упаваса аджи се донхара
вишну лаги' карийачхе йата упахара
се саба наиведйа йади кхаибаре пана
табе муні сустха хаи' хантийа ведана"*

Оба они— великие преданные. Сегодня, в день *экадаши*, они постятся, но приготовили подношение для Господа Вишну. Попробовав эти блюда, Я перестану плакать».

Комментарий: *Бхагавата* — это преданный Верховного Господа, вайшнав или спутник Господа Хари. Слово *абхимата* означает «я желаю». Слово *упахара* означает «подношение пищи»; *сустха* — «умиротворенный» или «твердый». Оба *брахмана* — Джагадиша Пандит и Хиранья Пандит — жили в Годрумadvипе, недалеко от дома Джаганнатхи Мишры. В день *экадаши* они приготовили роскошное подношение Господу Вишну. Предписание поститься в *экадаши* касается только людей, но не Господа, который Сам устанавливает правила. Господь наслаждается всеми подношениями, и потому в день *экадаши* пища должна предлагаться Ему одному. Обычно во время *экадаши* преданные отказываются от всех видов наслаждений и не почитают *прасад* Господа. Однако Господь Шри Хари, защитник преданных, принимает подношение Своих слуг и в этот день, известный как *хари-васара*, Шри Гаура-Нараяна явил желание испробовать блюда, приготовленные в доме Хираньи и Джагадиши.

Текст 24

*асамбхава шунийа джанани каре кхеда
“хена катха кахе, йеи нахе лока веда”*

«Услышав о трудновыполнимом желании сына, мать Шачи воскликнула: «Как Ты можешь просить о том, что запрещено Ведами? Кроме того, люди не одобряют такого поведения».

Комментарий: Словосочетание *йеи лока веда* указывает на поступки: (1) не санкционированные ни Ведами, ни мирскими правилами; (2) не совершаемые ни в ведической традиции, ни в мирской жизни; (3) находящиеся за рамками и ведического, и обычного этикета.

Текст 25

*сабеи хасена шуні' шишура вачана
сабе боле, — “диба, бапа, самбара' крандана”*

Но люди засмеялись: «Не плачь, малыш. Мы дадим Тебе то, что Ты хочешь».

Текст 26

*парама-вайшнава сеи випра дду-джана
джаганнатха-мишра-саха абхеда-дживана*

Пандиты Джагадиша и Хиранья были великими вайшнавами и большими друзьями Джаганнатхи Мишры.

Текст 27

*шунина шишура вакйа дуи випра-вара
сантоше пурнита хаила сарва калевара*

Узнав о желании ребенка, эти лучшие из **брахманов** обрадовались от всей души.

Комментарий: Слова *сантоше пурнита* означают «исполненные радости». Джаганнатха Мишра души не чаял в этих двух **брахманах** — Хиранье и Джагадише. Их связывали с Джаганнатхой Мишрой узы крепкой дружбы.

Текст 28

*дуи випра боле, — “маха-адбхута кахини!
шишура эмата будхи кабху нахи шуни*

«Какая чудесная просьба! — воскликнули **брахманы**. — Нам не приходилось встречать столь разумных детей.»

Текст 29

*кемате джанила аджи шри-хари-васара
кемате ва джанила наиведйа бахутара*

«Откуда ему известно, что сегодня **экадаши**? Как Он узнал, что мы приготовили много вкусных блюд для Господа?!

Текст 30

*буджхилана, — э шишур парама-рупаван
атаева э дехе гопала-адхиштана*

Теперь для нас не является загадкой природа Его сверхъестественной красоты — несомненно, Сам Господь Гопала-Кришна поселился в теле этого ребенка.

Текст 31

*э шишура дехе крида каре нарайана
хрдайе васийа сеи болайя вачана”*

Бхагаван Нараяна пребывает в сердце малыша и совершает Свои божественные *млы*, управляя Его телом и речью».

Текст 32

*мане бхави’ дуи випра сарва упахара
анийа дилена кари’ хариша апара*

Сказав так, Джагадиша и Хиранья принесли из дома все блюда и с радостью накормили мальчика.

Комментарий: Слова *кари’ хариша* означают «полные безграничной радости».

Текст 33

*дуи випра боле, — “бапа, кхао упахара
сакала кришнера свартха хаила амара”*

Брахманы сказали: «Пожалуйста, ешь, малыш. Сегодня наше желание служить Господу принесло свой плод».

Комментарий: В других редакциях книги употреблено слово *sat* в значении «есть» или «принятое», что означает «Мы подготовили все эти блюда для поднесения Кришне, и теперь, когда Кришна лично испробовал их, наше желание исполнено».

Текст 34

*кришна-крипа хаиле эмана буддхи хайа
даса вину анйера э буддхи кабху найа*

Только по милости Кришны человек сможет понять, как служить Ему правильным образом. Только став слугой Господа, можно обрести необходимый для этого разум.

Комментарий: Как Сверхдуша (наставляющий духовный учитель), Кришна являет Себя в сердце человека, чтобы вдохновить его на служение Верховному Господу. Если живое существо принимает милость Господа, его следует считать разумным. Только вечный слуга Господа способен служить, и никто более. Другое прочтение второй строки данного текста — *йа’ре крипа хайа тана, сей се джанайа* — «Только тот, кто обрел милость Господа, способен понять Его».

Текст 35

*бхакти вина чаитанйа-госани нахи джани
ананта брахманда йан’ра лома-купе гани*

Не совершая преданного служения, невозможно постичь Верховного Господа Шри Чайтанью Махапрабху, из каждой поры на теле которого исходят бесчисленные вселенные.

Комментарий: Слова *нахи джани* означают «неизвестный», а слово *гани* означает «подсчитанный».

Невозможно с помощью материальных усилий пробудить в сердце преданное служение Шри Чайтаньядеве. Понять Шри Чайтаньядеву могут лишь те, кто обрел *бхакти* — вечное свойство души. Хорошо известно, что бесчисленные вселенные пребывают в порах тела Шри Чайтанья-Нараяны.

Текст 36

*хена прабху випра-шишу-рупе крида каре
чакшу бхари’ декхе джанма-джанмера кинкаре*

Но Тот же Самый Господь в образе сына брахмана совершал теперь Свои игры, и Его вечные преданные могли их созерцать.

Комментарий: Самые удачливые души, вечные спутники Господа, рождение за рождением созерцают игры этого мальчика-брахмана.

Текст 37

*сантоша хаила саба пай' упахара
алпа-алта кичху прабху кхаила сабара*

Господь был рад испробовать немного от каждого поднесенного Ему блюда.

Текст 38

*харише бхактера прабху упахара кхайа
гхучила сакала вайу прабхура иччхайа*

Он ел и улыбался; так неожиданная прихоть Господа была исполнена по Его милости.

Комментарий: Слово *гхучила* означает «была побеждена» или «исчезла», а слово *вайу* означает «сильный порыв» или «непреодолимое желание».

Текст 39

*“хари хари” харише болайе сарва-джане
кхайа ара наче прабху апана-киртане*

Люди пели имена Хари, а Нимай танцевал под звуки Своих же святых имен.

Комментарий: Шри Гаурасундара неотличен от Верховного Господа Хари, поэтому Его зовут также Гаурахари. Отсюда следует, что повторение имен Господа Хари — это пение и Его имен, или *апана-киртана*.

Текст 40

*катхо пхеле бхумите, катхо ка'ро га'йа
эи-мата лила каре тридашера райа*

Крошки *прасада* разлетелись вокруг: что-то упало на пол, а что-то попало на людей — друзей и родственников. Так Тридаша Рая совершал Свои необычайные игры.

Комментарий: Тридаша Рая, Господь триединств, — это: 1) Тот, кто уничтожает страдания живых существ (имеются в виду страдания, вызванные телом, умом, другими существами или природными условиями); 2) Тот, кому поклоняются все *дживы*, находящиеся во власти рождения, жизни и смерти или же детства, юности и старости; 3) Тот, кому подчиняются 33 полубога — 12 Адитьев, 11 Рудр, 8 Васу и 2 Вишвадева. Он — Гаура-Кришна, Бог всех богов.

Текст 41

*йе прабхуре сарва веде-пуране вакхане
хена прабху кхеле шачи-девира ангане*

Верховная Личность Бога, Тот, кого славят Веды и Пураны, беззаботно играл во дворе дома матери Шачи.

Комментарий: Словосочетание *веде-пуране* означает «священные писания».

Текст 42

*дубила чанчалйа-расе прабху вишвамбхара
самхати чапала йата двиджера конара*

Господь Вишвамбхара все больше погружался в настроение озорника-праказника. Его всегда можно было видеть в компании приятелей-сыновей *бражманов*.

Комментарий: Слово *самхати* означает «общество», «община» или «собрание людей», но в данном стихе оно означает «вместе». Слово *конара* происходит от слова *кумара* в значении «мальчик».

Текст 43

*сабара сахита гийа паде нана-стхане
дхарийа ракхите нахи паре кона джане*

Вместе с друзьями Он учился в разных местах и чувствовал Себя абсолютно свободно.

Текст 44

*анйа шишу декхиле карайе кутухала
сеха парихаса каре, баджайе кондала*

Увидев новичка, Нимай не упускал случая подшутить над ним. Если мальчишка отвечал Нимаю, завязывалась перепалка.

Комментарий: Слово *кутухала* означает «подшутить», а слово *баджайа* — «начать». Слово *кондала* происходит от санскритского слова *кандала* в значении «ссора» или «спор».

Текст 45

*прабхура балака саба джине прабху-бале
анйа шишу-гана йата саба хари' чале*

Благодаря силе Господа Ему и Его друзьям всегда удавалось победить в таких спорах, и соперники уходили поверженные.

Комментарий: Слово *прабхура* означает «находящиеся на стороне Господа», слово *джине* означает «побеждать», а слово *хари* означает «быть побежденным».

Текст 46

*дхулайа дхусара прабху шири-гаурасундара
ликхана-калира бинду шобхе манохара*

С ног до головы покрытый пылью и чернильными пятнами, Шри Гаурасундара был необычайно красив.

Комментарий: Слово *ликхана* означает «для письма».

Текст 47

*надийа шунийа сарва-шишу-гана-санге
ганга-снана мадхйахне чалена баху-ранге*

В полдень, после уроков, Вишвамбхара и Его друзья радостно бежали к Ганге.

Текст 48

*маджджийа гангайа вишвамбхара кутухали
шишу-гана-санге каре джала пхелапхели*

Они прыгали в реку, начинали резвиться и плескаться водой.

Комментарий: Слово *маджджийа* означает «погруженный» или «слившись».

Текст 49

*надийара сампатти ва ке балите паре?
асанкхйата лока эко гхате снана каре*

Где взять слова, чтобы описать красоту Навадвипы тех дней?! Сотни людей приходили на берег Ганги к ее многочисленным *гхатам* (местам для омовения).

Комментарий: Слово *сампатти* означает «богатство», «роскошь» или «красота». Слово *асанкхйата* означает «бесчисленные».

Текст 50

*катека ва шанта данта грхастха санньяси
на джани катека шишу миле танхи аси'*

Садху, санньяси, грхастхи с женами и детьми — кто взялся бы сосчитать их всех?

Текст 51

*сабаре лаййа прабху гангайа сантаре
кшане дубе, кшане бхасе, нана крида каре*

Господь плавал вдоль течения реки вместе с друзьями, а иногда нырял. Так Он наслаждался играми в воде.

Текст 52

*джала-крида каре гаура сундара-шарира
сабакара га'йе лаге чаранера нира*

Иногда Господь бил по воде ногами, обдавая каскадом брызг всех стоящих рядом с Ним.

Текст 53

*сабе мана каре, табу нишедха на мане
дхаритео кеха нахи паре эка-стхане*

Люди недовольно хмурились и просили Его прекратить, но Господь не обращал внимания на их слова, смеялся и не давал Себя поймать, если те пытались это сделать.

Текст 54

*пунах пунах сабаре карайа прабху снана
ка'ре чхонйа, ка'ро анге куллола-прадана*

Стоило человеку выйти из воды, как Нимай хватал его руками или плевал на него, заставляя тем самым совершать омовение еще раз. Так продолжалось неоднократно, и человек выходил из себя.

Комментарий: Слово *куллола* происходит от слова *кулла* (из языка хинди) в значении «выплевывать воду изо рта».

Текст 55

*на паийа прабхура нагали випра-гане
сабе чалилена тан'ра джанакера стхане*

Не в силах совладать с Нимаем, **брахманы** обратились к Его отцу с жалобами.

Комментарий: Слово *нагали* означает «лицом к лицу» или «рядом».

Текст 56

*“шуна, шуна, охе мишра парам-бандхава!
томара путрера апанйайа кахи саба*

«Дорогой мой друг **Мишра**, — сказал один из них, — пожалуйста, послушай меня. **Я** хочу рассказать тебе о проделках твоего сына.

Комментарий: Слово *апанйайа* означает «противоречащий логике», «проказы» или «запрещенные действия».

Текст 57

*бхала-мате карите на пари ганга-снана”
кеха боле, — “джала дийа бханге мора дхйана”*

Из-за его шалостей мы не можем совершать ежедневные омовения в Ганге. Другой **брахман** сказал: «Твой сын брызгает на нас водой и прерывает нашу медитацию».

Текст 58

*аро боле, — “ка'ре дхйана кара, эи декха
кали-йуге “нарайана” муни паратекха”*

Еще один **брахман** жаловался Джаганнатхе Мишре: «Нимай сказал мне: «На кого ты медитируешь? **Я** — Господь Нараяна! **Я** — воплощение Бога в Кали-югу!»

Текст 59

*кеха боле, — “мора шива-линга каре чури”
кеха боле, — “мора лаи’ палайя уттари”*

Жалобам брахманов не было конца. Один из них говорил, что Нимай украл его Шива-лингам, у другого пропал **чадар**.

Комментарий: Слово *уттари* является сокращенной формой слова *уттарийа* (*чадар*, кусок ткани, который носят на верхней части тела).

Тексты 60-61

*кеха боле, — “пушпа, дурва, наиведйа, чандана
вишну пуджибара саджджа, вишнура асана*

*ами кари снана, хетха ваисе се асане
саба кхаи’ пари’ табе каре палайане”*

«Я подготовил все необходимое для совершения **вишну-пуджи**: цветы, траву **дурва**, **бхогу**, сандаловую пасту, **асану** — и разложил все это на берегу, — рассказывал один **брахман**. — Затем я вошел в воду, чтобы принять омовение, но когда вернулся назад, увидел твоего сына сидящим на троне моего Божества: **Нимай** был вымазан сандаловой пастой, украшен цветами и, как ни в чем ни бывало, ел **бхогу**, предназначенную для Господа. Увидев меня, Он убежал.

Текст 62

*аро боле, — “туми кене духкха бхава’ мане?
йа’ра лаги’ кашла, сеи кхаила апане”*

При этом Он крикнул мне: «**О брахман**, почему ты так несчастен? Тот, для кого ты подготовил все эти подношения, пришел Сам и наслаждался ими».

Комментарий: Вторая строка этого стиха означает: «Тот, кому ты предложил пищу и предметы, лично пришел и принял их». Мониеты делают на основе этого описания вывод о том, что Господь поклоняется Самому Себе, однако подобные взгляды лишь свидетельствуют о неполноте их знаний. Шри Чайтаньядева есть *сач-чид-ананда-виграха* и изначальный Нараяна. Нет разницы между Его именами, Его личностью, Его телом и Его душой. Этим Он отличается от обусловленных душ. Безличный Брахман — это сияние, исходящее из Его тела. Вымыслы философов-*майявади* не могут коснуться Его, ибо Он пребывает за пределами чувственного восприятия.

Текст 63

*кеха боле, — “сандхйа кари джалете намийа
дуба дийа лаийа йайа чаране дхарийа”*

«Я повторял **мантру гаятри**, стоя по пояс в водах Ганги, — рассказывал другой **брахман**, — и в этот момент Нимай, подплыв снизу, схватил меня за ноги, и я упал в воду».

Текст 64

*кеха боле, — “амара на рахе саджи дхути”
кеха боле, — “амара чорайа гита-пунтхи”*

Еще один **брахман** сказал: «Он всегда крадет мою корзину с цветами и чистую одежду». Другой **брахман** жаловался: «Он украл мою «Бхагавад-гиту».

Комментарий: Слово *саджи* означает «корзина с цветами», *дхути* — это одежда, а *чорайа* означает «крадет».

Текст 65

*кеха боле, — “путра ати-балака, амара
карне джала дийа та’ре кандайа апара”*

Жалобам не было конца: «Твой сын льет воду в уши моему маленькому сыну, заставляя его плакать»;

Текст 66

*кеха боле, — “мора притха дийа кандхе чаде
‘муни ре махеша’ бали’ джханпа дийа паде”*

«Он подобрался ко мне со спины, забрался ко мне на плечи и с криком „Я — Махеша!“ спрыгнул в воду»;

Текст 67

*кеха боле, — “ваисе мора пуджара асане
наиведйа кхайя вишну пуджайе апане*

«Он усаживается на **асану** Вишну и съедает подношение. После этого Он Сам проводит **пуджу** Божеству.

Текст 68

*снана кари’ утхиле балука дейа анге
йатека чапала шилу, сеи та’ра санге*

Когда я выхожу из воды, Он бросает в меня песком. Его всегда окружают друзья-сорванцы».

Текст 69

*стри-васе пуруша-васе карайе бадала
парибара бела сабе ладжджайа викала!*

«Он смешивает одежды мужчин и женщин, вызывая всеобщее смущение».

Комментарий: Словосочетание *стри-васе пуруша-васе* означает «одежды мужчин и женщин», а слово *викала* означает «охваченные чувством», «угрюмые» или «погруженные».

Текст 70

парама-бандхава туми мишра-джаганнатха!

нит'йа еи-мата каре, кахилун томата

«Дорогой Джаганнатха Мишра, ты наш друг, поэтому мы рассказываем тебе об этом. Не проходит и дня, чтобы твой сын Нимай не вытворял подобных шалостей.

Текст 71

*дуи-прахарео нахи утхе джала хаите
деха ва тахара бхала тхакибе кемате”*

Он не вылезает из воды по шесть часов кряду, — тебе следует подумать о Его здоровье».

Текст 72

*хена кале паршива-варти йатека балика
копа-мане аилена шачидеви йатха*

В то же самое время местные девушки, рассерженные, шли к матери Шачи с жалобами на Нимая.

Комментарий: Словосочетание *копа-мане* означает «в гневе».

Текст 73

*шачире самбодхийа сабе болена вачана
“шуна, тхакурани, ниджа-путрера карама*

«О почтенная госпожа, послушай, что вытворяет твой сын, — говорили они.

Текст 74

*васана карайе чури, боле ати-манда
уттара кариле джала дейа, каре двандва*

— Он крадет наши одежды и ругает нас. Если же мы пытаемся наказать Его, Он обливает нас водой и спорит с нами.

Комментарий: Слово *двандва* означает «спор» или «ссора».

Текст 75

*врата карибаре йата ани пхула-пхала
чхадаийа пхеле бала карийа сакала*

Он разбрасывает фрукты и цветы, принесенные нами для *пуджи*.

Комментарий: Словосочетание *бала карийа* означает «силой».

Текст 76

*снана кари' утхиле балука дейа анге
йатека чапала шилу, сеи та'ра санге*

Когда мы выходим из воды, Он обсыпает нас песком. Его всегда окружают друзья, такие же проказники, как и Он.

Текст 77

*алакшите аси' карне боле бада бола”
кеха боле, — “мора мукхе дилека куллола*

Иногда Он незаметно подкрадывается сзади и громко кричит нам в уши». Одна девушка сказала: «Нимай набрал воды в рот и выпустил ее мне в лицо!

Комментарий: Слово *чапала* означает «шаловливый», «непослушный» или «дерзкий». Перевод первой строки стиха: «громко и неожиданно крикнул в ухо».

Текст 78

*акадара бичи дейа кешера бхитаре
кеха боле, — “море чахе вибха карибаре*

Потом Он бросил горсть вызывающих чесотку семян *окада* мне в волосы». Другая девушка пожаловалась: «Нимай сказал, что хочет на мне жениться».

Комментарий: Слово *вибха* происходит от санскритского слова *виваха* в значении «женитьба».

Текст 79

*прати-дина эи-мата каре вйавахара
томара нимаи киба раджара кумара?*

«Каждый день Он творит подобные шалости. Может, Он считает Себя сыном царя?»

Комментарий: Словосочетание *раджара кумара* означает «ни от кого не зависящий» или «свободный, как сын царя».

Текст 80

*пурве шунилана йена нандера кумара
сеи-мата саба каре нимаи томара*

«Он ведет себя в точности как сын Махараджи Нанды.

Текст 81

*дуккхе бапа-майере балиба йеи дине
тата-кшане кондала хаибе тома' сане*

О Тхакурани, если мы расскажем родителям о проделках твоего сына, вам не избежать ссоры.

Комментарий: Девушки продолжали жаловаться: «Если мы расскажем нашим родителям о том, как ведет себя твой сын, тебе не избежать ссоры с ними».

Текст 82

*ниварана кара джхата апана чхаойала
надийайа хена карма кабху нахе бхала”*

Пожалуйста, поговори с Ним, чтобы Он научился вести себя как подобает жителю Надии».

Комментарий: Слово *ниварана* означает «останови» или «запрети». Слово *чхаойала* происходит от слова *шавака* в значении «ребенок» или «мальш». «В Навадвипе живет много почтенных людей, — говорили девушки. — Нимаю не стоит проказничать в таком благородном обществе».

Текст 83

*шунийа хасена махапрабхура джанани
сабе коле карийа балена прия-вани*

Выслушав жалобы девушек, мать Шачи улыбнулась, обняла их и сказала сладким голосом:

Текст 84

*“нимай аиле аджи вадйаму бандхйя
ара йена упадрава нахи каре гйя”*

«Дорогие мои, как только Нимаю вернется домой, я свяжу Его и поколочу палкой, так, чтобы Он больше не смел проказничать».

Комментарий: Слово *вадйаму* означает «я побью Его палкой». В других изданиях книги вместо слова *вадйаму* используется слово *едиму* («оставлять»). [В таком случае значение стиха будет: «Я оставлю Его связанным»].

Текст 85

*шачира чарана-дхули лана сабе шире
табе чаллена пунах снана карибаре*

Поместив на голову пыль со стоп матери Шачи, девушки направились к Ганге.

Текст 86

*йатека чапалйа прабху каре йа’ра сане
парамартхе сабара сантоша бада мане*

Несмотря на такое поведение, люди любили Нимаю всей душой. На самом деле Его проказы доставляли им много радости.

Комментарий: Слово *парамартхе* означает «в действительности» или «на самом деле».

Текст 87

*каутуке кахите аисена мишра-стхане
шунн’ мишра тардже гардже садамба-вачане*

Хотя люди приходили к Джаганнатхе Мишре с жалобами на Нимаю, они делали это в шутку, но Джаганнатха Мишра смотрел на это иначе. В гневе он сказал:

Комментарий: Слово *садамбха* означает «с гордостью» или «высокомерно».

Текст 88

*“ниравадхи э вйабхара карайе сабаре
бхала-мате ганга-снана на дейа карибаре*

«Мой сын ведет себя отвратительно! Он не дает людям мирно совершать омовение в Ганге.

Комментарий: Слово *вйабхара* происходит от слова *вйавахара* в значении «поведение».

Текст 89

*эи джханта йана та'ра шастти карибаре”
сабе ракхилеха кеха ракхите на паре*

Сегодня же я накажу Его!»

Те же брахманы, которые только что жаловались на Нимая, теперь уже пытались удержать Джаяганнатху Мишру, но безуспешно.

Комментарий: Вторая часть стиха означает «защищать», то есть: «Никто не сможет остановить меня, даже если попытается это сделать».

Текст 90

*кродха кари' йакхана чалила мишра-вара
джанила гауранга сарва-бхутера ишвара*

Гауранга, Господь всех существ, знал, что отец разгневался и повсюду ищет Его, желая наказать.

Комментарий: Словосочетание *сарва-бхутера ишвара* означает «Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа».

Текст 91

*ганга-джале кели каре шри-гаурасундара
сарва-балакера мадхйе ати манохара*

Шри Гаурасундара вместе с друзьями резвился в Ганге. Он был прекрасен!

Текст 92

*кумарика сабе боле, — “шуна вишвамбхара!
мишра аилена эи, палаха сатвара”*

Девушки сказали Ему: «Послушай, Вишвамбхара, Твой отец идет сюда. Быстрее беги!»

Комментарий: *Кумарика* или *кумари* — это незамужняя девушка.

Текст 93

*шишю-гана-санге прабху йайа дхарибаре
палаила брахмана-кумари саба даре*

Как только появился Джаяганнатха Мишра, высматривающий среди детей своего сына, девушки-дочери брахманов в страхе разбежались.

Текст 94

*сабаре шикхайа мишра-стане кахибара
“снана нахи айсена томара кумара*

Нимай успел предупредить друзей: «Скажите Моему отцу, что Я не приходил купаться сегодня.

Текст 95

*сеи патхе гела гхара падийа шунийа
амарао ачхи эи тахара лагийа”*

Если он спросит вас обо Мне, скажите, что Я пошел домой прямо из школы и что вы тоже ждете меня».

Комментарий: Словосочетание *сеи патхе* означает «по той же дороге».

Текст 96

*шикхаййа ара патхе прабху гела гхара
ганга-гхате асийа милила мишра-вара*

Дав друзьям наставления, Нимай направился домой по другой дороге.

В это время появился Джаганнатха Мишра.

Текст 97

*асийа гангара гхате чари-дикхе чахе
шишну-гана-мадхйе путре декхите на пайе*

Он смотрел по сторонам, но не мог найти сына среди играющих мальчиков.

Текст 98

*мишра джиджасена, — “вишвамбхара кати гела?”
шишну-гана боле, — “аджи снана на аила*

«Где Вишвамбхара?» — спросил он ребят. «Он не приходил сегодня, — отвечали дети.

Комментарий: Слово *кати* происходит от слова *кутра* («где»).

Текст 99

*сеи патхе гела гхара падийа шунийа
сабхе ачхи эи та’ра апекша карийа*

— После уроков Нимай пошел домой. Мы ждем, когда Он придет».

Текст 100

*чари-дикхе чахе мишра хате бади лаййа
тарджа-гарджа каре бада лаг на паййа*

С палкой в руке Джаганнатха Мишра продолжал свои поиски и, не находя нигде Нимая, все больше распалялся от гнева.

Текст 101

*каутуке йахара ниведана кайла гийа
сеи саба випра пунах болайе асийа*

Брахманы, приходившие к Джаганнатха Мишре с шутливыми жалобами на Нимая, обратились к нему с такими словами:

Комментарий: Слово *каутуке* означает «иронично» или «в шутку». Словосочетание *ниведана кайла* означает «жаловаться».

Текст 102

*«бхайа пай' вишвалмбхара палаила гхаре
гхаре чала туми, кичху бола пачхе та'ре*

«Дорогой Мишра, малыш убежал в страхе. Иди домой и поговори с Ним там.

Текст 103

*ара-бара аси' йади чанчалата каре
амараи дхари' диба томара гочаре*

Если же Он вернется и будет проказничать, мы поймаем Его и приведем к тебе.

Текст 104

*каутуке се катха кахилана тома' стхане
тома' бай бхагйаван нахи трибхуване*

Поверь нам, мы говорили с тобой шутливо. Кто в трех мирах счастливее тебя?

Текст 105

*се хена нандана йа'ра грха-маджхе тхаке
ки карите паре та'ре кшудха-триша-шоке?*

Разве может испытывать голод, жажду или грусть тот, в чьем доме растет такой чудный мальчуган?

Комментарий: Слово *триша* означает «жажда».

Текст 106

*туми се севила сатйа прабхура чарана
та'ра махабхагйа, — йа'ра э-хена нандана*

Как тебе повезло, Мишра! Твой сын — Верховная Личность Бога, и ты можешь служить Его лотосным стопам.

Комментарий: *Брахманы* славили Джаганнатху Мишру, который был вечным слугой — отцом Господа.

Текст 107

*коти апарадха йади вишвамбхара каре
табу та'ре тхуибана хрдаиа-упаре"*

Даже если Вишвамбхара совершит миллионы оскорблений, мы будем хранить Его в глубине своих сердец».

Комментарий: Слово *тхуибана* означает «мы будем хранить» или «мы поместим». Это слово в настоящее время используется в речи жителей округа Мименсинг (Бангаладеш).

Текст 108

*джанме-джанме кришна-бхакта эи-саба джана
э саба уттама-буддхи ихара карана*

Поскольку эти **брахманы** служили Господу Кришне в течение многих жизней, они обладали чистым разумом.

Комментарий: *Уттама-буддхи* — это настроение любовного служения Верховному Господу.

Текст 109

*атаева прабху ниджа-севака сахите
нана крида каре, кеха на наре буджхите*

Такие чудесные игры совершал Господь в обществе Своих верных слуг, но обычные люди не могли понять этого.

Текст 110

*мишра боле, — “сеха путра тома' сабакара
йади апарадха лаха, — шпатха амара”*

Джаганнатха Мишра отвечал: «Нимай не только мой сын, но и ваш. Пожалуйста, не держите зла на Него».

Текст 111

*та'сабара санге мишра кари' колакули
грхе аилена мишра хаи' кутухали*

Обняв **брахманов**, Джаганнатха Мишра, со счастливым сердцем вернулся домой.

Текст 112

*ара-патхе гхаре гела прабху-вишвамбхара
хатхете мохана пунтхи, йена шашадхара*

В это время Шри Вишвамбхара достиг дома, придя другой дорогой. Сияя, как яркая луна, Он нес в руках красивые школьные учебники.

Комментарий: Слово *мохана* означает «красивые», а словосочетание *йена шашадхара* означает «излучающий прохладный белый свет луны».

Текст 113

*ликхана-калира бинду шобхе гаура анге
чампаке лагила йена чари-дике бхрнге*

Золотистая кожа Господа была украшена капельками чернил, которые напоминали пчел, выующихся вокруг цветка чампака.

Комментарий: Тело Нимая цветом напоминало золотистый цветок чампака, а пчелы имеют черный цвет. Когда Нимай писал, чернильные капли покрывали различные части Его тела. Поэтому Нимай казался похожим на цветок чампака, вокруг которого вьются пчелы.

Текст 114

*“джанани!” балия прабху лагила даките
“таила деха’ море, йаи синана карите”*

Подходя к дому, Нимай крикнул: «Мама, мама, дай мне масло! Я хочу пойти на реку — принять омовение!»

Текст 115

*путрера вачана шуни’ шачи харашита
кичхуи на декхе анге снанера чарита*

Услышав просьбу сына, Шачимата обрадовалась. Она не видела ни малейших признаков того, что Нимай купался.

Комментарий: Словосочетание *снанера чарита* означает «признаки того, что Нимай принял омовение».

Текст 116

*таила дийа шачидеви мане-мане гане’
“баликара ки балила, киба двиджа-гане”*

Вложив в руки Нимая масло, она подумала про себя: «И что эти девушки и брахманы жалуются на моего сына?»

Текст 117

*ликхана-калира бинду ачхе саба анге
сеи ваистра паридхана, сеи пунтхи санге”*

Его тело испачкано чернилами, на Нем те же одежды, в руках те же книги».

Текст 118

*кшанеке аила джаганнатха мишра-вара
мишре декхи’ колете утхила вишвамбхара*

Вскоре появился Джаганнатха Мишра, и Вишвамбхара, радостный, взобрался к нему на колени.

Текст 119

*сеи алингане мишра бахйа нахи джане
ананде пурнита хаила путра-дарашане*

Увидев сына, Джаганнатха Мишра испытал бесконечное счастье. Нимай обнял его, и Джаганнатха лишился чувств.

Комментарий: Словосочетание *бахйа нахи* означает «потеряв сознание».

Текст 120

*мишра декхе сарва-анга дхулайа вйапита
снана-чигна на декхийа хаила висмита*

Шри Мишра не мог поверить своим глазам: его сын, Нимай, был перепачкан пылью. Разве мог Он быть на реке сегодня? Ничто не говорит в пользу этого!

Текст 121

*мишра боле, — “вишвамбхара, ки буддхи томара?
локере на деха’ кене снана карибара?”*

Джаганнатха Мишра сказал: «Вишвамбхара, как Ты себя ведешь?! Почему Ты не даешь людям принимать омовение в Ганге?»

Текст 122

*вишна-пуджа-саджджа кене кара апахара?
‘вишну’ карийао бхайа нахика томара?”*

Зачем Ты крадешь у них то, что предназначено для Господа Вишну? Разве Тебе неизвестно, кто такой Господь Вишну? Почему же Ты не относишься к Нему почтительно?»

Комментарий: Слово *карийао* означает «даже обретя непосредственный опыт».

Текст 123

*прабху боле, — “аджи ами нахи йаи снана
амара самхати-гана гела агуйане*

С невинным видом Вишвамбара отвечал: «Папа, я еще не был на Ганге сегодня. Ребята убежали раньше Меня».

Комментарий: Словосочетание *самхати-гана* указывает на спутников Господа, а слово *агуйане* происходит от слова *аграван* («раньше»).

Текст 124

*сакала локере тара каре авйабхара
на гелео сабе доша кажена амара*

Это они проказничали. Меня даже не было рядом, но *брахманы* и девушки несправедливо обвиняют Меня в каких-то проделках.

Комментарий: Слово *авйабхара* означает «шалости» или «проделки».

Текст 125

*на гелео йади доша кахена амара
сатйа табе кариба сабаре авйабхара”*

Раз так, — заключил Нимай, — Я на самом деле покажу им, на что способен».

Текст 126

*эта бали’ хаси’ прабху йа’на ганга-снана
пунах сеи миллена шилу-гана-сане*

Сказав это, Господь улыбнулся и побежал на Гангу, где снова встретил друзей.

Текст 127

*вишвамбхара декхи’ сабе алингана кари’
хасайе сакала шилу шунина чатури*

Встретив Вишвамбхару, ребята обняли Его и долго смеялись, слушая Его рассказ.

Текст 128

*сабеи прашамсе, — “бхала нимаи чатура
бхала эдаила аджи марана праچارа!”*

«Молодчина, Нимай, — хвалили они Его, — Тебе удалось избежать хорошей взбучки».

Комментарий: Слово *марана* означает «бить».

Текст 129

*джала-кели каре прабху саба-шиллу-сане
хетха шачи-джаганнатха мане-мане гане’*

Пока Нимай купался в Ганге с ребятами, дома Джаганнатха Мишра и мать Шачи размышляли:

Комментарий: Слово *гане* означает «думать».

Текст 130

*“йе йе кахилена катха, сеха митхйа нахе
табе кене снана-чихна кичху нахи дехе?”*

«Не может быть так, чтобы **брахманы** и девушки клеветали на нашего сына, однако не похоже на то, что Нимай был на Ганге сегодня:

Текст 131

*сеи-мата анге дхула, сеи-мата веша!
сеи пунхи, сеи вастра, сеи-мата кеша!*

Его тело покрыто пылью, на Нем та же одежда и в руках те же книги. Волосы Его сухи. Нет, определенно Нимай не купался сегодня!

Текст 132

*э буджхи манушйа нахе шри-вишвамбхара!
майа-рупе кришна ва джанмила мора гхара!*

Похоже на то, что наш Вишвамбхара — не обычный человек! Возможно, Сам Верховный Господь Кришна силой своей внутренней энергии явился в нашем доме.

Комментарий: Словосочетание *майа-рупе* в данном стихе означает «Верховный Господь Гаура-Кришна, который явился в человеческом образе силой Своей внутренней энергии — *йогамайи*». В «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 412, 414) сказано: «Во многих случаях слово *майа* указывает на внутреннюю энергию Господа. Эта внутренняя энергия Господа вечна». В «Чатур-веда-шикха-шрути» Шри Мадхвачарья утверждает: *ато майамайам вишнум праваданти манишинах*: «Тело, в котором нисходит Верховный Господь, называется *майамайа*».

Текст 133

*кон махапуруша ва, — кичху на джани”
хена-мате чинтите аила двиджа-мани*

Или же, возможно, Он — некая великая личность. Кто знает?» Пока родители гадали, Господь Вишвамбхара, драгоценный камень среди *брахманов*, возвратился домой.

Текст 134

*путра-дарашанананде гхучила вичара
снехе пурна хаила донхе, кичху нахи ара*

Едва завидев сына, счастливые родители позабыли все свои рассуждения. Их сердца наполнила нежная любовь, и они не могли больше думать ни о чем другом.

Комментарий: Слово *вичара* означает «думать», «устанавливать истину» или «обсуждать». Словосочетание *кичху нахи ара* означает «будто бы ничего не произошло» или «будто бы это событие их не касалось».

Текст 135

*йеи дучи-прахара прабху йайа падибаре
сеи дучи йуга хаи' тхаке се донхаре*

Каждый день, когда Нимай уходил в школу, родители не находили себе места; две *прахары* (шесть часов), которые Нимай проводил в школе, тянулись для них как две *юги*.

Комментарий: Разлука с Нимаем была столь нестерпима для Джаганнатхи Мишры и Шачидеви, что шесть часов казались им двумя *югами*.

Текст 136

*коти-рупе коти-мукхе веде йади кайа
табу э-донхара бхагйера нахи самуччайя*

Если бы Веды миллионами языков и миллионы лет воспевали удачу божественной четы, Джаганнатхи Мишры и Шачидеви, они не смогли бы исчерпать этой темы.

Текст 137

*шачи-джаганнатха-пайе раху намаскара
ананта-брахманда-натха путра рупе йанра*

Я почтительно склоняюсь к стопам Шри Джаганнатхи Мишры и Шри Шачидеви, чьим сыном стал Верховный Господь, Повелитель бесчисленных вселенных.

Текст 138

*эи-мата крида каре вайкунтхера райа
буджхите на паре кеха танхана майайя*

Так Господь Вайкунтхи наслаждался Своими играми, но околдованные божественной энергией люди не могли понять тайну Его деяний.

Текст 139

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда Прабху — мои жизнь и душа. Я, Вриндавана даса, пою славу их лотосным стопам».

Конец шестой главы.

Глава седьмая

Шри Вишварупа принимает санньясу

Эта глава рассказывает о том, как Вишварупа принял *санньясу* и как Гаурахари, сидя на горе из глиняных горшков, в умонастроении Даттатреи наставлял Свою мать в науке об Абсолютной Истине.

Шри Гаура-Гопал проводил детские игры, полные озорства. Но как только Вишварупа, Его старший брат, стал *санньяси*, Нимай немедленно прекратил Свои шалости. С самого рождения Вишварупа был равнодушен к материальным наслаждениям. Он был олицетворением всех благих качеств. Говоря на темы священных писаний, Вишварупа непременно утверждал, что чистое преданное служение является их единственной целью. Его не интересовало ничего, кроме служения Кришне. Даже зная о том, что Его младший брат является Самим Верховным Господом Шри Бала-Гопалом, Вишварупа хранил это в тайне от других. Вишварупа всегда пребывал в состоянии божественного опьянения, ни на минуту не прекращая сокровенного служения Кришне и обсуждения деяний Кришны в обществе вайшнавов.

Чистые преданные во главе с Адвайта Ачарьей плакали о несчастной судьбе живых существ. Им было нестерпимо больно видеть состояние современного им общества: люди безумно устремлялись к чувственным удовольствиям, и семя вражды к Кришне и вайшнавам проросло в их сердцах. Даже рассказчики «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» не знали, что такое преданность Кришне. Не желая видеть лиц материалистов, Шри Вишварупа решил оставить мирскую жизнь.

Каждое утро после омовения в Ганге Вишварупа спешил к дому Адвайта Ачарьи. Там Он говорил о сути священных писаний — преданном служении Кришне. Младший брат Вишварупы, Нимай, по просьбе матери прибегал к дому Адвайты Ачарьи, чтобы позвать брата на обед. Увидев мальчика Гаурахари, преданные погружались в *самадхи*, ибо преданных всегда привлекает красота Господа.

Автор «Чайтанья-бхагаваты» пользуется случаем, чтобы прославить бесподобную любовь преданных к Верховному Господу и в качестве свидетельства приводит беседу Шукадевы Госвами и Махараджи Парикшита из «Шримад-Бхагаватам». Там говорится, что душа — это вечная суть живого существа, а Нанда-нандана — это Сверхдуша, или жизнь индивидуальной души. Поэтому *гопи* считали Кришну своей жизнью. Хотя Кришна в форме Сверхдуши находится в сердцах демонов, таких, как Камса, из-за своих оскорблений они не могут понять этого. Все знают, что сахар сладок; даже если по причине болезни

человек теряет способность наслаждаться сладостью сахара и сахар кажется ему горьким, сам сахар при этом не утрачивает своих свойств. Те, кого привлекает божественная сладость Шри Гаурасундары, — самые удачливые из людей. Те же, кого не привлекает сладость Господа, — жалкие неудачники. Сладость Шри Гаурасундары никогда не уменьшается.

Вишварупа приходил на зов матери Шачи и, отобедав, возвращался в дом Адвайты Ачарьи. Живя дома, Вишварупа не проявлял интереса к мирской деятельности и все время проводил в храмовой комнате. Узнав, что родители подумывают об Его женитьбе, Вишварупа глубоко опечалился и через несколько дней ушел из дома, явив *лилу* принятия *санньясы*. С этого времени Он стал известен миру как Шри Шанкаранья.

Шри Шачи и Шри Джаганнатха, охваченные трансцендентной *ватсалья-бхавой*, глубоко скорбели о случившемся. Шри Гаурасундара в разлуке со Своим старшим братом (и вечным слугой) потерял сознание. Все преданные Навадвипы во главе с Адвайтой Ачарьей горько плакали от разлуки с Вишварупой. Друзья и родственники пришли в дом Шачи и Джаганнатхи, чтобы разделить с ними боль утраты и утешить их. Узнав о поступке Вишварупы, преданные хотели последовать Его примеру. Адвайта Прабху, тем не менее, успокоил вайшнавов такими словами: «Очень скоро Шри Кришначандра придет и развеет нашу грусть. Он явит здесь Свои игры, неизвестные даже Прахладе и Шукраде».

Придя в Себя, Нимаи взялся за учебу; Он всегда был рядом с родителями и всячески заботился о них. Нимаи прилежно учился, и хотя успехи сына радовали мать Шачи, Джаганнатха Мишра начал беспокоиться: «Если Нимаи станет ученым человеком, Он быстро поймет, что мир временен и единственной целью жизни является преданное служение Господу Кришне. Тогда Нимаи последует примеру Своего старшего брата». После долгих споров с Шачи Джаганнатха Мишра сумел настоять на своем и повелел Нимаю прекратить учебу.

Нимаи вновь стал проказничать. Однажды Он взобрался на гору из глиняных горшков, выброшенных после того, как их использовали для приготовления пищи. Мать Шачи приказала сыну немедленно слезть с кучи, но Нимаи невозмутимо отвечал: «Как глупый человек, не способный даже читать и писать, может отличить чистое от нечистого? Я не вижу между этими двумя понятиями никакой разницы». Пребывая в настроении Даттатреи, Нимаи продолжал наставлять Свою мать: «Представления о чистоте и нечистоте рождены в умах недалеких, мирских людей. Там, где находится Всевышний Господь, не может быть грязи. Место пребывания Господа — самое чистое. А Господь Вишну находится повсюду, ибо Он — Абсолютная Истина. Тот, кто не способен понять, как Господь пребывает повсюду, будет оставаться в плену своих измышлений. Горшки, в которых готовилась пища для Господа Вишну, не могут быть нечистыми. Они чисты, и любые предметы очистятся от прикосновения к ним. Господь не может находиться в месте, которое нечисто или где нет преданного служения».

Хотя Господь в образе ребенка объяснял матери Шачи и другим родственникам духовные истины, они, находясь под влиянием *йогамайи*, не могли понять Его наставлений. Видя, что ребенок не собирается слезть с горы грязных горшков, мать Шачи схватила Его за руку и повела на Гангу.

Позже Шачи и другие родственники обратились к Джаганнатхе Мишре с такими словами: «Нимай печалится из-за того, что Ему запретили учиться». Уступив просьбам близких, Пурандара Мишра разрешил Нимаю продолжить Свои занятия.

Текст 1

*джайа джайа маха-махешвара гаурачандра
джайа джайа вишвамбхара-прийа-бхакта-вринда*

Слава Шри Гаурачандре, Богу всех богов! Слава дорогим преданным Шри Вишвамбхары!

Текст 2

*джайа джаганнатха-шачи-путра сарва-прана
крипа-дриштье кара прабху сарва-дживе трана*

Слава сыну Шри Джаганнатхи Мишры и Шачиматы! Он — жизнь каждого. О Прабху, взгляни на нас милостиво и освободи нас от материального рабства!

Комментарий: Словосочетание *сарва-прана* означает «Господь, который есть жизнь и душа Своих преданных слуг». Сын Шачи-деви — источник всех обладающих сознанием живых существ.

Текст 3

*хена мате навадвипе шри-гаурасундара
балйа-лила-чхале каре пракаша вистара*

Шри Гаурасундара жил в Шри Навадвипе, являя Свои детские игры.

Комментарий: Слова *каре пракаша вистара* говорят о том, что Своими детскими играми Шри Гаурасундара преследовал две цели: главную и второстепенную. Во-первых, Господь хотел привлечь к Себе преданных и усилить их радость. Во-вторых, Господь хотел указать на временную природу материальных объектов, предназначенных для чувственных удовольствий, и потому разрушал их. Поскольку принятие и отвержение материальных объектов доставляет много беспокойств, прекращение или ограничение в пользовании ими суть благо для обусловленной души. Привычка к внешнему восприятию похищает у *дживы* память об ее вечной природе, на место которой приходят умозрительные обывательские представления о действительности. В результате *джива* перестает служить Господу и начинает усиленно наслаждаться материальным миром. Однако стоит *дживе* избавиться от этого ложного умонастроения, как ее вечная природа преданности Кришне проявит себя, и стремление к чувственным наслаждениям уступит место служению Господу.

Текст 4

*нирантара чапалата каре саба-сане
ма'йе шикхалео прабодха нахи мане*

Господь не прекращал Своих проказ. Даже мать Шачи не могла остановить сына.

Текст 5

*шикхайле аро хайа дви-гуна чанчала
грхе йаха пайа, таха бхангайе сакала*

В ответ на попытки родителей ограничить Его, Нимай устраивал еще больший ералаш вокруг себя: Он ломал и разбивал в доме все, что попадало Ему под руку.

Текст 6

*бхайе ара кичху на болайе бапа-ма'йа
сваччханде парамананде кхелайа лилайа*

Из опасений родители решили наконец не беспокоить сына, и Господь счастливо наслаждался Своими играми.

Текст 7

*ади-кханда-катха — йена амрта-шравана
йахин шишу-рупне крида каре нарайана*

Рассказы Ади-кханды подобны реке нектара. Это трансцендентные *милы* Самого Нараяны, Верховной Личности Бога, принявшего образ ребенка.

Текст 8

*пита, мата, кахаре на каре прабху бхайа
вишварупа аграджа декхиле намра хайа*

Господь не боялся никого вокруг — ни отца, ни матери. Однако в присутствии старшего брата Вишварупы Он становился смиренным и кротким.

Текст 9

*прабхура аграджа вишварупа бхагаван
аджанма виракта сарва-гунера нидхана*

С самого рождения Вишварупа, Верховный Господь, был отрешен от мира. Он обладал всеми удивительными качествами.

Текст 10

*сарва-шастре сабе вакханена вишну-бхакти
кхандите танхара вйакхйа нахи ка'ро шакти*

Он всегда говорил о том, что преданное служение является сутью священных писаний, и никто не мог опровергнуть Его в споре.

Текст 11

*шраване, вадане, мане, сарвендрийа-гане
кришна-бхакти вине ара на боле, на шуне*

Вишварупа не хотел слушать, говорить или думать о чем-либо кроме служения Господу Кришне. Все Его чувства были сосредоточены на Господе, и Он был равнодушен ко всему остальному.

Текст 12

*ануджера декхи' ати вилакшана рита
вишварупа мане гане' хаййа висмита*

Размышляя о необычном поведении Своего младшего брата и удивляясь в душе, Вишварупа пришел к такому заключению:

Комментарий: Словосочетание *вилакшана рита* означает «необычное или противоречивое поведение».

Текст 13

*“э балака кабху нахе пракрита чхаойала
рупе, ачаране, — йена шри-бала-гопала*

«Этот мальчик не может быть обыкновенным ребенком. Он так красив и шаловлив. Несомненно, Он никто иной, как Бала-Гопала.

Комментарий: Словосочетание *практика чхаойала* означает «обычный ребенок, которого законы кармы заставляют наслаждаться последствиями его прошлых поступков».

Текст 14

*йата амануши карма ниравадхи каре
э буджхи, — кхелена кришна э шишу-шарире”*

Ежедневно Он творит чудеса, которые под силу только Личности Бога. Несомненно, Верховный Господь совершает Свои игры, используя для этого Его тело».

Комментарий: Слово *амануши* означает «обладающий качествами необычного человека», «не из этого мира» или «божественный».

Текст 15

*эи-мата чинте вишварупа-махашайа
кахаре на бханге таттва, сва-карма карайа*

Придя к такому заключению, Вишварупа не стал говорить об этом другим и продолжал совершать Свое служение.

Комментарий: Словосочетание *таттва на бханге* означает, что Вишварупа хранил втайне знание о том, что Вишвамбхара — это Сам Господь Шри Кришна.

Текст 16

*ниравадхи тхаке сарва-ваишнавера санге
кришна-катха, кришна-бхакти, кришна-пуджа-ранге*

Вишварупа проводил время в обществе чистых вайшнавов, обсуждая вместе с ними *кришна-катху*, поклоняясь и служа Господу с любовью и преданностью.

Комментарий: Вишварупа всегда находился в обществе вайшнавов, проводил время в обсуждении *хари-катхи* и так достиг блаженства в служении Господу.

Текст 17

*джагат-праматта — дхана-путра-видйа-расе
вайшнава декхиле матра сабе упахасе'*

Но миряне, безумно поглощенные накоплением богатств, заботой о детях, получением образования и т. д., завидев *вайшнавов*, смеялись над ними.

Комментарий: Мирские люди тяжело трудятся ради богатства, детей и образования. Не находя таких склонностей в характере вайшнавов, они насмеваются над ними.

Текст 18

*арйа-тараджа падхе саба вайшнава декхийа
"йати, сати, тапасвио йаибе марийа"*

Они любили зло насмеяться над преданными и для этого составляли оскорбительные стихи, например, такие: «Будь ты отрешенный *санньяси*, убеленный сединами йог или же верная жена, хранящая свои обеты, — грош цена твоим старьям, ибо каждого в конце ожидает смерть.

Комментарий: В словосочетании *арйа-тараджа* слово *арйа* указывает на составленное на бенгальском языке стихотворение, повествующее о каком-либо событии или человеке. Слово *тараджа* имеет арабское происхождение; так называют оскорбительного содержания стихи, составленные в форме вопросов и ответов и исполняемые двумя группами декламаторов в сопровождении музыкальных инструментов, а так же неприятные песенки.

Безбожные обитатели Навадвипы тех лет следовали учению Чарваки Муни; считавшие тело своим истинным «я», они были одержимы желанием чувственных наслаждений. Едва завидев чистых вайшнавов, они начинали напевать свои оскорбительные куплеты. Миряне утверждали, что исполнение религиозных обязанностей *санньяси*, аскетов и благочестивых жен, является бесполезной тратой времени и никто, несмотря на всю свою праведность, не сможет избежать смерти. Поэтому, заключали они, нет нужды в религии, а религиозные люди — это неудачники и мошенники.

Текст 19

*та'ре бали 'сукрити', — йе дола, гхода чаде
даша-биша джана йа'ра аге пачхе раде*

Счастлив тот, кто едет на коне или кого слуги бережно везут в паланкине, а десятки людей — охраняют.

Комментарий: С другой стороны, они считали удачливым человека, который, гордый своими богатствами, едет на коне или восседает на паланкине в окружении множества слуг и спутников.

Текст 20

*эта йе, гোসани, бхаве караха крандана
табу та' даридрия-дужкха на хайа кхандана!*

Вы же плачете и зовете своего Бога, но живете в бедности и страданиях.

Комментарий: Слово *бхаве* означает «с сильной любовью»; *госани* — это почтительное обращение к Господу. Когда преданные Господа с любовью повторяли Его имя, из их глаз текли слезы. Атеисты-*карми*, стремящиеся к чувственным удовольствиям, не верили в то, что слезы преданных являются признаком любви к Кришне. Они смеялись над вайшнавами и над тем, как те повторяли святые имена, ибо считали, что те не способны избавиться даже от своей нищеты. Материалисты не могли понять одного: если имя Кришны неотлично от Кришны, как возможно, что, непрерывно повторяя святые имена, преданные не могут достичь материального благополучия и счастья? По причине своего неверия такие безбожники совершали серьезное оскорбление стоп святого имени. Они не верили, что с помощью чистого воспевания можно достичь любви к Кришне, что с помощью *намабхасы* можно избавиться от всех *анартх* и освободиться от всех страданий, а с помощью оскорбительного воспевания можно обрести плоды трех целей человеческой жизни (*триварга*): *дхарма*, *артха* и *кама*. Не имея веры в Верховного Господа, они не понимали, что чистые преданные, всецело занятые преданным служением, с радостью принимают страдания и бедность, видя в этом проявление к ним милости Господа. Материалисты желали, чтобы преданные стали такими же, как и они, — жаждущими материальных наслаждений.

Текст 21

*гханагхана 'хари хари' бали' чхада' дака
круддха хайа госани шуниле бада дака*

Но если вы будете так громко кричать «Хари, Хари!», Бог может разгневаться. Тогда вам уж точно несдобровать!»

Комментарий: Атеисты считали, что громкое пение святых имен неприятно Господу, которого в этом стихе называют Госани.

Текст 22

*эи-мата боле кришна-бхакти-шунья джане!
шунни' маха-дужкха пайа бхагавата-гане*

Слыша злые упреки безбожников-обывателей, вайшнавам становилось тяжело на сердце.

Текст 23

*котхао на шуне кежа кришнера киртана
дагдха декхе сакала самсара анукишана*

Они видели, что люди мира горят в огне *самсары*, но не поют святые имена Бхагавана.

Текст 24

*духкха бада пайа вишварупа бхагаван
на шуне абхишта кришна-чандрера акхйана*

Верховный Господь Шри Вишварупа не мог смириться с тем, что люди забыли Господа Кришначандру и не поклоняются Ему.

Текст 25

*гита, бхагавата йе йе джане ва падайя
кришна-бхакти-вйакхйа ка'ро на айсе джихвайя*

Даже чтецы «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» никогда не говорили о преданном служении Господу.

Комментарий: Так называемые ученые, знатоки «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам», лишённые преданности Господу, никогда не говорили о важности *кришна-бхакти*. Гордые своим материальным образованием и знанием священных писаний, они рассказывали людям, стремящимся к мирским удовольствиям, о религии, экономическом развитии и чувственном наслаждении, а отрешённых *майявади* учили безличному освобождению.

Текст 26

*кутарка гхусийа саба адхйанака маре
'бхакти' хена нама нахи джанайе самсаре*

Учителя проводили жизнь в бесплодных рассуждениях. Даже само слово *бхакти* не было знакомо людям.

Комментарий: Слово *гхусийа* означает «провозглашать», «объяснять», или «открывать».

Текст 27

*адваита-ачарйя-ади йата бхакта-гана
дживера кумати декхи' карайе крадана*

Вайшнавцы во главе с Адвайтой Ачарьей плакали, видя состояние современного им общества. Им невыносимо горько было сознавать, что люди теряют понапрасну бесценные годы жизни, сбитые с толку ложными поучениями атеистов.

Текст 28

*дужкхе вишварупа-прабху мане мане гане
“на декхиба лока-мукха, чали’ йана ване”*

В отчаянии Вишварупа сказал Себе: «Я не буду жить здесь. Я не хочу видеть лица материалистичных людей. Я уйду отсюда и поселюсь в лесу».

Текст 29

*усах-кале вишварупа кари’ ганга-снана
адвайта-вабхайа аси’ хайа унастхана*

Каждое утро после восхода солнца, приняв омовение в Ганге, Вишварупа шел в дом Адавайты Ачарьи Прабху.

Текст 30

*сарва-шастре вакханена кришна-бхакти-сара
шунийа адвайта сукхе карена хункара*

Там в присутствии вайшнавов Вишварупа говорил об исключительной важности преданного служения Шри Кришне, о том, что *кришна-бхакти* является сутью всех писаний. Довольный Адвайта Ачарья радостно встречал Его слова.

Текст 31

*пуджа чхади’ вишварупе дхари’ кари коле
ананде вашнава саба ‘хари хари’ боле*

Адвайта Ачарья был готов прервать Свое ежедневное поклонение Божеству, чтобы обнять Вишварупу. Счастливые вайшnavы восклицали «Хари! Хари!», одобряя выводы Вишварупы.

Текст 32

*кришнананде бхакта-гана каре симха-нада
ка’ро читте ара нахи спхураи вишада*

Груз уныния покидал сердца преданных — их голоса превращались в победный львиный рык, а душу охватывало блаженство сознания Кришны.

Текст 33

*вишварупа чхади’ кеха нахи йайа гхаре
вишварупа на аисена апана-мандире*

В такие дни никто из преданных не хотел расставаться с Вишварупой, а Вишварупа не хотел оставлять их общество.

Комментарий: Вайшnavы долго не расходились по домам: преданные не могли расстаться с Вишварупой, Вишварупа не мог расстаться с преданными.

Текст 34

*рандхана карийа шачи боле вишвамбхаре
“томара аградже гийа анаха сатваре”*

Однажды мать Шачи, приготовив завтрак, попросила малыша Вишвамбхару позвать старшего брата к столу.

Текст 35

*майера адеше прабху адвайта-сабхайа
аисена аграджере ла'бара чхалайа*

Выполняя поручение матери, Нимай быстро побежал к дому Шри Адвайты Ачарьи, где по обыкновению проводил свои утренние часы Вишвамбхара.

Текст 36

*асийа декхена прабху ваминава-мандала
анйо 'нйе карена кришна-катхана-мангала*

Там Господь увидел вайшнавов, которые обсуждали *млы* Кришны.

Комментарий: Словосочетание вайшнава-мандала означает «общество вайшнавов». Кришна-катхана-мангала — это трансцендентные беседы о Кришне.

Текст 37

*апана-прастава шуни' шри-гаурасундара
сабаре карена шубха-дришти манохара*

Шри Гаурасундара был счастлив услышать славословия в Свой адрес и, довольный, благословил собравшихся вайшнавов взглядом, полным великодушия.

Комментарий: Словосочетание апана-прастава означает «об Его славе».

Текст 38

*прати-анге нирупама лаванйера сима
коти чандра нахе эка накхера упама*

Каждая часть тела Господа была изумительно красива, нежна и изысканна. Даже миллионы лун, соединившись вместе, своим сиянием не смогли бы превзойти сияние одного-единственного ноготка ноги Господа.

Текст 39

*дигамабара, сарва анга — дхулайа дхусара
хасийа аграджа-прати карена уттара*

Голенький, с ног до головы покрытый пылью, малыш Вишвамбхара улыбнулся и обратился к брату:

Текст 40

*“бходжане аиса, бхаи, дакайе джанани
аграджа-васана дхари’ чалайе апани*

«Дорогой брат, пойдем кушать! Мама зовет Тебя!» Вишвамбхара проворно ухватился за край *дхоти* Вишварупы, и братья вышли за порог.

Текст 41

*декхи’ се мохана руна сарва-бхакта-гана
стхагита хайа сабе каре нирикшана*

Вишвамбхара очаровал вайшнавов: они замерли, а их взгляд устремился туда, где только что они видели Господа.

Текст 42

*самадхира прайа хаййачхе бхакта-гане
каршнера катхана кару на аисе вадане*

Вайшnavы погрузились в *самадхи*: охваченные неземным чувством, они не могли даже говорить о Кришне.

Текст 43

*прабху декхи’ бхакта-моха свабхавеи хайа
вина анубхавео дасера читта лайа*

Для преданных естественно забывать обо всем при виде Господа. Так Господь похитил их сердца еще до того, как они смогли разгадать Его божественную сущность.

Комментарий: Хотя и чистые живые существа, и обусловленные *дживы* по самой своей природе есть преданные Господа, сознание первых находится в пробужденном состоянии, благодаря чему они испытывают любовь к вечно почитаемому *сач-чид-ананда* Вишну, а вторые, находясь в плену *майи*, не способны на это.

После того, как *джива* преодолет свое обусловленное состояние, то есть освободится от своих *анартх*, приняв прибежище в служении Господу Вишну, она сможет оставаться чистой, даже находясь в материальном мире. Тогда ее называют *маха-бхагавата*. *Мадхьяма-бхагавата* — это чистый слуга *маха-бхагаваты*. Пока *каништха-бхагавата* не достигнет уровня *мадхьяма-бхагавата*, он остается слугой *мадхьяма-бхагаваты*, даже когда служит *маха-бхагавате*. Поскольку *каништха-бхагавата* стремится к духовному росту и находится на пути к Вайкунте, он, несомненно, выше обусловленных душ, жаждущих материальных услад и освобождения. Однако его уровень богопознания невысок — он знает Господа Вишну как трансцендентную Абсолютную Истину и верит лишь в Него одного. Поэтому его называют *каништха-адхикари*. Поднявшись на уровень *каништха-адхикари*, ученик способен понять, что его учитель — *мадхьяма-адхикари*, но достигнув платформы *мадхьяма-адхикари*, он видит своего учителя как *маха-бхагавату*.

Такое понимание делает его достойным войти в сферу чистой преданности. *Маха-бхагавата* всегда служит Господу Хари и Его преданным. Привязанные к объектам, не имеющим отношения к Кришне, обусловленные души служат материальному миру. К этому их толкает оскверненный разум. Поднявшись на уровень *каништха-адхикари*, они предлагают Господу плоды своего труда и так культивируют смешанное преданное служение. Вечная природа *дживы* содержит в себе вечное свойство, называемое *хари-бхакти*. Точно так же, как глупое обусловленное живое существо стремится к материальным объектам, так и чистая *джива*, утвердившаяся в служении Господу, стремится к Господу.

Однако некоторые неудачники продолжают думать, будто преданное служение Господу не является вечной природой *дживы*, но есть ее мирская, искаженная и иллюзорная склонность. Эти глупые люди, чьи убеждения основываются на мирских представлениях, не способны осознать чистый и совершенный образ преданного служения. Им не дано понять, что преданное служение вечно, блаженно и исполнено знания, что оно — высшая цель свободных, подобных лебедям чистых святых. Они убеждены, что преданное служение является плодом мирского воображения. Такие материалисты считают, что влечение Шукадевы Госвами, лучшего из ученых, к Кришне было проявлением материальной иллюзии (*моха*).

Помня о трансцендентном счастье служения Господу, автор произносит слово *моха*, призванное сбить с толку читателей-материалистов. Вечные слуги Кришны пребывают в блаженном любовном экстазе служения Ему. Другими словами, живое существо, находясь в своем естественном состоянии, вечно поклоняется Шри Кришне. Обусловленная душа, зараженная духом чувственных наслаждений, пребывает в материальном окружении и потому не способна воспринять любовь Кришны. Однако всепривлекающий Шри Кришна очаровывает сердца Своих слуг, когда те отказываются от материальных удовольствий и пробуждаются к знанию Абсолютной Истины. Так Кришна привлекает слуг, нашедших прибежище в *шанта-расе*. Слуги Кришны во Врадже в *шанта-расе* — коровы, палка, буйволиный рожок и флейта, — хоть и могут показаться неразумными и не принадлежат к категории *дасья-расы*, невольно служат Господу.

Текст 44

*прабху се апана-бхактера читта харе'
э катха буджхите анйа-джане нахи паре*

Мирские люди не способны понять, как Господь похищает сердца Своих преданных.

Тексты 45-46

*э рахасйа видита каилена бхагавате
парикшиит шунилена шукадева хаите*

*прасанге шунаха бхагаватера акхйана
шука-парикшитера самвада ануама*

Однако Шукрадева Госвами приоткрывает завесу этой тайны в своих наставлениях Махарадже Парикшиту. Их сокровенная беседа, которой нет равных, приводится на страницах «Шримад-Бхагаватам».

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам (10.14.49) сказано: [Царь Парикшит сказал:] «О брахман, как могли жены пастухов Враджа-дхамы развить столь сильную и чистую любовь к Кришне, который не был их сыном? Каким образом они могли любить Его сильнее своих собственных детей?» Шри Шукрадева Госвами отвечал: «О царь, несомненно, нет ничего дороже для живого существа, чем его собственная душа. Все остальное: дети, богатство и т.д. — дорого человеку только потому, что связано с его собственным «я». Поэтому, о лучший из царей, обусловленная душа всегда корыстна. Она всегда более привязана к своему телу и душе, чем к так называемой собственности, детям, богатству и дому. Для материалиста ничто связанное с его телом не может быть столь же значимым, как само его тело. Однако если такой человек начинает видеть, что его тело не есть он сам, но принадлежит ему, оно [тело] перестает быть столь значимым и дорогим для него. Даже когда тело стареет и становится бесполезным, желание жить не оставляет человека. Поэтому только душа, или индивидуальное «я», по-настоящему дорого живому существу, а не его временная оболочка — материальное тело. Все материальное проявление покоится на этом желании; стремление удовлетворять свое «я» повелевает всеми движущимися и неподвижными живыми существами. Кришна есть изначальная Душа всех индивидуальных душ. Ради блага всей Вселенной, милосердный Господь явился в образе обычного человека. Он низошел в мир посредством Своей внутренней энергии. Человек, осознавший Кришну таким, как Он есть, может видеть, что все движущиеся и неподвижные существа есть проявленные формы Верховной Личности Бога. Такой просветленный человек не воспринимает иной реальности, кроме бытия Верховного Бога, Шри Кришны. Изначальная, непроявленная форма материальной природы является источником всех материальных явлений и объектов; однако источник самой этой тонкой природы — Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна. Есть ли что-либо, отдельное от Него?»

Мы рекомендуем читателю обратиться к этим стихам «Бхагаватам» и к их переводу на бенгальский язык, приведенных в последующих текстах «Чайтанья-бхагаваты».

Текст 47

*эи гаурачандра йабе джанмила гокуле
ишшу санге грхе грхе крида кари' буле*

Когда Господь Гаурачандра явился в Гокуле в образе Кришны, Он вместе со Своими друзьями предавался детским забавам в домах пастухов.

Комментарий: Шри Гаурачандра явился в Гокуле в образе Шри Кришначандры. Атеисты считают, что поскольку Шри Кришна явился за 4 712 лет до явления Шри Гауры, Кришна и Гаура не могут быть одной и той же личностью. Однако этим стихом Шрила Вриндавана даса Тхакур предупреждает чистых преданных от ошибочных представлений об Абсолютной Истине как зависящей от материальных времени, пространства и обстоятельств.

Текст 48

*джанма хаите прабхуре сакала гопи-гане
ниджа-путра хаитео снеха каре мане*

С самого момента рождения Господа *гопи*, жены пастухов Враджи, души не чаяли в этом божественно прекрасном ребенке и любили Его больше своих собственных сыновей.

Комментарий: *Снеха*, нежная любовь, всегда направлена на младших. Хотя слуги Кришны, находящиеся с Ним в отношениях дружбы, родительской или супружеской любви, всегда подчинены Ему, они считают себя выше Его. Эта убежденность укрепляет чувство их нежной любви к Нему. Такая чистая любовь более присуща преданным Кришны, чем Самому Кришне, хотя во всем остальном верховное положение Кришны неоспоримо. Когда Кришна не знает, чем отплатить Своей долг перед Шримати Радхикой за Ее любовное служение, Он решает принять Ее настроение. Последователи псевдо-*сампрадай*, таких, как *гауранга-нагари*, целиком поглощенные чувственными удовольствиями, выступают против истинного учения Шри Гаурасундары — проповеди чистого преданного служения и чистой любви Его слуг. Чистые преданные Гаура-Кришны никогда не согласятся с ними.

Текст 49

*йадйапи ишвара-буддхье на джане кришнере
свабхавеи путра хаите бада снеха каре*

Хотя они не считали Кришну Верховной Личностью Бога, они любили Его более своих сыновей.

Текст 50

*шунийа висмита бада раджа парикшит
шука-стхане джиджнасена хаи пулакита*

Выслушав объяснения Шукрадевы Госвами, Махараджа Парикшит не мог найти слов от удивления, а волосы на его теле встали дыбом. Наконец, собравшись с силами, он спросил:

Текст 51

*“парама адбхута катха кахила, гোসани!
трибхуване эмата котхао шуни наи*

«О Госвами, неслыханно в трех мирах то, что сказано тобой! Это удивительно и чудесно!

Текст 52

*ниджа-путра хаите пара-танайа кришнере
каха декхи, — снеха кайла кемана-пракаре?»*

Пожалуйста, объясни, почему женщины Гокулы любили Кришну сильнее своих собственных детей?»

Тексты 53-56

*шири-шука кахена, — “шуна, раджа парикшит
параматма — сарва-дехе валлабха, видита*

*атма вине путра ва калатра бандху-гана
грха хаите бахира карайа тата-кишана*

*атаева, параматма-сабара дживана
сеи параматма — эи шри-нанданандана*

*атаева параматма-свабхава-каране
кришнете адхика снеса каре гопи-гане*

Шукадева Госвами отвечал: «О царь Парикшит, Верховная Личность Бога — Сверхдуша, находящаяся в каждом сердце! Он обитает рядом с индивидуальной душой. Он ближе всех для любого из нас. Когда человек умирает, будь это наш сын, друг, родственник, муж или жена, мы выносим тело из дома, потому что душа покинула временную оболочку. Только Сверхдуша никогда не оставляет нас. Она — наш вечный спутник и самый близкий родственник. Сверхдуша — самое дорогое сокровище и сама жизнь души. Эта Сверхдуша — Нанда-нандана, сын Махараджи Нанды, царя Гокулы. Именно поэтому Кришна привлекал *гопи* сильнее, чем их собственные сыновья.

Комментарий: Говоря о *саюджья-мукти*, последователи философии *шуддха-двайта* (очищенный монизм) приходят к заключению, что душа и Сверхдуша сохраняют индивидуальное существование. В стихе *два супарна* (из Упанишад) говорится, что душа и Сверхдуша находятся на одном «дереве». Как только душа теряет дух служения Сверхдуше, она приобретает материальные представления о жизни. Несмотря на то, что душа и Сверхдуша существуют вместе в этом мире, проявленном энергией Господа, между ними всегда сохраняется различие. Однако в том нет ничего неприятного или недостойного. Желая утвердить принцип недвойственности Абсолютной Истины, Ее объясняют, прибегая к помощи различных философских доктрин, таких, как *шуддха-двайта* (очищенный дуализм), *вишиштадвайта* (особый монизм), *шуддха-адвайта* (очищенный монизм) и *двайта-адвайта* (монизм и дуализм).

Игры Господа в обществе Его спутников свидетельствуют в пользу принципа духовного разнообразия недвойственной Абсолютной Истины. Имперсоналисты необоснованно отвергают разнообразие материального мира. В отличие от них, слуга Абсолютной Истины, искусный в понимании духовного персонализма, отчетливо видит, что философия *ачинтья-бхеда-абхеда* представляет собой удивительное и гармонизирующее заключение всех четырех вышеупомянутых толкований «Брахма-сутры».

Спутники Господа не имеют иных мотивов, кроме служения Сверхдуше, Шри Нанда-нандане. Иными словами, мирские представления о двойственности, выраженной в несовершенстве и различии природы объектов и субъектов материального мира, отсутствует в недвойственном царстве Вайкунтхи. Душа и Сверхдуша — вечные доброжелатели друг для друга. Стоит душе забыть об этом, как *майя* немедленно связывает ее временными отношениями с женой и детьми. Иллюзорная энергия Сверхдуши имеет две функции — покрывающую и стягивающую. Когда живое существо запутывается в материальном мире, оно

попадает во власть *гун* материальной природы и под влиянием ложных представлений принимает различные объекты чувств, таких, как жена и дети. Это уводит *дживу* от служения Верховной Абсолютной Истине Шри Враджендра-нандане. Ложные представления и забвение Кришны приводят к тому, что живое существо начинает думать о себе как о наслаждающемся материальными вкусами и формами, представленными в первую очередь в образах его жены и детей. Эта убежденность чужда природе живого существа, она является его приобретенным ментальным свойством. Иными словами, покрывающая и стягивающая энергии *майи* награждают *дживу* ложными материальными качествами, и обманутая *джива* наслаждается следствием этих преобразований.

Однако материальные концепции не способны затронуть чистое живое существо. Вечная природа *дживы* — сознание Кришны. Лишь отсутствие преданности заставляет *дживу* принимать материальные обозначения. Под их влиянием некоторые *дживы* встают на путь имперсонализма и почитают безличный Брахман, тогда как другие стремятся в рай или в ад, подталкиваемые желанием чувственных наслаждений. Если чистое живое существо, покрытое ложными обозначениями, становится *майавади*, его сознанием овладевает ложная идея материального и духовного единства, порождающая поток воображаемых представлений о единстве живого существа и Брахмана, единстве Брахмана и материальной природы. Когда душа оставляет тело, она видит: «Я — не тело. Мои родственники проведут погребальный обряд, и пять элементов моего тела вернутся в природу. Поскольку я отличен от этого тела, мои родственники хотят как можно быстрее избавиться от него».

Хотя материальный мир, созданный внешней энергией Сверхдуши, не является ложным, он также и не вечен, ибо подвержен постоянным изменениям. Вечная душа и временный ум считают себя действующими, но сохраняют различие.

Текст 57

*эхо катха бхакта-прати, анйа-прати нахе
анйатха джагате кене снеха на карайе*

Однако это касается лишь преданных Господа. Иначе как объяснить тот факт, что остальные не испытывают такой же любви к Кришне?

Текст 58

*‘камсадиха атма кришне табе химсе кене?’
пурва-апарадха ачхе тахара каране*

Почему Камса и другие демоны ненавидели Кришну? Разве Господь не находился и в их сердцах? Причина тому — их прошлые оскорбления.

Тексты 59-60

*сахадже шаркара мишта, — сарва-джане джане
кеха тикта васе, джихва-дошера каране*

*джихвера се доша, шаркарара доша наи
атаева сарва-мишта чаитанья госани*

Все знают, что сахар сладок на вкус, но человек, пораженный желтухой, не может насладиться его приятным вкусом. Для больного языка сахар горек. Глупо винить сахар в том, в чем виновен язык. Заключение состоит в том, что Господь Чайтанья Махапрабху слаще нектара!

Комментарий: Хотя сахар кажется горьким человеку, пораженному желтухой, сам по себе сахар — всегда сладкий. Шри Чайтаньядева полон любви, Он — источник всего благоприятного. Если кто-то не признает Шри Чайтаньядеву своим почитаемым Господом, виной тому — его прошлые оскорбления. Шри Чайтаньядева — это Сам Кришна. Однако обусловленные души, пораженные несовершенством и невежеством, считают Шри Чайтаньядеву обычным живым существом, обладающим ничтожно малым сознанием (*ану-четана*), тогда как Он есть само высшее сознание (*вибху-четана*).

Текст 61

*эи навадвите декшила сарва-джане
татхапиха кеха на джанила бхакта вине*

Хотя все видели Господа в Навадвипе, никто, кроме преданных, не мог узнать в Нем Верховную Личность Бога.

Комментарий: Несмотря на то, что *бхакти* является вечным достоянием каждой души, *баддха-джива* не способна видеть это, подобно тому, как нельзя увидеть свое отражение в зеркале, покрытом пылью. В случае *баддха-дживы* ее вечная природа, служение Кришне, пребывает в состоянии сна. Именно поэтому *буддха-джива* имеет вкус лишь к *карме* или *гьяне*. Только человек, в чьем сердце пробудился вкус к служению Кришне, может совершать *бхакти*.

Текст 62

*бхактера се читта прабху харе сарватхайа
вихарайе навадвите ваикунтхера райа*

Господин Вайкунтхи похитил сердца Своих преданных и наслаждался играми в Навадвипе.

Текст 63

*мохийа сабара читта прабху вишвамбхара
аградже лаила чалилена ниджа-гхара*

Очаровав преданных, Господь Вишвамбхара вернулся домой вместе со старшим братом.

Текст 64

*мане мане чинтайе адвайта махашайа
“пракрита мануша кабху э балака найа”*

Когда Они скрылись из виду, Адвайта Ачарья подумал: «Этот мальчик — необычная личность».

Текст 65

*сарва-вайшнавера прати балила адвайта
“кон васту э балака, — на джани нишчита”*

«Я не знаю, кто этот ребенок!» — сказал он собравшимся вайшнавам.

Текст 66

*прашамсите лагилена сарва-бхакта-гана
апурва шишюра руна-лавания-катхана*

Преданные принялись наперебой хвалить Нимая и славить Его божественную красоту.

Текст 67

*нама-матра вишварупа чалилена гхаре
пунах аилена шигхра адвайта-мандире*

Позавтракав, Вишварупа немедленно вернулся в дом Адвайты Ачарьи.

Текст 68

*на бхайа самсара-сукха вишварупа-мане
ниравадхи тхаке кришна-ананда-киртане*

Радости семейной жизни никогда не посещали сердце Вишварупы: день и ночь Он оставался погруженным в блаженство сознания Кришны и постоянно пел имена Кришны.

Текст 69

*грхе аилео грха-вйабхара на каре
ниравадхи тхаке вишну-грхера бхитаре*

Живя в доме Своих родителей, Он проводил все время в *вишну-грхе*, комнате семейного Божества — *шри шалаграма-шиллы*.

Комментарий: Слово *вишну-грха* объясняется следующим образом: в прежние времена в доме каждого брахмана была выделена комната для Божества Нараяны [шалаграма]. Эта комната называлась *вишну-грха*. Живя с родителями, Вишварупа проводил все Свое время в такой комнате, поклоняясь и медитируя на Божество.

Текст 70

*вивахера удйога карайе пита-мата
шунни' вишварупа бада мане пайа вйатха*

Родители стали поговаривать об Его женитьбе, и Вишварупа, узнав об этом, почувствовал беспокойство.

Текст 71

“*чхадиба самсара*”, — *вишварупа мане бхаве*
 “*чали’ йана ване*”, — *матра эи мане джаге*

Он решил: «Я уйду из дома и буду жить в лесу».

Текст 72

ишварера читта-вртти ишвара се джане
вишварупа санньяса карила ката дине

Кто, кроме Верховного Господа мог разгадать намерения Шри Вишварупы? Кому еще было известно Его сердце? Прошло лишь несколько дней, и Шри Вишварупа покинул родной дом с намерением принять *санньясу*.

Текст 73

джагате видита нама ‘ири-шанкаранья’
чалила ананта-патхе ваишнавагранже

Под именем *санньяси* Шри Шанакаранья Он стал известен всему миру как лучший из вайшнавов. Так Вишварупа вступил на вечный духовный путь служения Шри Кришне.

Комментарий: Вишварупа принял *санньясу* в Шри Шанкара-*сампрадае* под именем Шри Шанкаранья. В те времена в *сампрадае* Шанкары использовались десять имен для *санньяси*. Имя Аранья — одно из них. Задолго до этого те же десять имен *санньяси* были известны в Вишнусвами-*сампрадае*. Позже произошла ссора между *триданди-санньяси* Вишнусвами-*сампрадаи* и *экаданди-санньяси* Шивасвами-*сампрадаи*, в результате которой последние присоединились к *сампраде* Шанкары. В изначальной Вишнусвами-*сампрадае* использовались 108 имен для *санньяси*, но под влиянием Шивасвами-*сампрадаи* во времена Шанкары список был сокращен до десяти имен.

Совершая паломничество по Индии, Шри Шанкаранья прибыл в Пандарапуру, город, находящийся в округе Шоллапуры недалеко от Бомбея. Здесь, на берегу реки Бхимы, Он вошел в *самадхи*. Говорится, что Шри Шанкаранья, царь среди *санньяси*, вошел в Божество Шри Витхаланатхи, или Шри Витхобы. Путешествуя по Южной Индии много лет спустя (а именно, в 1511 году), Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Пандарапуру, где от Шри Ранга Пури узнал об уходе Шри Вишварупы. В те времена город Пандарапура был известным святым местом, где жило множество *садху* и вайшнавов.

Текст 74

чалилена йади вишварупа-махашайа
шачи-джаганнатха дагдха хаила хрдайа

Когда Вишварупа ушел из дома, боль охватила сердца Шри Джаганнатхи Мишры и Шачидеви.

Текст 75

*гоштхи-саха крандана карайе убхарайа
бхаира вирахе мурчча гела гаура-райа*

Шри Гаура громко рыдал вместе со всей семьей. Он упал на землю без сознания, скорбя от разлуки с братом.

Комментарий: Слово *убхарайа* означает «громко».

Текст 76

*се вираха варните вадане нахи пари
хаила крандана-майа джаганнатха-пури*

Я не в состоянии описать горькие чувства родителей и родственников Шри Вишварупы. Стенания и плач наполнили дом Джаганнатхи Мишры.

Комментарий: *Джаганнатха-пури* в данном стихе — это дом Джаганнатхи Мишры, или место, известное нам как Шри Йогапитха в Шри Маяпуре.

Текст 77

*вишварупа-санньяса-декхийа бхакта-гана
адваитади сабе баху карила крандана*

Узнав о том, что Вишварупа принял санньясу, Шри Адвайта Прабху и другие преданные горько плакали.

Комментарий: Во времена Шримана Махапрабху Навадвипа была центром изучения ведических писаний. Махариши Панини называл Навадвипу Гаудапурой. Желая показать, что человек не может избавиться от материальных привязанностей, не изучив Веды, старший брат Гаурасундары, Шри Вишварупа, и многие другие вступили на путь отречения (*санньясы*). Этим они увеличили славу Гаудапуры как центра образования того времени.

Многие писания вайшнавов упоминают принятие *санньясы* Шри Гаурасундарой и Шри Пурушоттамой Бхаттачарьей. Кроме них, были и другие, подобные драгоценным камням, святые, прославившие Шри Навадвипу. Среди них — ученик Шри Мадхавендры Пури, Шри Ишвара Пури, — он посещал этот центр образования. Совершив в обществе Своего *санньяса-гуру* паломничество по многим святым местам Индии, Шри Нитьянанда Прабху наконец достиг Гаудапуры и встретил здесь Шри Гаурасундара. Ученики-*санньяси* Кешавы Бхарати и Шри Мадхавендры Пури указали путь принятия *санньясы* для членов общества *варнашрамы*. В Каши (Варанаси), окруженный многими *санньяси-майавади*, Пракашананда Сарасвати проводил время в бессмысленных спорах. Шримад Прабодхананда Сарасвати, *санньяси* из Рамануджа-*сампрадаи*, Шри Мадхвачарья и другие *триданди-пады* приняли *триданди-санньясу* и совершали служение Господу Хари так, как этому учила традиция Сарвагья Ади-Вишнусвами.

В ранние времена все сословия общества *варнашрамы* оказывали почтение *санньяси*, но позже *дари-санньяси*¹ отклонились от принципов должного подведения: стали есть рыбу и мясо, пить вино и совершать другие греховные действия из разряда *панча-макары*². Греховное поведение этих людей бросило

ть на благородный статус *санньяси*, что не могло не тревожить истинных вайшнавов. В настоящую эпоху чистые Гаудия-вайшnavы доставили большое удовлетворение сообществу преданных, восстановив статус *триданди-санньяси*, практически исчезнувший с лица Земли.

Хотя могло показаться, что Шри Адвайта Ачарья плакал от горя, в действительности Он и другие ученые люди радовались. В пользу этого свидетельствуют речи друзей Джаганнатхи Мишры, в которых они пытаются утешить отца. Слезы скорби привязанных домохозяев, которым не понять высоких идеалов отречения, и слезы радости преданных, которые почитают *санньяси* за их служение лотосным стопам Господа Мукунды, не есть одно и то же.

Текст 78

*уттама, мадхйама, йе шунила надийайа
хена нахи, — йе шунийа духкха нахи пайа*

Все в Надии — обычные люди и возвышенные преданные — были опечалены этим известием.

Тексты 79-80

*джаганнатха-шачира видирна хайа бука
нирантара даке 'вишварупа! вишварупа!'*

*путра-шоке мишрачандра хаила вихвала
прабодха карайе бандху-бандхава сакала*

«Вишварупа! Вишварупа!» — день и ночь звали сына убитые горем Шри Джаганнатха Мишра и Шри Шачидеви. Шри Мишра не мог смириться с потерей; он плакал и плакал. Друзья успокаивали его:

Комментарий: Страдания Джаганнатхи Мишры в разлуке с сыном могли показаться подобными скорби обычного человека, привязанного к материальным объектам чувств, таким, как дети. Однако это было нечто совсем иное. Слава Вишварупы, принявшего *санньясу* и посвятившего Себя преданному служению Шри Кришне, увеличила престиж *дайва-варнашрама-санньяси*, которые уничтожают скорбь, рожденную привязанностью к материальным наслаждениям.

Текст 81

*“стхира хао, мишра, духкха на бхавиха мане
сарва-гоштхи уддхарила сеи махаджане*

«Дорогой Мишра, пожалуйста, возьми себя в руки! Не тревожься. Своим поступком твой сын освободит тебя и всю твою семью.

Текст 82

*гоштхите пуруша йа'ра карайе санньяса
трикотти-кулера хайа шри-вайкунтхе васа*

Разве тебе не известно, что, став *санньяси*, человек освобождает миллионы членов своей семьи: многие поколения его родственников отправляются прямиком на Вайкунтху.

Текст 83

*хена карма карилена нандана томара
сапхала хаила видйа сампурна тахара*

Приняв *санньясу*, твой сын достиг цели обучения.

Текст 84

*ананда вишеша аро карите йуйайа”
эта бали’ сакале дхарайе хате-па’йа*

Поэтому — возрадуйся, Шри Мишра!» Говоря так, друзья брали Джаганнатху Мишру за руки и припадали к его стопам.

Текст 85

*“эи кула-бхушана томара вишвамбхара
эи путра хаибе томара вамша-дхара*

«Твой сын Вишварупа — слава твоей династии! — продолжали они, —

Текст 86

*иха хаите сарва духкха гхучибе томара
коти-путре ки карибе, э путра йахара?”*

Теперь твоим тяготам придет конец. Такой сын, как Вишварупа, лучше миллионов сыновей».

Текст 87

*эи-мата сабе буджхайена бандху-гана
татхати мишрера духкха на хайа кхандана*

Но несмотря на все увещания друзей Джаганнатха Мишра не находил себе места.

Текст 88

*йе-те-мате дхаирйа дхаре мишра-махашайа
вишварупа-гура смари’ дхаирйа пасарайа*

Стоило ему на мгновение успокоиться, как образ Вишварупы вновь вставал перед его взором, и он опять погружался в океан скорби.

Текст 89

*мишра боле, — “эи путра рахибека гхаре
ихате прамана мора на лайа антаре*

Наконец он сказал: «Я всегда знал, что рано или поздно Вишварупа уйдет из дома.

Текст 90

*дилена кришна се путра, нилена кришна се
йе кришначандера иччха, хаиба сеи се*

Кришна дал мне сына и Кришна забрал сына. Ну что ж, на все Твоя воля, Господи!

Текст 91

*сватантра дживера тиларддхека шакти наи
дехендрийа, кришна, самарпилун тома' тхани"*

Все происходит так, как Ты того желаешь. Мы во всем зависимы от Тебя! О Кришна! Я предаюсь Тебе! Я отдаю Тебе свое тело и чувства!»

Текст 92

*зи рупе джнана-йоге мишира мхадхира
алме-алме читта-вртти карилена стхира*

Так благородный Джаганнатха Мишра обуздал ум, утвердившись в Абсолютном Знании.

Комментарий: Искаженная форма родительской любви (*ватсалья-раса*), порожденная материальными представлениями о родстве, была разрушена после того, как Вишварупа принял *санньясу*. Джаганнатха Мишра осознал, что Вишварупа не только его сын, но вечная Абсолютная Истина, Господь Вишну. Такое осознание освобождает человека от рабства материальных родительских чувств, и оно есть истинная *санньяса*.

Текст 93

*хена мате вишварупа хаила бахира
нитьянанда-сварупера абхеда-шарира*

Такова история о том, как Вишварупа, старший брат Вишвамбхары, равный Шри Нитьянанде Сварупе, ушел из дома.

Текст 94

*йе шунайе вишварупа-прабхура санньяса
кришна-бхакти хайа тара чхинде карма-пханса*

Тот, кто будет слушать эту прекрасную *милу*, освободится от *кармы* и обретет чистое преданное служение Господу Шри Кришне.

Комментарий: Шри Вишварупа Прабху — это Сам Санкаршана, и потому Он равен Шри Нитьянанде Сварупе. *Пракаша-экспансия* Мула-Санкаршаны с Маха-Вайкунтхи, Шри Баладева-Нитьянанда Прабху, в *гаура-лиле* явился в образе Вишварупы.

Если человек станет слушать о том, как Вишварупа принял *санньясу*, он освободится от рабства кармической деятельности. Шри Вишварупа имеет три экспансии: первая *пуруша-аватара* — Каранадакашайи Вишну, вторая *пуруша-аватара* — Гарбходакашайи Вишну и третья *пуруша-аватара* — Кширодакашайи Вишну. Если *джива* познает этих трех Вишну, она освободится от материальных представлений о жизни.

Текст 95

*вишварупа-санньяса шунья бхакта-гана
харише вишава сабе бхаве ануکشана*

Скорбь и радость одновременно посетили преданных, когда они узнали о том, что Вишварупа принял *санньясу*.

Текст 96

*“йе ва чхила стхана кришна-катха кахибара
таха кришна харилена ама’ сабакара*

«Горе нам, — говорили они. — Господь Кришна забрал от нас святого *вайшнава*. Кто теперь будет рассказывать нам *хари-катху*?

Текст 97

*амарао на рахиба, чали’ йана ване
э папиштха-лока-мукха на декхи йекхане*

Мы тоже бросим все, уйдем в лес, чтобы не видеть лица обывателей-грешников.

Комментарий: Словосочетание *папиштха-лока-мукха* означает «лица людей, равнодушных к Кришне и искушенных в материалистичной жизни».

Текст 98

*пашандира вакья-джвала сахиба ва ката
нирантара асат-патхе сарва-лока рата*

Сколь долго нам терпеть оскорбительные слова атеистов, обжигающие наши сердца? Все они постоянно заняты бессмысленной материалистической деятельностью.

Текст 99

*‘кришна’ хена нама нахи шуни каро мукхе
сакала самсара дуби’ маре митхья сукхе*

Их уста не знают имени Кришны, иллюзорное мирское счастье — их идеал, предел мечтаний.

Комментарий: *Митхья сукха* — это временное счастье, извлекаемое из материальных чувственных удовольствий. Только осознавшие себя души (*атмарамы*) способны испытать вечное счастье служения Господу Вишну. Как только обусловленные души лишаются возможностей получения материального

удовлетворения или же прекращает существование какой-либо объект их чувственных желаний, их счастье превращается в горе.

Текст 100

*буджхалие кеха кришна-патха нахи лайа
уладхийа аро се упахаса карайа*

Они не желают слушать нас, когда мы проповедуем им. «Какая польза от кришна-бхаджаны, — говорят они нам в ответ.

Комментарий: Материалисты были охвачены безумием обретения временного материального счастья. Не способные понять Верховную Абсолютную Истину, они насмеялись над вайшнавами. Служение Адхокшадже Кришне не было доступно им, ибо они опирались в своем познании на силу материальных чувств. Вместо того, чтобы принять необходимость служения Шри Кришне, они привязывались к материальному миру и плодам своего труда.

Текст 101

*“кришна ‘бхаджи’ томара хаила кон сукха?
магийа се кхао, аро баде йата дуккха”*

— Что вы сами получаете от того, что поклоняетесь Кришне? Глупцы! Вам приходится выпрашивать у других даже пищу. От этого ваши страдания лишь увеличиваются».

Комментарий: Глупцы, враждебные Господу Хари, сравнивают преданных Кришны с материалистами, говоря так: «Преданные Кришны не знают наслаждений и всегда живут в бедности. Их служение Кришне лишь усугубляет их страдания».

Текст 102

*йогйа нахе э-саба локера сани васа
ване чали’ йана бали’ сабе чхаде шваса*

Вайшнавьи глубоко вздыхали и в отчаянии говорили друг другу: «Как можно оставаться среди таких людей? Пойдемте жить в лес!»

Текст 103

*прабодхена сабаре адвайта-махашайа
“паиба парамананда сабеи нишчайа*

Стараясь ободрить вайшнавов, Адвайта Махашая говорил: «Не печальтесь — вы все обретете высшее блаженство!»

Текст 104

*эбе бада васон мунн хрдайе улласа
хена буджхи, — ‘кришначандра карила пракаша’*

Я чувствую радость в сердце. Из этого Я могу заключить, что Господь Кришначандра уже пришел на Землю.

Текст 105

*сабе 'кришна' гао гийа парама-харише
этхаи декхиба кришне катхека дивасе*

Идите и пойте имена Кришны, — вы увидите, не пройдет и нескольких дней, как Господь появится здесь среди нас.

Текст 106

*тома' саба лана хаибе кришнера виласа
табе се 'адвайта' хана шуддха-кришна-даса*

Кришна совершит множество удивительных деяний, и все мы будем служить Ему в Его играх. Тогда Мое имя, Адвайта, обретет смысл. Все узнают Меня как чистого преданного Господа Кришны.

Текст 107

*кадачит йаха на пайа шука ва прахлада
тома' сабара бхртйео паибе се прасада"*

На вас низойдет особая милость, вы обретете то, о чем мечтают Шукрадева Госвами и Прахлада Махараджа».

Комментарий: В природе чистых отношений служения Кришне не существует корыстных интересов. Хотя качества Абсолютной Истины Шри Кришны и качества всего того, что предназначено для Его наслаждения, едины, различные энергии Шри Кришны проявляют многообразие духовных игр. В учениях *шуддха-дваиты* (очищенный дуализм), *шуддха-адвайты* (очищенный монизм), *двайта-адвайты* (монизм и дуализм) и *вишиштадваиты* (качественный монизм), подчеркивается принцип поклонения Кришне. Шри Адвайта Прабху также разделял эту точку зрения, основанную на принципе недвойственности.

В «Шри Чайтанья-чандрамрите» (18) Триданди Свами Шрила Прабодхананда утверждал: Дорогие преданные Господа Гауры счастливо наслаждаются играми на сияющем пути чистого преданного служения, который не доступен даже пониманию таких великих мудрецов, как Вьясадева, в тайну которого не проникнуть с помощью материального разума, о котором не смел рассказать Шукрадева Госвами и который не явил Своим преданным милосердный Господь Кришна». Шрила Рупа Прабху утверждал в своей «Упадешамрите» (11):

йат прештхайр апи алам асулабхам ким пунар бхакти-бхаджам

«Это трудно обрести даже великим преданным, не говоря уже об обычных преданных».

Текст 108

*шунни' адвайтера ати-амрта-вачана
парама-ананде 'хари' боле бхакта-гана*

Вдохновленные нектарными речами Адвайты Прабху, вайшnavы в блаженстве воспели *киртану* Господу Хари.

Текст 109

*‘хари’ боли’ бхакта-гана карайе хункара
сукха-майа читта-вртти хаила сабара*

Когда преданные громко пели *хари-киртану*, их сердца переполняло счастье.

Текст 110

*шишу-санге крида каре шри-гаурасундара
хари-дхвани шуни’ йайа бадира бхитара*

В это время Шри Гаурасундара играл на улице в компании друзей; услышав звуки *хари-киртаны*, Он немедленно побежал к дому Адвайты Ачарьи.

Текст 111

*“ки карйе аила,” боле бхакта-гане
прабху боле, — “томара дакила море кене?”*

Увидев Господа на пороге, вайшnavы спросили Его: «Что случилось, малыш? Зачем Ты пришел?» «Как зачем? Вы же звали Меня!» — отвечал Нимай.

Текст 112

*эта боли’ прабху шишу-санге дхана йайа
татхапи на джане кеха прабхура майайа*

Он тут же убежал вместе с друзьями, не узнавший никем. Такова сила иллюзорной энергии Господа.

Текст 113

*йе авадхи вишварупа хаила бахира
тадавадхи прабху кичху хаила сустхира*

С того дня, как Вишварупа стал *санньяси*, Нимай сильно переменялся.

Текст 114

*ниравадхи тхаке пита-матара самипе
духкха пасарайе йена джанани-джанане*

Он перестал проказничать и всегда находился рядом с матерью и отцом, помогая им забыть свои печали.

Текст 115

*кхела самбарийа прабху йатна карй’ паде
тиларддхека пустака чхадйа нахи паде*

Господь оставил детские игры и сосредоточился на учебе. Даже на мгновение Он не расставался с книгами.

Текст 116

*эка-бара йе сутра падийа прабху йайа
ара-бара уладхийа сабаре тхекайа*

Он выучил все *сутры*, услышав их от учителя всего один раз; когда же доходило дело до обсуждения значения *сутр*, Ему не составляло труда разбить наголову любого оппонента.

Комментарий: Слово *уладхийа* происходит от слова *улта* (язык хинди), которое означает «обратив против» или «скорее». Слово *тхекайа* означает «создает опасность» или «побеждает».

Текст 117

*декхийа апурва буддхи сабеи прахамсе
сабе боле, — “дханйа пита-мата хена вамше”*

Восхищаясь Его интеллектом, все наперебой хвалили Вишвамбхару: «Благословлены отец и мать такого сына!»

Текст 118

*сантоше кахена сабе джоганнатха-стхане
туми та' критартха, мишра, э-хена нандане*

Люди приходили к Джоганнатхе Мишре и говорили ему: «О славный Мишра, велика твоя удача!»

Текст 119

*э-мата субуддхи шилу нахи трибхуване
брхаспати джигина хаибе адхийайане*

Во всех трех мирах нет ребенка, подобного твоему сыну. Его разум и ученость не уступают Брхаспати.

Текст 120

*шунилеи сарва артха апане вакхане
та'на пханки вакханите наре кона джане”*

Стоит Ему единожды услышать афоризм, Он тотчас же запоминает его и тут же излагает его смысл столь искусно, что уже никто не может опровергнуть Его».

Комментарий: Слово *пханки* происходит от санскритского слова *пхаккика*, которое может иметь такие значения: «находить недостатки в философском заключении, формулировать сомнение и вновь восстанавливать первоначальное мнение», «удачный аргумент» или «умело».

Текст 121

*шунина путрера гуна джанани хариша
мишра пунах читте бада хайа вимариша*

Когда мать Шачи слышала похвалы в адрес своего сына, она радовалась, чего никак нельзя было сказать о Джаганнатхе Мишре, — он становился угрюмым и молчаливым.

Комментарий: Слово *вимариша* означает «угрюмый».

Текст 122

*шачи-прати боле джаганнатха мишра-вара
“эхо путра на рахибе самсара-бхитара*

«Наш сын не станет семейным человеком!» — сказал он однажды, обращаясь к Шачимате.

Текст 123

*эи-мата вишварупа пади’ сарва-шастра
джанила, — ‘самсара сатйа нахе тила-матра’*

Вспомни Виварупу, — Он изучал писания и достиг таких же успехов, как сейчас Нимай. Все закончилось тем, что Он сделал вывод о временности и иллюзорности материального мира.

Текст 124

*сарва-шастра-марма джани’ вишварупа дхира
анитйа самсара хаите хаила бахира*

Поняв природу материального бытия, Вишварупа стал *санньяси*.

Текст 125

*эхо йади сарва-шастре хаибе джнанаван
чхадийа самсара-сукха карибе пайана*

Если Вишвамбхара изучит *шастры*, Он последует примеру старшего брата.

Комментарий: Слово *пайана* происходит от слова *праяана*, что означает «уходить», «идти» или «путешествие».

Текст 126

*эи путра — сабе дуи-джанера дживана
ихаре на декхиле дуи-джанера марана*

О Шачи, Нимай — самое дорогое, что есть у нас; если мы Его потеряем, как мы будем жить дальше?

Комментарий: *Дуи-джанера* — это отец и мать Вишварупы.

Текст 127

*атаева ихара падийа карйа наи
муркха хана гхаре мора рахука нимани”*

Поэтому Ему не стоит учиться! Пусть Он живет дома и остается неграмотным». Так говорил Джаганнатха Мишра.

Текст 128

*шачи боле, — “муркха хаиле дживека кемане?
муркхере та’ канйао на дибе кона джане”*

Однако мать Шачи возражала ему: «Если наш сын не будет ходить в школу и останется неграмотным, как Он сможет прокормить Себя в будущем? Кроме того, кто отдаст свою дочь в жены невежде?»

Комментарий: Слово *дживека* означает «продолжать жить» (употребление этого слова распространено в Радха-деше).

Текст 129

*мишра боле, “туми та’ абодха випра-сута!
харта карта бхарта кришна — сабара ракшита*

Джаганнатха Мишра сказал в ответ: «Ты — глупая дочь **брахмана!** Неужели тебе не известно, что Господь Кришна заботится о каждом. Он — творец, хранитель и защитник всех живых существ.

Текст 130

*джагат пошана каре джагатера натха
‘пандитйе пошайе, — кеба кашила томата?*

Он поддерживает всю Вселенную. Он дает каждому все, что необходимо для жизни. С чего ты взяла, что человека кормит хорошее образование?

Комментарий: Слово *пошайе* означает «поддерживает».

Текст 131

*киба муркха, ки пандита, йахара йекхане
канйа ликхийачхе кришна, се хаибе апане*

Будь человек глупцом или ученым, он обязательно женится, если того пожелает Господь.

Текст 132

*кула-видйа-ади упалакшана сакала
сабаре пошайе кришна, кришна-сарва-бала*

Только Кришна печется о **дживах** — образование, происхождение и другие достоинства — это только внешние признаки Его заботы.

Комментарий: Слово *упалакшана* означает «вторичные качества объекта».

Текст 133

*сакшатеи эи кене на декха амата
падйиао амара ггаре кене нахи бхата?*

Моя собственная жизнь служит лучшим доказательством этого: я образован, но беден.

Текст 134

*бхала-мате варна уччаритео йе наре
сахасра пандита гийа декха та'ра дваре*

Кто-то другой не знаком даже с буквами алфавита, но тысячи ученых мужей день и ночь обивают пороги его дома.

Текст 135

*атаева видйа-ади на каре пошана
кришна се сабара каре пошана-палана"*

Ни достоинства, ни образование не прокормят человека — только Господь Кришна может позаботиться о нем.

Текст 136

*анайасена маранам вина даинйена дживанам
анарадхита говинда-чаранасйа катхам бхавет*

Если человек никогда не поклонялся лотосным стопам Господа Говинды, сможет ли он прожить безбедно и умереть с чистым сердцем?

Текст 137

*"анайасе марана, дживана даинйа вине
кришна севиле се хайа, нахе видйа-дхана*

Если человек желает прожить безбедно и умереть спокойно, он должен служить Кришне. Образование и богатство не помогут ему в этом.

Комментарий: Слово *нахе* означает «невозможно».

Текст 138

*кришна-крипа вине нахе духкхера мочана
тхакила ва видйа, кула, коти-коти дхана*

Даже если человек образован, богат и имеет благородное происхождение, без милости Кришны он не сможет избавиться от своих страданий.

Текст 139

*йа'ра грхе ачхайе уттама упабхога
та'ре кришна дийачхена кона махарога*

Бывает так, что в доме у человека есть все необходимые удобства, но по воле Господа он заболевает.

Комментарий: Слово *упабхога* означает «лучшие из наслаждений».

Текст 140

*кичху виласите наре, духкхе пуди' маре
йа'ра нахи, таха хаите духкхи бали та'ре*

Он не способен насладиться тем, что есть в его распоряжении и страдает от этого. Я считаю, что положение такого человека хуже положения бедняка, не имеющего за душой ни гроша.

Комментарий: Слово *виласите* означает «свободно наслаждаться».

Текст 141

*этека джаниха, — тхакилео кичху найа
йа'ре йена кришна-аджна, сеи сатйа хайа*

Знай же: даже если человек сказочно богат, только по воле Кришны он сможет насладиться радостями жизни.

Текст 142

*этеке на кара чинта путра-прати туми
'кришна пушибена путра', — кахилана ами*

Поэтому не беспокойся о нашем сыне: я убежден, — Кришна не бросит Его в беде.

Текст 143

*йават шарире прана ачхайе амара
тават тилека духкха нахика ухара*

Пока я жив, Нимай не будет нуждаться ни в чем. Я позабочусь о том, чтобы у Него было все необходимое.

Текст 144

*ама-сабара кришна ачхена ракшайита
киба чинта туми йа'ра мата пати-врата*

Господь Кришна — наш защитник; ты — добродетельная мать и верная жена, — что же тебя тревожит?

Текст 145

*'падийа нахика карйа' балилун томаре
муркха хаи' путра мора раху матра гхаре"*

Мой вывод таков: пусть Нимай остается дома. Ему не нужно более ходить в школу».

Текст 146

*эта бали' пупрере дакила мишра-вара
мишра боле, — “шуна, бапа, амара уттара*

Сказав так, Джаганнатха Мишра позвал сына и сказал Ему: «Послушай меня, дорогой Вишвамбхара.

Текст 147

*аджи хаите ара патха нахика томара
ихате анйатха кара, — шапатха амара*

С сегодняшнего дня ты не будешь учиться. Я запрещаю Тебе ходить в школу;

Текст 148

*йе томара иччха, бапа, таи дйба ами
грхе васи' парама-мангале тхака туми”*

Живи дома и делай все, что считаешь нужным».

Текст 149

*эта бали' мишра чалилена карйантара
падите на пайа ара прабху вишвамбхара*

С этими словами Джаганнатха Мишра отправился по своим делам, а Господь Вишвамбхара понял, что Его школьным занятиям пришел конец.

Текст 150

*нитйа дхарма санатана шри-гауранга райа
на лангхе джанака-вакйа, падите на йайа*

Шри Гауранга Райа, олицетворение вечной религии, послушный воле отца, оставил учебу.

Текст 151

*антаре духкхита прабху видйа-раса-бханге
пунах прабху уддхата хаила шишу-санге*

Однако такое решение родителей не пришлось по душе Господу; выказывая Свое неудовольствие, Он опять начал проказничать.

Текст 152

*киба ниджа-гхаре прабху, киба пара-гхаре
йаха пайа таха бханге, апачайа каре*

Все, что Ему удавалось достать руками — в Своем доме или в домах соседей — Нимай ломал, рвал, разбивал, раскидывал.

Текст 153

*ниша хаиле прабху на аисе гхаре
сарва-ратри шишу-санге нана крида каре*

Даже поздно вечером Господь не торопился возвращаться домой, — вместо этого Он продолжал играть на дворе в компании друзей.

Текст 154

*камбале дхакийя анга, дуи шишу мели'
врша-прайа хайя чалена кутухали*

Иногда мальчики накрывались с головой одеялом, «превращаясь» в быка.

Текст 155

*йа'ра бади кала-вана декхи' тхаке дине
ратри хаиле врша-рупе бхангайе апане*

Заприметив банановую рощу в хозяйстве кого-либо из местных жителей, Нимай и Его друзья под покровом ночи забирались туда и под видом быка вытапывали посевы и ломали молодые побеги.

Текст 156

*гару-джнане грхастха карайе 'хайа хайа'
джагиле грхастха, шишу-самхати палайа*

Увидев «быка» на своем участке, хозяин с криком выбежал из дому, а мальчики исчезали в темноте еще до того, как успевали собраться люди.

Текст 157

*ка'ро гхаре двара дийа бандхайе бахире
лагхви гурви грхастха карите нахи паре*

Иногда проказники запирали соседские двери снаружи, и хозяева не могли выйти на двор, чтобы исполнить естественные потребности.

Комментарий: Словосочетание *двара дийа бандхайе бахире* означает «запирать дверь снаружи», слово *лагхви* означает «мочиться», а слово *гурви* — «опорожняться».

Текст 158

*'ке бандхила дуйара?' — карайе 'хайа хайа'
джагиле грхастха, прабху утхийа палайа*

Дождавшись момента, когда раздосадованные соседи начинали кричать: «Эй, кто закрыл мою дверь?», Нимай и Его друзья со смехом убежали прочь.

Текст 159

*эи-мата дина-ратри тридашера райа
шишу-гана-санге крида карена сарвадайа*

Так Господин Триединств, Шри Вишвамбхара, день и ночь забавлялся в компании сверстников.

Текст 160

*йатека чапалйа каре прабху вишвамбхара
татхатио мишра кичху на каре уттара*

Несмотря на поведение Вишвамбхары, Джаганнатаха Мишра не говорил ему ни слова.

Текст 161

*эка-дина мишра чалилена карйантара
падите на пайа прабху, кродхита антара*

Но однажды, когда отца не было дома, Господь стал думать о том, как несправедливо обошлись с Ним родители, не позволив Ему продолжать учебу.

Текст 162

*вишну-наиведйера йата варджйа-ханди-гана
василена прабху ханди карийа асана*

Раздосадованный, Он уселся на горе из глиняных горшков, использованных в приготовлении пицци для Господа Вишну.

Комментарий: Слово *варджйа* означает «отвергнутые» или «выброшенные». Слово *ханди* происходит от санскритского слова *ханди*, которое означает «горшок, используемый для приготовления риса».

Текст 163

*э бада нигудха-катха, — шуна эка мане
кришна-бхакти-сиддхи хайа ихара шраване*

Любой, кто с верой выслушает это сокровенное повествование, обретет преданное служение Господу Шри Кришне.

Текст 164

*варджйа-ханди-гана саба кари' симхасана
татхи васи' хасе гаурасундара-вадана*

Шри Гаурасундара сидел на горе глиняных горшков, словно царь на троне, и улыбался.

Текст 165

*лагила хандира кали сарва-гаура-анге
канака-путали йена лепийачхе гандхе*

Пятна черной сажи покрывали тело Господа; Он казался похожим на золотое Божество, умащенное сандалом, смешанным с пастой *агуру*.

Комментарий: Золотое тело Нимая было покрыто черными пятнами сажи с глиняных горшков. Казалось, что кто-то украсил черной пастой *агуру* и сандаловой пастой золотое Божество.

Текст 166

*шишу-гана джанаила гийа шачи-стхане
“нимай васийа ачхе хандира асане”*

Друзья Нимая по играм отправились к Шачимате и сказали ей: «Нимай сидит на горе из выброшенных горшков.

Текст 167

*ма'йе аси' декхийа карена 'хайа хайа'
“э стханете, бана, васибаре на йуйайа*

Увидев все своими глазами, мать Шачи запричитала: «Нимай, Нимай, что Ты делаешь? Это место нечисто. Ты не должен сидеть здесь.

Текст 168

*варджйа-ханди, иха-саба парашиле снана
эта-дине томара э на джанмиле джнана?”*

Разве ты до сих пор не научился различать чистое и нечистое? Эти горшки осквернены; коснувшись их, нужно немедленно принять омовение».

Комментарий: Слово *парашиле* означает «если человек коснется», а слово *гйана* в данном случае указывает на концепцию чистого и нечистого.

Текст 169

*прабху боле, “тора море на дис падите
бхадрабхадра муркха-випре джанибе кемате?”*

«Мама, — спокойно отвечал Нимай, — ты не позволяешь Мне учиться; откуда же мне знать разницу между чистым и нечистым? Разве неграмотный человек способен различать между хорошим и плохим, глупцом и *брахманом*?

Комментарий: Слово *бхадрабхадра* означает «чистое и нечистое».

Текст 170

*муркха ами, на джанийе бхала-манда-стхана
сарватра амара 'эка' адвитийа-джнана”*

Я — невежда. Откуда мне знать, что правильно, а что нет? Для Меня любое место одинаково хорошо. Я не вижу разницы между ними».

Комментарий: Словосочетание *адвайтийа-гйана* указывает на способность воспринимать все места равно.

Текст 171

*эта бали' хасе варджйа-хандира асане
даттатрейя-бхава прабху хаила такхане*

Сказав так, Господь улыбнулся с горы глиняных горшков. В этот момент внутренне Он принял настроение Шри Даттатреи — воплощения Кришны, высшего знатока Абсолютной Истины.

Комментарий: Описание Даттатреи приводится в «Лагху-бхагаватамрите» (Пурва, 45–48) в виде следующих цитат:

*атрер апатйам абхиканкшата аха тушто
датто майахам ити йад бхагаван са даттах
йат-пада-панкаджа-парага-навитра-деха
йогарддхим апур убхайим йаду-хаихайадйах*

Шримад-Бхагаватам 2.7.4

«Великий мудрец Атри молил Господа о потомстве, и Господь, довольный им, обещал Сам стать его сыном — Даттатреей [Датой, сыном Атри]. Получив благословение лотосных стоп Господа, многие Яду, Хайхайи и другие настолько очистились, что обрели и материальное, и духовное благо»;

*шаштхам атрер апатйатвам вртах прпто 'насуйайа
анвикшижм аларкайа прахлададибхйа учиван*

Шримад-Бхагаватам 1.3.11

«Шестым воплощением *пуруши* был сын мудреца Атри. Он родился у Анасуи, которая молилась об Его приходе. Он изложил трансцендентное знание Аларке, Прахладе и другим [Яду, Хаихае и т.д.]».

*шри брахманде ту катхитам атри-патнйанасуяйа
прартхито бхагаван атрер апатйатвам упейиван*

«В «Брахманда-пуране» сказано, что Господь Вишну, услышав молитвы Анасуи, жены мудреца Атри, согласилась стать ее сыном».

*варам даттванасуяйаи вишнух сарва-дждаган-майах
атрех путро 'бхават тасйам свеччха-мануша-виграхах
даттатрейя ити кхйато йати-веша-вибхушитах*

«Верховный Господь Вишну, причина всего мироздания, принявший образ человека, даровал благословение Анасуре, согласившись явиться из ее лона как сын мудреца Атри. Он носил одежды *санньяси* и был известен под именем Даттатрея».

Шри Баладева Видьябхушана писал в своих комментариях к этим стихам из «Лагху-бхагаватамриты»: «Молитвы Атри, обращенные к Господу с просьбой иметь сына, подобного Ему, является одной из тем Четвертой Песни «Шримад-Бхагаватам», а Первая Песнь рассказывает о молитвах Анасуи, в которых она просит Господа стать ее сыном. Слова «Брахманда-пураны» приведены в поддержку этого стиха о молитвах Анасуи».

Текст 172

*ма'йе боле, "туми йе васила манда-стхане
эбе туми павитра ва хаиба кемане?"*

Мать Шачи сказала: «Дорогой Нимай, Ты сидишь на куче грязных горшков — как же Ты собираешься очистить Себя?»

Текст 173

*прабху боле, — "мата, туми бада шишу-мати!
апавитра стхане кабху мора нахе стхити*

«Мама, — отвечал Господь, — о чем ты говоришь? Я не могу быть в нечистом месте.

Комментарий: В «Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 4.176) сказано:

*'дваите' бхадрабхадра-джнана, саба — 'манодхарма'
'эи бхала, эи манда', — эи саба 'бхрама'*

«В материальном мире представления о хорошем и плохом равно являются измышлениями. Поэтому будет ошибкой говорить: «Это хорошо, а это плохо».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.28.4) сказано:

*ким бхадрам ким абхадрам ва дваитасйавастунах кийат
вачодитам тад анртам манаса дхйатам эва ча*

«Все, что представляется не связанным с Кришной, есть иллюзия [майя]. Ничто иллюзорное, будь оно высказано словами или выражено в мыслеобразе, не является истинным. Поскольку иллюзия субъективна, не существует разницы между тем, что мы считаем хорошим и тем, что считаем плохим. Подобные измышления не имеют отношения к Абсолютной Истине».

Вайшнавцы не разделяют представлений о чистом и нечистом, которым привержены материалистичные домохозяева, следующие *смрити-шастрам*, не связанным с учением *бхакти*. Согласно вайшнавским *смрити*, служение Господу и предметы, предлагаемые Ему, не могут быть нечистыми, неприятными или неприкасаемыми. Эти представления о чистоте, запечатленные в вайшнава-*смрити* и провозглашенные Шри Гаурасундарой, породили переполох в среде *смартов*, которые стояли на страже материалистичных правил и предписаний, направленных на обретение мирского чувственного знания.

В «Падма-пуране» сказано:

*найведьям джагадйишасйа анна-панадикам ча йат
брахмаван-нирвикарам хи йатха вишнус татхаива тат*

«Блюда и напитки, предложенные Кришне, трансцендентны, чисты и неотличны от Вишну».

Продукты, предложенные Господу Вишну, называются *вишну-найведья*. Нечистые продукты не могут быть отнесены к этой категории. Согласно вайшнава-*смрити*, преданный не должен проводить различие между чистым и нечистым, но должен научиться видеть все связанным с Вишну. Чистые вайшнавцы всегда следуют духовным принципам освобожденных душ и потому не разделяют мирских взглядов. В этой связи актуальны следующие утверждения священных писаний.

*сурарше вихита шастре харим уддишйа йа крийа
саива бхактир ити прокта йайа бхактих пара бхавет*

«Мой дорогой Нарада, о мудрец среди полубогов, действия, рекомендованные *шастрами* для удовлетворения Верховной Личности Бога, Шри Хари, составляют суть регулируемого преданного служения (*садхана-бхакти*). Благодаря такой деятельности человек может достичь ступени совершенства в *бхакти* (*премы*)».

*лаужики вайдикйи вапи йа крийа крийате муне
хари-севанукулаива са карйа бхактим иччхата*

«Необходимо совершать лишь те действия (мирские или предписанные Ведами), которые благоприятны для развития сознания Кришны».

*иха йасйа харер дасйе кармана манаса гира
никхиласв апй авастхасу дживан-муктах са учйате*

«Человек, который действует в служении Кришне, занимая в этом свои тело, ум, разум и речь, считается освобожденной душой, даже если все еще находится в материальном мире».

Вайшнавские писания также говорят о чистоте и нечистоте, но эти представления отличаются от взглядов *смартов*. С точки зрения вайшнавов чистота человека определяется его склонностью к служению Верховной Абсолютной Истине и равнодушию к материальным ценностям. (Таково объяснение стихов 173-179).

Текст 174

*йатха мора стхити, сеи сарва пунйа-стхана
ганга-ади сарва тиртха тахин адхиштхана*

Куда бы Я ни пришел, это место становится чистым: сама Ганга-деви и все святые *тиртхи* приходят туда.

Текст 175

*амара се калпаника 'шуччи' ва 'ашуччи'
сраштара ки доша ачхе, мане бхава буджхи'*

Люди считают что-то чистым, а что-то нечистым, но это только плод их воображения, результат обусловленного мышления. Подумай — в чем вина творца?

Комментарий: Слово *амара* указывает на обусловленную душу, не обладающую пониманием принципа духовного единства. Слово *сраштара* указывает на Господа, творца вселенной.

Текст 176

*лока-веда-мате йади ашуддха ва хайа
ами парасилео ки ашуддхата райа?*

Но если даже предположить, что нечто является нечистым с точки зрения Вед, разве оно может оставаться таковым после того, как Я коснулся его?

Комментарий: Словосочетание *лока-веда-мате* указывает на мирское поведение, соответствующее ведической традиции *карма-канды*. Слово *ами* указывает на Господа, который абсолютно безгрешен и является источником всех благих качеств.

Текст 177

*э-саба хандите муле нахика душана
туми йа'те вишну лаги' карила рандхана*

Эти горшки не могут оставаться нечистыми после того, как их использовали для приготовления подношения Господу Вишну.

Комментарий: Слово *муле* означает «естественно» или «фактически», слово *душана* означает «ложное», «отвращение» или «нечистота», а слово *йате* означает «поскольку».

Текст 178

*вишнура-рандхана-стхали кабху душта найа
се ханди параше ара стхана шуддха хайа*

То, что служит Бхагавану, — чисто. Более того, прикосновение этих горшков очистит любое место.

Комментарий: *Стхали* — это глиняные горшки, использованные для приготовления пищи. *Смарты* придают большое значение всему, что связано с едой. В особенности их волнуют вопросы чистоты и нечистоты. Согласно правилам вайшнава-*смрити*, любой предмет становится чистым, если его коснется Господь, преданный Господа, «Шримад-Бхагаватам», остатки трапезы Господа или *чаранамрита* Господа. Эти представления вайшнавов находятся за гранью концепций чистого и нечистого в понимании *смартов*.

Текст 179

*этеке амара васа нахе манда-стхане
сабара шуддхата мора параша-каране*

Поэтому Я не могу находиться в оскверненном месте: все становится чистым благодаря Моему прикосновению».

Комментарий: Слово *манда* означает «материальное», «мирское» или «отвратительное».

Текст 180

*балйа-бхаве сарва-таттва кахи' прабху хасе
татхачи на буджхе кеха та'на майа-ваше*

Излагая понимание недвойственной Абсолютной Истины, Господь в образе маленького ребенка улыбался. Никто не мог узнать Его, Верховную Личность Бога, благодаря действию Его иллюзорной энергии.

Комментарий: Словосочетание *сарва-таттва* означает «понимание концепции духовного единства».

Текст 181

*сабеи хасена шунн' шишура вачана
'снана аси' кара' — шачи болена такхана*

Люди от души смеялись над словами Нимая. Шачимата сказала: «Немедленно слезай и иди прими омовение!»

Текст 182

*на аисена прабху сеижхане васи' ачхе
шачи боле, — “джхата айа, бапа джане пачхе”*

Однако Господь не спешил выполнять приказание матери. «Нимай! — повысила голос Шачимата. — Сейчас же делай, что Тебе говорят, пока отец не узнал о Твоих проделках!»

Текст 183

*прабху боле, — “йади море на деха' падите
табе муни нахи йана, — кахилун томате”*

Невозмутимый Господь, Шри Вишвамбхара сказал: «Я не слезу с горшков до тех пор, пока ты не пообещаешь Мне, что Я снова пойду в школу».

Текст 184

*сабеи бхартсена тхакурера джананира
сабе боле, — “кене нахи деха' падибаре?”*

Собравшиеся обратились к Шачимате: «Почему ты не позволяешь ребенку учиться?»

Текст 185

*йатна кари' кеха ниджа-балака падайя
ката бхагйе апане падите шишу чайя*

Многие люди не могут заставить своих детей ходить в школу, а твой сын сам хочет учиться. Что может быть лучше этого?

Текст 186

*кон шатру хена-буддхи дила ва томаре?
ггаре муркха кари' путра ракхибара таре?*

Кто надоумил тебя запретить Нимаю посещать уроки? Только враг может дать подобный совет.

Текст 187

*ихате шишура доша тилардхека наи'
сабеи болена, — “бапа, аиса, нимани!”*

Мальша не в чем винить!» — заключили люди. «Послушай, Нимай, — сказали они, обращаясь к Господу, —

Комментарий: Слово *тилардхека* означает «ни капли».

Текст 188

*аджи хаите туми йади на пао падите
табе апачайа туми кара бхала-мате”*

Если родители не позволят Тебе учиться, смело продолжай Свои проказы».

Текст 189

*на аисе прабху, сеикхане васи’ хасе
сукрити-сакала сукха-синдху-маджхе бхасе*

Господь, сладко улыбаясь, продолжал сидеть на горе горшков, а праведные люди с умилением и блаженством взирали на Него.

Комментарий: Словосочетание *сукрити-сакала* указывает на тех удачливых людей, кто стремится удовлетворить Господа Вишну.

Текст 190

*апане дхарийа шилу анила джанани
хасе гаурачандра, — йена индранила-мани*

Наконец мать Шачи, схватив Нимая за руку, стащила Его с горшков; Господь Гаурачандра счастливо улыбался и сиял, как голубой сапфир (*индранила-мани*).

Комментарий: Словосочетание *йена индранила-мани* говорит о том, что тело Господа, перепачканное сажей, было подобно сияющему голубому сапфиру. Иными словами, Он выглядел в точности как Шри Нанда-гопала. Или же, согласно комментарию Шридхары Свами к слову *акришнам* из «Шримад-Бхагаватам», 11.5.32 (*кришна-варнам твишакришнам*), в век Кали воплощение Кришны своим сиянием подобно голубому сапфиру.

Текст 191

*‘таттва’ кахилена прабху даттатрейя-бхаве
на буджшила кеха вишну-майара прабхаве*

Хотя Шри Вишвамбхара, пребывая в умонастроении Даттатреи, излагал знание недвойственной Абсолютной Истины, никто не смог узнать Его. Так проявила Себя Его энергия иллюзии.

Текст 192

*снана караила лана шачи пунйавати
хена кале аилена мишра махамати*

Благочестивая Шачимата отвела Нимая на Гангу, искупала Его и приняла омовение сама. К тому времени великодушный Шри Джаганнатха Мишра возвратился домой.

Текст 193

*мишра-стхане шачи саба кахилена катха
'падите на пайа путра мане бхаве' в'ятха'*

Мать Шачи рассказала о том, что произошло в его отсутствие. «Наш сын печалится, — заключила она, — из-за того, что ему не позволяют учиться».

Текст 194

*сабеи болена, — “мишра, туми та' удара
ка'ра катхайа путре нахи деха' падибара?*

Люди сказали: «О почтенный Джаяннатха Мишра, кто дал тебе такой совет — запретить Нимаю учиться?»

Комментарий: Слово *боле* означает «речь» или «утверждение».

Текст 195

*йе карибе кришначанра, сеи сат'йа хайе
чинта парихари' деха' падите нирбхайе*

Все, что должно случиться, произойдет в любом случае по воле Кришны; стоит ли переживать и тревожиться о будущем? Отбрось свои страхи, дорогой Мишра, и позволь малышу учиться.

Текст 196

*бхаг'йа се балака чахе апане падите
бхала дине йаджна-сутра деха' бхала мате"*

Ты так удачлив, — твой сын сам хочет учиться. Вот наш тебе совет: выбери подходящий день и проведи церемонию вручения Ему нити *брахмана*».

Комментарий: *Йаджна-сутра* — это три нити, получаемые во время соответствующей церемонии. Вручение священной нити *брахмана* знаменует начало изучения священных писаний. *Шудры*, не имеющие второго рождения, не достойны изучать *шастры*. Священную нить вручают дваждырожденным *брахманам*, которые благодаря этому обретают право учить других совершать поклонение, раздавать милостыню и преподавать священные писания. Помимо этих трех видов деятельности, *брахманы* могут сами совершать поклонение, получать милостыню и изучать писания. Не обретя священной нити, *брахман* не может совершать жертвоприношений. В писаниях сказано: *упа — веда-самите твам неш'йе* — «Я приближу тебя к Ведам», или «Я обучу тебя Ведам». *Ачарья* дает человеку священную нить, чтобы сделать его достойным изучать Веды.

Текст 197

*мишра боле, — “томара парама-бандху-гана
томара йе боле, сеи амара вачана*

Шри Мишра отвечал: «Вы все желаете мне добра; как вы скажите, так я и поступлю».

Текст 198

*алаукика декхийа шишура сарва-карма
висмайа бхавена, кеха нахи джане марма*

Поведение Нимая глубоко тронуло сердце каждого, но кто смог понять Его?

Текст 199

*мадхйе мадхйе кона джана ати бхагйаване
пурве кахи' ракхийачхе джаганнатха-стхане*

Один удачливый человек сказал Джаганнатхе Мишре:

Текст 200

*“пракрита балака кабху э балака нахе
йатна кару'э балаке ракхиха хрдайе”*

«Твой сын — не обычный ребенок! Береги Его, храни Его в самом укромном уголке своего сердца».

Текст 201

*ниравадхи гупта-бхаве прабху кели каре
вайкунтха-найака ниджа-ангане вихаре*

Так Верховный Актер, Господин Вайкунтхи наслаждался играми во дворе Своего дома.

Текст 202

*падите аила прабху бапера адеше
хаилена махапрабху ананда-вишеше*

С разрешения отца Нимай с радостью возобновил учебу.

Текст 203

*шири кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда Прабху — мои жизнь и душа! Я, Вриндавана даса, пою о славе Их лотосных стоп.

Конец седьмой главы

¹ Дари-санньяси — это категория женатых санньяси.

² Панча-макара — это мамса, мадья, матсья, махила и маитхуна (мясо, вино, рыба, женщины и секс).

Глава восьмая

Шри Джаганнатха Мишра возвращается в духовный мир

В этой главе рассказывается о том, как была проведена церемония вручения Нимаю священной нити *брахмана*, как Нимаю обучался в доме Гангадаса Пандита, как Джаганнатха Мишра видел сон о грядущих деяниях Вишвамбхары в образе *санньяси* и то, как Джаганнатха Мишра ушел из этого мира.

Шри Гаурасундара принял священную нить *брахмана* во время церемонии, проведенной в благоприятный момент времени. Затем, желая освободить живые существа, в умонастроении Вamanaдевы Господь собирал милостыню.

Шри Гаурасундара начал постигать науки под руководством лучшего из учителей Навадвипы, Гангадаса Пандита. Гангадас, неотличный от Шри Сандипани Муни, был счастлив сознавать, что Нимаю оказался самым разумным из всех его учеников. Нимаю бесстрашно бросал вызов ученикам Гангадаса, даже старшим, таким, как Шри Мурари Гупта, Камалакантха и Кришнананда. Он ходил вдоль берега Ганги от одного *гхата* к другому и вызывал на спор всех встретившихся Ему учеников. Утвердив значение какой-либо *сутры*, Он затем опровергал Свои же выводы, а потом, к удивлению всех собравшихся учеников, вновь приводил неопровержимые доказательства в пользу первого Своего утверждения.

Желая лицеизреть удивительные деяния Господа в образе школьника, в Навадвипу вместе со своими учениками пришел всезнающий Брихаспати.

С давних пор Ганга-деви мечтала стать столь же удачливой, как и Ямуна: *урмидорвиласа-падма-набха-пада-вандини* — «сложив ладони (волны), она молилась лотосным стопам Господа». Подобный древу желаний, Шри Гаурасундара исполнял желание Ганга-деви. Нимаю ежедневно купался в Ганге, поклонялся Вишну, поливал деревце *туласи* и почитал *прасад*. Затем Он уединялся в доме, внимательно изучал *сутры* и составлял Свои комментарии к ним.

Джаганнатха Мишра с радостью следил за успехами сына и непрерывно молился Кришне, прося Его защитить Нимаю. Однажды Джаганнатха Мишра увидел сон: Нимаю, облаченный в одежды *санньяси*, окруженный преданными во главе с Адвайтой Ачарьей, танцевал, смеялся, плакал и не переставая пел имена Кришны. Затем Нимаю воссел на трон Вишну (*симхасану*) и поместил стопы на головы Своих преданных. Боги во главе с четырехголовым Брахмой, пятиголовым Шивой и тысячеголовым Анантой громко пели «Джая Шачинандана!» и

кланялись Ему со всех сторон. Затем он увидел, как Нимай танцует и поет на улицах Навадвипы, в то время как за Ним следуют миллионы людей. После этого он увидел, как Нимай в сопровождении преданных отправляется в Нилачалу. Проснувшись, Джаганнатха Мишра стал с тревогой думать о том, что Нимай вскоре уйдет из дома и примет *санньясу*. Однако Шачи-деви успокоила супруга, сказав: «Нимай так поглощен Своей учебой, что Ему никогда не придет в голову оставить дом». Тем не менее, вскоре Джаганнатха Мишра оставил мир.

Подобно тому, как Господь Рамачандра безутешно плакал, узнав, что Его отец (Шри Дашаратха Махараджа) оставил мир, Шри Гаурасундара плакал в разлуке со Шри Джаганнатхой Мишрой. При этом Нимай пытался успокоить мать, говоря ей: «Дорогая Моя мама, не плачь, Я дам тебе нечто такое, чего нет даже у Брахмы и Шивы».

Однажды, желая принять омовение в Ганге, Нимай попросил мать дать Ему масло, фрукт *амалаки*, цветочную гирлянду и сандаловую пасту, чтобы Он смог провести *пуджу* Ганге. Шачи-деви попросила сына подождать немного, но Нимай пришел в ярость и, подобно неукротимому Рудре, стал разрушать все, что встречалось на Его пути — даже стены и окна. Но при этом Господь, высший защитник *санатана-дхармы*, не поднял руку на Свою мать. Разбив и разбросав вокруг Себя все, что можно, Нимай стал кататься по земле. Дождавшись, когда Он успокоится, Шачи-деви протянула сыну сандаловую пасту и цветочную гирлянду, чтобы Он смог провести Ганга-*пуджу*. Подобно тому, как Яшода в Гокуле терпела проделки Кришны, Шачи-деви в Навадвипе терпела поведение Нимая. После того, как Нимай совершил омовение в Ганге, вернулся домой и поел, мать Шачи спросила Его: «Чего же Ты добился этим? Ты разбил всю посуду и разбросал все зерно — что же Ты будешь есть завтра? У нас нет в доме более продуктов». Нимай отвечал: «Вишвамбхара Кришна заботится о всех и каждом. Его преданным не нужно тревожиться о пище». Сказав так, Шри Гаурасундара, супруг Сарасвати-деви, отправился в школу. Вернувшись домой, Он протянул матери двадцатиграммовый слиток золота и произнес: «Это золото нам дал Кришна. В обмен на это золото ты можешь приобрести все, что нам необходимо в доме». Шачи-деви с тревогой думала: «Каждый раз, когда у нас кончаются продукты, Нимай приносит золото. Я боюсь, как бы это не привело к беде». Желая убедиться в подлинности золота, Шачи-деви показывала его нескольким людям и только затем меняла на то, что ей было необходимо в хозяйстве.

Нимай не прекращал обсуждать писания, даже когда принимал омовение, ел или путешествовал. Видя падшее состояние мира, Господь не раскрывал Своей божественной природы. Восьмая глава завершается описанием человеческого общества тех лет: люди были равнодушны к преданному служению Господу Хари, а сострадательные преданные скорбели об этом.

Текст 1

*джайа джайа крипа-синдху шри-гаурасундара
джайа шачи-джаганнатха-грха-шашадхара*

Слава Шри Гаурачандре — океану милости! Слава золотой луне, взошедшей в доме Шри Джаганнатхи и Шри Шачидеви!

Текст 2

*джайа джайа нитьянанда-сварупера прана
джайа джайа санкиртана-дхармера нидхана*

Слава Господу Чайтанье — душе Шри Нитьяланды Сварупы! Слава основателю религии санкиртаны!

Комментарий: Шри Гаурасундара заложил основы преданного служения в форме пения святых имен. В «Шримад-Бхагаватам» (11. 5.32) об этом говорится так:

*кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*

«В век Кали разумные люди совершают совместное пение святых имен и так поклоняются образу Господа, который всегда поет имена Кришны. Хотя Его тело на черное, Он — Сам Шри Кришна. Его сопровождают спутники, слуги, оружия и приближенные».

Комментируя стих *шраванам киртанам вишнох* («Шримад-Бхагаватам», 7.5.23-24), Шрила Джива Госвами Прабху писал о том, как Шри Чайтаньядева, освободитель людей века Кали, проповедовал преданное служение Господу в форме пения святых имен: «Поэтому, хотя в век Кали следует совершать все остальные формы преданного служения, их непременно нужно сопровождать пением святых имен». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 3.77) сказано: «Господь Шри Кришна Чайтанья — основатель санкиртаны. Воистину удачлив тот человек, кто поклоняется Ему с помощью пения святых имен».

Текст 3

*бхакта-гоштхи-сахита гауранга джайа джайа
шуниле чаитанья-катха бхакти лабхйа хайа*

Слава Шри Гауранге, Его преданным и спутникам! Слушая о всеблагих деяниях Шри Чайтанья, человек обретет право совершать преданное служение Господу.

Текст 4

*хена мате махапрабху джаганнатха-гхаре
нигудхе ачхена, кеха чините на паре*

Пока Верховный Господь, хранимый покровом иллюзии, жил в доме Шри Джаганнатхи Мишры, никто не мог узнать Его.

Текст 5

*балйа-крида-нама йата ачхе пртхивите
сакала кхелайа прабху, ке паре кахите?*

Ежедневно Господь предавался детским забавам. Кто может перечислить названия всех Его игр?

Текст 6

*веда-дваре вйакта хаибе сакала пуране
кичху шеше шунибе сакала бхагйаване*

Пройдут годы, и эти божественные развлечения окажутся на страницах Вед и Пуран; самые удачливые из людей смогут услышать о них.

Комментарий: Слово *веда* означает: (1) Вишну, (2) *шрути*, (3) *амнайя*, (4) *чханды*, (5) *брахманы* и (6) *нигалы*. Слово *пурана* указывает на восемнадцать Пуран, двадцать Упапуран и *итихасы* (исторические хроники). Несмотря на то, что Пураны говорят о Шри Гаурасундаре как о скрытом воплощении Господа, эти описания недостаточны. Господь Вишну пребывает в сердцах вайшнавов, и рассказы о деяниях Вишну исходят из их уст. В будущем *ачарьи* вайшнавов в своих комментариях к Пуранам поведают об играх Шри Гаурасундары. Веды рождены дыханием Нараяны, Господа Вишну. Шри Вьясадева, разделивший Веды, в век Кали пришел в образе Шрилы Вриндаваны даса Тхакура для того, чтобы записать игры Шри Гаурасундары на страницах «Шри Чайтанья-бхагаваты», неотличной от «Шримад-Бхагаватам». Поэтому Шри Кавираджа Госвами Прабху писал: «Предмет этой книги [«Шри Чайтанья-бхагаваты»] столь возвышен, что порой кажется, будто Сам Шри Чайтанья Махапрабху говорит словами Вриндаваны даса Тхакура».

Словосочетание *веда-дваре вйакта хайбе*, употребленное здесь в будущем времени, не противоречит принципу вечности Вед. В различные *манвантары* и в начале разных юг Господь Нараяна являет ведическое знание в сердце Своего слуги Брахмы и затем в образе Шри Вьясадевы проповедует о славе Своих трансцендентных имени, образа, качеств и игр.

Текст 7

*зи-мата гаурачандра балйа-расе бхола
йаджнопавитера кала асийа милила*

Пока Господь Шри Гаурачандра беззаботно играл, настало время принять Ему священную нить брахмана.

Комментарий: Существует мнение о том, что слово *бхола* происходит от слова *вихвала* в значении «обезумев» или «забыв себя».

В отношении слов *йагйопавитера кала* в Ведах говорится следующее: *ашта-варшам брахманам упанайита* — «Когда сын брахмана достигает восьмилетнего возраста, он должен получить священную нить». Слово *брахмана* в этом стихе указывает на человека, который станет *брахманом* в будущем. «Шримад-Бхагаватам» (11.17.39) утверждает: *грихартхи садришим бхарьям удвахет* — «Пожелавший жениться должен взять в жены девушку из своей касты». Подобно тому, как это высказывание касается неженатого человека, который станет семьянином в будущем, предыдущая цитата указывает на сына *брахмана*, который в будущем станет *брахманом*. В «Шримад-Бхагаватам» (7.11.13) сказано:

самскара ятравиччхинах са двиджо 'джо джагада ям

«Тот, кто прошел через очистительные обряды, такие, как *гарбхадхана-самскара*, совершаемые без перерыва и с пением ведических *мантр*, тот, кого

признал Господь Брахма, должен считаться дваждырожденным (*двиджа*)». В «Вишну-ямале» говорится:

*ашуддхах шудра-калпа хи брахманах кали-самбхавах
тешам агама-маргена шуддхир на шрота-вартмана*

«Брахманы, рожденные в век Кали, есть *шудры*. Их так называемый путь ведической *кармы* нечист и не способен их очистить. Такие *брахманы* смогут очиститься только встав на путь следования предписаниям (*виддхи*) *агам* и *панчаратры*».

Из этого утверждения становится понятным, что из-за недостатка чистоты семейных традиций в Кали-югу (век раздоров) человек может очиститься лишь благодаря процессу *панчаратрика*-инициации. Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» (7.11.35) говорится:

*йасйа йал лакшанам прокатам пумсо вартнабхивйанджикам
йад анейатрапи дришйета тат тенайва винирдишет*

«Если человек проявляет качества *брахмана*, *кшатрия*, *вайшьи* или *шудры*, перечисленные выше, его следует признать таковым, даже если он родился в семье, принадлежащей к другому классу». Комментируя этот стих, Шридрихара Свами отмечает:

*йад йади анейатра варнантаре 'ни дришйета,
тад-варнантарам тенайва
лакшана-нимиттенайва варнена винирдишет,
на ту джати-нимиттенетй артхах*

«Даже если черты *брахмана* проявлены в характере человека иной касты, его следует признать *брахманом*. Его кастовую принадлежность нельзя определять согласно касте его родителей». В «Махабхарате» (Анушасана, 143.46 и 50) сказано:

шудро 'нй агама сампанно джиджо бхавати самскритах

«Люди, рожденные в низших, опустившихся кастах, способны стать достойными учеными *брахманами*».

*на йонир напи самскарро на шрутам на сантатих
каранани двиджатвассйа вриттам эва ту каранам*

«Поэтому, ни рождение, ни очистительные обряды, ни образование не составляют критерия, на основании которого человека можно было бы признать *брахманом*. Единственным определяющим фактором в этом является *врита*, то есть его профессиональное занятие». В «Бхарадхваджа-самхите» из «Нарада-панчаратры» (2.34) сказано:

*свайам брахмани никшиптан джатан эва хй мантратах
винитан-артха нутрадин самскритйа прати-бодхайет*

«*Ачарья* должен возвысить своих сыновей и учеников, заняв их служением Абсолютной Истине. Для этого ему необходимо инициировать их с помощью *мантр*, благодаря которым они очистятся и обретут знание».

*йатха канчанатам йати камсйам раса-видханатах
татха дикша-видханена двиджатвам джайате нринам*

«Подобно тому, как бронза, смешанная со ртутью, превращается в золото, человек, даже не обладая необходимой чистотой, благодаря процессу инициации может стать *брахманом* (*двиджей*)» («Хари-бхакти-виласа», 2.12).

Комментируя этот стих, Шри Санатана Госвами пишет: *принам сарвешам эва, двиджатвам випрата* — «Каждый человек может стать дваждырожденным *брахманом*». Кроме того, в своем комментарии к «Брихад-бхагаватамрите» (2.4.37) под названием «Диг-даршини-тика» Санатана Госвами объясняет словосочетание *дикша-лакшана-дхаринах* («принимать знаки инициации») следующим образом: «Некоторые из них [обитателей Вайкунтхи] приняли знаки инициации, а некоторые получили *мантры* для поклонения Господу. У них были священные нити, горшки для воды, *асаны* из травы *куша*, четки *туласи* и другие атрибуты». В своем комментарии на «Брахма-самхиту» (5.27) Шрила Джива Госвами Прабху пишет: «Инициированный в повторение *мантры*, состоящей из восемнадцати слогов, Господь Брахма стал *двиджей*. К этому не было никаких препятствий, ибо Брахма родился от Самого Шри Говинды, *ишта-деваты* этой *мантры*. Другой пример — Дхрува Махараджа, который также стал *брахманом* благодаря инициации». Эти и подобные им утверждения *шастр* и *махаджан* свидетельствуют в пользу того, что каждый человек должен получить посвящение в рамках системы *панчаратрики* и принять священную нить дваждырожденного. Таков существующий с незапамятных времен процесс преображения человека. Желая подчеркнуть тот факт, что человек должен от рождения обладать качествами *брахмана* или же их необходимо приобрести с помощью *панчаратрика-инициации*, Шри Джаятиртхапада в своей «Таттва-пракашике» — комментариях на «Брахма-сутрам» (1.3.29), опирается на аргумент *вришчика-тандули-ньяи*. «Брахма-сутра» утверждает, что *шудры* и другие лишённые священной нити не должны касаться Вед, поэтому для того, кто хочет постичь цель Вед (Веданту), необходимо проведение соответствующего обряда. Приняв *панчаратрика-мантры* и получив инициацию согласно принципам «Шри Нарада-панчаратры», человек должен пройти через десять очистительных обрядов (*самскар*) и выслушать от учителя значение *мантр*.

Текст 8

*йаджна-сутра нутрера дибаре мишра-вара
бандху-варга дакийя анила ниджа-гхара*

Шри Джаганнатха Мишра, определив благоприятное время для проведения церемонии, созвал в свой дом друзей и родственников.

Текст 9

*парама-харише сабхе асийа миллила
йа'ра йена йогйа-карйа карите лагила*

Счастливые, они пришли, желая оказать посильную помощь в проведении ритуала.

Текст 10

*стри-гане 'джайа' дийа кришна-гуна гайа
ната-гане мрданга, санай, вамши ба'йа*

Женщины пели песни во славу Кришны, а музыканты играли на инструментах: мрдангах, санаях, флейтах.

Комментарий: Словосочетание ба'йа означает «играть».

Текст 11

*випра-гане веда паде, бхате райабара
шачи-грхе хайла ананда-аватара*

Брахманы читали ведические гимны, профессиональные декламаторы возносили молитвы. Дом Шачи-деви наполнился светлой радостью, — казалось, низошло само счастье.

Комментарий: Слово райабара означает «молитвы» или «песни во славу», а также «декламатор» или «посланник».

Словосочетание хайла ананда-аватара означает «низошло олицетворенное счастье». Можно сказать иначе: «была открыта ярмарка счастья».

Текст 12

*йаджна-сутра дхарибена шри-гаурасундара
шубха-йога-сакала айла шачи-гхара*

Шри Гаурасундара обрел статус дваждырожденного в тот момент, когда все планеты заняли благоприятные положения.

Текст 13

*шубха-маса, шубха-дине шубха-кшана дхари'
дхарилена йаджна-сутра гауранга-шри-хари*

Месяц, день и час события были самыми благоприятными для Него.

Текст 14

*шобхила шри-анге йаджна-сутра манохара
сукшма-рупе 'шеша' ва ведила калевара*

Красивая нить украшала теперь тело Господа. Сам Ананта Шеша принял этот образ.

Комментарий: В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5.123-124) говорится о том, что священная нить представляет собой Шри Ананта Шешу: «Он служит Господу Кришне, принимая различные формы: зонтика, сандалий, ложа, подушки, одежд, кресла, дома, священной нити и трона. Его зовут Ананта Шеша, ибо Он достиг предела в служении Шри Кришне. Шри Ананта Шеша служит Господу Кришне во всех этих образах».

Текст 15

*хаила вamana-рупа прабху-гаурачандра
декхите сабара баде парама ананда*

Никто не мог удержаться от возгласов радости: Господь Шри Гаурачандра напоминал всем Шри Вamanaдеву.

Комментарий: Слова *вamana-рупа* указывают на воплощение Господа Вишну в образе карлика. В этой связи советуем читателю обратиться к описанию Шри Вamanaдевы из «Шримад-Бхагаватам» (8.18-23).

Шри Вamanaдев, или Шри Упендра, родился в семье Кашьяпы Муни и Адити. Узнав, что Бали, царь демонов, проводит *ашвамедха-ягью*, Упендра отправился на место жертвоприношения, чтобы попросить милостыню — три шага земли.

Материальный мир, состоящий из трех *гун*, представляет собой лишь одну четвертую часть творения, тогда как трансцендентный, чистый духовный мир включает в себя три четверти мироздания. Слово *кайа* имеет отношение к грубому материальному проявлению, слово *манах* указывает на тонкую материальную природу, а слово *вак* обозначает духовный мир Вакунтхи. Поэтому Шри Вamanaдев просил Бали Махараджа о трех шагах пространства, находящегося вне пределов грубого и тонкого материального проявления, или выходящего за границы материального чувственного восприятия. Грубое проявление известно как Бхурлока, а тонкое проявление носит имя Бхуварлока. Что же касается мира духовного, трансцендентного к трем *гунам* материальной природы, то его называют Сварлока. Необходимо полностью предаться и посвятить себя служению лотосным стопам Господа Вишну. Бытие Господа Вишну недоступно для обитателей материального мира. Наивысшее возможное для них состояние носит имя Васудева, или чистая благодать. Господь Вamanaдева не принимает ничего, кроме пищи или подношений, предлагаемых Его преданными. Таково учение Вamana-аватары. Исходя из такого понимания, человеку, стремящемуся к очищению, мы советуем повторять *мантру* из Риг-Веды: *ом тад вишнох парамам падам сада пашьянти сураях дивива чакишур ататам*. Материалисты, поклоняющиеся богу Солнца, сравнивают Господа Вишну с богом Солнца, которое ежедневно восходит и садится. Так они объясняют идею *три-сандхьи*. Хотя Господь Вишну является владыкой четырнадцати миров, иногда Он приходит в образе Вamanaдевы размером в три с половиной локтя. Верховная Личность Бога, Господь Гаура-Кришна явил игры Тривикрамы, прося милостыню в образе карлика-брахмана.

Текст 16

*апурва брахманья-теджа декхи' сарва-гане
нара-джнана ара кеха нахи каре мане*

Сияние исходило от тела Господа. «Он не может быть обычным ребенком!» — немедленно заключили все присутствующие.

Комментарий: Объяснение словосочетания *брахманья-теджа* можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (8.18.18), а объяснение второй строки данного текста — в «Шримад-Бхагаватам» (8.18.22).

Текст 17

*хате данда, кандхе джхули, шр-гаурасундара
бхикша каре прабху сарва-севакера гхара*

Держа палку в руке, с мешком, перекинутым через плечо, Господь Шри Гаурасундара отправился просить милостыню в домах Своих преданных.

Комментарий: В момент проведения обряда вручения священной нити *брахмана* в присутствии *ачарьи* ученик должен произнести *мантру* Гаятри, принять священную нить, соломенный пояс, *каупины*, накидку из шкуры оленя, *данду*, сосуд для воды, кольцо из травы *куша*, зонтик, молитвенные четки и мешок для пожертвований. Оснащенный всем этим, он должен попросить милостыню у своих матерей. Церемония вручения священной нити *брахмана* была совершенным образом проведена для Шри Гаурасундары, подобно тому, как некогда этот же обряд был совершен для Ваманадевы (см. «Шримад-Бхагаватам», 8.18.14-17).

Текст 18

*йа'ра йатха-шакти бхикша сабеи сантоше
прабхура джхулите дийа нари-гана хасе*

Люди с удовольствием давали Господу столько, сколько могли. Женщины с умилением улыбались и клали *дакшину* в мешок новоиспеченного *брахмана*.

Текст 19

*двиджа-патни-рупа дхари' брахмани, рудрани
йата пати-врата муни-варгера грхини*

Праведные жены Брахмы, Шивы и великих мудрецов приняли образы жен *брахманов*.

Комментарий: Слово *брахмани* имеет отношение к богине Сарасвати; Рудрани — это богиня Парвати; словосочетание *муни грхини* указывает на жен мудрецов: Адити, Анасую, Арундхати и Девахути.

Текст 20

*шри-вамана-рупа прабхура декхийа сантоше
сабеи джхулите бхикша дийа дийа хасе*

Они радовались, созерцая удивительный образ *Ваманы-Вишвамбхары*, и, улыбаясь, давали Ему пожертвования.

Текст 21

*прабхуо карена шри-вамана-рупа-лила
дживера уддхара лаги' э сакала кхела*

Господь наслаждался *Вамана-лилой*; Он принял это настроение ради спасения обусловленных душ.

Текст 22

*джайа джайа шри-вамана-рупа гаурачандра
дана деха' хрдаие томара пада-двандва*

Слава прекрасному Шри Гаурачандре, который явил образ Ваманы! О Господь, пожалуйста, даруй моему сердцу Свои лотосные стопы!

Комментарий: Вторая строка этого стиха гласит: «О Гаурасундара, я молю Тебя: яви в моем сердце Свои лотосные стопы Ваманадевы». В этой связи рекомендуем прочитать повествование о том, как Бали Махараджа совершенным образом предался Ваманадеву. Рассказ об этом приводится в двадцать второй главе Восьмой Песни «Шримад-Бхагаватам».

Текст 23

*йе шуне прабхура йаджна-сутрера грахана
се пайа чайтанйачандра-чаране шарана*

Любой, кто станет слушать о том, как Господь получил нить брахмана, обретет покровительство лотосных стоп Шри Чайтаньи.

Текст 24

*хена-мате вайкунтха-найака шачи-гхаре
ведера нигудха нана-мата крида каре*

Так Господь Вайкунтхи в трансцендентных играх проводил время в доме Шачиматы. Эти Его развлечения неизвестны даже Ведам.

Комментарий: Слово *найака* указывает на Господа, а слово *нигудха* означает «тайные» или «сокровенные».

Шри Гаура-Нараяна — повелитель Вайкунтхи, поэтому Он обладает совершенным знанием всех писаний и является источником самого знания. Тем не менее, играя роль обычного человека, Он явил желание учиться, и этим отверг глупые взгляды материалистичных ученых и прославил убеждения образованных преданных. Точно так же Кришна некогда учился под руководством Сандипани Муни.

Текст 25

*гхаре сарва-шастрера буджхийа самихита
гоштхи-маджхе прабхура падите хаила чита*

Живя дома, Господь в совершенстве постиг смысл писаний. Теперь Он захотел учиться в обществе Своих друзей.

Комментарий: Слово *самихита* означает «правильные усилия», «желание», «объяснения», «сокровенный смысл» или «комментарий». Слово *чита* является формой слова *читта* со значением «сердце» или «ум».

Текст 26

*навадвите ачхе адхйапака-широмани
гангадаса-пандита йе-хена сандипани*

В те времена в Навадвипе жил лучший из ученых, Шри Гангадас Пандит, неотличный от Шри Сандипани Муни — учителя Кришны и Баларама.

Комментарий: Описание Шри Гангадаса Пандита можно найти в другом месте «Шри Чайтанья-бхагаваты» (Ади-кханда, 2.99).

Описание Шри Сандипани Муни содержится в «Шримад-Бхагаватам» (10.45.31-48) и в «Вишну-пуране» (5.21.19-30). Сандипани Муни был жителем Авантипура и принадлежал к династии Кашьяпы Муни. Под руководством Сандипани Муни Кришна и Баларама за шестьдесят четыре дня изучили Упанишады, Веды, «Дханур-веду» (военное искусство), Дхарма-шастры (религиозные писания), *мимамсу*, *тарка-видью* (логику), шесть разновидностей политики и шестьдесят четыре вида наук и изящных искусств. Усвоив все эти предметы, Кришна и Баларама хотели предложить учителю *дакшину* и спросили его об этом. Посоветовавшись с женой, Сандипани Муни попросил своих божественных учеников помочь ему вернуть сына, утонувшего в океане в районе Прабхаса-кшетры. Кришна и Баларама немедленно отправились к берегу океана, чтобы исполнить волю учителя. Бог океана поведал Им о том, что юноша был похищен демоном по имени Панчаджанья. Скелет этого демона имел образ огромной раковины. Кришна убил демона и забрал раковину. Однако, не найдя в утробе демона сына Их учителя, Кришна и Баларама отправились на планету Ямараджа, бога смерти. Приблизившись к воротам Самьямани, царства Ямараджи, братья протрубили в Свои раковины. Услышав звук раковин, Ямарадж вышел навстречу божественным гостям, совершил поклонение Им и затем привел юношу. Шри Баларама и Шри Кришна возвратились к *гуру* в сопровождении его сына.

Текст 27

*вйакарана-шастрера эканта таттва-вит
тан'ра тхани падите прабхура самихита*

Не было равных Ему в знании грамматики, и Нимай решил, что будет учиться под его руководством.

Текст 28

*буджхилена путрера ингита мишра-вара
путра-санге гела гангадаса-двиджа-гхара*

Поняв желание сына, Джаганнатха Мишра привел Его в дом брахмана Гангадаса.

Комментарий: Слово *ингита* означает «сокровенное желание», «намеки» или «жест».

Текст 29

*мишра декхи' гангадаса самбхраме утхила
алингана кари' эка асане васила*

Гангадас вышел навстречу, встречая Джаганнатху Мишру. Он тепло обнял Его и усадил на *асану*.

Текст 30

*мишра боле, — “путра ами дилун тома’ стхане
падаиба шунаиба сакала апане”*

«Я отдаю тебе своего сына, — сказал Джаганнатха Мишра. — Обучи его всему, что необходимо».

Текст 31

*гангадаса боле, — “бада бхагйа се амара
падаиму йата шакти ачхайе амара”*

Ганагадас отвечал: «Мне необычайно повезло. Я обучу его всему, что знаю сам».

Текст 32

*шишйа декхи’ парам-ананде гангадаса
путра-прайа карийа ракхила ниджа-паша*

Шри Гангадас был безмерно счастлив оттого, что теперь у него появился такой достойный ученик. Он видел в Нем своего сына и всегда думал о Его благе.

Комментарий: Слово *прайа* означает «равный», а слово *паша* происходит от слова *парша*, что означает «около».

Текст 33

*йата вйакхйа гангадаса пандита карена
сакрит шуниле матра тхакура дхарена*

Любые объяснения учителя Нимай запоминал, выслушав один лишь раз.

Комментарий: Слово *сакрит* означает «однажды», а слово *дхарена* означает «осознать или усвоить что-либо посредством размышлений».

Текст 34

*гурура йатека вйакхйа карена кхандана
пунар-бара сеи вйакхйа карена стхапана*

Бывало, Он опровергал объяснения *гуру*, а после этого не оставлял камня на камне от Своего же собственного доказательства.

Текст 35

*сахасра сахасра шийа паде йата джана
хена каро шакти нахи диваре душана*

В школе Гангадаса были тысячи учеников, но никто из них не мог победить Нимая.

Комментарий: Словосочетание *диваре душана* означает «находить недостатки» или «опровергать».

Текст 36

*декхийа адбхута буддхи гуру харашита
сарва-шишийа-шрештха кари' карила пуджита*

Гангадас радовался, видя исключительные способности мальчика. Он не сомневался: Нимай — его лучший ученик.

Комментарий: Слово *пуджита* означает «поклоняться» или «почитать».

Текст 37

*йата паде гангадаса-пандитера стхане
сабарей тхакура чалена анукшане*

Господь вызывал на спор каждого из учеников Гангадаса, пока не разбил их всех.

Комментарий: Слово *чалена* означает «побудить», «двигаться», «трясти», «побеждать» или «опровергать».

Текст 38

*шри-мурари гупта, шри-камалаканта-нама
кришнананда-ади йата гоштхира прадхана*

Главными друзьями Вишвамбхары были Шри Мурари Гупта, Шри Камалакша и Шри Кришнананда.

Комментарий: Шри Мурари Гупта составил на санскрите книгу под названием «Чайтанья-чарита». Мурари Гупта родился в Шрихатте в семье врача. Позже он переехал в Навадвипу, где был принят в школу Гангадаса Пандита (см. Ади-кханда, глава 8). В Ади-кханде (глава 9) рассказывается о споре Нимая с Мурари, который был старше Его. В Мадхья-кханде (глава 1) мы находим описание того, как радовался Мурари, видя признаки преданности (рожденные из чувства разлуки с Кришной) в поведении Господа Чайтаньи после Его возвращения из Гайи. В Мадхья-кханде (глава 3) и в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, глава 17) говорится о том, как Господь явил образ Варахи в доме Мурари. Услышав, как Гаура и Нитьянанда прославляют друг друга, Мурари улыбался и шутил (Мадхья-кханда, глава 4). Мадхья-кханда (глава 8) повествует о том, как Мурари Гупта принимал участие в *киртанах*, проводимых Господом в доме Шривасы Тхакура. Во время *маха-пракаша-лилы* Мурари Гупта потерял сознание и позже с любовью плакал и возносил молитвы Господу. Господь в ответ прославил Своего дорогого слугу Мурари (Мадхья-кханда, глава 10). В Мадхья-кханде (глава 13) рассказано о том, как Мурари вместе с другими преданными участвовал в водных играх. В ночь, когда Господь танцевал, облачившись в одежды Маха-Лакшми, Харидаса и Мурари переоделись в полицейских и предваряли представление (Мадхья-кханда, глава 18).

Однажды в доме Шривасы Мурари встретил Гауру и Нитьянанду, которые сидели вместе. Мурари сначала предложил поклоны Гауре, а затем Нитьянанде. Господь Гаура был недоволен таким поступком Мурари и сказал ему: «Ты нарушил этикет. Ты не знаешь, как правильно предлагать поклоны». В ту же

ночь Мурари увидел сон, в котором Господь явил ему славу Нитьяланды. Следующим утром Мурари сначала поклонился Нитьяланде, а затем Гауре. Господь был доволен поведением Мурари и дал ему испробовать остатки Своей пищи (орехи бетеля). Когда Мурари испробовал *маха-прасад* Господа, его разум очистился, и он обрел любовь к Богу.

Однажды, пребывая в умонастроении Верховного Повелителя, Господь в гневе говорил Мурари Гупте об имперсоналисте Пракашананде из Каши. После этого Господь прославил вечную Истину, включающую в Себя имена, формы, качества и игры.

Господь благословил Мурари, который предложил Господу рис и *гхи*. На следующее утро Господь пришел в дом Мурари с жалобами на несварение желудка из-за тяжелой пищи. Господь испил воды из *лоты* Мурари явил *мллу* выздоровления.

В другой день, когда Господь явил четырехрукий образ в доме Шривасы, Мурари «стал» Гарудой и носил Господа на своих плечах.

Решив, что разлука с Господом будет невыносимой для него, Мурари захотел расстаться с жизнью до того, как Господь покинет Землю. Господь, Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого, не позволил Мурари осуществить свой план. Эти и другие *мллы* описаны в Мадхья-кханде (глава 20).

В Мадхья-кханде (глава 23) приводится описание того, как Мурари и другие преданные вместе с Господом пели ночью на улицах Навадвипы и как они плакали от счастья, когда Господь пил воду в доме Шридхары.

После того, как Господь принял *санньясу* и пришел в дом Адвайты Ачарьи, мать Шачи, Мурари и другие преданные пришли, чтобы увидеться с Ним (см. «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 3.153). Каждый год Мурари сопровождал преданных в их путешествии в Пури на встречу с Господом (См. «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-кханда, 11.86, 16.16, а также Антья-лила, 10.9, 121, 140 и 12.13).

Однажды по просьбе Господа Чайтаньи Мурари Гупта произнес восемь стихов во славу Шри Рамачандры. Затем Господь благословил его (См. «Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, глава 4). В Антья-кханде (глава 9) описаны игры Мурари Гупты в водах Нарендра-саровары. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 17.77-78 и Мадхья-лила, 11.152-158) приводятся смиренные молитвы Мурари и рассказывается о том, как он обрел милость Господа. Благодаря своей преданности Рамачандре Мурари обрел имя Рамадаса. Об этом повествует «Чайтанья-чаритамрита» (Ади-лила, 17.69). «Чайтанья-чаритамрита» (Мадхья-лила, 10.81) рассказывает о том, как Мурари встретил Кала Кришнадаса, спутника Господа в Его путешествии по Южной Индии. Мурари пел во время праздника Ратха-ятра (См. «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 13.40). «Чайтанья-чаритамрита» (Антья-лила, 4.108 и 7.47) рассказывает о встрече Мурари с Санатаной Госвами, а Антья-лила (12.98) рассказывает о его встрече с Джагаданандой.

Текст 39

*сабаре члаёе прабху пханки джиджнасийа
шишу-джнана кеха кичху на боле хасийа*

Господь сумел разбить наголову всех, даже старших школьников, хотя, те, считая, что это ниже их достоинства, не ввязывались в спор и снисходительно улыбались.

Текст 40

*эи-мата прати-дина падийа шунийа
ганга-снана чале ниджа-вайасйа лаййа*

Сразу после уроков Господь вместе с друзьями шел на Гангу.

Текст 41

*падуйара анта нахи навадвипа-пуре
падийа мадхйахне сабе ганга-снана каре*

Кто мог бы сосчитать всех школьников Навадвипы? В полдень все они собирались на берегу Ганги.

Комментарий: В те времена в Навадвипе было много школ, в которых ученики из многих провинций изучали священные писания. Район Навадвипы простирался на северо-восток до Двипачандрапуры.

Текст 42

*эко адхйапакера сахасра шиййа-гана
анйо 'ние калаха карена анукшана*

У любого учителя грамматики Навадвипы были тысячи учеников, и каждый из них считал своим долгом при любой возможности «бросить перчатку вызова» ученикам других учителей.

Текст 43

*пратхама вайаса прабху свабхава-чанчала
падуйа-ганера саха карена кондала*

Непоседливый и неугомонный, Господь яростно бросался в спор.

Комментарий: Словосочетание *пратхана вайаса* означает «в детстве» или «в юности».

Текст 44

*кеха боле, — “тора гуру кон буддхи та’ра”
кеха боле, — “эи декха, ами шиййа йа’ра”*

Бывало, какой-то мальчик говорил Ему: «Эй, Твой учитель не так уж и учен». Другой мальчик заявлял: «Посмотри, чей я ученик!»

Текст 45

*эи-мата алте алте хайа галагали
табе джала-пхелапхели, табе дейа бали*

Завязывался спор, переходивший в потасовку: мальчишки обзывались, кидали друг в друга песком и плескались водой.

Текст 46

*табе хайа марамари, йе йахаре паре
кардама пхелийа ка'ро гайе кеха маре*

Они дрались и обмазывали друг друга глиной.

Текст 47

*раджара дохаи дийа кеха ка'ре дхаре
марийа палайа кеха гангара упаре*

Один мальчуган объявлял себя царем, и, послушные его приказу, ребята хватили «преступников», отчаянно колотили их, а затем поспешно переплывали Гангу, спасаясь от погони.

Комментарий: Словосочетание *гангара упаре* указывает на современный город Навадвипу, известный прежде под названием Кулия и на деревню Рамачандрапура.

Текст 48

*эта худахуди каре падуйа-сакала
бали-кадамайа саба хайа ганга-джала*

Дети столь яростно боролись в реке, что воды Ганги становились мутными от ила и песка, поднятых со дна.

Текст 49

*джала бхарибаре нахи паре нари-гана
на паре карите снана брахмана саджджана*

По этой причине женщины не могли набрать воды в глиняные горшки, а почтенные **брахманы** не могли принять омовение.

Текст 50

*парама-чанчала прабху вишвамбхара-райа
эи-мата прабху прати-гхате-гхате йайа*

Вишвамбхара не удовлетворялся малым: Он шел от одного **гхата** к другому.

Комментарий: *Прати-гхате* — это Его собственный *гхат*, Баракона-гхат, Мадхай-гхат, Нагария-гхат и другие *гхаты*.

Текст 51

*прати-гхате падуйара анта нахи паи
тхакура калаха каре прати тхани тхани*

У каждого **гхата** Он находил новых школьников и вызывал их на спор.

Текст 52

*прати-гхате йайа прабху гангайа сантари'
эко гхате дуи чари данда крида кару'*

Час или два Господь проводил у каждого *гхата*, наслаждаясь жаркими дебатами.

Текст 53

*йата йата праманика падуйара гана
та'ра боле, — “калаха караха ки карана?”*

Старшие ученики иногда спрашивали Его: «Почему Ты споришь со всеми?»

Комментарий: Слово *праманика* означает «знающий», «зрелый», «главный» или «искусный».

Текст 54

*джиджнаса караха, — “буджхи, ка'ра кон буддхи!
вритти-панджи-тикара, ке джане, декхи, шуддхи”*

Давай-ка мы сейчас посмотрим, кто сможет лучше составить *вритти*, *панджи* и *тику* [формы комментариев к санскритскому стиху].

Комментарий: *Вритти* — это короткое объяснение стиха, *тика* — развернутое объяснение стиха, а *панджи* — поэтическое описание предмета. В прежние времена *каятхи* писали *панджи*. К курсу грамматики Калапы, составленному Сарва Вармой, были написаны следующие известные комментарии: (1) *тика* Сусены Видьябхушаны, (2) *панджи* Трилочаны Даса и (3) *вритти* Дурги Симхи. Гангадас Пандит обучал грамматике Калапы своих учеников во главе с Нимаем.

Слово *шуддхи* означает «чистая форма», «истина», «комментарий» или «сокровенная истина».

Текст 55

*прабху боле, — “бхала бхала, эи катха хайа
джиджнасука амаре йахара читте лайа”*

«Хорошо, — говорил Господь, — спрашивайте все, что только хотите!»

Текст 56

*кеха боле, — “эта кене кара аханкара?”
прабху боле, — “джиджнасаха йе читте томара”*

«Почему Ты так заносчив?» — недоумевали они. «Вот увидите, — спокойно говорил Нимаи, — Я отвечу на любой ваш вопрос!»

Текст 57

*“дхату-сутра вакханаха” — боле се падуйа
прабху боле, — “вакхани йе, шуна мана дийа”*

«Объясни нам *сутры*, характеризующие сущность глагольных корней,» — просил один из старших школьников. «Слушайте внимательно!» — начинал Свою речь Вишвамбхара.

Текст 58

*сарва-шакти-саманвита прабху бхагаван
карилена сутра-вйакхйа йе хайа прамана*

Верховный Всемогущий Господь блестяще и неопровержимо раскрывал смысл *сутр* в соответствии с правилами грамматики.

Комментарий: Слово *прамана* означает «совершенное свидетельство» или «вера».

Текст 59

*вйакхйа шуни' сабе боле прашамса-вачана
прабху боле, — “эбе шуна, кари йе кхандана”*

Выслушав речь Нимая, мальчики хвалили Его. Однако Господь тут же говорил им: «А теперь послушайте, как Я опровергну Свои собственные выводы».

Текст 60

*йата вйакхйа каила, таха душила сакала
прабху боле, — “стхапа' эбе ка'ра ачхе бала”*

Едва успев закончить изложение контрверсии, Господь обращался к собравшимся: «Кто из вас сможет вновь доказать верность первоначальных выводов?»

Текст 61

*чаматкара сабеи бхавена мане мане
прабху боле, — “шуна, эбе карийе стхапане”*

Удивление застывало на лицах ребят. Нимай же невозмутимо заявлял: «Послушайте, как Я сделаю это!»

Текст 62

*пунах хена вйакхйа карилена гаурачандра
срва-мате сундара, котхао нахи манда*

Шри Гаурасундара находил новые аргументы, с помощью которых восстанавливал первоначальное значение *сутр*. Никто не мог найти ошибок в Его словах.

Комментарий: Слово *манда* означает «несовершенство», «извинение» или «ошибка».

Текст 63

*йата саба праманика падуяра гана
сантоше сабеи карилена алингана*

Старшие ученики, восхищенные способностями Нимая, обнимали Его.

Текст 64

*падуя-сакала боле, — “аджи гхаре йаха
кали йе джиджнаси, таха балибаре чаха”*

Кто-то из ребят говорил: «Сегодня Ты доказал Свою силу. Иди домой, но завтра будь готов ответить на новые вопросы».

Текст 65

*эи-мата прати-дина джахнавира джале
ваикунтха-найака видья-расе кхела кхеле*

Так Господь Вайкунтхи предавался играм школьника на берегах и в водах Джахнави (Ганги).

Текст 66

*эи крида лагийя сарва-джна брхаспати
шилийя-саха навадвите хаила утпатти*

Желая участвовать в играх Господа, всезнающий Брхаспати родился в Навадвите вместе со своими учениками.

Комментарий: *Сарва-гья* — это другое имя изначального (Ади) Вишнусвами. Он явился в селении Чанданавана-Кальянапура провинции Пандья. Ади-Вишнусвами был первым *ачарьей* века Кали. Он победил философию буддизма и перевез Шри Джаганнатхадеву в Сундарачалу.

За триста лет до рождения Христова в Индии жил царь по имени Виджая Пандья. Завоевав Шри Пурушоттаму, он перевез Божество Джаганнатхи в свое царство. Позже буддисты захватили Божество и вернули Его в Пури (Нилачалу). Спустя несколько сот лет, когда другой царь, Сундара Пандья, отправился покорять северные провинции, ему напомнили о Джаганнатхе, находящемся в руках буддистов. Место, куда было перевезено спасенное Божество, известно как Сундарачала. Позже это место получило имя Гундича.

Незадолго до описанных выше событий ученик Шанкарачарья по имени Падмападарья построил *матх* в месте под названием Чхатрабхога. Позже Шри Рамануджачарья перенес этот *матх* на берег океана.

В Шанкара-*сампрадае* существует книга «Санкшепа-шарирака», которая, как это принято считать, принадлежит перу Сарвагьятмы Муни. Однако этот Сарвагьятма Муни не является тем Сарвагья Муни, который основал философскую школу *шуддхадвайта*. В *сампрадае* джайнов также упоминается некто Сарвагья.

В ученической преемственности, которой принадлежит Сарвагья Муни, есть много выдающихся личностей, включая Брхаспати.

Текст 67

*джала-крида каре прабху шийа-гана-санге
кшане-кшане гангара упаре йайа ранге*

Резвясь в водах Ганги, Нимай и Его друзья часто переплывали на другой берег.

Комментарий: Словосочетание *гангара упаре* указывает на город Кулия, на месте которого в настоящее время находится город Навадвипа.

Текст 68

*баху маноратха пурве ачхила гангара
йамунара декхи' кришначандера вихара*

Ганга-деви давно мечтала об удаче, выпавшей на долю Ямуны во времена явления Господа Кришны: ей также хотелось обрести общение с Ним.

Текст 69

*“кабе хаибека мора йамунара бхагйа”
ниравадхи ганга эи балилена вакйа*

Ганга молилась: «Когда же я стану столь же удачливой, как Ямуна?»

Текст 70

*йадйапиша ганга аджа-бхавади-вандита
татахапиша йамунара пада се ванчхита*

Хотя Господь Брахма и Господь Шива поклоняются ей и возносят молитвы, Ганга-деви мечтает о судьбе Ямуны.

Текст 71

*ванчха-калпа-тару прабху шри-гаурасундара
джакхавира ванчха пурна каре нирантара*

Шри Гаурасундара был подобен древу желаний — Он всегда великодушно исполнял желания Ганги.

Текст 72

*кари' баху-видха крида джакхавира джале
грхе аилена гаурачандра кутухале*

Насладившись играми в водах Ганги, Господь в веселом расположении духа возвращался домой.

Текст 73

*йатха-видхи кари' прабху шри-вишну-пуджана
туласире джала дийа карена бходжана*

Он совершал *вишну-пуджу*, поливал *туласи* и затем обедал.

Текст 74

*бходжана карийа матра прабху сеи-кшане
пустака лаййа гийа васена нирджане*

Завершив трапезу, Господь брал книги и уединялся.

Текст 75

*апане карена прабху сутрера тилпани
бхулила пустика-расе сарва-дева-мани*

Господь, драгоценный камень среди богов, внимательно изучал писания, составляя комментарии к *сутрам*.

Комментарий: Слова *сутрера тилпани* указывают на составление комментария к объяснениям Катанра-сутры, написанной Сарва Вармой. Словосочетание *сарва-дева-мани* означает «Бог богов».

Текст 76

*декхийа ананде бхасе мишра-махашайя
ратри-дине харише кичхуи на джанайя*

С умилением наблюдая за сыном, корпевшим над книгами, Джаганнатха Мишра погружался в океан блаженства; он даже не помнил — день на дворе или ночь.

Текст 77

*декхите декхите джаганнатха путра-мукха
нити-нити пайа анирвачанийя сукха*

Изо дня в день Джаганнатха Мишра чувствовал неопишное счастье, видя лицо своего сына.

Комментарий: Слово *нити-нити* означает «регулярно» или «ежедневно».

Текст 78

*йе-мате путрера руна каре мишра пана
“сашарире сайуджйа хаила кибта’на!”*

Казалось, Джаганнатха Мишра пьет глазами нектарную красоту Господа, растворяясь в Нем.

Комментарий: Словосочетание *сашарире сайуджйа* объясняется следующим образом. Избавившись от грубого и тонкого тел, или материальных обозначений, обусловленная душа достигает освобождения, именуемого *брахма-саюджья*: она обретает единство с Брахманом, иными словами, погружается в «спящее» состояние. Таково философское заключение имперсоналистов.

Однако Джаганнатха Мишра неотличен от Васудевы, прибежища *ватсалья-расы* в трансцендентном царстве Голоки, находящемся за пределами материального проявления. Джаганнатха Мишра был настолько поглощен созерцанием прекрасного образа Гауры, Верховной Личности Бога, принявшей образ его сына, что душа его, казалось, растворялась в океане блаженства.

Обычные люди не считали его Васудевой, воплощением чистой благодати, но думали, что он — обычная обусловленная душа, так же, как и они, стремящаяся к безличному освобождению. Более того, они считали, что Джаганнатха Мишра уже достиг *саюджья-мукти*, «спящего» состояния, несмотря на то, что все еще был заключен в грубое и тонкое материальные тела. Тем не менее, в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 6.268) говорится следующее: «Чистый преданный не желает даже слышать о *саюджья-мукти*, которое вызывает у него страх и ненависть. Чистый преданный скорее отправится в ад, чем согласится утратить личностное существование, растворившись в сиянии Господа». В другом месте «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья-лила, 9.267) сказано: «Чистые преданные отвергают пять видов освобождения; для них освобождение не представляет ценности и даже подобно аду».

В этой связи рекомендуем читателю обратиться к описанию чистого преданного служения, совершаемого Бхаратой, сыном Ришабхадевы, о котором повествует «Шримад-Бхагаватам» (5.14.44). Определение *саюджья-мукти* содержится в философии *шуддха-двайты*, *сампрадаи* Мадхвачарьи. Преданность слуги своему Божеству и настроение принятия служения Господом возможны только в случае существования взаимных отношений между ними. Поэтому *саюджья-мукти*, о котором говорится здесь, есть ни что иное, как обретение лотосных стоп Господа Вишну. Такое освобождение не имеет ничего общего с достижением единства с Господом или растворением в Брахмане.

Текст 79

*сайуджйа ва кон аупадхи сукха та'не
сайуджйади-сукха мишра алта кару' мане*

Однако Джаганнатха Мишра не мог даже помыслить о счастье растворения в теле Господа (*саюджья-сукха*), настолько оно казалось ничтожным для него.

Комментарий: Слово *кон* означает «какая польза». Словосочетание *та'не* означает «ему» или «для него».

Словосочетание *аупадхи сукха* указывает на разновидность счастья, которое можно обрести посредством грубого и тонкого тел благодаря усилиям, направленным на обретение чувственных наслаждений или достижение освобождения. Такое счастье не имеет ничего общего с тем счастьем, которое *атмарамы* (самоудовлетворенные души) черпают в своем беспримесном служении Гаура-Кришне.

Слово *алта* означает «ничтожно малый», «незначительный» или «ложный». В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 6.44 и 7.85, 97-98) говорится: «Служение Шри Кришне рождает в душе океан счастья. Даже счастье единения со Всевышним, умноженное в десять миллионов раз, нельзя уподобить и одной капле из этого океана. Для преданного, который развил *бхаву*, счастье, приносимое *дхармой*, *артхой*, *камой* или *мокшей*, подобно ничтожно малой капле, не сравнимой с безбрежным океаном. В присутствии океана трансцендентного блаженства, заключенного в пении Харе Кришна *мантры*, блаженство осознания безличного Брахмана [*брахмананда*] — не более чем вода, струящаяся в сточной канаве. О мой Господь, о повелитель Вселенной, с тех пор как, я увидел Тебя, блаженство, доступное моей душе, приняло форму огромного

океана. Находясь в этом океане, я вижу, что все остальные формы так называемого счастья — это лишь дождевая вода, собранная в отпечатке копытца теленка».

В «Бхакти-расамрита-синдху», в главе, рассказывающей о славе чистого преданного служения, говорится:

*манаг эва прарудхайам хрдаие бхагавад ратау
пурушартхас ту чатварас трнайанте самантатах*

«Любой человек, обретя хотя бы толику чистого преданного служения, может легко отбросить все остальные виды счастья, извлекаемые из религиозности, экономического развития, чувственного наслаждения или освобождения».

*брахманандо бхавед эша чет парардха-гуни-критах
наити бхакти-сукхамбходхех параману-тулам апи*

«Блаженство погружения в сияние Брахмана (*брахмананда*), помноженное на сто триллионов раз, нельзя сравнить с ничтожно малой каплей из океана трансцендентного блаженства преданного служения».

Шридхара Свами писал в «Бхавартха-дипике»: «Праведные люди, радостно воспевающие Твои сладостные игры, считают четыре цели человеческой жизни (*дхарму, артху, каму и мокшу*) абсолютно незначительными. Ум, погруженный в *бхакти*, свободный от посторонних желаний, способен привести человека к жизни, наполненной *премой*. Преданные, посвятившие себя служению лотосным стопам Кришны, не стремятся к освобождению».

Советуем также обратить внимание на следующие стихи из «Шримад-Бхагаватам»: 3.4.15, 3.25.34 и 36, 4.9.10, 4.20.25, 5.14.43, 6.11.25, 6.17.28, 7.6.25, 7.8.42, 8.3.20, 9.21.12, 10.16.37, 11.14.14 и 11.20.34.

Текст 80

*джаганнатха-мишра-па'йа баху намаскара
ананта-брахманда-натха путра-рупе йан'ра*

Я приношу бесчисленные поклоны стопам Шри Джаганнтахи Мишры, чьим сыном стал Повелитель бесчисленных Вселенных.

Текст 81

*эи-мата мишрачандра декхите путрере
ниравадхи бхасе випра ананда-сагаре*

Волны блаженства уносили ум Шри Мишрачандры (Джаганнатха Мишры) каждый раз, когда он видел своего сына.

Комментарий: *Мишра* — это фамильное имя Джаганнатхи Мишры, а *чандра* — любовное обращение к нему.

Текст 82

*камадева джинийа прабху се руванан
прати-анге анге се лаванья анупама*

Камадева, бог любви, не смог бы сравниться в красоте с Господом Вишвамбхарой. Каждая часть Его тела была воплощением совершенства.

Текст 83

*иха декхи' мишрачандра чинтена антаре
"дакини данаве пачхе путре бала каре"*

Видя красоту своего сына, Джаганнатха Мишра с тревогой думал: «Я боюсь, как бы мой сын не пострадал от злых духов».

Комментарий: *Дакхини* — это ведьма, колдунья, последовательница Рудры или Бхадракали.

Слово *данава* указывает на сыновей Дану, жены Кашьяпы Муни и дочери Праджапати Дакши.

Словосочетание *бала каре* означает «подавлять» или «подчинить своему влиянию».

Текст 84

*бхайе мишра путре самарпайе кришна-стхане
хасе прабху гаурачандра аде тхаки' шуне*

Встревоженный, Джаганнатха Мишра молился лотосным стопам Господа Кришны, в то время как Шри Гаурачандра украдкой наблюдал за ним и улыбался.

Комментарий: Слово *аде* происходит от слова *антарале*, что означает «издалека».

Текст 85

*мишра боле, — "кришна, туми ракшита сабара
путра-прати шубха-дришти кариба амара*

Джаганнатха Мишра молился: «О Господь Кришна! Ты защитник каждого! Пожалуйста, взгляни милостиво на моего сына!»

Комментарий: Слово *ракшита* означает «защитник» или «освободитель»

Тексты 86-87

*йе томара чарана-камала смрти каре
кабху вигхна на аисе тахана мандире*

*томара смарана-хина йе йе папа-стхана
татхайа дакини-бхута-прета-адхиштхана"*

Тому, кто помнит Твои лотосные стопы, не страшны беды; греховны те страны, где люди не поклоняются Тебе — лишь злые духи, ведьмы и привидения поселяются там.

Комментарий: Страны, где люди не помнят Господа Вишну, греховны. Там живут только отвратительные существа: злые духи, ведьмы и привидения. Преданные Господа известны как полубоги: где бы они ни жили, благодаря тому, что они всегда помнят о Господе, это место становится святым. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (10.2.33):

*татха на те мадхава таваках квачид
бхрайшанти маргат твайи баддха-саухрдах*

*твайабхигупта вичаранти нирбхайа
винайаканикапа-мурдхасу прабхо*

«О Мадхава, О Верховный Господь, супруг богини удачи, если преданный, влюбленный в Тебя, иногда оступается и сходит с пути преданности, его падение нельзя сравнить с падением обычного человека, ибо Ты всегда защищаешь его. Так твой преданный бесстрашно переступает через головы противников и продолжает свой путь преданного служения».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.4.10) также сказано:

*твам севатам сура-крита бахаво 'нтарайах
свауко вилангхйа парамам враджатам падам те
нанйасйа бархиши балин дадатах сва-бхаган
дхатте падам твам авита йади вигхна-мурдхни*

«Полубоги создают многочисленные препятствия на пути тех, кто стремится за пределы временных планет полубогов в Твою высшую обитель. Те, кто предлагает полубогам их долю жертвенных даров, не встретят сложностей на своем пути. Однако Ты — защитник преданных, и потому Твой преданный может с легкостью переступить через любые препятствия, возведенные полубогами».

Кроме того, в «Шримад-Бхагаватам» (3.22.37) говорится:

*шарира манаса дивйа ваййасе йе ча манушах
бхаутикаш ча катхам клеша бадханте хари-самирайам*

«Поэтому, о Видура, как могут люди, полностью посвятившие себя преданному служению и находящиеся под покровительством Господа Кришны, оказаться во власти страданий, причиняемых телом, умом, природой, другими людьми или живыми существами?»

В «Гаруда-пуране» сказано:

*на ча дурвасасах шапо ваджрам чапи шачи-патех
хантум самартхам пурушам хрдистхе мадхусудане*

«Тот, кто осознал Господа Мадхусудану, находящегося в сердце, не может погибнуть от проклятия Дурвасы или молнии Индры, мужа Шачи».

В «Нарадия-пуране» сказано:

*йатра пуджа-паро вишнос татра вигхно на бадхате
раджа ча таскараш чапи вйадхайаш ча на санти хи
претах пишачах кушманда граха бала-грахас татха
дакинйо ракшасаш чаива на бадхас те'чйутарчакам*

«Ни царь, ни вор, ни болезнь не могут быть препятствием для человека, который поклоняется Господу Вишну. Тому, кто поклоняется Господу Ачьюте, не могут помешать привидения, ведьмы, злые духи, планеты, колдуньи и другие демонические силы».

Об этом же говорит «Бхакти-сандарбха» (122).

Текст 88

*на йатра шраванадини ракшио-гхнани сва-кармасу
курванти сатватам бхартур йатудханйаш ча татра хи*

«Если люди, независимо от их социального положения, исполняют обязанности в преданном служении посредством слушания и воспевания, им

нет нужды бояться влияния злых сил. Поэтому, дорогой царь, ничто не могло потревожить жителей Гокулы, где явился Верховный Господь».

Комментарий: Когда Махараджа Парикшит услышал о том, как страшная ведьма, убийца детей Путана по приказу Камсы ходила из деревни в деревню в поисках новорожденных детей, его сердце наполнилось тревогой за Кришну. Тогда, желая успокоить царя, Шри Шукадева Госвами произнес этот стих.

Шукадева Госвами хотел заверить Махараджу Парикшита в том, что злодейка Путана обязательно будет убита. Места, где нет слушания и воспевания имен Кришны, подвержены демоническому влиянию, однако там, где присутствует Господь, людям нечего бояться. Так объяснял этот стих Шридрихара Свами.

Услышав о том, что ведьма Путана бродит по деревням, убивая младенцев, человек может в страхе спросить: «Что же случилось с другими детьми деревни Нанды?» В ответ на этот вопрос Шри Шукадева Госвами произнес данный стих. Если человек, исполняя свои предписанные обязанности, такие, например, как проведение жертвоприношений, одновременно с этим слушает и воспевает имена Кришны, его не смогут потревожить ведьмы. Что же тогда говорить о тех, кто постоянно занят лишь пением и слушанием? Слово *сатвата*, или Господь преданных, можно объяснить следующим образом: что говорить о слушании и воспевании имен Господа, ведь даже слушание и воспевание имен преданных разрушает все демоническое влияние. Демоны способны распространить свое влияние лишь в тех местах, где не совершается слушание и пение святых имен.

Этот стих можно объяснить и иначе. Кто-то может спросить: убивала ли Путана детей на самом деле? Шри Шукадева Госвами произнес этот стих для того, чтобы ответить на этот вопрос. Путана не коснулась тех детей, которые слушали и участвовали в воспевании имен Кришны; Господь все устроил таким образом, чтобы Путана могла убивать лишь детей, враждебных Ему — будущих союзников Камсы. Сама эта история служит свидетельством глупости Камсы. Несмотря на присутствие Кришны, Путана вторглась во Враджу, но все ее попытки причинить беспокойство жителям Гокулы лишь способствовали играм Господа, доставив удовольствие всему миру и увеличив любовь и нежные чувства *враджаваси* во главе с Яшодой. В действительности эта и подобные ей игры смогли произойти благодаря *лила-шакти*, духовной энергии Господа. *Лила-шакти* — это одна из трех главных энергий Господа на Вайкунтхе и Вриндадеви во Вриндаване. Так объяснял этот стих Шри Джива Госвами.

Этот стих был произнесен Шри Шукадевой в обращении к обеспокоенному Махарадже Парикшиту. Шукадева Госвами хотел заверить царя в том, что поскольку Путана совершает греховные поступки, она обязательно будет убита. Города и деревни, в которых люди заняты корыстной деятельностью и пренебрегают слушанием и воспеванием имен Кришны, Господа всех преданных, подвержены влиянию демонов. Однако демоны не способны побеспокоить людей там, где постоянно звучит пение имен Кришны. Что же тогда можно сказать о тех местах, где Господь присутствует лично? Такое объяснение этого стиха принадлежит Шри Вишванатхе Чакраварти Тхакуру.

Текст 89

*“ами тора даса, прабху, йатека амара
ракхиба апане туми, сакала томара*

«О мой Господь, — продолжал молиться Джаганнатха Мишра, — я Твой слуга! Все, чем владею, принадлежит Тебе! Пожалуйста, позаботься о Своем имуществе!»

Текст 90

*атаева йата ачхе вигхна ва санката
на асука кабху мора путрера никата”*

Прошу Тебя — защити моего сына от бед!»

Комментарий: Слово *санката* означает «несчастье» или «беда».

Текст 91

*эи-мата ниравадхи мишра джаганнатха
эка-читте вара маге тули’ дуи хата*

Сложив ладони, Джаганнатха Мишра сосредоточенно и горячо молился Господу, прося Его о милости.

Текст 92

*даиве эка-дина свапна декхи’ мишра-вара
харише вишада бада хаила антара*

Однажды Джаганнатхе Мишре приснился сон; радость и скорбь одновременно вошли в его сердце.

Текст 93

*свапна декхи’ става пади’ дандават каре
“хе говинда, нимани рахука мора гхаре*

Проснувшись, Джаганнатха Мишра склонил голову к земле и стал молиться: «О Говинда, пусть Нимай останется дома!»

Текст 94

*сабе эи вара, кришна, маги тора тхани
‘грхастха хайя гхаре рахука нимани’”*

О Кришна, это единственное, о чем я прошу Тебя — пусть Нимай станет домохозяином!»

Текст 95

*шачи джиджнасайе бада хайя висмита
“э сакала вара кене мага’ ачамбита”*

Удивленная, Шачимата спросила: «Почему ты ни с того ни с сего стал просить Бога о таком благословении?»

Комментарий: Слово *ачамбита* происходит от санскритского слова *асамбхавита*, что означает «неожиданно».

Текст 96

*мишра боле, — “аджи муи декхилун свапана
нимани карйачхе йена шикхара мундана*

Джаганнатха Мишра отвечал: «Сегодня я видел во сне, как наш Нимай сбрил волосы.

Комментарий: Экаданди-санньяси сжигают священные нити брахмана в жертвенном огне и сбывают свои *шикхи*. Эта традиция распространилась среди санньяси вследствие подражания буддистским монахам. Что касается ведических санньяси, они всегда принимали *триданду* и сохраняли *шикху*. Экаданди-санньяси называют себя последователями Вед, несмотря на то, что, сбривая *шикху* и отказываясь от священной нити, следуют буддистским канонам. Для санньяси, находящихся на ступени *парамахамсы*, нет необходимости носить шафрановую одежду, оставлять *шикху* и нить *брахмана*, но *кутичака-санньяси* не должны преждевременно принимать одежды *парамахамс*. Во времена Махапрабху в северной Индии преобладали *экаданди-санньяси*, последователи Шанкарачарьи. Поэтому среди обычных людей бытовало мнение, что признаком санньяси является сбривание *шикхи*.

Текст 97

*адбхута саннийаси-веша кахана на йайа
хасе наче канде ‘кришна’ бали’ сарвадайа*

Он был прекрасен: облаченный в одежды санньяси, Вишвамбхара смеялся, плакал и танцевал. Имя Кришны не покидало Его уст.

Текст 98

*адваита-ачарйа-ади йата бхакта-гана
нимани ведийа сабе карена киртана*

Вайшнавны во главе с Адвайтой Ачарьей совершали *киртану*, окружив Нимая.

Текст 99

*какхано нимани ваисе вишнура кхаттайа
чарана тулийа дейа сабара матхайа*

Затем я увидел, как Нимай восседает на троне Вишну (*симхасане*), возложив стопы на головы преданных.

Текст 100

*чатур-мукха, панча-мукха, сахасра-вадана
сабеи гайена, — “джайа шри-шачианндана”*

Брахма, Шива, Ананта Шеша — все воспевали Его славу: «Джая Шри Шачинандана!»

Комментарий: *Чатур-мукха* — это Господь Брахма, *панча-мукха* — Господь Шива, а *сахасра-вадана* — Шеша, или Ананта.

Текст 101

*махананде чатур-дике сабе стутти каре
декхийа амара бхайе вакья нахи спхуре*

Я видел, как повсюду преданные в великом экстазе возносили молитвы. Я стоял неподвижный, испуганный, боясь вымолвить хоть слово.

Текст 102

*ката-кшане декхи' коти коти лока лаййа
нимай булена прати-нагаре начийа*

Затем я видел, как Нимай шествует по улицам Надии и толпы народа следуют за Ним.

Текст 103

*лакша коти лока ниманира пачхе дхайа
брахманда спаршийа сабе хари-дхвани гайа*

Когда миллионы людей шествовали за Нимаем и пели святые имена, звук их голосов разносился за пределы Вселенной.

Текст 104

*чатур-дике шуни' матра ниманира стутти
нилачале йайа сарва-бхактера самхати*

Нимай шел в Нилачалу, и со всех сторон неслись молитвы в Его адрес.

Текст 105

*эи свапна декхи' чинта пана сарватхайа
'виракта хаййа пачхе нутра бахирайа'*

Увидев такой сон, я проснулся в страхе: я испугался от мысли, что наш сын уйдет из дома и примет *санньясу*.

Комментарий: Слово *виракта* означает «непривязанный» или «отрешенный», в слово *бахирайа* означает «уйти», «оставить дом» или «принять *санньясу*».

Текст 106

*шачи боле, — “свапна туми декхила госани
чинта на кариха гхаре рахибе нимани*

«Не беспокойся, — сказала Шачимата, — это только сон. Нимай не оставит нас.

Комментарий: Слово *госани* в этом стихе означает «вайшнав, муж Шачи» или «сын ария».

Текст 107

*пунтхи чхади' нимани на джане кона карма
видйа-раса та'ра хаййачхе сарва-дхарма*

Его не интересует ничего, кроме учебников. Для Него учеба превыше всего».

Текст 108

*эи-мата парама удара дуи джана
нана катха кахе, путра снехера карана*

Так супруги с любовью обсуждали будущее своего сына.

Текст 109

*хена-мате ката дина тхаки' мишра-вара
антардхана хаила нитйа-шуддха калевара*

Но прошло немного времени, и Джаганнатха Мишра, чье тело вечно и трансцендентно, оставил мир.

Комментарий: Тело Джаганнатхи Мишры вечно и не является продуктом трех *гун* материальной природы. Джаганнатха Мишра трансцендентен к материальным качествам и неотличен от Васудевы, олицетворения чистой благости. Шри Гаурасундара вечно пребывает в его сердце. В «Шримад-Бхагаватам» (4.3.23) об этом говорится так:

*саттвам вишуддхам васудева-шабдитам
йад ийате татра пуман апавртах
саттве ча тасмин бхагаван васудево
хй адхокшаджо ме намаса видхийате*

«Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны — это вечно чистое сознание, и когда человек обретет его, пелена, застилающая от него Верховную Личность Бога, Васудеву, спадет с его глаз».

Глупые материалисты, считая, что Джаганнатха Мишра и Шачи-деви обладают такими же, как и у них, материальными телами, осмеливаются заключать, что вечно духовное (*сач-чид-ананда*) тело сына Джаганнатхи Мишры и Шачи-деви, Верховного Господа Шри Гаурасундары является объектом материального наслаждения для обычной обусловленной души. Тела Вишну и вайшnavов нематериальны; они абсолютно духовны. В отличие от обычных людей, Вишну и вайшnavы не знают рождения и смерти; они

существуют до, во время и после проявления материального мира. В «Падма-пуране» говорится:

*йатха сумитри-бхаратау йатха санкаршанадайах
татха тенайва джайанте мартйа-локам йадрччхайа
пунас тенайва йасйанти тад вишнох шашватам падам
на карма-бандханам джанма вашнаванам ча видйате*

«Подобно тому, как Бхарата и Лакшмана, сын Сумитры, Санкаршана и другие образы Верховного Господа приходят в мир по собственному желанию, спутники Господа, вайшнав, приходят вместе с Господом и вместе с Ним возвращаются в Его вечную обитель. Как и Господь Вишну, вайшнав не принимают рожденья, обусловленного прошлой кармой».

Текст 110

*мишрера виджайе прабху кандила вистара
дашаратха-виджайе йехена рагхувара*

Господь горько плакал в разлуке с отцом, подобно Шри Рамачандре, скорбевшему по случаю ухода Шри Дашаратхи Махараджа.

Комментарий: Слово *виджайе* означает «время смерти» или «уход». В некоторых изданиях используется слово *вихаре* («из-за разлуки»). Описание ухода Махараджи Дашаратхи приводится в «Рамаяне» (Айодхья-кханда, Сарга, 103, стихи 1-3, 6 и 8).

Текст 111

*дурнивара шри-гаурачандрера акаршана
атаева ракша хаила аира дживана*

Только сильная привязанность к Шри Гаурачандре помогла Шачимате пережить утрату.

Комментарий: Слово *дурнивара* означает «непрерывный» или «неизбежный», а словосочетание *гаурачандрера акаршана* означает «любовная привязанность к Гаура-Кришне».

Текст 112

*духкха бада, — э сакала вистара карите
духкха хайа, — атаева кахилун санкшете*

Я описал эти события кратко, ибо воспоминания о них причиняют острую боль.

Текст 113

*хена-мате джананира санге гаурахари
ачхена нигудха-рупе апана' самвари*

Гаурахари не оставлял матери, помогая ей справиться с болью.

Текст 114

*питр-хина балака декхийа шачи аи
сеи путра-сева баи ара карйа наи*

Шачи-деви теперь полностью погрузилась в заботу об осиротевшем сыне и не думала ни о чем ином.

Текст 115

*дандека на декхе йади аи гаурачандра
мурчха пайе аи дуи чакше хана андха*

Стоило ей на мгновение потерять из виду Шри Гаурачандру, и она теряла зрение и лишалась чувств.

Комментарий: Дандека — это одна данда, или примерно двадцать четыре минуты. Словосочетание *мурчха пайе* означает «потерять сознание». Нимай был самим зрением матери Шачи, поэтому здесь использовано словосочетание *дуи чакше хана андха* («она слеpla»).

Текст 116

*прабхуо майере прити каре нирантара
прабодхена тана бали ашваса-уттара*

Господь как мог успокаивал мать и постоянно проявлял заботу о ней.

Комментарий: Слово *прабодхена* означает «успокаивать», «утешать». *Ашваса-уттара* — это воодушевляющие, утешающие, убеждающие слова.

Текст 117

*“шуна, мата, мане кичху на чинтиха туми
сакала томара ачхе, йади ачхи ами*

«О мама, не грусти, — говорил Он, — пока Я с тобой, ты ни в чем не будешь нуждаться!»

Текст 118

*брахма-махешварера дурлабха локе боле
таха ами томаре анийа диму хеле”*

Очень скоро я дам тебе то, чего нет даже у Брахмы и Шивы».

Текст 119

*шачио декхите гаурачандрера шри-мукха
деха-смрти-матра нахи, тхаки кисе дужкха?*

Видя прекрасное лицо Шри Гаурачандры, Шачи забывала не только свои страдания, но и саму себя.

Комментарий: Видя красивое лотосоподобное лицо Нимая, воплощения блаженных духовных игр, освобожденные слуги Господа, обитатели планет Вайкунтхи, забывали себя и отказывались от собственных желаний.

Обусловленные души, обитатели Деви-дхамы, царства преходящих чувственных радостей, равнодушные к служению Гаура-Кришне и погрязшие в невежестве, считают материальное тело свои истинным «я». Поэтому они, уподобившись коровам или ослам, испытывают тройственные страдания. Шачи-деви — олицетворение чистой благодати и счастья. Она вечно освобождена; она — прибежище трансцендентной *ватсалья-расы*. Как Шачи-деви, всегда занятая служением Гауре, не имеющая желаний личного чувственного удовлетворения, может испытывать страдания, рожденные из невежества?

Текст 120

*йан'ра смрти-матра пурна хайа сарва кама
се-прабху йанхара нутра-рупе видйамана*

Верховная Личность, Тот, памятование о ком исполняет любые желания души, был ее сыном.

Текст 121

*тахара кемате духкха рахибе шарире?
ананда-сварупа карилена джананире*

Разве можно было грустить в Его присутствии? Очень скоро Шачи-деви избавилась от тоски и вновь стала жизнерадостной.

Текст 122

*хена мате навадвипе випра-шишу-рупе
ачхена вайкунтха-натха сванубхава-сукхе*

Так Господь Вайкунтхи жил в Навадвипе как мальчик-брахман, наслаждаясь блаженством, рожденным из Его собственной природы.

Комментарий: Нимай есть трансцендентная (*сач-чид-ананда*) Верховная Личность Бога. Ему чуждо счастье, которое обусловленные души извлекают из своих грубых и тонких материальных тел, порожденных невежеством. Он самоудовлетворен и вечно наслаждается духовным блаженством. Словосочетание *сванубхава-сукхе* можно прочитать и как *сванубхава-сукхе* («счастье, извлекаемое из Его собственных богатств»).

Текст 123

*гхаре матра хайа даридратара пракаша
аджна, — йена маха-махешварера виласа*

Хотя они жили в бедности, Нимай часто требовал от матери того, о чем может попросить лишь сын царя.

Комментарий: Словосочетание *даридратара пракаша* указывает на бедность, которая могла быть присуща обычному человеку. В том месте, где присутствует Шри Гаура-Нараяна, исполненный шести богатств, не может быть бедности или недостатка в чем бы то ни было. Словосочетание *йена маха-махешвара виласа* указывает на независимую волю Шри Нараяны, обладателя шести богатств.

Текст 124

*ки тхакука, на тхакука, — нахики вичара
чахилеи на пале ракша нахи ара*

Он вел Себя так, будто все, чего бы Он ни попросил, было в их доме, и если не получал желанного, гневался.

Текст 125

*ггара-двара бхангийя пхелена сеи-кшане
апанара апачайя, таха нахи джане*

Он даже мог сломать дверь в доме, не думая о том, что наносит урон Самому Себе.

Текст 126

*татхапиха шачи йе чакхена, сеи-кшане
нана йатне дена путра-снешера каране*

Несмотря на поведение сына, мать Шачи старалась исполнять любое Его желание.

Текст 127

*эка-дина прабху чамилена ганга-снане
таила, амалаки чакхе джананира стхане*

Однажды Господь вознамерился пойти на Гангу. Он попросил у матери масло и *амалаки*.

Текст 128

*“дивья-мала сугандхи-чандана деха’ море
ганга-снана кари’ чана ганга пуджибаре”*

«Я хочу совершить *ганга-пуджу* после омовения, — сказал Он, — пожалуйста, дай Мне гирлянду и сандаловую пасту».

Комментарий: Слово *чана* означает «желание».

Текст 129

*джананира кахена, — “бапа, шуна мана дийа
кшанека апекша кара, мала ани гийа”*

Мать отвечала: «Подожди немножко! Сейчас я принесу Тебе гирлянду».

Текст 130

*“ани гийа” йеи-матра шунила вачана
кродхе рудра хаилена шачира нандана*

Стоило Шачинандане услышать эти слова, как Он разгневался, словно Господь Рудра.

Комментарий: Слово *рудра* указывает на Господа Шиву в образе разрушителя. Кроме того, это слово означает «грозный», «страшный», «ужасный» и «пылающий».

Текст 131

*“эжхана йаиба туми мала анибаре!”
эта бали’ круддха хана правешила гхаре*

«Ты сделаешь это сейчас же!» — яростно крикнул Он и вбежал в дом.

Текст 132

*йатека ачхила ганга-джалера каласа
аге саба бхангилена хай’ кродха-ваша*

Сначала Господь в гневе сбросил на пол горшки, наполненные водой Ганги.

Текст 133

*таила, гхрта, лавана ачхила йа’те йа’те
сарва чурна карилена тхенга лай’ хате*

Затем Он схватил палку и стал крушить все на Своем пути: Он разбивал крынки с маслом, *гхи*, солью и т. д.

Текст 134

*чхота бада гхаре йата чхила ‘гхата’ нама
саба бхангилена иччха-майа бхагаван*

Попав под руку Господу, в глиняную крошку превратились сосуды, предназначенные для проведения религиозных ритуалов.

Текст 135

*гадагади йайа гхаре таила, гхрта, дугдха
тандула, карпаса, дханйа, лона, бади мудга*

Молоко, рис, хлопок, *бади*, *мунг-дал*, разное зерно оказались рассыпаны по всему дому.

Текст 136

*йатека ачхила шика танийа танийа
кродхавеше пхеле прабху чхиндийа чхиндийа*

Господь разбил горки, подвешенные к потолку, и все их содержимое оказалось на полу.

Комментарий: *Сика* — это подвешиваемый к потолку горшок, предназначенный для хранения различных пищевых продуктов.

Текст 137

*вастра ади йата кичху паилена гхаре
кхан-кхан кари' чири' пхеле дуи каре*

Затем Он начал рвать ткани и одежду.

Комментарий: Словосочетание *кхан-кхан* происходит от слова *кханда*, которое означает «куски». Слово *чири* происходит от санскритского корня *чхид*, который означает «рвать» или «резать».

Текст 138

*саба бханги' ара йади нахи авашеша
табе шеше грха-прати хаила кродхавеше*

Разбив, разломав, разорвав все, что только было возможно, Господь обратил Свой гнев на стены дома.

Текст 139

*дохатийа тхенга паде грхера упаре
хена прана нахи ка'ро йе нишедха каре*

Крепко сжав в руках палку, Он стал крушить стены дома. Кто бы осмелился остановить Его в тот момент?

Комментарий: Словосочетание *дохатийа тхенга паде* указывает на то, что Нимай, схватив двумя руками палку, принялся бить стены дома. *Дохатийа* означает «двумя руками»; слово *тхенга* происходит от слова *данда*, что означает «палка», а слово *паде* происходит от санскритского корня *пада*, который означает «ударять» или «бить».

Текст 140

*гхара-двара бханги' шеше вркшере декхийа
тахара упаре тхенга паде дохатийа*

Затем Он разбил окна и двери и, не успокоившись на этом, набросился на дерево, растущее во дворе дома.

Текст 141

*татхапиха кродхавеше кишама нахи хайа
шеше пртхивите тхенга нахи самуччайа*

Гнев Господа никак не утихал: не способный успокоиться, Он в исступлении стал колотить землю.

Текст 142

*грхера упанте шачи сашанкита хаййа
махабхайе ачхена йехена лукаййа*

Мама Шачи в страхе забила в угол дома.

Комментарий: Слово *упанте* означает «в конце», «в углу» или «в одной стороне».

Текст 143

*дхарма-самстхапака прабху дхарма-санатана
джананире хаста нахи толена какхана*

Господь, олицетворение религии, пришел в мир с целью установить принципы *санатана-дхармы* — Он никогда не поднимал руку на Свою мать.

Текст 144

*этадриша кродха аро ачхена вйанджийа
татхатиха джананире на марила гийа*

Даже охваченный гневом, Он не стал бы бить мать Шачи.

Комментарий: Слово *вйанждийа* означает «являя» или «демонстрируя».

Текст 145

*сакала бхангийа шеше асийа ангане
гадагади йаите лагила кродха-мане*

Разрушив все, что мог, Господь упал на землю во дворе дома и стал в отчаянии кататься в пыли.

Текст 146

*шри-канака-анга хаила балука-вештита
сеи хаила махашобха акатхйа-чарита*

Никто не мог бы сравниться в красоте с Господом, чье золотое тело было покрыто пылью.

Комментарий: Словосочетание *акатхйа-чарита* означает «в неопикуемой славе».

Текст 147

*ката-кшане махапрабху гадагади дийа
стхира хаи' рахилена шайана карийа*

Наконец Он затих и остался лежать на земле без движения.

Текст 148

*сеи-мате дришти каила йога-нидра-прати
пртхивите шуи' ачхе ваикунтхера пати*

Повелитель Вайкунтхи погрузился в мистический сон (*йога-нидру*).

Комментарий: Словосочетание *йога-нидра* указывает на то, что Господь спал благодаря Своей энергии *йогамайе*, которая есть независимая духовная сила, питающая Его трансцендентные игры.

Тексты 149-150

*анантера шри-виграхе йанхара шайана
лакшми йан'ра пада-падма севе анукшана*

*чари-веде йе прабхуре каре анвешане
се прабху йайена нидра шачира ангане*

Тот, кто возлежит на теле Ананта Шеши, Тот, чьи лотосные стопы непрерывно массирует Богиня Удачи, Тот, кого славят четыре Веды, безмятежно спал на земле во дворе дома матери Шачи.

Тексты 151-152

*ананта брахманда йан'ра лома-купе бхасе
сршти-стхити-пралайа карайе йан'ра дасе*

*брахма-шива-ади матта йан'ра гуна-дхйане
хена-прабху нидра йа'на шачира ангане*

Тот, из чьих пор на теле исходят бесчисленные Вселенные, чьи слуги создают, поддерживают и разрушают бесчисленные миры, чья слава сводит с ума Шиву и Брахму, — Тот же самый Господь мирно и сладко спал во дворе дома Матери Шачи.

Текст 153

*эи-мата махапрабху сванубхава-расе
нидра йайа декхи' сарва-деве канде хасе*

Пока Махапрабху наслаждался **йога-нидрой**, полубоги плакали и смеялись.

Текст 154

*ката-кшане шачидеви мала анаййа
ганга пуджибара саджджа пратйакша карийа*

Тем временем Шачимата приготовила гирлянду и все необходимое для совершения **ганга-пуджи**.

Текст 155

*дхире дхире путрера шри-анге хаста дийа
дхула дждади' тулите лагила деви гийа*

Она нежно оттерла песок с тела сына и приподняла Его.

Текст 156

*“утха утха, бапа мора, хера мала дхара
апана-иччхайа гийа ганга пуджа кара*

«Вставай, сынок! — сказала она. — Открой глаза и возьми гирлянду! Иди проведи поклонение Ганге, как Ты того хотел.

Текст 157

*бхала хаила, бана, йата пхелила бхангийя
йаука томара саба балаи лаййя”*

Хорошо, что так все произошло! Я думаю, теперь будущие препятствия уничтожены».

Комментарий: Слово *балай* происходит от арабского слова *балаха*, которое означает «опасность», «неблагоприятное», «неправильное» или «греховное».

Текст 158

*джананира вакйа шуни’ шри-гаурасундара
чаллила карите снана лиджджитта-антара*

Шри Гаурасундара был смущен словами матери; Он молча встал и пошел к реке.

Текст 159

*этха шачи сарва-грха кари’ упаскара
рандханера удйога лагила карибара*

Пока сын принимал омовение и совершал *пуджу*, Шачимата убрала дом, помыла пол, привела все в порядок и начала готовить обед.

Текст 160

*йадйапиха прабху эта каре апачайя
татхани шачира читте духкха нахи хайя*

Хотя Господь разрушил много ценного в доме, в сердце Шачи не было тревоги.

Текст 161

*кришнера чапалйя йена ашеша-пракаре
йашода сахилена гокула-нагаре*

Она терпеливо пережила гнев сына, точно так же, как Мать Яшода терпеливо сносила проказы Кришны в Гокуле.

Текст 162

*зи-мата гаурангера йата чанчалата
сахилена анукшиана шачи джаган-мата*

Так Шачи-деви, Вселенская Мать, великодушно воспринимала своевольное поведение Шри Гауранги.

Текст 163

*ишварера крида джани кахите катека
зи-мата чанчалата карена йатека*

Даже при желании я не смог бы описать и доли подобных игр, которые совершал Господь в Доме Шачи.

Текст 164

*сакала сахена аи кайа-вакйа-мане
хаилена шачи йена пртхиви апане*

Мать Шачи, будто Мать Земля, терпеливо выдерживала все, что выпадало на ее долю. Тело, ум и речь были подчинены ее воле.

Комментарий: Словосочетание *йена притхиви апане* указывает на то, что Шачи в своем терпении стала подобной земле.

Текст 165

*ката-кшане махапрабху кари' ганга-снана
аилена грхе крида-майа бхагаван*

Махапрабху, Верховный Господь, наслаждающийся Своими играми, вернулся с Ганги.

Текст 166

*вишну-туджа кари' туласиер джала дийа
бходжана карите прабху василена гийа*

Он совершил поклонение Господу Вишну, предложил воду деревцу *туласи* и сел обедать.

Текст 167

*бходжана карийа прабху хаила харша-мана
ачамана кари' карена тамбула-чарвана*

Довольный и сытый, Господь омыл руки и пожевал орехи бетеля.

Текст 168

*дхире дхире аи табе балите лагила
«эта апачайа, бапа, ки-карийе карила?»*

Мать нежно спросила сына: «Дорогой Нимай, скажи, зачем Ты устроил весь этот беспорядок?»

Текст 169

*ггара двара дравйа йата, сакали томара
апачайа томара се, ки дайа амара?»*

Дом, двери и все остальное принадлежит Тебе. Ты нанес ущерб Самому Себе. Не я, а Ты страдаешь от Своей выходки.

Комментарий: Слово *дайа* означает «выгода или потеря», «связь», «отношение», «необходимость» или «ответственность».

Текст 170

*падибаре туми бола эххани йаиба
гхарете самбала нахи, — кали ки кхаиба?»*

Сейчас Ты пойдешь в школу, но подумал ли Ты о том, что Ты будешь есть завтра? Дом наш пуст».

Комментарий: Слово *самбала* происходит от санскритского корня *самб*, что означает «необходимость» или «пропитание».

Текст 171

*хасе прабху джананира шунийа вачана
прабху боле, — “кришна поста, карибе пошана”*

Улыбнувшись, Господь отвечал матери: «Кришна заботится обо всех. Господь не бросит нас в беде».

Комментарий: Слово *пошта* означает «хранитель».

Текст 172

*эта бали' пустика лаййа прабху каре
сарасвати-пати чалилена падибаре*

Сказав так, Господь, муж богини учености (Сарасвати-деви), ушел в школу, держа в руках учебники.

Комментарий: Словосочетание *сарасвати-пати* указывает на Кришну, супруга богини духовного знания — Сарасвати-деви.

Текст 173

*ката-кшана видйа-раса кари кутухале
джахнавира куле аилена сандхйа-кале*

Вечером, после уроков, которые были столь приятны Ему, Господь отправился к Ганге.

Текст 174

*ката-кшана тхаки' прабху джахнавира тире
табе пунах аилена апана-мандире*

Проведя некоторое время на берегу Ганги, Он возвратился домой.

Текст 175

*джананире дака дийа анина нибхрте
дивйа сварна тола дуй дила дила та'на хате*

Отозвав мать в сторонку, Он вручил ей две *толы* (двадцать граммов) золота.

Комментарий: Слово *нибхрите* означает «уединенное место».

Текст 176

*“декха, мата, кришна эи дилена самбала
иха бхангаийа вйайа караха сакала”*

«Смотри, мама, что Кришна дал нам! — сказал Нимай. — Иди обменяй это на то, что нам необходимо в хозяйстве».

Комментарий: Слово *бхангаийа* означает «разменивать что-либо на какие-то предметы или мелкие монеты». Слово *караха* означает «устраивать» или «выполнять».

Текст 177

*эта бали' махапрабху чалила шайане
парама-висмита хаи' аи мане гане'*

Махапрабху ушел в Свою комнату, готовясь ко сну, а мать Шачи долго не могла придти в себя.

Текст 178

*“котха хаите суварна анайе баребара
пачхе кона прамада джанмайа аси' ара*

Она рассуждала: «Откуда Он принес это золото? Боюсь, как бы беда не посетила нас.

Комментарий: Слово *прамада* означает «опасность» или «вредный».

Текст 179

*йеи-матра самбала-санкоча хайа гхаре
сеи эи-мата сона ане баре-баре*

Это происходило уже не один раз, — как только возникают сложности, Нимай приносит золото.

Комментарий: Словосочетание *самбала-санкоча* означает «нехватка продуктов».

Текст 180

*киба дхара каре, киба кон сиддхи йане?
кон рупе ка'ра сона ане ва кемане?"*

Может, Он берет его в долг? Или же Ему известен мистический способ добывания золота? Чье это золото? Где Он достает его?»

Комментарий: Слово *дхара* означает «занимать». Слово *сиддхи* объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (11.15.4-5): «Среди восьми главных мистических совершенств три, с помощью которых человек может видоизменять свое тело, это: (1) *анима* (способность становиться меньше меньшего); (2) *махима* (способность становиться больше большего) и (3) *лагхима* (способность становиться легче легкого). Посредством (4) *прапти-сиддхи* человек может достичь всего, чего бы он ни пожелал; (5) *пракамья-сиддхи* делает доступным

любой вид наслаждений в этой жизни и в следующей. С помощью (6) *ишита-сиддхи* человек может управлять подчиненными энергиями *майи*; овладев совершенством (7) *вашита-сиддхи*, человек освобождается от влияния трех *гун*; (8) *камавасаита-сиддхи* позволяет получать любой объект из любого места, где бы он ни находился в пределах материального мира. Мой дорогой благородный Уддхава, восемь мистических сил естественным образом присутствуют в этом мире и являются непревзойденными материальными совершенствами». Эта же тема обсуждается в стихах 6–8 той же главы «Шримад-Бхагаватам».

Текст 181

*маха-акаитава ай парама-удара
бхангаите дитео дарайа баре-бара*

Благородная Шачимата, невинная и честная, долго не решалась обменивать золото и шла на это с большим трудом.

Комментарий: Словосочетание *маха-акаитава* означает «свободная от двуличия», «не склонная к обману», «очень простая». Слово *дарайа* происходит от слова *дарна* из языка хинди в значении «бояться».

Текст 182

*“даша-тхани панча-тхани декхайя аге”
локере шикхайа ай “бхангайби табе”*

Она просила пять или десять людей проверить золото и лишь потом меняла его.

Текст 183

*хена мате махапрабху сарва-сиддхивара
гупта-бхаве ачхе навадвипера бхитара*

Так повелитель всех мистических сил, Верховный Господь, тайно жил в Навадвипе.

Комментарий: Словосочетание *сарва-сиддхивара* указывает на повелителя восьми йогических совершенств. В этой связи советуем читателю обратиться к «Шримад-Бхагаватам» (11.15.10-17).

Текст 184

*на чхадена шри-хаста пустака эка-кшана
падена гоштхите йена пратйакша мадана*

Не выпуская из рук учебников, Он в обществе друзей постигал науку. Прекрасный, Он был подобен Богу Любви (Мадана).

Текст 185

*лалате шобхайе урдхва тилака сундара
шире шри-чанчара-кеша сарва манохара*

Его лоб был украшен *тилакой*, а кудрявые черные волосы очаровывали ум каждого, кто бросал на Него взгляд.

Текст 186

*скандхе упавита, брахма-теджа мурти-манта
хасйа-майа шри-мукха прасанна, дивйа данта*

Нить *брахмана* пересекала Его грудь, и Он казался олицетворением сияния *брахмана*. Лицо Его светилось радостью, а красивая улыбка обнажала белоснежные зубы.

Текст 187

*киба се адбхута дуи камала-найана
киба се адбхута шобхе трикачча-васана*

Как прекрасны были Его лотосные глаза! Как изящно Он носил *дхоти*!

Комментарий: *Трикачча* — это способ, каким старшие бенгальцы одевают *дхоти*. Если левый край материи выносится под ногами за спину и прикрепляется у поясицы, это называют *качча*. Если другой край материи затыкают спереди у живота за пояс, это называют *конча*. Когда другой конец *кончи* также затыкают за пояс, это называют *трикачча*.

Текст 188

*йеи декхе, сеи эка-дриштье рупа чайа
хена нахи 'дханйа дханйа' бали' йе на йайа*

Увидев Господа, человек не мог отвести от Него взгляд и не переставая думал о Нем. Красота Господа была непревзойденной.

Комментарий: Словосочетание *эка-дриштье* означает «без отклонения», «не моргая» или «не закрывая глаз».

Текст 189

*хена се адбхута вйакхйа карена тхакура
шунййа гурура хайа сантоша прачура*

Нимай замечательно объяснял тот или иной предмет обсуждения, чем доставлял много радости учителю.

Текст 190

*сакала падуйа-мадхйе апане дхарийа
васайена гуру сарва-прадхана карийа*

Шри Гангадас Пандит признал Нимаю лучшим из своих учеников.

Текст 191

*гуру боле, — “бапа, туми мана дийа пада
бхаттачарйа хаиба туми, — балилана дадха”*

Он сказал: «Сынок, учись старательно! Скоро Ты станешь Бхаттачарьей!»

Комментарий: *Брахман* может быть удостоен титула Бхаттачарья, если он тщательно изучил логику и *мимамсу* (определенное направление философии), если он знает наизусть четыре Веды или стал образованным наставником, хорошо знающим философию.

Текст 192

*прабху боле, — “туми аширвада кара йа’ре
бхаттачарья-пада кон дурлабха тахаре?”*

Господь отвечал: «Тот, кого ты благословишь, о учитель, обязательно станет Бхаттачарьей!»

Текст 193

*йахаре йе джиджнасена шри-гаурасундара
хена нахи падуяа йе дибeka уттара*

Если Гаурасундара задавал вопрос, никто из учеников не мог ответить на него.

Текст 194

*апани карена табе сутрера стхапана
шеше апанара вйакхья карена кхандана*

Нимай Сам доказывал то или иное положение, а затем Сам же опровергал его.

Комментарий: Необходимо понимать, что повелитель *майи* Господь Вишну способен создать, переделать и восстановить как прежде все что угодно.

Текст 195

*кеха йади кона-мате на паре стхапите
табе сеи вакхья прабху карена су-рите*

Каждый раз, когда кто-то из учеников затруднялся дать ответ, Господь с легкостью находил верное решение.

Комментарий: Словосочетание *су-рите* означает «правильно» или «хорошо».

Текст 196

*киба снaне, ки бходжане, киба парйатaне
нахика прабхура ара чешта шaстрa вине*

Купаясь, обедая, гуляя, занимаясь чем-то еще, Нимай обдумывал заключения *шaстр*, анализировал их и рассуждал над ними.

Текст 197

*зи-мата ачхена тхакура видья-расе
пракаша на каре джагaтера дина доше*

Поглощенный *видья-расой* (играми в образе студента) Господь не раскрывал Себя несовершенному миру.

Комментарий: Слово сочетание *дина доше* имеет отношение к людям этого мира, обладающим материальным знанием и враждебным Господу Вишну, находящемуся за границей чувственного восприятия. Их называют *дина*, или «бедные», ибо они не способны видеть превосходство духовного знания, с помощью которого человек может пробудить в себе склонность к служению Господу Вишну. Триданди Госвами Шриман Прабодхананда Сарасвати писал в своей «Чайтанья-чандрамрите» (36): Господь Чайтаньячандра расширил золотой океан настроений преданности. Тот человек есть самый несчастный и обманутый из людей, кого не коснулся этот океан».

Текст 198

*хари-бхакти-шунья хаила сакала самсара
асат-санга асат-патха баи нахи ара*

В то время люди не совершали *хари-бхакти*, но черпали удовольствие в материализме и мирском общении.

Комментарий: Все низшие виды мирского общения и действия, никак не связанные с Абсолютной Истиной, Господом Вишну, который есть повелитель *майи*, являются проявлением материализма.

Текст 199

*нана-рупе нутрадира махотсава каре
деха-геха вйатирикта ара нахи спхуре*

Они проводили праздники для своих сыновей и дочерей и всегда заботились только о своем теле и доме.

Комментарий: Глупые материалисты тех лет прилагали безумные усилия в корыстной деятельности и стремились доставить удовольствие своим женам и детям. *Карми*, искушенные в благочестивой деятельности, лизавшие ноги Бхимабхатте и подобным ему, под предлогом проявления сострадания открывали больницы и школы, надеясь этим обеспечить себе чувственные наслаждения в следующей жизни. Такие люди не были способны бескорыстно служить Кришне. *Смрити-шастры* не предназначены для просвещения или возвышения сознания таких невежественных и глупых людей. Высшая Истина гласит: «Служение Господу Хари есть высший долг всех людей во все времена». Забвение этого основополагающего принципа привело к тому, что люди развили стремление к материальным наслаждениям, основанным на мирском благочестии.

Текст 200

*митхья сукхе декхи сарва-локера адара
вайшнавера гана духкха бхавена антара*

Вайшнавцы с болью в сердце наблюдали, как люди стремятся к иллюзорному счастью.

Текст 201

*‘кришна’ бали’ сарва-гане карена крандана
“э саба дживере крипа кара, нарайана*

Они плакали и молились Кришне: «О Господь Кришна, пожалуйста, будь милостив к этим падшим душам!»

Текст 202

*хена деха паййа кришне нахи хаила рати
катакала гийа ара бхунджибе дургати!*

У них нет привязанности к Тебе, хотя им была дарована человеческая жизнь. Сколь долго они будут находиться в невежестве?

Текст 203

*йе нара-шарира лаги’ деве камйа каре
таха вйартха йайа митхйа сукхера вихаре*

Даже боги мечтают о теле человека! Но эти грешники бессмысленно растрчивают жизнь в погоне за чувственным счастьем.

Комментарий: Первая строка этого стиха гласит, что лишь родившись в человеческом теле, душа может поклоняться Господу Хари. Поэтому даже полубоги мечтают родиться людьми. Полубоги, жители райских планет, зная, что человеческая форма жизни наилучшим образом подходит для духовного самопознания, говорят («Шримад-Бхагаватам», 5.19.21-25): «Какая удача выпала людям, родившимся на Бхарата-варше! Нет сомнений, что в прошлых жизнях они совершили много аскетических подвигов и других благочестивых поступков или даже добились благосклонности Самого Верховного Господа. Иначе как еще объяснить, что теперь они могут заниматься самыми разными видами преданного служения? Мы, полубоги, можем лишь мечтать о рождении в Бхарата-варше, чтобы преданно служить Господу, тогда как ее жители уже достигли этой цели. Мы потратили столько сил, совершая ведические обряды и жертвоприношения, подвергая себя лишениям, исполняя священные обеты, раздавая милостыню, и вот наконец мы получили право родиться на райских планетах. Но какой в этом смысл? Живя в раю, мы погрязли в мирских удовольствиях и едва ли способны помнить Господа Нараяну. По правде говоря, из-за чрезмерных чувственных наслаждений мы совсем забыли об Его лотосных стопах. Короткая жизнь на Бхарата-варше ценнее многих миллионов лет, прожитых на Брахмалоке: ведь даже поднявшись на Брахмалоку, душа будет вынуждена вернуться в круговорот рождения и смерти. Хотя в Бхарата-варше, которая не относится к высшим планетам, человек живет совсем недолго, он может всего за одну жизнь в полной мере развить в себе сознание Кришны и достичь высшего совершенства, всецело посвятив себя служению лотосным стопам Господа. Покинув тело, такая душа вознесется на Вайкунтхалоку, где нет никаких тревог и где никто не рождается в материальном теле. Разумный человек не стремится попасть даже на высшую планету вселенной, если там не текут благодатные реки повествований о чистых, как воды Ганги, деяниях Верховного Господа, если там

нет преданных, которые служат Господу на берегах этих рек, и если там не проводятся ради удовлетворения Господа празднества *санкиртана-ягьи* [особенно рекомендованной для нынешней эпохи]. В Бхарата-варше есть все условия для того, чтобы посвятить себя преданному служению, которое избавляет человека от последствий его занятий кармой и *гьяной*. Тот, кто родился на земле Бхарата-варши в человеческом теле, наделенном развитыми органами чувств, и таким образом получил возможность совершать *санкиртана-ягью*, но несмотря на это не встает на путь преданного служения, подобен диким зверям и птицам, которые, однажды вырвавшись из охотничьих сетей, по неосторожности вновь попадают в них».

Текст 204

*кришна-йатра-махотсава-парва нахи каре
вивахади-карме се ананда кари' маре*

Они не празднуют день явления Кришны, но пышно отмечают свадьбы своих отпрысков и иные семейные праздники.

Комментарий: Слово *йатра* объяснено Шридхарой Свами в комментарии к словам *пуджа-йатротсава-шритан* из стиха «Шримад-Бхагаватам» (11.27.50): «*Йатра* — это особая церемония, в которой принимают участие множество людей, а *утсава* — это празднования, такие как Васанта». Шридхара Свами объясняет также слова *мама парванумоданам* и *сарва-варшика-парвасу* из стиха «Шримад-Бхагаватам» (11.11.36-37): «*Парва* — это празднования, такие, как Джанмаштами и регулярное соблюдение обетов *чатурмасьи* и *экадаши*». Слово *махотсава* Шридхара Свами объясняет в комментарии к стиху из «Шримад-Бхагаватам» (5.19.23): «*Махотсава* — это празднование, во время которого преданные поют и танцуют».

Слово *маре* можно объяснить следующим образом: «Глупые люди, которые считают, что их тела и есть их истинное «я», забывают почитаемого Господа. Пребывая в невежестве о своих отношениях с Господом, они не стремятся удовлетворить Хари, *гуру* и вайшнавов, а вместо этого прилагают усилия в том, чтобы доставить удовольствие своим чувствам и уму. Поэтому они оставляют служение Адхокшадже, или путь высшего блага, и принимают путь временных наслаждений. Вместо того, чтобы подниматься к Вайкунтхе (миру бессмертия), они катятся в ад (мир материального бытия). Так они проходят через различные формы жизни и испытывают бесконечные страдания. Единственный долг живых существ — действовать во имя удовлетворения Хари, *гуру* и вайшнавов. Об этом говорит «Шримад-Бхагаватам» (11.29.8):

ян шраддхаячаран мартьо мритьюм джяяти дурджаям

«Благодаря совершению такого служения смертное живое существо сможет победить неодолимую смерть».

В «Шримад-Бхагаватам» (2.1.4) Шри Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту следующее: «Люди, лишённые *атма-таттвы*, не задумываются над проблемами жизни, потому что слишком привязаны к таким ненадежным воинам, как собственное тело, дети и жена. Несмотря на достаточный опыт, они не осознают неотвратимости смерти».

В «Шримад-Бхагаватам» (3.30.3-14, 18) Господь Капиладева обращается к Своей матери Девахути с такими словами: «Сбитый с толку материалист даже не подозревает о том, что тело бренно, так же как и все, что связано с телом: его дом, земля и богатство, к которым он так привязан. Только по неведению он думает, что все это будет существовать вечно. В какой бы форме жизни ни родилось живое существо, оно получает определенное удовольствие от пребывания в теле данного типа и никогда не сожалеет о том, что находится в подобных условиях. Обусловленное живое существо вполне довольное тем телом, которое у него есть. Введенное в заблуждение иллюзорной энергией, покрывающей его знание, оно не желает расставаться со своим телом, даже если живет в аду, ибо и там оно ухитряется наслаждаться жизнью. Причиной удовлетворенности обусловленной души условиями своего существования является глубоко укоренившаяся в ней привязанность к телу, жене, дому, детям, домашнему скоту, богатству и друзьям. Окружив себя всем этим, обусловленная душа считает, что достигла совершенства. Тревоги постоянно снедают такого глупца, но несмотря на это, он совершает один грех за другим и живет надеждами, которым не суждено сбыться — и все только для того, чтобы обеспечить существование тех, кого он считает своими родными и близкими. Свое сердце и чувства он отдает женщине, которая околдовывает его чарами *майи*. Он наслаждается ее объятиями и беседами наедине с ней, а лепет маленьких детей приводит его в восторг. Связанный семейными узами, такой домохозяин живет в кругу семьи, где царят ложь и лицемерие. Сея вокруг себя одни лишь несчастья и послушно исполняя все прихоти своих ненасытных чувств, он старается противостоять обрушивающимся на него со всех сторон бедам и невзгодам, и если ему чудом удастся выстоять под ударами судьбы, он считает себя очень счастливым. Для того, чтобы добыть деньги, он на каждом шагу причиняет зло другим людям. Все заработанное он отдает семье, а сам съедает лишь малую часть купленной на его деньги пищи и в конце концов отправляется в ад из-за тех, ради кого он всеми правдами и неправдами добывал деньги. Когда дела его начинают идти плохо, человек снова и снова пытается поправить положение, но когда все эти попытки оканчиваются неудачей и его предприятие терпит крах, он, буруеваемый жадностью, начинает покушаться на чужие богатства. Такой неудачник, безуспешно пытающийся прокормить семью, представляет собой жалкое зрелище. Он постоянно думает о своих неудачах, и эти мысли причиняют ему невыносимые страдания. Видя, что он больше не в состоянии содержать семью, жена и дети перестают оказывать ему то уважение, которое оказывали раньше, подобно тому, как скупые крестьяне перестают заботиться о состарившихся и изможденных быках. Но глупый отец семейства не утрачивает вкуса к семейной жизни, несмотря на то, что теперь находится на иждивении тех, кого некогда содержал. Обезображенный старостью, он готовится к встрече со смертью. Тот человек, который всю жизнь заботился о благополучии семьи и жил, во всем потакая своим чувствам, умирает в великом горе, окруженный рыдающими родственниками. Он умирает жалкой смертью, в страшных муках и без сознания».

Текст 205

*томара се джива, прабхо, туми се ракшита
ки балиба амара, туми се сарва-пита*

О Господь! Живые существа — Твои вечные неотъемлемые частицы! Ты — их защитник и отец!»

Комментарий: Словосочетание *томара се джива* объясняется следующим образом. Господь Вишну есть высшее сознание и Верховный Владыка или Сверхдуша. Все живые существа подчиняются Ему и обладают мельчайшим сознанием. Поэтому все они — вайшnavы, или Его преданные. Как утверждает «Бхагавад-гита» (15.7): *мамайвaмишо джива-локе джива-бхутах санатанах* — «Живые существа в материальном мире суть Мои вечные отделенные частицы».

Текст 206

*эи-мата бхакта-гана сабара кушала
чинтена-гайена кришначандрера мангала*

Так вайшnavы, радея о благе живых существ, молились Кришне от своего имени.

Текст 207

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда Чандра — мои жизнь и душа! Я, Вриндавана дас, пою о славе их лотосных стоп!

Конец восьмой главы.

Детские игры Нитьянанда и его путешествие по святым местам

Эта глава рассказывает о том, как Шриман Нитьянанда Прабху до наступления двенадцатого года жизни устраивал театральные представления, посвященные играм Шри Кришны, Рамы и Ваманы. Также в этой главе содержится повествование о том, как Шриман Нитьянанда Прабху путешествовал по святым местам Индии, пока Ему не исполнилось двадцать лет.

По приказу Шри Гаура-Кришны в деревне Эчакра, находящейся в Радхадеше, из лона Падмават и — жены Хадая Одджи — явился Шри Анантадева в образе Шри Нитьянандачандры. С его появлением на свет исчезло все зло.

В своих детских играх Шриман Нитьянанда Прабху и его друзья-ровесники подражали разнообразным играм Господа Шри Кришны. Иногда группа мальчиков изображала собрание полубогов, и кто-то из них, одетый, как мать Земля, раздосадованная злодействами демонов, приходил и возносил молитвы. В это время Шриман Нитьянанда Прабху и его друзья, играя роль полубогов, отправлялись на берег реки и молились Господу Кширодакашайи Вишну. Затем другой мальчик, игравший роль Кширодакашайи, из укрытия провозглашал: «Вскоре Я явлюсь в Матхуре, Гокуле, для того, чтобы облегчить бремя Земли».

В другой раз мальчики подражали разнообразным играм Кришны в Двапараюгу. Они изображали женитьбу Васудевы и Деваки, рождение Кришны в темнице Камсы, то, как Васудева перенес Кришну в дом Нанды, как Васудева вернулся, неся на руках Маха-майю, дочь Яшоды, убийство Путаны, уничтожение демона Шакатасуры, который прятался в телеге, то, как Кришна воровал масло и молоко из домов пастухов, убийство Дхенуки, Агхи и Бакасуры, как Кришна отправлялся пасти коров, как Он поднял холм Говардхана, как Он похитил одежды *гопи*, как одарил милостью жен *ягьика-брахманов*, как Нарада наставлял Камсу в уединенном месте, как был убит слон Кувалайя, как были убиты борцы Чанура и Муштিকা, как расстался с жизнью Камса.

Однажды, играя роль Ваманы, Нитьянанда обманул царя Бали. Иногда они ставили игры Рамы: Нитьянанда, собрав Своих друзей в «армию обезьян», приказывал им строить мост. В умонастроении Лакшмана, держа лук и стрелы, Он подкрадывался к Сугриве; в образе Рамы Он избавлял Парашураму от гордости; как Лакшман, пораженный могучей стрелой Индраджита, Он падал на землю без чувств. Тогда Хануман, помня указание Господа, приносил Ему лекарства, и Лакшман приходил в себя. Так Нитьянанда Прабху являл игры

различных воплощений. Такие игры Шриман Нитьянанда Прабху совершал до наступления двенадцатого года жизни. Затем, как внешне это могло показаться, подвижимый желанием очиститься, Он отправился путешествовать по святым местам Арьяварты и Дакшинаты, пока Ему не исполнилось двадцать лет. Затем Он пришел в Навадвипу и там встретил Своего Господа — Шри Гаурасундара.

Посещая святые места, Нитьянанда Прабху встретил Шримана Мадхавендру Пури, Шрипада Ишвару Пури и Шрилу Брахмананду Пури. Нитьянанда Прабху провел несколько дней в беседах о Кришне с Шриманом Мадхавендрой Пури, которого сопровождали ученики. После этого Нитьянанда Прабху отправился в Сетабандху, Дханус Тиртху, Маяпур, Аванти, Годавари, Джияда-Нрисимху, Девапури, Трималу, Курма-кшетру и многие другие святые места. Затем Он пришел в Нилачалу. Увидев Шри Джаганнатхадеву, источника *чатур-вьюхи*, Он пережил глубочайший духовный экстаз. Из Шри Кшетры Нитьянанда вернулся в Шри Матхуру.

В конце главы даются объяснения, почему Нитьянанда Прабху в то время не явил *лилу* проповеди святых имен и любви к Богу, а также прославлением Шри Нитьянанды Прабху, который неотличен от всемогущего Баладевы.

Текст 1

*джайа джайа шри-кришна-чаитанья крипа-синдху
джайа джайа нитьянанда агатира бандху*

Слава Шри Кришне-Чайтанье, океану милости! Слава Шри Нитьянанде Прабху — другу тех, кто не знает о цели жизни!

Текст 2

*джайадваита-чандрера дживана-дхана-прапа
джайа шриниваса-гададхарера нидхана*

Слава Тому, кто является жизнью, богатством и душой Шри Адвайта-чандры! Слава Тому, кто есть прибежище Шривасы и Гададхары.

Текст 3

*джайа джаганнатха-шачи-путра вишвамбхара
джайа джайа бхакта-вринда прииа ануچار*

Слава Господу Вишвамбхаре, сыну Шачи и Джаганнатхи! Слава преданным — возлюбленным спутникам Господа!

Текст 4

*пурве прабху шри-ананта чаитанья-аджнайа
радхе аватирна хай' ачхена лилай*

По приказу Господа Шри Чайтанья Шри Анантадева раньше Его явился в Радхадеше и совершал разнообразные игры.

Комментарий: В этой связи советуем читателю обратиться к Ади-кханде (глава 2, стихи 31, 38-40 и 228-230). Слово *лилай* означает «явив Свои вечные

трансцендентные игры в материальном мире», то есть «по Своей сладостной воле».

Текст 5

*хад-оджха наме пита, мата падмавати
эка-чака-наме грама гауддешвара йатхи*

Его отца звали Хадай Оджха, а имя матери было Падмавати. Шри Нитьянанда Прабху родился в деревне Экачакра. Он — Господь *гаудия-вайшнавов*.

Комментарий: Семейное имя Оджха происходит от имени Упадхьяя, распространенном среди *брахманов* Митхилы. Описание Хадай Пандита и Падмавати приводится в Ади-кханде, глава 2, текст 39.

Описание Экачакры приводится в Ади-кханде (глава 2, текст 38).

Гаудешвара — это Шри Нитьянанда Прабху, Господь и учитель *гаудиев*. Шри Нитьянанда Прабху уничтожает *анартхи* (все нежелательное) в сердцах живых существ и дарует *гаудиям* достижение высшей цели — служение в трансцендентных *расах*: *ватсалья*, *сакхья* и *дасья*.

Слово *яти* указывает на Маурешвару Ятхи. Деревня Маурешвара, или Маюрешвара является известным центром шелковой торговли: коконами и нитью. Существует мнение о том, что эта деревня обрела известность благодаря установленному там Шива-лингаму. Другое прочтение слова *ятхи* — *татхи*. Это слово происходит от корня *татха*, или *татхайа* [в значении «там»], использовавшегося в древней бенгальской прозе.

Текст 6

*шিশу хайте шуитхира субуддхи гунаван
джинина кандарпа коти лаванйера дхама*

С самого детства Господь Нитьянанда был сдержанным, разумным и обладал всеми благими качествами. Его очарование затмевало красоту миллионов богов любви.

Текст 7

*сеи хайте радхе хайла сарва-сумангала
дурбхикша-даридрия-доша кхандила сакала*

После рождения Нитьянанды Прабху вся Радха-деша наполнилась благоприятными признаками, исчезла нищета и засухи.

Комментарий: В этой связи советуем обратиться к Ади-кханде (глава 2, стихи 133) и Ади-кханде (глава 4, стихи 47-48). Благодаря явлению Шри Нитьянанды Прабху исчезла нищета (то есть материалистичная гордость и отсутствие *киртаны*); вместо этого в сердцах людей пробудилось желание петь святые имена Кришны и служить Господу.

Текст 8

*йе дине джанмила навадвипе гаурачандра
радхе тхаки' хункара карила нитьянанда*

В тот день, когда Господь Шри Гаурачандра явился в Навадвипе, Господь Нитьянанда взревел громовым голосом.

Текст 9

*ананта-брахманда вйанта хайла хункаре
мурчхагата хайла йена сакала-самсаре*

Его радостный клич отозвался эхом в бесчисленных вселенных, и люди мира, потрясенные, теряли сознание.

Текст 10

*катхо лока алилека, — “хайла ваджрапата”
катхо лока манилека парама утпата*

Некоторые говорили, что это гром, другие считали этот звук иным природным явлением.

Текст 11

*катхо лока балилека, — “джанилун карана
гаудешвара-госанира хайла гарджана”*

Но были и такие, кто сказали: «Мы знаем, что это за звук. Это голос Шри Нитьяланды Госвами, Господа гаудиев».

Комментарий: Словосочетание *гаудешвара-госани* объясняется следующим образом: Дамодара Сварупа, которого называют двойником Шри Чайтаньи Махапрабху (*двйтия-сварупа*) и два Его друга Рупа и Санатана были хранителями служения Кришне в *расе* супружеской любви. Все они — Гаудешвара или Гаудиешвара; поэтому к Шри Нитьянанде Прабху в этом стихе обращаются как к Гаудешваре Госвами.

Текст 12

*зи-мата сарва лока нана-катха гайа
нитьянанда кеха нахи чинила майайа*

Итак, люди придерживались разных мнений о том, что произошло. Но находясь под влиянием иллюзорной энергии, никто из них не смог узнать Господа Нитьяланду.

Комментарий: Слово *майайа* указывает на влияние внешней иллюзорной энергии Шри Нитьяланды Прабху, неотличного от Шри Баладевы, источника всех экспансий Вишну. Эта иллюзорная энергия сбивает с толку живые существа, относящиеся к пограничной энергии. *Дживы*, находящиеся во власти покрывающей и стягивающей иллюзорной энергии Господа Вишну, не способны понять истину о Шри Нитьянанде. Некоторые из них утверждают, что Шри

Нитьянанда Прабху был *маитхила-брахманом*. Другие говорят, что Он женился на дочерях бенгальского *радха-брахмана*. А третьи убеждены, что Он родился в семье, принадлежащей низкому сословию. Все эти ложные представления являются творением *майи* и скрывают истину о Нитьянанде Прабху. Иные люди, находящиеся во власти своего материального разума, утверждают, что потомки сына Нитьянанды Прабху, Вирабхадры, так же могущественны, как Сам Нитьянанда, и будучи Его кровными родственниками, находятся на том же уровне, что и Верховный Господь. Если это так, каким тогда образом эта традиция оказалась под влиянием материалистичных *смартов*, целью которых является наслаждение мирскими плодами временных действий? Также существует мнение о том, что три сына Вирабхадры в действительности были его учениками, поскольку их сыновья родились в деревне Барудигайн и Батавьялигайн, и поэтому с мирской точки зрения их нельзя считать родными сыновьями Вирабхадры. Люди, находящиеся под влиянием иллюзорной энергии Шри Нитьянанды Прабху, стремятся установить отношения с Ним на материальной основе. Они пытаются включить Нитьянанду Прабху в число обусловленных живых существ, тем самым совершая серьезное оскорбление. Такова таинственная игра Шри Нитьянанды-Баладевы, в ходе которой Он ловко обманывает демонов.

Текст 13

*хена мате апана' лукай' нит'янанда
шишу-гана-санге кхела карена ананда*

Наслаждаясь детскими играми в обществе Своих друзей, Нитьянанда Прабху не раскрывал Своей истинной природы.

Текст 14

*шишу-гана-санге прабху йата крида каре
шри-кришнера кар'я ара нахи спхуре*

Все игры Господа Нитьянанды и Его друзей были отображением игр Господа Шри Кришны.

Комментарий: Играя с друзьями, Шри Нитьянанда Рама изображал игры Кришны в Матхуре, Гокуле и Двараке. Таким образом Он исполнил желание Своего Господа Шри Гауры-Кришны и так помогал Его играм.

Тексты 15-17

*дева-сабха карена милийа шишу-гане
притхивира рупе кеха каре ниведане
табе притхви лаййа сабе нади-тире йайа
шишу-гана мели' ступти каре урдхварайа
кона шишу лукаййа урдхва карй' боле
“джанмибана гийа ами матхура-гокуле”*

Однажды Нитай и Его друзья изображали собрание полубогов, а один из мальчиков в роли матери Земли возносил им молитвы. Затем все вместе они

отправились к берегу реки и стали молиться. Один из мальчиков, спрятавшись, громко произнес: «Скоро Я приму рождение в Матхуре и в Гокуле».

Комментарий: *Дева-сабха* — это собрание полубогов, известное также как Судхарма. Словосочетание *нади-тире* означает «на берегу молочного океана». В «Шримад-Бхагаватам» (10.1.17-23) Шри Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшиту: «Некогда мать Земля была перегружена сотнями тысяч армий, которыми управляли тщеславные демоны, рядившихся в царские одежды. Приняв образ коровы, мать Земля обратилась за помощью к Господу Брахме. Она была печальна — слезы струились из ее глаз. Мать Земля рассказала Господу Брахме о своих страданиях. Услышав о ее бедственном положении, Господь Брахма отправился к Молочному Океану. Все полубоги во главе с Господом Шивой сопровождали его; Бхуми также была с ними. Придя на берег Молочного Океана, полубоги стали поклоняться Верховной Личности Бога, Господу Вишну, Повелителю Вселенной, Богу всех богов, который заботится о каждом и устраняет беды живых существ. С великим тщанием они поклонялись Господу Вишну, возлежащему в океане молока, воспевая ведические *мантры*, известные как *пуруша-сукта*. Погрузившись в медитацию, Господь Брахма услышал слова Господа Вишну, прозвучавшие в небе. Брахма сказал полубогам: «О полубоги, внимательно выслушайте от меня приказ Кширодакашайи Вишну, Верховной Личности, и немедленно исполните его». Господь Брахма сообщил полубогам: «Еще до того, как мы обратились к Господу с нашими молитвами, Он уже знал о плачевном положении Земли. Он возвестил, что вскоре низойдет на Землю как сын Васудевы. Вы же в своих полных проявлениях должны родиться в династии Яду. Господь уничтожит злодеев и облегчит бремя Земли силой Своей собственной энергии в форме времени».

Текст 18

*кона-дина ниша-бхаге шिशу-гана лаййа
васудева-девакира карайена вийа*

Однажды вечером Господь и Его друзья устроили представление, повествующее о женитьбе Васудевы и Деваки.

Текст 19

*банди-гхара карийа атйанта ниша-бхаге
кришна-джанма карайена, кеха нахи джаге*

Той же ночью, когда все спали, они соорудили темницу и провели представление о тайном рождении Кришны.

Комментарий: Словосочетание *кришна-джанма-карайена* («устроили представление о рождении Господа Кришны») объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (10.3.8) следующим образом: «Затем Верховная Личность Бога, Господь Вишну, находящийся в сердце каждого живого существа, в темноте ночи явился из сердца Деваки, подобно тому, как полная луна восходит на восточном горизонте. Это произошло благодаря тому, что Деваки принадлежит к той же природе, что и Кришна».

Словосочетание *кеха нахи джаде* («когда все спали») объясняется в другом месте «Шримад-Бхагаватам» (10.3.48): «Под влиянием Йогамайи стражники уснули, и их чувства бездействовали. Точно так же все обитатели дома погрузились в глубокий сон».

Текст 20

*гокула сриджийа татхи анена кришнере
махамайа дила лаййа бхандила камсере*

Они соорудили Гокулу, и там родился Кришна. Затем Его поменяли с Йогамайей.

Комментарий: Игры, упомянутые в этом стихе, описаны в «Шримад-Бхагаватам» (10.3.51-52): «Когда Васудева достиг дома Нанды Махараджи, он увидел, что все обитатели Гокулы погружены в сон. Васудева положил Кришну на кровать матери Яшоды и взял на руки рожденную ею дочь, экспансию Йогамайи. Вернувшись в темницу Камсы, Васудева положил девочку на кровать Деваки, а затем вновь заковал себя в железные кандалы».

Словосочетание *дила лаййа* («дал и взял») сказаны с точки зрения Яшоды, жительницы Враджи. В данном представлении мальчик, исполнявший роль Яшоды, передал ребенка, исполнявшего роль Махамайи, мальчику, исполнявшему роль Васудевы, а тот, со своей стороны, вручил «ей» ребенка, исполнявшего роль Кришны.

Если эти слова прочитывать как *лаййа дила* («взял и дал»), то их необходимо рассмотреть с точки зрения Васудевы, жителя Матхуры. В таком случае мальчик, исполнявший роль Васудевы, взял «девочку Махамайю» из рук мальчика, исполнявшего роль Яшоды, и передал ей «ребенка Кришну».

Текст 21

*кона шилу саджйена питанара рупе
кеха стана пана каре утхи' та'ра буже*

В другой раз кто-то из мальчиков стал демоницей Путаной, а второй мальчик прильнул к ее груди, чтобы испить молока.

Комментарий: История о том, как Кришна пил молоко из груди Путаны, описана в «Шримад-Бхагаватам» (10.6.10): «Страшная *ракшаси* Путана взяла Кришну на колени и вложила в Его уста сосок своей груди, смазанной смертельным, быстродействующим ядом. В ответ на это Верховный Господь Шри Кришна разгневался. Он с силой схватил двумя руками грудь, крепко сжал ее и выпил весь яд вместе с самой жизненной силой демоницы».

Текст 22

*кона-дина шилу-санге налакхади дийа
саката гадийа таха пхалена бхангийя*

Однажды Нитьянанда и Его друзья соорудили ручную тележку (*шаката*) из тростника и затем сломали ее.

Комментарий: *Налакхади* — это разновидность высокой травы, имеющей форму твердых полых стеблей, известная также как тростник.

«Шримад-Бхагаватам» (10.7.7-8) рассказывает о том, как была сломана ручная тележка: «Младенца Кришну положили под тележку, стоявшую в углу двора. Стопы Господа были нежными как молодые листья, но когда Он слегка задел ими тележку, она перевернулась и развалилась на куски».

Текст 23

*никате васайе йата гоьалара гхаре
аланкишите шишу-санге гийа чури каре*

В другой день Господь и Его друзья тайком ходили по домам соседей-пастухов и крали все, что попадало им на глаза.

Комментарий: Слово *гоьала* происходит от слова *гоала*, которое, в свою очередь, является производным от санскритского слова *гопала*.

Кришна крал масло в домах пастухов; в «Шримад-Бхагаватам» (10.8.29) *гопи* жалуются матери Яшоды на Кришну такими словами: *стейам свадв аттй атха дадхи-пайах калпитайх стейа-йагайх* — «Он крадет у нас йогурт, масло и молоко, а затем ест и пьет украденное».

Текст 24

*тан'ре чхади' шишу-гана нахи йайа гхаре
ратри-дина нитьянанда-самхати вихаре*

Мальчики не оставляли общества Нитьянанды и продолжали играть с Ним день и ночь.

Текст 25

*йахара балака, та'ра кичху нахи боле
сабе снеха карийа ракхена лаййа коле*

Их родители не проявляли беспокойства по этому поводу, наоборот — с любовью обнимали Нитьянанду.

Текст 26

*сабе боле — “нахи декхи хена дивья кхела
кемане джанила шишу эта кришна-лила?”*

Они говорили: «Нам никогда не приходилось видеть такие божественные игры. Откуда только этот мальчик знает так много о лилах Кришны?»

Текст 27

*кона-дина путрера гадиьа нага-гана
джале йайа лаййа сакала шишу-гане*

Однажды Господь сделал змей из листьев и вместе с друзьями отправился к реке.

Комментарий: Словосочетание *нага-гана* в этом стихе означает «копии Калии и других змей», а слово *джале* означает «воды озера, образуемого рекой Ямуна».

Текст 28

*джанна дийа паде кеха ачешта хаййа
чаитанйа карайа пачхе апани асийа*

Один из мальчиков нырнул в воду и потерял сознание. Затем Господь привел его в чувство.

Комментарий: Эта *лила* описана в «Шримад-Бхагаватам» (10.15.47-52) следующим образом: «Однажды в окружении друзей, мальчиков-пастушков, но без Баларама, Господь Кришна отправился к берегу Ямуны и повел за Собой коров. Под палящими солнечными лучами коровы и мальчики захотели пить, однако стоило им испить воды из Ямуны, как они без сознания попадали на землю. Это произошло потому, что воды Ямуны были отравлены ядом змея Калии. Тогда Кришна, повелитель всех мистических сил, почувствовал сострадание к ним и вернул их к жизни, бросив на них взгляд, полный любви».

Текст 29

*кона-дина талаване шилшу-гана лаййа
шилшу-санге тала кхайа дхенука марийа*

В другой день Господь и Его друзья отправились в Талаван. Там они убили Дхенукасуру и поели фруктов *тала*.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (10.15.21) Талаван описан как *сумахад вана*м *талали-санкулам* — «великий лес пальмовых деревьев».

Слова *дхенука марийа* означают «убийство демона Дхенуки». Эта *лила* описана в «Шримад-Бхагаватам» (10.15.32) следующим образом: «Господь схватил Дхенуку за ноги, стал вращать его вокруг Себя, держа одной рукой, а затем забросил на вершину пальмы. Пока Баларама так же вращал демона, тот расстался с жизнью».

Текст 30

*шилшу-санге гоштхе гийа нана-крида каре
бака-агха-ватсасура кари' таха маре*

Нитьянанда и Его друзья отправлялись в поля и проводили там разнообразные игры, такие, как убийство Бакасуры, Агхасуры и Ватсасуры.

Комментарий: Слова *гоштхе нана-крида* («разнообразные игры на пастбищах») раскрываются на страницах «Шримад-Бхагаватам» (10.11.39-40) следующим образом: «Иногда Кришна и Баларама играли на Своих флейтах, иногда сбивали фрукты с деревьев, бросая вверх камни или веревки. Иногда они бросались камнями, иногда, звеня ножными колокольчиками, играли «в мяч» плодами *бел* и *амалаки*. Иногда, накрывшись одеялами, они изображали коров и быков; иногда, громко крича, боролись друг с другом, а иногда подражали голосам животных».

Убийство Бакасуры описано в «Шримад-Бхагаватам» (10.11.51): «Когда Кришна, предводитель всех вайшнавов, увидел, что друг Камсы Бакасура в образе гигантской цапли намеревается напасть на Него, Он быстро двумя руками схватил демона за клюв и в присутствии друзей разорвал его на две части,

подобно тому, как ребенок расщепляет травинку *вирана*. Убив демона, Кришна доставил удовольствие обитателям рая».

Убийство Агхасуры описано в «Шримад-Бхагаватам» (10.12.30-31) следующим образом: «Когда непобедимая Верховная Личность Бога Господь Шри Кришна услышал, как полубоги зывают с небес: «Увы! Увы!», Он, находясь в глотке у демона, принявшего образ гигантского змея, стал увеличиваться в размерах. Кришна хотел спастись Сам и спасти находившихся рядом с Ним друзей-пастушков. Поскольку Кришна стал расти в горле у демона, Агхасура также достиг невероятных размеров. Но это не спасло демона, — он начал задыхаться, и глаза его выкатились из орбит. Однако его жизненный воздух никак не находил выхода. Наконец он вырвался наружу через темя».

Убийство Ватасуры описано в «Шримад-Бхагаватам» (10.11.43): «Затем Кришна схватил демона за задние ноги и хвост и стал вращать его до тех пор, пока тот не расстался с жизнью. Тогда Кришна забросил демона на верхушку дерева *капиттха*. Когда гигантское тело демона оказалось на верхушке дерева, дерево не выдержало и рухнуло».

Текст 31

*викале айше гхара гостхира сахите
шишу-гана-санге шринга баите баите*

Вечером Господь и Его спутники возвращались домой, трубя в буйволиные рога.

Комментарий: Духовой музыкальный инструмент *шринга*, именуемый также *шинга* и *вишана*, изготавливают из рога буйвола. Словосочетание *баите баите* происходит от слова *байа*, которое, в свою очередь, происходит от слова *вадана*, первоисточником которого является санскритское слово *вади*.

Текст 32

*кона-дина каре говардхана-дхара-лила
вриндавана рачи' кона-дина каре*

В один день они поднимали Говардхан, в другой день построили Вриндаван и совершали разные игры.

Комментарий: *Говардхана-дхара-лила* («поднятие холма Говардхана») описана в «Шримад-Бхагаватам» (10.25.19): «Господь Кришна одной рукой поднял холм Говардхан и легко держал его на вису подобно тому, как малыш поднимает и держит в руке маленький зонтик».

Слово *рачи* означает «созданные».

Текст 33

*кона-дина каре гопира васана-харана
кона-дина каре-патни-дарашиана*

Однажды они изображали, как Кришна похитил одежды *гопи*, а в другой день изображали встречу Кришны с женами брахманов.

Комментарий: В отношении словосочетания *гопира васана-харана* («кража одежд *гопи*») рекомендуем обратиться к описаниям из «Шримад-Бхагаватам» (10.22.1-28).

Словосочетание *йаджна-патни-дарашана* объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (10.23.18-32).

Текст 34

*кона шিশу нарада качайе дади дийа
камса-стхане мантра кахе нибхрите васийа*

Однажды один из мальчиков переоделся Нарадой, приклеил бороду и стал наставлять другого мальчика, игравшего роль Камсы.

Комментарий: Слово *качайе* происходит из языка хинди от слова *качха* (*качча*) или от слова *кача*, которое происходит от санскритского корня *кач* («привязывать»). Слово *кача* используется для описания человека, облачившегося в одежды другого человека или вымышленного персонажа для исполнения роли в театре. *Кача* — это также изображение какого-либо события, развлечение, шутка или танец.

Слово *дади* происходит от санскритского слова *дадхи*, которое означает «борода». Ранее актер, игравший роль Нарады Муни, приклеивал белую бороду. Подобная традиция существует и в наши дни. На основе этих же представлений рисуют картины.

Объяснение слов *камса-стхане (нарадера) мантра* («совет Нарады Камсе») можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (10.36.17): «После того, как были убиты демонические друзья Камсы, Нарада Муни пришел к Камсе и сказал ему: «Известно ли тебе, о царь, что Яшода родила девочку, а Кришна — это сын Деваки? Точно также Рама — сын Рохини. Из страха перед тобой Васудева доверил заботу о Кришне и Балараме своему другу Нанде Махарадже. Именно они — Кришна и Баларама — убили всех людей, посланных тобой».

Слово *мантра* означает: «сокровенное обращение к Божеству», «переговоры», «политические размышления», «аргумент», «тайное совещание».

Текст 35

*кона-дина кона шিশу акрурера веше
лаийа йайа рама-кришне камсера нидеше*

В другой день один мальчик переоделся Акрурой и приехал за Кришной и Баларамой, чтобы отвести Их в столицу Камсы.

Комментарий: «Шримад-Бхагаватам» (10.36.30, 37) содержит такие слова Камсы, обращенные к Акруре: «Пожалуйста, отправляйся в деревню Нанды, где живут два сына Анакадундубхи, и привези Их на этой колеснице. Теперь, когда ты понял, каковы мои намерения, сделай так, чтобы Кришна и Баларама захотели увидеть жертвоприношение лука и богатства столицы Ядавов». В «Шримад-Бхагаватам» (10.38.1) также сказано: «Акрура провел ночь в Матхуре, а утром взошел на колесницу и направился в деревню пастухов Нанды Махараджи».

Текст 36

*апани йе гопи-бхаве карена крандана
нади вахе хена, саба декхе шишу-гана*

Когда Нитьянанда плакал в настроении гопи, Его друзьям казалось, что реки текут из Его глаз.

Комментарий: Объяснение слов *гопи-бхаве крандана* («плакал в настроении гопи») содержится в «Шримад-Бхагаватам» (10.30 и 31).

Словосочетание *нади вахе* указывает на то, что слезы текли из глаз Господа, подобно реке.

Текст 37

*вишну-майа-мохе кеха лаките на паре
нитьянанда-санге саба балака вихаре*

Из-за влияния иллюзорной энергии Вишну никто не мог узнать Господа Нитьянанду, когда Он наслаждался играми в обществе Своих друзей.

Комментарий: Слово *лакхите* происходит от слова *лакха* (используемого в древней бенгальской поэзии), которое, в свою очередь, происходит от санскритского глагола *лакша* со значением «наблюдать» или «видеть».

Текст 38

*мадхупури рачийа бхрамена шишу-ранге
кеха хайа мали, кехп мала паре ранге*

Дети построили город Матхуру и гуляли по его улицам. Один мальчик стал садовником, другой взял у него цветочную гирлянду.

Текст 39

*кубджа-веша кари' гандха паре та'ра стхане
дханука гадийа бханге карийа гарджане*

Один мальчик оделся Кубджей, а другой взял у нее сандаловую пасту. Ребята сделали гигантский лук и громко и радостно кричали, когда он был сломан.

Комментарий: Город Мадхупури (Матхура) ранее принадлежал демону Мадху. В Трета-югу брат Господа Рамачандры Шатругхна завладел городом, убив Лаванасуру, сына Мадху.

Словосочетание *кубджа стхане гандха паре* («приняв сандаловую пасту из рук Кубджи») объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (10.42.3-4) следующим образом: «Кубджа сказала: «Кому мог бы послужить этот сандал лучше, чем Вам?» С этими словами Кубджа обильно смазала тела Кришны и Баларамы сандаловой пастой».

Объяснение второй строки этого текста содержится в «Шримад-Бхагаватам» (1042.17-18): «Кришна легко поднял лук левой рукой и в присутствии стражей с силой натянул тетиву. Он переломил лук пополам, подобно тому, как слон ломает сахарный тростник. Звук, с которым сломался лук, заполнил все стороны света. Услышав этот звук, Камса не на шутку перепугался за свою жизнь».

Текст 40

*кувалайа, чанура, муштика-малла мари'
камса кари' кахаре падена чуде дхари'*

Они убили слона Кувалайпиду, а также могучих борцов Чануру и Муштику. Затем настал черед Камсы: его схватили за волосы и бросили на землю.

Комментарий: Слово *кувалайа* указывает на царя слонов по имени Кувалайпиды, который по приказу Камсы стоял у входа на борцовскую арену; он должен был убить Кришну. В «Шримад-Бхагаватам» (10.43.13-14) сказано: «Верховный Господь Кришна, убийца демона Мадху, бесстрашно встретил слона, когда тот напал на Него. Схватив одной рукой слона за хобот, Кришна бросил его на землю. Затем Господь Хари, словно могучий лев, забрался на спину поверженного слона, выломал бивень и с его помощью добил животное и его погонщиков».

Чанура — один из борцов, которым Камса повелел убить Балараму и Кришну. В «Шримад-Бхагаватам» (10.44.22-23) сказано: «Могучие удары демона потревожили Господа Кришну не более, чем могут причинить беспокойство слону удары цветочной гирляндой. Господь схватил Чануру за руки, стал крутить его вокруг себя и затем с силой бросил на землю. Чанура рухнул будто молния, и его одежды, волосы и гирлянды разметались по всем сторонам».

Муштика — также один из борцов, которому было доверено убить Балараму и Кришну. В «Шримад-Бхагаватам» (10.44.24-25) сказано: «Муштика ударил Господа Балабхадру кулаком, но сам был убит Господом. Получив чудовищной силы удар ладони Господа, демон задрожал от боли, кровь и рвота хлынули у него изо рта. Он упал на землю, подобно тому, как падает дерево, поверженное ураганом».

Слово *малла*, или *малл* («держать») означает «воин», «борец» или «победитель».

Текст 41

*камса-вадха карийа начайе шиншу-санге
сарва-лока декхи' хасе балакера ранге*

Убив Камсу, Господь стал танцевать вместе с друзьями; видя их танец, люди радостно смеялись.

Комментарий: Слова *камса-вадха* («убийство Камсы») объяснены в «Шримад-Бхагаватам» (10.44.34, 36-37): «После таких дерзких слов Камсы непогрешимый Господь Кришна, Чьей силе никто не может противостоять, страшно разгневался: Он быстро и легко вскочил на высокий помост, на котором располагался трон Камсы, и схватил демона, подобно тому, как сын Таркшьи хватается змею. Господь, Чей пупок подобен лотосу, схватил Камсу за волосы, сбил с его головы корону и бросил его самого на середину борцовской арены. Затем независимый Господь, поддерживающий всю Вселенную, уселся на грудь царя. В этот момент Камса расстался с жизнью».

Текст 42

*эи-мата йата аватара-лила
саба анукарана карийа каре кхела*

Так Нитьянанда и Его друзья подражали играм различных *аватар* Кришны.

Текст 43

*кона-дине нитьянанда хаййа вamana
бали-раджа карй'чхале тахана бхувана*

Однажды Господь Нитьянанда, одетый как Вamanaдев, отправился к Бали Махараджу, чтобы обманом отнять у него царство, охватывающее все три мира.

Комментарий: Слово *чале* означает «обманывать». Слово *бхувана* означает «три планетные системы». Описание того, как Вamanaдев обманул Бали Махараджу, забрав у него три мира, содержится в «Шримад-Бхагаватам» (8.18-23).

Текст 44

*вриддха-каче шукра-рупне кеха мана каре
бхикши лай'саде прабху шеше та'на шире*

Один мальчик исполнял роль старика Шукрачарьи, запрещавшего царю отдавать три шага земли. Получив дар от Бали Махараджи, Господь поместил Свою стопу ему на голову.

Комментарий: Словосочетание *вриддха-каче* означает «переодевшись стариком».

Слово *мана* состоит из двух слов: *ма* («оказывать почтение») и *на* («нет»); отсюда его значение: «запрещать».

Описание того, как Шукрачарья запретил Бали Махарадже исполнить свое обещание, содержится в «Шримад-Бхагаватам» (8.19.30-43 и 8.20.1-15).

Словосочетание *чаде та'ра шире* означает «взобрался на его голову». Иными словами, наказав Бали и освободив его от рабства, Господь стал стражником у ворот его царства. В этой связи советуем обратиться к «Шримад-Бхагаватам» (8.22.35 и 8.23.6, 10).

Текст 45

*кона-дине нитьянанда сетубендха каре
ванере руна саба шишу-гана дхаре*

Однажды Господь Нитьянанда устроил представление, в ходе которого Он, исполняя роль Рамы, строил мост через океан, а мальчики, став обезьянами, помогали Ему.

Комментарий: Описание того, как обезьяны строили мост через океан, содержится в «Шримад-Бхагаватам» (9.10.12, 16). Там сказано: «Господь Рамачандра вместе с обезьянами, воинами Его армии, отправился на берег океана и, выслушав молитвы испуганного божества океана, приказал своим слугам

строить мост. Обезьяны могучими руками бросали в воду горные вершины. Деревья и растения, покрывающие склоны гор, дрожали».

В этой связи рекомендуем также обратиться к «Рамаяне» (Ланка-кханда, 22.51-69) и «Махабхарате» (Вана-парва, 282.41-45).

Текст 46

*бхерендара гачха кати' пхелайена джале
шишу-гана мели' джайа рагхунатха' боле*

Дети вырывали из земли растения и сооружали из них мост через реку. Они то и дело радостно кричали: «Джая Рагхунатха!»

Комментарий: *Бхерендара гачха* — это растения, из которых добывают касторовое масло. Мальчики вырывали их с корнем и бросали в воду, подражая тому, как обезьяны поднимали с земли и бросали в воду огромные камни, горные вершины и деревья, чтобы построить мост через океан.

Текст 47

*шири-лакшмана-рупа прабху дхарийа апане
дхану дхари' коре чале сугривера стхане*

Нитьянанда принял роль Лакшмана и, держа в руке лук, в гневе отправился на поиски Сугривы.

Комментарий: Объяснение второй строки данного стиха можно найти в «Рамаяне» (Кишкиндья-кханда, глава 31, стихи 10-30).

Тексты 48-49

*“арере ванара, мора прабху дужкха пайа
прана на лаиму йади, табе джхата айа
малйаван-пурвате мора прабху пайа дужкха
нари-гана лаййа, бета, туми кара сукха?”*

[Он сказал:] «О царь обезьян, Мой Господь страдает в разлуке с Ситой. Немедленно приди к Нему на помощь, иначе тебе придется расстаться с жизнью! Как ты смеешь наслаждаться обществом женщин в то время, как Мой Господь скорбит на горе Мальяван?»

Комментарий: Для того, чтобы понять смысл этих двух стихов, советуем обратиться к «Рамаяне» (Кишкиндья-кханда, глава 34, стихи 7-19).

Хотя в «Рамаяне» (Кишкиндья-кханда, 28.1) упомянута гора Мальяван, в той же части «Рамаяны» (27.1 и 29) эта гора названа Прасравана. В «Махабхарате» (Вана-парва, глава 279, стихи 26 и 40, а также глава 281, стих 1) эту гору называют Мальяван.

Текст 50

*кона-дина криддха хаййа парашурамере
“мора доша нахи, випра, палаха сатваре”*

В другой день Господь Нитьянанда гневно обратился к Парашураме: «О брахман, в том нет Моей вины, но тебе следует немедленно покинуть это место!»

Комментарий: События, о которых повествует этот текст, описаны в «Шримад-Бхагаватам» (9.10.7). Там сказано: «Во время состязания Господь Рамачандра сломал лук Шивы и завоевал руку Ситы. Возвращаясь из покоев невесты, Рамачандра встретил Парашураму, который, пылая гневом, немедленно явился на место событий. Звук разломившегося лука привел Парашураму в бешенство, и он жаждал смерти того, кто решился на такой поступок. Парашурама был горд собой, ибо ему удалось двадцать один раз освободить землю от царей, но Господь Рамачандра, принадлежавший к сословию *кишатриев* (царей), избавил его от гордости». Также рекомендуем читателю обратиться к описаниям, содержащимся в «Рамаяне» (Ади-кханда, глава 76) и в «Махабхарате» (Вана-парва, глава 99, стихи 42–55 и 61–64).

Словосочетание *мора доша нахи* («в этом нет Моей вины») можно объяснить следующим образом. В ответ на героические речи Парашурамы, Господь Рамачандра пришел в гнев, взял лук и стрелы Вишну из его рук и сказал так: «Я лишу тебя права свободного перемещения по земле, которым ты обладаешь благодаря силе, рожденной твоими аскезами; Я также желаю отнять у тебя право безграничной власти над миром. Ты не можешь винить Меня за такое решение».

Текст 51

*лакшиманера бхаве прабху хайа сеи-рупа
буджхите на паре шишу манайе каутука*

Господь Нитьянанда пребывал в настроении Лакшмана. Однако мальчики не понимали этого и думали, что это всего лишь игра.

Комментарий: Слово *бхаве* в этом стихе означает «в настроении» или «обладающий природой».

Текст 52

*панча-ванарера рупе буле шишу-гана
варта джиджнасайе прабу хайа лакшмана*

В другой раз пять мальчиков стали обезьянами, а Господь играл роль Лакшмана.

Комментарий: *Панча-ванера* — это Сугрива, царь обезьян, и четыре его министра: Хануман, Нала, Нила и Тара (см. «Рамаяна», Кишкиндья-кханда, 13.4) или Хануман, Джамбаван, Маинда и Двивида (см. «Махабхарата», Вана-парва, 279.23).

Текст 53

*“ке тора ванара саба, була’ ване-ване
ами — рагхунатха-бхритйа, бола мора стхане”*

[Он сказал:] «Кто вы, лесные обезьяны? К вам обращаюсь Я — слуга Рамачандры. Скажите, кто вы?»

Текст 54

*та'ра боле — “амаре валира бхайе були
декхана шри-рамачандра, лай пада-дхули”*

Мальчики отвечали: «Мы скрываемся в лесу в страхе перед Бали. Пожалуйста, отведи нас к Рамачандре. Мы мечтаем коснуться пыли с Его лотосных стоп».

Текст 55

*та'сабаре коле кари' айше лаййа
шри-рама-чаране паде дандават хаййа*

Господь обнял их и отвел к Рамачандре. Увидев Рамачандру, обезьяны пали к Его стопам.

Комментарий: Объяснение текстов 52-55 можно найти в «Рамаяне» (Кишкиндья-кханда, главы 2 и 4) и в «Махабхарате» (Вана-парва, 279.9-11).

Текст 56

*индраджит-вадха-лила кона-дина каре
кона-дина апане лакшмана-бхаве харе*

Однажды Господь явил игру убийства Индраджита, сына Раваны. В другой день, приняв настроение Лакшмана, Он потерпел поражение в битве.

Комментарий: Слова *индраджит-вадха-лила* («убийство Индраджита») объясняются в «Рамаяне» (Ланка-канда, 88.64, 91.68-72) и в «Махабхарате» (Вана-парва, 288.15-24). Слова *лакшмана-бхаве харе* («приняв настроение Лакшмана, потерпел поражение в битве») объясняются в «Рамаяне» (Ланка-канда, главы: 45, 49, 50 и 73) и в «Махабхарате» (Вана-парва, 287.20-26 и 288.1-7).

Текст 57

*вибхишана карийа анена рама-стхане
ланкешвара-абхишека карена тахане*

Мальчики привели Вибхишану к Рамачандре. Господь провел *абхишеку* и короновал Вибхишану.

Комментарий: Описание того, как Вибхишана прибыл в лагерь Рамы и как Рама провозгласил его царем Ланки, приводится в «Рамаяне» (Ланка-кханда, 18.39 и 19.25-26), а также в «Махабхарате» (Вана-парва, 282.46, 49).

Текст 58

*кона шишу боле, — “муни аилун равана
шакти-шела-хани эй, самвара' лакшмана!”*

Один мальчик сказал: «Я могучий Равана. Сейчас я применю свое оружие *шакти-шела*. О, Лакшмана, если это в Твоих силах, останови его».

Комментарий: Слово *хани* происходит от корня *ха* и означает «выпускать», «бросать», «бить» или «ударять». Слово *самвара* означает «останавливать»,

«повелевать», «задерживать», «спасать», «препятствовать», «подавлять» или «сдерживать продвижение».

Текст 59

*эта бали' падма-пушпа марила пхелийа
лакшманера бхаве прабху падила дханийа*

Сказав это, мальчик бросил в Нитьянанду цветок лотоса, и Нитьянанда, пребывая в умонастроении Лакшмана, упал на землю.

Комментарий: Словосочетание *падма-пушпа* указывает на имитацию оружия *шакти-шела*.

Описание того, как Лакшмана, пораженный оружием *шакти-шела*, упал на землю без сознания, приводится в «Рамаяне» (Ланка-кханда, 101.28-36).

Текст 60

*мурчхита хаила прабху лакшманера бхаве
джагайа чхаойала саба, табу нахи джаге*

Когда Господь, пребывая в настроении Лакшмана, лежал без сознания, мальчики старались пробудить Его.

Комментарий: Словосочетание *джагайа чхаойала* указывает на мальчиков — друзей Нитьяланды, которые играли роли лучших из обезьян.

Текст 61

*парамартхе дхату ниhi сакала шарире
кандайе сакала шишу хата дийа шире*

Не находя признаков жизни в теле Нитьяланды, они склонили головы и горько заплакали.

Комментарий: Первая строка этого стиха указывает на то, что Нитьянанда не проявлял признаков сознания, или, раненный в самое сердце, не двигался. Словосочетание *парамартха дхату* означает «сознание» или «жизнь».

Текст 62

*шунни' пита-мата дхай' айла сатваре
декхайе — пуррера дхату нахика шарире*

Прибежали мать и отец — они также не обнаружили признаков жизни в теле своего сына.

Текст 63

*мурчхита хайа донхе падила бхумите
декхи' сарва-лока аси' хайла висмите*

Они упали на землю без чувств. Все присутствовавшие застыли от удивления.

Текст 64

*сакала вриттанта табе кажила шишу-гана
кеха боле, — “буджжилана бхавера карана*

Когда мальчики рассказали собравшимся людям о том, что произошло, кто-то сказал: «Я знаю, почему Он не приходит в сознание.

Комментарий: Слово *бхавера* здесь означает «без сознания» или «в обмороке».

Текст 65

*пурве дашаратха-бхаве эка натавара
‘рама — ванаваси’ шуни’ эдена калевара”*

Однажды некий актер играл роль Дашаратхи Махараджи и когда он в ходе представления услышал о том, что Рама ушел в лес, его сердце остановилось.

Комментарий: Слово *натавара* означает «лучший из актеров».

Описание того, как Дашаратха Махараджа, узнав об уходе Рамы в лес, не выдержал разлуки с сыном и оставил тело, содержится в «Рамаяне» (Айодхья-кханда, 64.75-78).

Текст 66

*кеха боле — “кача качи’ ачхайе чхаойала
хануманаушадха диле хайбека бхава*

Кто-то сказал: «Посмотрите — один из мальчиков одет как Хануман. Он может вылечить Лакшмана».

Комментарий: «Если Хануман даст Ему лекарство, Он вернется к жизни». Эти слова произнес царь обезьян Сушена (см. «Рамаяна», Ланка-кханда, 101.29-31).

Текст 67

*пурве прабху шикхайичхилена сабаре
“падиле, томара веди’ кандиха амаре*

До того, как произошло это событие, Господь сказал друзьям: «Когда Я упаду на землю без сознания, соберитесь вокруг Меня и плачьте.

Текст 68

*кшанека виламбе патхаиха хануман
наке диле аушадха, асибе мора прана”*

Затем отправьте Ханумана на поиски лекарства. Как только Хануман поднесет его к Моим ноздрям, Я вернусь к жизни».

Комментарий: [См. комментарий к стиху 66.]

Текст 69

*ниджа-бхаве прабху матра хаила ачетана
декхи' бада викала хаила шишу-гана*

Когда Господь упал на землю без сознания, ребята растерялись.

Комментарий: Слово *ниджа-бхаве* указывают на настроение Лакшмана, воплощения Маха-Санкаршаны, частичной экспансии Нитьяланды Прабху.

Викала — это человек, утративший разум, находящийся в иллюзии, потерявший силу или лишившийся чувств.

Текст 70

*чхана хаилена сабе, шикша нахи спхуре
“утха бхай” бали' матра канде уччайх-сваре*

Забыв указания Господа, они плакали и беспомощно звали: «О, брат, пожалуйста, встань!»

Комментарий: Слово *чхана* означает «безумный», «забывчивый» или «невежественный».

Слово *шикша* здесь означает «указание Господа Нитьяланды Прабху»: «Отправьте Ханумана за лекарством, вдохнув аромат которого, Я вернусь к жизни» (см. текст 68).

Текст 71

*лока-мукхе шуни' катха хайла смарана
хануман-каче шишу чалила такхана*

Однако услышав, что говорят люди, ребята вспомнили слова Нитьяланды. Тогда мальчик, одетый Хануманом, отправился на поиски целебного растения.

Текст 72

*ара эка шишу патхе тапасвира веше
пхала-мула дийа хануманере ашамсе*

На пути ему встретился другой мальчик, облаченный в одежды аскета. Он приветствовал Ханумана фруктами и кореньями.

Комментарий: В изначальной «Рамаяне», написанной мудрецом Валмики, содержится повествование о встрече Ханумана с дядей Раваны, демоном по имени Каланеми, приявшим образ аскета, а также о сражении Ханумана с крокодиллом, демонами и Гандхарвами [эти описания имеют отношение к текстам с 72 по 86 данной главы].

Слово *асамше* использовалось в древнем бенгальском языке; оно означает «приветствовать».

Текст 73

*“раха, бапа, дханйа кара' амара ашрама
бада бхайе аси' миле тома' хена джана”*

Аскет сказал: «О почтенный господин, пожалуйста, посети и благослови мой *ашрам*. Для меня нет большей удачи, чем встреча с таким человеком, как ты».

Текст 74

*хануман боле, — “карйа-гаураве чалиба
ачибаре чахи, рахибаре на париб*

Хануман отвечал: «К сожалению, я не могу посетить твой *ашрам* — на меня возложено важное поручение, которое я должен выполнить как можно скорее.

Комментарий: Словосочетание *карйа-гаураве* указывает на важность того или иного поручения.

Текст 75

*шуниначха — рамачандра-ануджа лакшмана
шакти-шеле тан’ре мурччха карила равана*

Возможно, тебе известно, что Лакшман, младший брат Рамачандры, смертельно ранен оружием Раваны — *шакти-шелой*.

Текст 76

*атаэва йаи ами гандхамадана
айшадха аниле рахе танхана дживана”*

Я направляюсь к горе Гандхамадана, чтобы добыть особое лекарственное растение. С его помощью Лакшман сможет вернуться к жизни».

Текст 77

*тапасви болайе, — “йади йаиба нишчайа
снана карй’ кичху кхай’ караха виджайа”*

Аскет сказал: «Ты можешь идти, но сначала прими омовение и поешь».

Текст 78

*нитьянанда-шикшайа балаке катха кахе
всмита хаййа сарва локе чахи рахе*

Мальчики повторяли то, что повелел им говорить Нитьянанда Прабху. Собравшиеся вокруг люди смотрели на них с изумлением.

Текст 79

*тапасвира боле сароваре гела снана
джале тхаки’ ара шишу дхарила чаране*

По просьбе аскета Хануман направился к озеру. Как только он вошел в воду, один мальчик подплыл снизу и схватил его за ногу.

Текст 80

*кумбхирера руна дхар'и йайа джале лана
хануман шишу ане кулете танийа катхокшане*

Играя роль крокодила, он попытался утянуть Ханумана под воду, но Хануман с силой вытащил его на берег.

Текст 81

*катхокшане рана кари' джинийа кумбхира
аси' декхе хануман ара махавира*

После непродолжительной схватки Хануман одолел крокодила. Но, вернувшись в *ашрам*, вместо гостеприимного *садху* он увидел грозного воина.

Текст 82

*ара эка шишу дхари' ракшасера каче
ханумане кхаибаре йайа та'ра панчхе*

Мальчик, одетый как воин-*ракшас*, бросился на Ханумана, намереваясь проглотить его.

Текст 83

*“кумбхира джинила, море джиниба кемане?
тома' кхана, табе кеба джийабе лакшмане?”*

Он крикнул: «Ты смог победить крокодила, но сможешь ли ты одолеть меня?! Сейчас я проглочу тебя — и кто тогда оживит Лакшмана?!»

Текст 84

*хануман боле, — “тора равана куккура
та'ре нахи васту-буддхи, туи пала дура*

Хануман отвечал: «Твой Равана — собака! Он жалкое ничтожество! А ну-ка, убирайся с моего пути!»

Комментарий: Словосочетание *та'ре нахи васту-буддхи* означает «Я считаю его (твоего хозяина Равану, который ничем не лучше пса) ничтожеством, бессильным и бесполезным».

Текст 85

*эи-мата дуи-джане хайа галагали
шеше хайа чулачули табе килакили*

Мальчики обменялись грубыми словами, затем стали тянуть друг друга за волосы и в конечном итоге бить друг друга кулаками.

Комментарий: Слово *галагали* означает «грубо ругать друг друга». Слово *чулачули* означает «тянуть друг друга за волосы», а слово *килакили* означает «драться кулаками».

Текст 86

*катхокшана се каутуке джинима ракшаре
гандхамадане аши' хайла правеше*

Легко одолев демона, Хануман достиг горы Гандхамадана.

Текст 87

*танхи гандхарвера веша дхари' шишу-гана
та'сабара санге йуддха хайа катакшана*

Там Хануман сразился с мальчиками, одетыми гандхарвами.

Текст 88

*йуддхе параджайа карि' гандхарвера гана
шире кари' анилена гандхамадана*

Победив гандхарвов, Хануман водрузил гору Гандхамадана на свою голову и полетел на Ланку.

Текст 89

*ара эка шишу танхи вайдйа-рупа дхари'
аушадха дилена наке 'ири-рама' сманари'*

Один мальчик, исполняя роль врача, вспомнил о Господе Раме, поднеся лекарство к ноздрям Господа.

Комментарий: Мальчик, игравший роль Сушены (врача обезьян), подражая ему, поднес к ноздрям Господа Нитьянанды, погруженного в настроение Лакшмана, четыре вида лекарственных трав, растущих на склонах горы Гандхамадана: *вишалйа-карани, саварна-карани, санджива-карани* и *сандхана-карани*. Эта лила описана в «Рамајане» (Ланка-кханда, 102.31 и 41-43).

Текст 90

*нитйананда-махапрабху утхила такхане
декхи' нита-мата ади хасе сарва-джане*

В это мгновенье Господь Нитьянанда пришел в сознание. Родители Господа и другие люди заулыбались, чувствуя облегчение.

Текст 91

*коле карилена гийа хадай-пандита
сакала балака хаилена харашита*

Хадай Пандит обнял сына. Мальчики ликовали.

Текст 92

*сабе боле, — “бапа, иха котхайа шикхила?”
хаси' боле прабху — “мора э-сакала лила”*

Люди спрашивали: «Малыш, откуда Ты узнал обо всем этом?» Господь улыбался в ответ: «Это Мои игры».

Текст 93

*пратхама-вайаса прабху ати сукумара
кола хаите ка'ро читта нахи эдибара*

В раннем детстве Господь был очень привлекателен. Любой человек, взяв на Его руки, не хотел отпускать.

Текст 94

*сарва-лока путра хаите бада снеха васа
чините на паре кеха вишну-майа-ваше*

Люди любили Нитьянанду больше, чем своих собственных сыновей. Однако никто не мог узнать Его из-за влияния иллюзорной энергии Вишну.

Текст 95

*хена мате шишу-кала хаите нитйананда
кришна-лила вина ара на ананда*

Так с самого Своего детства Нитьянанда наслаждался играми Господа Кришны, не ведая иного счастья.

Текст 96

*пита-мата-гриха чхади' сарва-шишу-гана
нитйананда-самхати вихаре сарва-кшиана*

Друзья Нитьянанды оставили своих родителей, чтобы постоянно находиться в обществе Господа.

Текст 97

*се саба шишура пайе баху намаскара
нитйананда-санге йан'ра э-мата вихара*

Я приношу почтительные поклоны стопам мальчиков, которые наслаждались общением с Господом Нитьянандой.

Текст 98

*эи-мата крида кари нитйананда-райа
шишу хаите кришна-лила вина нахи бхайа*

С самого детства Нитьянанда ставил спектакли об играх Господа Кришны и не знал других игр.

Текст 99

*анантера лила кеба наре кахибаре?
танхана крипайа йеба мата спхуре йа'ре*

Кто может описать игры Господа Ананты? Их сможет увидеть лишь тот, кто обрел Его милость.

Текст 100

*хена мате двадаша ватсара тхаки' гхаре
нитьянанда чалилена тиртха карибаре*

Так Господь Нитьянанда двенадцать лет жил в доме Своих родителей, а затем отправился в паломничество по святым местам.

Текст 101

*тиртха-йатра карилена вимшати ватсара
табе шеше аилена чаитанья-гочара*

В течение последующих двадцати лет Он путешествовал по святым местам, а потом присоединился к Господу Чайтанье.

Тексты 102-104

*нитьянанда-тиртха-йатра шуна ади-кханде
йе-прабхуре нинде душта папшитха пашанде*

*йе-прабху карила сарва-джагад-уддхара
каруна-самудра йанха бай кахи ара*

*йанхара крипайа джани чаитаньера таттва
йе прабхура дваре вйакта чаитанья-махаттва*

Слушайте внимательно повествование Ади-кханды о святых местах, которые посетил Господь Нитьянанда. Только самые низкие и греховные атеисты осмеливаются критиковать Его. Шри Нитьянанда, освободивший всю вселенную — океан милости. Только благодаря Ему мы можем познать Господа Чайтанью. Слава Господа Чайтаньи была явлена миру благодаря милости Господа Нитьянанды.

Комментарий: Шри Нитьянанда проявил сострадание к падшим душам, враждебным Господу, и этим освободил весь мир. Только злые, греховные атеисты, лишённые Его милости, осмеливались критиковать Его.

Шри Нитьянанда Прабху принес в мир знание о Шри Чайтанье Махапрабху. Без милости Нитьянанды никто, какие бы усилия он ни прилагал, не сумел бы проникнуть в тайну славы Шри Чайтаньи.

Текст 105

*шуна шри-чаитанья-приятамера катхана
йе-мате карила тиртха-мандали бхрамана*

Пожалуйста, слушайте о том, как самый дорогой спутник Господа Чайтаны посещал различные святые места.

Комментарий: Что касается мест паломничества, освященных прикосновением лотосных стоп Нитьянанды и упоминаемых в текстах 105-151 и 194-202 данной главы, мы советуем читателю обратиться к комментариям на «Шримад-Бхагаватам» (10.78.17-20 и 10.79.9-21), где содержится упоминание святых мест, которые посетил Шри Баладева во время Своего паломничества.

Текст 106

*пратхаме чалила прабху тиртха-вакрешвара
табе вайдьянатха-ване гела экешавара*

Сначала Господь отправился в Вакрешвару, а затем в одиночку посетил Вайдьянатху.

Комментарий: Слово *экешавара* означает «в одиночку» или «без спутников».

Текст 107

*гайа гийа каши гела-раджадхани
йанхи джара вахе ганга йттара-вахини*

Он пришел в Гайю, а после достиг Каши, обители Шивы, где Ганга течет на север.

Текст 108

*ганга декхи'бада сукхи нитьянанда-райа
снана каре, пана каре, арти нахи йайа*

Господь Нитьянанда был счастлив увидеть Гангу. Он принял в ней омовение и испил из нее воды. Однако Его не покидала грусть.

Текст 109

*прайаге карила магна-маше пратах-снана
табе матхурайа гела пурва-джанма-стхана*

В месяц магха (январь-февраль) Господь ранним утром принял омовение в Прайаге, а затем отправился в Матхуру, место Своего предыдущего рождения.

Комментарий: Словосочетание *пурва-джанма-стхана* означает «место Его игр в Двапара-югу».

Текст 110

*йамуна-вишрама-гхате кари' джала-кели
говардхана-парвате булена кутухали*

Господь наслаждался в водах Ямуны на Вишрам-гхате, а после этого с трепетом в сердце отправился к холму Говардхан.

Текст 111

*ири-вриндавана-ади йата двадаша вана
эке эке прабху саба карена бхрамана*

Господь посетил каждый из двенадцати лесов, начиная с Вриндавана.

Текст 112

*гокуле нандера гхара-васати декхийя
вистара родана прабху карила васийя*

Увидев дом и двор Нанды Махараджи в Гокуле, Господь сел и заплакал.

Текст 113

*табе прабху мадана-гопала намаскари'
чалла хастинапура пандавера пури*

Нитьянанда принес поклоны Божеству Мадана-Гопала и затем отправился в Хастинапуру, город Пандавов.

Текст 114

*бхакта-стхана декхи' прабху карена крандана
на буджхе таиртхика бхакти-шунйера карана*

Увидев дом этих преданных, Господь Нитьянанда не смог сдержать слез. Местные жители, однако, не оценили чувств Нитьянанды из-за недостатка преданности в сердце.

Комментарий: Слово *таиртхика* означает «так называемые обитатели святых мест» или «местные жители». Словосочетание *бхакти-шунйера карана* означает «из-за отсутствия преданности».

Текст 115

*баларама кирти декхи' хастинанагаре
'трахи халадхара!' бали намаскара каре*

Когда Нитьянанда вспомнил о славных деяниях Баларамы в Хастинапуре, Он воскликнул: «О Халадхара! Пожалуйста, спаси Меня!» — и принес почтительные поклоны.

Текст 116

*табе дваракайя аилена нитйянанда
самудре карила снана, хаила ананда*

Затем Нитьянанда отправился в Двараку, где с радостью принял омовение в океане.

Текст 117

*сиддхапура гела йатха капилера стхана
матсья-тиртхе махотсаве карила анна-дана*

После этого Господь посетил Сиддхапуру, место Господа Капилы. Затем Он пришел в Матсья-тиртху и раздавал угощение во время проаздника.

Текст 118

*шава-канчи, вишну-канчи гела нитьянанда
декхи' хасе дуи гане маха-маха-двандва*

Господь Нитьянанда посетил Шива-канчи и Вишну-канчи, расположенные рядом. Увидев, как две группы людей горячо спорили друг с другом, Господь засмеялся.

Комментарий: Вторая строка этого стиха указывает на обитателей Вишну-канчи, вайшнавов, и обитателей Шива-канчи, последователей Шивы, который является преданным Санкаршаны. Из-за недостатка духовного понимания эти две группы людей постоянно спорят о положении Господа Вишну и Господа Шивы. Став свидетелем их яростной вражды, Господь Шри Нитьянанда Прабху, неотличный от Мула-Санкаршаны Вишну, рассмеялся.

Текст 119

*курукшетре притхудаке бинду-сароваре
прабхасе гелена сударшана-тиртхобаре*

Нитьянанда также посетил Курукшетру, Притхудаку, Бинду-саровару, Прабхасу и Сударшана-тиртху.

Текст 120

*трита-купа-махатиртха гелена вишала
табе брахма-тиртха-чакра-тиртхере чалила*

Господь посетил великое место, называемое Три-купа. Затем Он увидел Вишалу, Брахма-тиртху и Чакра-тиртху.

Текст 121

*пратисрота гела йатха прачи-сарасвати
наймишаранье табе гела махамати*

Господь посетил Пратисроту, место, где река Сарасвати течет в противоположном направлении. Затем самый великодушный Нитьянанда отправился в Наймишаранью.

Комментарий: Слово *пратисрота* означает «река Сарасвати». В этой связи рекомендуем читателю обратиться к объяснению стиха «Шримад-Бхагаватам» (10.78.18) различными комментаторами, например, Шридхарой Свами. В обычном понимании *пратисрота* — это река, текущая в противоположном направлении. В Прабхаса-кшетре река Сарасвати течет на запад и впадает в океан. Шримад

Валлабхачарья, посетивший различные святые места северной и западной Индии, в своем комментарии «Субодхани», говоря о паломничестве Шри Баладевы применительно к стиху «Шримад-Бхагаватам» (10.78.18), пишет: «Шри Баладева отправился в Прабхасу, где принял омовение в месте под названием Агни-кунда, а также в месте слияния реки Сарасвати и океана. Затем Он посетил место на берегу Сарасвати, известное, как Пратисрота, где река течет в обратном направлении». В «Шримад-Бхагаватам» (11.30.6) ясно сказано: *вайам прабхасам йасйамо йатра пратйак сарасвати* — «Мы должны отправиться в Прабхасакшетру, где река Сарасвати течет на запад». Согласно комментарию Шридхары Свами, слово *пратйак* означает «течет в западном направлении». Шри Вирарагхава Ачарья переводит этот стих «Шримад-Бхагаватам» так: «Мы должны отправиться в место Прабхаса, где река Сарасвати течет в обратном направлении и впадает в океан».

Текст 122

*табе гела нитйананда айодхья-нагара
рама-джанма-бхуми декхи' кандила вистара*

Затем Он посетил город Айодхья. Господь плакал, видя место рождения Шри Рамачандры.

Текст 123

*табе гела гухака-чандала-раджийа йатха
маха-мурчха нитйананда паилена татха*

После этого Нитьянанда посетил царство **чандалы** Гухаки. Придя туда, Господь упал на землю без чувств.

Текст 124

*гухака-чандала матра хаила смарана
тина-дина ачхила ананде ачетана*

Вспомнив деяния **чандалы** Гухаки, Господь Нитьянанда погрузился в экстаз и не приходил в себя в течение трех дней.

Текст 125

*йе-йе ване ачхила тхакура рамачандра
декхийа вихаре гади йайа нитйананда*

Увидев леса, где жил Господь Рамачандра, Нитьянанда Прабху катался по земле, переживая чувство разлуки.

Текст 126

*табе гела сарайу каушики кари снана
табе гела пауласта-аширама пунйа-стхана*

После этого Господь принял омовение в реках Сараю и Каушики. Затем Он отправился к **ашираму** Пуластья Риши.

Текст 127

*гомати, гандаки, шона-тиртхе снана кари'
табе гела махендра-парвата-чудопари*

Господь Нитьянанда принял омовение в реках Гомати, Гандаки и Шона. Затем Он забрался на вершину холма Махендра.

Текст 128

*парашурамере тата кари'аскара
табе гела ганга-джанма-бхуми харидвара*

Там Он встретил Парашураму и поклонился ему. Нитьянанда также посетил Харидвар, где находится исток Ганги.

Текст 129

*пампа, бхимаратхи гела сапта-годавари
венва-тиртха, випашайа маджджана ачари'*

Господь принял омовение в реках Пампа, Бхимаратхи, Годавари, Венва и Випаша.

Текст 130

*картика декхийа нитьянанда махамати
шри-парвата гела йатха махеша-парвати*

Увидев Картикею в Мадураи, самый разумный Шри Нитьянанда Прабху отправился на Шри-шайлу, в обитель Шивы и Парвати.

Текст 131

*брахмана-брахмани-рупе махеша-парвати
сеи шри-парвате донхе карена васати*

Шива и Парвати жили на этой горе в образах брахманов: мужа и жены.

Текст 132

*ниджа-ишта-дева чинилена дучи-дждана
авадхута-рупе каре тиртха-парйатана*

Увидев Нитьянанду, Шива и Парвати поняли, что нищий странник, совершающий паломничество, не кто иной как Сам Господь, которому они поклоняются.

Текст 133

*парама-сантоша донхе атитхи декхийа
пака карилена деви харасита хаййа*

Они были рады принять такого гостя, и Парвати с удовольствием приготовила для Него угощение.

Текст 134

*парама-адаре бхикши дилена прабхуре
хаси' нитьянанда донхе каре намаскаре*

Они с любовью накормили Господа. Нитьянанда Прабху улыбался и, прощаясь, выразил им Свое почтение.

Текст 135

*ки антара-катха хаила, кришна се джанера
табе нитьянанда-прабху дравиде гелена*

Только одному Господу Кришне известно, о чем они говорили друг с другом. Затем Господь продолжил Свое путешествие. Он направился в Дравиду (Южную Индию).

Текст 136

*декхийа вйенката-натха камакоштхи-пури
канчи гийа саридвара гелена кавери*

Господь посетил Венкатанатху, Камакоштхи Пури, Канчи и Кавери, лучшую из рек.

Комментарий: Слово *саридвара* является прилагательным к слову (река) Кавери.

Текст 137

*табе гела шри-ранганатхера пунья-стхана
табе карилена хари-кшетрере пайана*

После этого Господь посетил священное место Шри Ранганатха-кшетра, а затем отправился в Хари-кшетру.

Текст 138

*ришабха-парвате гела дакшина-матхура
критамала, тамрапарни, йамуна уттара*

Он посетил горы Ришабха и Мадураи, а также реки Критамалу, Тамрапарни и Уттара-Ямуну.

Текст 139

*малайя-парвата гела агастья-алайе
тахара о хришта декхи' махашайе*

Нитьянанда Прабху посетил *ашрам* Агастья Риши, находящийся в горах Малайя. Местные жители радовались встрече с Господом.

Текст 140

*та'сабара атитхи хаила нитйананда
бадарикашраме гела парама-ананда*

Нитьянанда погостил у них, а затем, в великом блаженстве, отправился к Бадарикашраму.

Текст 141

*ката-дина нара-нараянера ашраме
сакшатачхилена нитйананда парама-нирджане*

Господь Нитьянанда провел несколько дней в уединении в *ашраме* Нара-Нараяны Риши.

Текст 142

*табе нитйананда гела вйасера алайе
вйаса чинилена баларама махашайе*

Затем Он отправился в *ашрам* Шрилы Вьясадевы, который признал в Нем Самого Господа Балараму.

Текст 143

*сакшат хайя вйаса атитхйа карила
прабху о вйасере данда-праната хаила*

Шрила Вьясадева лично принял Нитьянанду как Своего гостя, а Господь принес Ему почтительные поклоны.

Текст 144

*табе нитйананда гела бауддхера бхавана
декхилена прабху, — васи' ачхе бауддха-гана*

Господь Нитьянанда посетил буддистский монастырь. Там Он увидел большое собрание буддистских монахов.

Тексты 145-146

*джиджнасена прабху, кеха уттара на каре
круддха хай' прабху латхи марилена шире*

*палаила бауддха-гана хасийа хасийа
ване бхраме' нитйананда нирбхайа хайя*

Господь задал им вопрос, но никто из них не ответил Ему. Разгневавшись на буддистов, Господь ударил по головам некоторых из них, но те только улыбнулись в ответ и разбежались. Нитьянанда бесстрашно продолжил свой путь через лес.

Текст 147

*табе прабху аилена каньяка-нагара
дургадеви декхи' гела дакшина-сагара*

Наконец Господь достиг Канья-кумари. Получив даршан Дурги, Он отправился к Южному Океану.

Текст 148

*табе нитьянанда гела шри-анантапуре
табе гела панча-апсарара сароваре*

Нитьянанда посетил Анантапуру, а после Панчапсара-кунду.

Текст 149

*гокарнакья гела прабху шивер мандире
керале, тригартате буле гхаре гхаре*

Затем Он пришел в храм Шивы, известный под названием Гокарна. После этого Он прибыл в Кералу и посетил различные места в Тригартате.

Текст 150

*двайпайани-арья декхи' нитьянанда райа
нирвиндхья, пайошни, тапти бхрамена лилайя*

Господь увидел богиню Парвати, живущую на острове недалеко от Гокарны. Он также побывал на реках: Нирвиндхья, Пайошни и Тапти.

Текст 151

*рева, махисмати-пури, малла-тиртхе гела
сурпарака дийа прабху пратичи чалила*

Господь пришел в город Махисмати, стоящий на берегу реки Рева, и посетил Малла-тиртху. Затем, повернув на запад, Он прошел через святое место Сурпарака.

Комментарий: Слово *пратичи* указывает на сторону света, где заходит солнце, то есть запад.

Текст 152

*эи-мата абхайа парамананда райа
бхраме' нитьянанда, бхайа нахикаа кажайя*

Блаженный Нитьянанда Прабху совершал Свое паломничество, не страшась никого.

Текст 153

*нирантара кришинавеше шарира аваша
кшане канде кшане хасе, ке буджхе се раса*

Охваченный экстатической любовью к Кришне, Господь не мог совладать с Собой. Иногда Он плакал, а иногда смеялся, — кто способен понять Его настроения?

Текст 154

*зи-мата нитйананда-прабхура бхрамана
даиве мадхавендра-саха хаила дарашана*

Во время Своего экстатического путешествия Господь по воле провидения встретил Шри Мадхавендру Пури.

Комментарий: Шри Мадхавендра Пури — прославленный *вайшнав* и выдающийся духовный учитель Мадхва-Гаудия-*сампрадаи*. В нем впервые проросло семя дерева желаний преданного служения Кришне, то самое семя, из которого развилась концепция Мадхва-Гаудия-*сампрадаи* (см. «Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 9.10 и Антья-лила, 8.34). До прихода Мадхавендры Пури в Шри Мадхав-*сампрадае* не говорилось о преданности, основанной на настроении возлюбленных. Среди учеников Мадхавендры Пури можно выделить таких вайшнавов, как Шри Ишвара Пури, Шри Адвайта Прабху, Шри Парамананда Пури, Шри Брахмананда Пури, Шри Ранга Пури, Шри Пундарика Видьянидхи и Шри Рагхупати Упадхьяя. Шри Мадхав-*сампрадая*, или ученическая преемственность Гаудия-вайшнавов упоминается в «Шри Гаураганоддеше», «Шри Прамея-ратнавали», а также в одной книге, написанной Шри Гопал Гуру Госвами. Об этом говорит и «Бхакти-ратнакара». «Шри Гаураганоддеша» приводит следующий перечень *ачарьев* Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-*сампрадаи*: «Господь Брахма, творец материального мира, стал учеником Верховной Личности Бога, Господа Нараяны. Учеником Брахмы стал Нарада. Учеником Нарады стал Вьяса. Затем Вьяса передал трансцендентное знание своему ученику Шукрадеве. Прославленный Мадхвачарья получил духовное посвящение от самого Вьясы. Учеником Мадхвачарьи стал благородный Падманабхачарья. Учеником Падманабхачарьи стал Нарахари, а учеником Нарахари — Мадхав. Учеником Мадхавы стал Акшобхья, учеником Акшобхьи — Джайятиртха, а учеником Джайятиртхи — Гьянасиндху. Учеником Гьянасиндху стал Маханидхи, учеником Маханидхи — Видьянидхи, учеником Видьянидхи стал Раджендра, а учеником Раджендры — Джайядхарма Муни. Одним из учеников Джайядхармы Муни был Шримад Вишнупури, прославленный автор «Бхакти-ратнавали». Другим учеником Джайядхармы Муни был Пурушоттама. Учеником Пурушоттамы стал Вьясатиртха, создавший известный труд «Шри Вишну-самхита». Учеником Вьясатиртхи был Шриман Лакшмипати, подобный бескрайнему океану нектара преданного служения. Учеником Лакшмипати стал Мадхавендра Пури, великий проповедник *бхакти*. Учеником Мадхавендры Пури стал Шриман Ишвара Пури Свами. Ишвара Пури глубоко осознал настроения супружеской *расы* любви к Кришне и смог передать это понимание другим. Шри Адвайта Ачарья явил настроения служения и дружбы по отношению к Господу. Господь Чайтанья принял Шримана Ишвару Пури Своим духовным учителем и затем погрузил мир в океан трансцендентной и спонтанной любви к Кришне». Шрила Кавираджа Госвами склоняется к стопам Шри Мадхавендры Пури. Он молится ему такими словами:

*йасмай датум чорайан кшира-бхандам
гопинатхах кшира-чорабхидхо 'бхут
шири-гопалах прадурасит васах сан
йат-премна там мадхавендрам нато 'сми*

«Я приношу почтительные поклоны Мадхавендре Пури, ради которого Шри Гопинатха спрятал горшок со сладким рисом и благодаря этому стал известен под именем Кшира-чора. Довольный любовью Мадхавендры Пури, Шри Гопала, Божество с холма Говардхан, явил Себя взорам людей».

Описание Шри Гопалы и Шри Кшира-чора Гопинатхи содержится в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 4.21-197). «Чайтанья-чаритамрита» (Мадхья-лила, 4.23-33 и 16.271) рассказывает о том, как Мадхавендра Пури пришел во Вриндавану, как он сел под деревом на берегу Говинда-кунды и как Кришна явил ему Свой образ. Господь воспользовался для этого предложением — принес ему крынку молока. Сделав Санодия-брахмана своим учеником, а затем приняв обед, предложенный им, Мадхавендра Пури силой своего чистого характера утвердил принципы этикета для последователей *дайва-варнашрамы* и одновременно с этим отверг взгляды приверженцев *адайва-варнашрамы*. Такие люди враждебны чистому преданному служению, они считают вайшнавов принадлежащими к определенной *касте* и пресмыкаются перед лидерами общин *смартов*, лишенных почтения к *маха-прасаду* (см. «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 17.166-185 и 18.129). Он гневно отругал и отверг Рамачандру Пури за оскорбление стоп *гуру*. В то же время, видя бескорыстную преданность Ишвары Пури, он обнял и благословил его, сказав при этом: «Обрети сокровище любви к Кришне» (см. «Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 8.16-32). «Чайтанья-чаритамрита» (Антья-лила, 8.33-35) рассказывает о том, как Шрипада Мадхавендра Пури уходил из этого мира, погруженный в *бхаву* трансцендентной разлуки с Господом. При этом он произносил следующий стих:

*айи дина-дайардра натха хе
матхура-натха кадавалокйасе
хридайам твад-алока-катарам
дайита бхрамйати ким кароми ахам*

«О, мой Господь! О, самый милостивый повелитель! О, хозяин Матхуры! Когда я увижу Тебя вновь? Сейчас я не вижу Тебя, и мое сердце потеряло покой. О, возлюбленный, что мне делать теперь?»

Текст 155

*мадхавендра-пури према-майа-калевара
према-майа йата саба санге анучара*

Тело Мадхавендры Пури наполнено экстатической любовью к Богу, и его последователи разделяют с ним эти чувства.

Текст 156

*кришна-раса вину ара нахика ахара
мадхавендра-пури-дехе кришнера вихара*

Он постоянно наслаждался любовными настроениями Господа Кришны, совершавшего Свои игры в его теле.

Текст 157

*йан'ра шийа прабху ачарйа-вара-госани
ки кахиба ара тан'ра премера бадаи*

Что еще я могу сказать о преданности того, кто стал духовным учителем Шри Адвайты Ачарьи?

Комментарий: Слово *бадай* происходит от санскритского слова *вриддхи* и распространенного в Бенгалии слова *бада*. Оно означает «величие», «значимость», «достойный восхваления», «славный» и «почтенный».

Текст 158

*мадхава-пурире декхилена нитйананда
тата-кшане преме мурчха хаила ниспанда*

Когда Нитьянанда увидел Мадхавендру Пури, Он погрузился в экстатическую любовь и упал на землю без чувств.

Текст 159

*нитйананде декхи' матра шри-мадхава-пури
падила мурчхита хай' апана' пасари'*

Увидев Нитьянанду, Мадхавендра Пури забыл себя и тоже потерял сознание.

Текст 160

*'бхакти-расе мадхавендра ади-сутра-дхара'
гаурачандра иха кахийачхена баре бара*

Шри Гаурасундара всегда повторял, что Шри Мадхавендра Пури есть изначальный корень поклонения Господу в экстатической любви.

Комментарий: Словосочетание *бхакти-расе* можно объяснить следующим образом: правила, касающиеся совершения преданного служения, дошли до нас благодаря Лакшмипати Тиртхе, представляющему Таттвавада-сампрадаю. Однако чистые настроения преданности были впервые представлены миру Шрипадой Мадхавендрой Пури (см. «Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 9.10 и Антья-лила, 8.34).

Текст 161

*донхе мурчха хаилена донха-дорашане
кандаие ишвара-пури-ади шийа-гане*

Когда оба они лежали на земле без сознания, ученики Мадхавендры Пури, во главе с Ишварой Пури, плакали.

Комментарий: Во время встречи Шри Мадхавендры Пури и Шри Нитьянанда Прабху присутствовал Шрипада Ишвара Пури, вечный слуга и спутник своего учителя. Словосочетание *ишвара-пури-ади*, кроме того, указывает на девять Нидхи, или девять *санньяси*, во главе с Параманандой Пури.

Текст 162

*кшанеке хаила бахйа-дришти дуи-джана
анйо 'ние гала дхари' карена крандана*

Через какое-то время они вернулись во внешнее сознание и, обнявшись, стали плакать.

Комментарий: Словосочетание *бахйа-дришти* означает «вернувшись во внешнее сознание».

Текст 163

*балу гади йайа дуи-прабху према-расе
хункара карайе кришна-премера авеше*

Охваченные экстатической любовью к Кришне, они стали кататься по земле и громко плакать.

Комментарий: Словосочетание *дуи-прабху* указывает на Шримад Нитьянанду Прабху и Шрипаду Мадхавендру Пури.

Текст 164

*према-нади вахе дуи прабхура найане
притхиви хаила сикта дханйа хена мане*

Слезы любви, подобно рекам, текли из их глаз и увлажняли землю, которая оттого чувствовала себя благословленной.

Текст 165

*кампа, ашру, пулака, бхавера анта най
дуи дехе вихарайе чаитанйа-госани*

Они дрожали, рыдали, их волосы вставали дыбом, — экстатическим признакам не было конца, — и все потому, что Господь Чайтанья пребывал в их телах.

Текст 166

*нитйананда боле — “йата тиртха карилана
самйак тахара пхала аджи паилана*

Господь Нитьянанда сказал: «Теперь Я достиг цели своего паломничества.

Текст 167

*найане декхину мадхавендрера чарана
э према декхийа дханйа хаила дживана”*

Сегодня Я увидел лотосные стопы Шри Мадхавендры Пури. Видя его экстатическую любовь, Я достиг совершенства жизни.

Текст 168

*мадхавендра-пури нитьянанде кари' коле
уттара на спхуре, — кантха-руддха према-джале*

Мадхавендра Пури обнял Нитьянанду и не мог вымолвить ни слова. Его горло перехватило блаженство божественной любви.

Текст 169

*хена прита хаилена мадхавендра-пури
вакша нитьянанде бахира на кари*

Шри Мадхавендра Пури был так счастлив, что не мог даже подумать о том, чтобы выпустить Нитьянанду из Своих объятий.

Текст 170

*ишвара-пури-брахманда-пури-ади йата
сарва шиййа хаилена нитьянанде рата*

Ишвара Пури, Брахмананда Пури и другие ученики Мадхавендры Пури испытывали величайшую привязанность к Господу Нитьянанде.

Комментарий: Шри Ишвара Пури родился в семье брахмана в Кумарахатте (недалеко от станции Халисахара восточно-бенгальской железнодорожной ветки) и был возлюбленным учеником Шри Мадхавендры Пури. «Чайтанья-чаритамрита» (Антья-лила, 8.28-30) рассказывает о том, как Шриман Мадхавендра Пури, довольный служением своего ученика, благословил его следующими словами: «Пусть в тебе проявится сокровище любви к Кришне». До того, как он инициировал Махапрабху в Гайе, дав ему *мантру*, состоящую из десяти слогов, Ишвара Пури посетил Навадвипу и в течение месяца жил в доме Гопинатхи Ачарьи. Он неоднократно беседовал с Адвайтой Прабху и Вишвамбхарой, во время которых читал им свою книгу «Шри Кришна-лиламрита» (см. «Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, глава 11). Когда Шриман Махапрабху посетил Кумарахатту, место рождения Ишвары Пури, Он взял немного земли с этого места и завернул ее в край Своей одежды. Этим поступком Господь учил живые существа тому, как следует почитать духовного учителя (см. «Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 17.101). Даже в наши дни каждый Гаудия-вайшнав, посещая это святое место, уносит оттуда немного земли. Шри Мадхавендра При был первым проросшим зерном дерева преданности, а Ишвара Пури стал энергией, питающей это семя (см. «Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 9.11). Два брахмачари, Говинда и Кашишвара, были учениками Ишвары Пури. После ухода учителя они отправились в Нилачалу и по приказу своего гуру стали служить Шриману Махапрабху (см. «Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 10.138-139 и Мадхья-лила, 10.131-134). Проведя инициацию для Махапрабху в Гайе и дав Ему *мантру*, Ишвара Пури обрел Его милость (см. «Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 17.8).

Шри Брахмананда Пури был учеником Шримана Мадхавендры Пури; иными словами, он был одним из девяти Нидхи, или корней дерева желаний преданного служения («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 9.13). Шри Брахмананда Пури участвовал в играх санкиртаны Шри Махапрабху в Навадвипе. Он также принял участие в играх Махапрабху в Нилачале.

Текст 171

*сабхе йата махаджана самбхаша карена
кришна-према кахаро шарире на декхена*

Раньше им приходилось встречать других *садху*, но ни в ком из них они не находили таких признаков преданности.

Текст 172

*сабхей пайена духкха дурджана самбхашийа
атаэва вана сабхе бхрамена декхийа*

Беседы с материалистичными людьми вызывали скорбь в их сердцах, и потому они решили путешествовать по миру и жить в лесу.

Текст 173

*анйо 'нйе се-саба духкхера хаила наша
анйо 'нйе декхи' кришна-премера пракаша*

Теперь, став свидетелями этой встречи, они избавились от страданий, а в их сердцах проявилась любовь к Кришне.

Текст 174

*ката-дина нитйананда мадхавендра-санге
бхрамена шри-кришна-катха-парамананда-ранге*

В течение нескольких дней Нитьянанда Прабху путешествовал с Мадхавендрой Пури, и вместе они наслаждались беседами о Кришне.

Текст 175

*мадхавендра-катха ати адбхута катхана
мегха декхилей матра хайа ачетана*

Качества Мадхавендры Пури поистине удивительны; бывало, стоило ему увидеть темное облако, как он падал без чувств.

Комментарий: *Мегха* (облако) является *уддипаной* — оно напоминает преданному о Кришне, тело Которого цветом похоже на молодое облако.

Текст 176

*ахар-ниша кришна-преме мадйанера прайа
хасе, канде, хай хай каре хайа хайа*

Из любви к Кришне они день и ночь смеялись, плакали и, не помня себя, восклицали: «Хайя! Хайя!»

Текст 177

*нитьянанда маха-матта говиндера расе
дхулия дхулия паде атта-атта хасе*

Господь Нитьянанда был наполнен любовными чувствами Говинды; Он громко смеялся и качался из стороны в сторону, опьяненный любовью к Богу.

Текст 178

*донхара адбхута бхава декхи' шийа-гана
ниравадхи 'хари' бали' карайе киртана*

Ученики Мадхавендры Пури постоянно пели имя Господа Хари, наблюдая столь исключительные проявления Любви.

Текст 179

*ратри-дина кеха нахи джане према-расе
ката кала йайа' кеха-кшана нахи васе*

Нитьянанда и Мадхавендра Пури не помнили, день на дворе или ночь, — так велика была их погруженность в настроения экстатической любви. Несколько дней, проведенных вместе, пролетели для них как одно мгновение.

Комментарий: Слова *кшана нахи васе* указывают на то, что хотя они провели много времени в обсуждении тем, связанных с Кришной, не замечая времени, места и обстоятельств, им показалось, что не прошло даже и одного мгновения.

Текст 180

*мадхавендра-санге йата хаила акхйана
ке джанайе таха, кришначандра се прамана*

Кому известно все, что произошло между Нитьянандой и Мадхавендрой Пури? Об этом знает только Кришна.

Комментарий: Словосочетание *кришначандра се прамана* указывает на то, что только Господь Шри Кришна является почитаемым Господом для Вишну и вайшнавов. Он — Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого. Он знает все.

Текст 181

*мадхавендра нитьянанде чхадите на паре
ниравадхи нитьянанда-самхати вихаре*

Мадхавендра Пури не мог расстаться с Нитьянандой и всегда находился рядом с Ним.

Текст 182

*мадхавендра боле, — “према на декхилун котха
сеи мора сарва-тиртха, хена према йатха*

Мадхавендра Пури сказал: «Мне никогда не приходилось наблюдать подобной любви. **Я** всегда желаю находиться там, где она пребывает, ибо такое место — самое святое для меня.

Текст 183

*джанилу кришнера крипа ачхе мора прати
нитъянанда-хена бандху паину самхати*

Я встретил **Нитьянанду**, поэтому знаю — **Кришна** даровал мне **Свою** милость.

Текст 184

*йе-се стхане йади нитъянанда-санга хайа
сеи стхана сарва-тиртха-вайкунтхади-майа*

Место, где можно обрести общение с **Нитьянандой**, — самое святое и полностью трансцендентное.

Текст 185

*нитъянанда хена бхакта шунила шраване
авашйа паубе кришначандра сеи джане*

Если человек услышит имя **Нитьянанды**, он обязательно достигнет лотосных стоп Господа **Кришначандры**.

Текст 186

*нитъянанде йахара тилека двеша рахе
бхакта хаиле о се кришнера прийа нахе”*

Если кто-либо имеет хоть немного враждебных чувств к **Нитьянанде**, **Кришна** никогда не будет милостив к нему, даже если этот человек и кажется преданным.

Комментарий: Следует понять, что те, кто относится непочтительно к *гуру*, неотличному от Верховной Личности Бога, кто считает *гуру* обычным человеком, кто говорит «мой духовный учитель», «его духовный учитель» и т.д., на самом деле не знает истинного положения *гуру*. Им невдомек, что *гуру* — это дорогой спутник Кришны. Под влиянием материальных представлений люди этого мира смотрят на духовного учителя, который является проявлением Самого Верховного Господа, как на объект своих материальных желаний. Те, кто придерживается таких взглядов, последователи различных псевдо-*сампрадай*, неспособны достичь уровня чистой преданности и не способны сотрудничать с чистыми преданными Господа. Люди, враждебные вайшнавам, не могут смотреть

на *гуру* иначе, как на объект своих желаний, ибо им недоступно правильное отношение к *гуру*:

*амара прабхура прабху гауранга-сундара
э бада бхараша читте дхари нирантара*

«Шри Гауранга-сундара — Господин моего господина. Это убеждение я буду всегда хранить в глубине сердца». Ложные взгляды рожают *ана-сампрадаи* тринадцати видов, такие как *аула*, *баула*, *картабхаджа*, *пракрита-сахаджия*, *саххи-бекхи*, *джати-госаи* и *гауранга-нагари*. Если человек не имеет правильного отношения к *гуру*, не поклоняется должным образом вечно почитаемому слуге Верховного Господа, наделяет его незначительными, мирскими, отвратительными качествами, тогда, согласно принципу *ардха-куккути-ньяя* («логика принятия половины курицы»), он станет безбожником. Следует немедленно отвергнуть так называемого *гуру*, принадлежащих к какой-либо из *ана-сампрадаи*, если он завидует вайшнавам. Такой человек не есть *гуру*: он — *лагху* («незначительный»). Оставив его, необходимо искать прибежища у чистого вайшнава, ибо только он знает науку о Кришне и он — духовный наставник всего мира.

Последователи тринадцати *ана-сампрадаи* враждебны чистым преданным Господа, главным образом представителям Рупануга-*сампрадаи*, которые следуют по стопам Шри Рупы. Они никогда не будут дороги Господу Кришне. Именно поэтому они — *лагху*. Истинный *гуру*, тот, кого любит Господь Кришна, всегда и всем сердцем привязан к вайшнавам, находящимся в ученической преемственности Шри Рупы. Представители *ана-сампрадаи*, делая вид, что совершают преданное служение, назначают человека, враждебного вайшнавам, в качестве своего *гуру* и этим питают свою гордость. Чистые преданные прекрасно знают, насколько опасно общение с такими людьми и, тщательно избегая их общества, остаются преданы стопам своего *гуру* и линии Шри Рупы. Можно спросить: «Кто из тех, кого принято считать *гуру*, является чистым вайшнавом, то есть какой *гуру* более всего дорог Кришне?» Ответ звучит так: «Тот, кто не считает последователей Шри Рупы своими самыми близкими друзьями, а вместо этого, завидует им, не может быть признан *гуру*, и должен быть немедленно отвергнут».

Текст 187

*эи-мата мадхавендра нитьянанда-прати
ахар-ниша болена, карена рати-мати*

День и ночь Шри Мадхавендра Пури в своих словах и поступках являл любовь к Шри Нитьянанде.

Текст 188

*мадхавендра-прати нитьянанда махашайа
гуру-буддхи вйатирикта ара на карайа*

Нитьянанда считал Мадхавендру Пури никем иным, как Своим гуру.

Комментарий: Некоторые люди утверждают, что, согласно принятому списку ученической преемственности Брахма-Мадхва-Гаудия-*сампрадаи*, Шри

Нитьянанда Прабху был учеником Шри Мадхавендры Пури, однако согласно мнению других, Он был учеником Шри Лакшмипати Тиртхи, то есть духовным братом Шри Мадхавендры Пури. В частности, в «Бхакти-ратнакаре» содержится древний стих:

*нитъянанда прабхум ванде шримал-лакшмипати-прийам
мадхва-сампрадаيانанда- варддханам бхакта-ватсалам*

«Я поклоняюсь Шри Нитьянанде Прабху, который очень дорог Лакшмипати Тиртхе. Он увеличил счастье Мадхва-сампрадаи и был всегда добр к преданным».

Хотя можно увидеть разницу в том, каковы реальные исторические события и что говорят различные источники, все это не противоречит духу концепции отношений *гуру* — ученик, неотделимой от концепции отношений между духовными братьями. Представители *сампрадаи* лже-*гуру*, следующие традициям *смартов*, не желают поддерживать сердечные отношения с чистыми вайшнавами и вместо этого возвращают свою гордость.

Текст 189

*зи-мата аньо 'нйе дуи махамати
кришна-преме на джанена котха дива-рати*

Пребывая в состоянии экстатической любви к Кришне, эти две трансцендентные личности не замечали, день на дворе или ночь.

Комментарий: Опьяненные любовью к Кришне, Шри Мадхавендра Пури и Шримад Нитьянанда Прабху не замечали дней и ночей, из которых складывается время внешнего мира, неблагоприятного для служения Кришне.

Текст 190

*ката-дина мадхавендра-санге нитъянанда
тхакийа чалила шеше йатха сетубендха*

Проведя некоторое время в обществе Мадхавендры Пури, Нитьянанда отправился в Сетубандху [Рамешварам].

Текст 191

*мадхавендра чалила сарайу декхибаре
кришнавеше кеха ниджа-деха нахи смаре*

В это же время Мадхавендра Пури отправился к реке Сараю. Погруженные в сознание Кришны, они не помнили о своих собственных телах.

Текст 192

*атаэва дживанера ракша се-вихаре
бахйа тхакиле ки се-вихаре прана рахе?*

Само чувство разлуки с Господом заботится о нуждах преданного. А иначе как бы преданный смог вынести столь сильные страдания, оставаясь во внешнем сознании?

Комментарий: Когда человек поглощен сильными эмоциями разлуки с Господом, он не способен позаботиться о самой своей жизни, поэтому он постоянно пребывает во внутреннем сознании, непрерывно совершая свое трансцендентное служение Господу в состоянии экстатической любви. Благодаря такой погруженности он становится способным пережить непередаваемую боль разлуки. Иными словами, преданное служение питает и поддерживает его жизнь. Это положение находит свое подтверждение в следующем утверждении «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья-кханда, 2.43-47): «Чистая любовь к Кришне подобна золоту из реки Джамбу, то есть ее невозможно найти в человеческом обществе. Если бы такая любовь была возможна на земле, тогда не было бы разлуки, но если бы была разлука, человек не мог бы жить». Затем сын Шри Шачиматы произнес другой удивительный стих, а Шри Рамананда Райя и Сварупа Дамодара слушали Его с великим вниманием. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Я не решаюсь раскрыть Свое сердце. Однако Я должен это сделать. Слушайте Меня. У Меня нет ни капли любви к Богу. Когда вы видите слезы на Моих глазах, знайте: этим Я лишь хочу показать Свою удачу. Не видя прекрасного лица Кришны, играющего на флейте, Я продолжаю жить, подобно бесполезному насекомому. В действительности любовь к Кришне исключительно далека от Меня. Все, что Я делаю, — лишь притворство. Мой плач в разлуке с Кришной — фарс. Не видя луноподобного Господа, не имея возможности встретиться с Ним, Я продолжаю заботиться о Своем теле. Так живет человек, охваченный вождедением. Моя жизнь важна не более, чем жизнь мухи».

Текст 193

*нитьянанда-мадхавендра, дуи-дарашана
йе шунайе, та'ре миле кришна-према-дхана*

Любой человек, слушающий о встрече Нитьяланды Прбаху и Мадхавендры Пури, обязательно обретет сокровище любви к Кришне.

Текст 194

*хена-мате нитьянанда бхраме' према-расе
сетубандхе аилена катека дивасе*

Путешествуя так в течение некоторого времени, Господь Нитьянанда достиг Сетубандхи.

Текст 195

*дхану-тиртхе снана кари' гела рамешвара
табе прабху аилена виджайанагара*

Приняв омовение в Дханус-тиртхе, Он обрел даршан Господа Рамешвары. Затем Господь отправился в Виджаянагар.

Текст 196

*майапури, аванти декхийа годавари
аилена джиода-нрисимхадева-пури*

Он посетил Маяпури, Аванти и реку Годавари; затем Господь пришел в Джаяда-Нрисимху.

Текст 197

*тримала декхийа курма-натха пунья-стхана
шеше нилачандра декхите пайана*

Он посетил Трималлу и Курма-кшетру. Затем Он отправился в Нилачалу с желанием увидеть Господа Джаганнатху.

Текст 198

*аилена нилачандрера нагаре
дхваджа декхи' матра мурчха хаила шарире*

Когда Господь подходил к Шри Нилачале, Он увидел флаг, венчающий купол храма, и упал на землю без сознания.

Комментарий: Словосочетание *нилачандрера нагаре* указывают на обитель Господа Джагадиши, или Пури-дхаму.

Текст 199

*декхилена чатур-вйюха-рупа джаганнтаха
праката парамананда бхакта-варга-сатха*

В образе Господа Джаганнатхи Он увидел Того, кто является источником *чатур-вйюхи* — Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Господа окружали дорогие преданные.

Комментарий: Словосочетание *чатур-вйюха* указывает на Шри Джаганнатху, который есть объединенная форма Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Этот образ Господа носит имя Шри Дваракадхиша.

Вторая строка этого стиха свидетельствует о том, что Господь Шри Нанданандана, олицетворение блаженных игр, явился в Нилачале (Шри Пурушоттама-кшетре) вместе со Своими слугами, которые всегда участвуют в Его играх.

Текст 200

*декхи' матра хаилена пулаке мурчхите
пунах бахйа хайа, пунах паде притхивите*

Когда Нитьянанда увидел Господа Джаганнатху, волосы на Его теле встали дыбом, и Он упал на землю, лишившись чувств. Едва Он пришел в себя, сознание вновь оставило Его.

Текст 201

*кампа, сведа пулакашру, ачхада, хункара
ке кахите паое нитьянандера викара?*

Господь Нитьянанда плакал, дрожал, Его тело покрывалось испариной, Он падал на землю и громко кричал,—кто смог бы описать экстатические изменения, происходившие в теле Господа Нитьянанды?

Комментарий: Слово *ачхада* (распространенное в обыденной речи) означает «падать на землю без чувств».

Текст 202

*эи-мата нитйананда тхаки' нилачале
декхи, ганга-сагара аила кутухале*

Проведя некоторое время в Нилачале, Господь Нитьянанда в радостном расположении духа отправился к Ганга-сагаре.

Текст 203

*тан' ра тиртха-йатра саба ке наре кахите?
кичху ликхилана матра тан'ра крипа хаите*

Кто способен рассказать о святом паломничестве Господа Нитьянанды? Только по Его милости я кратко поведал о том, что мне известно.

Текст 204

*эи-мата тиртха бхрами' нитйананда-райа
пунар-бара асийа милита матхурайа*

Посетив различные святые места, Господь Нитьянанда вновь пришел в Матхуру.

Текст 205

*ниравадхи вриндаване карена васати
кришнера авеше на джанера дива-рати*

Он пребывал во Вриндаване и был так погружен в Кришну, что не осознавал, день на дворе или ночь.

Текст 206

*ахара нахика, кадачит дугдха-пана
сеха йади айачита кеха каре дана*

Он ничего не ел, но лишь время от времени пил немного молока, если Ему кто-нибудь предлагал его.

Текст 207

*навадвипе гаурачандра ачхе гупта-бхаве
иха нитйананда-сварупера мане джаге*

Зная о том, что в Навадвипе инкогнито живет Господь Гаурачандра, Господь Нитьянанда думал так:

Текст 208

*“апана-айшварйа прабхупракашибе йабе
ами гийа кариму апана сева табе”*

«Я дождусь того дня, когда Господь начнет являть Свое великолепие. Тогда Я пойду в Навадвипу и буду служить Ему».

Текст 209

*эи манасика кари’ натйананда-райа
матхура чхадийа навадвипа нахи йайа*

Размышляя таким образом, Господь Нитьянанда жил в Матхуре, ожидая возможности отправиться в Навадвипу.

Комментарий: Слово *манасика* означает «возникшее в уме», «размышляя», «желая» или «стремясь».

Текст 210

*ниравадхи вихарайе калиндира джале
шишу-санге вриндаване дхула кхела кхеле*

Ежедневно Он играл в водах Ямуны и забавлялся с детьми Вриндаваны.

Тексты 211-213

*йадйапиха нитйананда дхаре сарва шакти
татахапиха ка’реха на дилена вишну-бхакти*

*йабе гаурачандра прабху карибе пракаша
та’на се аджнайа бхакти-данера виласа*

*кеха кичху на каре чаитанйа-аджна вине
ихате ‘алпата’ нахи найа прабху-гане*

Хотя Господь Нитьянанда всемогущ, Он не стал распространять преданное служение Господу. Только после того, как Господь Гаурачандра явил Свое величие и приказал Ему проповедовать, Господь Нитьянанда начал Свою проповедь. Слуги и спутники Господа не любят делать что-то, не получив указания Господа. Однако это несколько не уменьшает их славу.

Комментарий: Будучи личной экспансией Шри Гаура-Кришны, неотличный от Шри Гаура-Кришны, являясь Самим Баладевой, олицетворением чистой благодати, единственным дарителем любви к Гаура-Кришне, Шри Нитьянанда Прабху, посещая святые места, не оказывал никому Своей милости в виде проповеди славы воспевания святых имен. Он ожидал приказа Своего возлюбленного Господа, Шримана Махапрабху, и наступления времени, когда можно будет начать такую проповедь (см. текст 208). Когда Верховный независимый Господь Чайтанья Махапрабху по собственной воле явит Свою славу обусловленным душам, тогда и Шри Нитьянанда Прабху начнет игры проповеди: Он будет ходить от двери к двери для того, чтобы раздавать святые имена и любовь и Богу падшим живым существам. Поэтому, следуя по стопам

Шри Нитьянанда, не стоит пренебрегать этикетом и демонстрировать свою эрудицию и материальное эго под предлогом проповеди сознания Кришны, гордо выдавая себя за *гуру* в присутствии Верховного Господа или Его уполномоченного представителя, вайшнава-*гуру*. В своей книге, сборнике чистых песен преданности «Кальяна-калпа-тару», Шри Бхактивинода Тхакур писал:

*ами та' ваишнава, э буддхи хайле,
амани на ха'ба ами
пратиштхаша аси хридайа душибе,
хаиба нирайагами*

«Считая себя вайшнавом, я ожидаю, что другие будут почитать меня. Поскольку желание славы и признания осквернило мое сердце, я наверняка отправлюсь в ад». Вечно блаженный образ знания, Шри Кришна Чайтанья есть почитаемый Господь для всех живых существ, и истинная слава приходит к тому, кто своими телом, умом и речью исполняет Его волю. Тот, кто делает это — *вайшнав*, и таково чистое, духовное «я» *дживы*. Быть вайшнавом — значит выйти за границы незначительной, низкой и преходящей материальной природы. С другой стороны, стремление быть важным, добиться превосходства над другими и т.д. — отвратительно и рождает одни беспокойства. Идти по этому пути означает свидетельствовать миру о своем ничтожестве.

Текст 214

*ки ананта, киб а шива-аджади девата
чаитанья-аджнайа харта-карта палайита*

Брахма, Ананта, Шива и другие полубоги творят, поддерживают и разрушают, повинуюсь воле Господа Чайтанья.

Комментарий: Слово *ананта* указывает на Господа Вишну, хранителя, *аджа* — это Брахма, творец, а *шива* — это Хара, разрушитель.

Текст 215

*ихате йе папи-гана мане духкха пайа
вайшнавера адришья се папи сарватхайа*

Вайшнавам не стоит даже видеть тех, кому не нравится слушать о славе Нитьянанда.

Текст 216

*сакшатей декха сабе эи трибхуване
нитьянанда-дваре паилена према-дхане*

Посмотрите сами на то, как Шри Нитьянанда Прабху благословил людей этого мира, даровав им сокровище преданного служения.

Текст 217

*чаитанйера ади-бхакта нитьянанда-райа
чаитанйера йаша вайше йанхара джикхвайа*

Господь Нитьянанда — главный из всех преданных Господа Чайтаньи, ибо прославления Махапрабху не покидают Его уст.

Текст 218

*ахар-ниша чаитанйера катха прабху кайа
тан'ре бхаджиле се чаитанйа-бхакти хайа*

День и ночь Господь Нитьянанда воспевает славу Господа Чайтаньи. Поэтому тот, кто поклоняется Нитьянанде, обязательно обретет преданность Господу Чайтанье.

Комментарий: Если человек поклоняется Шри Нитьянанде Прабху и Его последователям, вайшнавам, постоянно воспевающим славу Шри Гаура-Кришны, его склонность к чистому преданному служению непременно возрастет.

Текст 219

*ади-дева джайа джайа нитйананда-райа
чаитанйа-махила спхуре йанхара крипайа*

Слава Господу Нитьянанде Прабху! Он — первое проявление Господа Чайтаньи. По Его милости слава Господа Чайтаньи была явлена миру.

Текст 220

*чаитанйа-крипайа хайа нитйананде рати
нитйананде джаниле апад нахи кати*

По милости Шри Чайтаньи человек может обрести привязанность к Шри Нитьянанде. Тот, кто знает Нитьянанду, никогда не встретит сложностей на своем пути.

Комментарий: Благодаря искреннему преданию лотосным стопам Шри Нитьянанды Рамы живое существо может освободиться от обусловленного состояния и обрести право помогать Шри Нитьянанде в Его десяти видах служения Гаура-Кришне. Шри Нароттама Тхакур пел:

*хена нитай вине бхай, радха-кришна паите най,
дридха кари' дхара нитаира паййа*

«Без милости Господа Нитьянанды никто не сможет обрести Шри Радха-Кришну. Поэтому крепко держитесь за лотосные стопы Нитая».

Освобожденные души способны погрузиться в океан служения Шри Гауре под руководством Шри Нитьянанды.

Текст 221

*самсарера пара хана бхактира сагаре
йе дубибе, се бхаджука нитайчандере*

Тот, кто желает пересечь океан материального существования и погрузиться в океан преданного служения, должен поклоняться Господу Нитьянанде.

Текст 222

*кеха боле, — “нитьянанда йена баларама”
кеха боле, — “чаитанйера бада прийда-дхама”*

Один человек скажет: «Нитьянанда подобен Балараме». Другой человек скажет: «Он самый дорогой спутник Шри Чайтаньи».

Тексты 223-224

*киба йати нитьянанда, киба бхакта джнани
йа'ра йена мата иччха, на болаيه кени*

*йе-се кене чаитанйера нитьянанда нахе
табу сеи пада-падма рахука хридайе*

Одни думают, что Нитьянанда — *санньяси*, другие — что Он преданный, а кто-то еще считает Его *гьяни*. Пусть люди говорят все, что хотят. Что касается меня, даже если Нитьянанда самый незначительный слуга Господа Чайтаньи, я буду хранить Его лотосные стопы в моем сердце.

Комментарий: Одни люди считают, что Шри Нитьянанда Прабху — *санньяси*, ученик Шри Лакшмипати Тиртхи, другие, видя Его любовь к Кришне, считают Его великим преданным. Кроме того, некоторые люди убеждены в том, что Нитьянанда Прабху — странствующий отшельник и ученый знаток Веданты. Пусть они говорят все, что им угодно, или пусть даже окажется, что Шри Нитьянанда Прабху всего лишь смиренный слуга Верховного Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, — я не стану участвовать в этих ненужных спорах. Я просто помещу лотосные стопы Шри Нитьянанды в свое сердце и буду поклоняться Ему как моему вечно почитаемому Господу.

Текст 225

*эта парихаре о йе папи нинда каре
табе латхи марон та'ра ширера упаре*

Поэтому я бью по голове того жалкого грешника, который не видит величия Господа Нитьянанды и осмеливается критиковать Его.

Комментарий: Слово *парихара* означает «исправлять недостатки», «обвинять», «молиться», «предлагать», «отвергать» и «пренебрегать». Желая навсегда остановить греховных людей, оскорбляющих и критикующих Верховного Господа Шри Нитьянанду Прабху, и даровать им вечное благо, автор «Чайтанья-бхагаваты» готов бить их по голове. Этими словами самого великодушного из людей, Шри Вриндаваны даса Тхакура, обращенными к негнибаемым атеистам, Шуддха-Сарасвати показывает, какова преданность слуги своему Господину. Несмотря на то, что Тхакур Махашая и другие чистые преданные, следующие в своем поведении и проповеди его примеру, обычно являют равнодушие ко всем, кто не думает о собственном благе, кто готов отправиться в ад и кому неизвестна слава Шри Нитьянанды Прабху, они остаются беспричинно милостивыми к этим падшим душам. Если хоть одна крупинка пыли коснется головы этих удачливых людей, когда Шрила Вриндавана даса Тхакура милостиво пинает их своей лотосной стопой, они достигнут высшего

блага, то есть освободятся от всего нежелательного в своих сердцах (*анартханивритти*). Проявление такого великого сострадания со стороны Вишну и вайшнавов, находится за границей воображения и разума непреданных, которые не способны понять, что является благом для них, а что — нет. Поведение проповедников чистого преданного служения Шри Гаура-Кришне, следующих по стопам Тхакура Шри Вринадавана, который есть воплощение самого Шри Вьясы, проявляется, с одной стороны, как суровое наказание падших живых существ, враждебных Господу, а с другой стороны, как невидимое безграничное сострадание к ним.

Текст 226

*кона чаитанйера лока нитьянанда-прати
'манда' боле, хена декха, — се кевала 'стутти'*

Если вам приходится слышать, как какой-то последователь Господа Чайтаньи говорит что-то плохое о Нитьянанде Прабху, знайте наверняка: в этих словах скрывается прославление.

Комментарий: Ни один из чистых преданных Гауры не станет критиковать Шри Нитьянанду Прабху и не позволит это делать другим. Тот, кто думает, что слова Шри Адвайты Прабху, обращенные к Шри Нитьянанде Прабху, являются критикой в Его адрес, ошибаются и совершают оскорбление. Не стоит терять веру в лотосные стопы Нитьянанды, которые есть единственное прибежище и цель жизни всех живых существ. Следует понимать, что так называемая критика Нитьянанды на самом деле является Его прославлением.

Текст 227

*нитья шуддха джнанаванта ваишнава-сакале
тебе йе калаха декха, саба кутухала*

Вайшnavы всегда чисты и полны знания. Если же вам приходится наблюдать разногласия между ними, знайте — это всего лишь часть их любовных взаимоотношений.

Комментарий: Следует ясно понимать, что кажущиеся ссоры, основанные на критике Шри Нитьянанды Прабху некоторыми преданными, во главе с Адвайтой, в действительности были направлены на пробуждение в сердцах людей интереса и склонности к служению Шри Нитьянанде. В этом не может быть сомнений, ибо все преданные Шри Гауры вечно чисты и обладают совершенным трансцендентным знанием. Никакие формы невежества, такие, как двойственность, враждебность или противостояние Вишну и вайшнавам, ни в коей мере не свойственны их характеру.

Текст 228

*итхе эка-джанера хаийа пакша йей
анйа-джане нинда каре, кшайа йайа сеи*

Если человек, став свидетелем ссоры двух вайшнавов, займет сторону одного из них и начинает критиковать другого, он потеряет себя.

Комментарий: Ссоры обусловленных душ возникают из двойственности материального мира, не позволяющей им мирно наслаждаться чувственными удовольствиями. Если кто-то, находясь под влиянием материальных представлений и из-за своей неудачливости думает, будто любовные ссоры вечно освобожденных преданных, всегда стремящихся доставлять удовольствие Кришне, не отличаются от ссор обычных людей, и как следствие этого встает на сторону одного из них и критикует другого, он, несомненно, погубит себя. Он не способен видеть, как трансцендентные соперники наполняют особым блаженством игры Кришны. Критикуя одного вайшнава и защищая другого, неудачливый человек, охваченный духом наслаждения и стремящийся к плодам своего труда, готовит почву для своего скорого падения, то есть разрушает самого себя.

Текст 229

*нитьянанда-сварупе се нинда на лаоайайа
та'на патхе тхакиле се гаурачандра пайа*

Тот, кто следует за Господом Нитьянандой, не видя в Нем недостатков, обязательно обретет прибежище Шри Гаурачандры.

Комментарий: Если человек, желая блага самому себе, служит Господу Нитьянанде, не принимая никакого участия (прямого или косвенного) в критике Шри Нитьянанды Прабху, он станет достойным милости Шримана Махапрабху. Шри Гаура обязательно одарит Своим милостивым взглядом того, кто станет последователем Шри Нитьянанды Прабху. Точно также, любые попытки лично или через других критиковать Господа Нитьянанду или пытаться принизить Его славу под предлогом служения Ему, непременно приведут человека в ад.

Текст 230

*хена дина хаиба ки чаитанья-нитьянанда
декхиба вештита чатур-дике бхакта-вринда*

Когда я смогу увидеть Господа Чайтанью и Господа Нитьянанду в окружении преданных?

Текст 231

*сарва-бхаве свами йена хайа нитьянанда
тан'ра хайа бхаджи йена прабху-гаурачандра*

Я хочу служить Господу Гаурачандре под руководством Господа Нитьянанды. Он — мой почитаемый Господь.

Комментарий: Слово *свами* («супруг»), используемое в данном стихе, не должно сбивать нас с толку. Не следует уподобляться *гауранга-нагари*, считающих себя женами Господа Нитьянанды. Вечное желание автора, который является преданным Гауры, состоит в том, чтобы совершать непреклонное служение Шри Гауранге Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху под руководством своего духовного учителя. Приняв прибежище Шри Нитьянанды Прабху, видя в Нем своего почитаемого Господа, автор мечтает способствовать играм Шри Гауры, которые принадлежат исключительно Шри Нитьянанде.

Такое настроение автора свидетельствует о Его сильной привязанности к поклонению Гауре.

Текст 232

*нитьянанда-сварупера стхане бхагавата
джанме джанме падибана, — эй абхима*

Я хочу рождение за рождением изучать «Шримад-Бхагаватам» под руководством Шри Нитьяланды Сварупы.

Текст 233

*джайа джайа махапрабху шри-гаурачандра
дила о нила о туми прабху-нитьянанда*

Слава Верховному Господу, Шри Гауранге! Он дал мне, а затем забрал у меня общение с Господом Нитьяландой.

Комментарий: «Если Господь Нитьянанда наделит меня способностью понять «Шримад-Бхагаватам», я, как Его верный слуга, буду в своем сердце хранить философские истины «Шримад-Бхагаватам» и метод преданного служения, предписанный «Шримад-Бхагаватам». Пусть же никогда меня не одолеют корыстные желания, пусть я никогда не осмелюсь отступить от служения лотосным стопам моего духовного учителя, Шри Нитьяланды, пусть я никогда не стану считать «Шримад-Бхагаватам», неотличный от Шри Нитьяланды Прабху, товаром, предназначенным для чувственного наслаждения обусловленных душ».

Текст 234

*татхапиха эи крипа кара, махашайа
томате танхате йена читта-вритти райа*

Тем не менее, я молю Тебя о милости: пусть мой ум всегда остается погруженным в служение Его и Твоим лотосным стопам.

Комментарий: «Направив ко мне Шри Нитьяланду Прабху в качестве моего духовного учителя, Шриман Махапрабху оказал беспричинную милость этой падшей душе. Теперь, когда игры Шри Нитьяланды Прабху завершены, Он забрал Его у меня. О мой Господь, пожалуйста, благослови меня: теперь, когда Вы оба явили игры Своего ухода, не позволяйте моему уму отклониться от служения Вашим лотосным стопам». Этими словами автор «Чайтанья-бхагаваты» учит каждого слугу духовного учителя тому, как исполнять предписанные обязанности и следовать принципам истинного смирения.

Текст 235

*томара парам-бхакта нитьянанда-райа
вина туми диле тан'ре кеха нахи пайа*

Господь Нитьянанда — Твой величайший преданный. Никто не сможет достичь Его без Твоего позволения.

Комментарий: До тех пор, пока Шриман Махапрабху не откроет Шри Нитьяланду Прабху, никто не сможет обрести прибежище Его лотосных стоп.

Шри Нитьянананда Прабху — высший из почитаемых слуг. Он неотличен от Шримана Махапрабху.

Текст 236

*вриндавана-ади кари' бхраме нитьянанда
йават на апана' пракаше' гаурачандра*

Господь Нитьянанда путешествовал по лесам Вриндаваны до тех пор, пока Господь Гаурачандра не начал являть Свое величие.

Комментарий: До тех пор, пока Шри Гаурасундара не начал являть игры проповеди воспевания Своих святых имен и любви к Богу, Шри Нитьянанда Прабху путешествовал по различным местам Шри Вриндавана-дхамы. Пока Господь Шри Гаурасундара не завершил Свои скрытые игры обучения и не начал являть самые великодушные игры для Своих близких преданных, Шри Нитьянанда Прабху, пребывая в разлуке с Господом, посещал различные святые места Индии в поисках Шри Кришны. Такова была Его *лила*.

Текст 237

*нитьянанда-сварупера тиртха-парйатана
йей иха шуне, та'ре миле према-дхана*

Тот, кто будет слушать о том, как Нитьянанда Сварупа посещал святые места, обретет сокровище божественной любви.

Текст 238

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Шри Чайтанья и Нитьянанда Прабху — мои жизнь и душа! Я, Вриндавана дас, пою о славе Их лотосных стоп.

Конец девятой главы.

Глава десятая

Женитьба Господа на Шри Лакшмиприе

Данная глава повествует о развлечениях Шри Вишвамбхары в образе ученика в школе Гангадаса Пандита, о Его шутливом обращении с Мурари Гуптой, Его женитьбе на Лакшмидеви, дочери Валлабхачарьи, а также о том, как Шачидеви созерцала разнообразные богатства в своем доме, после появления в нем невестки — Лакшмиприи.

Исполнив утренние обязанности, Нимай и другие ученики приходили в класс Гангадаса Пандита и в споре обсуждали писания. Нимай был старшим, и те мальчики, которые отказывался учиться под Его началом, не получали поддержки с Его стороны. Вследствие своей независимости они не могли достичь хороших результатов в учебе.

Видя, что Мурари Гупта также не признает Его авторитета, Нимай однажды в шутку сказал ему, что было бы лучше, если бы Мурари лечил больных, вместо того, чтобы учить грамматику. Так Нимай хотел разозлить друга, но Мурари Гупта, частичное воплощение Рудры, вместо того, чтобы разгневаться, решил проверить знание Нимая и вызвал Его на спор. Началось состязание между Господом и Его слугой. Нимай был счастлив услышать объяснения Мурари, который благодаря милости Господа был исключительно учен, и обнял его Своей лотосной рукой. Все тело Мурари наполнилось блаженством; он подумал: «Обычный человек не может обладать такими познаниями и разумом. Во всей Навадвипе нет никого, равного Ему». Затем он сказал: «О Тхакур, я буду учиться под Твоим руководством».

После школы Нимай и Его друзья шли на Гангу, а затем возвращались каждый к себе домой. Нимай Пандит и Его ученики основали школу в Чанди-мандапе во дворе дома удачливого Мукунды Санджаи, обитателя Навадвипы. Здесь Нимай являл различные игры: Он доказывал справедливость какого-либо положения и опровергал аргументы оппонентов. Обучая так Своих воспитанников, Нимай гордо заявлял: «Я вижу, что в Кали-югу даже люди, не знающие, что такое *сандхи* (соединение слов), выдают себя за ученых людей и называют себя Бхаттачарьями. Во всей Навадвипе нет ни одного ученого, который смог бы принять Мой вызов».

Тем временем, решив, что Нимай достиг необходимого возраста, мать Шачи стала подумывать об Его женитьбе. Однажды волей провидения девушка по имени Лакшмиприя, олицетворение Богини Удачи и дочь чистого благородного

брахмана Валлабхачарьи, отправилась совершать омовение в Ганге. Там она увидела своего Господа, Гаура-Нараяну, и мысленно принесла поклоны Его лотосным стопам. По воле Господа в этот же день *брахман* Шри Ванамали, сват и житель Навадвипы, пришел в дом матери Шачи с предложением женить ее сына на Лакшмидеви, дочери Валлабхачарьи. Не получив согласия со стороны матери Шачи, *брахман*, опечаленный, возвращался домой. Встретив по пути Нимаю, *брахман* рассказал Ему обо всем. Войдя в дом, Нимаю с порога объявил матери о Своем желании жениться. На следующий день Шачи позвала *брахмана* и попросила его устроить помолвку как можно скорее. *Брахман* немедленно отправился к родителям Лакшмидеви и радостно сообщил им о согласии матери Шачи. Валлабхачарья, отец Лакшмидеви, был безгранично счастлив, когда получил это известие, однако добавил, что по причине бедности не способен дать в качестве приданого более пяти *харитаки*. Когда соглашение было достигнуто, был выбран благоприятный день для проведения свадебной церемонии.

За день до свадьбы в дом Шачи пришел *брахман* Валлабхачарья и в благоприятный момент вместе с зятем провел все необходимые ритуалы. Затем были совершены ведические и другие принятые в таких случаях обряды. В день свадьбы, в благоприятный момент времени *го-дхули* (сумерки), Нимаю Пандит и Его спутники прибыли к дому Валлабхи, и Нимаю должным образом принял руку Лакшмидеви.

На следующий вечер Нимаю привел невесту в Свой дом. Шачи-мата, свекровь Лакшмидеви, вместе с другими женщинами приветствовала невестку. С этого дня Шачи-мата могла наблюдать в своем доме необычные явления, такие, как сверхъестественное сияние и божественное благоухание. Шачи-мата радовалась, понимая, что ее невестка есть сама Камала, или Лакшми. Благодаря присутствию Шри Гаура-Нараяны, Господина Вайкунтхи, и Его внутренней энергии, Шри Рамы, неотличной от Шри Лакшми, дом матери Шачи уподобился Вайкунтхе. Однако в то время, благодаря верховной воле Господа, никто не мог понять Его скрытых игр.

Текст 1

*джайа джайа гаурачандра маха-махешвара
джайа нитьянанда-прия нитья-калевара*

Слава Шри Гаурачандре, Богу богов! Слава возлюбленному Господу Шри Нитьянанда Прабху, слава Господу, обладающему вечным телом!

Комментарий: Слова *нитья-калевара* указывают на *сач-чид-ананда-виграху* (трансцендентное тело) Верховного Господа Шри Гаурасундари. Тело Господа вечно, и здесь это особо подчеркивается, в надежде на то, что образованным читателям нет нужды напоминать о том, что не существует разницы между Господом и Его святым именем. Под грубым телом обусловленной души скрывается тонкое тело, а за оболочками грубого и тонкого тел скрывается освобожденная душа. Источником этой души является Господь Шри Нитьянанда. Он — олицетворение десяти видов служения Шри Говинда-мохини и Шри Говинде в пяти настроениях чистой преданности. Поэтому философия о различиях между телом и душой обусловленных живых существ, находящихся во власти *майи*, ни в коей мере не приложима к Верховному Господу, повелителю

майи. Тела обитателей райских планет (полубогов) состоят из грубого знания, а Сам Господь Вишну пребывает в их телах как повелитель. Верховный почитаемый Господь всех богов — Шри Гаурасундара, объединенная форма Шри Радха-Говинды.

Текст 2

*джайа шри-говинда-двара-палакера натха
джива-прати кара, прабху, шубха-дришти-ната*

Слава господину Говинды, охранявшего Его покой! О Господь, пожалуйста, взгляни милостиво на живые существа.

Комментарий: Шри Говинда охранял покои Шри Вишвамбхары. Он всегда находился у Его дверей (см. «Чайтанья-бхагавата», Ади-кханда, 11.39-40, 13.2; Мадхья-кханда, 6.6, 8.114, 13.338, 23.152, 451 и Антья-кханда, 1.52, 2.35, 7.5, 8.58, 9.195-196).

Текст 3

*джайа джайа джаганнатха-путра випра-раджа
джайа хау то' ра йатха шри-бхакта-самаджа*

Слава сыну Джаганнатхи, царю среди брахманов! Слава всем Его преданным.

Комментарий: Словосочетание *шри-бхакта-самаджа* объясняется следующим образом: единственный почитаемый Господь — Владжендранандана Шри Кришна. Верховный Господь в двух Своих образах, *вишай* и *ашрая* (объект и субъект поклонения) принимает служение всех Своих преданных. Как *вишай-виграха* (Тот, кто принимает поклонение), так и *ашрая-виграха* (Та, кто поклоняется), являются единым почитаемым Божеством для Своих преданных. Позитивное служение Господу, совершаемое Его преданными, есть *бхакти*. Слуги *вишайи* и *ашрайи* известны как *бхакты*. Существует огромное количество таких *бхакт*, поэтому их называют *бхакта-самаджа*. Разнообразные духовные богатства шести видов являются достоянием общества *бхакт*, поэтому в данном стихе употреблено словосочетание *шри-бхакта-самаджа*. Все преданные, находящиеся под защитой внутренней энергии Господа, стремятся разными способами доставить удовольствие своему повелителю.

Текст 4

*джайа джайа крипа-синдху камала-лочана
хена крипа кара, — тора йаше раху мана*

Слава лотосоокому Господу, океану милости! О Господь, пожалуйста, благослови меня, чтобы мой ум всегда славил Тебя!

Комментарий: Когда живые существа служат исполненному шести богатств Верховному Господу, они не ведают тревог. Однако если живое существо начинает жаждать того, что не связано с Господом, оно теряет все свои богатства, и беспокойный ум начинает тревожить его понапрасну. Так продолжается его обусловленное существование. Поэтому, желая обрести влечение к Господу, автор молится о Его милости.

Текст 5

*ади-кханде шуна, бхай, чаитанйера катха
видйара виласа прабху карилена йатха*

Мои дорогие братья, пожалуйста, слушайте Ади-кханду, повествующую о деяниях Шри Чайтаньи в образе ученика и учителя.

Комментарий: Словосочетание *видйара виласа* можно объяснить следующим образом. Обусловленная душа, пребывающая в материальном мире, поражена невежеством. Иными словами, с самого рождения она лишена понимания о собственном изначальном положении и о положении других душ. Невежество есть отсутствие необходимого духовного знания, которое является частью духовной природы души. Пробуждение и развитие вечной духовной склонности на основе раскрытия знания об Абсолютной Истине, есть *видйа*. Говоря иначе, когда ученый человек развивает в себе склонность к духовной жизни, про него говорят, что он обретает духовное знание. *Видйара виласа* — это пробуждение в людях их духовной природы, духовных склонностей, благодатных даже для осознавших себя душ. Живые существа, находящиеся во власти невежества, сбиты с толку иллюзией. Такое состояние прямо противоположно состоянию духовного знания. Когда обусловленная душа пытается прогрессировать, полагаясь на восходящий метод познания, основанный на умозрительных выводах и чувственном опыте, она лишь являет свое невежество в глазах ученых людей. Шриман Махапрабху совершал игры *видйара виласа* ради блага всего мира и так освободил живые существа от невежества.

Текст 6

*хена-мате навадвипе шри-гаурачандра
ратри-дина видйа-расе нахи авасара*

Так Шри Гаурасундара, живя в Навадвипе, день и ночь был поглощен учебой.

Текст 7

*усах-кале сандхйа карй' тридасера-натха
падите чалена сарва-шишйа-гана-сатха*

Исполнив утренние обязанности, Господин Триединств шел в школу вместе со Своими друзьями.

Комментарий: Слово *три* в словосочетании *тридашера-натха* в контексте пространства может означать «три планетные системы: Бхур, Бхувар и Свар»; в контексте времени — «прошлое, настоящее и будущее; а в контексте личностей — «Брахма, Вишну и Рудра». Слово *даша* указывает на стороны света: восток, запад, север, юг, северо-восток, юго-восток, северо-запад, юго-запад, зенит и надир. В контексте личности слово *тридаша* указывает на тридцать три полубога. С точки зрения менее разумных людей *тридаша-пури* — это райское царство и, соответственно, *тридаша-натха* — это Индра, муж Шачи. Более разумные люди понимают, что *тридаша-натха* — это Господь Упендра (Вишну — Ваманадев, младший брат Индры). Некоторые люди придерживаются мнения

о том, что *тридаша* — это двенадцать Адитьев, одиннадцать Рудр, восемь Васу и два Ашвини-кумара. Есть также мнение, что каждый из тридцати трех полубогов является представителем десяти миллионов других. Однако совершенное научное видение гласит, что Господь Вишну объединяет все эти многообразные объяснения.

Словосочетание *шишйа-гана-сатха* имеет следующее значение: поскольку все ученики Гангадаса Пандита в большей или меньшей степени подчинялись Нимаю, они почитали Его как главного ученика и относились к Нему как к своему учителю.

Текст 8

*асийа вайсена гангадасера сабхайа
накша-пратипакша прабху карена садайа*

Господь проводил время в классе Гангадаса в постоянных спорах.

Комментарий: Слово *накша* указывает на два разных значения одного и того же предмета. Птица имеет два крыла, — благодаря этому она может летать в небе; точно так же для того, чтобы достичь правильного философского заключения, необходимо принять во внимание две стороны: *пурва-накша* и *пара-накша*, или утверждение и сомнение. Метод *пара-накша* позволяет сохранять логическую последовательность системы доказательства. Каждая сторона называет себя *сва-накша*, а сторона противника именуется *пара-накша*. Таким образом, словосочетание *накша-пратипакша* может означать: аргументы и возражения, вопросы в поддержку и в опровержение, сторона союзника и сторона противника, вызов и доказательство.

Текст 9

*прабху-стхане пунтхи чинте нахи йе-йе-джана
тахаре се прабху кадартхена анукушана*

Господь всегда умело разбивал аргументы тех, кто не соглашался с Его объяснениями.

Комментарий: Слово *кадартхана* означает «искажать смысл», «указывать на непоследовательность или доказывать неразумность (того или иного аргумента)», «осквернять», «опровергать», «прямо отвергать».

Текст 10

*падийа вайшена прабху пунтхи чинтаите
йа'ра йатха гана лаййа вайше нана-бхите*

Когда урок подходил к концу, Господь садился в кругу Своих друзей и продолжал обсуждение темы.

Комментарий: Слово *чинтаите* означает «рассматривать», «обсуждать» или «развивать». Словосочетание *нана-бхите* указывает на различные направления, стороны и группы.

Текст 11

*на чинте мурари-гупта пунтхи прабху-стхане
атаэва прабху кичху чалена тахане*

Мурари Гупта никогда не принимал участия в подобных беседах; заметив это, Господь решил вызвать его на спор.

Комментарий: Слово *чалена* означает «побудить», «ошеломлять своими объяснениями», «сносить», «приводить в трепет», «вертеть», «опровергать или ругать», а также «осквернять или критиковать».

Текст 12

*йога-патта-чханде вастра кариья бандхана
вайсена сабхара мадхье кари' вирасана*

Нимай носил одежду так, как это делают санньяси, и восседал в позе вирасана.

Комментарий: Словосочетание *йога-патта*, использованное в данном стихе, указывает на то, как ведические санньяси носят свою одежду. В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (4.6.39) Шридхара Свами употребляет слово *йога-какша*. Кусок ткани, плотно оборачиваемый вокруг талии, называют *йога-патта*, или одежда *санньяси*. В «Падма-пуране» (Картика-махатмья, глава 2) сказано: «Кусок ткани, оборачиваемый вокруг пояса и свисающий до колен, называется *йога-патта*».

Слово *вирасана* указывает на так называемую йогическую «позу героя», при которой левая ступня покоится на правом бедре, а правая ступня на левом бедре. Такое объяснение дает Шридхара Свами в своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (4.6.38). Он, в частности, приводит цитату из *йога-шастр*: «Йог должен поместить правую ступню на левое бедро, левую ступню поместить на правое бедро, левую руку поместить на левое колено, а правую руку приподнять в «мудре аргумента». Такое положение тела называется *вирасана*».

Текст 13

*чанданера шобхе урддхва тилака су-бхате
мукута ганджайе дивья-дашанера джйотих*

Тело Господа было покрыто сандаловой пастой и украшено тилакой. Сияние Его красивых зубов затмевало блеск жемчуга.

Комментарий: Словосочетание *су-бхати* означает: «сияющий», «красивый» или «приятный для глаз».

Слово *ганджайе* происходит от санскритского корня *гандж* и означает «поричать», «критиковать» или «тревожить».

Текст 14

*гауранга-сундара веша мадана-мохана
шодаша-ватсара прабху прартхама-йавувана*

Ему было шестнадцать лет, и Своей свежей юношеской красотой Он очаровывал самого бога любви Купидона.

Текст 15

*брихаспати джинита пандитйа-паракаша
сватантра йе пунтхи чинте, таре каре хаса*

В Своем знании Он превосходил Брихаспати, учителя полубогов. Господь не давал покоя тем, кто учился самостоятельно.

Тексты 16-18

*прабху боле, — “итхе ачхе кон бада джана?
асийа кхандука декхи амара стхапана’*

*сандхи-карйа на джанийа кона кона джана
апане чинтайе пунтхи прабодхе апана’*

*аханкара карй’ лока бхале муркха хайа
йеба джане, та’ра тхани пунтхи на чинтайа*

Он говорил им с вызовом: «Ну что ж, посмотрим, кто из вас сможет опровергнуть Мои доводы. Некоторые ученики даже не знают правил *сандхи*, но при этом весьма довольны собой и предпочитают учиться самостоятельно. Все они в конечном итоге превратятся в невежественных глупцов. Такова участь тех, кто не желает слушать ученого наставника».

Комментарий: Слово *стхапана* означает «заключение». Слово *бхале* означает «предвидя будущие недостатки».

Нимай гордо бросал вызов школьникам: «Во всей Навадвипе нет никого более ученого, разумного и знающего, чем Я. Никто не сможет опровергнуть Мои доводы. Не удивительно ли это: ученики, не усвоившие первого урока грамматики, то есть не зная правил соединения слов, самостоятельно изучают книги, надеясь стать учеными людьми? Ими движет ложное эго. Все они, отказываясь учиться под Моим руководством, несмотря на всю свою самоуверенность, вскоре превратятся в глупцов. Им невдомек, что Я — муж Сарасвати и объект поклонения для лучших из ученых мужей мира».

Текст 19

*шунайе мурари-гупта атопа-танкара
на болайе кичху, карйа каре апанара*

Выслушав вызывающие речи Нимая, Мурари Гупта промолчал, продолжая заниматься своими делами.

Комментарий: Словосочетание *атопа-танкара* можно объяснить следующим образом: префикс *а* означает «проявлять эгоистичную враждебность по отношению к кому-либо» или «причинять беспокойства», корень *туп* означает «гордиться», «вести себя высокомерно», «быть злым», «проявлять эгоизм»; слово *танкара* означает «звук тетивы», «лязг доспехов» или «удивляться». Поэтому *атопа-танкара* означает «произносить речи, полные гордости и высокомерия, перед тем, как поразить собеседника гневными, подобными стрелам словами».

Текст 20

*татхана прабу танре чалена садайя
севака декхийя бада сукхи двиджа-райя*

Хотя Господь был доволен поведением Своего слуги, Он не прекращал дразнить его.

Текст 21

*прабу боле, — “вайдйя, туми иха кене падха?
лата-пата нийя гийя роги кара дада*

Он сказал: «О доктор, зачем тебе учиться? Лучше иди собирай листья и травы для лечения своих пациентов.

Текст 22

*вайкарана-шастра эй — вишамера авадхи
капха-питта-аджирна-вйавастха нахи ити*

Книги по грамматике сложны для понимания, и в них ничего не говорится о слизи, желчи и несварении желудка.

Комментарий: Словосочетание *вишамера авадхи* означает «предельно сложно».

Текст 23

*мане мане чинти' туми ки буджхибе иха?
гхаре йаха туми роги дридха кара гийя”*

Чего ты достигнешь, если будешь учиться самостоятельно? Лучше иди домой и займись лечением больных».

Текст 24

*рудра-амша мурари парама-кхаратара
татхати нахила кродха декхи вишвамбхара*

Мурари Гупта — воплощение Господа Рудры, и потому по своей природе он вспыльчив и груб. Однако слова Вишвамбхары не вызвали его гнева.

Текст 25

*пратйуттара дила, — “кене бада та' тхакура?
сабарей чала'декхи' гарваха прачура?*

Мурари ответил: «Дорогой господин, почему Ты такой гордый? Зачем Ты споришь со всеми?

Текст 26

*сутра, вритти, панджи, тика, йата хена кара
ама' джиджйасийя ки на пайла уттара?*

Разве Ты задал мне вопрос о *сутре, вритти, панджи* или *тике* и не получил ответа?

Текст 27

*вина джидджйасийа бола, — ‘ки джанис туй’
тхакура брахмана туми, ки балиба мун!*”

Ты не спросил меня ни о чем, но заявляешь, что я ничего не знаю. Ты уважаемый брахман, — что я могу сказать в ответ?»

Текст 28

*прабху боле, — “вйакхйа кара аджи йе падила”
вйакхйа каре гупта, прабху кхандите лагила*

«Хорошо, — отвечал Господь, — расскажи Мне о том, что Ты выучил сегодня». Мурари стал отвечать, и Господь один за другим опровергал его доводы.

Текст 29

*гупта боле эка артха, прабху боле ара
прабху-бхритйе кеха ка’ ре наре джанибара*

Однако Мурари не сдавался — он вновь доказывал свою правоту, а Господь находил новые аргументы в Свою пользу. Так слуга и господин никак не могли одолеть друг друга.

Текст 30

*прабхура прабхаве гупта парама-пандита
мурарира вакхйа шуни’ хана харишита*

Мурари Гупта, облеченный благословениями Господа, был исключительно учен. Господь с большим удовольствием слушал его объяснения.

Текст 31

*сантоше дилена тан’ ра анге падма-хаста
мурарира деха хайла ананда самаста*

Довольный Своим слугой, Господь обнял его Своими лотосными руками, и тело Мурари наполнило невиданное блаженство.

Текст 32

*чинтайе мурари-гупта апана-хридайе
“пракрита-манушйа кабху э пуруша нахе*

Мурари Гупта подумал: «Не может быть, чтобы Он был обычным человеком.

Комментарий: Словосочетание *пракрита-манушйа* указывает на обусловленные души, находящиеся во власти *майи*, материальной природы.

Текст 33

*эмана пандитйа кйба манушйера хайа?
хаста-спарше деха хайла парананда-майа*

Разве обычный человек способен обладать таким знанием? Просто благодаря тому, что Он коснулся меня, все мое тело наполнилось блаженством.

Тексты 34-35

*чинтиле ихана стхане кичху ладжа най
эмата субуддхи сарва-навадвипе най
сантошита хаййа болена вайдйа-вара
“чинтиба томара стхане, шуна вишвамбхара”*

Почему бы мне ни прислушаться к Его словам? Во всей Навадвипе нет никого разумнее Его». Чувствуя глубочайшее удовлетворение, доктор Мурари Гупта сказал: «Послушай, Вишвамбхара, с этого дня я буду учиться под Твоим началом».

Комментарий: Слово *чинтиле* означает «учить уроки», а слово *чинтиба* означает «я буду учить свои уроки».

Текст 36

*тхакуре севаке хена-мате карй' ранге
ганга-снана чалилена лаййа саба санге*

После этого разговора, приятного как для Господа, так и для Его преданного, Нимай вместе с друзьями отправился на Гангу.

Текст 37

*ганга-снана карийа чалила прабху гхаре
эи-мата видйа-расе ишвара вихаре*

Совершив омовение, Нимай вернулся домой. Так Верховный Господь проводил время, играя роль ученика.

Текст 38

*мукунда-санджайа бада маха-бхагйаван
йанхара алайа видйа-виласера стхана*

В доме удачливого Мукунды Санджайи Господь открыл школу.

Комментарий: Мукунда Санджая жил в Навадвипе; Пурушоттама Санджая был его сыном. В доме Мукунды Санджайи, в просторном помещении Чанди-мандапа, Нимай Пандит стал учить Мукунду Санджаяю, его сына и других учеников грамматике и другим предметам. В этой связи советуем обратиться к Ади-кханде (глава 12, стихи 72 и 91, глава 15, стихи 5-7, 32-33 и 70-71) и Мадхья-кханде (глава 1, стихи 127-130).

Текст 39

*тахана пуррере прабху апане падайя
танхара о тан'ра прати бхакти сарватхайя*

Сын Мукунды Санджай, Пурушоттама Санджая, стал учеником Господа. Он был исключительно предан Господу.

Текст 40

*бада чанди-мандапа ачхайе та'на гхаре
чатур-дикхе вистара падуя танхи дхаре*

Во дворе дома Мукунды Санджай была просторная Чанди-мандапа. Там могли собираться одновременно множество учеников.

Комментарий: *Чанди-мандапа* — это зала, расположенная во дворе индуистского дома, где семья поклоняется и поет молитвы, обращенные к богине Чанди (Дурге). Другие названия Чанди-мандапы — *деви-гриха* («дом богини») и *тхакура-далана* («зала богов»). Его используют также для размещения гостей.

Текст 41

*гоштхи кари' танхай падана двиджа-раджа
сеи стханае гаурангера видйара самаджа*

В этом помещении Господь Гауранга, царь среди брахманов, наставлял учеников, поделив их на группы.

Текст 42

*ката-рупе вйакхйа каре, ката ва кхандана
адхйапака-прати се акшепа сарва-кшана*

Нимай давал различные объяснения и опровержения, высмеивая при этом других учителей.

Комментарий: Слово *акшепа*, используемое в *аланкара-шастрах*, означает «отчитывать», «порицать», «осквернять» и «указывать на недостатки».

Текст 43

*прабху кахе — “сандхи-карйя-дженана нахии йа'ра
кали-йуге 'бхатачарйя' надави тахара*

Господь сказал: «В век Кали даже люди, не знакомые с правилами соединения слов (*сандхи*), носят титул Бхаттачарья.

Комментарий: Правила *сандхи* изучают дети в самом начале своего знакомства с грамматикой санскритского языка. Только в Кали-югу стало возможным, чтобы человек, не знающий этих правил, называл себя Бхаттачарьей (знатоком *шрути*, *ньяи* и *мимамсы*). Из этого произрастает безбожие. В «Шримад-Бхагаватам» (12.3.38) говорится: *дхармам вакшьянтий адхарма-джа адхирухьоттамасанам* — «Те, кто ничего не знает о религии, забравшись на возвышения, будут учить людей религиозным принципам».

Текст 44

*хена джана декхи пханки балука амара!
табе джани 'бхатта'-'мишра' падави сабара*

Пусть они опровергнут Мои доказательства, — лишь тогда Я признаю за ними право носить титулы Бхаттачарьи и Мишры».

Текст 45

*эи мата вайкунтха найака видйа-расе
крида каре, чините на паре кона дасе*

Так Господин Вайкунтхи проводил Свои игры в образе ученого, но никто из Его слуг не узнавал Его.

Текст 46

*кичху-матра декхи' ай пурера йаувана
вивахера карйа мане чинте анукшиана*

Увидев, что сын достиг зрелости, мать Шачи стала подумывать об Его женитьбе.

Текст 47

*сеи навадвипе вайсе эка субрахмана
валабха-ачарйа нама — джанакера сама*

В то время в Навадвипе жил достойный брахман по имени Валлабхачарья, во всем равный Джанаке Махарадже.

Комментарий: В «Гаура-ганоддеша-дипике» (44) сказано: «Великий царь Митхилы, Джанака Махараджа, пришел в образе Валлабхачарьи. Он также Бхишмака — отец Рукмини. Шри Джанаки, Рукмини и Лакшми — его дочери».

Текст 48

*та'на канйа ачхе — йена лакшми муртти-мати
ниравадхи випра тан'ра чинте йогйа пати*

У него была дочь, которая казалась олицетворением самой Лакшми. Брахман Валлабхачарья искал подходящую ей пару.

Текст 49

*дайве лакшми эка-дина гела ганга-снана
гаурачандра хенай самайе сеиккхана*

Однажды Лакшми принимала омовение в Ганге, а Гаурасундара оказался там же в то же самое время.

Текст 50

*ниджа-лакшми чинийа хасила гаурачандра
лакшми о вандила мане прабху-пада-двандва*

Узнав в ней Свою вечную возлюбленную Лакшми, Господь улыбнулся, а Лакшми мысленно принесла Ему почтительные поклоны.

Текст 51

*хена мате донхе чини' донхе гхаре гела
ке буджхибе паре гаурасундарера кхела?*

Узнав друг друга, они вернулись каждый к себе домой. Кто способен понять игры Господа Гаурасундары?

Текст 52

*ишвара-иччхайа випра ванамали нама
сеи дина гела тенхо шачидеви-стхана*

По воле Господа в тот самый день брахман Ванамали пришел в дом матери Шачи.

Текст 53

*намаскари' аире васила двиджа-вара
асана дилена аи карийа адара*

Почтенный брахман склонился к стопам матери Шачи, а она предложила ему место для сиденья.

Текст 54

*аире болена табе ванамали ачарйа
“нутра-вивахера кене на чинтаха карйа?”*

Ванамали Ачарья спросил ее: «О, почтенная, почему бы тебе не подумать о женитьбе твоего сына?»

Комментарий: «Гаура-ганоддеша-дипика» (49) так говорит о Ванамали Гхатаке: «Сват Вишвамित्रа, устроивший брак Рамачандры и Ситы, который также был брахманом, отправленным царевной Рукмини с посланием к Кешаве, теперь явился в Навадвипе как Ванамали Ачарья».

Текст 55

*валлабха-ачарйакуле шиле садачаре
нирдоше вайсена навадвипера бхитар*

В Навадвипе живет брахман Валлабхачарья, рожденный в благородной семье. Он чист, отличается достойным поведением, и его украшают все благие качества.

Текст 56

*та'на канйа — лакшми-прайа рупе шиле мане
се самбандха кара йади иччха хайа мане"*

У этого брахмана есть дочь на выданье; красотой, качествами и характером она не уступает самой Лакшми. Если ты пожелаешь, я устрою брак твоего сына и дочери Валлабхачарьи».

Текст 57

*аи боле, — "питр-хина балака амара
джиука, падука аге, табе карйа ара"*

Мать Шачи отвечала: «Мой сын растет без отца. Пусть Он сначала получит образование; придет время, и я подумаю об Его женитьбе».

Текст 58

*аира катхайа випра 'раса' на поийа
чалилена випра кичху духкхита хаййа*

Брахмана опечалили слова Шачи, и он ушел ни с чем.

Комментарий: Хемачандра говорил: «Слово *раса* означает «вода», «семя», «пять высших *рас*» (*шрингара* и другие), «семь низших *рас*» (*вира* и другие), «яд некоторых животных» (таких, как змеи), «ощущения, благодаря которым тает сердце», «*раги*» (музыкальные звукоряды), «изобразительное искусство», «составляющие элементы тела», «шесть видов вкусов» (например, горький), а также «ртуть». В мирских *аланкара-шастрах* сказано: «Когда особые экстатические состояния (*вибхавы*) питают *стхайи-бхаву* (непрерывный экстаз, или *рати*), возникает неопишуемое состояние, именуемое *раса*». Существует девять разновидностей *рас*: *шрингара-раса*, известная также, как *ади-раса* (супружеская любовь), *вира-раса* (рыцарство), *каруна-раса* (сострадание), *адбхута-раса* (удивление), *хасья-раса* (смех), *бхаянака-раса* (страх), *бибхатса-раса* (отвращение), *раудра-раса* (гнев) и *шанта-раса* (умиротворение). Согласно другому мнению, существует десять видов *рас* (девять вышеназванных плюс *ватсалья-раса* — родительская любовь). Кроме того, следует принять во внимание такие понятия, как желание сердца, любовные чувства, счастье, экстаз, а также употребление слова *раса* в таких словообразованиях, как *свараса* и *сварасья*, означающих «намерение» или «желание».

Согласно мнению трансцендентной *аланкара-шастры* «Бхакти-расамрита-синдху»:

*вийатитйа бхавана-вартма йаши чаматкара-бхара-бхух
хриди саттводжджвале бадхам свадаре са расо матах*

«Особое, наполненное удивлением и пребывающее за пределами воображения душевное состояние, являемое в сердце, освещенном благостью, есть *раса*».

стхайи бхаво тра са проктах шри-кришна-вишайа ратих

«Непрерывная экстатическая любовь к Кришне называется постоянным экстазом».

Мать Шачи не обратила внимания на предложение лучшего из сватов Ванамали Ачарьи и перевела разговор на другую тему. Поэтому Ванамали не испытал *расы*, или, говоря иначе, испытал отсутствие *расы*, проявившееся в форме *шанта-расы* (то есть устойчивого ощущения безразличия). *Шанта-раса* лишена взаимообмена чувств, — поэтому в обычных *аланкара-шастрах* сухая *шанта-раса* не считается *расой*. Сказано: *шамасья нирвикаратван натъя-джнайр найша маньяте* — «Из-за неизменной природы *шама-бхавы* (*шанта-расы*) ученые люди не признают ее *расой*».

Текст 59

*дайве патхе декха хайла гаурачандра-санге
та'ре декхи алингана кайла прабху ранге*

По дороге по воле провидения он встретил Гаурачандру. Господь обнял его.

Текст 60

*прабху боле, — “каха, гийачиле кон бхите?”
двиджа боле, — “томара джанани самбхашите*

Господь спросил: «Расскажи мне, где ты был?» Брахман ответил: «Я беседовал с Твоей матерью.

Текст 61

*томара виваха лаги' балибана та'не
на джани' шунийа шраддха на кайлена кене?”*

Я предложил ей устроить Твою свадьбу, но она отказалась по неизвестной для меня причине».

Текст 62

*шунн' та'на вачана шивара мауна хайла
хаси' та'ре самбхашийа мандире аила*

Выслушав брахмана, Нимай помолчал. Затем Он улыбнулся и переговорил с брахманом перед тем, как войти в дом.

Текст 63

*джананире хасийа болена сеикшиане
“ачарйере самбхаша на кайле бхала кене?”*

Войдя в дом, Господь спросил мать: «Почему ты отклонила предложение брахмана?»

Текст 64

*путрера ингита пай' шачи харашита
ара дине випре ани' кахилена катха*

Мать Шачи с радостью выслушала слова сына, приняв их как намек. На следующий день она позвала брахмана в дом.

Текст 65

*шачи боле, — “випра, кали йе кахила туми
сигхра таха караха, — кахину эи ами”*

Она сказала: «О брахман, немедленно устрой все так, как ты предлагал вчера. Таково мое желание».

Текст 66

*аира чарана-дхули лаййа брахмана
сеикшане чалилена валлабха-бхавана*

Брахман принял пыль со стоп матери Шачи и поспешно отправился к дому Валлабхачарьи.

Текст 67

*валлабха-ачарйа декхи’ самбхраме тахане
баху-мана кари’ васайлена асане*

Встретив брахмана, Валлабха почтительно предложил ему сесть.

Текст 68

*ачарйа болена, — “шуна, амара вачана
канйа-вивахера эбе кара су-лагана*

Ванамали Ачарья сказал: «Пожалуйста, выслушай моего совета: выбери подходящий день для проведения свадьбы твоей дочери.

Комментарий: Словосочетание *су-лагана* означает «благоприятное время». Часть зодиака, возникающая на восточном горизонте в определенное время, называется *удайя-лагна* (восходящий знак). Поскольку зодиак делится на 12 частей; каждая его часть называется *лагна*.

Текст 69

*мишра-пурандара-путра — нама вишвамбхара
парама-пандита, сарва-гунера сагара*

Сын Джаганнатхи Мишры, Шри Вишвамбхара, исключительно учен и обладает всеми благоприятными качествами.

Текст 70

*томара канйара йогйа сеи махашайа
кахилана эй, кара йади читте лайа*

Эта великая личность могла бы стать подходящей парой для твоей дочери. Подумай, каково будет твое решение».

Текст 71

*шунйиа валлабхачарйа болена харише
“сехена канйара пати миле бхагйаваше*

Валлабхачарья с радостью ответил: «Великая удача для моей дочери обрести такого мужа.

Тексты 72-73

*кришна йади супрасанна хайена амаре
атхава камала-гаури сатушта канйаре*

*табе се се хена аши’ милибе джамата
авиламбе туми иха караха сарватха*

Если Кришна будет доволен мной, а Лакшми и Парвати будут довольны моей дочерью, она сможет стать Его женой. Пожалуйста, без промедления сделай все, что необходимо для этого.

Текст 74

*сабе эка вачана балите ладжджа най
ами се нирдхана, кичху дите шакти най*

Однако меня смущает одно обстоятельство: я беден и не могу предложить достойного приданого.

Текст 75

*канйа-матра диба панча-харитаки дийа
сабе эи аджна туми анибе магйиа”*

Я могу дать лишь пять плодов *харитаки*. Пожалуйста, скажи им об этом».

Текст 76

*валлабха-мишрера вакйа шунйиа ачарйа
сантоше аила сиддхи карйа’ сарва карйа*

Выслушав слова Валлабхи Мишры, Ванамали с радостью в сердце занялся исполнением формальной стороны дела.

Текст 77

*сиддхи-катха асийа кахила аи-стхане
“сапхала хайла карйа кара’ шубха-кшане”*

Вернувшись в дом матери Шачи, он оповестил ее о согласии Валлабхачарьи, и предложил выбрать подходящий день для проведения свадебной церемонии.

Текст 78

*апта лока шунйисабе харашита хайла
сабей удйого аси’ карите лагила*

Когда радостное известие распространилась среди родственников Нимая, все они с воодушевлением стали готовиться к свадьбе.

Текст 79

*адживаса-лагна карилена шубха-дине
нритйа, гита, нана вадйа ва'йа ната гане*

Выбрав благоприятный день, они провели церемонию *адживаса*, во время которой люди танцевали и пели, а музыканты играли на инструментах.

Комментарий: *Адживаса* включает в себя ритуалы, такие, как предложение сандаловой пасты и гирлянд в день, предшествующий проведению какой-либо благоприятной церемонии.

Текст 80

*чатур-дикэ двиджа-гана каре веда-дхвани
мадхйе чандра-сама василена двиджа-мани*

Брахманы пропели ведические гимны. В их обществе Нимай, драгоценный камень среди дваждырожденных, был подобен луне, окруженной звездами.

Комментарий: Во время проведения религиозных ритуалов и очистительных церемоний, предписанных в *гриха-сутрах*, принято декламировать ведические мантры. *Удваха*, или свадебная церемония, является одной из сорока восьми, шестнадцати или десяти *самскар*.

Текст 81

*ишварере гандха-малйа дийа шубха-кшане
адживаса карилена апта-випра-гане*

В благоприятный момент родственники и брахманы предложили Господу сандаловую пасту и цветочные гирлянды, завершив этим церемонию *адживаса*.

Текст 82

*дивйа гандха, чандана, тамбула, мала дийа
брахмана-ганере тушилена харша хаййа*

Родственники также удовлетворили брахманов, предложив им сандаловую пасту и цветочные гирлянды.

Текст 83

*валлабха-ачарйа аси' йатха-видхи-рупэ
адживаса караййа галана каутуке*

Следуя традиции, Валлабхачарья тоже с радостью принял участие в церемонии *адживаса*.

Текст 84

*прабхате утхийа прабху кари' снана-дана
питри-гане пуджилена карийа самана*

На следующее утро Нимай принял омовение, раздал милостыню и совершил поклонение предкам.

Текст 85

*нритйа-гита-вадйе маха утхила мангала
чатур-дике 'леха-деха' шуни колахала*

Танцы, благоприятные звуки музыки и пения заполнили все вокруг. Полные воодушевления, люди то и дело восклицали: «Берите это! Дайте мне то!»

Текст 86

*ката ва милила аси' пати-врата-гана
катека ва ишта митра брахмана саджджана*

Множество целомудренных женщин, благожелателей, друзей и уважаемых всеми брахманов почтило церемонию своим присутствием.

Текст 87

*кхай, кала, синдура, тамбула, тайла дийа
стри-ганере аи тусилена харша хана*

Мать Шачи с радостью угостила женщин воздушным рисом, бананами, киноварью, орехами бетеля и маслом.

Текст 88

*дева-гана, дева-вадху-гана — нара-рупе
прабхура вивахе аси' ачхена каутуке*

Полубоги и их жены приняли образы обычных людей и также с радостью приняли участие в церемонии бракосочетания Господа.

Текст 89

*валлабха-ачарйа эи-мата видхи-краме
карилена дева-питри-карйа харша-мане*

В согласии с ведической традицией Валлабхачарья совершил поклонение полубогам и предкам.

Текст 90

*табе прабху шубха кишане го-дхули-самайе
йатра кари' аилена мишрера алайе*

В благоприятный момент времени, с наступлением сумерек, Господь пришел к дому Валлабхачарьи.

Комментарий: Словосочетание *го-дхули* указывает на время заката солнца, когда коровы возвращаются в *гошалу*, и пыль, поднятая их копытами, покрывает небо. *Го-дхули* принято считать особым временем суток, благоприятствующим совершению таких церемоний, как помолвка. В зависимости от времени года *го-дхули* отмечено тремя признаками: 1) поздней осенью и зимой — солнце все еще в небе, оно похоже на красный шар, и его лучи приятны; 2) летом и весной — солнце наполовину скрылось за горизонтом; 3) в сезон дождей и осенью — солнце уже полностью зашло.

Текст 91

*прабху асилена матра, мишра гоштхи-сане
ананда-сагаре магна хайла сабе мане*

Когда пришел Господь, Валлабхачарья и окружавшие его люди погрузились в океан блаженства.

Текст 92

*самбхраме асана дийа йатха-видхи-рупе
джаматаре васайла парама-каутуже*

Валлабхачарья почтительно усадил зятя и приветствовал Его в соответствии с ведическими предписаниями.

Текст 93

*шеше сарва-аланкаре карийа бхушита
лакшми-канйа аниена прабхура самипа*

После этого он повелел привести свою изысканно украшенную дочь.

Текст 94

*хари-дхвани сарва-локе лагила карите
туллилена сабхе лакшимире притхви хайте*

Согласно ритуалу, люди подняли невесту с земли, воспевая при этом имена Господа Хари.

Текст 95

*табе лакшми прадакшина кари' сапта-бара
йода-хасте рахилена кари' намаскара*

Семь раз они обнесли ее вокруг Нимая и затем опустили прямо перед Ним. Сложив ладони, Лакшми принесла поклоны Господу.

Текст 96

*табе шеше хайла пушта-мала-пхела-пхели
лакшми-нарайана донхе маха-кутухали*

Затем жених и невеста обменялись гирляндами. Лакшми и изначальный Нараяна были бесконечно счастливы.

Текст 97

*дивья-мала дийа лакшми прабхура чаране
намаскари' карилена атма-самарпане*

Лакшми, поднеся гирлянду стопам Господа, с абсолютной покорностью склонилась перед Ним.

Текст 98

*сарва-дикхе маха джайа-джайа-хари-дхвани
утхила парамананда, ара нахи шуни*

Повсюду было слышно: «Слава Верховной Личности Бога! Слава Господу Хари!»

Текст 99

*хена-мате шри-мукха-чандрика кари' расе
василена прабху, лакшми кари вама-паше*

Когда прошла церемония обмена первыми взглядами, Господь сел, а Его невеста села по левую руку от Него.

Текст 100

*пратхама-вайаса прабху джанина мадана
вама-паше лакшми василена сеикшана*

Когда Господь восседал вместе с Лакшми, Его красота затмевала красоту бога любви.

Текст 101

*ки шобха, ки, сукха се хайла мишра-гхаре
кон джана таха варнибаре шакти дхаре?*

Кто способен описать эту удивительную сцену и то счастье, что заполнило дом Валлабхи Мишры?

Текст 102

*табе шеше валлабха карите канйа дана
василена йехена бхашмака видйамана*

Наконец Валлабхачарья, неотличный от Бхишмаки, сел, чтобы вручить зятю свою дочь.

Тексты 103-104

*йе-чаране падйя дийа санкара-брахмана
джагад сриджите шакти хайла сабара*

*хена пада-падме падйя дила випра-вара
вастра-малйя-чандане бхушийя калевара*

Тем же самым лотосным стопам, которым поклоняются Шанкара и Брахма, желая обрести силу творения, теперь поклонялся почтенный брахман Валлабхачарья. После этого он украсил тело Господа сандаловой пастой, поднес Ему одежды и цветочные гирлянды.

Текст 105

*йатха-видхи-рупе канйя карй' самарпана
ананда-сагаре магна хайла брахмана*

Передав дочь Господу, брахман погрузился в океан блаженства.

Текст 106

*табе йатха кичху кула-вйавахана ачхе
пати-врата-гана таха карилена пачхе*

Затем благочестивые женщины провели разнообразные традиционные семейные ритуалы.

Комментарий: Словосочетание *кула-вйаваха* означает «ритуалы, совершаемые женщинами».

Текст 107

*се ратри татхайа тхаки табе ара дине
ниджа-грихе чалилена прабху лакшми-сане*

Эту ночь Господь провел в доме Валлабхачарьи, а на следующий день вернулся к себе домой вместе с Лакшми.

Текст 108

*лакшмира сахита прабху чадийа долайя
аисена, декхите сакхите сакала лока дхайя*

Когда их несли в паланкине, люди выбегали из домов, желая увидеть молодоженов.

Текст 109

*гандха, малйя, аланкара, мукута, чандана
каджджвале уджджвала дуи лакшми-нарайана*

Лакшми и изначальный Нараяна были украшены сандаловой пастой, цветочными гирляндами, на них были драгоценности и короны, а глаза были подведены *каджалом*.

Текст 110

*сарва-лока декхи' матра 'дханйа дханйа' боле
вишеше стри-гана ати надилена бхоло*

Люди, увидев их, восклицали: «Как это удивительно!» Женщины испытывали неизъяснимый восторг.

Текст 111

*“ката-кала э ва бхагйавати хара-гаури
нишканпате севидена ката-бхакти кари*

Кто-то сказал: «Они напоминают Шиву и Парвати. Наверное, в течение долгого времени Они бескорыстно поклонялись Господу.

Текст 112

*алпа-бхагйе канйара ки хена свами миле?
эй хара-гаури хена буджхи” — кеха боле*

Разве девушка, менее удачливая, чем Парвати, смогла бы обрести такого мужа? Несомненно, Они — Шива и Парвати».

Текст 113

*кеха боле — “индра-шачи, рати ва мадана”
кона нари боле — “эй лакшми-нараяна”*

Кто-то другой сказал: «Они напоминают Индру и Шачи или Мадану и Рати». Одна девушка сказала: «Они — Лакшми и Нараяна».

Текст 114

*кона нари боле — “йена сита-рама
долопари шобхийачхе ати анупама*

Другая воскликнула: «Они так прекрасны, что кажется, будто сами Сита и Рама восседают на паланкине».

Текст 115

*эи-мата нана-рупе боле нари-гане
шубха-дриштийе сабе декхе лакшми-нараяна*

Так говорили друг с другом девушки, с радостью созерцая прекрасные образы Лакшми и изначального Нараяны.

Текст 116

*хена-мате нритйа-гита-вадйа-колахале
ниджа-грихе прабху аилена сандхйа-кале*

Вечером молодожены прибыли к дому Нимая, где Их встретили громким пением, танцами и игрой на музыкальных инструментах.

Текст 117

*табе шачидеви випра-патни-гана лаийа
путра-вадху гхаре анилена харша хаййа*

Шачи-деви, в обществе жен брахманов, с распростертыми объятиями встретила на пороге дома свою невестку.

Текст 118

*двиджа-ади йата джати ната баджанийа
сабаре тушила дхана, вастра, вакйа дийа*

После этого мать Шачи поднесла брахманам, музыкантам и танцорам деньги, одежды и поблагодарила их.

Текст 119

*йе шунайе прабхура виваха-пунйа-катха
тахара самсара-бандха на хайа сарватха*

Если человек станет слушать благодатные повествования о женитьбе Господа, он никогда не запутается в мирской жизни.

Комментарий: В материальном мире людям нравится слушать о свадьбах. Воодушевление, возникающие при этом в их сердцах, дает им силы, чтобы противостоять трудностям обусловленного существования. Однако рассказы о женитьбе Шримана Махапрабху, повелителя *майи*, обладают совершенно иной природой; эта *лила* призвана явить людям всю бесполезность материальной жизни. Обычно человек, привязанный к чувственным удовольствиям, смотрит на описания свадьбы мирских юноши и девушки как на пример совершенного чувственного счастья. Но следует помнить, что чувственные удовольствия сладки в начале, но горьки в конце, и если человек придет к заключению, что женитьба Господа подобна женитьбе мирских людей, он, несомненно, запутается в материальном мире. Верховный Господь — единственный объект наслаждения, а Его слуги, служанки и все атрибуты служения, подвластные Ему, благоприятны и удивительны. Там, где целью является удовлетворение Господа, не может присутствовать чувственное наслаждение, предназначенное для удовлетворения обычных людей. В этой связи советуем читателям обсудить благодатные и нектарные утверждения писаний, такие как следующие стихи: 1) «Шримад-Бхагаватам» (11.2.42): *бхактих парешанубхаво вирактир аньятра чайша трика эка-калах* — «Преданность, непосредственное созерцание Верховного Господа и отрешенность от всего, что не связано с Господом, возникают одновременно» и 2) «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.187):

*иха йасйа харер дасйе кармана манаса гира
никхиласв апй авастхасу дживан-муктах са учйате*

«Если человек посвятил Кришне всего себя, заняв в служении Господу свое тело, ум, разум и речь, его следует считать освобожденной душой, даже если он все еще пребывает в материальном мире и, казалось бы, совершает материальные действия».

Верховный Господь Вишну — трансцендентный повелитель *майи*; крайне оскорбительно считать Его материальным или сравнивать с обычным живым существом. Когда в сердце человека пробуждается настроение любовного служения Верховному Господу Вишну, он становится освобожденным преданным, посвящает себя трансцендентному служению и освобождается от материального рабства. Иными словами, живое существо, стремящееся доставить удовольствие Верховному Господу, покидает сферу материального существования, отделенного от Господа, и отказывается от корыстных желаний.

Текст 120

*прабху-паршве лакшмира хайла авастхана
шачи-гриха хайла парама-джйотир-дхана*

Дом Шачиматы, где Лакшми всегда пребывала рядом Господом, стал подобен царству Вайкунтхи, самой сияющей обители.

Текст 121

*ниравадхи декхе шачи ки гхаре бахире
парама адбхута джйотих лакхите на паре*

Удивительное сияние всегда освещало дом, и оно было настолько ярким, что Шачимата не могла видеть должным образом.

Комментарий: С появлением Шримати Лакшмиприи-деви, олицетворения одной из внутренних энергий Господа (а именно Шри-шакти), дом Шри Шачи стал подобен Вайкунтхе, обители Верховного Господа.

Текст 122

*какхана нутрера патхе декхе агни-шикха
улатийа чахите, на пайа ара декха*

Иногда рядом со своим сыном мать Шачи видела языки пламени, однако в следующее же мгновение они исчезали.

Текст 123

*камала-пуштера гандха кшане кшане пайа
парама-висмита ай чинтена садайа*

Иногда она ощущала аромат лотоса и не находила слов от удивления.

Текст 124

*ай чинте, — “буджхилана карана ихара
э канайайа адхистхана ачхе камалара*

Шачи думала: «Я догадываюсь о причине этого. По всей видимости, моя невестка является воплощением Лакшми-деви.

Текст 125

*атаэва джйотир декхи, надма-гандха най
пурва-прайа даридрата-дужкха эбе най*

Именно поэтому я вижу сияние и ощущаю аромат лотоса. Теперь нашей бедности придет конец.

Текст 126

*эй лакшми-вадху грихе правишиле
котха хайте на джани асийа саба миле?*

Непостижимо, как мне удалось обрести такую невестку?! Несомненно, она — сама Лакшми».

Текст 127

*эи-рупе нана-мата катха ай кайа
вйакта хайя о прабху вйакта нахи хайа*

Так рассуждала мать Шачи. Господь уже явил некоторые аспекты Своей божественности, но все еще не раскрывал Себя полностью.

Комментарий: Хотя Верховный Господь явился в мир, по Своей сладостной воле Он не позволял всем и каждому увидеть Свои тайные игры.

Текст 128

*ишварера иччха буджхибара шакти ка'ра?
ки-рупе карена кон калера вихара?*

Кто сможет понять верховную волю Господа? Кому известно, когда и как Он совершает Свои игры?

Комментарий: Словосочетание *калера вихара* означает «наслаждаться играми в соответствии с определенным периодом времени».

Текст 129

*ишварере се апанаре на джанайе йабе
лакшми о джаните шакти на дхарена табе*

Даже Лакши не сможет постичь Господа, если Сам Господь не позволит ей узнать Его.

Комментарий: По воле Господа Его игры пребывают за границей восприятия даже Его собственных внутренних энергий.

Текст 130

*эи саба шастре веде пуране вакхане
'йа'ре та'на крипа хайа, сеи джане та'не*

Веды, Пураны и другие писания утверждают, что только тот, кого Господь одарил Своей милостью, может понять Его.

Текст 131

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чандра джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

**Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда Прабху — мои жизнь и душа! Я,
Вриндавана дас, пою эту песнь о славе Их лотосных стоп.**

Конец десятой главы.

Встреча Шри Нитьянанды Прабху и Шри Ишвары Пури

Эта глава рассказывает о многих божественных играх. Мы узнаем о том, как Нимай Пандит проводил время в умонастроении ученого, как Мукунда пел имена Кришны в доме Адвайты Ачарьи, как Нимай спорил с Мукундой; глава расскажет нам о безбожии жителей Навадвипы, о прибытии в Навадвипу Ишвары Пури, о его встрече с Адвайтой Ачарьей, о том, как Ишвара Пури обедал в доме Гауры и обсуждал с Ним *кришна-катху*, как он обучал Гададхару Пандита на основе своей собственной книги «Шри Кришна-лиламрита»; мы узнаем, как Нимай комментировал эту книгу и как Господь наслаждался беседами о Кришне в обществе Пурипады.

Шри Гаурачандра, супруг Сарасвати, опьяненный настроениями ученого, ходил по Навадвипе в окружении тысяч учеников. Во всей Навадвипе никто, кроме Гангадаса Пандита, не мог понять объяснений Нимая. Мирские люди воспринимали Нимай Пандита каждый в соответствии со своими представлениями. Атеисты видели в Нем олицетворенную смерть (Ямараджа), для материалистов Он был самым богом любви, ученые думали, что Он — сам Брихаспати.

Тем временем *вайшнав*ы терпеливо ждали; они молились: «Когда же Господь явит миру преданное служение Вишну?» Навадвипа в те времена была центром образования, и люди приходили туда учиться. Многие *вайшнав*ы, обитатели Чаттаграмы, жили на берегу Ганги и постигали разные науки. В послеобеденное время чистые *вайшнав*ы собирались в доме Адвайты Ачарьи. Все они испытывали радость в сердце, когда Мукунда пел о славе Господа Хари. Мукунда был дорог вайшнавам, поэтому Господь тоже был доволен Мукундой. Однако стоило Господу встретить Мукунду, как Он тотчас же бросал ему вызов, задавая какой-либо вопрос на тему логики. Затем они яростно спорили. Нимай также часто вызывал на спор Шривасу и других преданных. *Вайшнав*ы, едва увидев Нимая, бежали прочь, боясь, что Он станет спорить с ними. Преданные давно оставили разговоры на любые темы, не связанные с Господом, и им не хотелось обсуждать вопросы логики.

Однажды Нимай Пандит шел по главной улице Навадвипы в окружении учеников. Мукунда увидел Господа и, не желая быть замеченным, попытался спрятаться от Него. Чтобы объяснить причину такого поведения Мукунды, а также поведать о Своей славе и славе Своих преданных, Господь обратился к

Говинде (Своему близкому слуге, всегда охранявшему дверь в Его комнату) с такими словами: «Мукунда прячется от Меня потому, что Я еще не явил миру чистого преданного служения Кришне. Однако это не будет продолжаться долго. Очень скоро Я открою миру столь возвышенные принципы преданности и явлю такие совершенные качества преданного, что даже Брахма и Шива низойдут на землю и будут кататься в пыли у Моих дверей».

Затем автор рассказывает о безбожной атмосфере Навадвипы тех лет. Хотя преданные всегда пели имена Кришны, окружавшие их люди, жители Надии, были столь враждебны Господу и столь опьянены богатством и заботой о потомстве, что им нестерпимо было слышать, как преданные совершают *киртану*. Они зло высмеивали преданных, в особенности Шривасу и его братьев. Слыша упреки и оскорбления греховных атеистов, *вайшнавы* в глубине сердца испытывали острую боль. Они постоянно думали: «Когда же Господь Кришна придет на землю и принесет с собой *киртану*?!» Когда *вайшнавы* рассказали Адвайте Ачарье о том, что говорят о них безбожники, Шри Адвайта поклялся: «Я сделаю так, что вскоре Господь Кришна, всегда приносящий радость Своим преданным, Сам придет в Навадвипу». Слова Адвайты Ачарьи прогнали скорбь из сердец преданных.

Тем временем Нимай прилежно учился и этим доставлял много радости матери Шачи. Однажды в Навадвипу инкогнито прибыл Шри Ишвара Пури. Он остановился в доме Адвайты Ачарьи. Увидев прекрасного, сияющего *санньяси*, Адвайта Ачарья заключил, что перед ним чистый *вайшнав*. Когда в собрании вайшnavов Мукунда стал петь песни во славу Шри Кришны, океан любви, пребывающий в чистом сердце Ишвары Пури, пришел в волнение. Тогда все смогли оценить величие его преданности.

Однажды по дороге из школы Шри Гаурасундара встретил Ишвару Пури. Господь, *джагад-гуру* (учитель всего мира), увидев Своего преданного, немедленно склонился перед ним. Ишвара Пури, заметив удивительное сияние, исходившее от тела Нимаея, спросил Его, кто Он и какой предмет изучает. Нимай почтительно ответил на вопросы Ишвары Пури и затем попросил его отобедать в Своем доме. Шачи-деви приготовила пищу и предложила ее Кришне; гость поужал и стал беседовать с Нимаем. Обсуждая *кришна-катху*, Ишвара Пури не мог сдерживать своих духовных эмоций. В течение нескольких месяцев Ишвара Пури жил в Навадвипе в доме Шри Гопинатхи Ачарьи. Нимай регулярно встречался с ним и говорил о Кришне.

Заметив преданность Гададхары Пандита, который с самого детства обладал естественным отречением, Ишвара Пури стал учить его *кришна-бхакти* на основании своей книги «Шри Кришна-лиламрита». Каждый день после школы Нимай приходил к Ишваре Пури и склонялся перед ним. Однажды Ишвара Пури попросил Нимаея найти недостатки в его книге «Шри Кришна-лиламрита» и сказал о своем желании под руководством Нимаея исправить возможные погрешности. Выслушав просьбу Ишвары Пури, Господь подверг критике мирское знание и затем произнес слова, исполненные огромной значимости: «Во-первых, эта книга написана такой великой личностью, как ты, о почтенный Пурипада; во-вторых, она наполнена описаниями игр Кришны. Любой, кто станет искать недостатки в ней, станет величайшим оскорбителем. Поэзия, изошедшая из уст чистого преданного, какой бы она ни была, всегда приятна Кришне. В этом

нет сомнения. Верховный Господь не обращает внимания на грамматические неточности в словах чистого вайшнава; Его покоряет преданность, и Он всегда принимает искренние чувства Своего преданного. Тот, кто умудряется находить недостатки в литературных трудах вайшнавов, сам полон несовершенств. Кто настолько горд, что осмелится искать недостатки в том, как чистый преданный, такой, как Пурипада, рассказывает о Верховном Господе?!» Несмотря на эти слова, Ишвара Пури продолжал настаивать на том, чтобы Господь просмотрел его книгу на предмет ошибок. В конце концов Нимаи согласился. Так почти ежедневно Ишвара Пури стал проводить час или два с Нимаем, обсуждая различные темы.

Когда в один из таких дней Ишвара Пури прочитал стих из своей книги, Нимаи Пандит сказал ему: «Вместо глагола *атманепади* в этом стихе следовало бы использовать глагол *парасмайпади*».¹ Однако на следующий день, когда они вновь встретились, Ишвара Пури сказал: «Я вынужден не согласиться с Тобой: глагол, который, как Ты это считаешь, не должен стоять в форме *атманепади*, я должен все же употребить именно в этой форме». Желая прославить Своего слугу и явить миру Его победу над Собой, Господь не стал и спорить или искать другие недостатки в книге Ишвары Пури.

Проведя время в беседах с Нимаем, Ишвара Пури покинул Навадвипу и продолжил свое путешествие. Он посещал святые места Индии, освящая их своим присутствием.

Текст 1

*джайа джайа маха-махешвара гаурачандра
балйа-лилайа шри-видйа-виласера кендра*

Слава Шри Гаурачандре, Богу богов! В детстве Он — океан школьных игр.

Комментарий: Словосочетание *видйа-виласера* можно объяснить следующим образом: Недостаток должного философского знания или понимания есть *авидья*. Хотя некоторые люди и придерживаются мнения о том, что познание некоей неполной истины может быть названо *видьей*, настоящее знание состоит в постижении Верховного Господа, который есть полная и совершенная Истина. Несмотря на то, что знание о таких аспектах Абсолюта, как Брахман и Параматма, является частью духовного знания, в свете сравнительного изучения предмета такое знание оказывается неполным и несовершенным.

Возраст, с которого следует начинать обучение ребенка, называется *балйа*. Игры Гаурасундары в образе ребенка (возраста *балйа*), занятого обучением, подобны играм духовного мира. Обучение детей санскритской грамматике — главному предмету, связанному с изучением языка, основано на усвоении ими материального знания. Однако изучение того же самого предмета может позволить ребенку проникнуть в тайну трансцендентного звука. Хотя другие языки мира, возникшие благодаря человеческим усилиям, предназначались для того, чтобы связать человека с Богом, они, к несчастью, не способны выполнять эту функцию.

Обычные люди не видят и малейшего намека на духовное образование в школьных играх Шри Гаурасундары. Поскольку Гаурасундара в то время совершал Свои скрытые игры, никто не мог понять, что Он есть само

олицетворение духовного знания. Хотя объекты внешнего мира, которые есть слуги чувственного познания, не способны помочь человеку, слушание о том, как Гаурасундара изучал и преподавал грамматику, несомненно благоприятно, ибо Господь присутствует в каждом слове в образе Сверхдуши.

Текст 2

*эи-мате гупта-бхаве ачхе двиджа-раджа
адхйайана вина нахи кона каджа*

Так Гаура, лучший из брахманов, не узанный никем, жил в Навадвипе. Все Свое время Он посвящал учебе.

Тексты 3-4

*джинийя кандарпа-коти руна манохара
прати-анге нирупама лаванья сундара*

*аджану-ламбита-бхуджа, камала-найана
адхаре тамбула, дивья-васа-паридхана*

Господь был прекрасен, как миллионы богов любви. Каждая часть Его тела была совершенна. Его руки достигали колен, а глаза были подобны лепесткам лотоса. Он был облачен в божественно-прекрасные одежды и жевал орехи бетеля.

Комментарий: Словосочетание *адхаре тамбула* («жевал орехи бетеля») можно объяснить следующим образом. Увидев прекрасного Шри Гаурасундара, чья красота затмевает красоту миллионов богов любви, чье тело источает неземное сияние, чьи длинные руки достигают колен, чьи глаза подобны лотосам, кто облачен в прекрасные одежды и кто всегда жует орехи бетеля, обусловленные души, стремящиеся к материальным наслаждениям, имеющие уродливые материальные тела, короткие руки и страшные глаза, делают вывод о том, что Шри Гаурасундара подобен им самим, что Он, так же, как и они, привязан к материальным удовольствиям, опьянен материальной иллюзией и обладает материальным телом. Но если этим завистливым живым существам удастся постичь сверхъестественную славу Шри Гаурасундары, они смогут понять, что их материальные тела являются лишь достойной пищей для собак и шакалов, и их материальные умы, наполненные ложными идеями, отвратительны. Хотя Шри Гаурасундара использовал множество объектов для Своего наслаждения (например, орехи бетеля и т.д.), Он учил людей для их же пользы тому, что каждый материальный предмет должен служить Кришне, что Кришна — это единственный объект духовного наслаждения. Иными словами, Он учил тому, что если живые существа, находящиеся во власти *майи*, наслаждаются незначительными материальными объектами, они навлекают на себя беду, ибо предназначение всех этих объектов состоит в том, чтобы вечно служить Верховному Господу. Хотя подобные игры Гаурасундары были явлены для созерцания и размышления над ними *садхаков*, способных контролировать свои чувства, люди завистливые и невежественные, видя эти игры, впадают в заблуждение. Такова награда за их глупость. Шри Гаурасундара пребывает на высшей ступени Абсолютной Истины, поэтому не следует думать, будто Его

более поздние игры отречения были явлены для того, чтобы защитить Себя от последствий мирской деятельности. Шри Гаурасундара не стал бы поступать подобно обычным людям, которые, желая преодолеть влечение к материальным объектам и достичь освобождения или самоконтроля, начинают демонстрировать свое безразличие к миру. Господь хотел вложить в сердца самых удачливых из людей понимание того, что игры наслаждения и игры отречения, являемые Им, не являются материальными или оскверненными.

Текст 5

*сарвадайа парихаса-мурти видйа-бале
сахасра падуя-санге, йабе прабху чале*

Прогуливаясь в окружении тысяч учеников, благодаря Своим исключительным познаниям и остроумию Господь забавлял всех, кто находился рядом с Ним.

Текст 6

*сарва-навадвипе бхраме' трибхувана-пати
пуштакера рупе каре прия сарасвати*

Повелитель трех миров, Господь Вишвамбхара гулял по Навадвипе, держа в руке Свою возлюбленную, богиню Сарасвати, в форме книги.

Комментарий: Богиня речи, Маха-Лакшми Нараяни, приняв образ книг, всегда находилась в руках своего господина, Шри Гаура-Нараяны, подтверждая этим смысл одного из Его имен — Вачаспати («Супруг богини речи»).

Текст 7

*навадвипе хена нахи пандитера нама
йе асийа буджхибека прабхура вйакхьяна*

Во всей Навадвипе не было ученого, который смог бы понять то, о чем говорил Нимай Пандит.

Текст 8

*сабе эка гангадаса маха-бхагйаван
йа'ра тхани прабху каре' видйара адана*

Господь обсуждал Свои идеи только в обществе самого удачливого — Гангадаса Пандита.

Текст 9

*сакала 'самсари' декхи' боле, — "дханйа дханйа
э нандана йахара, тахара кон даинйа?"*

Мирские люди говорили между собой: «Как удачливы родители этого юноши. Чего еще им желать?»

Текст 10

*йатека 'пракрити' декхе мадана-самана
'пашанди' декхайе йена йама видйамана*

Все женщины думали о том, что Господь прекрасен, как Мадан, бог любви, а безбожники видели в Нем олицетворенную смерть.

Комментарий: В материальном мире мужчина считается наслаждающимся, а женщина — объектом наслаждения. Иными словами, мужчины наслаждаются женщинами, а женщины, в свою очередь, наслаждаются мужчинами. Наслаждение материальным объектом становится возможным благодаря наличию материальных чувств. Как мужчины, так и женщины испытывают наслаждение в этом мире с помощью чувств двух типов: *гьянендрии* (чувства, благодаря которым приходит знание) и *кармендрии* (чувства, с помощью которых совершаются действия). Гаурасундра — это Сам Господь Кришна, обитель всей красоты; поэтому Он прекраснее миллионов богов любви. Гаурасундара никогда не был объектом наслаждения для мирских женщин, поэтому так называемые *гауранга-нагари* не должны Ему поклоняться так, как они это делают. Когда живое существо достигает стадии самоосознания, в его сердце являет Себя Шри Гаурасундара в образе Мадана-мохана. Хотя обусловленные души, наделенные телами женщин и потому считающие себя женщинами, могут видеть в Шри Гаурасундаре объект своих желаний, Гаурахари не слышит их молитв. В материальном мире, несомненно, присутствует настроение слуги и господина. Те живые существа, которые вместо того, чтобы подчиняться Верховному Господу, желают повелевать материальной природой, не могут осуществлять свои вечные обязанности в преданном служении. Шри Гаурасундара явил живым существам пример того, как быть слугой Верховного Господа и как изгнать из ума столь присущий обусловленным душам дух наслаждения. Поэтому истинные последователи Гаурахари не считают Его *нагарой*, тем, кто склонен наслаждаться обществом женщин. Материальные условия никогда не подчиняли себе Господа, совершавшего Свои игры. Однако, даже если некий неудачник забывает о своем положении вечного слуги близкого слуги Господа и вместо этого стремится сам принимать служение других, Шри Гаурасундара не оставляет его, — Он милостиво пробуждает в его сердце дух служения Гаура-Кришне, устраняя все его греховные склонности.

Текст 11

*'пандита' сакала декхе йена брихаспати
эи-мата декхе сабе, йа'ра йена мати*

Все образованные ученые считали Его равным Брихаспати. Таким образом, люди судили о Господе на основе своих собственных представлений.

Текст 12

*декхи' вишвамбхара-рупа сакала ваишнава
хариша-вишада хай мане бхаве' саба*

Видя красоту Вишвамбхары, вайшнавы испытывали одновременно счастье и грусть.

Тексты 13-14

*“хена дивйа-шарире на хайа кришна-раса
ки карире видйайа, хаиле кала-васа?”*

*мохита ваишнава саба маййа
декхийа о табу кеха декхите на пайа*

Они думали: «Хотя Нимай божественно прекрасен, Его не привлекает Кришна. Он бездумно теряет время, — какой прок в таком образовании?» Все *вайшнав*ы были околдованы внутренней энергией Господа и потому, хотя видели Господа прямо перед собой, не могли понять Его божественной природы.

Комментарий: Для людей, ищущих истину с помощью восходящего метода познания, образование продолжается до самой смерти. Все знание, которое обретает человек в этой жизни, не поможет ему в его следующем рождении. Видя, что Гаурасундар красив, словно бог любви Камадев, и учен как Брихаспати, обычные люди беспокоились: «Его божественная красота и сверхъестественное знание временны. Но богатства Кришны — вечны». Они думали о том, что если бы эти богатства Гаурасундары проявились в Нем как достоинства чистого преданного, а не абсолютно независимого Господа, наслаждающегося Своими сладостными играми, тогда бы их счастьем не было конца. Согласно желанию Господа *вайшнав*ы в то время еще не понимали, что Гаурахари — это Сам Верховный Господь. Шри Кришна — это океан божественных игр. По Его воле Йогамайя не раскрывала игр Гауры и не давала возможности вайшнавам понять, кто находится перед ними. Видя перед собой Самого Господа, они не понимали, каков Его истинный образ. Обычные обусловленные души не способны видеть Господа, совершающего Свои тайные игры.

Текст 15

*сакшате о прабху декхи' кеха кеха боле
“ки карайе гонао кала туми видйа-бхале?”*

Хотя *вайшнав*ы видели перед собой Самого Верховного Господа, они не узнавали Его. Один из них сказал: «Нимай, почему Ты тратишь время в бесплодном стремлении к знанию?»

Комментарий: Для того, чтобы участвовать в тайных играх Господа, *вайшнав*ы, подчинившись воле Господа, вели себя так, будто были невежественными людьми, обладающими лишь материальным знанием. При этом они прилагали тщетные усилия к тому, чтобы обратить Гауру в преданного слугу Верховного Господа. Они не только намекали на это, но и прямо сказали Ему: «Перестань развивать бесполезное знание. Вместо этого поклоняйся Господу Хари. Это принесет Тебе истинное благо».

Текст 16

*шунийа хасена прабху севакера вакйе
прабху боле, — “томара шикха о мора бхагйе*

Слушая Своих слуг, Господь улыбался. Он ответил им: «Я очень удачлив, ибо вы наставляете Меня».

Комментарий: В ответ Господь сказал: «Моя великая удача состоит в том, что вы учите Меня тому, как стать преданным Господа Хари».

Текст 17

*хена-мате прабху гонайна видйа-расе
севака чините нере, анйа джана кисе?*

Когда Господь проводил так Свое время, играя роль знатока писаний, даже Его слуги не могли узнать Его. Что уж говорить о других?

Комментарий: По воле Господа, а также для того, чтобы должным образом участвовать в Его тайных играх, вечные спутники не узнавали Его и вели себя так, будто были обычными, невежественными людьми. Если вечные спутники Господа не были способны признать Его, как обычные материалисты, занятые деятельностью ради плодов, могли понять Его положение?

Текст 18

*чатур-дик хаите лока навадвипе йайа
навадвипе падиле се видйа-раса пайа*

Люди со всех концов Индии приезжали учиться в Навадвипу, ибо только здесь человек мог обрести вкус к учебе.

Текст 19

*чатиграма-ниваси о анеке татхйа
падена ваишнава саба рахена*

Многие вайшнавьи приходили из Чаттаграмы, чтобы жить на берегу Ганги и учиться в Навадвипе.

Комментарий: Желая учиться в Навадвипе, жители отдаленной деревни Чаттаграмы переселились на берег Ганги.

Текст 20

*сабей джанмийачхена прабхура аджнайа
сабей виракта кришна-бхакта сарватхйа*

Все они были отреченными преданными Кришны, низшедшими на Землю по воле Господа.

Комментарий: По воле Гаурасундары преданные, пришедшие в мир вместе с Ним, обладали абсолютным равнодушием к материальным объектам и были постоянно заняты поклонением Кришне.

Текст 21

*анйо 'нйе мили' сабе падййа шунййа
карена говинда-чарча нибхрите васййа*

Обычно после уроков они встречались в укромном месте и говорили о Кришне.

Комментарий: В то время Шри Гаурасундара еще не начал Своей проповеди преданного служения, и потому *вайшнав*ы поклонялись Кришне тайком. Из этого следует сделать вывод о том, что там, где нет проявленного присутствия Господа или Его преданного, можно совершать *нирджан-бхаджан*, то есть поклоняться Господу в уединении. В ином случае следует совершать *хари-киртану* в обществе и под руководством Верховного Господа или Его преданного.

Текст 22

*сарва-вайшнавера прийа мукунда эканта
мукундера гане драве' сакала маханта*

Вайшнавы горячо любили Шри Мукунду. Когда он пел, их сердца таяли.

Комментарий: Людей, которые отрешены от материальных удовольствий и заняты поклонением Верховному Господу, зовут *махантами* или вайшнавами. Когда эти великие души слушали о том, как Мукунда поет о славе игр Господа Хари, их сердца таяли.

Текст 23

*викала хаиле аси' бхагавата-гана
адваита-сабхайа сабе хайена милана*

После полудня преданные собирались в Шри Майяпуре в доме Адвайты Ачарьи Прабху.

Комментарий: Завершив свои ежедневные дела, после полудня преданные собирались в доме Адвайты Ачарьи Прабху в Шри Майяпуре. Поскольку в то время Шри Гаурасундара еще не явил Себя как покровитель преданных, все *вайшнав*ы находили прибежище у Адвайты Ачарьи.

Текст 24

*йей-матра мукунда гайена кришна-гита
хена нахи джани, кеба паде кон бхита?*

Стоило Мукунде начать петь о Кришне, как все присутствующие падали на землю в экстатической любви.

Комментарий: Услышав голос Мукунды, поющего о Кришне, *вайшнав*ы, охваченные любовью к Богу, падали на землю без чувств.

Текст 25

*кеха канде, кеха хасе, кеха нритйа каре
гада-гади йайа кеха вастра на самбаре*

Одни вайшнав

Комментарий: Словосочетание *вастра на самбаре* указывает на то, что некоторые преданные, охваченные чувством, не могли сохранить в порядке свои одежды.

Текст 26

*хункара карайе кеха малсат маре
кеха гийа мукундера дуи пайе дхаре*

Некоторые *вайшнавы* громко кричали, как будто бросая вызов Майе, а другие хватали стопы Мукунды.

Текст 27

*йе-мата утхейа парамананда-сукха
на джане ваишнава саба ара кона дукха*

Так *вайшнавы* плавали в океане экстаза и забывали о всех своих тревогах.

Текст 28

*прабху о мукунда-прати бада сукхи мане
декхилей мукундара дхарена апане*

Господь был доволен Мукундой. Стоило Господу увидеть Мукунду, Он всегда останавливал его.

Текст 29

*прабху джиджнасена пханки, вакхане мукунда
прабху боле, — “кичху нахе”, ара лаге двандва*

Господь просил Мукунду ответить на какой-либо вопрос, но когда Мукунда отвечал, Господь говорил ему: «Неверно!» Немедленно завязывался спор.

Комментарий: Господь задавал вопрос Мукунде и тот отвечал. Однако тотчас же Господь отвергал сказанное Мукундой и начинался спор.

Текст 30

*мукунда пандита бада, прабхура прабхаве
накша-пратиакша кари' прабху-сане лаге*

Благословенный Господом, Мукунда был исключительно учен. Поэтому он мог легко находить доводы и контрдоводы на выпады Нимая.

Комментарий: По милости Господа познания Мукунды были безграничны. Мукунда принимал вызов Господа и сражался с Ним с помощью аргументов и контраргументов.

Текст 31

*эи-мата прабху ниджа-савака чинина
джиджнасена пханки, сабе йайена харийа*

Так Господь признавал Своих преданных: Он просил их объяснить какое-либо положение и затем разбивал все их доводы.

Текст 32

*шривасади декхиле о пхенки джиджнасена
митхйа-вакйа-вайайа-бхане сабе палайена*

Господь бросал вызов Шривасу и другим преданным, но те убежали от Него, не желая тратить свое время на пустые споры.

Комментарий: Преданные, такие, как Шриваса и другие, не желая вступать в споры с Нимаем, прятались от Него. Им были неприятны конфликты и ссоры. Хотя преданные способны достойно участвовать и побеждать в философских диспутах, они не стремятся говорить на темы непостижимых истин, хорошо зная о том, что сухие аргументы не могут привести к правильным выводам.

Текст 33

*сахадже виракта сабе шри-кришнера расе
кришна-вайакхйа вину ара кичху нахи васе*

Преданные обладали естественным отречением благодаря своему высокому духовному уровню. Они не желали слушать о том, что не связано с Господом Кришной.

Комментарий: Расика-вайшнав, преданные Адхокшаджи Кришны, естественно отречены от всех объектов, не имеющих связи с Кришной. Однако при этом они способны видеть то, как все вокруг связано с Господом. В этом проявляется их бесподобная любовь к Нему. Осознав превосходство трансцендентного вкуса в сознании Кришны, они не придают большого значения вкусу к низшим материальным объектам.

Текст 34

*декхилей прабху матра пханки се джиджнасе
прабодхите наре кеха, шеше упахасе*

Встретив кого-либо из преданных, Господь бросал ему вызов. Когда же преданный оказывался неспособным дать правильный ответ, Господь смеялся над ним.

Комментарий: Стоило Нимаю встретить преданного, Он обращался к нему с каким-либо вопросом. Ум преданного приходил в сильное волнение. Никто из преданных не был в состоянии удовлетворительно ответить на вопросы Нимая, и потому им приходилось выслушивать насмешки в свой адрес из Его уст.

Текст 35

*йади кеха декхе, — прабху аисена дуре
сабе палайена пханки-джиджнасаро даре*

Стоило кому-то из преданных увидеть Господа, как он тут же прятался, боясь, что Господь захочет поспорить с ним.

Комментарий: Преданные не хотели тратить свое время в бессмысленных спорах и потому всегда избегали встреч с Господом. Не желая сталкиваться с Ним, они старались всегда находиться на некотором безопасном расстоянии от Него.

Текст 36

*кришна-катха шунитей сабе бхалавасе
пханки вину прабху кришна-катха на джиджнасе*

Преданные любили слушать о Кришне, но Нимай, вызывая их на спор, никогда не касался тем, связанных с Господом.

Комментарий: Преданные любили слушать о Кришне, но Господь хотел оставаться неузнанным и потому говорил с преданными на темы, не связанные с Кришной.

Текст 37

*раджа-патха дийа прабху аисена эка-дина
падуяара санге маха-ауддхатера чина*

Однажды Нимай шел по главной улице Навадвипы в сопровождении учеников. Он был горд собой.

Комментарий: В спорах с учениками Нимай часто проявлял такие черты характера, как гордость и заносчивость.

Текст 38

*мукунда йайена ганга-снана крибаре
прабху декхи' аде палаила катхо дуре*

В это время Мукунда направлялся к Ганге, чтобы принять омовение. Заметив Нимая, Мукунда бросился наутек.

Тексты 39-40

*декхи' прабху джиджнасена говиндера стхана
“э бета амаре декхи' палайла' кене?”*

*говинда болена, — “ами на джани, пандита!
ара кона-карйе ва чалила кон-бхита”*

Видя это, Господь спросил Говинду: «Почему он убегает от Меня?» Говинда ответил: «О Пандит, я не знаю. Возможно, он куда-то спешит».

Комментарий: Говинда, упоминаемый в этом стихе, не кузнец Говинда. Это другой Говинда — спутник Господа, слуга, всегда стороживший вход в Его комнату.

Текст 41

*прабху боле, — “джанилана йе лаги' палайа
бахирмуखा-самбхаша карите на йуйайа*

Господь сказал на это: «А Мне известна причина, по которой он избегает Меня. Он просто не желает разговаривать с непреданным.

Комментарий: Материалисты, обусловленные души, беседуют на темы, не связанные с Кришной. С помощью ума они занимают материальные объекты в служении своим чувствам. Побуждаемые материальным знанием, они забывают о Кришне и перестают говорить о Нем; вместо этого они обсуждают предметы, связанные с внешней энергией. Люди, осознавшие свое «я», говорят лишь о том, что благоприятствует развитию их духа служения Господу Хари. Итак, никогда не следует тратить свое время на разговоры, не связанные с Господом.

Текст 42

*э бета падайе йата ваишнавера шастра
паджи, вритти, тика ами вакханийе матра*

Этот юноша изучает только писания *вайшнавов*, тогда как **Я** говорю лишь на темы панджи, вритти и тика.

Комментарий: Вайшнавера-шастра — это «Шримад-Бхагаватам», естественный комментарий к «Бадараяна-сутрам», или «Брахма-сутрам». Известно следующее утверждение: *шримад-бхагаватам пуранам амалам йад вайшнаванам приям* — «Шримад-Бхагаватам» — безгрешная Пурана; она очень дорога вайшнавам». Кроме того, вайшнавера-шастры — это: (1) другие Пураны вайшнавов, во главе с «Вишну-пураной» и «Падма-пураной»; (2) вайшнава-смирти, такие, как «Харита», входящая в состав двадцати *дхарма-шастр*, возглавляемых «Ману-самхитой»; (3) *шрути*, такие, как «Гопала-тапани» и «Нрисимха-тапани»; (4) исторические хроники, такие, как «Махабхарата» и изначальная «Рамаяна»; (5) Сатвата-панчаратры во главе с «Нарада-», «Хаяширша-» и «Прахлада-панчаратрой», а также (6) произведения, принадлежащие перу чистых преданных.

Текст 43

*амара самбхаше нахи кришнера катхана
атаэва ама' декхи' каре палайана*

Я не говорю о Кришне, — поэтому он убежал, едва завидев Меня».

Комментарий: Поскольку Шри Гаурасундара не говорил о качествах Кришны, преданные избегали общения с Ним.

Текст 44

*сантоше падена гали прабху мукундере
вйападеше пракаша карена апанаре*

Хотя Господь называл Мукунду разными обидными именами, на самом деле Он был доволен его поведением. Одновременно с этим Господь косвенно явил Свою божественную природу.

Комментарий: В Своем сердце Господь был доволен Мукундой; однако внешне Он ругал его и этим являл тайну Своей личности. Иными словами, Господь подтверждал важность обсуждения *хари-катхи*. Преданные

Рамачандры с большим удовольствием говорят об играх Сита-Рамы, чем об играх Радха-Кришны. Однако это предпочтение является лишь внешним, ибо слушание имен Сита-Рамы есть другой способ слушания имен Радха-Кришны. Имена Сита-Рамы характеризуют настроение благоговения и почтения в поклонении Господу, поэтому преданные Кришны иногда поют имена Радха-Говинды в присутствии преданных Рамы, желая испытать их веру. Возникающие при этом споры свидетельствуют о том, что внешние и внутренние усилия преданных вступают в противоречие друг с другом.

Текст 45

*прабху боле, — “аре бета ката дина тхака?
палаиле котха мора эдаибе пака?”*

Господь сказал: **«Мой мальчик, как долго ты будешь еще избегать Моих объятий? Неужели ты думаешь, что сможешь покинуть Мое общество, просто убежав от Меня?»**

Комментарий: Слово *пака* (*пак* и *гхана*, или измененная форма слова *парикарама*) означает «случайно», «затея» или «хитрость».

Текст 46

*хаси' бое прабху, — “аге падон ката-дина
табе се дехжиба-мора ваишнавера чина*

Улыбаясь, Господь сказал: **«Когда Я завершу учебу, вы все увидите, какой Я преданный.»**

Текст 47

*э-мата ваишнава муи хаиму самсаре
аджа-бхава асибека амара дуйаре*

Я стану таким вайшнавом, что даже Брахма и Шива будут приходить к Моим дверям.

Текст 48

*шуна, бхаи саба, эи амара вачана
ваишнава хаиму муи сарва-валикшана*

Мои дорогие братья, послушайте Меня! Я обязательно стану великим вайшнавом.

Комментарий: Словосочетание *сарва-вилакшана* указывает на человека, который более привязан к служению Господу, чем все остальные *вайшнав*ы. Сравнивая уровни *абхидхеи*, то есть рассуждая о том, кто из душ, предавшихся Господу, лучше, Шрила Рупа Госвами писал («Упадешамрита», 10): «В *шастрах* сказано, что из всех занимающихся кармической деятельностью Верховный Господь Хари предпочитает того, кому известны высшие ценности жизни. Из множества людей, постигших высшую мудрость [*гьяни*], тот, кому его знания помогли обрести освобождение, обращается к преданному служению. Он стоит выше всех остальных. Однако его превосходит тот, действительно обрел *прему*,

чистую любовь к Кришне. А самыми возвышенными из всех великих преданных являются *гопи*, которые всегда и во всем зависят от Шри Кришны, трансцендентного пастушка. Из всех *гопи* наиболее дорога Кришне Шримати Радхарани. Ее *кунда* [озеро] так же бесконечно дорого Кришне, как и эта *гопи*. Кто же откажется поселиться у Радха-кунды и в духовном теле, исполненном экстатических эмоций [*апракрита-бхава*], с любовью служить Божественной Чете Шри Шри Радха-Говинде, ежедневно являющей Свои *ашта-калия-лилы* (восемь видов вечных ежедневных игр)? Те, кто занимается преданным служением на берегах Радха-кунды, — поистине, счастливейшие люди во вселенной».

Текст 49

*амаре декхийя эбе йе-саба палайя
тахара о йена мора гуна-кирти гайя”*

Те, кто сегодня избегает Меня, завтра будут воспевать Мою славу и славить Мои качества».

Текст 50

*этека балийя прабху чалила хасите
гхаре гела ниджа-шишья-ганера сажите*

Сказав так, Нимай улыбнулся и вместе с учениками отправился домой.

Текст 51

*эи-мата ранга каре вишвамбхара-райа
ке та’не джаните паре, йади на джанайя?*

Сможет ли кто-нибудь понять игры Вишвамбхары, пока Господь Сам не явит их?

Текст 52

*хена мате бхакта-гана надийайя вайше
сакала надийя матта дхана-путра-расе*

Преданные жили в Навадвипе рядом с мирскими людьми, которые думали лишь о детях и деньгах.

Текст 53

*шунилей киртана, карайе парихаса
кеха боле — “саба пета пушибара аша”*

Люди насмехались над преданными, когда те пели киртану. Некоторые люди говорили: «Они поют оттого, что им нечего есть».

Комментарий: Находясь во власти мирского знания, жители Надии были опьянены любовью к своим женам и детям, стремились накапливать богатства и получать образование, — их не интересовало служение Господу Хари. У них не было привязанности к слушанию о славе Кришны, и они не осознавали важности

воспевания славы Кришны. Они отвергали служение Господу и думали, что преданные совершают *хари-киртану* не как служение Господу, а для того, чтобы наполнить свои желудки. Они считали, что *вайшнав*ы — это материалисты, такие же, как они сами.

Текст 54

*кеха боле, — “джнана-йога эдийа вичара
уддхатера прайа нритйа, — э кон вйабхара?”*

Другие люди говорили: «Они бросили учебу для того, чтобы танцевать подобно безумцам. Почему они себя так ведут?»

Комментарий: Умозрительные рассуждения о безличном Брахмане есть *гьяна*. Имперсоналисты приходят к заключению, что *гьяна* — это цель жизни. Все, что предназначено для наслаждения чувств обусловленных живых существ, враждебных Кришне, называется *вишья*, или материальные объекты чувств. *Йога* — это способность сохранять безразличие к таким объектам или умение отвлекать от них свой ум. Те, кто следует философии монизма, считают растворение в Брахмане или погружение в бытие Господа конечной целью жизни. *Садхана* таких людей также основывается на имперсоналистической Веданте и *аштанга-йога-шастра*. Однако преданное служение Господу никогда не влечет за собой таких неприятных и временных последствий. Беспокойство, заметное в умах людей, занятых преданным служением Господу, никак не связано со стремлением к чувственным удовольствиям. Но имперсоналисты и йоги, отличающиеся узостью мышления, не способны оценить важности усилий преданных. «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) говорит об этом так: «Когда человек достигает духовного совершенства, он начинает черпать наслаждение в воспевании святых имен Господа. Ощущая близость Господа, он приходит в возбуждение и громко поет святое имя. Он смеется, плачет, теряет душевный покой и кричит подобно сумасшедшему, не обращая внимания на окружающих его людей».

Что касается вопроса об *абхидхее*, следует понимать, что преданные не признают временных форм *садханы*, которым отдают предпочтение *гьяни* и *йоги*. Действия, благоприятные в преданном служении и совершаемые вечно освобожденными душами, называются *абхидхейя-садхана-бхакти*. Однако из этого отнюдь не следует, что лицемерные действия, направленные на получение чувственных наслаждений, совершаемые под видом так называемого слушания, повторения, танцев и игры на музыкальных инструментах, практикуемые среди *аулов*, *баулов*, *картабхаджей*, *сахаджиев*, *саххибхекхи*, *смартов* и *ативади*, являются формами *бхакти-садханы*, или практики чистого преданного служения.

Текст 55

*кеха боле, — “ката ва падилун бхагавата
начиба кандибя, — хена на декхилун патха*

Кто-то сказал: «Хотя я изучал «Шримад-Бхагаватам» в течение долгого времени, мне не приходилось встречать упоминаний о том, что духовная практика — это плач и танцы.

Комментарий: Не обладающие истинным знанием, подобные ослам чтецы священных писаний, чьи сердца закованы в железо, гордо утверждали, что в «Шримад-Бхагаватам» ничего не говорится о том, что преданные должны танцевать и плакать во время слушания и воспевания имен Кришны. Хотя «Шримад-Бхагаватам» не дает указаний совершать искусственные танцы и лить притворные слезы с целью удовлетворить свою корысть, на страницах «Шримад-Бхагаватам» можно найти множество упоминаний о спонтанных проявлениях любовной преданности, возникающих в сердцах чистых живых существ, погруженных в служение Господу Хари.

Текст 56

*шриваса-пандита-чари-бхаира лагийя
нидра нахи йай, бходжана карийя*

Мои дорогие братья, по вине Шриваса и его братьев мы не можем заснуть после еды.

Комментарий: Чистые преданные громко пели святыя имена ради удовлетворения Господа Кришны и этим сильно беспокоили материалистов, привязанных к чувственным удовольствиям. Такие люди не могли счастливо наслаждаться едой и сном. Каждую ночь Шривас Пандит и его братья громко пели святыя имена Кришны, и это тревожило материалистов, которые не были способны понять чистых концепций *абхидхеи*.

Текст 57

*дхире дхире 'кришна' болиле ки пунийя нахе?
начиле, гаиле, дака чхадиле, ки хайе?"*

Разве не достаточно произносить имена Кришны шепотом? Зачем нужно петь, танцевать и громко кричать?

Комментарий: Мирские люди, занятые деятельностью ради плодов, накапливают благочестие посредством своего мирского опыта. Их цель — создать лучшие условия для чувственных наслаждений. Согласно логике *камуках камини-майам пашьянти никхилам джагад* («похотливый человек видит вокруг себя лишь женщин»), люди думали, что разумные чистые преданные под предлогом служения Господу Хари накапливают благочестие, чтобы потом наслаждаться свои временные чувства. Мирские люди считали, что преданные руководствуются в своей жизни теми же мотивами, что и они сами. Находясь во власти своих предубеждений, материалисты ложно заключали, что *вайшнав*ы, подобно им самим, стремятся к накоплению благочестия и только ради этого совершают все свои действия. По этой причине непреданные и преданные различаются во взглядах на то, что есть *абхидхея-садхана*, или метод достижения цели. Непреданные отдают предпочтение искусственному повторению святого имени в уединении и отвергают пение святыя имен Кришны в обществе вайшнавов. Воображение ведет их по ложному пути, и они глупо заявляют, что действия вайшнавов, такие, как пение и танцы, предназначенные для удовлетворения Кришны, или громкое любовное призывание имен Кришны,

равны или даже менее значимы, чем искусственная *нирджана-бхаджана*, или повторение святых имен в уединении.

Текст 58

*эи-мата йата папа-пашандира гана
декхилей ваишнавере, каре, ку-катхана*

Так греховные атеисты насмеялись над вайшнавими каждый раз, когда встречали их.

Комментарий: Слово *самкатхана* означает «проявлять враждебные чувства». Так мирские люди относились к вайшнавам.

Текст 59

*шунйиа ваишнава саба махадукха пайа
'кришна' бали' сабей кандена урдхварайа*

Слыша оскорбительные речи безбожников, преданные скорбели. Они продолжали петь имена Кришны и громко плакали.

Комментарий: Вайшnavы с болью в сердце выслушивали злые слова материалистов, стремящихся к плодам своего труда, людей, погруженных в чувственные наслаждения и умозрительных философов. Видя плачевное положение всех этих людей, вайшnavы думали об их благе, и в глубине сердца молились Господу об их спасении.

Текст 60

*“ката-дина э-саба духкхера наша
джагатере, кришначандра, караха пракаша”*

[Преданные молились:] «Как долго это будет продолжаться? О Кришначандра, пожалуйста, яви Себя этим людям!»

Комментарий: Преданные ждали, что вскоре Абсолютная Истина Господь Шри Кришна явит Себя миру. Тогда тьма невежества рассеется — мысль об этом успокаивала их.

Текст 61

*сакала ваишнава мили' адвайтера стхане
пашандира вачана карена ниведане*

Вайшnavы рассказали Адвайте Прабху о том, что говорят безбожники.

Комментарий: Люди, враждебные Верховному Господу, не желающие слушать об Его играх и равнодушные к преданному служению, называются *пашанди*. Речи и поведение таких людей исполнены злых чувств по отношению к вайшнавам. Зная о том, что Шри Адвайта Прабху был главой всех вайшнавов Навадвипы, преданные рассказывали Ему о том, что говорили безбожники.

Текст 62

*шунийа адвайта хайа рудра-аватара
“самхариму саба” бали’ карайе хункара*

В ответ на это Адвайта Ачарья пришел в гнев. В настроении Господа Рудры Он воскликнул: «Я уничтожу их всех!»

Комментарий: Как глава всемирного сообщества вайшнавов (*вишва-вайшнава-раджа-сабха*) Шри Адвайта Прабху, услышав оскорбительные слова *пашанди*, пришел в страшный гнев и громогласно заявил: «Я уничтожу их всех!»

Неразумные люди, враждебные вайшнавам, могут подумать, что гнев Ачарьи вайшнавов Адвайты Прабху ничем не отличается от их собственного гнева или подобен ему. Однако это не так. Вспышки гнева материалистов вызывают препятствия на пути удовлетворения их чувственных желаний. Такой гнев ведет в ад. Что же касается Адвайты Ачарьи, то Его гнев трансцендентен.

Текст 63

*“аситечхе эи мора прабху чакрадхара
декхиба ки хайа эи надийа-бхитара*

Вскоре явится Мой Господь. В Его руке — чакра; вы еще увидите, что произойдет с Надией!

Комментарий: Когда *вайшнав*ы пришли к с жалобами на оскорбительные речи безбожников, Шри Адвайта Прабху поведал им о том, что очень скоро почитаемый Им Господь Вишну, держа в руке Сударшана-чакру, низойдет в Навадвипу. Господь Сам уничтожит невежество глущцов.

Текст 64

*караиму кришна сарва-найана-гочара
табе се 'адвайта'-нама кришнера кинкара!*

Я сделаю так, что Господь придет к нам, и тогда всем станет ясно, что Тот, кого зовут Адвайта, является слугой Кришны.

Комментарий: Преданные Кришны неотличны от Самого Кришны. Абсолютная Истина и Его полные проявления едины, поэтому не существует разницы между Ним Самим и Его частями. Однако, согласно концепции *дживататтвы*, живые существа пребывают на платформе одновременного и непостижимого единства-различия. Из этого объяснения становится ясным, почему Адвайта Прабху принял титул «Адвайта». Ранее изначальная и вечно чистая философия *ачинтья-бхедабхеда* называлась *шуддхадвайта* (чистый монизм). Затем, с согласия мудрецов в ученической преемственности от Бодхяны, эта философская концепция получила имя *вишиштадвайта* (качественный монизм) в линии Шри Рамануджи. Однако данная доктрина была частичным проявлением философии *ачинтья-бхедабхеда*. В одном ряду с учениями *шуддхадвайта* и *вишиштадвайта* стоит и философия *двайтадвайта*, — она тоже противостоит философии *кеваладвайты* (исключительного монизма) и является частичным проявлением философии *ачинтья-бхедабхеда*. В этом же ключе необходимо рассматривать философию *шуддха-двайта* (чистый

дуализм), которая открыто и ясно бросает вызов философии *кеваладвайты* и является неполной формой философии *ачинтья-бхедабхеда*. Желая объединить и довести до совершенства четыре вышеупомянутые философские школы (*шуддхадвайта*, *вишиштадвайта*, *двайтадвайта* и *шуддха-адвайта*), Ачарья Гаудия вайшнавов Шри Адвайта Прабху представил Веданту в свете принципов *ачинтья-бхедабхеды*, философии одновременного и непостижимого единства-различия. Шри Гауарсундара и Его последователи, Шесть Госвами, еще дальше развили идеи этой философии.

С целью исполнить смысл Своего имени, а также призвать в мир Кришну (чтобы Его смогли увидеть все — даже буддисты, *карми* и имперсоналисты), вечный слуга Господа, Шри Адвайта Ачарья Прабху явил людям силу Своего божественного служения.

Слово *сарва*, использованное в этом стихе, указывает на мудрецов-вайшнавов прошлых веков, включая последователей Мадхвачарьи, который проповедовал в средние века. Слуга Кришны не имеет иных дел, кроме служения Господу. Все действия преданного направлены на удовлетворение Кришны. Ачарья всегда думает: «Пусть все живые существа в этом мире служат Кришне». Когда преданное служение, смешанное с деятельностью ради плодов, становится абсолютно чистым и свободным от малейшего намека на стремление к ним, его называют *кавала-бхакти*, или чистое (беспримесное) преданное служение. В этот момент исчезают различия, основанные на материальных принципах, и возникает духовное различие, вечно существующее между Господом и Его преданным.

Текст 65

*ара дина ката гийа тхака, бхаи саба!
этхай декхиба саба кришина анубхава”*

Мои дорогие братья, подождите немного — пройдет всего несколько дней, и вы увидите Кришну прямо здесь».

Комментарий: Шри Адвайта Прабху сказал: «О *вайшnavы*, подождите всего несколько дней. Очень скоро вы увидите Господа Кришну внутри и снаружи. Благодаря вашему преданному служению Господь Кришна, всегда наслаждающийся играми в обществе *гопи*, предстанет перед вами в Своем образе Шри Гаурасундары. Служа Ему, вы обретете совершенство служения Кришне». Однако на основании слов Адвайты Прабху не следует делать вывод о том, будто Он проповедовал философию *гопи-чхади*, исповедуемую школой *гауранга-нагари* (то есть поклонение Гауранге — Господу Кришне, который оставил *гопи*, — в настроении возлюбленной). Служение Шри Гаурасундаре — *хари-киртана*, и в этой *киртане* поклонение Гауре является поклонением Кришне, а поклонение Кришне является поклонением Гауре. Не способные видеть, что Шри Гаурасундара — это Сам Кришна, считающие Шри Нитьянанду Сварупу духовным учителем и не более того, невежественные люди теряют возможность совершать преданное служение Господу. Все, кто считает игры Гауры играми преданного Кришны, но не Самого Кришны, сойдут с пути преданности. Игры Шри Кришны — это игры Шри Гаурасундары, дарующего нектар *расы* супружеской любви. Эти игры чисты и свободны от философии *пракрита-*

сахаджиев. Как только *садхака* подумает о том, что игры Шри Гауры не являются играми Кришны, но представляют собой разновидность материальных наслаждений, он падет со своего положения и станет обычной, обусловленной душой. Он оставит служение Кришне и под влиянием энергии иллюзии разовьет вымышленные и греховные представления о том, будто способен наслаждаться Гаурой.

Чистые преданные Гауры не хотят общаться с такими так называемыми *гаура-бхактами*, которые на самом деле есть слуги *майи* и последователи философии *шакта*. Чистые преданные видят смешанное преданное служение главным образом в среде представителей псевдо-вайшнава-*сампрадай* (*ана-сампрадай*), таких, как *баула*, *сахаджия* и *гауранга-нагари*. Чтобы стать искренним последователем Шри Гаурасундары, необходимо отказаться от какого-либо общения с подобными людьми. Следует понимать, что до тех пор, пока природная склонность к служению Кришне не пробудится в сердце живого существа, его восприятие Шри Гаурасундары будет покрыто пеленой материальных, чувственных наслаждений. Только после того, как это покрытие спадет, чистая душа сможет увидеть Шри Гаурасундара таким, какой Он есть. И это может произойти лишь по милости Шри Адвайты Прабху.

Текст 66

*адвайтера вакйа шуни' бхагавата-гана
дужкха пасарийа карена киртана*

Выслушав слова Адвайты, преданные позабыли свои печали и начали петь киртану.

Текст 67

*утхила кришнера нама парама-мангала
адвайта-сахита сабе хаила вихвала*

Когда зазвучала всеблагая *киртана* имен Кришны, Адвайту и других преданных охватило духовное блаженство.

Комментарий: При первых звуках громкого пения имен Шри Радха-Говинды, то есть Харе Кришна *маха-мантры*, состоящей из шестнадцати имен или тридцати двух слогов, Шри Адвайта Прабху испытал экстаз. Согласно мнению ученых людей, имена Шри Радха-Кришны, на которые Шри Рагхунатха даса Госвами указал в двух заключительных стихах «Вилапа-кусуманджали», начинающихся со слов *ашабхарайр амрита-синдху-майаих*, входят в число шестнадцати имен или тридцати двух слогов Харе Кришна *маха-мантры*. Некоторые так называемые преданные, представители *ана-сампрадай*, враждебные последователям Шри Рупы Госвами, не понимают природы имен Кришны; не способные признать, что шестнадцать слов или тридцать два слога *маха-мантры* — это имена Кришны, неотличные от Него Самого, они считают Харе Кришна *маха-мантру* обычной *мантрой*, одной из многих. Эти оскорбители, отвергнувшие своего *гуру*, направляются в ад. В этой связи мы настоятельно рекомендуем читателям обсудить известный стих *тандавини ратим*². Имена Шри Кришны, или «Харе Кришна» — это имена Радха-Говинды.

Точно также «Харе Рама» — имена Радха-Говинды. Те, кто предан Шри Рагхунатхе дасу Госвами, те, кто всегда следует наставлениям Шри Рупы Госвами Прабхувары, составившим «Шри Радхаштаку» и «Шри Харинамаштаку», никогда не посмеют оскорбить стопы Шри Дживы Госвами. Шри Гаурасундара низошел в мир, чтобы учить людей тому, что имена «Радха-Говинда» — это Сами Радха-Говинда. Он учил мудрых людей истинам философии *ачинтья-бхедабхеда*.

Текст 68

*пашандира вакйа-джвала саба гела дура
эи-мата пулакита навадвипа-пура адхйайана*

Боль в сердцах преданных, вызванная злыми речами атеистов, утихла. Вся Навадвипа погрузилась в блаженство.

Комментарий: Атеисты сравнивали преданных Кришны с безбожниками, которые поклоняются пяти богам и завидуют вайшнавам. Слова Шри Адвайты Прабху успокоили преданных, для которых такие сравнения были нестерпимы. Ненависть к вайшнавам и преданному служению, то есть чувство, составляющее саму основу атеизма, в скрытом виде присутствует в буддизме (во всех его формах), несмотря на его внешние миролюбие и благопристойность. Когда это греховное умонастроение, хранителем которого являются все учения имперсонализма с их врожденной ненавистью к *вайшнавизму*, было на время изгнано из Навадвипы, люди избавились от материальных взглядов, и преданные возликовали.

Текст 69

*адхйайана-сукхе прабху вишвамбхара-райа
ниравадхи джананира ананда бадайа*

Господь Вишвамбхара счастливо проводил дни в учении и этим увеличивал радость матери Шачи.

Комментарий: Шри Гаурасундара хотел помочь живым существам обрести сознание Кришны. Именно с этой целью Он совершал Свои игры в образе ученика и учителя. Поэтому радость матери Шачи росла день ото дня. Никто не должен думать, что Шачидеви, неотличная от матери Яшоды, равна *майе*, внешней энергии Господа. Такие взгляды присущи последователям Дурги в рамках учения *шакта*. Майядеви, внешняя энергия и Вселенская Мать, не может стать матерью Гаурасундары. Мать Шачи есть олицетворение *ватсалья-расы*, родительской любви, которая питает блаженство духовного мира. Люди, жаждущие чувственных наслаждений, *карми*, стремящиеся к плодам своего труда, и умозрительные философы, отдают предпочтение вторичному значению слов; их сердца остаются глухими к первостепенному смыслу. Только те, кто занят служением Господу, могут понять главные значения слов. Такое понимание пробуждается в сердце живого существа по милости Господа.

Текст 70

*хена-кале навадвите шри-ишвара-пури
ашлена ати алакшита-веша дхару'*

Тем временем, никем не узнанный, в Навадвипу пришел Шри Ишвара Пури.

Комментарий: Словосочетание *алакшита-веша* означает «инкогнито». Иными словами, Ишвара Пури был одет таким образом, что никто из жителей Навадвипы не смог узнать в нем преданного. Точнее говоря, Ишвара Пури был облачен в одежды *экаданди-санньяси*.

Текст 71

*кришна-расе парама-вихвала махашайа
эканта кришнера прийа ати-дайа-майа*

Его переполняла любовь к Кришне. Ишвара Пури был очень дорог Кришне; он был самым милостивым из людей.

Комментарий: Среди всех, кто достоин поклонения, Кришна — самый главный. Кришна — объект пяти *рас*, Шри Нараяна — объект двух с половиной *рас*, а безличный Брахман — объект лишь одной *шанта-расы*. Однако *шанта-расу* зачастую не считают *расой*. В безликой обители Брахмана, находящейся на другом берегу реки Вираджа, отсутствует концепция слуги и господина. На этой стороне Вираджи находится Деви-дхама, или материальное небо, вмещающее в себя множество мирских, эфемерных объектов. В духовном небе, исполненном духовного разнообразия и обладающем трансцендентной природой, правит дух служения, воплощенный в отношениях слуги и господина. Пять *рас*, или пять видов духовных взаимоотношений с Кришной, в материальном мире встречаются исключительно редко. Если мы сравним *расы* материального мира и *расы* мира Вайкунтхи, то обнаружим следующее различие: несмотря на внешнее сходство тех и других, материальные *расы* являют собой негативное отражение, искаженное подобие *рас* духовных. Поэтому *расы* материального мира называются *вирасы*, то есть неприятные *расы*. Что касается концепции *аламбана* («поддержки») *рас* духовного мира, *вишая*, или объект *рас*, — это одна неделимая Личность, Верховный Господь, тогда как *ашрая*, или субъекты *расы* — многочисленны, это Его преданные.

В духовном мире Абсолютная Истина, Шри Враджендра-нандана — единственный объект поклонения, а Баладева — это Его проявление. Четыре формы Баладевы (*чатур-вьюха*) пребывают на Маха-Вайкунтхе. Заражённые *гунами* материальной природы, объекты материального мира подвержены влиянию времени. Любые материальные объекты поклонения находятся в связи с *гунами*, — так, некое проявление гордости мы можем видеть даже на Кайласе. Материального влияния не может избежать ни одна властвующая сила этого мира. Однако Абсолютная Истина, Господь Вишну, свободен от подобного осквернения. *Расы* материального мира, так же, как и объекты и субъекты этих *рас*, — временны и неприятны, что противоречит самой природе *расы*. Итак, истинные *расы* — это *расы* Вайкунтхи.

Шри Ишвара Пури, следуя наставлениям Шри Мадхавендры Пурипады, обрел способность наслаждаться этими трансцендентными *расами*, или вкусами

божественной преданности Шри Кришне. Благодаря аскетическим заслугам Шри Мадхавендры Пури и его стремлению к Кришне расцвела преданность и его ученика — Шри Ишвары Пури. Силой благословений своего учителя Ишвара Пури смог обрести милость Самого Шри Гаурасундары, который неотличен от Шри Ваджендра-нанданы. Ишвара Пури был целиком поглощен любовью к Кришне. Иными словами, внешние чувства не могли отвлечь его от любовного служения Господу. Будучи слугой своего учителя, он был исключительно дорог Кришне и равно милостив ко всем живым существам. В чем проявляется высшая форма милости? В способности пробуждать в сердцах живых существ преданность Кришне, ибо эта преданность есть вечная природа души.

Текст 72

*тана веше тана кеха чините на паре
дайве гийа утхилена адвайта-мандире*

Поскольку Ишвара Пури был в таком одеянии, никто не мог узнать его, когда он по воле провидения прибыл к дому Адвайты.

Комментарий: Хотя в Навадвипе в то время жило множество брахманов и людей, следующих правилам должного поведения, Шри Пурипада пришел в дом Адвайты Ачарья, который был главой вайшнавов. Человек любит общаться с людьми, подобными ему, — таков был смысл поступка Ишвары Пури. Кроме того, Адвайта Ачарья был учеником Шри Мадхавендры Пури и потому, решив остановиться в доме духовного брата, Ишвара Пури продемонстрировал естественную привязанность к своему духовному учителю.

Текст 73

*йекхане адвайта сева карена васийа
саммукхе васила бада санкучита хаййа*

Он смиренно сел рядом с тем местом, где Адвайта Прабху совершал Свою пуджу.

Текст 74

*вайшнавера теджа вайшнавете на лукайа
пунах пунах адвайта тахана пане чайа*

Вайшнав не способен скрыть свое сияние от другого вайшнава. Адвайта Прабху смотрел на гостя и не мог отвести глаз.

Текст 75

*адвайта болена, — “бапа, туми кон джана?
вайшнава-санньяси туми, — хена лайа мана”*

Адвайта сказал: «Кто ты, о дорогой Прабху? Я думаю, что ты — вайшнав-санньяси».

Комментарий: Словосочетание вайшнава-санньяси можно объяснить следующим образом: Карми-санньяси принимают три-данду и следуют принципам смрити. Они путешествуют в одиночку. Гьяни-санньяси принимают

эка-данду, изучают Веданту и практикуют шесть видов *садханы*, такие, как миролюбие, самоконтроль и терпимость. Как те, так и другие *санньяси* достигают желаемого результата. Однако *вайшнав*-*санньяси*, отрехшись как от стремления к материальным, чувственным удовольствиям, так и от самого этого отречения, посвящают себя чистому преданному служению Господу Хари. *Вайшнав*-*санньяси* находятся выше двойственности материальных наслаждений и отречения, — они следуют концепции «Шримад-Бхагаватам» (11.223.57):

*этам са астая паратма-ништхам
адхйаситам пурватамайр махаршибхих
ахам таришьями дуранта-парам
тамо мукундангхри-нишевайайва*

«Утвердившись в служении лотосным стопам Кришны, я пересеку неодолимый океан невежества. Этот путь указали мне учителя прошлого (*ачарьи*), которые сами прошли по нему, найдя прибежище у Параматмы, Верховной Личности Бога».

Шри Адвайта Прабху по милости Шри Мадхавендры смог узнать Своего духовного брата. Адвайта Ачарья и Ишвара Пури оба были учениками Шри Мадхавендры Пури, хотя один из них играл роль домохозяина, а другой — роль *вайшнава-санньяси*. Для Ачарьи не составило труда узнать Своего духовного брата.

Текст 76

*болена ишвара-пури, — “ами шудрадхама
декхибаре аилана томара чарана”*

Ишвара Пури ответил: «Я ниже *шудры*. Я пришел к Тебе только для того, чтобы увидеть Твои лотосные стопы».

Комментарий: Слово *шудрадхама* («ниже *шудры*») часто ошибочно принимают за слово *кшудрадхама* («ниже самого низкого»). Следует понимать, что когда Шри Ишвара Пурипада называет себя *шудрадхама*, он делает это вследствие своего великого смирения. *Вайшнав*, осознавший свое духовное «я», никогда не отождествляет себя с каким-либо сословием мирского общества *варнашрамы*. Проповедуя этот принцип обусловленным душам, следующим канонам *варнашрамы*, Шри Гаурасундара говорил так: *нахам випро на ча нарапатир* и *тринад апи суничена*. Люди, идущие по пути деятельности ради плодов, видят себя в рамках следующих категорий: *шаукра* («семья», то есть кровная связь), *савитра* (инициация), *даикшья* (обретение качеств *брахмана*).

Совершенных преданных Господа не интересуют подобные самоотождествления, ибо они обрели веру в рассказы о Господе Хари. Человек, идущий по пути преданности, не может сохранять представления «я» и «мое», ибо в этом состоит одно из оскорблений святого имени. Обусловленные души пребывают во власти одной из трех материальных *гун*. Человек, находящийся в *гуне* благодати (превосходящей *гуны* страсти и невежества), демонстрирует качества *брахмана*, которые проявляются в его поведении и характере; человек, находящийся под влиянием *гун* благодати и страсти, проявляет качества *кшатрия*; находящийся в *гунах* благодати и невежества демонстрирует качества

вайшьи, и, наконец, влияние гун страсти и невежества проявляется в *шудрах*. Человек, всецело пребывающий в невежестве, обладает качествами *млеччи*, то есть человека, находящегося ниже *шудры*.

В «Бхагавад-гите» (4.13) Верховный Господь провозглашает: «В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и связанной с ними видами деятельности Я создал четыре сословия человеческого общества». Согласно принципу деления общества на варны, *шудры* не проходят через очистительные обряды (*самскар*). Однако представители остальных трех сословий (*брахманы*, *кшатри* и *вайшьи*) относятся к категории дваждырожденных и потому достойны *самскар*. Что касается *шудр*, для них существует лишь одна *самскара* — обряд бракосочетания. Слова *тринад апи сунича* свидетельствуют об отсутствии мирской гордости, то есть *вайшнавы* не отождествляют себя с какой-либо варной и всегда говорят о себе, что они ниже *шудр*.

Санньяси, следующие принципам *кармы* или *гьяны*, гордо провозглашают себя самыми возвышенными людьми этого мира, но *санньяси-вайшнавы* никогда не демонстрируют подобного настроения ни в своем характере, ни в поведении. *Карми-санньяси* придерживаются принципа *нирашир нирнамаскриях* — «не благословлять других и не кланяться другим»; *гьяни-санньяси* гордо провозглашают себя Нараяной; но *вайшнавы-санньяси*, даже в том случае, когда люди оказывают им почтение словами *намо нараяна* («я почтительно склоняюсь перед Нараяной»), смиренно отвечают: *дасо 'сми* — «я — слуга Господа». *Вайшнав-санньяси* свободен от мирской гордости. В отличие от иных санньяси, он никогда не ждет почтения к себе. Однако те, кто пренебрегает вайшнавом-санньяси и завидует ему, даже с точки зрения *смарта-шастр* должны искупить свой грех. *Санньяси-не-вайшнавы* стремятся достичь ступени совершенных *парамахамс*, но *вайшнавы-санньяси* естественным образом находятся на этом уровне. Шри Пурипада смиренно ответил, что он пришел в дом Шри Адвайты Прабху только для того, чтобы поклониться Его лотосным стопам. Иногда вместо слова *шудрадхама* используется слово *випрадхама*, что означает «низший из брахманов».

Текст 77

*буджхийа мукунда эка кришнера чарита
гаите лагила ати премера сахита*

Правильно оценив ситуацию, Мукунда с великой преданностью стал петь песнь во славу Кришны.

Текст 78

*йей-матра шунилена мукундера гите
падила ишвара-пури дхали' притхивите*

Как только звук голоса Мукунды коснулся слуха Шри Ишвары Пури, великий ачарья упал на землю, лишившись чувств.

Комментарий: Сердце Пурипады растаяло при первых звуках наполненного любовью голоса Мукунды, и тело ачарьи явило множество экстатических проявлений. Представители псевдо-*сампрадай*, подражая истинным вайшнавам,

достигшим трансцендентного уровня, иногда проливают «крокодильи слезы», но этим они добиваются только плачевного результата — лишаются общества преданных. Люди, чьи сердца закованы в железо, видя свою духовную несостоятельность и желая привлечь к себе не слишком разумных людей, демонстрируют искусственно вызванные эмоции, но этим лишь свидетельствуют миру о своем лицемерии.

Текст 79

*найанера джале анта нахика тахана
пунах-пунах баде према-дхарара пайана*

Слезы непрерывным потоком текли из его глаз, и постоянно усиливающиеся волны любви накрывали его одна за другой.

Текст 80

*аште вйасте адвайта тулила ниджа-коле
синчита хайла анга найанера джале*

Адвайта Прабху поспешно обхватил его руками, и в тот же момент все тело Адвайты стало мокрым от слез.

Текст 81

*самварана нахе према пунах-пунах баде
сантоше мукунда учча кари' шлока паде*

Когда Мукунда громким голосом начал произносить соответствующие стихи, экстатические проявления в теле Ишвары Пури лишь усилились, вместо того, чтобы уменьшиться.

Текст 82

*декхийа ваишнава саба премера викара
атула ананда мане джанмила сабара*

Сердца вайшнавов переполняло неописуемое счастье, когда они наблюдали проявления чувств экстатической любви в теле Ишвары Пури.

Текст 83

*пачхе сабе чинилена шри-ишвара-пури
према декхи сабей санаре 'хари-хари'*

Позже, узнав, что им удалось встретить самого Ишвару Пури, преданные с восторгом воспели имя Господа Хари.

Текст 84

*эи-мате ишвара-пури навадвипа-пуре
алакшите булена, чините кеха наре*

Так Ишвара Пури бродил по Навадвипе, и никто не мог узнать его.

Тексты 85-86

*дайве эка-дина прабху шри-гаурасундара
падаййа аисена апанара гхара*

*патхе декха хаила ишвара-пури-сане
бхритйа декхи' прабху намаскарила апане*

Однажды, возвращаясь из школы, Шри Гаурасундара по воле провидения встретил Шри Ишвару Пури. Увидев Своего вечного слугу, Господь склонился перед ним.

Комментарий: *Дхарма-шастры* предписывают домохозяевам, едва они завидят представителю отреченного уклада, предлагать ему почтительные поклоны. Будучи *грихастха-брахманом*, Шри Гаурасундара склонился перед вайшнавом-*санньяси*. Шри Гаурасундара есть Господь четырнадцати миров, и хотя позже Он явил *милу* принятия инициации от Ишвары Пури, в действительности Ишвара Пури — слуга Шри Гаурасундары.

Текст 87

*ати анирвачанийа тхакура сундара
сарва-мате сарва-вилакшана-гуна-дхара*

Красота Вишвамбхары была неопишима. Он был воплощением всех исключительных качеств.

Текст 88

*йадйапи тахана марма кеха нахи джане
татхяпи садхаваса каре декхи' сарва-джане*

Хотя люди не знали об Его истинной природе, они, тем не менее, оказывали Ему глубочайшее почтение.

Текст 89

*чухена ишвара-пури прабхура шарира
сиддха-пурушера прайа парамгамбхира*

Когда Ишвара Пури увидел, как красив Нимай, он сразу понял, что перед Ним чрезвычайно возвышенная личность.

Комментарий: Слово сочетание *сиддха-пурушера прайа* означает «равный *маха-бхагавате*». Слово *прайа* («почти») не должно сбивать с толку — не следует думать, что Ишвара Пури, увидев Шри Гаурасундара, решил, что Господь не *сиддха-пуруша*. На самом деле Ишвара Пури совершенно точно понял, кто стоит перед ним, но он также видел, что Господь принял настроение и одежды чистого преданного, и потому внешне уподобился *сиддха-пуруше* (совершенной личности).

Текст 90

*джиджнасена, — “томара ки нама, випра-вара?
ки пунтхи падао, пада, кон стхане гхара?”*

Ишвара Пури спросил: «О лучший из брахманов, как Тебя зовут? Что Ты изучаешь и что преподаешь? Где Твой дом?»

Текст 91

*шеше сабе болилена, — “нимай пандита”
“туми се!” балийа бада хаила харасита*

Люди, сопровождавшие Господа, сказали: «Это Нимай Пандит». Ишвара Пури радостно сказал: «Итак, Ты — Нимай!»

Текст 92

*бхикша-нимантрана прабху карилена та’не
махадаре грихе лай’ чалила апане*

Господь попросил Ишвару Пури принять обед в Его доме и почтительно привел к себе.

Комментарий: Обязанность брахмана-домохозяина состоит в том, чтобы приглашать в свой дом вайшанавов-санньяси и угощать их обедом. Будучи идеальным брахманом-домохозяином, Шри Гаурасундара привел Шри Пурипаду в Свой дом на обед.

Текст 93

*кришнера найведйа шачи карилена гийа
бхикша кари’ вишну-грихе васила асийа*

Мать Шачи приготовила подношение для Кришны. Оказав почтение прасаду, Ишвара Пури расположился в храмовой комнате.

Комментарий: Оказав почтение прасаду, приготовленному Шачи-матой, Ишвара Пурипада сел в храмовой комнате, находящейся в доме Шачи.

Текст 94

*кришнера прастава саба кахите лагила
кахите кришнера катха аваса хаила*

Всеми своими чувствами Ишвара Пури погрузился в кришна-катху.

Комментарий: Когда Ишвара Пури заговорил о Кришне, его чувства замерли — он погрузился в служение Кришне, так, будто непосредственно находился в духовном мире. Грубые и тонкие чувства обусловленной души, равнодушной к Господу, — препятствия для постижения мира Вайкунтхи. Однако участвуя в беседах о Господе Хари, обусловленная душа может преодолеть эти препятствия.

Текст 95

*апурва премера дхара декхийа сантоша
на пракаше’ апана’ локера дина-доша*

Господь был счастлив видеть в поведении Ишвары Пури необычайные признаки божественной любви, которые тот обычно скрывал от недалеких мирских людей.

Комментарий: Слова *дина-доша* можно объяснить следующим образом: Враждебные Господу Хари чувства обусловленной души лишают ее истинного богатства — духа служения. Поэтому *баддха-дживу* называют *дина* или *крипана* (бедная или жалкая), а не *брахмана* (благородная). *Вайшнав*ы скрывают от взора обычных людей свою удачу. Что же касается тех людей, кто выставляет напоказ свою приверженность вайшнавизму, следует понимать, что их сердца полны двуличия. Не находя необходимых качеств в обычных людях, *вайшнав*ы не позволяют им узнать о природе своего сокровенного служения Господу.

Пракрита-сахаджи, провозглашая себя вайшнавами, не узнают настоящих чистых преданных. Прадьюмна Мишра, впервые встретив Шри Райю Рамананду, а жители Навадвипы, впервые увидев Шри Пундарику Видянидхи, решили, что перед ними обычный материалист, привязанный к чувственным удовольствиям. В этом состояла их ошибка. Позже, в шестнадцатой главе этой книги, мы встретим описание того, как заклинатель змей избил некоего *брахмана*, который осмелился подражать поведению Шри Тхакура Харидаса. Поскольку *вайшнав*ы, испытывающие любовь к Господу, не демонстрируют своих чувств на публике или в присутствии материалистичных *сахаджиев*, последние считают их мирскими людьми, стремящимися к чувственными наслаждениям, и, как следствие такого своего отношения к ним, погружаются в пучину оскорблений. Находя повсюду в мире распространение греховных взглядов, Шри Пурипада, даже будучи вайшнавом-*санньяси*, не являл открыто своей любви к Господу.

Текст 96

*маса-ката гопинатха ачарйера гхаре
рахила ишвара-пури навадвипа-пуре*

Ишвара Пури в течение нескольких месяцев оставался в Навадвипе в доме Шри Гопинатхи Ачарьи.

Комментарий: Гопинатха Ачарья жил в Навадвипе. Он приходился зятем Махешваре Вишараде, который жил в Видьянагаре и был шурином Сарвабхаумы Бхаттачарьи и Мадхусуданы Вачаспати. По мнению некоторых людей, Гопинатха Ачарья был воплощением Господа Брахмы. В «Гаура-ганоддеша-дипике» (75) сказано:

*гопинатхачарйа-нама брахма джнейо джагат-патих
нава-вйухе ту ганито йас тантре тантра видибхих*

«Гопинатха Ачарья был воплощением Господа Брахмы, творца вселенной. Он был одним из Нава-вьюх и знатоком *тантр*».

Однако, согласно мнению других людей, Гопинатха Ачарья — это Ратнавали Сакхи из Ваджи. В «Гаура-ганоддеша-дипике» (178) в этой связи сказано:

*пура прана-сакхи йасин намна ратнавали врадже
гопинатхакхйакачарйо нирмалатвена вишрутах*

«Ратнавали, *прана-саки* из Ваджи, теперь явилась как чистый, образованный Гопинатха Ачарья». Поскольку Шри Пурипада принадлежал к ученической преемственности старшего вайшнава, Шри Мадхвы Муни, он входит в число *ачарьев Брахма-сампрадаи*, одной из четырех авторитетных

вайшнавских *сампрадай*. Как смиренный *вайшнав*, живущий в доме своего *гуру*, Пурипада в течение нескольких месяцев провел в Навадвипе в доме Гопинатхи Ачарьи, который был воплощением Брахмы.

Текст 97

*сабе бада улласита декхите тахана
прабху о декхите нитйа чалена апане*

Люди были рады видеть его. Господь также регулярно приходил к нему.

Текст 98

*гададхара пандитера декхи' према-джала
бада прита васе' та' не ваишнава-сакале*

Видя слезы любви на глазах Гададхары Пандита, вайшnavы испытывали огромную любовь к нему.

Текст 99

*ишшу хаите самсаре виракта бада мане
ишвара-пури о снеха карена тахана*

Гададхара был отрешен от мирской жизни с самого детства, и потому Ишвара Пури также любил его всей душой.

Текст 100

*гададхара-пандитере апанара крита
пунтхи падайена нама 'кришна-лиламрита'*

Однажды Ишвара Пури дал Гададхаре свою книгу «Шри Кришна-лиламрита» и попросил его изучить ее.

Комментарий: Шри Ишвара Пурипада составил или написал книгу под названием «Шри Кришна-лиламрита». Испытывая нежные чувства к Шри Гададхаре Пандиту Госвами, он хотел обучить его сознанию Кришны на основании своей книги.

Текст 101

*падаййа падаййа тхакура сандхйа-кале
ишвара-пурире намаскарибаре чале*

Господь, завершив Свои уроки и преподавание, пришел навестить Ишвару Пури.

Текст 102

*прабху декхи' ири-ишвара-пури харасита
'прабху' хена на джанера, табу бада прита*

Ишвара Пури был счастлив видеть Нимая; даже не понимая того, что перед ним Сам Верховный Господь, он испытывал к Нему величайшую любовь.

Текст 103

*хасийа болена, — “туми парам-пандита
ами пунтхи карийачхи кришнера чарита*

Ишвара Пури улыбнулся и сказал: «Ты — великий ученый. Я написал книгу о качествах Кришны.

Текст 104

*сакала балиба, — котха тхаке кон доша?
ихате амара бада парам-сантоша”*

Прошу Тебя — выслушай ее от меня и отметь допущенные мной ошибки. Я буду весьма признателен Тебе, если Ты окажешь мне такую услугу».

Текст 105

*прабху боле — “бхакта-вакья кришнера варнана
ихате йе доша декхе, се-и ‘пати’ джана*

Господь ответил: «Тот человек, кто позволяет себе находить недостатки в том, как чистый преданный рассказывает о Кришне, есть великий грешник.

Текст 106

*бхактера кавитра йе-те-мате кене найа
сарватха кришнера прити тахане нличайа*

Кришна всегда доволен тем, как преданный рассказывает о Нем, даже если в словах преданного и есть какие-либо неточности.

Текст 107

*муркха боле ‘вишнайа’, ‘вишнаве’ боле дхира
дуи вакья париграха каре кришна вира*

Человек необразованный может по ошибке произносить *вишнайа*, в то время как грамотный человек скажет *вишнаве*, — тем не менее Верховный Господь Кришна, к которому и тот и другой обращаются с молитвами, услышит их обоих, если они вызывают к Нему с преданностью.

Комментарий: Для Господа Кришны пандит, в совершенстве знающий язык, и неграмотный человек — равны. Кришна наградит большей милостью того из них, кто с большим рвением относиться к преданному служению. Кришна — всезнающая Сверхдуша, Он пребывает в сердце каждого живого существа. Его невозможно обвинить в предвзятом отношении к кому-либо. Некоторые так называемые образованные люди, лишённые преданности, осмеливаются указывать на недостатки трансцендентного языка чистых вайшнавов. Верховный Господь, супруг Сарасвати, указывает на глупость таких оскорбителей, так называемых ученых, пропитанных завистью к преданным, и тем самым разрушает их ученую гордость. Неспособные познать Абсолютную Истину, Шри Кришна-Чайтанью, они извергают из себя мирское знание направленное на

обретение чувственных наслаждений, которое становится причиной их болезни и падения.

Текст 108

*муркхо вадати вишнайна дхиро вадати вишнавэ
убхайос ту самам пунйам бхава-грахи джанарданах*

Предлагая поклоны Господу Вишну, недалекий человек произносит мантру *вишнайна намах* [что является ошибкой с точки зрения правил грамматики], в то время как образованный человек произносит мантру *вишнавэ намах* [грамматически правильную]. Однако и тот и другой обретают равную добродетель, ибо Господь Шри Джанардана всегда видит настроение живого существа, — Он принимает лишь преданность и награждает человека в соответствии с уровнем его преданности [Господь не обращает внимания на разум или глупость].

Текст 109

*ихате йе доша декхе, тахара се доша
бхактера варнана-матра кришнера сантоша*

Тот, кто видит недостатки в преданном, сам полон несовершенств. Ему не дано понять, что слова преданного предназначены для удовлетворения Господа.

Текст 110

*атаэва томара се премера варнана
ихате душибека кон сахасика джана?»*

Поэтому кто осмелится критиковать твои наполненные преданностью описания игр Кришны?»

Текст 111

*шунийа ишвара-пури прабхура уттара
амрита-сичита хаила сарва-калевара*

Когда Ишвара Пури слушал Нимая, ему казалось, будто тело его омывает поток нектара.

Текст 112

*пунах хаси' болена, — “томара доша най
аваййа балиба, доша тхаке йей тхани”*

Ишвара Пури улыбнулся и сказал: «Не бойся, Ты не совершишь ошибки, если укажешь на недостатки в моей книге».

Текст 113

*эи-мата прати-дина прабху та'на санге
вичара карена дуи данда ранге*

После этого разговора Нимай стал ежедневно проводить один-два часа в беседе с Ишварой Пури.

Тексты 114-119

*эка-дина прабху та'на кавитва шунийа
хаси' душилена, "дхату на лаге" балийа*
прабху боле — "э дхату 'атманепади' найа"
балийа чалила прабху апана-алайа
ишвара-пури о сарва-шастрере пандита
видйа-раса-вичаре о бада харасита
прабху геле сеи 'дхату' карена вичара
сиддханта карена танхи ашеша-пракара
сеи 'дхату' карена 'атманепади' нама
ара дине прабху геле, карена вйакхйана
"йе дхату 'парасмайпади' бали' гела туми
таха эи садхилун 'атманепади' ами"

Как-то раз, выслушав один стих, Господь улыбнулся и сказал: «В этом предложении неправильно употреблен глагольный корень. Здесь не следует использовать форму *атманепади*». Сказав это, Господь вернулся к Себе домой. Ишвара Пури был знатоком писаний и всегда с большим удовольствием исследовал текст. После того, как Нимай высказал Свое мнение и ушел, Ишвара Пури с разных углов зрения рассмотрел глагольный корень, на который указал Господь. В конце концов он пришел к однозначному заключению, что первоначальный вариант был правильным. Когда на следующий день они вновь встретились, Ишвара Пури сказал: «Корень, который, согласно Твоему мнению, должен стоять в форме *парасмайпади*, все же правильно будет оставить таким, каким он был изначально — *атманепади*».

Комментарий: *Дхату* — это глагольные корни; они обозначают действия; в соединении с десятью видами склонений, начиная с *лат*, *дхату* образуют различные временные формы и наклонения. Каждый глагол может иметь один из трех родов и одно из трех чисел, — таким образом, образуются девять форм глагола для каждого времени и наклонения. Некоторые корни называются *атманепади*, а другие — *парасмайпади*. Кроме того, существует форма *убхайапади*. Корни *парасмайпади* имеют 90 форм. Тоже самое касается корней *атманепади*.

Нимай Пандит сказал, что в данном стихе нельзя было употреблять корень *атманепади*. Однако Ишвара Пурипада заключил, что согласно правилам грамматики, этот корень принадлежит к разряду *убхайапади* и потому его употребление как *атманепади* оправдано.

Текст 120

вйакхйана шунийа прабху парама-сантоша
бхритйа-джайа-нимитта на дена доша

Выслушав заключение своего слуги, Господь с радостью признал Свое поражение и не стал более искать недостатки в его книге.

Текст 121

*'сарва кала прабху бадайена бхритйа-джайа'
эи та'на свабхава сакала веде кайа*

Веды утверждают: Господь рад, когда Его преданный одерживает над Ним победу, ибо это увеличивает славу преданного. Таков характер Господа.

Текст 122

*эи-мата ката-дина видйа-раса-ранге
ачхила ишвара-пури гаурачандра-санге*

Таким образом, Ишвара Пури провел несколько месяцев в Навадвипе, наслаждаясь учеными беседами в обществе Шри Гаурасундры.

Текст 123

*бхакти-расе чанчала — экатра нахе стхити
парйатане чалила навитра кари' кшити*

Однако Он не мог долго оставаться на одном месте, ибо такова беспокойная природа экстатической любви. Он отправился дальше совершать свое паломничество и очищать землю.

Комментарий: Очистив город Навадвипу, Шри Ишвара Пури отправился в другие города, повинувшись воле Шри Кришны. Глупцы считают, что постоянное перемещение *маха-бхагаваты* с одного места в другое является признаком беспокойства его ума. Однако, в отличие от недалеких материалистов, чистые преданные не проявляют интереса к объектам чувств; единственное, что их заботит — это полное энтузиазма служение Кришне.

Текст 124

*йе шунайе ишвара-пурира пунйа-катха
та'на васа хайа кришна-пада-надма йатха*

Каждый слушающий это благоприятное описание деяний Шри Ишвары Пури будет вечно жить у лотосных стоп Шри Кришны.

Тексты 125-126

*йата према мадхавендра-пурира шарире
сантоше дилена саба ишвара-пурире*

*паййа гурура према кришнера прасаде
бхрамена ишвара-пури ати нирвиродхе*

Шри Мадхавендра Пури с радостью передал сокровище экстатической любви своему ученику — Шри Ишваре Пури. Обретя любовь и милость Господа Кришны, Ишвара Пури мог путешествовать повсюду без всяких тревог.

Комментарий: В «Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 8.26-30) содержится описание того, как Шри Ишвара Пури, совершая почтительное и смиренное служение своему гуру — Шри Мадхавендре Пури, обрел его милость.

Текст 127

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда Прабху — мои жизнь и душа! Я, Вриндавана дас, пою о славе Их лотосных стоп.

Конец одиннадцатой главы.

¹ В санскрите, помимо прочих, существуют две грамматические характеристики глаголов — атманепада и парасмайпада. В современных европейских языках отсутствуют какие-либо аналогии упомянутым характеристикам. Но в некоторых случаях можно утверждать, что когда речь идет о действии, совершаемом для себя, используется глагольная форма *атманепади*; если же речь идет о действии, совершаемом для блага кого-либо другого, используют глагол *парасмайпади*.

² *танде тандавини ратим витануте тандавали-лабхайе
карна-кродха-кадамбини гхатайате карнарбудебхйах сприхам
четах-прангана-сангини виджайате сарвендрийанам критим
но джане джанита кийадбхир амритах кришнати варна-двайи*

«Я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах «криш-на». Когда святое имя Кришны нисходит, мне кажется, что оно танцует на моем языке. Тогда я желаю иметь миллионы языков. Когда затем святое имя касается моего слуха, я желаю иметь миллионы ушей. Когда после этого святое имя танцует в глубине моего сердца, оно покоряет мой ум, и все мои чувства замирают».

Глава двенадцатая

Господь гуляет по Навадвипе

В этой главе главным образом говорится о том, как Шри Гауранга прогуливался по улицам Навадвипы, как обсуждал священные писания на берегу Ганги, как являл Свои различные богатства. Никто из лучших учителей, образованных ученых и *бхаттачарий* Навадвипы не был способен опровергнуть Его в споре.

В окружении учеников Нимай гулял по улицам Навадвипы как независимый, полновластный Господь. Однажды по воле провидения Нимай встретил Мукунду и спросил его, почему тот избегает встречи с Ним. Нимай сказал Мукунде: «Я не отпущу тебя, пока ты не ответишь на Мой вопрос». Решив, что Нимай знает лишь грамматику, Мукунда решил умерить Его гордыню, задав вопросы на тему *аланкара-шастры*. Однако Нимай искусно указал на различные недостатки в использовании *аланкар*, чем разбил в щепки гордость самого Мукунды, убежденного в своем поэтическом таланте. Мукунда был глубоко потрясен глубиной познаний Нимая и про себя решил: «Если столь разумный человек станет преданным Кришны, я никогда не оставлю Его общества».

На другой день, встретив Гададхара Пандита, Нимай попросил его описать признаки освобождения. Когда Гададхара перечислил признаки освобождения, о которых говорят *ньяя-шастры*, Господь указал на недостатки такого определения. Гададхара Пандит сказал: «Освобождение — это избавление от страданий». Однако Махапрабху, господин Сарасвати, не согласился с этой концепцией и опроверг ее. Каждый вечер Нимай обсуждал *шастры* в обществе Своих учеников на берегу Ганги.

Хотя *вайшнавы* с огромным удовольствием слушали то, как Господь удивительным образом объясняет священные писания, они мечтали, как было бы замечательно, если бы такой образованный человек, как Нимай, стал преданным Кришны. Преданные молились Господу: «Пусть Нимай обретет привязанность к Кришне». Из любви к Нимаю некоторые *вайшнавы* благословляли Его: «Пусть Нимай обретет преданность Кришне». Стоило Нимаю увидеть преданных во главе со Шривасом, как Он являл следующую *лилу*: низко кланялся им, демонстрируя Своим поведением, что преданное служение Кришне можно обрести только силой благословений преданных.

Согласно различному складу ума и качествам люди видели Господа каждый по-своему. Даже *яваны* не могли оторвать взгляда от Господа, когда им случалось видеть Его.

Нимай проводил уроки грамматики в зале Чанди-мандапа, во дворе удачливого Мукунды Санджаи из Навадвипы.

Однажды Господь явил признаки экстатической любви, но люди думали, что то были признаки болезни — нарушение воздушных потоков в теле. Околдованные *йога-майей*, друзья Господа и Его родственники, обладавшие нежной любовью к Нему, втирали лечебные масла в кожу Его головы.

Иногда Господь, погруженный в экстатические игры, громко и гордо заявлял окружающим о Своей божественной природе. После этого по Своей сладостной воле Господь возвращался в обычное состояние, и люди начинали радостно петь имена Кришны. Тогда обитатели Надии, для которых Шри Гаура был жизнью и душой, раздавали одежду и другие предметы нуждающимся и беднякам.

Проведя время вместе с учениками на берегу и в водах Ганги, Господь в полдень возвращался домой; Он совершал *пуджу* Божеству Кришны, предлагал воду деревцу *туласи*, обходил ее и затем принимал *прасад*, приготовленный Лакшмиприей. В течение какого-то времени Господь пребывал в *йога-нидре*, затем вновь уходил из дома, чтобы продолжить Свои уроки. По пути Господь беседовал и обменивался шутками с жителями Навадвипы.

Однажды, придя в дом ткача, Нимай попросил его дать Ему какой-нибудь ткани; получив желаемое, Нимай ушел, не заплатив. В другой раз Нимай пришел в дом пастухов и попросил дать Ему йогурт и молоко. Называя Господа *мама* (дядя), пастухи начали шутить с Ним и с радостью предложили Ему большое количество йогурта и молока. Пастухи не стали брать с Него денег. Как бы шутя, Господь открыл пастухам истину о Своей божественной природе. Однажды Господь принял в подарок ароматические масла от торговца парфюмерией; в другой день продавец цветов подарил Ему цветочную гирлянду, составленную из цветов различных видов; а однажды продавец бетеля дал Ему орехов бетеля и других специй. Так Господь доставил много радости различным торговцам, принимая у них дары.

Как-то раз Гаура-Нараяна пришел в дом торговца раковинами, используемыми для проведения *пуджи*, и тот с поклоном подарил Ему раковину, не попросив за это никаких денег.

Однажды Господь отправился в дом астролога и попросил его рассказать о Своем прошлом рождении. Астролог погрузился в медитацию и стал произносить Гопала-*мантру*, чтобы рассчитать гороскоп Господа; в то же мгновение его взору предстала череда разнообразных игр Кришны и другие проявления Господа. Увидев эту удивительную картину, астролог открыл глаза и увидел Господа Гаура-Хари, стоящего перед ним. Он тут же вновь погрузился в медитацию, но оказавшись во власти внутренней энергии Господа, так и не смог узнать Его. Не находя слов от удивления, астролог думал: «Возможно, могущественный полубог или кто-то, искусный в произнесении *мантр*, пришел ко мне в облике *брахмана*, чтобы испытать меня».

Однажды Господь пришел в дом Шридхара и спросил его: «Шридхар, ты поклоняешься мужу Лакшми, но почему в твоём доме царит голод и нищета? Почему ты живешь в такой старой, полуразвалившейся хижине? И почему другие люди, которые поклоняются Дурге и Вишахаре, в отличие от тебя, материально процветают?» В ответ Шридхара сказал: «Царь живет во дворце и ест роскошную пищу, а птица живет в гнезде и питается тем, что сможет найти. Я

не вижу разницу между ними. Счастье, которое они испытывают, одинаково, ибо каждый наслаждается плодами своей *кармы*». В этой шуточной беседе Господь явил славу Своего чистого преданного. Ежедневно Господь брал у Шридхары бесплатно бананы, цветы и проч. Однажды Господь, прославляя Шридхару, явил ему Свою божественную природу. Господь сказал, что принадлежит к сословию пастухов, повелевает Гангой и другими *шакти*. Затем Он вернулся к Себе домой и распустил по домам Своих учеников.

Как-то раз, увидев в небе полную луну, Господь погрузился в настроение Шри Вриндавана-чандры и стал удивительным образом играть на флейте. Никто не мог слышать, как Господь играет на флейте, кроме Шачидеви. Услышав сладостные звуки, она вышла из комнаты и увидела Нимая, сидящего на пороге Вишну-мандира. Подойдя ближе, Шачидеви перестала слышать звук флейты, но увидела луну, украшающую грудь Нимая. Так Господь Гаура постоянно являл матери Свое величие.

Однажды Шривас Пандит повстречал Господа и спросил: «Нимай, зачем Ты тратишь Свое время понапрасну? Почему Ты не поклоняешься Кришне? Что Ты обретишь Своей учебой и преподаванием? Истинный смысл образования — понять природу преданного служения Кришне. Если человек не становится преданным Кришны, какой прок в его учености? Поэтому не трать более времени зря. Ты уже достаточно учен. Начни поклоняться Кришне». Выслушав такие речи из уст Своего преданного, Господь сказал: «О *пандит*, ты — великий преданный; по твоей милости Я обязательно начну поклоняться Кришне».

В заключении этой главы автор «Чайтанья-Бхагаваты», царь среди преданных, скорбит о том, что ему не выпало счастье родиться в то время, когда Господь совершал Свои игры в образе ученого. И хотя ему не суждено было испытать это счастье, он смиренно молит Шри Гаурасундару о милости: он хочет, чтобы свет памятования о трансцендентных играх Гауры никогда не покидал его сердца. Рождение за рождением он мечтает созерцать эти игры в своем сердце. Когда Шри Гаурасундара и Нитьянанда Прабху совершают *лилы* в окружении Своих спутников, автор «Чайтанья-Бхагаваты» молится Их стопам, прося позволить ему быть рядом с Ними в качестве Их верного слуги.

Текст 1

*джайа джайа махапрабху шри-гаурасундара
ожайа хаука прабхура йатека анучара*

Слава Махапрабху, Шри Гаурасундаре! Слава преданным Господа!

Текст 2

*хена мате навадвите шри-гаурасундара
пустака лаййа крида каре нирантара*

Так Шри Гаурасундара, всегда держащий в руке книгу, наслаждался Своими играми в Навадвипе.

Текст 3

*йата адхйапака, прабху чалена сабаре
прабодхите шакти кона джана нахи*

Встретив любого учителя, Он немедленно бросал ему вызов. В Навадвипе не было никого, кто смог бы победить Его.

Комментарий: Навадвипа была центром образования, и Шри Гаурасундара победил в дискуссиях на темы священных писаний каждого из учителей, живших в Навадвипе. Никто из них не мог состязаться с Ним и не был способен дать удовлетворительные ответы на Его вопросы.

Текст 4

*вйакарана-шастре сабе видйара адана
бхаттачарйа-прапти о нахика трина-джана*

Хотя Нимай был всего лишь учителем грамматики, Он считал широкообразованных Бхаттачарьев незначительнее травинки.

Комментарий: Титул Бхаттачарьи присваивается образованному человеку, изучившему труды по философии. Хотя Господь преподавал и изучал грамматику, Он с пренебрежением смотрел на Бхаттачарьев, считая их не более значимыми, чем травинки.

Текст 5

*сванубхавананде каре' нагара-бхрамана
сампати парама-бхагйаванта шилийя-гана*

Самоудовлетворенный Господь ходил по улицам Навадвипы в окружении Своих самых удачливых учеников.

Комментарий: Никто не мог спорить с Господом, обладавшим совершенным знанием. Господь бродил по улицам Навадвипы так, как Он того хотел. Рядом с Ним находились самые удачливые из покорных учеников.

Текст 6

*дайве патхе мукундера санге дарашана
хасте дхари' прабху та'не болена вачана*

Однажды по воле провидения на Своем пути Господь встретил Мукунду. Взяв Мукунду за руку, Господь обратился к нему.

Текст 7

*“амаре декхийя туми ки-карйе палао?
аджи ама' прабодхийя вина декхи йао?”*

«О Мукунда, почему ты убегаешь, едва завидев Меня? Посмотрим, удастся ли тебе убежать сегодня, не ответив на Мой вопрос».

Текст 8

*мане бхаве мукунда, — “аджи джинимау кемане?
ихана абхйаса саба матра вйакаране*

Мукунда подумал: «Как смогу я победить Его сегодня? Его знания грамматики совершенны.

Текст 9

*тхекайму аджи джиджнасийа ‘аланкара!
мора сане йена гарва на карена ара!”*

Пожалуй, я задам Ему вопрос на тему *аланкар*. Если мне удастся победить Его, Он более не будет гордиться».

Комментарий: Когда Господь остановил на дороге Мукунду, тот подумал, что ему всегда приходится выслушивать от Господа оскорбления в свой адрес. Он подумал, что Нимай, наверное, считает его неграмотным в области грамматики, и поэтому решил вызвать Его на спор, касающийся другой области знаний. Мукунда подумал, что, возможно, Нимай не так силен в *аланкара-шастрах*, и поэтому будет разумно задать Ему вопрос о проблемах *аланкар* и «поставить Его на место», доказав Его несостоятельность. Иными словами, если Нимай не сможет с достоинством вести спор на тему *аланкара-шастр*, Он никогда более не станет гордиться Своими познаниями в присутствии Мукунды. Слово *тхекайму* («я обману») означает «поставить кого-либо в опасное положение» или «напустить иллюзию», «сбить с толку», «смутить», «создать препятствие» или «остановить продвижение», «победить» или «одолеть».

Текст 10

*лагила джиджнаса мукундера прабху-сане
прабху кханде’ йата артха мукунда вакхане*

Мукунда стал задавать вопросы Господу. Однако какое бы положение ни защищал Мукунда, Господь с легкостью опровергал его.

Текст 11

*мукунда болена,— “вйакарана шিশу-шастра
балаке се вичара каре матра*

Мукунда сказал: «Грамматике учатся только дети.

Текст 12

*аанкара вичара кариба тома’ сане”
пабху кахе,— “буджха тора йеба лайа мане”*

Сегодня нам стоит обсудить *аланкары*». Господь ответил: «Как будет тебе угодно».

Текст 13

*вишама-вишама йата кавитва-прачара
падийа мукунда джиджнасайе 'аланкара'*

Мукунда прочитал несколько довольно сложных, но вместе с тем широко известных стихов и попросил Господа указать на их недостатки.

Текст 14

*сарва-шакти-майа гаурачандра аватара
кханда кханда кари' доше саба 'аланкара'*

Всемогущий Господь Гаурачандра указал на различные недостатки стихов.

Комментарий: Шри Гаурасундара — всемогущий Верховный Господь, Личность Бога. Он — источник всех воплощений. Может ли кто-нибудь сравниться с Ним в знании писаний? Господь без труда указал на различные недостатки поэтических украшений (*аланкар*) в стихах, произнесенных Мукундой.

Текст 15

*мукунда стхапите наре прабхура кхандана!
хасийа хасийа прабху болена вачана*

Мукунда не знал, как опровергнуть утверждения Господа. Улыбаясь, Господь сказал ему:

Текст 16

*"аджи гхаре гийа бхала-мате пунтхи чаха
кали буджхибана джхата асибаре чаха"*

«Сегодня отправляйся домой и внимательно читай книги, а завтра приходи пораньше, и мы продолжим наше обсуждение».

Комментарий: Слово *буджхибан* означает «я проверю твои знания».

Текст 17

*чалила мукунда лай' чаранера дхули
мане мане чинтайе мукунда кутухале*

Мукунда принял пыль со стоп Нимая и ушел. По дороге он размышлял:

Текст 18

*"манушийера э-мата пандитйа ачхе котха!
хена шастра нахика, абхйаса нахи йатха"*

«Никто из обычных людей не может обладать такими глубокими познаниями! Нет писаний, с которыми Он не был бы знаком!»

Комментарий: Господь в совершенстве знал все священные писания; невозможно было найти *шастры*, которую бы Господь не изучил. В

действительности безграничное знание священных писаний всегда пребывало в Его сердце.

Текст 19

*э-мата субуддхи кришна-бхакта хайа йабе
тилеко ихана санга на чхадийе табе”*

Если бы такой разумный человек, как Он, стал преданным Кришны, я бы не смог даже на одно мгновение оставить Его общество.

Комментарий: Мукунда думал о Господе таким образом: «Если бы такой знающий и разумный человек стал поклоняться Кришне, тогда бы я не смог оставить Его общество даже на одно мгновение. Я бы не захотел общаться ни с кем другим». Благодаря знанию человек может достичь высшего положения в мире. Люди будут поклоняться ему. Однако если такой великий человек, помимо своего знания, обретет и преданность к Господу, это будет подобно золоту, смешанному с бурой.¹

Менее разумные преданные должны слушать писания из уст более ученых вайшнавов. Благодаря слушанию писаний человек может достичь совершенства в своем преданном служении. Если человек приравнивает священные писания вайшнавов или духовные знания к обычным книгам и обычному знанию, направленному на обретение материальных удовольствий, он создает препятствия для своего прогресса в преданном служении. Только слушая повествования о Господе из уст чистых преданных, менее разумные преданные могут укрепиться в своем служении Верховному Господу. Иначе их склонность служить Господу будет уменьшаться день ото дня, и под влиянием мирских представлений *сахаджиев* они оставят путь *бхакти*. *Пракрита-сахаджи* не отличаются особым умом; считая себя искусными в вопросе *бхаджаны*, они глупо отвергают священные писания и вследствие этого сходят с пути *махаджан*, которые оставили благоприятные наставления для всех нас. Например, такие: *садху шастра гуру вакья*, *хридае кария айкья*. «Чтобы понять суть духовной жизни, необходимо всем сердцем принять наставления *садху*, священных писаний и *гуру*».

Текст 20

*эи—мата видйа-расе вайкунтха-ишвара
бхрамите декхена ара дине гададхара*

Таким образом Господь Вайкунтхи совершал Свои игры в образе ученого. Однажды, гуляя по Навадвипе, Нимай встретил Гададхару.

Текст 21

*хаси’ дуи хате прабху ракхила дхарийа
“нйайа пада туми, ама’ йао прабодхийа”*

Господь улыбнулся и, взяв Гададхару за руку, сказал: «Ты изучаешь логику, не так ли? Давай-ка поспорим».

Текст 22

*“джиджнасаха”, — гададхара болайе вачана
прабху боле, — “каха декхи муктира лакшана”*

Гададхара ответил: «Хорошо, спрашивай». Нимай сказал: «Каковы признаки освобождения?»

Текст 23

*шастра-артха йена гададхара вакханила
прабху болена — “вайкхья карите на джанила*

Гададхара описал симптомы освобождения, однако Нимай возразил ему. Он сказал: «Ты не знаешь, что такое освобождение».

Комментарий: Шри Гададхара Пандит пересказал Нимаю урок, который выучил в этот день. Однако, выслушав Гададхару, Господь сказал: «Твое объяснение недостаточно точное».

Текст 24

*гададхара боле, — “атйантика духкха-наша
ихарей шастре кахе муктира пракаша”*

Тогда Гададхара сказал: «Освобождение — это избавление от страданий. Именно так определяют освобождение священные писания.

Комментарий: Шри Гададхара сказал: «В священных писаниях, таких, как *санкхья-шастры*, говорится, что прекращение страданий является признаком освобождения». В «Санкхья-правачана-сутрах» (1.1) сказано: *атха тривидхадухкха тьянта нивритти атьянта пурушартха*. «Устранение тройственных страданий является целью жизни».

Текст 25

*нана-рупешоше’ прабху сарасвати-пати
хена нахи таржика, йе карибика стхити*

Тогда Господь, супруг богини Сарасвати, указал на различные недостатки этого утверждения. Рядом не оказалось никого, кто смог бы опровергнуть слова Господа.

Комментарий: Господь есть само олицетворение вайшнавских писаний; Он — супруг богини Учености, поэтому никто не может сравниться с Ним в споре. Шри Гаурасундра справедливо отметил, что признаки освобождения, упомянутые в *ньяя-шастрах*, ошибочны и несовершенны. Опираясь на принцип Мадхавачарьяпады *мокшам вишнвангхри лабхам* (освобождение есть достижение лотосных стоп Вишну), Господь провозгласил, что грубое и тонкое материальные тела, предназначенные для ощущения счастья и страданий, временны, а вечное предназначение живого существа, его изначальный долг состоит в том, чтобы совершать преданное служение Господу Кришне. Такое преданное служение является признаком освобождения.

Текст 26

*хена джана нахика ѓе прабху-сане боле
гададхара бхаве — “аджи варти палаибе!”*

Никто не осмеливался возразить Господу. Гададхара подумал: «Как бы мне хотелось немедленно покинуть это место».

Комментарий: Никто во всей вселенной не способен достойно принять вызов Господа, и никто не сможет опровергнуть Его в споре. Гададхара Пандит подумал: «Я не смогу спастись иначе, как убежав отсюда». Слово *врти* (происходящее от санскритского корня *врит*) означает «я останусь», «я смогу спастись» или «я спас свою жизнь».

Текст 27

*прабху боле — “гададхара, аджи ѓаха гхара
кали буджхибана, туми асиа сатвара*

Господь сказал: «Гададхара, сегодня ты можешь идти домой, но завтра приходи, и мы продолжим нашу дискусию».

Текст 28

*намаскари’ гададхара чалилена гхаре
тхакура бхрамена сарва нагаре нагаре*

Гададхара выразил почтение Нимаю и отправился домой. Нимай продолжал гулять по улицам Навадвипы.

Текст 29

*парама-пандита-джнана хаила сабара
сабей карена декхи’ самбхрама апара*

Люди считали Нимая самым выдающимся ученым; все относились к Нему с благоговением и почтением.

Комментарий: Благодаря Своим исключительным познаниям Господь сумел победить всех учителей Навадвипы, и все признали Его наиболее выдающимся ученым. Жители Навадвипы поклонялись Ему как лучшему из знатоков.

Текст 30

*викале тхакура сарва падуйара санге
ганга-тире асийа вайсена махаранге*

Каждый день после полудня Нимай приходил на берег Ганги в сопровождении Своих учеников.

Текст 31

*синдху-сута-севита прабхура калевара
трибхуване адвйтиа мадана сундара*

Лакшми, дочь Океана, служила телу Господа. Красота Господа затмевала красоту бога любви. Никто во всех трех мирах не смог бы сравниться с Ним.

Комментарий: *Синдху-сута* — это Шри Лакшми-деви; она явилась на свет во время пахтанья океана. «Брахма-самхита» говорит о ней следующим образом:

*лакшми сахасрашата самбхрама севйаманам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, которому с величайшим почтением и любовью служат сотни тысяч Лакшми, или *гопи*».

Текст 32

*чатур-дике ведийа вайшена шиййа-гана
мадхйе шастра вакханена шри-шачинандана*

Сидя в окружении учеников, Шри Шачинандана объяснял священные писания.

Текст 33

*вайшнава-сакале табе сандхйа-кала хаиле
асийа вайсена ганга-тире кутухале*

Вечером все вайшnavы также собирались на берегу Ганги.

Текст 34

*дуре тхаки' прабхура вйакхйана сабхе шуне
харише вишада сабхе бхаве' мане мане*

Расположившись на некотором отдалении, они, переживая одновременно счастье и грусть, слушали, как Нимай объяснял *шастры*.

Текст 35

*кеха боле, — “хена рупа, хена видйа йа'ра
на бхаджиле кришна, нахе кичху упакара”*

Кто-то из них говорил: «Какой прок, если человек, обладающий красотой и знанием, не поклоняется Кришне?»

Комментарий: Если человек красив и образован, его прославляют другие люди. Однако даже красивые и ученые люди, если они не поклоняются Кришне, не способны принести блага ни себе, ни другим.

Текст 36

*сабей болена, “бхай, ухане декхийа
пханки-джиджнасара бхайе йай палаира”*

Люди отвечали Ему: «Дорогой брат, каждый, кто увидит Его, бежит прочь, боясь, что Он заставит его спорить с Собой».

Текст 37

*кеха боле, — “декха хаиле на дена эдийа
махадани-прайя йена ракхена дхарийа*

Кто-то еще сказал: «Стоит Ему встретить кого-либо на Своем пути, и Он не позволяет уйти этому человеку. Он хватает его подобно тому, как сборщик налогов хватает должника».

Комментарий: Словосочетание *махадани-прайя* означает «подобно высокопоставленному царскому чиновнику, который занят сбором налогов для царской казны».

Текст 38

*кеха боле, — “брахманера шакти амануши
кона махапуруша ва хайа — хена декхи’*

Другой человек сказал: «Этот брахман обладает сверхъестественным могуществом. Я думаю, что Он — великая личность.

Текст 39

*йадйапиха нирантара вакханена пханки!
татхачи сантоша бада пана инха декхи’*

Хотя Он постоянно обращается к нам со Своими дерзкими вопросами, мы испытываем блаженство даже тогда, когда нам удается просто видеть Его.

Текст 40

*манушийера эмана пандитйа декхи най
кришна на бхаджена, — сабе эи дуккха пай’*

Нам никогда не приходилось встречать человека, обладающего столь глубоким знанием. Единственное, о чем мы скорбим, — это то, что Он не поклоняется Кришне».

Текст 41

*анйо ‘нйе сабей саджена саба’ прати
“сабхе бала, — “ихана хаука кришне рати”*

Вайшнавья обращались друг к другу с просьбой: «Благослови Нимая. Пожелай Ему того, чтобы Его ум обратился к Кришне».

Текст 42

*дандават хай’ сабхе падила гангаре
сарва бхагавата тели’ аширвада каре*

Все они кланялись Нимаю на берегу Ганги и благословляли Его. Они произносили такую молитву:

Текст 43

*“хена кара кришна — джаганнатхера нандана
то’ра расе матта хау, чхади’ анйа-мана*

«О Кришна, пожалуйста, сделай так, чтобы сын Джаганнатхи Мишры стал преданным. Пусть Его ум будет сосредоточен на Тебе одном».

Комментарий: Вайшнавьи Навадвипы стали молиться Господу Кришне такими словами: «Пусть Нимаи Пандит, сын Джаганнатхи Мишры, оставит все другие стремления и всецело посвятит Себя поклонению Тебе, о Кришна. Пусть Нимаи Пандит совершает преданное служение Кришне и прилагает к этому такие же сверхъестественные усилия, как те, что позволили Ему достичь положения самого ученого из людей в мире».

Текст 44

*ниравадхи према-бхаве бхаджука томаре
хена, санга кришна, деха’ ама’ сабакаре*

Пусть Он всегда поклоняется Тебе с любовью. О Господь, пожалуйста, позволь нам обрести общение с таким вайшnavом».

Текст 45

*антарйами прабху — читта джанена сабара
шривасади декхилей каре’ намазкара*

Как Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого, Господь знал чаяния всех этих преданных. Стоило Ему встретить вайшnavов Навадвипы, таких, как Шривас, Он немедленно кланялся им.

Текст 46

*бхакта аширвада прабху шире каре’ лайа
бхакта-аширвадесе кришнете бхакти-хайа*

Господь с почтением принимал благословения преданных, зная о том, что преданное служение Господу Кришне можно обрести только силой благословений вайшnavов.

Комментарий: Хотя Господь есть единственный правитель четырнадцати миров, Он, тем не менее, принимал на Свою голову благословения преданных. Благословения преданных столь могущественны, что благодаря им даже живое существо, враждебное Кришне, может обрести привязанность к лотосным стопам Господа.

Текст 47

*кеха кеха сакшате о прабху декхи’ боле
“ки карйе гонао кала туми видйа-бхале?”*

Кто-то из людей прямо сказал Нимаю: «Почему Ты тратишь Свое время на мирское образование?»

Текст 48

*кеха боле — “хера декха, нимани-пандита!
видйайа ки лабха? — кришна бхаджаха тварита*

Другой человек сказал: «Послушай, Нимай, что Тебе даст Твое образование? Просто поклоняйся Кришне».

Текст 49

*паде кене лока? кришна-бхакти джанибаре
се йади нахила, табе видйайа ки каре*

С какой целью люди учатся? Образование необходимо для того, чтобы понять, что такое преданное служение Господу Кришне. Если человек не достигает этой цели, его образование не имеет смысла.

Комментарий: Преданность Кришне или обретение преданного служения Кришне является совершенством всего знания, то есть целью образования. Если человек не обретает преданности Кришне, это означает, что все его усилия, направленные на накопление знаний, бессмысленны. Знание, которое не пробуждает привязанности к Кришне, лишь усиливает его материальную иллюзию. Поэтому Шримад Бхактивинода Тхакур писал в «Кальяна-калпатару»:

*джада-видйа йата майара вайбхава, томара бхаджане баддха
моха джанамийа, анитйа самсаре, дживаке каре гадха*

«Мирское знание — это лишь блеск *майи*. Познание материального — препятствие на пути духовного прогресса; оно создает иллюзию в этом материальном мире и превращает живое существо в осла». В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 8.245) сказано: «Однажды Господь спросил: «Из всех видов образования какое самое важное?» Рамананда Райя ответил: «Кроме постижения природы трансцендентного преданного служения Кришне, никакое другое образование нельзя назвать важным».

Текст 50

*хаси' боле прабху — “бада бхагйа се амара
томара шикхао море кришна-бхакти сара*

Господь улыбнулся и сказал: «Я самый удачливый из людей, ибо все вы учитесь Меня тому, что преданное служение Кришне есть суть всего образования.

Текст 51

*туми саба йа'ра кара шубханусандхана
мора читте хена лайа, сеи бхагйаван*

Я искренне чувствую, что тот человек, кто обрел ваше благословение, — самый удачливый из людей.

Текст 52

*ката-дина падаийа, мора читте ачхе
чилиму буджхийа бхала ваишнавера качхе”*

И Я уже принял решение, что спустя какое-то время оставлю преподавание и отправлюсь служить чистому преданному.

Комментарий: Господь сказал: «Я продолжу Свою учебу еще в течение какого-то времени, но затем обращусь к *маха-бхагавата*-вайшнав и, поняв природу духовного мира, стану следовать Его наставлениям и примеру. Иными словами, в первую очередь Я хочу стать ученым человеком, а затем буду культивировать принципы жизни чистых вайшnavов».

Текст 53

*эта бали’ хасе’ прабху севакера сане
прабхура майайа кеха прабхуре на чине*

Сказав так, Господь улыбнулся и милостиво взглянул на Своих слуг. Однако, находясь под влиянием иллюзорной энергии, они не смогли узнать Его.

Текст 54

*эи-мата тхакура сабара читта харе’
хена нахи, йе джане апекша нахи каре*

Таковыми играми Нимай привязал к Себе сердца людей. Не было никого, кто смог бы избежать Его всепривлекающей силы.

Текст 55

*эи-мата кшане прабху вайсе ганга-тире
какхана бхрамена прати нагаре нараге*

Иногда Господь сидел на берегу Ганги, а иногда гулял по улицам Навадвипы.

Текст 56

*прабху декхилей матра нагарийа-гана
парама адара карй’ вандена чарана*

Каждый раз, когда обитатели Навадвипы видели Господа, они с величайшим почтением приветствовали Его.

Тексты 57-59

*нари-гана декхи’ боле — “эй та’ мадана
стри-локе наука джанме хена дхана”*

*пандите декхайе брихаспатира самана
вриддха-вди пада-падме карайе прамана*

*йоги-гане декхе, — йена сиддха-калевара
душта-гане декхе, — йена маха-бхайанкара*

Когда женщины Навадвипы видели Гауру, они говорили: «Вот Он, сам бог любви. Пусть женщины этого мира рождение за рождением обретают это бесценное сокровище». Все ученые видели Его равным Брихаспати, учителю полубогов, а пожилые люди склонялись к Его лотосным стопам. Йоги видели Господа как олицетворение мистических совершенств, а негодяи видели Его как олицетворенную смерть.

Комментарий: Шри Гаурасундара был настолько прекрасен, что женщины, видя Его бесподобный образ, теряли голову от любви к Нему. Он был столь блестяще образован, что ученые считали Его равным Брихаспати, мудрому гуру полубогов. Йоги, которые питаются одним воздухом, и мунхи, чье семя движется вверх, видели Его как *сиддха-маха-пурушу*, совершенную личность. А грешники, обладающие злым нравом, видели Его как страшного бога наказания, Ямараджа.

Текст 60

*дивас-эко йа' ре прабху карена самбхаса
банди-прайа хайа йена, паре' према-пханса*

Стоило Господу поговорить с кем-либо даже единожды, сердце этого человека оказывалось привязанным к Господу веревками любви.

Комментарий: Если человеку лишь однажды выпала возможность беседовать с Господом, он оказывался привязанным к Господу нерушимыми узами любви.

Текст 61

*видйа-расе йата прабху каре' аханкара
шунена, татхачи прити прабхуре сабара*

Хотя все слышали о том, что Господь безмерно горд Своими познаниями, тем не менее все горячо любили Его.

Комментарий: Обычно человек, гордый своими познаниями, начинает враждебно относиться к другим ученым людям. Люди завистливые не желают слышать прославления других ученых людей. Однако жителям Навадвипы было приятно видеть Господа, несмотря на то, что Господь был очень горд.

Текст 62

*йаване о прабху декхи' каре бада прита
сарва-бхута-крипалута прабхура чарита*

Даже яваны горячо любили Господа, ибо Господь милостив ко всем живым существам.

Комментарий: Обычно яваны проявляют злобу по отношению к индусам. Однако это их естественное свойство не распространялось на Господа. Как раз наоборот, яваны относились к Господу с чистой любовью. Шри Гаура Хари являл особое великодушие по отношению к каждому.

Текст 63

*падайя вайкунтха-натха навадвина-пуре
мукунда-санджайа бхагйавантера дуйаре*

Господин Вайкунтхи обучал Своих слушателей во дворе дома удачливого Мукунды Санджайа.

Текст 64

*пакша-пратипакша сутра-кхандана-стхапана
вакхане ашеша-рупе шри-шачинандана*

Сын матери Шачи искусно объяснял *сутры* с помощью аргументов, контраргументов, доказательств и опровержений.

Комментарий: Нимай Пандит объяснял священные писания, опираясь на различные методы: спор и возражение, определение сущности объекта, устранение ложных заключений и провозглашение правильных выводов.

Текст 65

*гиттхи-саха мукунда-санджайа бхагйаван
бхасайе ананде, марма на джанайе та'на*

Хотя Мукунда Санджая и члены его семьи не могли понять объяснений Господа, они плавали на волнах божественного экстаза.

Текст 66

*видйа джайа карйа тхакура йайа гхаре
видйа-расе вайкунтхера найака вихаре*

Завершив преподавание в школе, Господин Вайкунтхи возвращался домой, погруженный в Свои игры ученого.

Комментарий: Желая избавиться от тщеславия людей, гордых своими познаниями, Вишвамбхара, господин Вайкунтхи и супруг Сарасвати-деви, распространял волны Своих игр в настроении ученого и так изгонял из их сердец материализм и беспокойства, а также притягивал их к Себе.

Текст 67

*эка-дина вайу-деха-мандйа карй' чхала
пракашена према-бхакти-викара сакала*

Однажды, притворившись больным [от нарушения циркуляции воздушных потоков в теле], Господь являл признаки экстатической любви.

Комментарий: Грубое тело живых существ создано из трех элементов — желчь, слизь и воздух. Как только природа одного, двух или трех этих элементов подвергается изменению, грубое тело также видоизменяется, т.е. заболевает. Если грубое тело больно, заболевает и ум. Хотя ум является частью тонкого тела, находясь в связи с грубым телом, он приобретает его свойства.

Слово *шигхра*, или «быстро», означает «более быстрое перемещение какого-либо предмета, чем в обычном его состоянии». Если же объект движется

медленнее, чем обычно, используется слово *мандья*. Когда воздух, циркулирующий в теле, меняет свой обычный ритм циркуляции, в теле появляются разного рода болезни. Про эти болезни говорят, что они порождены нарушением циркуляции воздушных потоков.

Настроение слуги Кришны состоит в том, что Шри Гаурасундара в данной игре являл признаки чистой экстатической любви. Но поскольку Его совершенное желание служить Верховному Господу не могло быть понято обычными людьми, Господь притворился, что страдает от болезни, вызванной нарушением циркуляции воздушных потоков в теле. Хотя глупые материалистичные безбожники считают, что экстатические признаки, являемые в теле чистого преданного, являются следствием такого рода болезни, в действительности эти проявления вызваны изменениями, которые происходят в сердце, освещаемом чистой благостью. Люди, враждебные Господу, считают удивительные проявления любви к Кришне, к которой стремятся совершенные чистые души — *парамахамсы*, одним из проявлений сорока девяти видов болезни, вызванной нарушением циркуляции воздушных потоков. Такие грешники бывают сами подвержены подобным заболеваниям, и это является наказанием за их враждебное чувство к Господу.

Текст 68

*ачамбите прабху алаукика шабда боле
гада-гади йайа, хасе, гхара бханги' пхеле*

Неожиданно из уст Господа вырвались какие-то неземные звуки, Господь стал смеяться, кататься по земле и крушить все вокруг себя.

Комментарий: Слово *алаукика* объясняется следующим образом. Мирские звуки воспринимают посредством слуха и других четырех чувств, предназначенных для обретения знания. Звуки, которые не могут быть восприняты этими чувствами, называются *алаукика*, или необыкновенные, трансцендентные звуки. Обыватели не способны понять изменений, которые происходят в теле человека, произносящего звуки *алаукика*. В этой связи рекомендуем обсудить известное утверждение *вайшнавера крия мудра виджняса на буджхая* — «Даже очень разумный человек не способен понять действий чистого вайшнав». Язык и внутренние переживания вайшнава недоступны пониманию обычных людей.

*хари-раса-мадира-мадати-матта
бхуви вилутхамо натамо нирвишамас*

«Сведенные с ума блаженством опьяняющего напитка любви к Кришне, мы будем наслаждаться жизнью, бегать повсюду без всякой цели, кататься по земле и танцевать в экстазе». Эти слова вайшнава не могут быть поняты обычными людьми.

Текст 69

*ханкара гарджана каре, малсат пуре
саммукхе дехайе йа' ре, тахарей таре*

Он громко кричал, подобно борцу бросал вызов каждому и, схватив кого-либо, начинал его бить.

Текст 70

*кшане-кшане сарва-анга стамбакрити хайа
хена турчха хайа, локе декхи' пайа бхайа*

Порой Его тело неожиданно замирало, и Он падал на землю без сознания, пугая стоящих вокруг людей.

Текст 71

*шунилена бандха-гана вайура викара
дхайя асийа сабхе каре пратикара*

Когда друзья и родственники Нимая узнали о том, что Он заболел, они немедленно поспешили к Нему, желая вылечить Его.

Текст 72

*буддхиманта-кхана ара мукунда-санджайа
гоштхи-саха аилена прабхура алайя*

Буддхиманта Кхан, Мукунда Санджая и другие близкие люди пришли в дом Господа.

Комментарий: Жители Навадвипы Буддхиманта Кхан и Мукунда Санджая были богаты и пользовались всеобщим уважением. Было принято, что в домах людей, подобных им, жили врачи и хранилась лекарства. Бедные люди не имели возможностей для медицинского ухода и в вопросах лечения полностью зависели от людей состоятельных.

Текст 73

*вишну-тайла, нарайана-таила дена шире
сабхе каре пратикара, йа'ра йена спхуре*

Они нанесли лекарственные масла на голову Господа и пытались излечить Его разными способами.

Текст 74

*апана-иччхайа прабху нана карма каре
се кемане сустха хаибекя притикаре*

Господь совершает божественные игры по Своей собственной воле; разве возможно «излечить» Его с помощью каких-то внешних средств?

Комментарий: Внешние лекарства не могли «излечить» Шри Гаурасундару, ибо Его болезнь была трансцендентной игрой, в которой Господь являл изменения в теле, вызванные духовной любовью. Экстатические изменения не касаются временных материальных обозначений человека, но в теле того, кто предался

Господу, проявляется естественная склонность к совершению любовного служения Господу.

Искусственные перемены, демонстрируемые некоторыми людьми с помощью своих материальных тел, не имеют ничего общего с изменениями, происходящими в телах осознавших себя душ. Считая свое тело самим собой, глупые люди стремятся к ложному престижу, надеясь посредством искусственно вызванных изменений в теле и чувствах убедить других в том, что они на самом деле переживают экстатические эмоции.

Текст 75

*сарва-анге кампа, прабху каре аспхалана
хункара шунийа бхайа пайа сарва-джана*

Все части тела Господа дрожали. Он громко кричал, пугая всех вокруг.

Текст 76

*прабху боле — “муи сарва-локера ишвара
муи вишва дхарон мора нама ‘вишвамбхара’*

Он громогласно провозгласил: «Я — Господь всех живых существ. Я поддерживаю вселенную, — поэтому Меня зовут Вишвамбхара.

Комментарий: Хотя Шри Гаурасундара неотличен от Шри Кришны, Верховной Личности Бога, слова, произнесенные Им в настроении преданного, заставляют обычных, глупых людей видеть в Нем объект своего чувственного наслаждения. На духовном уровне Господь и Его слуга столь близки, что может показаться, будто они есть одно целое. Такое свойство наиболее ярко проявлено в природе *гопи*, — находясь на уровне *адхирудха-махабхавы*, *гопи* совершают игры *мохана* и *мадана*, привлекая к себе и опьяняя своего возлюбленного. Если смотреть на это с позиции служения, словосочетание *сарва-лока* («все») указывает на то, что Шри Гаурасундара выше всех.

Слово *вишва* в этом стихе указывает на Голоку — высшую планету духовного неба. Хотя отделенное, искаженное отражение Голоки-Вайкунтхи в большей или в меньшей степени можно ощутить в пределах четырнадцати миров, материальная вселенная не есть Вайкунтха. Единственный хранитель вселенных — Господь Шри Гаурасундара. Слова, произносимые Верховным Господом в умонастроении преданного, должны устранить материальные представления, присутствующие во взгляде на взаимоотношения Господа и Его преданных. Гаурасундара решительно отвергал взгляды глупых, несовершенных, обусловленных иллюзией йогов, называющих себя *аханграхопасаками* и изрыгающих страшный, смертельный яд имперсонализма.

Текст 77

*муи сеи, море та’ на чине кона джане”
эта бали’ лада дей дхаре сарва джане*

Я — Верховный Господь, но никто не узнает Меня». Сказав так, Господь начинал шататься из стороны в сторону, и все бросались к Нему, желая поддержать Его.

Текст 78

*апана' пракаша прабху каре вайу чхале
татхати на буджхе кеха та' на майа-бале*

Так Господь являл Свои игры, делая вид, что болен. Однако люди, находясь под влиянием Его иллюзорной энергии, не могли узнать Его.

Текст 79

*кеха боле, — “хаите данава адхистхана”
кеха боле, — “хена буджхи дакинира кама”*

Кто-то сказал: «Им овладел демон». Другой человек сказал: «Все это проделки ведьмы».

Текст 80

*кеха боле — “садай карена вакйа-вйайа
атаэва хаила ‘вайу’, — джаниха нишчайа”*

Кто-то еще заметил: «Поскольку Он говорит без остановки, это говорит о нарушении циркуляции воздушных потоков».

Комментарий: Произносятся странные слова, Шри Гаурасундара стремился завоевать сердца окружающих Его людей. Поэтому некоторые недалекие люди, видя необычную разговорчивость Господа, заключили, что причиной тому было нарушение циркуляции воздушных потоков в Его теле. Они не понимали, что истинной причиной были экстатические любовные эмоции.

Текст 81

*эи-мата сарва джане карена вичара
вишну-майа-мохе таттва на джанийа тан'ра*

Люди высказывали разные предположения о причинах болезни Господа, но находясь под влиянием иллюзорной энергии, не могли понять Его.

Текст 82

*баху-видха пака-таила сабхе дена шире
таила-дроне тхуи таила дена калеваре*

Они наносили различные лекарственные масла на голову Господа; затем погрузили Его в деревянную ванну, наполненную маслом, и стали натирать Его тело.

Комментарий: Словосочетание пака-таила указывает на лекарственные масла, изготавливаемые из лечебных трав. Такие масла излечивают болезни, вызванные нарушением циркуляции воздушных потоков в теле.

Словосочетание тайла-дроне указывает на большую деревянную ванну, наполненную маслом; в лечебных целях человек погружался в нее целиком, оставляя на поверхности лишь голову.

Текст 83

*таила-дроне бхасе прабху хасе кхалакхала
сатйа йена махавайу карийачхе бала*

Покрытый маслом, Господь стал так громко смеяться, будто бы и вправду страдал от нарушения циркуляции воздушных потоков.

Текст 84

*эи-мата апана иччхайа лила кару
свабхавика хаила прабху вайу парихари'*

Спустя некоторое время Господь, наслаждающийся Своими играми, успокоился, и все решили, что Он наконец поправился.

Текст 85

*сарва-гане утхила ананда-хари-дхвани
кеба ка'ре вастра дейа, — хена нахи джани*

Люди радостно пели имена Господа Хари и дарили друг другу одежды.

Текст 86

*сарва-локе шуни' хаила харашита
сабе боле, — “джиу, джиу э-хена пандита”*

Все были рады узнать о выздоровлении Господа. Люди благословляли Его: «Такой ученый должен жить долго».

Комментарий: Словосочетание *джиу, джиу* использовалось в древнем бенгальском языке; оно происходит от санскритского слова *дживату* и является благословением, имеющем значение «живи долго».

Текст 87

*эи-мата ранга каре вайкунтхера райа
ке та' не джаните паре, йади на джанайа?*

Так Повелитель Вайкунтхи наслаждался Своими играми. Кто сможет понять эти игры, если Господь Сам не явит их?

Текст 88

*прабхуре декхийа сарва-вайшнавера гана
сабхе боле, — “бхаджа, бапа, кришнера чарана*

Когда вайшnavы увидели Господа, они сказали Ему: «Дорогой Нимай, пожалуйста, поклоняйся лотосным стопам Кришны.

Текст 89

*кшанеке нахика, бапа, анитйа шарура
томаре ки шикхайму, туми махадхира*

Материальное тело временно; его можно потерять в одно мгновение. Ты мудрый человек, — кто мы такие, чтобы учить Тебя?»

Текст 90

*хасийа прабху сабаре карийа намаскара
падаите чале шишийа-самхати апара*

В ответ на слова вайшнавов Господь улыбнулся и поклонился им. Затем Он отправился в школу в сопровождении учеников.

Текст 91

*мукунда-санджайа пунйавантера мандире
падайена прабху чанди-мандапа-бхитаре*

Господь проводил уроки в Чанди-мандапе, расположенной во дворе дома удачливого Мукунды Санджаи.

Текст 92

*парама-сугандхи нака-таила прабху-шире
кона пунйаванта дейа, прабху вйакхйа каре*

Господь начал урок. Его голова была умащена благоухающим лекарственным маслом, которое было даровано Ему неким праведным человеком.

Текст 93

*чатур-дикхе шобхе пунйаванта шишийа-гана
маджхе прабху вйакхйа каре джагат-дживана*

Нимай, жизнь и душа вселенной, сидел в окружении многих удачливых учеников и вел урок.

Комментарий: Словосочетание *джагат-дживана* означает, что Шри Гаурасундара является жизнью и душой всех движущихся и неподвижных живых существ. Те, кто не проявляет интереса к служению Гауре, считаются неодушевленными существами. Только преданные Гауры способны видеть то, как милость Господа распространяется по всему миру. Те, кто лишен милости Гауры, подобны мертвецам, хотя они и дышат; даже обладая сознанием, они предпочитают поклоняться материи.

Текст 94

*се шобхара махима та'кахите на пари
упама дибана кибана, на декхи вичари'*

Я не способен ни описать, ни найти сравнения для описания этой удивительной картины.

Текст 95

*хена буджхи йена санакади-шишйа-гане
нарайане веди' васе бадарикашраме*

Казалось, Сам Господь Нараяна сидит в Бадарикашраме в окружении Своих учеников, таких, как Санака.

Комментарий: Бадарикашрам расположен на западном берегу реки Алакананда, в самой северной части Гималаев выше Харидвара и Хришикеша, в холмистых районах округов Кумаюн и Гадаоала. Здесь находится *ашрам* Бадри-Нараяны (Нара-Нараяны). В этом месте последователи ученической преемственности, берущей начало от Господа Нараяны, возглавляемой Вьясой и четырьмя Кумарами, поклоняются Верховному Господу. Они — спутники Господа Нараяны, пребывающие с четырех Его сторон.

Текст 96

*тан' сабаре лаййа йена прабху се падайя
хена буджхи сеи мила каре гаура-райа*

Господь Гаурасундара наслаждался теми же самыми играми, что и Господь Нараяна, лично обучавший Своих учеников.

Текст 97

*сеи бадарикашрама-васи нарайана
нишчайя джаниха эи шачира нандана*

Шри Шачинандана, несомненно, тот же самый Господь Нараяна, чей дом — Бадарикашрам.

Текст 98

*атаэва шисйа-санге сеи мила каре
видйа-расе вайкунтхера найака вихаре*

Поэтому Господь Вайкунтхи, наставляя учеников, наслаждался теми же самыми играми.

Текст 99

*падаййа прабху дуй прахара хаиле
табе шисйа-гана лаййа ганга-снана чале*

После уроков, в полдень, Господь вместе с учениками отправлялся к Ганге.

Текст 100

*ганга-джале вихара карийа ката-кшиана
грихе аси' каре прабху шри-вишну-пуджана*

Некоторое время Он играл в ее водах, а затем возвращался домой и совершал поклонение Господу Вишну.

Комментарий: В доме Господа была алтарная комната, в которой Он совершал поклонение *шалаграма-шиле*, видя в Нем Господа Кришну.

Текст 101

*туласира джала дийа прадакина кари'
бходжане васила гийа бали' 'хари-хари'*

Полив туласи и обойдя вокруг нее, Господь обедал, воспевая имя Хари.

Текст 102

*лакшми дена анна, кха' на вайкунтхера пати
найана бхарийа декхе аи пунйавати*

Лакшми подавала рис, и Господь Вайкунтхи вкушал его. Праведная мать Шачи наблюдала за этим с большим удовольствием.

Текст 103

*бходжана-антаре кари' тамбула чарвана
шайана карена, лакшми севена чарана*

Завершив трапезу, Господь жевал орехи бетеля и ложился. Лакшми начинала массировать лотосные стопы Господа.

Текст 104

*ката-киана йога-нидра-прати дришти дийа
пунах прабху чалилена пустака лаййа*

Немного отдохнув, Господь вновь брал книги и уходил.

Комментарий: Словосочетание *йога-нидра* можно объяснить следующим образом. Наука самоосознания называется йогой. Посредством самоосознания — в случае преданных — исчезают внешние ощущения, или же — в случае Господа — исчезают (то есть становятся непроявленными) божественные игры, поэтому данное состояние сравнивается со сном. (Такое объяснение приводит Шридхара Свами в своем комментарии к «Вишну-пуране» под названием «Свапракаша».)

Йогамайя — это *йога-нидра*, ибо она похищает признаки сознания у каждого, подобно тому, как это происходит во сне. (Данное объяснение содержится в «Тошани».)

Йога-нидра является правящим божеством энергии Господа. (Данное объяснение принадлежит Вираарагхаве).

Текст 105

*нагаре асийа каре вивидха виласа
сабара сахита каре хасийа самбхаша*

Нимай наслаждался Своими играми в Навадвипе и, улыбаясь, беседовал с жителями города.

Текст 106

*йадйани прабхура кеха таттва нахи джане
татхани садхаваса каре декхи' сарва-джане*

Хотя никто не знал истинной природы Господа, жители Навадвипы при каждой встрече почтительно кланялись Ему.

Текст 107

*нагаре бхрамана каре' шри-шачинандана
девера дурлабха васту декхе сарва-джана*

Даже полубоги редко могут видеть Шри Шачинандану, но теперь Он, доступный каждому, свободно бродил по улицам Навадвипы.

Комментарий: Даже полубоги не могут увидеть Господа Шри Гаурасундара. Полубоги, живущие в раю, есть лучшие из живых существ, находящихся во власти *гун* материальной природы. Несмотря на свое возвышенное положение, они остаются в пределах материальных времени и пространства, то есть их положение не вечно. Поскольку даже полубоги не могут узреть Абсолютную Истину Гаура-Кришну, Его чрезвычайно сложно достичь. По Своей беспричинной милости Он являет Себя лишь самым удачливым их душ. Эти счастливицы никогда не отвергают Господа и не считают Его обычным материальным объектом. Однако подобное видение недоступно неудачникам, лишенным милости Господа. Мирской опыт не позволяет им увидеть Господа. Поэтому, встретив Его, они приобретают лишь некоторое благочестие.

Текст 108

*утхилена прабху танту-вайера дуйаре
декхийа самбхраме танту-вайя намаскаре*

Однажды Господь отправился в дом ткача. Увидев Господа, ткач почтительно склонился перед Ним.

Комментарий: В словосочетании *танту-вайя* слово *танту* означает «нить», а слово *вайя* происходит от глагола *ве*, который означает «ткать». Поэтому все словосочетание *танту-вайя*, или в обычном языке *танти*, обозначает того, кто изготавливает ткань из нити. Слово *дуйара* из словосочетания *танту-вайера дуйаре* происходит из санскритского слова *двара*, что означает «дверь».

В одной части деревни Вамана-пукура, которая даже в наши дни известна под именем Тантипада, раньше жили ткачи. Позже Кантичандра Радхи и его внук Пханибхушана заявили, что принадлежат к роду, берущему свое начало от ткачей Навадвипы времен Махапрабху. Несмотря на то, что они попытались обосноваться в селениях Рамачандрапура и Барагора-гхата, их претензии на родство с теми, кто обрел общение с Господом, ничем не обоснованы. Хотя потомки торговцев бронзой из древней Навадвипы продолжают жить в Кулие, они поклоняются богине Шаштхи, пребывающей в форме древнего божества Симантини-деви в местечке Кхелсе-пада недалеко от Вамана-пукуры. На основании этого следует сделать вывод о том, что древняя Навадвипа не может находиться на месте современных поселений Барагора-гхата, Рамачандра-гхата

или Сатакулия. Поэтому и представители современных общин Барагора-гхаты и Кулии не являются потомками древних родов ткачей, проживавших в Навадвипе во времена Махапрабху. Настоящие потомки ткачей древней Навадвипы даже в наши дни остаются преданными Господу, тогда как некоторые представители ткачей Кулии прикрываются именем Господа для того, чтобы укрепить свое положение и авторитет философии *шакта*.

Текст 109

*“бхала вастра ана”, — прабху болайе вачана
танту-вайа вастра анилена сеи-кшана*

Господь сказал: «Принеси Мне кусок ткани», и ткач немедленно бросился исполнять просьбу Господа.

Текст 110

*прабху боле, — “э вастрера ки мулйа лай?”
танту-вайа боле, — “туми апане йе диба”*

Затем Господь сказал: «Сколько ты хочешь за него?» Ткач ответил: «Дай мне столько, сколько пожелаешь».

Текст 111

*мулйа кари’ боле прабху, — “эбе кади най”
танти боле, — “даше пакше дио йе госани*

Господь сказал: «У Меня нет с собой денег». Ткач ответил: «О Госани, Ты можешь вернуть мне деньги в течение десяти-пятнадцати дней.

Комментарий: Словосочетание *даша пакше* означает «через десять-пятнадцать дней».

Текст 112

*вастра лаййа пара’ туми парама сантоше
пачхе туми кади море дио самавеше”*

Бери ткань и носи на здоровье. Заплати мне тогда, когда считаешь нужным».

Комментарий: Слово *самавеше* означает «найдя, собрав или накопив».

Текст 113

*танту-вайа-прати прабху шубха-дришти кари’
утхилена гийа прабху гойалара пури*

Милостиво взглянув на ткача, Господь направился в дом пастуха.

Комментарий: Слово *пури* означает «дом», «деревня» или «город».

Словосочетание *гойалара пури* указывает на часть современной Сварупа-ганджи или Гадигачху и Махеша-ганджу.

Текст 114

*василена махапрабху гопера дуйаре
брахмана-самбандхе прабху парихаса каре*

Махапрабху сел на веранде дома пастуха и стал шутливо подражать действиям брахманов.

Текст 115

*прабху боле, — “аре бета! дадхи дугдха ана
аджи тора гхарера лаиму махадана*

Господь сказал: «О сын Мой, принеси Мне немного молока и йогурта. Сегодня Я решил принять милостыню в твоём доме».

Текст 116

*гопа-вринда декхе йена сакшат мадана
самбхраме дилена ани’ уттама асана*

Увидев Нимая, пастухи решили, что Он — сам бог любви, Купидон. Они почтительно предложили Ему место.

Тексты 117-118

*прабху-санге гопа-гана каре парихаса
‘мама мама’ бали’ сабе карайе самбхаса*

*кеха боле, — “чала, мама, бхата кхаи гийа”
кона гопа кадхе кари йайа гхаре лаийа*

Пастухи стали шутить с Господом, называя Его дядей. Один из пастухов сказал: «Проходи, дядя, отведай нашего риса». Затем один из них обнял Нимая за плечи и повел Его в свой дом.

Комментарий: Слово сочетание ‘мама мама’ можно объяснить так: пастухи обращались к Нимаю как к своему дяде по матери. Среди индусов Бенгалии принято, что низшие сословия покоряются главенствующему положению брахманов. Поэтому даже в наши дни люди, принадлежащие к низшим кастам, обращаются к мужчинам, принадлежащим к высшим кастам (брахманам) со словами *дада тхакур*. Поскольку женщины, жены пастухов, обращались к Нимаю со словами *дада тхакур* (то есть называли Его своим старшим братом), их сыновья, согласно семейным отношениям, звали Господа своим дядей по материнской линии (*мама*). Сам Нимаи звал мальчиков-пастушков Своими сыновьями (*бета*), поэтому они находились на уровне Его сыновей.

Господь всегда жаждет получить пищу из рук Своих слуг; зная это, мальчики-пастушки, когда Махапрабху молил их дать Ему большое пожертвование, шутливо предлагали Ему нечто незначительное — например, вареный рис. Пастухи жили за счет продажи различных молочных продуктов. Матери поили малышом грудным молоком, а когда те вырастали, давали им твердую пищу, такую, как вареный рис. Поэтому они, смеясь, хотели накормить

Господа твердой пищей (рисом и т.д.) вместо того, чтобы предложить Ему легкие блюда, предназначенные для детей (йогурт, молоко, сыр, *гхи* и масло).

Текст 119

*кеха боле — “йата бхата гхарера амара
пурве йе кхаила, мане нахика томара?”*

Другой пастух сказал: «Разве Ты не помнишь, как раньше Ты ел рис в моем доме?»

Текст 120

*сарасвати сатйа кахе, гопи нахи джане
хасе махапрабху гопи-ганера вачане*

Хотя пастухи и не понимали этого, милостью трансцендентной богини знания Сарасвати все, что они говорили, было правдой. Нимай же лишь улыбался в ответ на их слова.

Комментарий: Мальчики-пастушки догадывались о том, что в Своем прошлом воплощении в образе Господа Кришны Нимай принимал рис, предложенный Ему в домах пастухов. Эти догадки пастушков были правильными. Слушая их шутливые предположения, Господь не мог скрыть Своих чувств и улыбался в ответ. Несмотря на невежество простодушных пастушков, Шуддха-Сарасвати явила на их языках истину.

Текст 121

*дугдха, гхрита, дадхи, сара, сундара навани
сантоше прабхуре саба гопи дейа ани’*

Затем все *гопи* с радостью предложили Господу молоко, *гхи*, йогурт, сливки и масло.

Текст 122

*гойала-кулере прабху прасанна хаййа
гандха-ваникера гхаре утхилена гийа*

Довольный служением *гопи*, Господь направился в дом торговца ароматическими маслами.

Текст 123

*самбхраме ваник каре чаране пранама
прабху боле, — “ара бхай, бхала-гандха ана”*

Торговец почтительно поклонился Господу; Господь сказал: «О брат, принеси Мне лучшие из твоих масел».

Текст 124

*дивйа-гандха ваник анила тата-кшана
“ки мулйа ламба?” боле шри-шачинандана*

Когда торговец принес и вручил Господу лучшие из своих масел, Господь спросил его: «Какова их стоимость?»

Текст 125

*ваник болайе, — “туми джана, махашайа!
тома’ стхане мулйа ки ните йукта хайа?*

Торговец отвечал: «Дорогой господин, разве подобает мне брать с Тебя деньги!?

Тексты 126-127

*аджи гандха пари’ гхаре йаха та’тхакура
кали йади га’йе гандха тхакайе пракура
дуле о йади га’йе гандха нахи чхаде
табе кади дио море, йей читте паде”*

Нанеси на Свое тело эти благовонные масла и иди домой. Если завтра после того, как Ты примешь омовение, Твое тело сохранит благоухание, Ты можешь заплатить мне столько, сколько считаешь нужным».

Текст 128

*эта боли’ апане прабхура сарва-анге
гандха дейа ваник на джани кон ранге*

Сказав так, торговец нанес на тело Господа благовонные масла.

Текст 129

*сарва-бхута-хридайе акарше сарва-мана
се рупа декхийа мугдха нахе кон джана?*

Господь есть Сверхдуша всех живых существ; Он привлекает к Себе умы всех и каждого. Кто останется равнодушным после того, как увидит Его?

Текст 130

*ваникера ануграха кари’ вишивамхара
утхилена гийа прабху малакара-гхара*

Вишвамбхара благословил торговца и продолжил Свой путь. Теперь Он шел в дом торговца цветами.

Комментарий: Слово *малакара* означает «торговец цветами» или «тот, кто изготавливает цветочные гирлянды на продажу». В разговорной речи таких людей называют *мали*.

Текст 131

*парама-адбхута рупа декхи малакара
адаре асана дийа каре намаскара*

Когда торговец цветами увидел удивительный образ Нимая, он почтительно склонился перед Ним и предложил Ему место.

Текст 132

*прабху боле, — “бхала мала деха’ малакара!
кади-пати лаге кичху нахика амара”*

Господь сказал: «О торговец цветами, Мне хотелось бы получить от тебя цветочную гирлянду, но у Меня нет с собой денег».

Комментарий: Словосочетание *кади-пати* означает «наличные деньги», «расходы» или «финансы»; слова *кади* происходит от санскритского слова *капардака*, а слово *пати* происходит от санскритского слова *патри*.

Текст 133

*сиддха-пурушера прайа декхи’ малакара
мали боле, — “кичху дайа нахика томара”*

Видя в Ниме признаки совершенной духовной личности, торговец цветами сказал: «Тебе не нужно платить».

Текст 134

*эта бали’ мала дила прабхура шри-анге
хасе махапрабху сарва-падуйара санге*

Сказав так, торговец цветами надел на Господа благоухающую гирлянду. Господь, окруженный учениками, улыбался.

Текст 135

*малакара-пати прабху шубха-дришти кари’
утхила тамбули-гхаре гауранга шри-хари*

Наградив торговца цветами милостивым взглядом, Господь Гауранга отправился в дом торговца орехами бетеля.

Комментарий: *Тамбули* — это продавцы бетеля, известного, как *тамбула*, или *пан*. В простонародье таких людей называют также *тамули*.

Текст 136

*тамбули декхайе рупа мадана-мохана
чаранера дхули лай’ дилена асана*

Продавец бетеля, увидев прекрасного Нимая, заключил, что Господь в Своей красоте подобен богу любви — Купидону. Он почтительно взял пыль со стоп Нимая и предложил Ему место.

Текст 137

*тамбули болайе, — бада бхагйа се амара
кон бхагйе аила ама’ — чхарера дуйара”*

Торговец сказал: «Мне необычайно повезло принять Тебя гостем в моем доме. Как такая удача могла выпасть на долю столь незначительного создания, как я?!»

Комментарий: Слово *чхарера* указывает на человека ничтожного, падшего, отвергнутого.

Текст 138

*эта бали' апаней парама-сантоше
дилена тамбула ани', прабху декхи' хасе*

С большим удовольствием, не ожидая просьбы со стороны Господа, торговец предложил Ему свой товар — орехи бетеля. Господь благосклонно принял дар и улыбнулся.

Текст 139

*прабху боле, — кади вина кене гуйа дила
тамбули болайе, — “читте хенай лаила”*

Господь сказал: «Почему ты дал Мне орехи бетеля, не попросив за них платы?» Торговец ответил: «Я поступил так, как подсказало мне сердце».

Комментарий: Слово *гуйа* происходит от санскритского слова *гувак*, которое означает «орехи бетеля».

Текст 140

*хасе прабху тамбулира шунийа вачана
парама-сантоше каре тамбула сарвана*

Выслушав ответ торговца, Господь улыбнулся и стал с большим удовольствием жевать орехи бетеля.

Текст 141

*дивйа парна, карпуради йата анукула
шраддха кари' дила, та' ра нахи нила мула*

Затем торговец с преданностью предложил Нимаю *пан*, камфору и другие специи, не попросив за них денег.

Комментарий: В простонародье слово *парна* означает *пан*, или листья дерева *тамбула*. *Анукула* — это разнообразные пищевые добавки или специи, используемые для приготовления *пана*, обогащающие его вкус. Слово *мула* означает «цена».

Текст 142

*тамбулире ануграха кари' гаура-райа
хасийа хасийа сарва-нагаре ведайе*

Благословив торговца, Гаура улыбнулся и покинул его дом, продолжив Свой путь по улицам Навадвипы.

Текст 143

*мадхупури-прайа йена навадвипа-пури
эко джати лакша-лакша кахите на паре*

Город Навадвипа был подобен Матхуре. Здесь жило множество людей, принадлежащих к самым разным сословиям (кастам).

Текст 144

*прабхура вихара лаги' пурвей видхата
сакала сампурна кари' тхуилена татха*

Желая доставить удовольствие Господу, Творец заранее наделил Навадвипу всеми богатствами.

Текст 145

*пурве йена мадхупури карила бхрамана
сеи лила каре эбе шачира нандана*

Сын Шачи наслаждался теми же самыми играми, которые некогда совершал Господь Кришна, гуляя по улицам Матхуры.

Текст 146

*табе гаура гела шанкха-ваникера гхаре
декхи' шанкха-ваник самбхраме намаскаре*

Затем Господь посетил дом торговца раковинами, где встретил радушный прием со стороны хозяина.

Текст 147

*прабху боле — “дивья шанка ана декхи бхай!
кемане ва лаиму шанкха, кади-пати най”*

Господь сказал ему: «Дорогой брат, позволь Мне увидеть Твои прекрасные раковины. Но, к сожалению, у Меня нет денег, чтобы заплатить за них».

Текст 148

*дивья-шанкха шанкхари анийа сеи-кшане
прабхура шри-хасте дийа карила пранаме*

В ответ на это торговец вложил в руки Господа прекрасную раковину и с почтением склонился перед Ним.

Текст 149

*“шанкха лай' гхаре туми чалаха, госани!
пачхе кади дио, на диле о дайа най”*

[Он сказал:] «О Госани, возьми с собой эту раковину. Заплати мне за нее позже, если Ты считаешь нужным это сделать».

Комментарий: Слово *дайа* означает «потеря», «возбуждение» или «интерес».

Текст 150

*тушта хаййа прабху шанкха ваникера вачане
чалилена хаси' шубха-дришти карि' та' не*

Довольный словами торговца, Господь милостиво взглянул на него и продолжил Свой путь.

Текст 151

*зи-мата навадвите йата нагарийа
сабара мандире прабху булена бхрамийа*

Так Господь посетил все дома Навадвипы.

Текст 152

*сеи бхагйе адйани нагарика-гана
пайа шри-чаитанья-нитьянандера чарана*

Благодаря этому даже в наши дни жители Навадвипы находят прибежище у лотосных стоп Господа Чайтаньи и Господа Нитьяланды.

Текст 153

*табе иччхамайа гаурачандра бхагаван
сарваджнера гхаре прабху карила пайан*

Затем независимый Господь Гаурачандра направился в дом астролога.

Текст 154

*декхийа прабхура теджа сеи сарва-джана
винайа-самбхрама кари' карила пранама*

Увидев сияние, исходящее от тела Господа, астролог смиренно склонился перед Ним.

Комментарий: Словосочетание *сарва-джана*, используемое в просторечии, указывает на того, кто достиг совершенства в повторении Вишну-мантр, кто всемогущ и кому ведомы прошлое, настоящее и будущее.

Текст 155

*прабху боле, — “туми сарва-джана бхала шуни
бола декхи, анйа-джанме ки чхилана ами?”*

Господь сказал ему: «Я слышал о тебе как о хорошем астрологе. Будь добр, расскажи Мне, кем Я был в прошлом рождении».

Текст 156

*“бхала” бали' сарва-джна сукрити чинте мане
джапите гопала мантра декхе сеи-кшане*

Благочестивый астролог с готовностью воспринял просьбу Господа и стал сосредоточенно повторять в уме Гопала-мантру.

Текст 157

*шанкха, чакра, гада, падма, чатур-бхуджа шйама
шриватса-кауштубха-вакше махаджйоти-р-дхама*

В это же мгновение в своем уме он увидел необычайно прекрасную божественную личность, который в четырех Своих руках держал раковину, диск, палицу и лотос. Грудь Его была украшена знаком Шриватса и сияющим драгоценным камнем Кауштубха.

Комментарий: *Шанкха* — это священная раковина Панчаджанья; *чакра* — это священный диск Сударшана; *гада* — это священная палица Каумодаки, а *падма* — это лотос Шриваса. В «Брахма-вайварта-пуране» (Пракрिति-кханда, глава 14) сказано: «Узрите Господа Хари, держащего в четырех руках раковину, диск, палицу и цветок лотоса. Его очаровательное тело своим цветом напоминает новое дождевое облако».

Шриватса — это *упанга*, или второстепенная часть тела Господа Вишну; это белый завиток волос, закрученный по часовой стрелке на Его груди. Другое мнение принадлежит Бхарате Муни, который пишет в своем комментарии к «Амара-коше»: «Преданные Кришны почитают Шривасу как особый вид драгоценного камня на груди Господа, например, камня Кауштубха».

Кауштубха, второстепенная часть тела Господа Вишну, есть лучший из драгоценных камней, покоящихся на груди Господа Вишну. В «Лагху-бхагаватамрите» сказано:

*кауштубхас ту махатеджах коти-сурйа-сама-пребхах
идам ким ута вактавйах придипад ати-диптиман*

«Самый яркий из камней, драгоценный камень Кауштубха, затмевает своим сиянием свет миллионов солнц. Разве можно сравнить источник всего света с лампой?!»

Хемачандра, составитель известного словаря, сказал:

*шанкхо 'сйа панчаджанйо 'нках шриватсо 'сис ту нандаках
гада каумодаки чарам шарнга чакрам сударшанах
маних сйамантако хасте бхуджа-мадхйе ту кауштубхах*

«Раковина Господа Вишну называется Панчаджанья, завиток белых волос на Его груди, закрученных по часовой стрелке, называется Шриватса, Его меч называется Нандака, палица — Каумодаки, лук — Шаранга, диск — Сударшана, драгоценный камень в Его руке — Сьямантака, а драгоценный камень на Его груди — Кауштубха».

Текст 158

*нишабхаге прабхуре декхена банди-гхаре
пита-мата декхайе саммукхе ступи каре*

Он увидел, как глубокой ночью в тюремной камере Матхуры родился Господь и как Его родители возносили Ему молитвы.

Текст 159

*сеи-кшане декхе — пита путре лай' коле
сеи ратре тхуилена анийа гокуле*

Он увидел, как ночью Васудева нес Господа в Гокулу.

Текст 160

*пунах декхе, — мохана дви-бхуджа дигамбаре
катите кинкини, наванита дуи каре*

Затем он увидел Господа в образе очаровательного голенького младенца: Его животик опоясывала веревочка с маленькими колокольчиками, а в обеих руках Он держал масло.

Текст 161

*ниджа-ишта-мурти йаха чинте анукшана
сарва-джна декхайе сеи-сакала лакшана*

Астролог увидел личность, обладающую всеми признаками божества, которому он поклонялся и на которого медитировал.

Текст 162

*пунах декхе трибхангима мурали-вадана
чатур-дике йантра-гита гайа гопи-гана*

Он увидел Господа, чье тело изогнуто в трех местах; Господь играл на Своей флейте и со всех сторон Его окружали *гопи* — они пели и играли на музыкальных инструментах.

Комментарий: Словосочетание *йантра-гита* указывает на пение, сопровождаемое игрой на музыкальных инструментах.

Текст 163

*декхийа адбхута, чакшу меле сарва-джана
гауранге чахийа пунах-пунах каре дхйана*

После всего увиденного астролог открыл глаза — перед ним стоял Гауранга. Затем он вновь погрузился в медитацию.

Текст 164

*сарва-джна кахайе, — “шуна, шри-бала-гопала!
ке ачхила двиджа эй, декхао сакала”*

В медитации астролог обратился к своему Божеству: «О Бала-гопала, пожалуйста, выслушай мою просьбу! Я хочу увидеть, кем был этот брахман в Своей прошлой жизни».

Текст 165

*табе декхе, — дханурдхара дурвадала-шйама
вирасане прабхуре декхайе сарва-джана*

Астролог увидел Господа, который имел тело цвета зеленоватой травы *дурва*; Он держал в руке лук и восседал на царском троне.

Текст 166

*пунах декхе прабхуре пралайа-джала маджхе
адбхута вараха-мурти, данте притхви садже*

После этого он увидел Господа, который пребывал в водах вселенского потопа. В образе огромного вепря Господь держал на клыках Землю.

Текст 167

*пунах декхе прабхуре нрисимха-аватара
маха-угра руна бхакта-ватсала апара*

Затем он увидел Господа в образе человека-льва (Нрисимхи); Господь, хотя имел грозный облик, был высшим благодетелем для Своих преданных.

Текст 168

*пунах декхе танхаре вamana-руна дхари'
бали-йаджна чхалите ачхена майа карि'*

Затем он увидел Ваману, который готовился во время жертвоприношения обманом отнять у царя Бали власть над миром.

Текст 169

*пунах декхе, — матсья-рупе пралайера джале
карите ачхена джала-крида кутухале*

Затем перед его взором предстал Господь в образе гигантской рыбы (Матсья-аватары), которая резвилась в водах вселенского потопа.

Текст 170

*сукрити сарва-джна пунах декхайе прабхуре
матта халадхара-руна шри-мушала каре*

После этого астролог увидел Господа Балараму, который, пребывая в состоянии трансцендентного опьянения, держал в руках палицу и плуг.

Текст 171

*пунах декхе джаганнатха-мурти сарва-джана
мадхйе шобхе субхадра, дакшине баларама*

Затем он увидел Господа Джаганнатху; справа от Него был Господь Баларама, а между Ними находилась Субхадра.

Текст 172

*эи-мата ишвара-таттва декхе сарва-джана
татхати на буджхе кичху, — хена майа та'на*

Таким образом, астролог увидел различные воплощения Господа, но находясь под влиянием иллюзорной энергии, не мог понять смысла того, что видел.

Текст 173

*чинтайе сарва-джна мане хаййа висмита
“хена буджхи, — э брахмана маха-мантра-вит*

Пораженный до глубины души, астролог думал так: «Наверное, этот брахман искушен в повторении мантр.

Текст 174

*атхава девата кона асийа каутуке
парикшиите амаре ва чхале випра-рупе*

Или же Он полубог, который принял образ брахмана для того, чтобы испытать меня.

Текст 175

*амануши теджа декхи' випрера шарире
сарва-джна карийа киба кадартхе амаре?»*

Я вижу сверхъестественное сияние, которое исходит от тела этого брахмана. Уж не пришел ли Он сюда для того, чтобы опозорить меня?!

Текст 176

*этека чинтите прабху балила хасийа
“ке ами, ки декха кене на каха бхангийа?»*

Астролог пребывал в задумчивости. Господь улыбнулся и спросил его: «Так кто же Я? Скажи, что ты видел? Расскажи Мне обо всем подробно».

Текст 177

*сарва-джна болайе, — “туми чалаха экхана
викале кахиму мантра джати' бхала мане”*

Астролог ответил: «Пожалуйста, иди домой. Вечером я расскажу Тебе все после того, как спокойно повторю свою мантру».

Текст 178

*“бхала бхала” бали' прабху хасийа чалила
табе прийа-ширдхарера мандире аила*

Улыбнувшись, Господь согласился с просьбой астролога и направился в дом Своего дорогого преданного Шридхары.

Комментарий: *Шридхарера мандира*, дом Шридхары, расположен на возвышенной местности, в том конце Майяпура, что недалеко от деревни Шараданга, в миле от *самадхи-мандира* Чханда Кази. Недалеко от этого места есть небольшой пруд.

Текст 179

*шридхарере прабху бада прасанна антаре
нана чхале аисена прабху та'на гхаре*

Шридхара был очень дорог сердцу Господа, который при каждой возможности старался навещать его.

Текст 180

*ваковак'йа-парихаса шридхарера санге
дуи чари данда кари' чале прабху ранге*

Во время их бесед, которые продолжались в течение часа-двух, Господь постоянно подтрунивал над Шридхарой.

Комментарий: Слово *ваковак'йа* означает «беседа» или «слушать и говорить».

Текст 181

*прабху декхи' шридхара карийа намаסקара
шраддха кари' асана дилена васивара*

Когда Шридхара увидел Нимая на пороге своего дома, он почтительно склонился перед Ним и предложил Ему место.

Текст 182

*парама-сушанта шридхарера в'йавасайа
прабху вихарена йена уддхатера прайа*

Шридхара был совершенно спокоен, тогда как Господь играл роль неугомного юноши.

Комментарий: Слово *в'йавасайа* означает «поведение», «отношение» или «характер». Словосочетание *уддхатера прайа* означает «вызывающее поведение или высокомерие, проявляемые в характере Господа, направленные в действительности на благо живых существ, которые благодаря такому отношению получали возможность совершить какое-либо служение Ему».

Текст 183

*прабху боле, — “шридхара, туми йе анукшана
'хари хари' бола, табе духкха ки карана?*

Господь сказал: «Шридхара, ты всегда повторяешь имя Хари, — почему же ты так беден?»

Текст 184

*лакшми-канте севана карийа кене туми
анна-вастре духкха пао, каха декхи, шуни?»*

Объясни Мне, каким образом тот, кто служит возлюбленному Господину богини процветания, Лакшми, может страдать от голода и нищеты?»

Комментарий: Господь Нараяна есть всемогущий исключительный обладатель безграничных богатств. Желая проверить Своего слугу Шридхару, Господь спросил его, почему слуги Нараяны в этом мире страдают от бедности, хотя и поклоняются Господу, обладателю несметных богатств. Несмотря на то, что последователи философии *шакта*, стремящиеся услаждать свои материальные чувства и избегать нужды, предлагают воду и листья *туласи* стопам Господа Нараяны и благодаря этому обретают мирские богатства и временное благополучие, они не могут обрести вечного блага.

Но полностью предавшиеся слуги Нараяны, занятые беспримесным преданным служением, никогда не согласятся принять плату за свое служение. Желая явить идеальный пример таких качеств истинного вайшнава, спутники Господа с Вайкунтхи иногда играют роль бедняков. Однако при этом они не испытывают страданий от так называемой бедности. В своем сердце они хранят твердое убеждение: *томара севая духкха хайа йата, се о та' парама сукха* — «Страдания, что приходят ко мне во время служения Тебе, есть мое величайшее счастье». Они ничего не желают получить от Господа для своего собственного наслаждения.

Тем не менее, глупцы, обладающие материальным видением, основанном на поверхностном понимании, думают, что *вайшнав*ы испытывают страдания и нужду. Поскольку Шридхара Випра и многие другие чистые преданные Господа, не имея достаточно денежных средств, не могли позволить себе приобретать все то, без чего не мыслится жизнь материалиста, в первую очередь красивых одежд и вкусной еды, у обычных людей естественным образом возникали вопросы, подобные тому, что был задан Шри Гаурасундарой в данном стихе.

Текст 185

*шридхара болена, — “упаваса та' на кари
чхота хаука, бада хаука, вастра декха пари”*

Шридхара ответил: «По крайней мере, я не голодаю; кроме того, какая бы она ни была, на мне всегда есть одежда».

Комментарий: В ответ на вопрос Нимая Шридхара сказал: «У меня нет проблем, связанных с недостатком пищи или одежды: я не голодаю; что же касается одежды, то хотя я не имею возможности носить роскошные наряды, у меня всегда есть рваная одежда, чтобы прикрыть свое тело».

Текст 186

*прабху боле, — “декхилана гантхи даша-тхани
гхаре бола, декхитечхи кхадагачхи най*

Господь сказал: «Однако Я вижу, что твоя одежда заштопана во многих местах, а с крыши твоего дома слетела вся солома.

Комментарий: Слово *гантхи* происходит от санскритского слова *грантхи* и означает «завязанный», «связанный» или «защитый».

Господь сказал: «Я вижу, что на твоей изношенной, изодранной одежде много узлов, а соломенная крыша твоей старой хижины совсем прохудилась».

Текст 187

*декха, эи чанди-вишахарире пуджийа
ке на гхаре кхайа паре' саба нагарийа*

Посмотри на тех людей, кто поклоняется Чанди или Вишахари, — в их домах нет недостатка в пище или одежде».

Комментарий: Господь продолжал: «Посмотри, как счастливо, в достатке живут последователи философии *шакта*. Они не поклоняются Верховному Господу; они предпочитают поклоняться Чандике-деви, дарующей материальные благословения, связанные с обретением богатств, последователей и покорением врагов; они также поклоняются Вишахари, которая избавляет от страха перед змеями. Ты же довел себя до столь плачевного состояния, поскольку служишь Господу без всякого желания удобств и материального счастья!» Этим вопросом, заданным Своему великому преданному Шридрихаре, Шри Гаурасундара явил умонастроение чистого вайшнава и привел свидетельство в пользу истинной философии.

В известной книге Шримад Бхактивиноды Тхакура под названием «Джайвадхарма» описано умонастроение последователей философии *шакта*, которые всегда стремятся к материальному прогрессу. Там говорится, что члены общин, видящие своей целью материальное развитие и гордящиеся временными достижениями (богатством, количеством последователей, знанием), и их цивилизация, основанная на тех же принципах, не смогут достичь цели человеческой жизни, ибо они считают вайшнавов бедными людьми, страдающими от разнообразных материальных нужд. Им не дано понять того, что *вайшнавьи* являются единственными законными наследниками шести видов богатств Господа Нараяны.

Текст 188

*шридрихара болена — “випра, балила уттама
татхати сабара кала йайа эка-сама*

Шридрихара ответил: «О брахман, то, что Ты говоришь, верно. Однако время течет равно для всех.

Текст 189

*ратна гхаре тхаке, раджа дивья кхайа паре'
пакши-гана тхаке, декха врикшена упаре*

У царя в доме множество драгоценных камней и он ест роскошную пищу. Одновременно с этим птицы живут на деревьях.

Текст 190

*кала пунах сабара самана хай' йайа
сабе ниджа-карма бхундже ишвара-иччхайа"*

Однако время проходит одинаково для всех, пока они по воле Господа наслаждаются плодами своей прошлой деятельности».

Комментарий: В ответ на вопрос Господа Шридхара Випра сказал: «Хотя с материальной точки зрения люди, поклоняющиеся полубогам и пренебрегающие поклонением Вишну, занимают более выгодное положение, *вайшнавы* и *невайшнавы* проживают свои жизни одинаково. Различие состоит в том, что непреданные постоянно создают все более удобные условия для жизни и не проявляют никакого интереса к служению Господу Хари, в то время как преданные всегда служат Господу, оставаясь равнодушными к материальному развитию. Поведение вайшнавов отличается от поведения материалистов.

Царь живет в своем дворце, который утопает в роскоши, полон алмазов, жемчуга и богатств; его окружает множество спутников и слуг, исполнителей его приказов; он пробует роскошную пищу и носит шикарные наряды. Подобно этому, птицы, поддерживаемые матерью-природой, вьют свои гнезда с помощью соломы и травы на вершинах деревьев, собирают пропитание, не полагаясь на других. Все проживают жизнь одинаково: каждый живет, наслаждаясь плодами своей прошлой благочестивой деятельности и страдая вследствие своих прошлых грехов.

В результате своей *кармы* я провожу время в служении Верховному Господу, полагаясь на мой разум и вкус, не желая внешнего материального прогресса. Поэтому, согласно материальным законам, я ни в чем не испытываю нужды. Те, кто обладает равным видением, не делают различий между материальными объектами чувств, ибо представление о том, что один объект чувств выше другого, есть признак материальной симпатии или антипатии.

В древние времена, не имея хорошей пищи и одежды, люди были бедны и не слишком развиты. Позже они стали стремиться расширить сферу своих чувственных наслаждений и в своих усилиях все более полагались на помощь таких наук, как физика. Однако сравнив положение людей, живших в разные времена, мы приходим к выводу о том, что не существует большой разницы в уровне счастья, которое им было доступно, и страданий, которые они испытывали. Хотя, несомненно, существует фактор увеличения или уменьшения жизненных потребностей, поскольку обусловленная душа с радостью стремится насладиться плодами своей прошлой деятельности, жизнь одного живого существа принципиально не отличается от жизни другого.

Преданные Господа, однако, находят чистое удовольствие в своем служении Господу, и для них так называемые внешние страдания имеют природу счастья. В отличие от них все те, кто поглощен материальным наслаждением, не связанным с Господом, проводят все время в состоянии временных счастья и страдания».

Тексты 191-192

*прабху боле, — “томара вистара ачхе дхана
таха туми лукайиа караха бходжана*

*таха муи видита кариму ката дине
табе декхи, туми лока бхандиба кемане?"*

Тогда Господь сказал: «У тебя есть великое сокровище, которым ты втайне наслаждаешься. Скоро Я расскажу обо всем этом. Тогда ты не сможешь более нас обманывать».

Комментарий: Выслушав слова Шридхары, Господь сказал: «Ты истинно богат, поэтому тебе не нужно более накапливать внешние мирские богатства. Будучи богатым, ты не считаешь материальную нужду бедностью. Тот, кто занят служением всемогущему Господу, обладателю всех богатств, не может испытывать нужды или недостатка. Пройдет несколько дней, и Я покажу всему человеческому обществу, не знающему об истинной славе вайшнавов, что *вайшнавы* есть единственные обладатели всех богатств. Это больше не будет тайной: люди увидят, что *вайшнавы* находятся на высшем уровне и обладают всем, в том числе всеми богатствами. Это станет очевидным для глупых, невежественных людей мира». Материалисты, привязанные к чувственным наслаждениям и всегда жадно стремящиеся к материальному прогрессу, не способны оценить величие вайшнавов, поскольку пытаются мерить их своим несовершенным мерилом. Обманутые, они не могут ни обрести милость вайшнавов, ни понять Абсолютную Истину. Видя их несостоятельность, *вайшнавы* скрывают от них свою настоящую природу.

Текст 193

*шридхара болена, — “гхаре чалана, пандита
томайа амайа двандва на хайа учита”*

Шридхара сказал: «О Пандит, пожалуйста, иди домой. Нам не следует с Тобой спорить».

Комментарий: Господь внешне принял сторону последователей философии *шакта* и, казалось, выступил против учения преданного служения, которому следовал Шридхара. Тем самым, играя роль одного из обычных людей, среди которых всегда существуют различия во мнениях, Господь применил метод вопросов и ответов для того, чтобы явить истинный образ и путь философии вайшнавов.

Текст 194

*прабху боле, — “ами тома’ на чхади эмане
ки амаре диба’ таха бола эи-кшане*

Господь сказал: «Я так просто от тебя не отстану! Сначала скажи Мне, что ты Мне дашь».

Комментарий: После того, как Шридхара и Господь насладились этой игрой, Господь хотел, чтобы Шридхара предложил Ему часть своего сокровенного (внутреннего) и обычного (внешнего) богатства.

Текст 195

*шридхара болена, — “ами кхола вечи’ кхай
ихате ки диму, таха балаха, госани!”*

Шридхара сказал: «Я живу за счет продажи чашек, изготовляемых из банановых листьев. Скажи, что Я могу предложить Тебе, О Госани».

Комментарий: Господь лично являл игры, в которых выступал в роли бедняка, и принимал от других бедных людей продукты их тяжелого физического и умственного труда. Господь делал это только для того, чтобы благодетельствовать их.

Шридхара сказал: «Ты сам утверждаешь, что собственность, которой я обладаю, недостаточна даже для меня. Поэтому я не в состоянии жертвовать так, как жертвуют люди богатые. Что я могу Тебе предложить? Материалисты, безумно привязанные к этому миру, стремятся насладиться плодами своего труда; они приносят в жертву часть своего состояния и потому их славят как людей щедрых. Но человек бедный, подобный мне, лишен такой славы».

Тексты 196-197

*эбе кала, мула, тхода деха кади-вине
диле, ами кандала на каре тома' сине*

Господь сказал: «Хорошо. Пусть твое тайное сокровище пока остается с тобой. Я заберу его позже. Теперь же дай Мне без всякой платы немного бананов, банановых цветов и банановых стеблей. В таком случае Я не буду более с тобой спорить».

Комментарий: Господь ответил: «Сегодня Я не буду просить тебя отдать Мне твои духовные богатства; дай Мне только часть твоих внешних богатств. Позже Я приму и твое духовное служение. Теперь же удовлетвори Мои нужды, как это подобает делать *садхаке*. Я — духовный учитель; Я — объект поклонения для тех, кто совершает *садхана-бхакти*. На основании этого сегодня Я приму часть твоих обычных богатств в качестве подношения Мне». В «Нарада-панчарате» сказано:

*сурарше вихита шастре харим уддишйа йа крийа
сайва бхактир ити прокта тайа бхактих пара бхавет*

«О, мудрец среди полубогов, Нарада, действия, предписанные в явленных писаниях для удовлетворения Верховной Личности Бога, Господа Хари, называются регулирующими принципами *бхакти* (*садхана-бхакти*). Совершая эти действия, человек может достичь высшей формы *бхакти* (*премы*)».

Некоторые люди, опьяненные привязанностью к материальному существованию, рассуждают так: «Пока у нас есть материальное тело, мы должны следовать своему долгу, обязанностям, предписанным в *нитья-шастрах* для обитателей материального мира; бессмысленно поклоняться Верховному Господу, ибо Абсолютная Истина недостижима для материальных чувств и не является продуктом материи. Абсолют есть антипод материи. Поэтому, пока мы живы, давайте работать во имя достижения материальных результатов, давайте наслаждаться плодами нашей *кармы*. Не нужно служить Верховному Господу; мы думаем об этом в следующем рождении или после смерти». Те, кто рассуждает подобным образом, ошибаются, ибо не видят того, что материальные объекты совершенно несовместимы друг с другом. В каждом объекте этого мира явно или косвенно присутствует две стороны — возможность

наслаждаться им и возможность использовать его в служении. Если кто-то проявляет настроение служения в отношении какого-либо объекта, но при этом все еще желает использовать его для своего наслаждения, подобное отношение нельзя ставить в один ряд с настроением чистой преданности. В высшей степени предосудительно видеть в объекте поклонения идеальный объект для своих наслаждений. Когда поклоняющийся достигает состояния чистоты, его восприятие объекта поклонения также становится чистым и одновременно с этим очищается восприятие им предметов, используемых в поклонении. Хотя с внешней точки зрения многие ритуалы поклонения могут показаться неуместными, если разум человека, направленный на постижение смысла *шрути*, пробуждается, он сможет оценить возвышенную природу чистого преданного служения, находящегося за границей материального наслаждения и отречения.

Некоторые люди, для которых материальное наслаждение является целью жизни, думают, что никакие объекты воспринимаемого чувствами материального мира не могут быть использованы в служении Господу, но предназначены исключительно для наслаждения живых существ. Иными словами, они считают, что все объекты этого мира непригодны для служения, ибо существуют для того, чтобы увеличивать жажду наслаждений в сердцах обычных людей. Однако Шри Гаурасундара сказал: «Все в материальном мире нужно видеть в связи с Кришной. Если живые существа откажутся от привязанности к чувственным удовольствиям, они смогут обрести подобное видение. Если человек отрекается от объектов, не связанных с Кришной, считая их мирскими, его отречение ложно. В действительности цель отречения состоит в том, чтобы отрешиться от материи и занять свой ум в служении Верховному Господу».

Тексты 198-200

*мане бхаве шридхара, — “уддхата випра бада
кон дина амаре килайа пачхе дада*

*мариле о брахманере ки карите пари?
кади-вина прати-дина дибаре о нари*

*татхапиха бале чхале йе лайа брахмане
се амара бхагйа бате, диму прати-дине*

Шридхара подумал: «Этот брахман очень несдержан. Боюсь, однажды Он побьет меня. Если это случится, чем я смогу ответить? С другой стороны, я не могу ежедневно бесплатно отдавать Ему свой товар. Однако то, что Он приходит ко мне и хитростью или обманом берет все, что Ему нужно, есть великая удача для меня. Пожалуй, я буду продолжать давать Ему все, чтобы Он ни попросил».

Комментарий: Шридхара Випра думал: «Прабху очень заносчив. Если я не буду вести себя так, как Он того хочет, мне может достаться от Него. Но в то же время я очень беден; мне часто не хватает денег на пищу и одежду. Как же я могу отдавать Ему свой товар бесплатно? С другой стороны, *брахман* — это представитель Верховного Господа; если я буду бескорыстно помогать Ему, моя жизнь увенчается успехом. Поэтому, что бы Он ни взял у меня, хитростью или

силой, я не буду возражать. Я готов давать Ему свой товар каждый день. Если это принесет Ему благо, я буду считать себя исключительно удачливым».

В этой игре Господь Шри Гаурасундара и Его преданный Шридхара явили пример для всех живых существ, как обретать благочестие. Хотя представители общины *смартов* или люди, искушенные в мирской морали, считают поведение героев данной *лилы* несовершенным и полным противоречий, осознавшая себя душа видит, что подобные взаимоотношения Господа и Его преданного являются источником безграничного духовного блага. Великие личности, желающие добра всем живым существам, даруют падшим душам возможность накопить незримое благочестие. Следует понимать, что сила и хитрость, к которой они прибегают, в конечном итоге несут благо».

Текст 201

*чинтйа шридхара бол, — “шунаха, госани!
кади-пати томара кичхуи дайа гай*

Размышляя таким образом, Шридхара сказал: «Послушай, о Госани, не беспокойся о деньгах.

Текст 202

*тхода, кала, мула, кхола диму бхала мане
табе ара кандала на кара, ама' сане”*

Я с радостью дам Тебе бананы, банановые цветы, чашки из банановых листьев и банановые стебли. Об одном прошу Тебя — не ругайся со мной!»

Текст 203

*прабху боле — “бхала бхала, ара двандва най
табе тхода' кала бхала йена най”*

Господь сказал: «Хорошо. Я не буду ругаться с тобой. Но ты позаботься о том, чтобы Мне достались бананы и банановые стебли самого высокого качества».

Текст 204

*шридхарера кхолайа нитйа карена бходжана
шридхарера тхода-кала-мула шри-вийанджана*

Господь ежедневно использовал чашки Шридхара из банановых листьев и вкушал *сабджи*, приготовленные из его банановых листьев, цветов и стеблей.

Текст 205

*шридхарера гачхе йей лау дхаре чае
таха кхайа прабху дугдха-маричера джхале*

Когда на крыше дома Шридхара выростала тыква, Господь забирал ее и ел, сварив с молоком и черным перцем.

Текст 206

*прабху боле, — “амаре ки васаха, шридхара!
таха кахилей ами чали’ йай гхара*

Господь спрашивал: «Расскажи, что ты обо Мне думаешь. Как только ты ответишь, Я пойду домой».

Текст 207

*шридхара болена, — “туми випра — вишну-амша”
прабху боле, — “на джанила, ами — гона вамша*

Шридхара отвечал: «Ты — брахман, Ты — часть Господа Вишну». Господь сказал: «Ты не прав, Шридхара. В действительности Я принадлежу к сословию пастухов.

Комментарий: В ответ на слова Господа Шридхара сказал: «О Пандит, Ты — часть Господа Вишну». Однако Господь возразил ему: «Я — не часть Вишну, Я — *сваям-рупа*, изначальная Личность Бога и источник всех воплощений, но при этом Я рождаюсь в династии пастухов. То есть Я — Кришна, сын Нанды».

Текст 208

*туми ама’ декха, — йена брахмана-чхаойала
ами апанаре васи йехена гойала”*

Хотя ты считаешь Меня сыном брахмана, Я — сын пастуха».

Комментарий: «Ты думаешь, что Я — сын брахмана, но в действительности Я — сын пастуха».

Текст 209

*хасена шридхара шуни’ прабхура вачана
на чинила ниджа-прабху майара карана*

Шридхара с улыбкой встретил слова Господа, но, находясь под влиянием иллюзорной энергии, так и не смог узнать Его.

Комментарий: Шри Гаурасундара желал скрыть Свои тайные игры; поэтому, находясь во власти верховной воли Господа, Шридхара, лучший из преданных и вечный спутник Господа, не смог узнать своего вечно почитаемого Господа Шри Гаура-Кришну, совершавшего тайные игры в образе ученого.

Текст 210

*прабху боле, — “шридхара, томаре кахи таттва!
ама’ хаите тора саба гангара махаттва*

Затем Господь сказал: «Шридхара, Я скажу тебе правду: Ганга обрела свою славу лишь благодаря Мне».

Комментарий: Говоря о Себе, Господь обратился к Шридхаре с такими словами: «Тебе известно все о славе Ганги, которая низошла на Землю,

прикоснувшись к стопам Господа Вишну; знай же, что эта Ганга и ее слава берут начало у Моих стоп, то есть Я — изначальная причина (исток) Ганги».

Текст 211

*шридхара болена, — “охе пандита-нимани!
ганга карийао ки томара бхайа най?”*

Шридхара воскликнул: «О Нимай Пандит, как же Ты не боишься оскорблять Гангу?!

Комментарий: В ответ на слова Господа Шридхар возразил: «Ты так высокомерен, что даже не веришь в то, что Ганга, очищающая все живые существа, способна уничтожить любые грехи. Мало того — Ты осмеливаешься заявлять, что Ты выше Ганги и даже провозглашаешь Себя ее истоком».

Текст 212

*вайаса бадиле лока котха стхира хайе
томара чапалйа аро дви-гуна бадайе”*

Взрослея, человек должен становиться более уравновешенным, но Ты, я вижу, становишься еще более неугомным».

Комментарий: «Когда человек взрослеет, его детские черты характера, такие, как беспокойство, постепенно сходят на нет. Но что я вижу — Твой беспокойный нрав с возрастом лишь набирает силу!»

Текст 213

*эи-мата шридхарера санге ранга карй’
аилена ниджа-грихе гауранга шри-хари*

Так, обменявшись с Шридхарой шутками, Господь Гауранга вернулся домой.

Текст 214

*вишну-дваре василена гауранга-сундара
чалила падуяа-варга йа’ра йатха гхара*

Шри Гаурасундара сел у дверей комнаты Божества (Вишну), а Его ученики разошлись по домам.

Текст 215

*декхи’ прабху паурнамаси-чандрера удайа
вриндавана-чандра-бхава хаила хридайа*

Когда Нимай увидел на небе полную луну, Его сердце наполнили настроения Шри Вриндавана-чандры.

Текст 216

*апурва мурали-дхвани лагила карите
ай бай ара кеха на пайа шуните*

Нимай стал играть на флейте очаровательную мелодию, которую могла слышать лишь мама Шачи.

Текст 217

*трибхувана-мохана мурали шуни' ай
ананда-магане мурчха гела сеи тхани*

Услышав звук флейты, привлекающий к себе все три мира, мать Шачи в экстазе потеряла сознание.

Текст 218

*кшанеке чаитанья пай' стхира кари' мана
апура мурали-дхвани карена шравана*

Потом она пришла в себя и с восторгом продолжала слушать удивительные звуки флейты.

Текст 219

*йекхане васийа ачхе гауранга-сундара
сеи-дике шунилена вамши манохара*

Лишь спустя некоторое время она поняла, что звук флейты исходит оттуда, где сидит Нимай.

Текст 220

*адбхута шунийа ай аила бахире
декхе, — путра васийачхе дуйаре*

Изумленная, мать Шачи вышла из дома и увидела своего сына, сидящего у дверей храма Вишну.

Текст 221

*ара нахи пайена шуните вамши-нада
путрера хридайе декхе акашера чанда*

Она больше не слышала звука флейты, но видела полную луну, сияющую на груди своего сына.

Текст 222

*путра-вакше декхе чандра-мандала сакшате
висмита хаийа ай чахе чари-бхите*

Это зрелище поразило воображение матери Шачи, и она стала оглядываться по сторонам.

Текст 223

*грихе аси' васи' ай лагила чинтите
ки хету, — нишчайя кичху на паре карите*

Войдя в дом, Шачимата стала размышлять о причине такого видения.

Текст 224

*эи-мата ката бхагйавати шачи ай
йата декхе пракаша, тахара анта най*

Так удачливая мать Шачи смогла созерцать безграничные проявления богатств.

Текст 225

*кона-дина ниша-бхаге шачи ай шуне
гита, вадйа-йантра вайа ката-шата джане*

Однажды ночью Шачи услышала голоса сотен людей: они пели и играли на музыкальных инструментах.

Текст 226

*баху-видха мукха-вадйа, нритйа, пада-тала
йена маха-раса-крида шунена вишала*

Звуки танца и гул духовных инструментов навевали ей мысли о том, что где-то недалеко проходит праздник *раса-лилы*.

Текст 227

*кона-дина декхе сарва бадй-ггара-двара
джйотир-майя бай кичху на декхена ара*

Однажды она увидела удивительный духовный свет, который заполнил весь ее дом.

Текст 228

*кона-дина декхе ати-дивйа нари-гана
лакшми-прайя сабе, хасте падма-вибхушана*

В другой раз она увидела множество божественных женщин, держащих в руках цветы лотоса; все они напоминали собой богинь удачи.

Текст 229

*кона-дина декхе джйотир-майя дева-гана
декхи' пунах ара нахи пайа дарашана*

Как-то раз она увидела сияющих полубогов, но в следующее мгновение они исчезли.

Текст 230

*аира э-саба дришти кичху читра нахе
вишну-бхакти-сварупини веде йан' ре кахе*

Не было ничего удивительного в том, что Шачи смогла созерцать все эти чудеса, — Веды говорят о ней как об олицетворении преданного служения Господу Вишну.

Комментарий: Деваки, мать Пришнигарбхи, является олицетворением преданного служения Господу Вишну. Матери Господа — Яшода, Деваки и Шачи — служат Ему в настроении чистой *ватсалья-расы*. Поэтому, хотя Господь почитает Своих матерей, они, в свою очередь, также совершают чистое духовное служение Ему.

Текст 231

*ай йа'ре сакрит карена дришти-пате
сеи хайа адхикари э саба декхите*

Любой, на кого милостиво взглянет мать Шачи, сможет увидеть такие же чудеса.

Текст 232

*хена-мате шри-гаурасундара ванамали
ачхе гудха-рупе ниджананде кутухали*

Так Шри Гаурасундара, неотличный от Господа Кришны, не узнаваемый никем, жил в Навадвипе, наслаждаясь Своим собственным блаженством.

Комментарий: Словосочетание *гаурасундара ванамали* указывает на то, что Господь Шри Гаурасундара неотличен от Господа Шри Враджендра-нанданы.

Текст 233

*йадйани этека прабху апана' пракаше
татхалиха чините на паре кона дасе*

Хотя Господь различными способами являл Свое величие, никто, даже Его слуги, не узнавали в Нем Верховную Личность Бога.

Текст 234

*хена се ауддхатйа прабху карена каутуке
те-мата уддхата ара нахи навадвипе*

Во всей Навадвипе не было людей столь же высокомерных, как Нимай.

Тексты 235-240

*йакшана йе-рупe лила карена ишвара
сеи сарва-шрештха, та'ра нахика сосара
йуддха лила-прати иччха упадже йакшана
астра-сикша-вира ара на тхаке темана*

*кама-лила карите йакшана иччха хайа
лакшарбуда ванита се карена виджайа
дхана виласите се йакшана иччха хайа
праджара гхарете хайа нидхи коту-майа
эмана уддхата гаурасундара экхана
эй прабху виракта-дхарма лаибе йакхана
се виракти-бхакти-кана котха трибхуване?
анйе ки самбхаве таха? — вйакта сарва джане*

Игры Господа бесподобны. Когда Господь желает сражаться, Он становится лучшим из героев, и никто не может превзойти Его во владении оружием. Когда Господь хочет насладиться играми любви, Он проявляет миллионы прекрасных женщин. Желая насладиться роскошью, Господь наполняет дома Своих слуг безграничными богатствами. Высокомерие, проявленное Господом в играх, описанных здесь, мгновенно исчезло, как только Он вступил на путь отречения. Тогда во всех трех мирах нельзя было найти и капли отречения и преданности, которыми Он обладал. Возможно ли это для кого-то еще?!

Комментарий: Шри Гаурасундара, источник всех воплощений, совершающий божественные игры согласно Своей сладостной воле, источник трансцендентных игр, принял образ Хайяширши и лично сразился с демонами Мадху и Кайтабхой. В образе Варахи Господь убил Хираньякшу, в образе Нрисимхадевы — демона Хираньякашипу, а в образе Рамачандры — демонов во главе с Раваной. Он — Кришна, источник всех воплощений, совершающий игры любви (*раса-лила*) в обществе бесчисленных девушек-пастушек и являющий безграничные богатства Верховного Господа в домах Своих подданных. Шри Гаурасундара, владыка всех этих разнообразных игр, являет также игры в образе высокомерного и дерзкого *брахмана*. Позже, приняв *санньясу*, Он явит миру совершенный пример отречения от всего, что не связано с Господом, привязанности к служению Господу и непосредственного духовного опыта — общения с Господом. В трех мирах трудно найти даже крупицу того отречения и той преданности, которыми обладал Гаурасундара. Три мира не знали другого такого примера служения Господу Шри Кришне.

В Своих играх Гаурасундара, источник всех воплощений, не учился использовать разнообразные оружия, не окружал Себя миллионами девушек, не обладал несметными богатствами, — подобные проявления характерны для других Его воплощений. Даже будучи источником всех воплощений, в этом образе Он являет лишь одно особое качество — милосердие. Великодушный Гаура в Своих играх не проявлял настроение любовника. Представители *ана-сампрадай*, таких, как *гаура-нагари*, заявляют, что Господь не был безгрешен в Своем поведении; тем самым они унижают и оскорбляют Господа.

Текст 241

*эи-мата ишварера сарва-шрештха-карма
сабе севакеке харе, се тахана дхарма*

Деяния Господа во всех отношениях совершенны. Он выше всех. Однако Господу нравится, когда Его преданный одерживает над Ним вверх.

Комментарий: Действия, совершаемые повелителем (*ишвара карма*) всегда превосходят действия, совершаемые теми, кем Он повелевает. Повелитель трансцендентен, недосягаем, вечен и сладостен, тогда как подвластные существа ограничены, несовершенны, осквернены и временны. Однако качества тех, кем повелевает божественная любовь, даже более сладостны, чем качества самого Владыки, — поэтому они способны одерживать над Ним вверх. В «Падма-пуране» сказано:

*арадхананам сарвешам вишнор арадханам парам
тасмат паратарам деви тадийанам самарчанам*

«Из всех видов поклонения поклонение Господу Вишну — самое лучшее. Но выше поклонения Вишну — поклонение Его преданному, вайшнаву».

Текст 242

*эка-дина прабху айсена раджа-патхе
панча сата падуя прабхура сари-бхите*

Однажды Нимай шел по главной дороге в сопровождении пяти или семи Своих учеников.

Текст 243

*вйавахаре раджа-йогйа вастра паридхана
анге пита-вастра шобхе кришнера самана*

Нимай был одет как царь. Его тело покрывала желтая ткань и оттого Он выглядел точь-в-точь как Кришна.

Текст 244

*адхаре тамбула, коти-чандра шри-вадана
локе боле, — “мурти-манта эи ки мадана?”*

Нимай жевал орехи бетеля, и Его лицо сияло, словно миллионы лун. Видя Его, люди спрашивали друг друга: «Уж не Купидон ли это?!»

Текст 245

*лалате тилака-урдхва, нустака шри-каре
дришти-матре падма-нетре сарва-папа харе'*

Лоб Господа украшал знак *тилаки*, а в руках Он нес книги. Взгляд Его лотосных глаз разрушал грехи мира.

Текст 246

*свабхаве чанчала падуяра варга-санге
баху долаийа прабху айсена ранге*

Господь, чей характер отличался непостоянством, шел по улице, энергично размахивая руками.

Текст 247

*дайве патхе аисена пандита шриваса
прабху декхи' матра та' на хаила маха-хаса*

В это время по воле провидения навстречу Господу шел Шривас Пандит. Едва завидев Господа, Шривас начал громко смеяться.

Текст 248

*та'не декхи' прабху карилена намазкара
“чирадживи хао” боле шриваса удара*

Нимай поклонился Шривасу, и тот благословил Нимая, сказав: «Живи вечно».

Комментарий: Такие преданные, как Сандипани Муни (учитель Кришны), Гарга Муни (священнослужитель, проводивший обряды для династии Яду, например, обряд наречения именем Кришны и Баларамы), Бхригу Муни (на которого однажды была возложена миссия испытать характер Верховной Личности), а также участники *гаура-лилы*, такие, как духовный брат Ишвары Пури по имени Брахмананда Пури и старший *брахман* Шривас Пандит, — все они видели в Господе объект своей заботы и служили Ему как Его попечители и доброжелатели. Однако следует отдавать себе отчет в том, что подобные отношения возможны только для того, кто превзошел уровень следования принципам благоговейного преклонения перед Господом.

Тексты 249-253

*хасийа шриваса боле, — “каха декхи, шуни?
кати чалийачха уддхатера чудамани?”*

*кришна на бхаджийа кала ки-карйе гонао?
ратри-дина ниравадхи кене ва падао?*

*паде кене лока? — кришна-бхакти джинибаре
се йади нишила, табе видйайа ки каре?*

*этеке сарвада вйартха на гонао кала
падила та', эбе кришна бхаджана сакала”*

*хаси' боле махапрабху, — “шунаха, пандита!
томара крипайа сеха хаibe нишчита”*

Шривас улыбнулся и сказал: «О лучший из гордецов, куда Ты направляешься? Зачем Ты бесполезно тратишь Свое время, почему Ты не поклоняешься Кришне? Зачем Ты учишь материальным вещам? Скажи мне, зачем люди учатся? Разве Тебе не известно, что преданное служение должно вести к постижению природы преданного служения Господу Кришне. Поэтому не трать более время понапрасну. Ты уже достаточно учен. Начни поклоняться Кришне». В ответ на это Нимай улыбнулся и сказал: «Послушай Меня, о Пандит! Это обязательно исполнится благодаря твоему желанию.

Комментарий: Однажды, идя по дороге, Господь встретил Шриваса Пандита. Господь поклонился Шривасу, и тот благословил Его в ответ: «Живи вечно!» Шривас также сказал: «О Нимай, если Ты и дальше будешь тратить Свое время в бессмысленной деятельности, не связанной с Кришной, если Ты не будешь поклоняться Господу, Тебе не удастся достичь высшего, вечного блага. Цели преподавания и учебы в этом мире можно достичь лишь посвятив эту деятельность служению Кришне. Если развивая знание, человек не пробуждает в своем сердце преданность Кришне, все его усилия напрасны. О Нимай, Ты уже изучил много книг — теперь займи Себя высшей формой деятельности, которая есть плод всего образования преданным служением Господу Хари». В ответ на это Господь сказал: «О Пандит, ты — преданный Господа. Силой твоих благословений Я также смогу обрести привязанность к лотосным стопам Господа».

Текст 254

*эта бали' махапрабху хасийа чалила
ганга-тире аси' шийа-сахите миллила*

Сказав так, Махапрабху отправился к берегу Ганги; там Его уже ждали ученики.

Текст 255

*ганга-тире василена шри-шачинандана
чатур-дикхе ведийа васила шийа-гана*

Шри Шачинандана сел на берегу Ганги, а ученики окружили Его со всех сторон.

Текст 256

*коти-мукхе сеи шобха на пари кахите
упама о та'ра нахи декхи триджагате*

Даже если бы у меня был миллион языков, я не сумел бы описать красоты этой сцены. Ничто в трех мирах не может сравниться с ее великолепием.

Текст 257

*чандра-тара-гана ва балиба, сехо найа
шакаланка, — “та'ра кала кшайа-вриддхи хайа*

Я не могу сравнить эту картину с описанием луны, окруженной звездами, ибо на луне есть пятна, и она то растет, то убывает.

Текст 258

*сарва-кала-парипурна э прабхура кала
нишкаланка, тени се упама дуре гела*

Но Господь всегда полон и безгрешен. Поэтому Его нельзя сравнивать с лунной.

Текст 259

*брихаспати-упама о дите на йуйайа
тенхо эка-накша, — дева-ганера сахайа*

Я не могу сравнить Нимая и с Брихаспати, поскольку Брихаспати благоволит полубогам.

Текст 260

*э прабху — сабара накша, сахайа сабара
атаэва се дриштанта на хайа инхара*

Но Господь беспристрастен. Поэтому сравнение Его с Брихаспати неприемлемо.

Текст 261

*камадева-упама ва дйба, сехо найа
тенхо читте джагиле, читтера кишобха хайа*

Точно также я не могу сравнить Нимая с Купидоном, богом любви; появляясь в сердце человека, Купидон возбуждает его.

Текст 262

*э прабху ждагиле читте, сарва-бандха-кшайа
парама-нирмала супрасанна читта хайа*

Но если Господь Гаурасундара появляется в сердце человека, тот мгновенно освобождается от материального рабства, и сердце его становится спокойным, чистым и радостным.

Текст 263

*эи-мата сакала дриштанта йогйа найа
сабе эка упама декхийа читте лайа*

Поэтому все эти сравнения неприемлемы в данном случае. Однако есть одно сравнение, которое я могу привести.

Тексты 264-265

*калиндира тире йена шри-нанда-кумара
гопа-вринда-мадхйе васи' карила вихара
сеи гопа-вринда лай' сеи кришначандра
буджхи, — двиджа-рупе ганга-тире каре ранга*

Подобно тому, как сын Нанды наслаждался играми, сидя на берегу Ямуны в обществе друзей, мальчиков-пастушков, теперь Тот же самый Господь Кришна в образе брахмана наслаждался играми, сидя в окружении тех же мальчиков на берегу Ганги.

Комментарий: Господь сидел на берегу Ганги в окружении учеников. В этой связи приводятся три сравнения: (1) луна, окруженная звездами; (2) Брихаспати в окружении полубогов и (3) Купидон. Однако эти три сравнения не способны должным образом описать исключительную красоту Господа и Его изящную позу. Тому есть несколько причин: (1) луна имеет темные пятна, напоминающие по форме кролика; она то растет, то убывает; ее нельзя видеть днем. Подобные недостатки нельзя найти в Гаурачандре: у Него нет пятен, Его сияние не уменьшается и т.д. (2) Брихаспати является духовным учителем только полубогов и не проявляет симпатии к их противникам (демонам). В отличие от него, Гаурасундара есть духовный учитель всех и каждого. (3) Если Купидон появляется в уме человека, последний испытывает возбуждение. Однако явление Гаурасундары устраняет материальное рабство и несет просветление. Поскольку эти сравнения несовершенны, они не способны дать полного описания красоты Господа. Поэтому лучшим и идеальным примером для описания этой сцены является сравнение Господа Гауры и Его друзей, сидящих на берегу Ганги с Господом Говиндой и мальчиками-пастушками, сидящими на берегу Ямуны. Это сравнение самое верное, ибо Гаура и Гопал неотличны друг от друга.

Текст 266

*ганга-тире йе-йе-джане декхе прабху-мукха
сеи найа ати-анирвачанийа сукха*

Любой, кто видел лицо Господа, сидящего на берегу Ганги, испытывал неопишуемое счастье.

Тексты 267-270

*декхийа прабхура теджа ати-вилакшана
ганга-тире канакани каре сарва-джана
кеха боле, — “эта теджа манусера найа”
кеха боле, — “э брахмана вишну-амша хайа”
кеха боле, — “випра раджа хаибека гауде
сеи эи буджхи, — эй катхана на наде
раджа-чакраварти-чихна декхийе сакала”
эи-мата боле йа’ ра йата буддхи-бала*

Заметив сверхъестественное сияние, исходящее от тела Господа, люди на берегу Ганги начали перешептываться друг с другом. Кто-то говорил: «Обычный человек не может обладать таким сиянием». Кто-то еще заметил: «Наверное, этот брахман является частичным воплощением Господа Вишну». Один человек напомнил: «Существует пророчество о том, что брахман станет царем Гауды. Я думаю, этот юноша может проявить данное предсказание, ибо Он обладает всеми признаками царя». Так люди говорили между собой, высказывая различные предположения, каждый в соответствии со своим пониманием.

Комментарий: Видя сияние Господа, люди справедливо заключали, что Он не может быть обычным человеком. Некоторые утверждали, что Он — частичное

воплощение Вишну, другие же говорили, что Он пришел, чтобы исполнить древнее пророчество, которое гласит о том, что Бенгалией будет править *брахман*. Иными словами, видя Господа, люди заключали, что в будущем Он станет царем Бенгалии, то есть Господом *гаудиев*. Это предсказание не могло не исполниться.

Текст 271

*адхйапака-прати саба катакша карийа
вйакхйа каре прабху ганга-самипе васийа*

Объясняя священные писания на берегу Ганги, Господь указывал на недостатки в объяснениях других учителей.

Текст 272

*'хайа' вйакхйа 'найа' каре 'найа' каре 'хайа'
сакала кхандийа, шеше сакала стхапайа*

Нимай утверждал, что верные высказывания являются неправильными, и наоборот. Затем, опровергнув все другие объяснения, Он вновь восстанавливал верное утверждение на основании новых объяснений.

Комментарий: Шри Гаурасундара являл столько изобретательности в Своих играх в образе ученого, что Ему не составляло труда опровергать мнения обыкновенных людей и утверждать Свои собственные заключения. Сначала Он опровергал некое утверждение, а затем искусно восстанавливал его справедливость.

Текст 273

*прабху боле, — "та' ре ами бали йе 'пандита'
эка-бара вйакхйа каре амара сахита*

Господь сказал: «Я считаю человека ученым только в том случае, если он способен дискутировать со Мной.

Текст 274

*сеи вйакхйа вйакхйана карийа ара-бара
ама' прабодхйе, — хена шакти ачхе ка' ра?*

«Кто сможет опровергнуть Меня? Кто сможет утвердить иное объяснение?»

Текст 275

*эи-мата ишвара вйанджена аханкара
сарва-гарва чурна хайа шунина сабара*

Проявляя гордость, Господь уничтожил гордость других.

Комментарий: Словосочетание *вйанджена аханкара* означает «демонстрируя гордость».

Текст 276

*ката ва прабхура шишйа, та'ра анта най
ката ва мандала хай' паде тхани тхани*

У Господа было бесчисленное множество учеников, которые занимались под Его руководством.

Текст 277

*прати-дина даша биша брахмана-кумара
асийа прабхура па'йа каре намаскара*

Ежедневно десять или двадцать мальчиков-брахманов приходили к Господу и кланялись Ему.

Текст 278

*“пандита, амара падибара тома' стхане
кичху джани, — хена крипа кариба апане”*

Они говорили: «О Пандит, мы мечтаем учиться под Твоим руководством. Пожалуйста, будь милостив к нам — обучи нас».

Текст 279

*“бхала бхала”, — хаси прабху болена вачана
эи-мата прати-дина баде шишйа-гана*

Улыбаясь, Господь отвечал: «Хорошо. Хорошо». Так ежедневно множилось число Его учеников.

Текст 280

*ганга-тире шишйа-санге мандала карийа
вайкутхера чадумани ачхена васийа*

Господин Вайкунтхи сидел на берегу Ганги в окружении Своих учеников.

Текст 281

*чатур-дике декхе саба бхагйаванта лока
сарва-навадвина прабху-прабхаве ашока*

Удачливые люди, собравшись вокруг, смотрели на Господа, благодаря которому в Навадвипе не осталось скорби.

Текст 282

*се ананда йе-йе-бхагйаванта декхилека
кон джана ачхе, — та'ра бхагйа балибека?*

Кто может измерить удачу тех благочестивых душ, которым довелось увидеть эти игры?

Текст 283

*се ананда декхилека ѓе сукрити джана
та' не декхиле о, кханде самсара-бандхана*

Даже просто встретив благочестивую душу, которой посчастливилось увидеть эти игры, любой человек освобождался от материального рабства.

Комментарий: Трансцендентные *вайкунтха-лилы* Шри Гаурасундары столь блаженны, что стоит человеку увидеть того, кто наблюдал эти игры, он тотчас же освободится от материального рабства.

Текст 284

*хаила папиштха-джанма, на хаила такхане!
хаилана ванчита се-сукха-дарашане!*

Горе мне! Будучи грешником, я не мог родиться в то время. К своему великому несчастью, я не видел этих игр.

Комментарий: Автор данной книги, будучи воплощением Шри Вьясы, духовного учителя всего мира, а также вайшнава-*ачарьей*, произнося эти слова, учит нас смирению. Он говорит: «Увы! Я так неудачлив — из-за своей греховности мне не удалось родиться в те времена, когда Шри Гаурасундара являл Свои экстатические игры!» Материалисты рождаются на свет для того, чтобы насладиться плодами своих прошлых поступков, однако если им выпадает удача родиться в то время, когда Господь являет на Земле Свои игры, они, несмотря на свое греховное рождение, обретают славу.

Текст 285

*татхапиха эи крипа гаурачандра!
се-лила-смрити мора хаука джанма джанма*

Тем не менее, О Гаурачандра, пожалуйста, прояви ко мне Свою милость, чтобы я рождение за рождением мог помнить эти игры.

Комментарий: Поскольку мне не удалось родиться во времена проявленных игр Гауры, моя единственная молитва у стоп Господа состоит в том, чтобы во всех своих будущих рождениях Его игры всегда пребывали в моем уме и так пробуждали мою удачу».

Текст 286

*са-паршаде туми нитьянанда ѓатха-ѓатха
лила кара,' — муи ѓена бхритѓа хана татха*

Позволь мне в качестве Твоего слуги всегда находиться там, где Ты вместе с Нитьянандой совершаешь Свои игры.

Комментарий: «Пусть я в каждом своем рождении буду служить Шри Гаура-Нитьянанде и Их спутникам там, где Они совершают Свои игры. Такова моя молитва лотосным стопам Шри Гаурачандры».

Текст 287

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

**Приняв Шри Чайтанью и Шри Нитьянанду Прабху своей жизнью и душой,
я, Вриндавана дас, пою о славе Их лотосных стоп.**

Конец двенадцатой главы.

¹ Смешанное с бурой золото начинает сиять.

Победа над Дигвиджай Кешавой

В данной главе рассказывается о том, как Нимай одержал победу над Дигвиджай Пандитом Кешавой из Кашмира и освободил его. Ранее этот *пандит* обрел расположение Сарасвати и был крайне тщеславен от своих познаний.

Итак, Нимай Пандит, лучший из ученых, жил в Навадивипе. В это время в Навадивипу прибыл великий ученый, гордый своими познаниями, дарованными ему богиней учености. Этот Дигвиджай уже победил многих ученых в других концах Индии и теперь, узнав, что ученые Навадивипы славятся своими познаниями, решил и здесь утвердить свое превосходство. Весть о прибытии знаменитого *пандита* застала врасплох ученых Навадивипы — их охватило беспокойство, они не знали, что предпринять. Когда ученики Нимай Пандита передали Ему новость о прибытии гордого ученого, Он сказал: «Верховный Господь всегда разрушает гордость тщеславных людей. Деревья, отягощенные плодами, склоняются к земле, а люди, обладающие благородными качествами, всегда смиренны. Цари-победители, такие, как Хайхая, Нахуша, Вена, Бана, Нарака, и Равана, были опьянены гордостью, и потому Господь в избавил их от этого порока. Та же участь ожидает и Дигвиджай Пандита». Сказав так, Господь тем же вечером сел на берегу Ганги и стал размышлять над тем, как победить Дигвиджая.

Когда на небосклоне взошла полная луна, на берегу Ганги появился Дигвиджай. Ученики Нимая сказали Дигвиджай Пандиту, что перед ним Нимай Пандит, выдающийся ученый Навадивипы. Сияющий Нимай обменялся с Дигвиджаем приветственными словами и затем почтительно попросил его поведать о славе Ганги. Дигвиджай стал быстро произносить один за другим стихи во славу Ганга-деви. Его голос гремел, как сотни туч во время грозы. Присутствовавшие при этом люди были поражены поэтическим талантом великого Дигвиджая. Гордый Дигвиджай произносил стихи в течение трех часов. Когда наконец он замолчал, Господь смиренно попросил его объяснить некоторые стихи. Едва Дигвиджай начал свое объяснение, Господь указал ему на многие недостатки в начале, середине и конце его поэмы. Недостатки касались *аланкар* (поэтических украшений) и грамматических правил. Дигвиджай не смог возразить ни на одно из замечаний Господа. Он был унижен. Ученики Нимая были готовы рассмеяться, но Господь остановил их и ласковыми словами успокоил *пандита*. Господь попросил его идти домой, отдохнуть, хорошо подготовиться, а назавтра вновь приходить, чтобы продолжить беседу.

Подавленный и разбитый, Дигвиджай стал думать: «Раньше мне не составляло труда побеждать даже выдающихся знатоков шести философских школ, но сегодня волей providения я был побежден обычным молодым учителем грамматики. Как это могло произойти?! Наверняка я нанес какое-то оскорбление стопам Сарасвати-деви». С такими мыслями Дигвиджай стал повторять *мантру*, обращенную к Сарасвати-деви, и вскоре уснул.

Ночью Сарсвати-деви пришла к нему и сказала: «О *брахман*, знай, что Нимай Пандит — не обычный мирской ученый. Он — всемогущий изначальный Верховный Господь. Я, Сарасвати-деви, — всего лишь тень Его внутренней энергии. Будучи таковой, я не осмеливаюсь предстать перед Ним и всегда нахожусь за Его спиной. Ты, о *брахман*, сегодня обрел плод своего поклонения, ибо смог увидеть Господина бесчисленных вселенных. Иди же и немедленно прими прибежище у Его стоп». Сказав так, богиня исчезла.

Проснувшись, Дигвиджай немедленно отправился к Господу и, пав к Его стопам, дрожащим голосом поведал Ему о том, что с ним произошло этой ночью. Тогда Господь, супруг и повелитель Сарасвати-деви, наставил *брахмана*, рассказав ему о превосходстве духовного знания над знанием материальным. Он сказал, что духовное знание способствует обретению служения Верховному Господу, а знание материальное является источником ложной гордости и приводит к желанию повелевать другими. Господь сказал: «Плод духовного знания — способность сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Духовное знание — это любовная преданность Господу. Такова высшая истина и желанная цель». Произнеся эти слова, Господь запретил *брахману* рассказывать кому-либо о том, что тот узнал от богини Сарасвати. Господь предупредил его, что это знание сокровенно и является тайной даже для самих Вед. По милости Господа преданность, отрешенность и духовное знание одновременно проявились в теле Дигвиджай Пандита; обретя чистое преданное служение, счастливый *брахман* стал *тринад апи сунича* — «более смиренным, чем солома, лежащая на улице».

Описывая природу милости Шри Гауры, автор заключает: «Даже самый высокомерный из людей обретет исключительное смирение благодаря милости Гауры. Человек, гордящийся своими материальными богатствами, с радостью оставит царские наслаждения для того, чтобы жить в лесу и поклоняться Господу Хари. Для того, кто обрел милость Господа, самые желанные объекты материального мира, которые так жаждут получить материалисты, становятся доступными, однако он легко и без колебаний отказывается от них. Что говорить о царских удовольствиях — даже счастье освобождения для преданных Кришны совершенно незначительно». Когда ученые Навадвипы увидели могущество Нимай Пандита, проявившееся в Его блестящей победе над Дигвиджай Пандитом, они наградили Его титулом Бадисимха и этим провозгласили Его исключительную славу.

Текст 1

*джайа джайа двиджа-кула-дипа гаурачандра
джайа джайа бхакта-гоштхи-хридайа-ананда*

Слава Шри Гаурачандре! Он — свет династии *брахманов*! Слава Господу, который наполняет счастьем сердца Своих преданных!

Текст 2

*джайа джайа двара-пала-говиндера натха
джива-прати кара, прабху, шубха-дришти-пата*

Слава господину Говинды — слуги, всегда находящемуся у входа в Его покой! О Господь, пожалуйста, взгляни милостиво на живые существа!

Текст 3

*джайа адхйапака-широратна випра-раджа
джайа джайа чаитаньера бхаката-самаджа*

Слава лучшему из учителей! Слава царю среди брахманов! Слава всем преданным Господа Чайтаньи!

Текст 4

*хена-мате видйа-расе шри-вайкунтха-натха
вайсена сабара кари' видйа-гарва-пата*

Так Господь Вайкунтхи наслаждался играми в образе ученого и этим избавлял от гордости других ученых.

Текст 5

*йадйапиха навадвипе пандита самаджа
котй-арбуда адхйапака нана-шастра-раджа*

Навадвипа была наполнена знатоками всех мастей; каждый из них глубоко разбирался в каком-либо разделе писаний.

Комментарий: Словосочетание *нана-шастра-раджа* в данном стихе является прилагательным, относящимся к существительному «учителя». Иными словами, эти учителя изучили различные писания и овладели всем знанием, содержащимся в них. Если же данное словосочетание принять за существительное, тогда оно означает «разнообразные писания».

Текст 6

*бхаттачарйа чакраварти, мишра ва ачарйа
адхйапана вина ка'ро ара нахи карйа*

Бхаттачарьи, Чакраварти, Мишры и Ачарьи были заняты лишь преподаванием.

Текст 7

*йадйапиха сабей сватантра, сабара джайа
шастра-чарча хайле брахмарера нахи сайа*

Все эти ученые, гордясь бесчисленными победами в научных диспутах, смотрели свысока даже на тех, кто своими познаниями не уступал Господу Брахме.

Комментарий: Каждый из ученых Навадвипы имел собственное мнение и всегда стремился опровергнуть в споре своих оппонентов. Ни у кого из них не хватало терпения, чтобы выслушать других ученых, и все они с пренебрежением отвергали даже тех, кто был столь же учен, как Господь Брахма. Опираясь на законы логики, они старались опровергнуть даже самых уважаемых ученых.

Текст 8

*прабху йата ниравадхи акшепа карена
парампара, сакшатеха сабей шунена*

Господь постоянно — то прямо, то косвенно — упрекал этих так называемых ученых, осмеливавшихся насмеяться над образованным людьми.

Текст 9

*татхапиха хена джана нахи прабху-прати
двирукти карите ка'ро нахи шакти кати*

Но никто из них не был способен с достоинством принять вызов Господа.

Текст 10

*хена се садхаваса джанме прабхуре декхийя
сабей йайена эка-дике намрахаийя*

Они так пугались при виде Господа, что всегда пытались избегать встречи с Ним.

Комментарий: Слово *садхаваса* означает «благоговение и почтение», «паника», «страх» или «подозрение».

Текст 11

*йади ва кахаре прабху карена самбхаса
сеи-джана хайа йена ати бада даса*

Каждый, с кем приходилось заговорить Господу, становился Его верным последователем.

Комментарий: Любой человек, к кому обращался Господь, чувствовал себя очень удачливым, и в его сердце появлялось желание служить Господу.

Текст 12

*прабхура пандитйа-буддхи шишу-кала хаите
сабей джанена ганга-тире бхала-мате*

Все, кто жил на берегах Ганги, знали о том, что Господь был разумнее всех с самого рождения.

Текст 13

*кона-рупе кеха прабодхите нахи паре
иха о сабара читте джагайе антаре*

В глубине сердца они хорошо понимали, что Господа невозможно победить в споре.

Текст 14

*прабху декхи' свабхавей джанмаие садхаваса
атаэва прабху декхи' сабе хайа ваши*

Поэтому, едва завидев Господа, они пугались и добровольно признавали Его превосходство.

Текст 15

*татхатипиха хена та'на майара бадай
буджхибаре паре та'не, — хена джана най*

И несмотря на это, находясь под влиянием иллюзорной энергии, они не могли узнать Его.

Текст 16

*тенхо йади на карена апана' видита
табе та'не кеха нахи джане кадачита*

Никто и никогда не сможет узнать Господа до тех пор, пока Госопдь Сам не явит Себя.

Текст 17

*тенхо пунах нитйа супрасанна сарва-рите
тахана майайа пунах сабе вимохите*

Хотя Господь всегда бесконечно милостив к живым существам, люди, находясь под влиянием Его иллюзорной энергии, оставались в неведении относительно Его личности.

Текст 18

*хена-мате сабаре мохийа гаурачандра
видйа-расе навадвите каре прабху ранга*

Так Господь Гаурасундара, наслаждаясь Своими играми в Навадвипе в образе ученого, обманул всех.

Текст 19

*хена-кале татха эка маха-дигвиджайа
ашла парама-аханкара-йукта хай'*

В это время в Навадвипу прибыл гордый победитель в спорах и известный знаток писаний.

Комментарий: Некоторые люди утверждают, что *маха-дигвиджайи-пандит*, о котором говорится в этом стихе, — это Кешава Кашмири, или Кешава Бхатта,

ученик Гангалья Бхатты из Нимбарка-сампрадаи. Однако это не соответствует временным расчетам. В своем комментарии «Диг-даршини» к «Хари-бхакти-виласе» Шримад Гопал Бхатта Госвами Прабху цитирует в качестве свидетельства много стихов из «Крама-дипики» Кешавы Бхатты. Позже этот Кешава Бхатта был признан *ачарьей* Нимбарка-сампрадаи. Если бы Кешава Бхатта, автор «Крама-дипики», принадлежал к Нимбарка-сампрадае, об этом бы было упомянуто в книге Гопал Бхатты.

Текст 20

*сарасвати-мантрера эканта упасака
мантра джапи' сарасвати карилека*

Он был стойким преданным богини Сарасвати, всегда повторял мантру, обращенную к ней, и так снискал ее расположение.

Текст 21

*вишну-бхакти-сварупини, вишну-вакшах-стхита
мурти-бхеде рама, — сарасвати джаган-мата*

Сарасвати — это олицетворение преданного служения Господу Вишну. Сарасвати неотлична от богини Лакшми; она всегда пребывает на груди Господа Вишну. Она — Вселенская Мать.

Комментарий: Имя «Рама» принадлежит Шри Шакти, или Лакшми, пребывающей на груди Господа Вишну. Сарасвати — это Бху-шакти, она — олицетворение преданного служения. Кроме того, она — супруга святого имени Господа.

Словосочетание *джаган-мата* указывает на энергии (*шакти*) Господа Вишну, чьи имена Нила, Ли́ла и Дурга. Хотя Рама, Сарасвати и Дурга внешне отличаются друг от друга, в действительности они неотличны от Шри Нараяни, или Лакшми, внутренней энергии Шри Нараяны. Каждая из них является олицетворением преданного служения Господу Вишну. Поскольку они — главные из тех, кого называют *ашрая-виграха*, их следует считать Вселенскими матерями.

Текст 22

*бхагья-ваше брахманера пратйакша хаила
'трибхувана дигвиджайи' карि' вара дила*

Брахман был очень удачлив: сама богиня Сарасвати явилась ему и благословила его. Она сказала: «Ты покорить три мира!»

Комментарий: Духовное знание, или Сарасвати, прячет свое истинное лицо от людей гордых, глупых, привязанных к материальным наслаждениям, опьяненных ложным эго и считающих себя действующими. Как Душта Сарасвати, тень изначальной Сарасвати, она обманывает их, награждая материальными благословениями. Хотя, получив благословения Сарасвати, такие возгордившиеся люди могут покорить три мира, их побеждает Верховный Господь, владелец высших благословений. Не желая видеть своего почитаемого Господа побежденным, Сарсвати-деви обманывает обусловленную душу,

находящуюся во власти *майи*, скрывая от нее славу воспевания святых имен. Когда Шуддха-Сарасвати-деви видит, что ее преданный не склонен служить Верховному Господу, она уводит его в сторону, позволяя ему достичь успеха на пути материального знания, которое является ее тенью.

Текст 23

*йан'ра дришти-пата-матре хайа вишну-бхакти
'дигвиджайи'-вара ва тахара кон шакти?*

Благодаря ее милостивому взгляду любой человек мог обрести преданность Господу Вишну; разве для нее трудно благословить ученого, чтобы он стал победителем в научных спорах?

Комментарий: Если силой милостивого и честного взгляда Шуддха-Сарасвати-деви, человек обретает высшее благословение и становится преданным Господа Вишну, для нее нет ничего проще, чем благословить любого человека этого мира на то, чтобы он стал Дигвиджаем, великим победителем научных споров.

Текст 24

*най сарсватира сакшате вара-дана
самсара джинийа випра буле стхане-стхана*

Обретя благословения самой богини учености, брахман путешествовал из одной провинции в другую, побеждая всех ученых, которых ему удавалось встретить.

Текст 25

*сарва-шастра джикхвайа аише нирантара
хена нахи джагате, йе дибека уттара*

Казалось, все священные писания пребывают на кончике его языка. Никто в мире не мог одолеть его в споре.

Текст 26

*йа'ра какша-матра нахи буджхе кона-джане
дигвиджайи хай' буле сарва стхане-стхане*

Многие ученые не могли даже понять его вопросов; ему не составляло труда побеждать всех, кого он встречал на своем пути.

Текст 27

*шунилена бада навадвипера махима
пандита-самаджа йата, та'ра нахи сима*

Однажды Дигвиджай услышал о славе Навадвипы — города, где жило множество ученых.

Текст 28

*парама-самриддха ашва-гаджа-йукта хай'
саба' джини' навадвипе гела дигвиджайи*

Победив ученых всех провинций, великий Дигвиджай прибыл в Навадвипу со всей своей свитой; его сопровождало множество слуг, повозки, запряженные лошадьми, и слоны.

Текст 29

*прати гхаре гхаре прати пандита-сабхайа
маха-дхвани упаджила сарва-надийайа*

Узнав об этом, ученые Навадвипы не на шутку перепугались; в каждом доме и в каждом собрании ученых поднялся небывалый шум.

Текст 30

*“сарва-раджйа-деша джини' джайа-патра лай'
навадвипе асиайчхе эка дигвиджайи*

Люди говорили друг другу: «В Навадвипу прибыл знаменитый ученый; он привез с собой документ, удостоверяющий его победу над учеными всех провинций Индии».

Комментарий: Словосочетание *джайа-патра* означает «документ, удостоверяющий победу». Этот документ подписывала проигравшая сторона и вручала победителю. Он свидетельствовал о превосходстве его обладателя над тем, от того сертификат получен.

Текст 31

*сарасватира вара-путра' шуни' сарва-джане
пандита сабара бада чинта хаила мане*

Когда ученые Навадвипы узнали о том, что Дигвиджай обрел благословения самой Сарасвати, их охватило сильное беспокойство.

Текст 32

*“джамбудвипе йата ачхе пандитера стхана
саба джини' навадвипа джагате вакхана*

[Они говорили между собой]: «На Джамбудвипе нет города, столь прославленного своей ученостью, как Навадвипа.

Комментарий: Индия располагается на Джамбудвипе, которая является одним из семи островов. Многие города в Индии населены учеными людьми, но Навадвипа выше всех этих мест. Навадвипа — самая прославленная из них.

Текст 33

*хена-стхана дигвиджайи йаибе джинина
самсаре эи апратиштха гхушибе шунина*

Если Дигвиджаю и здесь удастся одержать победу, ученые всего мира перестанут уважать нас.

Текст 34

*йуджхите ва ка'ра шакти ачхе та'на сане
сарасвати вара йан'ре дилена апане?*

Но кто сможет принять вызов того, кто обрел милость самой богини учености?

Текст 35

*сарасвати вакта йан'ра джихвара апане
манушье ки ваде паре та'на сане?*

Сарасвати всегда находится на его языке, — какой же человек осмелится спорить с ним?»

Текст 36

*сахасра сахасра маха-маха-бхаттачарья
сабей чинтена мане, чхади' сарва карья*

Так говорили великие Бхаттачарьи; они оставили выполнение своих обязанностей и дрожали от страха.

Текст 37

*чатур-дике сабей карена колахала
“буджхибана эи-бара йата видйабала”*

То там, то здесь люди в Навадвипе говорили друг другу: «Теперь мы узнаем, каковы наши познания».

Текст 38

*э-саба вриттанта йата падуьара гане
кахилена ниджа-гуру гауранга стхане*

Ученики Гауранги пришли к Господу и рассказали Ему о том, что слышали от других.

Текст 39

*“эка дигвиджайи сарасвати васа кари'
сарватра джинтийа буле джайа-патра дхари*

[Они сказали:] «В Навадвипу прибыл великий Дигвиджай; он обрел благословения Сарасвати, и в его руках *джая-патра* («свиток победителя»).

Текст 40

*части, гхода, дола, лока, анека самхати
сампрати асийа хаила навадвипе стхити*

Он восседает на паланкине, его сопровождают слоны, кони и множество последователей.

Текст 41

*навадвипе апанара пратидвандви чайа
нахе джайа-патра маге сакала-сабхайа*

Он прибыл в Навадвипу в поисках соперника. Если здесь не найдется никого, кто бы смог сразиться с ним, он потребует вручить ему «свиток победителя», подписанный учеными Навадвипы».

Комментарий: Прибыв в Навадвипу, Дигвиджай Пандит потребовал, чтобы кто-то из местных *пандитов* сразился с ним в научном споре. В том случае, если никто из ученых Навадвипы не отважился принять вызов Дигвиджая, они были бы вынуждены подписать документ, в котором признавали бы свое поражение.

Текст 42

*шунн' шийа-ганера вачана гаурамани
хасийа кахите лагилена таттва-вани*

Выслушав учеников, подобный бриллианту Гауранга улыбнулся и начал говорить о природе Верховного Господа:

Текст 43

*“шунна, бхаи саба, эи кахи таттва-катха
аханкара на сахена ишвара сарватха*

«Слушайте, Мои дорогие братья! Верховный Господь не выносит ложной гордости.

Комментарий: Ученые Навадвипы были до смерти напуганы одной мыслью о неминуемом поражении. Узнав от Своих учеников о хвастливых речах Дигвиджая, Шри Гаурасундара успокоил их, поведав о характере (природе) Верховного Господа. Он сказал: «Верховный Господь, повелитель *майи*, уничтожает ложное самомнение тех, кто находится во власти этой иллюзорной энергии. Иными словами, Господь избавляет гордых людей от высокомерия, не позволяя им сохранять свои заблуждения. В «Шримад-Бхагаватам» (10.14.20) сказано: «О Верховный творец и господин, Ты избавляешь от ложной гордости безбожных демонов и одариваешь Своей милостью святых преданных».

Текст 44

*йе-йе-гуне матта хай' каре аханкара
аваййа ишвара таха карена самхара*

Когда Господь видит, что кто-то гордится своими достоинствами, Он лишает этого человека самой причины его гордости.

Комментарий: Этот материальный мир являет собой сочетание трех *гун*. Когда *саттва-гуна* побеждает *раджо-* и *тамо-гуну*, живое существо утверждается в благодати, но даже в этом случае продолжает сохранять некоторые связи с *гунами* страсти и невежества. Состояние *дживы*, при котором все ее связи с *гунами* страсти и невежества окончательно разрушаются, называется *вишуддха-саттва* или *ниргуна* — состояние чистой благодати, или трансцендентное состояние.

Желая явить игры Вайкунтхи, приведя в равновесие вечно конфликтующие друг с другом *гуны* материальной природы, под влиянием которых эгоистичные люди оказываются одержимы гордостью, Верховный Господь устраняет конфликт между *гунами* и утверждает их на платформе трансцендентности.

Ложное эго, порожденное *гунами* природы, приходит в возбуждение под влиянием фактора времени. Иными словами, представления «я» и «мое» временны, поскольку вызваны *гунами*, которые действуют в рамках материального времени. Из этого следует, что взаимоотношения живого существа с *гунами* также не вечны, но временны. Рождение, существование и смерть — это три временных состояния, которые проявляются благодаря взаимодействию трех *гун*. Они не истинны, эфемерны.

Поступки, совершаемые людьми, враждебными Господу и считающими себя независимыми, считаются действиями низшего порядка, в отличие от действий, совершаемых в служении Господу теми, кто считает себя Его слугами. Поступки преданных Господа пребывают на платформе вечности.

Текст 45

*пхалаванта врикша ара гунаванта джана
'намрата' се тахара свабхава анукушана*

Дерево, увешанное плодами, и человек, украшенный благоприятными качествами, склоняются до земли: дерево под тяжестью плодов, а человек — из смирения.

Комментарий: Подобно тому, как дерево, отяжеленное плодами, клонится к земле, человек, находящийся в *гуне* благодати, проявляет смирение как следствие своих благоприятных качеств. Существует множество пословиц, прославляющих смирение и порицающих гордость, как, например: «Чем похвалишься, тем и подавишься», «Кто сам себя хвалит, в том пути никогда не бывает», «В хваленой капусте много гнилых кочанов» и т.д. Люди, не понимающие этих пословиц, гордятся своими ничтожными материальными достижениями и неспособны проявлять смирение в присутствии других. Поэтому для блага всех людей Шри Гаурасундара учил, что только те, кто считает себя ниже соломы, лежащей на улице, способны постоянно служить Верховному Господу, воспевая святое имя Хари.

Живые существа обладают ничтожно малыми качествами Господа. В «Бхагавад-гите» говорится, что живые существа — это *пара-пракрити*, или высшая природа. Являя игры в образе духовного учителя всего мира и описывая природу живых существ, обладающих качествами святых душ, Шри Гаурасундара показал идеал истинного смирения.

Текст 46

*хайхайа, нахуша, вена, бана, нарака, равана
маха-дигвиджайи шунйачха йе йе-джана*

Вы все слышали о великих Дигвиджаях прошлого, чьи имена — Хайхая, Нахуша, Вена, Бана, Нарака и Равана.

Комментарий: Хайхая, известный также под именем Картавириярджуна, был царем Махишматипуры. Благодаря благословениям Господа Даттатреи Он имел тысячу рук, но в конечном итоге погиб, сражаясь с Господом Парашурамой. Описание этих событий можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (9.15.17-35), в «Махабхарате» (Тиртха-ятра-парва, входящая в состав Вана-парвы, 115.10-18 и 116.19-24), в «Хари-вамше» (1.33), «Ваю-пуране» (глава 94), «Матсья-пуране» (глава 43) и «Маркандея-пуране» (глава 16).

Нахуша был сыном Сварбханави и Аю, который родился от Пуруравы, святого царя в династии бога луны. Сыном Нахуши был Махараджа Яяти. Описание того, как Нахушу опьянила гордость, как он оказался в иллюзии и пал, приводится в «Махабхарате» (Аджагара-права, входящая в состав Вана-парвы, 280.11-14, 181.30-37 и Удьога-парва, 11.10-24, главы 12 и 17), в «Хари-вамше» (1.28), «Ваю-пуране» (глава 92) и «Брахма-пуране» (глава 11).

Вена — это одержимый злыми духами безбожник, сын святого царя Анги. Описание того, как Вена проявлял безбожие, основанное на непомерном тщеславии, как он был уничтожен проклятием *брахманов*, разгневанных его жестокостью к живым существам, как из тела мертвого царя Вены на свет появился Махараджа Притху, приводятся в «Шримад-Бхагаватам» (4.13.39-40 и 4.14.1-46). Вена не желал служить Господу ни посредством вожделения, страха или злобы, ни проявляя родственные чувства, любовь или преданность, то есть его не привлекало ни позитивное, ни негативное служение. Вследствие своей ужасающей греховности он навсегда отправился в самые темные области мироздания без всякой надежды на спасение.

Святой царь Юдхистхира в «Шримад-Бхагаватам» (7.1.32) обратился к Шри Нарате Муни с такими словами:

*катамо 'пи на венах сйат панчанам пурушам прати
тасмат кенатй упайена манах кришине нивешайет*

«Любыми средствами необходимо сосредоточить свой ум на образе Господа Кришны. Тогда с помощью одного из пяти методов, упомянутых выше, можно будет вернуться домой, к Богу. Однако атеисты, такие, как царь Вена, не сумели сосредоточиться на Кришне ни одним из этих пяти методов. Поэтому они не достигли уровня освобождения. Отсюда следует, что высшее благо обретает тот человек, кто постоянно размышляет о Кришне — в дружественном настроении или же враждебном».

Сторукий Бана был дорогим слугой Рудры и сыном Махараджи Бали, царя демонов. Другое имя Баны — Махакала. Жизнеописание Баны и повествование о том, как Бана был избавлен Господом Кришной от своего тщеславия, содержится в Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (главы 62 и 63) и в «Хари-вамше» (2.1.18).

Нарака — это великий демон, рожденный из лона Бхуми, матери Земли, благодаря прикосновению Господа Варахадевы. Смерть Наракы от рук Кришны

описана в «Шримад-Бхагаватам» (10.59.1-22), «Хари-вамше» (2.63) и «Вишну-пуране» (5.29).

Жизнь Раваны, его рождение, аскетические подвиги, победы, одержанные им благодаря обретенным благословениям, и его непомерная гордость описаны в «Рамаяне» (Уттара-канда, главы 9-39). Описание гнева Раваны после получения известия о гибели Кхары и Душаны от рук Шри Рамы, а также описание событий, начало которым положило похищение им Майя-Ситы, а завершением которых стала его собственная смерть, содержатся в «Рамаяне» (Аранья-канда, главы 31-56, Сундара-канда, главы 4-22, Ланка-канда, главы 6-16, 26-30, 40, 59, 62, 63, 93, 101, 103 и 111), в «Махабхарате» (Драупади-харана-парва, входящая в состав Вана-парвы, главы 274, 277, 280, 284 и 289) и в «Шримад-Бхагаватам» (песнь 9 глава 10).

Словосочетание *маха-дигвиджайи* может означать «брахманы, которые покорили восемь сторон света силой своего знания», «кшатрии, которые покорили восемь сторон света в сражениях силой своих рук» или «вайшьи, которые покорили восемь сторон света благодаря своим богатствам, нажитым торговлей и сельским хозяйством».

Текст 47

*буджха декхи, ка'ра гарва нахи хайа?
сарватха ишвара аханкара нахи сайа*

Назовите хоть одного человека, который не был бы избавлен от гордости! Знайте: Верховный Господь никому не позволяет оставаться гордым собой.

Текст 48

*этеке тахара йата видйа-аханкара
декхибе этхай саба хаибе самхара"*

Очень скоро вы все увидите, как здесь, в Навадвипе, гордость Дигвиджая будет разрушена.

Текст 49

*эта бали' хаси' прабху шиййа-гана-санге
сандхйа-кале ганга-тире аилена ранге*

Сказав так, Нимай улыбнулся. Этим же вечером Он привел Своих учеников на берег Ганги.

Текст 50

*ганга-джала спарша кари', ганга намаскари'
василена шиййа-санге гауранга шри-хари*

Окропив голову водой и поклонившись священной реке, Господь Гауранга сел на берегу в окружении учеников.

Текст 51

*анека мандали хари' сарва-шишья-гана
василена чатур-дике парама-шобхана*

Ничто не может сравниться с красотой этой сцены: Господь сидел на берегу Ганги, а ученики группами сидели подле Него.

Текст 52

*дхарма-катха, шастра-катха ашеша каутуке
ганга-тире васийа ачхена прабху сукхе*

Пребывая в счастливом расположении духа, Господь обсуждал *варнашрама-дхарму* и другие темы священных писаний.

Комментарий: Словосочетание *дхарма-катха* указывает на обсуждение тем, доступных материальным чувствам, например беседы о *варнашраме*.

Этот мир страдает от недостатка в духовном знании, поэтому наставления, рассеивающие тьму невежества в сознании живых существ и дарующие свет трансцендентного знания, называются *шастра-катха*.

Текст 53

*кахаре на кахи' мане бхавена шиваре
"дигвиджайи джинибана кемана пракаре?"*

Не говоря об этом вслух, Господь размышлял над тем, как Ему одолеть Дигвиджая.

Текст 54

*э випрера хаийачхе маха-аханкара
'джагате махара пратидвандви ара'*

[Он думал]: «Этот брахман так горд собой, ибо думает, что никто в мире не может победить его.

Текст 55

*сабха-мадхье джайа йади карийе
мрита-тулья хаибека самсара-бхитаре*

Если Я на глазах у всех одержу победу над ним, для него такое поражение будет подобно смерти.

Текст 56

*випрере лагхана карибека сарва-локе
лутибе сарвасва, випра марибека шоке*

Люди станут насмеяться над ним, растащат его имущество, а он сам умрет в печали и тоске.

Комментарий: Господь являл пример совершенного поведения и всегда с уважением относился к людям. Он стал размышлять, как велико будет страдание

всемирно почитаемого ученого после того, как он потерпит сокрушительное поражение. Господь думал так: «Если Я разобью Дигвиджая в присутствии других людей, боль его будет непереносимой. Он не сможет оправиться от поражения, люди станут насмехаться над ним, растащат его богатства, слонов, лошадей и другую собственность». Не желая причинять боль брахману, Господь решил: «Я одолею его в споре вдали от посторонних глаз».

Слово *лагхава* является прилагательным из древнего бенгальского языка и в настоящее время не употребляется. Оно означает «тот, кем пренебрегают», «оскорбляемый другими», «преследуемый», «ненавидимый», «ничтожный», «падший», «лишенный веса или значения», «бесполезный», «жидкий» и «легкий».

Текст 57

*дужкха на паибе випра, гарва хаибе кшайа
вирале се карибана дигвиджайи джайа*

Я одолею его в споре вдали от людей. Тем самым Я разрушу его гордость и в то же самое время избавлю его от лишней боли».

Текст 58

*эи-мата ишвара чинтите сеи-кшане
дигвиджайи нишайа аила сеи-стхане*

Пока Господь размышлял об этом, стемнело, и к берегу Ганги прибыл Дигвиджай.

Тексты 59-60

*парама нирмала ниша пурна-чандравали
киба шобха хаййа ачхена бхагиратхи
шмийа-санге ганга-тире ачхена ишвара
ананта-брахманде руна сарва манохара*

Стояла ясная ночь полнолуния, и Ганга была необычайно красива. Когда Господь сидел в окружении учеников, ничто во всех бесчисленных вселенных не могло сравниться с очарованием Его образа.

Комментарий: Стих 59 иногда читают по-другому: *хари бали' гора наче баху тули' джагамана бандхала каруна бола бали'* — «Воздев руки к небу, Гаура танцевал и пел: «Хари бол!» Своим милосердным пением Господь очаровал всех». Хотя такое прочтение данного стиха и встречается в некоторых изданиях книги, в данном месте оно не может быть использовано, ибо находится в противоречии со стихами 52 и 68 данной главы.

Текст 61

*хасйа-йукта шри-чандра-вадана анукшана
нирантара дивйа-дришти дуи шри-найана*

Улыбка украшала луноподобное лицо Господа; Его глаза были прекрасны. Он то и дело бросал на окружающих милосердные взгляды.

Текст 62

*мукха джини' шри-дашана, аруна адхара
дайамана сукхомала сарва-калевара*

Его зубы сияли, словно нить жемчуга, а Его красноватые губы своим цветом напоминали восходящее солнце. Он был полон сострадания, и все части Его тела были нежными.

Текст 63

*шри-мастаке сувалита чанчара шри-кеша
симха-грива, гаджа-сканда, вилакшана веша*

Голову Господа обрамляли прекрасные, вьющиеся черные волосы. Он был облачен в божественно прекрасные одежды. Его шея была подобна шее льва, а плечи напоминали плечи слона.

Комментарий: Слово *вилакшана* означает «исключительное» или «духовное».

Текст 64

*супраканда шри-виграха, сундара хридайа
йаджна-сутра-рупе танхи ананта-виджайа*

Его тело было огромным, а красивую грудь украшал Господь Ананта в образе нити брахмана.

Комментарий: Шри Анантадева украшает тело Шри Нараяны в образе священной нити. Это одна из форм, в которых Он служит Господу.

Текст 65

*шри-лалате урддхва-сутилака манохара
аджану-ламбита дуи шри-бхуджа сундара*

Очаровательный знак *тилаки* украшал Его лоб, а изящные руки достигали колен.

Текст 66

*йога-патта-чханде вастра карийа бандана
вама-уру-маджхе-тхуи' дакшина чарана*

Господь носил *дхоти* так, как это делают *санньяси*; Он сидел, поместив правую ступню на левое бедро.

Текст 67

*карите ачхена прабху шастрера вйакхйана
'хайа' найа' каре, 'найа' карена прамана*

Когда Господь объяснял священные писания, Он говорил, что верные утверждения являются ложными, а ложные утверждения являются верными.

Текст 68

*анека мандали хай' сарва-шишья-гана
чатур-дике васийа ачхена сушобхана*

Ученики группами сидели вокруг Господа, и картина эта была прекрасной.

Текст 69

*апурва декхила дигвиджайи сувисмита
мане бхаве, — “эй буджхи нимаи пандита?”*

Увидев эту удивительную сцену, Дигвиджай был потрясен до глубины души; он подумал: «Уж не Нимаи Пандит ли это?»

Текст 70

*алакшите сеи стхане тхаки' дигвиджайи
прабхура саундарйа ча'хе эка-дришти хай'*

Дигвиджай долго и пристально смотрел на прекрасного Господа и не спешил заявить о своем присутствии.

Текст 71

*шишья-стхане джиджнасила, — “ки нама ихана?”
шишья боле, — “нимай пандита кхайати йа'на”*

Затем он спросил одного из учеников: «Как зовут вашего учителя?» Ученик ответил: «Это знаменитый Нимаи Пандит».

Текст 72

*табе ганга намаскари' сеи випра-вара
аилена ишварера сабхара бхитара*

Тогда лучший из брахманов поклонился Ганге и присоединился к людям, окружавшим Господа.

Текст 73

*та'не декхи' прабху кичху ишат хасийа
васита балила ати адара карийа*

Увидев его, Господь слегка улыбнулся и с великим почтением предложил ему место.

Текст 74

*парама-нихшанка сеи, дигвиджайи ара
табу прабху декхилена садхаваса хаила тан'ра*

Хотя Дигвиджай был храбр и побеждал во многих спорах, в присутствии Господа он чувствовал себя испуганным.

Текст 75

*ишвара-свабхава-шакти эи-мата хайа
декхитей матра та'не, садхаваса джанмайа*

Могущество Господа таково, что просто видя Его, человек может испытывать страх.

Комментарий: Другое прочтение этого стиха — *данда декхите ке баху какхана утхая?* — «Поднимет ли человек руку на того, в чьей руке — палка?» Иными словами, безоружный никогда не осмелится напасть на противника с палкой в руке. Подобно этому, Гаура-Нараяна, Бог богов, — Тот, кто наказывает всех, достойных наказания, — обладает такой силой, таким величием, что никто из Его подданных не осмеливается нарушить Его волю или превзойти Его. Таким образом, Дигвиджай, подобный колодцу ограниченного знания, испытывал сильный страх, не решаясь бросить вызов Гаурасундаре, который есть океан безграничного знания.

Текст 76

*сата панча катха прабху кахи' випра-санге
джиджнасите тан'ре кичху арабхила ранге*

Представившись и поприветствовав гостя, Господь начал со скрытой иронией расспрашивать его.

Тексты 77-80

*прабху кахе, — “томара кавитвера нахи сима
хена нахи, йаха туми на кара' варнана
гангара махима кичху караха патхана
шунийа сабара хаука папа-вимочана
шуну' сеи дигвиджайи прабхура вачана
сеи-кшане карибаре лагила варнана
друта йе лагила випра карите варнана
ката-рупе боле, та'ра ке карибе сима?”*

Господь сказал: «О, *пандит*, велик твой поэтический дар! Нет образа, который ты бы не мог воспеть. Пожалуйста, поведай нам в поэтической форме о славе Ганги. Благодаря такому слушанию мы избавимся от греха». Выслушав просьбу Господа, Дигвиджай тотчас же начал описывать славу Ганги. Кто способен понять все стихи, произнесенные брахманом со скоростью ветра?

Комментарий: Подробное описание этого эпизода содержится в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 16.34-36).

Текст 81

*ката мегха, шуну, йена карайе гарджана
йе-мата кавитвера гамбхирйа-патхана*

Когда Дигвиджай пел стихи во славу Ганги, его голос гремел, словно гром в облаках.

Текст 82

*джихвайа апани сарасвати-адхистхана
йе болайе, се-и хайа атйантара-прамана*

Поскольку сама богиня Сарасвати находилась на языке Дигвиджая, все, что бы он ни сказал, было верным.

Комментарий: Слова *атйанта-прамана* означают «самое авторитетное», «логичное», «заслуживающее доверия» или «точное».

Текст 83

*манушйера шактйе таха душибека ке?
хена видйаванта нахи, — буджхибека йе*

Ни один человек не смог бы опровергнуть его речь, ибо не было на свете ученого, способного даже понять ее.

Текст 84

*сахасра-сахасра йата прабхура шиййа-гана
авак хаила сабе шунина варнана*

Тысячи учеников Господа, казалось, утратили дар речи, слушая Дигвиджая.

Текст 85

*“рама рама адбхута!” смарена шиййа-гана
“манушйера э-мата ки спхурайе катхана?”*

«Рама! Рама! Восхитительно! — восторгались они, — может ли обычный человек создать такие стихи?!»

Текст 86

*джагате адбхута йата шабда-аланкара
сеи бай кавитвера варнана нахи ара*

В речи Дигвиджая были использованы самые удивительные слова и *аланкары* [украшения] из существующих в мире.

Текст 87

*сарва-шастре маха-вишарада йе-йе-джана
хена шабда тан’ сабара о буджхите вишама*

Даже те, кто в совершенстве знал священные писания, с большим трудом могли понять речь Дигвиджая.

Текст 88

*эи-мата прахара-кханека дигвиджайи
абхута се падайе, татхати анта най*

В течение трех часов без остановки Дигвиджай читал свою поэму, и казалось, ей не будет конца.

Комментарий: В молитвах, составленных и произнесенных Дигвиджаем, было использовано множество удивительных эпитетов, витиеватых словосочетаний и красивых метафор. Поэтому даже образованные ученые, знатоки писаний, с большим трудом могли понимать его речь и тем более получать от этого удовольствие.

Текст 89

*пади' йади дигвиджайи хаила авасара
табе хаси' баллилена шри-гаурасундара*

Когда Дигвиджай наконец завершил свою речь, Шри Гаурасундра улыбнулся и сказал:

Комментарий: Слово *авасара* здесь является прилагательным и означает «прекращать» или «сдерживать».

Текст 90

*“томара йе-шабдера грантхана абхипрайа
туми вине буджхалие буджха нахи йайа*

«Смысл твоих слов так глубок, что если ты сам не объяснишь их, никто не сможет их понять».

Комментарий: Словосочетание *грантхана абхипрайа* означает «цель сочинения».

Текст 91

*этеке апане кичху караха вйакхйана
йе шабде йе бола туми, сеи супрамана*

Поэтому, пожалуйста, объясни одну часть твоей поэмы, ибо твои объяснения должны быть совершенными».

Текст 92

*шунина прабхура вакйа сарва-монохара
вйакхйа карибаре лагилена випра-вара*

Выслушав чарующие слова Господа, лучший из брахманов начал давать объяснения.

Текст 93

*вйакхйа карилей матра прабху сеи-кишане
душиллена ади-мадхйа-анте тина стхане*

Но стоило Дигвиджаю начать объяснения, как Господь немедленно указал на недостатки в начале, середине и в конце стиха.

Комментарий: Дигвиджай начал с большим энтузиазмом объяснять составленный им стих, который звучал следующим образом:

*махаттвам гангайах сататам идам абхати натарам
йад эша шри-вишнош чарана-камалотпатти-субхага*

*двитийа-шри-лакшмир ива сура-нарайр арчайа-чарана
бхавани-бхартур йа шираси вибхаватй адбхута-гуна*

«Мать Ганга всегда пребывает в своей сияющей славе! Нет никого удачливей ее, ибо она низошла в мир, прикоснувшись к стопам Шри Вишну, Верховной Личности Бога. Она — вторая богиня удачи, и поэтому ей поклоняются и полубоги, и люди. Наделенная всеми благими качествами, она нисходит на голову Господа Шивы» (см. «Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 16.41 и 46).

Текст 94

*прабху боле, — “э сакала шабда-аланкара
шастра-мате шуддха хаите вишама апара*

Господь сказал: «Согласно мнению писаний, все слова и *аланкары*, использованные тобой в этом стихе, далеки от совершенства».

Комментарий: Как только Дигвиджай начал объяснять составленный им стих, Господь тотчас же указал на недостатки в использованных метафорах в начале, середине и конце стиха. Стих Дигвиджая не был безупречен: в нем нельзя было обнаружить ни правильного подбора слов, ни безукоризненных метафор. Следует внимательно изучить тексты «Чайтанья-чаритамриты» (Ади-лила, 16.54-84), где Господь указывает на пять видов недостатков и на пять видов достоинств стиха Дигвиджая.

Вторая строка данного стиха имеет такой смысл: если кто-то попытается доказать, что слова и *аланкары*, примененные здесь, соответствуют правилам грамматики, он найдет это исключительно сложным.

Текст 95

*туми ва дийачха кон абхипрайа кари'
бола декхи?" кахилена гауранга шри-хари*

«Скажи нам, какой смысл ты вкладывал в эти *аланкары*?» — спросил Господь Гауранга.

Текст 96

*эта бада сарасвати-путра дигвиджайи
сиддханта на спхуре кичху, буддхи гела какин*

Дигвиджай, великий сын Сарасвати, не мог ответить должным образом, ибо разум покинул его.

Комментарий: Словосочетание *буддхи гела кахин* указывает на то, что разум покинул Дигвиджа. Иными словами, Дигвиджай утратил способность рассуждать.

Текст 97

*сата панча боле випра, прабодхите наре
йей боле, тай доше гауранга-сундара*

Его ничтожные аргументы в свою защиту были моментально опровергнуты Господом Гаурасундарой.

Текст 98

*сакала пратибара палайла кон стхане
апане на буджхе випра, ки боле апане*

Казалось, что разум оставил Дигвиджая, ибо он сам не понимал, что говорит.

Текст 99

*прабху боле, — “э тхакура, пада кичху ара”
падите о пурва-мата шакти нахи ара*

Господь сказал: «Отложим этот стих. Пожалуйста, произнеси другой». Но Дигвиджай не мог более говорить.

Текст 100

*кон читра-тахана саммоха прабху-стхане?
веде о пайена тоха йан’ра видйамане*

Нет ничего удивительного в том, что Дигвиджай растерялся в присутствии Господа. Ведь даже Веды стыдятся предстать перед Ним.

Тексты 101-102

*апане ананта, чатурмукха, панчанана
йан’сабара дриштйе хайа ананта бхувана*

*тан’ра о пайена моха йан’ра видйамане
кон читра, — се випрера моха прабху-стхане*

Господь Брахма, Господь Ананта и Господь Шива создают, поддерживают и разрушают бесчисленные вселенные. Даже они порой оказываются в замешательстве; что же тогда говорить об этом брахмане?

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (2.7.41) Господь Брахма рассказывает Нараде о том, как Господь Гаура-Нараяна околдовал Анантадеву: «Ни я сам, ни великие мудрецы, рожденные до тебя, не знают до конца всемогущую личность Бога. Что же тогда говорить о тех, кто родился после нас? Даже первое воплощение Господа, Шеша, — и тот не может исчерпать это знание, хотя беспрестанно описывает качества Господа десятью сотнями уст».

После того, как Брахма, творец вселенной, похитил телят и мальчиков-пастушков Враджи, Господь Кришна, желая ввести в замешательство Брахму, а также для того, чтобы утешить матерей мальчиков-пастушков, лично принял образы всех исчезнувших телят и мальчиков и оставался таковым в течение целого года. Спустя какое-то время, обратив внимание на особую любовь старших *гопи* к своим сыновьям и аналогичные чувства коров к своим телятам, Господь Баларама стал размышлять: «Что это за магическая сила и откуда она взялась? Кто скрывается за всем этим — полубог или полубогиня? Наверное, это иллюзорная энергия Моего господина Кришны. А иначе кто еще смог бы повлиять на Меня?» («Шримад-Бхагаватам», 10.13.37).

Замешательство Чатурмукха Брахмы описана в «Шримад-Бхагаватам» (10.13.40–45) следующим образом: «Господь Брахма вернулся спустя одно мгновение (по своему времяисчислению); тем временем на Земле прошел целый год. К своему удивлению, Господь Брахма обнаружил, что Господь Кришна, как ни в чем ни бывало, продолжает играть со Своими друзьями и телятами, которые были Его экспансиями. Господь Брахма подумал: «Я похитил мальчиков и телят Гокулы, своей магической силой погрузил их в сон, и они все еще спят. Теперь я вижу, что точно такие же мальчики и телята беззаботно играли с Кришной в течение всего этого года. Нет сомнения в том, что они отличаются от тех, что я похитил и околдовал своей магической силой. Но кто они? Откуда они появились?» Господь Брахма очень долго думал над этим, но не мог найти ответа. Он пытался понять природу двух групп мальчиков и телят, которые, будучи идентичными, существовали независимо друг от друга. Брахма хотел выяснить, какие из них были настоящими, а какие — двойниками. Своей магической силой Господь Брахма пытался обмануть вездесущего Верховного Господа, который не может быть обманут никем и кто Своей энергией иллюзии Сам околдовывает всю вселенную. Поэтому Брахма оказался сам обманут Кришной. Подобно тому, как тьма, вызываемая снегопадом, темной ночью становится незначительной, а сияние светлячка днем становится ничтожным, магические силы низшей личности не способны оказать какое-либо влияние на личность более могущественную. Более того, его сила только уменьшится, если он решит использовать ее против превосходящей силы». Также советуем обратиться к «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 1.72); там мы находим цитату из «Шримад-Бхагаватам» (2.7.41). [Этот стих приведен в начале комментария к данному стиху].

Вот описание того, как Панчанана Шива был околдован энергией Господа. После того, как Господь Хари в образе красавицы Мохини обманул демонов и даровал полубогам небесный нектар, Господь Шива, который путешествует на спине быка и является мужем Умы-Бхавани, вместе с женой пришел к Господу Хари, совершил поклонение Его стопам и обратился к Нему с такими словами («Шримад-Бхагаватам», 8.12.10): «О мой Господь, все мы: я, кого называют лучшим из полубогов, Брахма и великие *риши* во главе с Маричи — рождены из *гуны* благости. Однако все мы околдованы Твоей мистической силой и не можем понять природу Твоего творения. Если даже мы не способны на это, что можно сказать о демонах и людях, которые пребывают в *гунах* страсти и невежества, низших качествах материальной природы? Как они смогут познать Тебя?»

В другом месте «Шримад-Бхагаватам» (8.12.22 и 25) Шри Шукадева Госвами обращается к Махарадже Парикшиту с такими словами: «Господь Шива

наблюдал за очаровательной девушкой, игравшей в мяч, а она иногда украдкой бросала на него взгляды и едва заметно застенчиво улыбалась. Стоило Шиве взглянуть на девушку, а Ей взглянуть на него, как он моментально забыл обо всем, включая самого себя, свою прекрасную жену Уму и сопровождавших его спутников. Вид прелестной девушки совершенно вскружил голову Шиве; его охватило вожделение, и он, даже несмотря на присутствие Бхавани, в безумии погнался за красавицей».

Описание иллюзии, в которой оказались полубоги, приводится в «Кена- и «Талавакара-упанишад»: «Верховный Брахман (Господь Вишну) позволил полубогам одержать победу в битве с демонами. Благодаря победе Господа полубоги обрели славу, но при этом по глупости думали: «Это наша победа! Это наша слава!» Увидев глупость полубогов, Верховный Брахман (Вишну) явился перед ними в образе *якши* или *гандхарвы*. Но несмотря на то, что полубоги видели перед собой Самого Всевышнего, они стали спрашивать друг друга: «Кто эта великая личность, принявшая облик *якши*?» Не найдя ответа, они обратились к Агни: «О знаток Вед, скажи нам, кто эта великая личность? Узнай, кто Он». Агни отвечал: «Да будет так!»

Когда Агни приблизился к Верховному Брахману, Господь сказал: «Кто ты?» Агни ответил: «Я — Агни, прославленный знаток Вед». Верховный Брахман сказал: «Пусть так, но скажи Мне, какова твоя сила?» «Я могу обратить в пепел все в материальном мире,» — отвечал Агни. Тогда Верховный Брахман поместил перед ним соломинку и сказал: «Сожги ее». Агни старался изо всех сил, но так и не смог сжечь соломинку. Победенный Верховной Личностью Бога, он пришел к полубогам и сказал: «Я не могу вам сказать, кто эта личность, принявшая облик *якши*».

Тогда полубоги обратились к Ваю: «О, Ваю, узнай, кто эта личность, принявшая образ *якши*». Ваю отвечал: «Хорошо, я исполню это».

Когда Ваю приблизился к Верховному Брахману, Господь спросил его: «Кто ты?» «Я — Ваю, прославленный бог ветра,» — ответил Ваю. Верховный Брахман сказал: «Пусть так, но скажи Мне, какова твоя сила?» Ваю ответил: «Я могу сдуть все, что угодно». Тогда Верховный Брахман поместил перед Ваю соломинку и сказал: «Сдуй ее». Ваю со всей своей силой пытался сдуть соломинку, но не достиг успеха. Победенный Верховной Личностью, он вернулся к полубогам и сказал им: «Я не знаю, кто эта личность, принявшая облик *якши*».

Тогда полубоги обратились к Индре: «О, Индра, узнай, кто эта великая личность, принявшая облик *якши*». Индра пообещал: «Я узнаю это». Но когда он попытался приблизиться к Верховному Брахману, Тот исчез из поля зрения Индры. В следующее мгновение Индра увидел в небе прекрасную золотую форму богини Умы-деви. Приблизившись к ней, Индра спросил: «Известно ли тебе, кто эта великая личность, принявшая образ *якши*?» Ума-деви ответила Индре: «Он — Верховный Брахман (Господь Вишну). Благодаря Его победе, ты, о Индра, обрел славу». Выслушав эти слова, Индра осознал: то был воистину Верховный Брахман, Господь Вишну».

Текст 103

*лакшми-сарасвати-ади йата йогамайа
ананта-брахманда мохе' йан'сабара чхайа*

Бесчисленные вселенные околдованы силой Майи, тенью Лакшми, Сарасвати и других внутренних энергий Господа.

Комментарий: Йогамайя устраняет покрывающее и стягивающее влияния, порожденные желанием обусловленных душ наслаждаться материей, и помогает последним достичь беспримесного преданного служения Господу Кришне. Однако если обусловленная душа, враждебная Господу, видит в Йогамайе объект своего наслаждения, та же самая энергия околдовывает душу, наказывает ее и бросает в тюрьму — материальный мир. Обусловленные души, пребывающие в материальном пространстве, которое есть поле наслаждений, вследствие своей приверженности временным материальным удовольствиям оказываются во власти тьмы. Поскольку в вечной обители Господа в духовном мире нет таких явлений, как невежество, осквернение и смерть, Йогамайя создает неблагоприятные для преданного служения иллюзии, чтобы обманывать те обусловленные души, которые стремятся к мирским удовольствиям и которые враждебны Господу, несмотря на то, что готова предоставить индивидууму все, что ему необходимо для служения Господу.

Внешняя энергия Господа (Майя) и ее богатства, тени духовных энергий Господа, таких как Лакшми и Сарасвати, простирают сети невежества, награждая обусловленные души, блуждающие по всей вселенной, мирским знанием, противоположным знанию духовному. Однако Майя, внешняя энергия, и ее богатства, тени Маха-Лакшми (внутренней энергии Господа в духовном мире), покрывая иллюзией обусловленные души, враждебные Всевышнему, сами оказываются в замешательстве при виде высших богатств Господа; при этом они непрерывно служат Господу стремясь доставить Ему наибольшее удовольствие, считая себя Его смиренными служанками, полностью зависимыми от Него.

Околдовывая живые существа, враждебные Господу, Майя награждает их плодами совершенных ими поступков. В «Шримад-Бхагаватам» (1.7.4-6) сказано: «Итак, он успокоил свой ум, в совершенстве заняв его связующим процессом преданного служения [бхакти-йогой], в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел Абсолютную Личность Бога и Его внешнюю энергию, полностью находящуюся в Его власти. Хотя живое существо трансцендентно к трем гунам материальной природы, находясь под воздействием этой внешней энергии, оно считает себя порождением материи и потому испытывает материальные страдания. Связующий процесс преданного служения может непосредственно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе. Но люди в большинстве своем не знают этого. Поэтому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание, которые связано с Высшей Истиной».

Текст 104

*тахара пайена моха, йан'ра видйамане
атаэва пачхе се тхакена сарва-кшане*

Но даже она испытывает смущение в присутствии Господа и поэтому всегда находится за Его спиной.

Текст 105

*веда-карта шеша о моха пайа йан'ра стхане
кон читра, — дигвиджайи-моха ва тахане?*

Даже составитель Вед и Ананта Шеша теряются в присутствии Господа. Что же удивительного в том, что растерялся Дигвиджай?

Комментарий: Веда-карта — это либо Господь Брахма, либо Кришна-двайпаяна Вьяса. Похитив телят и увидев затем в Двараке бесчисленное множество многоголовых Брахм, Господь Брахма испытал сильное замешательство. Составив «Махабхарату» и Пураны, Шри Вьясадева, сидя на берегу Сарасвати, чувствовал неудовлетворенность. Очарованный удивительными играми Гопи-джана-валлабхи, Шеша или Анантадева жаждет принять прибежище у *гопи*.

Если такие великие, могущественные и богатые полубоги и мудрецы оказываются в замешательстве при виде высших богатств Господа Нараяны, разве удивительно, что незначительные живые существа, слуги этих полубогов и мудрецов, или же обманутый Дигвиджай также испытывают замешательство? В «Бхагавад-гите» (7.14) сказано: «Невероятно трудно преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы. Однако тот, кто предался Мне, легко выходит из-под ее власти». В «Шримад-Бхагаватам» (8.12.39) Верховный Господь обращается к Господу Шиве с такими словами: «Мой дорогой Шамбху, кто в этом материальном мире, кроме тебя, способен преодолеть Мою иллюзорную энергию? Обычно люди целиком находятся во власти чувственных наслаждений. Воистину, для них оказывается невероятно сложной задача преодоления материальной энергии».

В другом месте «Шримад-Бхагаватам» (10.14.21) Господь Брахма молится Кришне так: «О, величайший! О, Верховная Личность Бога! О, Сверхдуша! О, владыка всей мистической силы! Твои игры непрерывно происходят в трех мирах! Но кто может понять, где, как и когда Ты используешь Свою духовную силу, чтобы совершать эти бесчисленные игры? Никто не в состоянии разгадать тайну действия Твоей духовной энергии».

Текст 106

*манушйе э саба карйа асабхана бада
тени бали, — тан'ра сакала карйа дада*

Обычному живому существу невозможно понять деяния Верховного Господа. Поэтому Его деяния окружены ореолом Его собственной трансцендентной славы.

Текст 107

*муле йата кичху карма карена ишваре
сакали — нистара-хету духкхита-дживере*

На самом деле деяния Верховного Господа предназначены для освобождения обусловленных душ.

Комментарий: Верховный Господь по Своей беспричинной милости воплощается в этом мире и являет здесь Свои многообразные игры на благо живых существ, враждебных Ему. За всеми Его играми стоит Его желание освободить живые существа. В этой связи рекомендуем обсудить стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8), начинающийся со слов *тат те 'нукампам*. Опьяненные внешне сладостными, но в конечном счете неблагоприятными представлениями о жизни, поработанные и враждебные Господу души находят недостатки даже в вечно-благодатной верховной воле Всевышнего. Поэтому они остаются обусловленными или невежественными. Когда в результате благой удачи живое существо начинает осознавать, что оно является вечным слугой Кришны, его покидают страх и скорбь.

Текст 108

*дигвиджайи йади параджайе правешила
шишиа-гана хасибаре удйата хаила*

Дигвиджай был разгромлен, и ученики Господа едва удерживались от смеха.

Комментарий: Словосочетание *параджайе правешила* означает «в преддверии поражения».

Текст 109

*сабарей прабху карилена ниварана
випра-прати балилена мадхура вачана*

Однако Господь остановил их, не позволив смеяться над брахманом; затем Господь обратился к нему с такими сладостными словами:

Текст 110

*“аджи чала туми шубха кара’ васа-прати
кали вичариба саба томара сатхати*

«О, брахман, пожалуйста, иди домой; приходи завтра, и мы продолжим нашу беседу.

Комментарий: Словосочетание *шубха кара’* означает «начинай свой путь» или «иди».

Текст 111

*туми о хаила шранта анека падийа
ниша о анека йайа, шуи тхака гийа”*

Ты, должно быть, устал после столь долгого произнесения стихов; кроме того, сейчас уже довольно поздно. Пожалуйста, отдохни как следует».

Комментарий: Словосочетание *ниша о анека* означает «кроме того, сейчас уже довольно поздно».

Текст 112

*эи-мата прабхура комала вйавасайа
йахаре джинима, сеха духкха нахи пайа*

Поведение Господа было столь благородным и приятным, что никто из побежденных Им не ощущал обиды.

Текст 113

*сеи навадвипе йата адхйапака ачхе
джинийа о сабаре тошена прабху пачхе*

Победив всех учителей Навадвипы, Господь, тем не менее, доставил им удовольствие Своим поведением.

Текст 114

*“чала аджи гхаре гийа васи’ пунтхи чаха
кали йе джиджнаси’ таха балибаре чаха”*

Господь продолжал: «Ступай домой, а завтра, предварительно заглянув в книги, приходи, чтобы вновь попытаться ответить на Мои вопросы».

Текст 115

*джинийа о ка’ре на карена теджа-бханга
сабей хайена прита — хена та’на ранга*

Победив кого-либо из Своих соперников, Господь не оскорблял его. Видя это, ученые оставались довольны Им. Такие игры совершал Господь.

Комментарий: Словосочетание *теджа-бханга* означает «препятствовать чьему-либо престижу».

Текст 116

*атаэва навадвипе йатека пандита
сабара прабхура прати мане бада прита*

Поэтому все ученые Навадвипы относились к Господу с большой любовью.

Текст 117

*шишийа-гана-самхати чилила прабху гхара
дигвиджайи хаила лиджджитта-антара*

Господь вернулся домой в сопровождении учеников, а Дигвиждая охватило чувство стыда.

Текст 118

*духкхита хаила випра чинте’ мане-мане
“сарасвати торе вара дилена апане*

Пребывая в глубокой скорби, брахман размышлял: «Меня благословила Сарасвати.

Тексты 119-120

*нйайа, санкхйа, патанджала, мимамса-даршана
вайшешика, веданте нипуна йата джана*

*хена джана на декхилун самсара-бхитаре
джините ки дайа, мора сане какша каре!*

До сего дня мне не приходилось встречать кого-либо (будь он ученым *нъяи, санкхьи, Патанджали, мимамсы, вайшешики* или Веданты), кто смог бы просто сразиться со мной, не говоря уже о том, чтобы победить меня в споре!

Комментарий: «Я встречал многих ученых, знатоков шести направлений философской мысли, но никто из них даже не осмелился вступить со мной в спор, не говоря уже о том, чтобы победить меня».

Текст 121

*шишу-шастра вйакарана падайе брахмана
се море джинула, — хена видхира гхатана!*

Этот брахман — всего лишь учитель грамматики, Он учит детей. Но при этом Он смог одолеть меня. Как же это возможно? Видно, на то была воля провидения!

Комментарий: «Этот юноша-брахман учит детей грамматике. Но, увы! Увы! Из-за своих прошлых грехов я побежден Им. Среди шести ветвей ведического знания грамматика подобна лику Вед и является базисным предметом, с которого следует начинать изучение священных писаний. Неоспорим тот факт, что невозможно стать знатоком *шастр, аланкар, смрити* или философии, лишь изучив грамматику. Но этот искушенный в грамматике юноша смог победить меня — того, кто сам побеждал во множестве научных споров».

Тексты 122-123

*сарасватира варе анйатха декхи хайа
эхо мора читте бада лагила самшайа*

*деви-стхане мора ва джанмила кона доша?
атаэва хаила тора пратибха-санкоча?*

Похоже, благословения Сарасвати бесплодны. В этом состоит мое сомнение. А может, я совершил какое-либо оскорбление ее стопам и оттого мой разум ослабел.

Комментарий: «Поскольку меня одолел в споре этот молодой учитель грамматики, следует заключить, что благословение, данное мне моей почитаемой госпожой Сарасвати-деви, бесплодно. Это происшествие породило множество сомнений в моем уме. Или же богиня, которую я удовлетворил своим служением и от которой я получил благословение стать Дигвиджаем, лишила меня своей милости в результате нанесенного мной оскорбления ее стопам. А иначе как

объяснить тот факт, что неискушенный юноша, обычный учитель грамматики легко одолел меня в споре?»

Текст 124

*авасйа ихара аджи буджхиба карана”
эта бали’ мантра-джате васила брахмана*

Я должен понять причину своего поражения». Размышляя подобным образом, брахман стал повторять свою мантру.

Текст 125

*мантра джапи’ духкхе випра шайана карила
свапне сарасвати випра-саммукхе аила*

Повторив мантру, опечаленный брахман отправился спать. Во сне ему привиделась богиня Сарасвати.

Текст 126

*крипа-дриштие бхагйаванта-брахманера прати
кахите лагила ати-гопйа сарасвати*

Милостиво взглянув на удачливого брахмана, богиня Сарасвати обратилась к нему с такими словами:

Текст 127

*сарасвати болена, — “шунаха, випра-вара!
веда-гопйа кахи эи томара гачара*

«О, лучший из брахманов, послушай меня, — я открою тебе великую тайну Вед.

Тексты 128-129

*ка’ро стхане каха айди э-сакала катха
табе туми сигхра хаиба алпау сарватха*

*йан’ра тхани томара хаила параджайа
ананта-брахманда-натха сеи сунничайа*

Если ты расскажешь об этом кому-либо, тебя ожидает быстрая смерть. Знай, что юноша, победивший тебя, есть Господь бесчисленных вселенных.

Комментарий: Сарасвати-деви пришла во сне к Дигвиджай Пандиту, который повторял для нее мантры, и сказала ему: «Если ты расскажешь кому-либо о том, что сейчас узнал от меня, а именно о явлении в мир скрытого воплощения Верховного Господа, тебя ждет скорая, неминуемая смерть».

Поскольку Кешава Бхатта, духовный учитель Гангалы Бхатты, открыл другим то, что узнал во сне от Сарасвати о Шримане Махапрабху, он умер преждевременно. После этого, как говорит молва, Гангалья Бхатта дал посвящение брахману из Кашмира и назвал его так же — Кешава. Из этого

следует, что Дигвиджай Пандит, о котором говорится здесь, это не Кешава Кашмири, а *пандит* по имени Кешава Бхатта.

Текст 130

*ами йан' ра пада-падме нирастара даси
саммукха хаите апанаре ладжджа васи*

Я — вечная служанка Его лотосных стоп, и я стыжусь появляться перед **Ним**.

Текст 131

[Когда Нарада Муни спросил об истинной природе Господа Вишну и Майи, Брахма склонился перед Всевышним Господом и произнес следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (2.5.13):]

*виладжджаманайа йасйа стхатум икша-патхе 'муйа
вимохита викаттханте мамахам ити дурдийах*

«Стыдясь себя, иллюзорная энергия Господа не претендует на превосходство, но те, кто введен ею в заблуждение, постоянно несут вздор, поглощенные мыслями: „Это я, это мое“».

Комментарий: «Поскольку в предыдущем стихе [«Шримад-Бхагаватам», 2.5.12] говорится о взаимоотношениях Господа и Майи и о том, что Майя неодолима, может сложиться впечатление, что Господь также находится под ее влиянием. В данном стихе подобное сомнение рассеивается. Майя думает так: «Господу известна моя двуличная, обманчивая природа». Поэтому Майя стыдится предстать перед Господом и не может в Его присутствии проявить свою силу. Но мы, околдованные невежеством, гордимся собой, рассуждая в категориях «я» и «мое». Этот стих является ответом на предыдущий стих, в котором был поставлен вопрос о том, кто создал вселенную». (Таков комментарий Шридхары Свами.)

«Сбитые с толку Майей, которая стыдится предстать перед Господом, безгрешным и полным трансцендентных (*сач-чид-ананда*) качеств, мы прославляем сами себя, рассуждая в категориях «я» и «мое». («Крама-сандарбха».)

Слово *виладжджаманайа* в данном стихе указывает на то, что деятельность Майи, направленная на то, чтобы вводить в заблуждение живые существа этого мира, не доставляет удовольствия Верховному Господу.

Текст 132

*ами се балийе, випра, томара джихвайа
тахана sammukhe шакти на vase амайа*

О, брахман, хотя я говорю через твои уста, в Его присутствии я не имею **никакой силы.**

Тексты 133-134

*амара ки даи, шеша-дева бхагаван
сахасра-вадане веда йе каре вйакхйана*

*аджи-бхава-ади йан'ра упасана каре
хена 'шеша' моха мане мане йанхара гочаре*

Что говорить обо мне, если даже Господь Ананта Шеша, объясняющий священные писания тысячьо уст, Тот, кому поклоняются Брахма и Шива, также чувствует смущение в Его присутствии.

Текст 135

*парабрахма, нитйа, шуддха, акханда, авйайа
парипурна хай' вайше сабара хридаи*

Он — Верховный Брахман, вечный, чистый, полный и неистощимый Господь, находящийся в сердце каждого.

Комментарий: Шри Гаурсундара возлежит в океане молока в образе Анируддхи, Сверхдуши, пребывающей в сердцах всех живых существ. Он же возлежит в океане Гарбходака в образе Прадьюмны, который есть единая Сверхдуша и источник всех вселенных. Он един, неделим, непогрешим и вечно чист. Он — Кширодакашайи Вишну, и тот, кто считает Его отделенным от Гарбходакашайи Вишну, не сможет обрести полное знание. Точно так же тот, кто считает Габходакашайи Вишну отличным от Кширодакашайи Вишну, не сможет обрести полного самоосознания, и тот, кто считает Кширодакашайи Вишну отличным от Санкаршаны, не сможет полностью постичь Абсолютную Истину. В действительности Абсолютная Истина, изначальная Личность Бога, Господь Гаура-Кришна — это Шри Баладева Прабху, первая *чатур-вьюха*, вторая *чатур-вьюха* и три образа Вишну, возлежащие в океанах Карана, Гарбха и Кшира. Если человек считает локализованную, суммарную, Карана-, Гарбха- и *вира*-формы Господа Вишну отдельными друг от друга образами Абсолютной Истины, его иллюзии и материальные представления усилятся. Желая устранить эти ложные воззрения, Сарасвати-деви явила знание о том, что Шри Гаурасундара есть источник всех воплощений Вишну и что Он неотличен от Шри Враджендра-нанданы, сына царя Враджи.

Тексты 136-137

*карма, джнана, видйа, шубха-ашубхади йата
дришйадришйа, — томаре ва кахибана ката*

*сакала пралайа (праварта) хайа, шуна, йан'ха хаите
сеи прабху випра-рупне декхила сакшате*

Деятельность ради плодов, умозрительные размышления, материальное знание, благочестивая и неблагочестивая деятельность, непосредственное и косвенное восприятие и все, о чем я не способна сказать, создаются и разрушаются Господом, который повстречался тебе в образе брахмана.

Комментарий: Слово *карма* указывает на ведические ритуалы, такие, как совершение огненных жертвоприношений, направленных на обретение мирских плодов. Цель или предназначение *кармы* — *бхукти*, или материальные наслаждения; цель *гьяны*, или размышления о безличном Брахмане — *мукти*, освобождение; цель же *бхагават-бхакти*, или преданного служения Верховному Господу — неотлична и неотделима от средства достижения этой цели, то есть это *бхагават-према*, любовь к Богу. Слово *видья* в данном стихе указывает на материальное знание, целью которого является обретение чувственных удовольствий. В «Мундака-упанишад» (1.5) сказано: *татрапара риг-ведо яджур-ведах сама-ведо 'тхарва-ведах шикши калпа вьякаранам нируктам чхандо джотишам ити.* — «Все Веды: Риг-веда, Яджур-веда, Сама-веда, Атхарва-веда — и все приложения к ним, такие, как *шикши*, *калпа*, *вьякарана*, *нирукта*, *чханда* и *джьотиша*, принадлежат к низшей системе материального знания [*апара видья*].»

Словосочетание *шубха-ашубха* означает «благоприятный и неблагоприятный» или же «хороший и плохой». Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (11.28.4):

*ким бхадрам ким абхадрам ва двайтасйавастунах кийат
вачодитам тад анритам манаса дхйатам эва ча*

«То, что можно высказать с помощью материальных слов и то, на что можно медитировать с помощью материального ума, не является высшей Истиной. Что же тогда можно назвать хорошим, а что — плохим в этом иллюзорном мире двойственности? И как измерить границы добра и зла?»

В «Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 4.176) сказано:

*'двайте' бхадрабхадра-джнана, саба — 'манодхарма'
'эй бхала, эи манда', — эй саба 'бхрама'*

«В материальном мире все представления о хорошем и плохом являются измышлениями. Поэтому ошибочно говорить: «Это хорошо, а это плохо».

Слово *дришйадришйа* указывает на все объекты, находящиеся в пределах прямого или косвенного восприятия. Другое прочтение данного слова — *душйадушйа*, что означает «съедобное и несъедобное» или «чистое и нечистое» (имеются в виду разнообразные виды объектов материального чувственного наслаждения).

Преданное служение Господу не имеет ни начала, ни конца. Все остальное в мире создается и разрушается. Тот, кто управляет процессами творения и разрушения, есть Верховный Господь, Шри Гаурасундара; Он — тот, кого ты встретил в образе юного *брахмана*-бенгальца, учителя грамматики. Хотя Он есть единственный источник и причина творения, поддержания и разрушения мира, Он же является повелителем Майи, и Он всегда пребывает за пределами *гун* материальной природы. Поэтому не считай Его Господом Брахмой, который, приняв прибежище *гуны* страсти, создает материальный мир, и не считай Его Господом Шивой, который силой *гуны* невежества уничтожает материальный мир.

Другое прочтение слова *карма* — *бхукти*, или материальное наслаждение, а другое прочтение слова *дришйадришйа* — *душйадушйа*. Объекты, которые можно видеть с помощью материальных глаз, называются *дришья*, а все, что

трудно понять и что находится за пределами мирского восприятия, но при этом является материальным, называется *адришья*. Восприятие Йогамаи, духовной энергии Господа, с позиции преданного служения и восприятие Махамайи, материальной энергии, с платформы материальных наслаждений, не есть одно и то же.

Текст 138

*абрахмади йата, декха, сукха-дуккха пайа
сакала, джиниха, випра, ихана аджнайа*

Знай, что все, включая Господа Брахму, наслаждаются плодами своих прошлых поступков, переживая счастье и страдание лишь по Его воле.

Комментарий: Все полубоги во главе с Брахмой наслаждаются счастьем и испытывают страдания под влиянием Майи; однако Господь Вишну не принадлежит к разряду живых существ, вынужденных испытывать временные счастье и страдание. Полубоги во главе с Брахмой не обладают независимостью; все они находятся во власти Майи; они — сыновья Вселенской Матери, которая хранит все мироздание в своей утробе. Но Господь Вишну — повелитель Майи; хранительница вселенной, Мать мира, Махамаяя стоит за спиной Господа, не решаясь показаться Ему на глаза.

Текст 139

*матсья-курма-ади йата, шуна аватара
эи прабху вина, випра, кичху нахе ара*

Выслушай меня, о брахман! Все воплощения, такие, как Матсья и Курма, неотличны от Него.

Комментарий: Несмотря на то, что временные (*наймиттика*) воплощения Господа, такие, как Матсья и Курма, совершают Свои вечные игры на Вайкунтхе, Они приходят в этот мир с определенной целью. Сам Гаурасундара являет Себя на Вайкунтхе в образах Своих временных воплощений, которые есть части Его полных частей, и оттуда нисходит в материальный мир. На самом деле не существует разницы между Гаурасундарой и Его воплощениями, такими, как Матсья и Курма; различие между Ними проявляется лишь в характере Их игр.

В этой связи рекомендуем читателю обратиться к комментарию к «Чайтанья-бхагавате» (Ади-кханда, 2.169 и 171-1730), где содержится описание воплощений Гаура-Кришны, таких, как Матсья, Курма, Вараха, Нрисимха, Вамана и Рамачандра. [Данное объяснение приложимо и к следующим трем текстам.]

Текст 140

*эи се вараха-рупэ кишти-стхапаита
эи се нрисимха-рупэ прахлада-ракшита*

В образе Господа Варахи Он освободил Землю, а в образе Нрисимхи защитил Прахладу.

Текст 141

*эи се вамана-рупэ балира дживана
йан'ра пада-падма хаите гангара джанамма*

Как Господь Вамана Он очень дорог Махарадже Бали. От лотосных стоп Ваманы берет начало священная река Ганга.

Комментарий: Воплощение Господа в образе Ваманадевы упоминается в «Рик-самхите». Описание игр Ваманы приводится в «Рик-самхите» с целью привести начинающих преданных к уровню, необходимому для изучения Вед. Все объекты материального наслаждения в пределах трех миров, доступные обусловленным душам, опирающимся на материальные способы познания, в одно мгновение оказались во власти сверхъестественно могущественного Ваманадевы. Он есть Тот, кого славят *мантры* Риг-веды. Таков урок данного повествования. Описывая божественную силу Тривикрамы-Вишну, «Махабхарата», содержащая в себе комментарии к Ведам, рассказывает о славе других воплощений Господа. Подробное объяснение «Махабхараты» содержится в «Шримад-Бхагаватам».

Атеисты думают, что могущество Тривикрамы ограничено, поэтому они не хотят принять другие воплощения Господа Вишну, повелителя Майи. Господа можно постичь лишь по Его милости. Те, кто полагается в этом исключительно на материальное знание, не могут понять природы Абсолютной Истины, подобно тому, как карлик не может достать луну. Философы-материалисты, не способные осознать свое духовное «я», считают, что вездесущий Господь Вишну ограничен определенной формой. Поэтому им не удастся встать на путь преданного служения Господу; они остаются во власти материальной природы и, одуроченные Майей, отождествляют себя с ложным эго. Такие люди, привязанные к объектам, не связанным с Господом, не могут обрести Его милости. В этой связи советуем обсудить стихи «Катха-упанишад» (1.2.23) и «Мундака-упанишад» (3.2.3), где сказано: *йам эвайша вринуте тена лабхьяс/ тасьяйша атма вивринуте танум свам* — «Только тот, кого выбрал Господь, сможет познать Его. Такому человеку Господь явит Свой истинный лик».

Текст 142

*эи се хаила аватирна айодхйайа
вадхила равана душта ашеша-лилайя*

Господь явился в Айодхье и затем убил Равану; такова одна из Его игр.

Текст 143

*ухане се васудева-нанда-путра бали
эбе випра-путра видйа-расе кутухали*

Его знают как сына Васудевы и Нанды; теперь же Он пришел в мир как сын брахмана и наслаждается Своими играми в образе ученого.

Текст 144

*веде о ки джанена ухана аватара?
джанаиле джанайе, анйатха шакти ка'ра?*

Но знают ли Веды это воплощение Господа? Кто может узнать Господа, пока Он Сам не явит Себя?

Текст 145

*йата кичху мантра туми джапиле амара
дигвиджайи-пада-пхала на хайа тахара*

Получение титула Дигвиджайи не является истинным плодом твоего воспевания *мантр* и твоего поклонения мне.

Текст 146

*мантра йе пхала, таха эбе се паила
ананта-брахманда-натха сакшате декшила*

Истинный плод твоего воспевания и поклонения состоит в том, что ты смог увидеть Господа бесчисленных вселенных.

Текст 147

*йаха шигхра, випра, туми ихана чаране
деха гийа самарпана караха ухане*

Поэтому, о брахман, иди немедленно и прими прибежище Его лотосных стоп.

Текст 148

*свапна-хена на маниха э-саба вачана
мантра-ваше кахилана веда-сангопана*

Не думай, что ты всего лишь видишь сон. Не пренебрегай моими словами. Ты покорила меня силой своего воспевания *мантры* — поэтому я рассказываю тебе о том, чего не знают Веды.

Текст 149

*эта бали' сарасвати хаила антардхана
джагилена випра-вара маха-бхагйаван*

Произнеся эти слова, Сарасвати исчезла, и самый удачливый из брахманов пробудился ото сна.

Текст 150

*джигийай матра випра-вара сеи-кшане
чалилена ати усах-кале прабху-стхане*

Ранним утром, сразу после пробуждения, брахман отправился к дому Господа.

Текст 151

*прабхуре асией випра дандават хаила
прабху о випрере коле карийа тулила*

Придя к Господу, брахман склонился перед Ним; Господь поднял брахмана с земли и обнял его.

Текст 152

*прабху боле — “кене бхай, э ки вйавахара?”
випра боле, — “крипа-дришти йехена томара*

Господь сказал: «О, брахман, почему ты пришел так рано? В чем причина такого твоего поступка?» Брахман отвечал: «Причина тому — Твой милостивый взгляд».

Текст 153

*прабху боле — “дигвиджайи хаила апане
табе туми амаре э-мата кара’ кене?”*

Господь сказал: «Ты — победитель споров. Почему же ты говоришь со Мной таким образом?»

Текст 154

*дигвиджайи болена, — “сунаха, випра-раджа!
тома’ бхаджелей сиддха хайа сарва-каджа*

Дигвиджай ответил: «О, царь среди брахманов, пожалуйста, выслушай меня. Просто поклоняясь Тебе, можно достичь совершенства в любом виде деятельности.

Текст 155

*кали-йуге випра-рупне туми нарайана
томаре чините шакти дхаре кон джана?*

Ты — Верховная Личность Бога, Господь Нараяна. Однако Ты явился в век Кали в образе брахмана. Кто может узнать Тебя?

Текст 156

*такхани мора читте джанмила самшайа
туми джиджнасиле, мора вакйа на спхурайа*

Когда Ты задал мне вопрос, на который я не смог найти ответа, в моем уме возникло сомнение.

Текст 157

*туми йе агарва прабху — сарва-веде кахе
таха сатйа декхилун, анатха кабху нахе*

О, Господь, в Ведах говорится, что Ты лишен гордости. Теперь я убедился в этом воочию. У меня нет более сомнений в этом.

Текст 158

*тина-бара амаре карила парабхава
татхапи амара туми ракшила гаурава*

Хотя Ты победил меня трижды, Ты не унизил моего достоинства.

Текст 159

*эхо ки ишвара-шакти вине анйе хайа?
атаэва, туми — нарайана шуннишчайя*

Возможно ли это для кого-либо, кроме Верховного Господа? Ты, несомненно, Сам Господь Нараяна.

Тексты 160-162

*гауда, трихута, дилли, кашми-ади кари'
гуджарата, виджайя-нагара, канчи-пури
анга, банга, тайланга, одхра, деша ара ката
пандитера самаджа самсаре ачхе йата
душибе амара вакйа, — се тхакука дуре
буджхитей кона джана шакти нахи дхаре*

Куда бы я ни пошел — в Гауду, Трихуту, Дели, Каши, Гуджарат, Виджаянагар, Канчипуру, Ангу, Бенгалию, Андхру, Ориссу, — везде я встречал ученых. Но никто из них не мог даже понять моих слов, не говоря уже о том, чтобы победить меня.

Текст 163

*хена ами тома' стхане сиддханта карите
на парину, саба буддхи гела кон бхите?*

Хотя я искушенный ученый, я не нахожу сил, чтобы высказать тебе свои заключения. Я не могу понять, что произошло с моим разумом.

Текст 164

*эи карма томара ашчарйа кичху нахе
'сарасвати пати туми', — деви море кахе*

Но в этом нет ничего удивительного, ибо Ты — супруг и повелитель Сарасвати. Об этом она сказала мне сама.

Текст 165

*вада-шубха-лагне аилана навадвите
тома' декхилана дубийя йе бхава-куне*

Время, которое я выбрал для того, чтобы посетить Навадвипу, оказалось самым удачным. Хотя я тонул в колодце материальной жизни, так или иначе мне удалось встретить тебя.

Комментарий: «Я пришел в Навадвипу в благоприятный момент времени и благодаря этому обрел Твой *даршан*. Человек, который тонет в колодце материальной жизни, не может видеть Тебя. Также и я пребывал в опьянении от своих достижений в материальном знании, но мне выпало счастье встретиться с Тобой. Это произошло благодаря благочестивым поступкам, совершенным мной в прошлом».

Текст 166

*авидйа-васана-бандхе мохита хаййа
ведана пасари' таттва апана' ванчиййа*

Невежество и материальные желания околдовали меня, и я, обманутый самим собой, путешествовал по миру, забыв о своем вечном положении.

Комментарий: Когда живое существо забывает о самоосознании, оно становится равнодушным к служению Господу, и его связывают желания материальных наслаждений. Обусловленные души, находящиеся во власти Майи, глупы в силу влияния материального знания и не способны к самоосознанию.

Текст 167

*дайва-бхагйе паилана тома' дарашиане
эбе крипа-дриштйе море караха мочане*

Я встретил Тебя благодаря великой удаче; пожалуйста, освободи меня Своим милостивым взглядом.

Текст 168

*пара-упакара-дхарма — свабхава томара
тома' вине шаранйа дайялу нахи ара*

Ты всегда помогаешь другим; я думаю, в мире нет иного прибежища и источника сострадания, кроме Тебя.

Комментарий: Вторая строка данного стиха объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (3.2.23), где Уддхава, страдающий от разлуки с Кришной, говорит: «Где я найду покровителя более милостивого, чем Он, пожаловавший вероломной ведьме [Путане] место матери, несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу».

В другом месте «Шримад-Бхагаватам» (10.48.26) Шри Акрура возносит молитвы Кришне и Балараме, когда Они приходят в его дом: «Какой ученый человек будет искать иное прибежище, кроме Вас? Вы — нежные, благодарные и правдивые благожелатели Своих преданных. Тем, кто поклоняется Вам в умонастроении искренней дружбы, Вы даруете все, что бы они ни пожелали; Вы готовы отдать им Самих Себя, и при этом Вы остаетесь неизменными».

Текст 169

*хена упадеша море каха, махашайя!
ара йена дурвасана читте нахи хайя”*

О, Господь, пожалуйста, наставь меня так, чтобы в моем сердце не осталось материальных желаний».

Текст 170

*эи-мата какувада анека карийя
штути каре дигвиджайи ати-намра хайя*

Произнеся много жалобных слов, Дигвиджай вознес смиренные молитвы Господу.

Текст 171

*шунийя випрера каку шри-гаурасундара
хасийя тахана кичху карила уттара*

Выслушав краткие речи брахмана, Шри Гаурасундара, улыбнувшись, ответил:

Текст 172

*“шуна, двиджа-вара, туми — маха-бхагйаван
сарасвати йахара джикхвайя адхистхана*

«Послушай, о лучший из брахманов! Ты — самый удачливый человек, ибо сама Сарасвати-деви пребывает на твоём языке.

Тексты 173-174

*‘дигвиджайя карибя’, видйара карйя нахе
ишваре бхаджиле, сеи видйя ‘сатйя’ кахе*

*мана дийя буджха, деха чхадийя чалиле
дхана ва пауруша санге кичху нахи чале*

Тот, кто стремится покорить три мира, неправильно использует обретенное им знание; но правильно поступает тот, кто, обрета знание, начинает поклоняться Верховному Господу. Попытайся понять: когда приходит время смерти, человек не может взять с собой накопленные богатства и приобретенную репутацию.

Комментарий: Глупые материалисты считают, что материальное и духовное знание едины. На этом основании они приходят к заключению о том, что рабство материального знания является платформой истинного знания. Желание живого существа победить всех остальных (*дигвиджайя*) рождается из ложного эго, которое, в свою очередь, появляется из самого материального рабства. В действительности *видья*, или знание, означает преданное служение Господу Вишну. Это, несомненно, так, ибо человек не может взять с собой в момент смерти богатство, физическую силу или здоровье. Тот, для кого материальные

удовольствия являются высшей ценностью жизни, всегда использует богатства, знание и физическую силу, чтобы расширить свои чувственные наслаждения. Однако все это имеет ценность лишь до тех пор, пока человек жив.

Текст 175

*этеке маханта саба сарва парихари'
карена ишвара-сева дридха-читта карि'*

Поэтому преданные оставляют усилия к обретению материальных благ и с твердой решимостью служат Верховному Господу.

Комментарий: «Принимая все это во внимание, великодушные преданные оставляют корыстные желания и перестают полагаться на что-либо материальное. Вместо этого они со всей решимостью отдают себя преданному служению, посвящая ему свои жизни».

Текст 176

*этеке чхадийа випра сакала джанджала
шири-кришна-чарана гийа бхаджаха сакала*

Поэтому, о брахман, оставь общение с материалистами и немедленно начни поклоняться лотосным стопам Господа Кришны.

Комментарий: «Откажись от желания внешнего материального успеха и, не теряя ни минуты, начни поклоняться лотосным стопам Шри Радха-Говинды».

Теперь, когда Шри Кешава Бхатта принял наставления Шри Гаурасундары, оставив выводы шести направлений философской мысли, которых он придерживался ранее, в его памяти по милости Махапрабху всплыли десять стихов, составленных Шрилой Нимбаркой Ачарьей. Наставление Гаурасундары служить Радха-Говинде пробудило в сердце Кешавы невысказанные настроения его духовных предшественников. До тех пор, пока Кешава Бхатта не обрел милости Господа, он не проявлял интереса к этим стихам своих гуру-предшественников и оставался равнодушным к служению лотосным стопам Радха-Говинды. Вместо этого он стремился стать Дигвиджаем, чтобы стяжать мирскую славу.

Текст 177

*йават марана нахи упасанна хайа
тават севаха кришна карийа нишчайа*

До самой смерти с верой служи Господу Кришне.

Комментарий: Тот, кто отвергает служение Кришне, не сможет правильно объяснить смысл Веданта-даршаны, которая является одной из шести ветвей философии. Получив наставление в школе *бхакти*, составитель «Краматипики» повелел своим ученикам, во главе с Гангальей Бхаттой, поклоняться Радха-Говинде.

Спустя некоторое время Кешава и другие ученые из Кашмира оставили покровительство Шримана Махапрабху и встали на другой путь. Отказавшись от милости Махапрабху, Кешава Кашмири и другие так называемые последователи Шри Нимбарка-сампрадаи, а также так называемые ученые из Шри Валлабха-

сампрадаи отвергли в высшей степени благоприятные и чистые лотосные стопы Шримана Махапрабху, которому поклонялся составитель «Крама-дипики», и выбрали иной путь. Шри Санатана Госвами и Шри Гопала Бхатта Госвами видели в Кешавачарье, составившем «Крама-дипику», преемника милости Шримана Махапрабху. На этом основании они использовали материалы «Крама-дипики» при составлении *смрити-шастр* для Гаудия-вайшнавов. Позже последователи Кешавы Кашмири оставили лотосные стопы Махапрабху в попытке создать независимую *сампрадаю*.

Тексты 178-179

*сеи се видйара пхала джаниха нишчайя
'кришна-пада-падме йади читта-витта райя'
маха-упадеша эи кахилун томаре
'сабе вишну-бхакти сатйа ананта-самсаре'*

Знай: цель познания — сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. В мире нет другой истины, кроме преданного служения Верховному Господу Вишну».

Комментарий: Шри Гаурасундара сказал: «Если живые существа посвящают свои знание, опыт и богатства служению Господу Хари, они обретут высшее благо. Это важное наставление навечно утвердит в этом мире истинный смысл служения Вишну. Все здесь когда-нибудь изменится и исчезнет, но вечное служение Господу Вишну останется навсегда».

Текст 180

*эта бали' махапрабху сантошита хаийа
алингана карилена двиджере дхарийя*

Сказав так, Господь с большим удовлетворением обнял брахмана.

Текст 181

*пайя вайкунтха-найакера алингана
випрера хаила сарва-бандха-вимочана*

Когда Господь, повелитель Вайкунтхи, обнял его, брахман мгновенно освободился от материального рабства.

Текст 182

*прабху боле, — “випра, саба дамбха парихари'
бхаджа гийа кришна, сарва-бхуте дайа карй'*

Затем Господь сказал: «О, брахман, оставь свою гордость, поклоняйся Кришне и проявляй сострадание к живым существам.

Текст 183

*йе кичху томаре кахилена сарасвати
се сакала кичху на кахиба канха' прати*

Не рассказывай другим то, что ты тайно узнал от Сарасвати.

Текст 184

*веда-гухйа кахиле хайа парамайу-кшайа
паралоке та'ра манда джаниха нишчайа"*

Если человек откроет людям тайны более сокровенные, чем знание Вед, он сократит свою жизнь и приостановит свое духовное восхождение в следующей жизни.

Комментарий: Раскрыв сокровенный смысл *мантры*, человек не сможет обрести благо в этом мире; вместо этого продолжительность его жизни сократится, ибо это попытка сделать тайное сокровище достоянием людей, не стоящих на необходимом уровне. Если человек открывает значение сокровенных *мантр* неверующим людям, последние злоупотребят полученным ими знанием и станут проповедовать мирские учения, такие, как *баула*, *сахаджия* и *смарта*, выдавая их за преданное служение Господу. Поэтому даже такая ошибка, как принятие недостойного ученика, может привести к прямо противоположному результату.

Текст 185

*паййа прабзура аджна сеи випра-вара
прабхуре карийа данда-пра нама вистара*

Получив наставления Господа, лучший из брахманов склонился к Его стопам.

Текст 186

*пунах пунах пада-падма карийа вандана
маха-критакритйа хай' чалила брахмана*

Брахман много раз поклонился Господу и, испытывая огромное удовлетворение, отправился домой.

Текст 187

*прабхура аджнайа бхакти, виракти, виджнана
сеи-кшане випра-дехе хаила адхистхана*

Когда брахман получил наставления Господа, в его сердце немедленно пробудились отречение, знание и преданное служение.

Комментарий: Обретя милость Шри Гаурасундары, Дигвиджай Шри Кешава Бхатта достиг успеха. Он принес поклоны лотосным стопам Шримана Махапрабху, зная о том, что они есть источник всей благой удачи. Уполномоченный Господом, Кешава Бхатта одновременно обрел такие великие достоинства, как служение Господу, осознание Абсолютной Истины и отречение от всего, что не связано с Господом.

Хотя Кешава Бхатта получил посвящение в линии вайшнавов, позже его последователи утратили милость Шри Гауры. Игра, в которой непреданный

Кешава Бхатта становится преданным, является исключительно сокровенной, ибо до этого момента Шри Гаурасундара не даровал никому в этом мире благословение преданного служения. До сего дня истинные последователи Кешавы Бхатты с почтением относятся к преданному служению, которое тот обрел по милости лотосных стоп Шри Гауры.

Текст 188

*котха гела брахманера дигвиджайи-дамбха
трина хаите адхика хаила випра намра*

От гордости Дигвиджая не осталось и следа; теперь он чувствовал себя ничтожнее травинки.

Комментарий: Кешава Бхатта перестал считать себя Дигвиджаем и был инициирован Господом в мантру: *тринад апи сунича*.

Тексты 189-190

*хаста, гхода, дола, дхана, йатека самбхара
патрасат карийа сарвасва апанара
чалилена дигвиджайи хаийа асанга
хена-мата шри-гауранга-сундарера ранга*

Он раздал своих слонов, коней, паланкины, богатства и все свое имущество достойным людям. Дигвиджай продолжил свои странствия, следуя принципам отречения. Таковы игры Шри Гаурасундары.

Комментарий: Словосочетание *патрасат карийа* указывает на то, что Дигвиджай Кешава, раздав все свое имущество достойным людям, стал человеком отреченным, то есть свободным от любой материальной собственности.

Текст 191

*тахана крипара эи свабхавика дхарма
раджйа-пада чхади' каре бхикшукера карма*

Милость Господа обладает такой природой, что тот, кто удостоился ее, будь он даже царь, сможет легко оставить трон и царские регалии ради того, чтобы стать нищим.

Комментарий: Преданные Шри Гаурасундары следуют по стопам Господа, отказываясь от славы и почестей и становясь нищими странниками (*триданди-санньяси*). Это означает, что они перестают считать себя *кшатриями* и *вайшьями*, принимая брахманические принципы. *Гаура-нагари* и последователи других *апа-самапрадай*, таких, как домохозяева-*баулы*, обращают предметы, предназначенные для служения Шри Гаурасундаре, в объекты своего собственного наслаждения. Подобные действия вступают в противоречие с принципами преданного служения.

Текст 192

*кали-йуге та'ра сакши шри дабира-кхаса
раджйа-пада чхади' йан'ра аранье виласа*

В Кали-югу главный пример этого — Шри Дабир Кхаса, который оставил царство для того, чтобы жить в лесу.

Комментарий: В этой связи рекомендуем обсудить следующий стих из «Чайтнья-чаритамриты» (Антъя-лила, 6.220): «Отречение есть первостепенный принцип, поддерживающий жизни преданных Шри Чайтаньи Махапрабху. Видя их отречение, Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху испытывает радость».

Шри Дабир Кхаса оставил свое предыдущее имя и принял имя Шри Рупа Госвами, которое дал ему Шри Гаурасундара. Таков пример третьей из пяти *самскар*, предназначенных для инициированных вайшнавов.

Словосочетание *аранье виласа* означает «жить в лесу Вриндавана». Тот, кто живет во Вриндаване, должен быть свободен от желаний материальных чувственных наслаждений, присущих *сахаджиям*.

Текст 193

*йе вибхава нимитта джагате камйа каре
паийа о кришна-дама таха парихаре*

Даже если слуга Кришны обретает то, ради чего обычные люди готовы тяжело трудиться, он легко отказывается от этого.

Комментарий: Трансцендентные преданные не питают почтения к богатствам, которых добиваются обыватели-материалисты, следующие по стопам *смартов*.

Текст 194

*тават раджйади-пада 'сукха' кари' мане
бхакти-сукха-махима йават нахи джане*

Человек способен наслаждаться царскими богатствами только в том случае, если ему неизвестно счастье преданного служения.

Комментарий: До тех пор, пока естественная склонность к совершению преданного служения Господу не пробудится в сердце человека, он будет нуждаться в чем-то материальном. Однако осознавшие себя души, понимая, что материальные объекты чувств бесполезны, остаются безразличными к материальному успеху и процветанию. Для материальных тела и ума враждебность Господу естественна; поэтому обусловленная душа всегда пребывает в поиске чувственных удовольствий. Как только вечная природа души (а именно служение Верховному Господу) оказывается скрытой невежеством (забвением об ее изначальном положении), материальное наслаждение становится ее единственной, желанной целью. Однако когда живое существо пробуждается и посвящает себя исполнению своих вечных обязанностей в служении Верховному Господу, чувственное наслаждение представляется ему временным и неприятным.

В молитвах Брахмы, которые мы находим в беседе, состоявшейся между Видурой и Майтреей («Шримад-Бхагаватам», 3.9.6), сказано: «О мой Господь, люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится время от времени защищать свое тело,

богатство, друзей и терпеть унижения; их переполняет скорбь и порочные желания; движимые алчностью, они строят свою деятельность на эфемерных представлениях «я» и «мое». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью Твоих надежных лотосных стоп».

Текст 195

*раджйади сукхера катха, се тхакура дуре
мокша-сукхо 'алпа' мане кришна-анучаре*

Оставив разговоры о счастье, которое доставляет царская роскошь, преданные Кришны считают незначительным даже счастье освобождения.

Комментарий: Когда в сердце чистых преданных пробуждается склонность к служению Верховному Господу, они понимают, что четыре цели человеческой жизни, а именно: религиозность (*дхарма*), экономическое развитие (*артха*), чувственное наслаждение (*кама*) и освобождение (*мокша*), есть лишь обман, полный двуличия и коварства. В этой связи рекомендуем обратиться к комментарию к Ади-кханде «Чайтанья-бхагаваты» (глава 8, стих 79).

Текст 196

*шварера шубха дришти вина кичху нахе
атаэва шивара-бхаджана веде кахе*

Человек не сможет достичь чего бы то ни было до тех пор, пока он не обретет милостивого взгляда Господа. Поэтому в Ведах сказано, что каждый должен поклоняться Верховному Господу.

Комментарий: Люди, чьи сердца полны *анартх* (порожденных невежеством), совершают множество усилий, не связанных со служением Верховному Господу. Лишь милостью Бога человек может достичь самоосознания, обретя которое, он начинает понимать, что служение Господу есть его единственная обязанность. Об этом сказано в Ведах («Шветашватара-упанишад», 6.23):

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйайите катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Только тем великим душам, кто обладает твердой верой в Верховного Господа и духовного учителя, сам собой открывается смысл Вед».

Шри Мадхвачарья в своем комментарии к «Веданта-сутре» (3.3.53) приводит следующий стих из «Матхара-шрути»:

*бхактир эвайнам найати бхактир эвайнам даршайати
бхакти-васах пурушо бхактир эва бхуйаси*

«*Бхакти* ведет живое существо к Господу и позволяет ему увидеть Верховную Личность Бога. *Бхакти* способно подчинить Господа своей власти. *Бхакти* есть лучшее из того, что существует в этом мире».

Текст 197

*хена-мате дигвиджайи паила мочана
хена гаурасундарера адбхута катхана*

Дигвиджай был спасен от материальной жизни. Таковы удивительные повествования о деяниях Шри Гаурасундары.

Текст 198

*дигвиджайи джинилена шри-гаурасундаре
шунилена иха саба надийа-нагаре*

Вскоре все в Навадвипе узнали о том, что Шри Гаурасундара победил Дигвиджая.

Текст 199

*сакала локера хаила махачарйа-дженана
“нимай-пандита хайа маха-видйаван*

Люди были поражены; они говорили между собой: «Нимай Пандит — великий ученый!

Текст 200

*дигвиджайи харийа чалила йа'ра тхани
эта бада пандита ара котха шуни най*

Ему удалось победить грозного Дигвиджая! Мы ни разу не слышали о столь образованном ученом, как Нимай.

Текст 201

*сартхака карена гарва нимай-пандита
эбе се тахана видйа хаила видита”*

Люди согласились с тем, что гордость Нимая была оправданной, и слава Его распространилась повсюду.

Текст 202

*кеха боле, — “э брахмана йади нйайа паде
бхаттачарйа хайа табе, катхана на паде”*

Кто-то сказал: «Если Нимай изучит логику, Он сможет стать Бхаттачарей».

Текст 203

*кеха кеха боле — “бхай, мили'сарва-джане
'бадисимха' бали' падави диба та'не*

Другой человек сказал: «О братья, давайте присвоим Ему титул Бадисимхи».

Комментарий: Бадисимха — это имя одного известного вайшнава, принадлежащего к ученической преемственности Шри Рамануджи. Он уничтожил философию монизма, словно лев. В прежние времена любой ученый,

которому удавалось победить другого ученого, получал почетный титул Бадисимха.

Текст 204

*хена се тахана ати майара бадай
эта декхийа о джанибаре шакти най*

Но даже став свидетелями этого происшествия, люди, находясь под влиянием иллюзорной энергии, не могли узнать Господа.

Текст 205

*эи-мата сарва-навадвипе сарва-джане
прабхура сат-кирти сабе гхоше сарва-гане*

Так все в Навадвипе говорили между собой о чистой славе Господа.

Текст 206

*навадвина-васира чаране намаскара
э-сакала лила декхибаре шакти йа'ра*

Я преклоняюсь перед обитателями Навадвипы, которые способны видеть все эти игры.

Комментарий: Шри Гаурасундара совершал игры в Шри Навадвипа-Майяпуре. Автор «Чайтанья-бхагаваты» приносит почтительные поклоны тем удачливым душам, которые могли видеть проявленные игры Господа, а также тем, кто позже смог увидеть эти же игры в своем сердце. Так, являя совершенный пример покорности вайшнавам, автор учит смирению и скромности. Другие обитатели Навадвипы, поглощенные материальными удовольствиями, не ведают об играх Господа Гауры — их заботят лишь вопросы собственного чувственного счастья. Не обращая внимания на таких людей, автор преклоняется перед теми, кто желает служить Господу.

Текст 207

*йе шунайе гаурангера дигвиджайи-джайа
котха о тахана парабхава нахи хайа*

Тот, кто слушает повествование о победе Господа Гауранги над Дигвиджаем, никогда и нигде не будет побежден.

Комментарий: Преданные Господа, познавшие трансцендентную природу Господа, обсуждают то, как всемогущий Шри Гаурасундара победил Дигвиджая; так они поклоняются Шри Гауре. Благодаря этому преданные обладают особой силой, и знатоки логики никогда не смогут их победить. Те, кто наделен смирением, основанном на материальном знании, славят материальные аргументы и преклоняются перед положением, которого можно достичь с их помощью. Но поскольку такие люди находятся на чрезвычайно низком уровне, чистые преданные, желающие служить Господу, легко обнаруживают обман, скрываемый за их материальными познаниями, видя в них одну из форм невежества. Преданные отдают свой разум слушанию повествований о

сокровенных играх Шри Гаурасундары в образе ученого; они знают, что Шри Гаура — *видья-вадху-дживанам* («супруг воплощенного трансцендентного знания»), и потому всегда с энтузиазмом поклоняются Ему.

Текст 208

*видья-раса гаурангера ати-манохара
иха йей шуне, хайа тан'ра анучара*

Любой, кто слушает повествования о чарующих играх Господа Гауранги в настроении ученого, обязательно станет Его слугой.

Текст 209

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда Прабху — мои жизнь и душа. Я, Вриндавана даса, пою о славе Их лотосных стоп.

Конец тринадцатой главы.

Глава четырнадцатая

Господь посещает Восточную Бенгалию Смерть Лакшмиприи

Эта глава рассказывает о том, как Гаура-Нараяна служил гостям, исполняя обязанности домохозяина и о том, как Он посетил Восточную Бенгалию. Автор рассказывает о некоторых своих современниках, греховных безбожниках, которые подражали Господу, и о некоем *брахма-дайте* из Радха-деши. Глава повествует об уходе Лакшми-деви, о беседах Господа с Тапаном Мишрой, который расспрашивал о цели жизни и о том, как ее достичь. Наставив Тапана Мишру, Господь возвратился в Бангладеш.

Богатые люди и те, кто привязан к совершению религиозных ритуалов, глубоко почитали Нимай Пандита. Желая явить пример идеального домохозяина, Господь всегда заботился о нуждающихся и обездоленных людях. Господь хотел показать, что домохозяин не должен быть скупым. В доме Господа в Шри Майяпур-Навадвипе гости всегда находили радушный прием. Несмотря на то, что Господь играл роль бедного домохозяина, будучи учителем для всех людей, Он постоянно стремился служить вайшнавам, находящимся в отреченном укладе жизни. Стоило матери Шачи заметить, что в доме заканчиваются продукты, необходимые для служения гостям-*санньяси*, как Гаурасундара уходил куда-то и приносил пищу и все, что могло понадобиться для этого служения. Лакшмидеви готовила *прасад*, а Господь заботливо угощал вайшнавов и сидел вместе с ними. Главной обязанностью домохозяина является служение гостям. Те домохозяева, которые не служат гостям, ниже животных и птиц. Даже если из-за неблагоприятной прошлой *кармы* домохозяин не имеет достаточно средств, он должен быть способен искренне предложить гостю воду, место и приятную беседу. Зная о том, что в Навадвипе явился Верховный Господь Шри Лакшми-Нараяна, Брахма, Шива, Шукадева, Вьясадева и Нарада приходили в дом Шачи в Шри Майяпуре в облики *санньяси*. С самого раннего утра Шри Лакшмидеви совершала разнообразные виды служения в храмовой комнате, готовила параферналии, используемые в поклонении Божеству, ухаживала за *туласи*. Однако несмотря на свое внимательное служение *туласи*, Лакшмидеви с большей заботой служила Шачидеви — матери ее божественного супруга.

Иногда Шачидеви видела языки пламени под стопами своего сына, а иногда ощущала аромат лотоса, распространяющийся по всему дому.

Спустя какое-то время Нимай отправился в Бангладеш вместе со Своими учениками для того, чтобы заработать там денег. Они остановились на берегу

реки Падмавати. Прослышав об исключительных познаниях Господа, множество студентов приходило к Нему с просьбой принять их в ученики. Все они за очень короткое время овладевали самыми разными науками.

В ходе своего повествования автор замечает: благодаря тому, что Господь посетил Бангладеш, даже в наши дни молодые люди, старики и женщины пребывают в опьянении блаженства *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху. Однако злобные атеисты, пекущиеся только о наполнении своего желудка, высокомерно провозглашают себя Нараяной, Верховным Господом и так оскверняют сознание жителей этой страны.

В то время в Радха-деше жил некий могущественный брахман-*дайтъя*, то есть человек, рядящийся в одежды *брахмана*, но с демоническими качествами. Он говорил всем вокруг: «Я — Гопал». Люди, слыша подобные заявления, в ответ называли его презренным шакалом. В мире нет ниже грешника, чем тот человек, который называет себя или других людей Богом вместо того, что почитать истинного Бога — Верховного Господа и повелителя бесчисленных вселенных, Шри Чайтанью Махапрабху. Тот, кто вспомнит даже не Самого Господа, но Его слугу, немедленно обретет высшую удачу.

Когда Господь находился в Бангладеше, Шри Лакшмидеви, не вынеся разлуки с Ним, на берегу Ганги оставила сей мир, медитируя на лотосные стопы своего божественного супруга.

Узнав о том, что Господь возвращается в Навадвипу, жители Бангладеш принесли Ему разнообразные дары. В то же самое время брахман по имени Тапан Мишра, проживающий в Бангладеше, пришел к Господу. Этот *брахман* всегда размышлял о том, какова цель жизни и как ее можно достичь; однажды ночью во сне божественный голос повелел ему идти к Нимай Пандиту и спросить Его об этом. *Брахману* было сказано, что Нимай Пандит — это Сам Нара-Нараяна, который явился в век Кали, чтобы освободить все падшие души. Выслушав вопросы Тапана Мишры, Господь сказал ему, что единственной религией этого века, предназначенной для всех людей во всех странах и во все времена является *ши-кришна-нама-санкиртана*, совместное пение имен Кришны, благодаря которому люди достигнут высшего совершенства. Господь повелел Тапану Мишре искренне повторять тридцать два слога *маха-мантры* с полным вниманием. Когда Тапан Мишра попросил у Господа разрешения сопровождать Его, Господь приказал ему немедленно отправляться в Варанаси и жить там, ожидая их новой встречи. Господь сказал, что, встретившись вновь, они более подробно обсудят, какова цель жизни и как ее достичь. Когда Тапан Мишра поведал Господу о своем сне, Господь строго-настрого запретил ему рассказывать кому-либо об этом.

После этого Господь вернулся домой в Навадвипу и преподнес матери обретенные богатства. Господа сопровождали многие ученики. Все они мечтали продолжать учебу под Его началом. Узнав о кончине Своей супруги, Лакшмидеви, Господь, подражая поведению обычных людей, в течение некоторого времени горевал, но затем дал наставление матери Шачи о временной природе материального мира.

Текст 1

*джайа джайа махапрабху шри гаурасундара
джайа нитьянанда-прияа нитья-калевар*

Слава Верховному Господу Шри Гаурасундаре! Слава возлюбленному повелителю Нитьянананды Прабху! Слава вечному облику Господа!

Текст 2

*джайа джайа шри прадйумна-мишрера дживана
джайа шри парамананда-пури-прана-дхана*

Слава Господу, который есть сама жизнь Шри Прадйюмны Мишры! Слава тому, кто стал целью жизни Шри Парамананды Пури!

Комментарий: Прадйюмна Мишра родился в Ориссе, в семье *брахманов*. Господь хотел занять Своего преданного в служении Хари и тем самым увенчать совершенством его жизнь домохозяина и высокопоставленного *брахмана*. С этой целью Господь направил Прадйюмну Мишру к Шриле Рамананде Райю, который родился в семье, не принадлежащей к сословию *брахманов*. Тем не менее, Рамананда Райя был *маха-бхагавата-вайшнава-ачарьей*, лучшим из наставников в науке трансцендентных настроений преданности. Следуя указанию Господа, Прадйюмна Мишра слушал из уст этой возвышенной личности рассказы о Кришне, как это подобает делать ученику. Благодаря этому Прадйюмна Мишра обрел беспричинную милость Самого Господа. Подробное описание этих событий можно найти Антья-кханде данного произведения (3.284, 5.211 и 8.57), а также в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, глава 10; Мадхья-лила, главы 1, 10, 16 и 25 и Антья-лила, глава 5).

Смысл использованного в данном стихе имени Господа Прадйюмна-мишрера-дживана («душа Прадйюмны Мишры») заключается в следующем: в этой главе описаны совершенные деяния вайшнава-домохозяина (служение гостям и вайшнавам-*санньяси*), которые являл Своим примером Господь Чайтанья, почитаемое Божество чистого и праведного домохозяина Прадйюмны Мишры.

Парамананда Пури известен также как Пури Госвами, или Госани. Он был срединным корнем древа преданности лотосных стоп Шри Кришны Чайтаньи. Он — один из девяти возлюбленных учеников Шримана Мадхавендры Пурипады. Он родился в деревне Трихута. В «Гаура-ганоддеша-дипике» (118) сказано: «Парамананда Пури есть никто иной, как Уддхава». Для более ясного понимания другого использованного в данном стихе имени Господа — Парамананда-пури-прана-дхана («Тот, кто стал целью жизни Шри Парамананды Пури») мы советуем обратиться к следующим источникам: «Чайтанья-бхагавата» (Антья-кханда, 3.167-181 и 231-260; 8.55 и 122; 10.42, 47 и 49), «Чайтанья-чаритамрита» (Ади-лила, Главы 9 и 10; Мадхья-лила, главы 1, 2, 9-16). Кроме того, в санскритской пьесе «Шри Чайтанья-чандродая» (акт 8-й и заключительные части 9-го и 10-го актов) содержится описание того, как Кави Карнапур, сын Шивананды Сены, получил имя Парамананда Пури дас. О том же говорится в произведении на санскрите «Шри Чайтанья-чарита-махакавья» (13.14, 112-119 и 122; 16.30; главы 19 20).

Текст 3

*джайа джайа сарва-вайшнавера дхана-прана
крипа-дриштйе кара', прабху, сарва-дживе трана*

Слава Тому, кто стал жизнью и душой всех вайшнавов! О Господь, пожалуйста, освободи все падшие души Своим милостивым взглядом.

Текст 4

*ади-кханда-катха, бхави шуне эка-мане
випра-рупе кришна вихарилена йемане*

Мои дорогие братья, пожалуйста, с великим вниманием слушайте рассказы Ади-кханды, которая повествует о деяниях Господа Шри Кришны, принявшего образ брахмана.

Текст 5

*хена-мате вайкунтха-найака сарва-кшана
видйа-расе вихарена лай' шиййа-гана*

Господин Вайкунтхи, пребывая в настроении ученого, наслаждался играми в окружении учеников.

Текст 6

*сарва-навадвите прати-нагаре-нагаре
шиййа-гана-санге видйа-расе крида каре*

Господь совершал Свои игры ученого во всех селениях Навадвипы.

Комментарий: Различные селения и острова Навадвипы в те времена назывались *нагара*. Для примера можно называть такие селения, как Каджира-нагара, Кулия-нагара, Видьянагара и Джаннагара.

Текст 7

*сарва навадвите сарва-локе хаила дхвани
'нимай-пандита адхйапака-широмани'*

Все знали, что Нимай Пандит — лучший из учителей Навадвипы.

Текст 8

*бада бада вишайи сакала дола хаите
намийа карена намаскара баху-мате*

Даже богатые материалисты спускались со своих паланкинов, чтобы поклониться Нимаю.

Текст 9

*прабху декхи' матра джанме сабара садхваса
навадвите хена нахи, — йе на васа*

Едва увидев Господа, люди проникались к Нему величайшим почтением. Все жители Навадвипы были очарованы и покорены Господом.

Текст 10

*навадвипе йа' ра йата дхарма-карма каре
бходжийа-вастра аваййа патхайа прабху-гхаре*

Когда кто-либо из жителей Навадвипы хотел совершить богоугодное дело, в первую очередь он посылал в дом Нимаю пищу и одежду.

Комментарий: В те времена в индийском обществе бытовал обычай оказывать почтение лучшему из учителей. Поэтому люди шли к Нимай Пандиту и жертвовали Ему рис и одежду.

Текст 11

*прабху се парама-вйайи ишвара вйабхара
духкхитере ниравадхи дена пураскара*

Господь играл роль щедрого человека. Он раздавал дары всем нуждающимся. Такова природа Верховного Господа.

Текст 12

*духкхире декхиле прабху бада дайа кари
анна, вастра, кади-пати дена гаурахари*

Встречая бедняка, Он немедленно давал ему рис, одежду и деньги. Сердце Господа Гаурахари было полно сострадания.

Комментарий: Брахманы великодушны. Таков их природный характер. Не-брахманы, в отличие от брахманов, скупы. Играя роль совершенного домохозяина, Нимай раздавал рис, одежду и деньги бедным и нуждающимся людям.

Текст 13

*ниравадхи атитхи аше прабху-гхаре
йа' ра йена йогйа, прабху дена сабакаре*

Ежедневно дом Господа посещали гости, и Господь удовлетворял каждого из них.

Текст 14

*кона-дина атитхи айше прабху-гхаре
йа' ра йена йогйа, прабху хаййа хариша*

Иногда приходили десять или двадцать *санньяси*, и Господь с удовольствием кормил их всех.

Комментарий: Зная о том, что благородные жители Навадвипы следуют принципам Варнашрамы, многие *санньяси* с радостью посещали их дома. *Санньяси* приходили из самых разных мест. С одной стороны, Господь заботился

о бедных и нуждающихся, а с другой — служил *санньяси*-вайшнавам, находящимся в отреченном общественном укладе (*ашраме*). Желая утвердить в мире важность следования принципам *ашрама-дхармы*, Господь предоставлял кров и пищу странствующим *санньяси* и этим являл идеальный пример поведения праведного домохозяина. *Санньяси* путешествуют по миру ради блага домохозяев. С тех пор, как жадные люди перестали должным образом заботиться о странствующих *санньяси*, система *ашрама-дхармы* постепенно ослабла и сошла на нет. Более того, некоторые домохозяева сделали своей привычкой обманывать *санньяси*, лишая их причитающейся им доли. Таким скупцам невдомек, что *санньяси* желают им блага и заботятся об их духовном благополучии. Хотя в Своих играх в роли домохозяина Господь не был богат, иногда Он приглашал в Свой дом на обед десять, а то и двадцать *санньяси*. Так Господь учил тому, как праведный домохозяин должен служить *санньяси*.

Текст 15

*сеи-кшане кахи' патхайена
куди санньясира йухикша джжата карибаре*

Пригласив *санньяси*, Господь немедленно посылал кого-либо к Своей матери, чтобы она приготовила обед на двадцать человек.

Тексты 16-17

*гхаре кичху най, ай чинте мане-мане
'куди санньясира бхикша хаибе кемане
чинттей хена, нахи джжани кон джжане
сакала самбхара ани' дейа сеи-кшане*

Если в доме не было достаточно пищи для угощения *санньяси*, мать Шачи беспокоилась: «Как я смогу приготовить обед на двадцать человек?» Но стоило ей так подумать, как кто-то незаметно подходил к ее дому и оставлял у порога все необходимые продукты.

Комментарий: Часто, не имея достаточно продуктов и денег в доме, мать Шачи не знала, чем ей кормить гостей-*санньяси*. Однако по воле Господа все необходимое для этого немедленно появлялось в доме.

Текст 18

*табе лакшмит-деви гийа парама-сантоше
рандхена вишеша, табе прабху аси' вайсе*

Лакшмидеви с большой радостью готовила подношение. В это время на пороге дома появлялся Господь.

Текст 19

*санньяси-ганере прабху апане васийа
тушта кару' патхаена бхикша караййа*

Господь наблюдал за тем, как угощали Его гостей. Когда, отобедав, довольные *санньяси* уходили, Господь заботливо провожал их.

Комментарий: *Санньяси* не пользуются огнем и потому, как правило, обедают в домах *брахманов*. Поскольку *брахманам* не запрещено пользоваться огнем, они готовят пищу и кормят *санньяси*. В каждом доме *брахмана* прежде находился алтарь Вишну, и *санньяси* ели лишь ту пищу, которая была предложена Господу на этом алтаре. Некоторые люди, не принадлежащие сословию *брахманов*, поклонялись низшим полубогам и предлагали им невегетарианскую пищу, поэтому *санньяси* могли останавливаться только в домах чистых *брахманов*. Желая явить идеальный пример поведения благочестивого домохозяина, Господь Сам садился рядом с *санньяси* и угощал их *прасадом*.

Текст 20

эи-мата йатека атитхи аси' хайа
сабареи джиджнаса карена крипамайа

Милосердный Господь спрашивал каждого из Своих гостей о его потребностях.

Комментарий: Словосочетание *джиджнаса карена* говорит о том, что Господь спрашивал Своих гостей, нуждаются ли они в добавке каких-либо блюд или напитков.

Текст 21

грихастхере махапрабху шикхайена дхарма
“атитхира сева — грихастхера мула-карма

Своим примером Махапрабху учил домохозяев тому, что главной обязанностью домохозяина является служение гостям.

Текст 22

грихастха хаилйа атитхт-сева на каре
пашу-накиши хаите ‘адхарма’ бали ка’ ре

[Он говорил]: «Домохозяин, который не служит гостям, ниже птиц и диких животных.

Комментарий: Домохозяева, заботящиеся лишь о своем собственном благополучии (готовящие пищу для самих себя и т.д.), не желающие служить гостям, которые нуждаются в ночлеге лишь на один день, и странствующим *санньяси*, всегда занятым любовным служением Господу Вишну, должны считаться ниже птиц и животных. Низшие существа, такие, как птицы и животные, не имеют возможности накапливать больших запасов пищи — они или летают в небе, или бродят по земле в поисках пропитания. Однако люди, будучи существами высшего порядка, обязаны следовать принципам *варнашрамы*. Если они не делают этого, их удел — оказаться среди птиц и животных, лишенных одежды и крова и всегда заботящихся лишь о наполнении своих желудков. Помимо решения проблемы пропитания люди имеют другую обязанность — хранить то, что необходимо для служения Господу Вишну. Поэтому общественный долг домохозяина состоит в том, чтобы предоставлять кров и пищу гостям и странствующим *санньяси*, которые своим служением всегда стремятся доставлять удовольствие Господу Нараяне и которые радеют о

благие всех живых существ. Когда люди пренебрегают своим долгом, они оказываются в положении низшем, чем положение птиц и животных.

Текст 23

*йа' ра ва на тхаке кичху пурвадришта-доше
сеи, трина, джала, бхуми дибека сантоше*

Если в результате прошлой греховной деятельности человек лишен необходимых для приема гостей средств, он должен по крайней мере предложить гостю соломенную подстилку, воду и место для сна.

Комментарий: В настоящее время повсюду можно встретить жадных *пракрита-сахаджиев*, обеспокоенных лишь наполнением своих желудков, которые, однако, выдают себя за проповедников учения Шри Чайтаньячандры. Эти лицемеры отбирают право на заслуженные почести и заботу у истинных вайшнавов-*санньяси*. Желая вывести на чистую воду людей подобного рода, Шри Чайтаньячандра совершал Свои игры в роли идеального домохозяина. Оказывая почести гостям и странствующим *санньяси*, Господь наставлял людей в том, каковы правила поведения, достойные чистого вайшнава-домохозяина. Тем не менее, некоторые люди, объявляя себя последователями Господа Чайтанья, демонстрируют прямо противоположное поведение. Так, несколько лет назад в городе Дакка один жадный *брахман*, так называемый ученик кастового Госвами, зарабатывающий деньги продажей святого имени, *мантр* и «Шримад-Бхагаватам», жестоко обошелся с несколькими гостями — *триданди-санньяси* и *брахмачари*, не позволив им принять остатки полуденной трапезы Господа Вишну.

Желая защитить людей от подобного греховного поведения, Господь предоставлял кров и пищу гостям и странствующим *санньяси*. Пожалуйста, внимательно прочитайте, как Господь совершал Свои игры великодушия, заботясь о гостях и *санньяси*! Затем посмотрите на тех, кто враждебен Чайтанье, кто под предлогом проповеди Его послания преследует и оскорбляет гостей и *санньяси*, принявших прибежище у Господа. Что говорить о далекой Дакке, если всего несколько дней назад в Кулия-нагаре (Навадвипе) греховные люди, подстрекаемые злыми негодяями, вместо почтения и теплого приема напали на миролюбивых вайшнавов — *санньяси*, *брахманов* и женщин, которые собрались вместе для того, чтобы совершить *парикраму* (обход) святой *дхаммы*. Подобные действия крайне неблагоприятны и враждебны учению Шри Чайтаньядевы. [Этот комментарий приложим также и к стихам 25-27 данной главы].

Текст 24

*тринади бхумир удакам вак чатуртхи ча ва сунтрита
этанй апи сатам гехе ноччхидйанте кадачана*

В доме благочестивого человека по причине бедности может не оказаться достаточно риса или других продуктов, однако там всегда найдется для гостя подстилка из соломы, стакан воды и место для отдыха. Хозяин также всегда может встретить гостя приятными словами.

Комментарий: [Этот стих приводится в «Ману-самхите» (3.10) и «Хитопадеше»].

Трина — это солома, используемая для изготовления *асаны* (сиденья) или кровати.

Слово *бхуми* означает место отдыха.

Удака — это вода, используемая для умывания рук, ног и рта, а также для совершения *ачамана*.

Словосочетание *сунрита вак* означает «истина», «приятные речи», а слово *чатуртхи* означает «четыре предмета».

Тексты 25-27

*сатйа вакйа кахибека кари' парихара
татхани атитхйа-шунйа на хайа тахара*

*акайтаве читта сукхе йа'ра йена шакти
таха карилей бали 'атитхире бхакти"*

*атаэва атитхаре апане ишваре
джиджнаса карена ати парама-адаре*

Если хозяину более нечего предложить гостю, он должен искренне просить у него прощения. Только в этом случае его нельзя обвинить в пренебрежении обязанностью радушного хозяина. Если домохозяин честно и радостно встречает гостей и служит им в меру своих сил, его считают гостеприимным человеком». Следуя этим принципам, Господь приглашал гостей в Свой дом и служил им с большой заботой.

Комментарий: [См. комментарий к стиху 23 этой главы].

Текст 28

*сеи саба атитхи — парама-бхагйаван
Лакшми-нараяна йа'ре каре анна дана*

Не было никого удачливее этих гостей, ибо им посчастливилось получить пищу из рук Самих Лакшми-Нараяны.

Комментарий: Гости, которым выпало счастье принять *прасад* в доме Шри Лакшми-Нараяны в Йогапитхе в Шри Навадвипа-дхаме, в миллионы раз более удачливы, чем обычные мирские люди, которых в своих домах угощали такие же мирские домохозяева.

Текст 29

*йа'ра анне брахмадира аша анукишана
хена се адбхута, таха кхайа йе-те джна*

Блюда, приготовленные в доме Господа, были столь вкусны, что даже великие полубоги, во главе с Брахмой, желали испробовать их. Теперь же их мог вкусить каждый.

Текст 30

*кеха кеха ито-мадхйе кахе анйа катха
“се аннера йогйа анйе на хайа сарватха*

Люди говорили: «Не может быть, чтобы обычный человек, не имеющих каких-либо особых заслуг, мог испробовать эти блюда.

Текст 31-32

*брахма-шива-шука-вйаса-нарадади карй'
сура-сиддха-ади йата сваччханда-вихари*

*лакшми-нарайана аватирна навадвипе
джани' сабе аисена бхикшукера рупе*

Брахма, Шива, Шукадева, Вьясадева, Нарада, а также полубоги и *сиддхи*, путешествующие в небе по собственному желанию, знают о том, что в Навадвипе явились Верховный Господь и Его вечная супруга — Шри Лакшми-Нараяна. Поэтому все они, наверняка, в образах нищих странников приходят в дом Господа, чтобы просить милостыню.

Текст 33

*анйатха се-стхане йаибара шакти ка'ра?
брахма-ади вина ки се анна пайа ара?»*

А иначе, кто может прийти в дом Самого Господа и кто, кроме таких возвышенных личностей, как Браhma, достоин принять здесь пищу?»

Текст 34

*кеха бале — “духкхите тарите аватара
сарва-мате духкхитере карена нистара*

Кто-то сказал: «Господь низошел на Землю для того, чтобы освободить несчастных людей. Для достижения этой цели Он использует самые разные средства.

Комментарий: Люди говорили: «Полубоги, возглавляемые Брахмой и такими мудрецами, как Нарада, обладают мистическими силами и потому способны менять обличье по своей воле. Это они, воплотившись в образах обычных гостей, приходили в дом Господа Гаура-Нараяны и принимали из Его рук рис и другие виды *прасада*. Кроме них, ни один смертный не достоин того, чтобы обрести милость Самого Господа, став гостем в Его доме. Однако другие люди говорили, что в этот век Лакшми-Нараяна явились как Лакшми-Гаура для того, чтобы освободить всех обездоленных и несчастных от страданий. Поскольку Господь бесконечно милостив, Он каждому дарил Свою любовь, предоставлял кров и пищу, не придавая значения тому, достоин человек Его милости или нет.

Тексты 35-37

*брахма-ади дева йа'ра анга прити-анга
сарватха танхара ишварера нитйа-санга*

*татхапи притиджна та'на эи аватаре
 'брахмади-дурлабха диму сакала дживере'
 атаева духкхитере ишвара апане
 ниджа-грихе анна дена уддхара-каране"*

Полубоги во главе с Брахмой всегда сопровождают Верховного Господа; все они рождены из различных частей Его тела. Однако в этом воплощении Господь обещал даровать то, что редко достижимо даже для Брахмы. Поэтому, желая помочь страждущим, Господь лично кормил их в Своем доме.

Комментарий: Хотя полубоги во главе с Брахмой подобны главным и второстепенным частям тела Верховного Господа и хотя все они являются Его дорогими слугами, Шри Гаурасундара являл особую милость душам, рожденным в век Кали. Невзирая на лица, Господь раздавал *прасад*, который нелегко обрести даже лучшим из полубогов и высшим властителям вселенной.

Тексты 38-39

*экешвара лакшми-деви карена рандхана
 татхапи о парама-ананда-йукта мана
 лакшмира чаритра декхи' шачи бхагйавати
 данде данде ананда-вишеше баде ати*

Лакшмидеви готовила в одиночестве и тем не менее испытывала величайшее блаженство. Удачливая мать Шачи видела, как замечателен характер ее невестки, и счастье ее росло день ото дня.

Комментарий: Лакшмидеви без помощи своей свекрови в одиночку готовила для всех. Видя замечательные качества характера своей невестки, мать Шачи радовалась от всей души, и ее счастье росло с каждым днем.

Текст 40

*усах-кала хаите лакшми йата гриха-карма
 апане карена саба, — эи тан'ра дхарма*

С самого восхода солнца Лакшми собственноручно исполняла все домашние обязанности.

Комментарий: Желая порадовать своего супруга и свекровь, целомудренная Лакшмидеви, подобно простой служанке, исполняла все домашние обязанности. Считая себя смиренной служанкой Господа, идеальная жена Шримати Лакшмидеви с раннего утра до позднего вечера делала все по дому собственноручно.

Текст 41

*дева-грихе карена йе свастика-мандали
 шанкха-чакра ликхена хайя кутухали*

Она рисовала на полу дома свастики, раковины и диски.

Комментарий: Словосочетание *свастика-мандали* означает «рисовать цветным порошком священные круги или изображения храмов Вишну с целью

совершения поклонения». В «Хари-бхакти-виласе» (четвертая Вибхага) приводится описание подобных рисунков: «Поклоняющийся должен нарисовать квадрат, олицетворяющий храм Вишну. Углы квадрата должны быть направлены на северо-восток, юго-восток, северо-запад и юго-запад. Большой квадрат необходимо разделить на шестнадцать малых квадратов и каждый из них заполнить порошком белой, желтой, красной и черной краски. Такое изображение называется *свастика*». *Свастика*, или изображение магических фигур, описано в «Вишну-дхармоттаре» следующим образом: «Разумный человек в храме Господа Хари должен рисовать различные *мандалы*, такие, как *сарватобхадра* и *падма*, а также разнообразные благоприятные *свастики*». В «Нрисимха-пуране» сказано: «Необходимо с радостью в сердце мыть и украшать храм Господа и цветными красками рисовать на полу разнообразные благоприятные священные знаки (*мандалы*), такие, как *падма* и *свастика*». В «Сканда-пуране» в связи с описанием месяца *картика* сказано: «Тот, кто с помощью глины или минералов в присутствии Господа Кешавы рисует на земле такие символы, как *сарватобхадра*, будет жить в раю в течение ста *кальп*». Тот, кто рисует благоприятные знаки (*свастика*) в присутствии *шалagrama*, особенно если он делает это в месяц *картика*, очистит семь поколений своей семьи. Женщине, которая регулярно рисует *мандалы* в присутствии Господа Кешавы, не грозит участь вдовы в течение семи следующих рождений. Женщина, которая перед Господом Кешавой коровьим навозом рисует *мандалы*, никогда не разлучится со своим мужем, детьми и не потеряет свои богатства. Тот, кто украшает двор храма Вишну с помощью цветных *свастик* и иных изображений, наслаждается наивысшим счастьем во всех трех мирах». В «Нарадия-пуране» сказано: «Тот, кто с помощью глины, минералов, красок или коровьего навоза рисует *мандалы* на полу храма Вишну, обретает тело полубога, парящего в небе на воздухоплавательном корабле». В «Хари-бхакти-виласе» сказано: «Тот, кто с помощью коровьего навоза рисует в храме Вишну цветные картины, обретет право поселиться в царстве Господа, обитатели которого встретят его радостными взглядами».

В доме Господа был храм Вишну (*вишну-гриха*). Там располагались божества Шри Нараяны — Гандаки-шила (*шалagrama-шила*) и Гомати-чакра-шила (Дварака-шила). Они были семейными божествами Шачи и Джаганнатхи Мишры. Лакшмидеви рисовала разнообразные благоприятные знаки на стенах и на полу храма: раковины, *чакры* и т.д.

Текст 42

*гандха, пушта, дхупа, дипа, сувасита джала
ишвара-пуджара саджджа карена сакала*

Она собирала для совершения поклонения Господу Вишну сандаловую пасту, цветы, масляные лампы и ароматную воду.

Комментарий: Следуя предписаниям *шастр* и принятым в те времена канонам поведения в обществе, жена *брахмана* ежедневно собирала все необходимое для проведения поклонения божеству Нараяны: сандаловую пасту, цветы, масляные лампы, благовония, ароматизированную воду и т.д. Однако в наши дни в некоторых провинциях Индии *брахманы*, ведущие свое

происхождение от бенгальских *брахманов*, не принимают для служения Господу воду, которой коснулись или которую принесли их жены.

Текст 43

*ниравадхи туласира карена севана
тато'дхика шачира севайа тан'ра мана*

Лакшми служила *туласи*, но с еще большим рвением она служила матери Шачи.

Комментарий: Преданные Господа Вишну всегда с большим почтением относятся к Туласи-деви, видя в ней близкую служанку Господа и наиболее важную составляющую в служении Ему. Несмотря на это, Лакшмидеви проводила больше времени в служении Шачи, своей свекрови и матери Господа Гауры, чем в служении Туласи-деви. Те, кто, держа в одной руке листок *туласи*, а в другой — курительную трубку, провозглашает себя *ачарьей*, должны следовать идеальному примеру служения *туласи*, который явили Шри Гаура-Лакшмиприя. Зная своего супруга как лучшего из сыновей, преданных своим матерям, Лакшмиприя, верная Его жена, своим примером показала, что почтительное служение матери Шачи более важно, чем Туласи-деви, служанке Господа. Для Лакшми служение матери Шачи было неотлично от служения Самому Господу.

Текст 44

*лакшмира чаритра декхи' шри-гаурасундара
мукхе кичху на балена, сантоша антара*

Видя совершенное поведение Лакшми, Господь ничего не говорил, но в душе испытывал глубочайшее удовлетворение.

Комментарий: Видя, что Лакшмиприя с большей верой и энтузиазмом служит Шачи-мате, чем *туласи*, Господь мысленно одобрял ее поведение. Господь был очень доволен Своей супругой, хотя под влиянием общепринятых норм поведения не мог публично или внешне высказать ей Свое одобрение. Эта сердечная, искренняя милость Господа проявлялась в том, как Лакшмидеви со все большим желанием служила своему супругу, собирая все необходимое для служения Вишну, как она служила *туласи* и своей свекрови, которая являлась олицетворением чистой благодати.

Текст 45

*кона-дина лакшми лай' прабхура чарана
васийа тхакена пада-тале анукушана*

Бывало, Лакшми сидела, в течение многих часов держа в своих руках стопы Господа.

Комментарий: Желая явить миру славу и богатство служения лотосным стопам Гаура-Нараяны, Лакшмиприя-деви, всегда пребывающая в настроении благоговения и почтения по отношению к Господу, часто вела себя как смиренная служанка Гауры, держа Его лотосные стопы на своих коленях.

Текст 46

*адбхута декхена шачи путра-пада-тале
маха-джйотир-майа агни-пунджа-шикха джвале*

Иногда мать Шачи видела яркое сияние, исходящее от лотосных стоп ее сына.

Комментарий: Под влиянием божественной энергии Гаура-Нараяны Шачидеви время от времени видела пять языков пламени, исходящих от Его стоп. Имперсоналисты, не способные видеть изначальный образ Господа, замечая сияние, исходящее от Его тела, заключают, что это сияние и есть Верховная Абсолютная Истина, и преклоняются перед Ее красотой. Видя пять видов пламени, исходящих от лотосных стоп Господа, Шачидеви думала о том, что ее сын — Сам Вишну.

Текст 47

*кона-дина маха-падма-гандха шачи ай
гхаре-дваре сарватра пайена, анта най*

А порой во всем доме мать Шачи ощущала аромат лотоса.

Текст 48

*хена-мате лакшми нарайана навадвипе
кеха нахи чинена ачхена гудха-рупе*

Лакшми-Нараяна тайно жили в Навадвипе, не узнанные никем.

Текст 49

*табе ката-дине иччха-майа бхагйаван
банга-деша декхите хаила иччха та'на*

Спустя некоторое время независимый Господь решил посетить Восточную Бенгалию.

Комментарий: Словосочетание *банга-деша* можно объяснить следующим образом: Шри Гаурасундара совершал Свои игры в Гаудапуре, Навадвипа-Майяпуре. Восточную часть Гауда-деши жители Гауда-деши называют Банга-деша (ныне Бангладеш). Через Гауда-дешу протекает небесная река Бхагиратхи. Во времена, описанные в данной книге, в состав Банга-деши входили расположенные на восточном и южном берегах реки Брахмапутры северные и восточные провинции Гауда-Навадвипы, через которые протекает главная ветвь Ганги, река Падмавати, впадающая в Бенгальский залив.

В книге «Шакти-сангам-тантра» граница Банга-деши описана следующим образом: «Территория от Бенгальского залива до реки Брахмапутра известна под названием Банга-деша. О Парвати, эта земля дарует высшее совершенство».

Даже после того, как было прервано правление древней династии Пала и столица государства Бенгалия была перенесена сначала в Навадвипу, а затем в Викрамапуру, Северная Бенгалия сохранила свое прежнее название — Варендра. Провинции северо-западной области Северной Бенгалии назывались

Кришна-суварна, Западная Бенгалия называлась Гауда и Радха, территория современной Восточной Бенгалии носила имя Банга-деша, а Южная Бенгалия называлась Саматата и Тамралипта. Даже в санскритских трудах восточная и срединная территории Бенгалии упоминаются под названием Банга-деша. Абул Пхаджал, премьер-министр Акбара, мусульманского императора и правителя Дели, писал в своей исторической книге «Аин-И-Акбари» («Правление Акбара»), что прежние правители царства Банга окружали свои владения рвами (*ала*) и потому эта территория получила название Бангала.

Тексты 50-51

*табе прабху джананире балилена вани
“ката-дина праваса кариба, тата, ами”*

*лакшми-прати кахилена шри-гаурасундара
“майера севана туми кара нирантара”*

Господь Гаурасундара сказал матери: «Дорогая мама, Я собираюсь в путешествие, которое продлится несколько дней». Затем Господь обратился к Лакшми, Своей супруге: «Ты должна непрерывно служить матери».

Комментарий: Отправляясь в Банга-дешу, то есть Бангладеш, или восточную Гауду, Господь сказал Своей матери: «О мама, Я ненадолго покидаю дом, чтобы собрать средства, необходимые в домашнем хозяйстве и для служения тебе». После этого Господь обратился к Своей супруге Лакшмиприи-деви с такими словами: «Во время Моего отсутствия прилежно служи Моей маме». Таким образом, перед тем, как совершить путешествие в другую провинцию, Господь повелел жене Лакшмиприи-деви служить Своей матери, и направился на восток, желая этим доставить удовольствие Шачи-мате.

Текст 52

*табе прабху ката апта шийа-варга лаййа
чалилена банга-деше-харашита хаййа*

Взяв с собой несколько учеников, Господь в счастливом расположении духа начал Свое путешествие в Восточную Бенгалию.

Комментарий: Нимай Пандит, лучший из учителей, отправился в путешествие не в одиночку. Многие любимые ученики Господа, жители Гаудапуры, Навадвипа-Майяпуры, вызвались сопровождать Его в пути. Все вместе они шли из Гауды Западной в Гауду Восточную.

Текст 53

*йе йе джана декхе прабху чалийа асите
сеи ара дришти нахи паре самбарите*

Любой человек, которому случалось увидеть Господа во время Его странствий, не мог отвести от Него глаз.

Комментарий: Люди, увидев необычайно привлекательного Господа во время Его странствий, более не хотели видеть ничего иного. Непревзойденная красота и исключительные достоинства Господа очаровывали всех.

Текст 54

*стри-локе декхийя бале, — “хена-путра й ара
дханйа та’ра на йе намаскара*

Женщины говорили: «Слава матери, родившей такого сына! Наши поклоны ее стопам.

Комментарий: Матери, пожилые женщины Восточной Бенгалии, не могли найти слов, чтобы прославить удачу Шачидеви, матери Гауры. Они говорили между собой: «Шачидеви обрела исключительную удачу в жизни благодаря тому, что ей выпало счастье носить в своем чреве Верховного Господа». Поклоняясь Гауре в настроении родительской любви (*ватсалья-бхава*), многие женщины следовали по стопам матери Шачи.

Текст 55

*йеба бхагйавати хена паилена пати
стри-джанма сартхака карилена сеи сати”*

Велика удача той женщины, которой выпало счастье стать Его женой. Жизнь ее совершенна».

Комментарий: Замужние женщины Восточной Бенгалии осознали, какая удача выпала на долю жены Гауры, Лакшмидеви, которая достигла совершенства в своем рождении в качестве женщины. Следуя по ее стопам, все они служили Господу в настроении благоговения и почтения. Никто из них не забывал о своем положении вечно отделенных экспансий и не пытался установить с Господом мирские плотские отношения под видом так называемого поклонения Гауре. Таким образом, в отличие от псевдо-преданных Гауры, известных под именем *гаура-нагари*, эти женщины никогда не пытались видеть в Господе объект своего наслаждения, то есть не становились *гаура-бхоги* (наслаждающимися Гаурой).

Текст 56

*зи-мата патхе декхе йата стри-пуруше
пунах пунах сабе вйакхийа карена сантоше*

Так женщины и мужчины, мимо которых проходил Господь, с большим удовольствием прославляли Его.

Комментарий: Словосочетание *вйакхийа карена* указывает на то, что все эти люди возносили молитвы Господу, пораженные Его бесподобной красотой.

Текст 57

*деве о карена камйа йе-прабху декхите
йе-те-джане хена прабху декхе крипа хаите*

Господь, которого мечтают видеть даже полубоги, милостиво явил Себя взорам людей.

Комментарий: Из сострадания Господь явил простым жителям Бангладеша Свой трансцендентный образ, который редко удается увидеть даже полубогам.

Отбросив двуличие, порожденное служением *майе*, удачливые души, которым посчастливилось увидеть Господа, освобождались от всего неблагоприятного, в отличие от тех, кто продолжал идти по пути обретения временных материальных благ (*преяс*). Беспричинная милость Господа защищала искренних людей, воспитывавшихся в духе наслаждения чувств, от стремления к материальным удовольствиям.

Текст 58

*хена-мате гаурасундара дхире-дхире
ката-дине аилена падмавати-тире*

Спустя несколько дней Господь прибыл на берег реки Падмавати.

Комментарий: Довольная молитвами святого царя Бхагиратхи, Джахнавидеви (река Ганга) проявилась в Майя-тиртхе (Харидваре), чтобы начать свое движение на восток, в сторону океана. Люди говорят, что некий демон, обладающий материальным знанием, не хотел, чтобы Бхагиратхи достигла лотосных стоп Господа. С этой целью он изменил течение Ганги — отклонил ее русло, влив в реку Падмавати. Опечаленная Бхагиратхи устремила свои воды в Шри Навадвипу-Майяпур, желая встретить там лотосные стопы Гаура-Нараяны и служить им. Майяпур неотличен от Майя-тиртхи Харидвара. Вскоре после Своей женитьбы обладатель шести божественных достояний, Господь Гаурасундара, посетил множество деревень и наконец достиг берега реки Падмавати. Так Господь совершал игры, похожие на действия обычного домохозяина, отправившегося в путь с надеждой на обогащение.

Текст 59

*падмавати-надира таранга-шобха ати
уттама пулина, — йена упавана татхи*

Течение реки Падмавати приятно на вид, а ее берега утопают в зелени.

Текст 60

*декхи' падмавати прабху маха-кутухале
гана-саха снана карилена та'ра джале*

Увидев реку Падмавати, Господь с радостью принял омовение в ее водах вместе со Своими учениками.

Текст 61

*бхагйавати падмавати сеи дина хаите
йогйа хаила сарва-лока навитра карите*

С того дня река Падмавати обрела силу очистить весь мир.

Комментарий: Река Падмавати, в которой Гаурасундара принял омовение, обрела особую удачу и особую силу — теперь она могла освободить весь мир. Хотя Ганга берет свое начало у лотосных стоп Господа Вишну и благодаря этому может освобождать людей от греха, после того, как Господь принял омовение в

Падме, эта река стала равной Ганге по способности очищать падшие души века Кали.

Текст 62

*падмавати-нади ати сундара
таранга пулина срота ати манохара*

Красивые берега окаймляли реку Падмавати; ее течение было стремительным и чарующе прекрасным.

Текст 63

*падмавати декхи' прабху парама-хареше
сеи-стхане рахилена та'ра бхагья-ваше*

Господь был так счастлив видеть Падмавати, что с радостью оставался на ее берегах в течение нескольких дней, желая еще больше благословить ее.

Тексты 64-65

*йена крида карилена джахнавира джале
шишья-гана-сахита парама-кутухале
сеи бхагья эбе пилена падмавати
прати-дина прабху джала-крида каре татхи*

[В Навадвипе] Господь в окружении Своих учеников ежедневно наслаждался играми в водах Ганги; теперь такую же удачу обрела Падмавати.

Тексты 66-67

*банга-деше гаурачандра карила правеша
адйапиха сеи бхагье дхана банга-деша
падмавати-тире рахилена гаурачандра
шунни' сарва-лока бада хайла ананда*

Восточная Бенгалия даже в наши дни является благоприятным и славным местом, поскольку там побывал Шри Гаурачандра. Люди ликовали, узнав, что Господь остановился на берегу Падмавати.

Комментарий: Земли, расположенные по берегам Ганги, известны как Гауда-деша, или Западная Бенгалия, в то время как земли, расположенные на берегах реки Падмавати (Восточная Бенгалия), ранее носили имя Банга-деша, или Бенгалия. Земли, расположенные на противоположном берегу реки Падмавати, обычно называют Пурва-деша, или Восточная Бенгалия. В этой книге не говорится о том, какую именно деревню Господь прославил и благословил пылью со Своих лотосных стоп. Бытует мнение, что это была деревня Магдоба, находящаяся в округе Фаридпуры.

Текст 68

*“нимай-пандита адхйапака широмани
асийа ачхена”, — сарва-дикхе хаила дхвани*

Вскоре повсюду распространилась весть: лучший из учителей, Нимай Пандит прибыл на берег Падмавати.

Текст 69

Удачливые брахманы пришли к Господу, неся в руках различные дары.

Комментарий: Словосочетание *упайана-хасте* указывает на то, что брахманы пришли к Господу, держа в руках разнообразные дары.

Текст 70

*сабе аси' прабхуре карийа намаскара
балите лагила ати карийа парихара*

Подойдя к Господу, они с почтением склонились перед Ним и смиренно сказали:

Комментарий: Слово *парихара* означает «смирненное обращение», «льстивые речи», «покорные мольбы» или «хвалебные слова».

Текст 71

*“ама' сабакара ати-бхагйодайа хаите
томара виджайа аси' хаила э-дешете*

«Мы считаем, что нам невероятно повезло, ибо Ты посетил наши края.

Тексты 72-73

*артха-вритти лаи' сарва-гоштхира сахите
йа'ра стханенавадвипе йауба падите*

*хена нидхи анайасе апане ишваре
анийа дилена ама' сабара дуйаре*

Редкий философский камень, великий ученый из Навадвипы, под руководством которого мы все мечтали учиться, к кому мы должны идти с друзьями и деньгами, сейчас Сам пришел к нам по воле providения.

Комментарий: Когда Господь жил в Навадвипе, известном центре учености того времени, многие люди из Восточной Бенгалии, собрав необходимую сумму денег, приходили в Навадвипу вместе со своими детьми и подопечными с целью получения образования. Из всех учителей Навадвипы Нимай Пандит считался лучшим. Все студенты мечтали учиться только у Него, но приехать в Навадвипу удавалось далеко не каждому из них. Теперь, когда благодаря особой удаче величайший из ученых Нимай Пандит сам прибыл на берег Падмавати, они радовались и благодарили судьбу. Они думали о том, что теперь им нет нужды идти в Навадвипу.

Текст 74

*мурти-манта туми брихаспати-аватара
томара садриша адхйапака нахи ара*

Во всем мире нет ученого, равного Тебе. Ты подобен Брихаспати.

Текст 75

*брихаспати-дриштана томара найа
ишварера амша туми, — хена мане лайа*

Однако сравнивать Тебя с Брихаспати неправомерно. Мы считаем Тебя частичным воплощением Верховного Господа.

Текст 76

*анйатха ишвара вине э-мата пандитйа
анйера на хайа кабху, — лайа читта-витта*

Никто, кроме Верховного Господа, не способен обладать столь глубокими познаниями. Таково наше мнение.

Комментарий: Глубиной Своих познаний Господь привлекал к Себе сердца всех окружающих, и брахманы заключили, что Его бесподобные достижения в науках имели божественное происхождение.

Текст 77

*эбе эка ниведана карийа томаре
видйа дана кара' кичху ама' сабакаре*

Мы просим Тебя: пожалуйста, наставь нас.

Текст 78

*уддеше амара сабе томара типпани
лай' пади, падай шунаха, двиджа-мани!*

О лучший из брахманов, пожалуйста, выслушай нас. Мы учимся и учим других, опираясь исключительно на Твои наставления.

Комментарий: Слово *уддеше* означает «косвенно стремясь [удовлетворить Тебя или доставить Тебе удовольствие]».

Ученые, жившие на берегах реки Падмавати, учили своих студентов с помощью комментариев к «Грамматике Калапа», составленных Самим Господом. Из этого следует, что некоторые студенты из Восточной Бенгалии, пройдя обучение под руководством лучшего из учителей Нимая Пандита, вернулись в свои деревни с Его книгой, которую они, в свою очередь, передали своим учителям. Как бы то ни было, но в наши дни не представляется возможным обнаружить данную книгу, составленную Господом.

Текст 79

*сакшате о шишйа кара' ама' сабакаре
тхакура томара кирти сакала-самсаре”*

Теперь, пожалуйста, прими нас в ученики и пусть весь мир воспеваает Твою славу».

Текст 80

*хаси' прабху саба' прати карийа ашваса
ката-дина банга-деше карила виласа*

Господь улыбнулся и выполнил их просьбу. Так в течение нескольких дней Он наслаждался играми в Восточной Бенгалии.

Текст 81

*сеи бхагйе адйапиха сарва-банга-деше
шири-чаитанья-санкиртана каре стри-пуруше*

Благодаря великой удаче даже в наши дни мужчины и женщины Восточной Бенгалии совершают *санкиртану* так, как их учил Господь Чайтанья.

Комментарий: Во время написания «Шри Чайтанья-бхагаваты» автор знал, что даже спустя много лет после ухода Господа начатое Им движение *санкиртаны* будет продолжаться. И мужчины, и женщины присоединялись к этому движению.

Текст 82

*мадхйе-мадхйе матра ката папи-гана гийа
лока наста каре апанаре лаойаййа*

Иногда грешники пытаются обманывать невинных людей, принимая от них поклонение.

Комментарий: Словосочетание *лока наста каре* означает «портят людей», иными словами, лишают их духовной жизни, отправляют их в ад.

Короткая форма слова *лаойаййа* — *лаойа* (от санскритского глагола *ла*); здесь это слово означает «советом или убеждением подталкивать других к прославлению советчика».

Присоединяясь к преданным, когда те поют имена Кришны, некоторые грешники создают беспокойства в движении *санкиртаны* Шри Чайтанья. Если простодушные люди совершают *киртану* в обществе этих грешников, имеющих корыстные намерения, они оказываются неспособны достичь высшей цели *киртаны*. Поскольку искренние, лишённые зависти, чистые преданные не желают плодов четырех *варг* — религиозности (*дхарма*), экономического развития (*артха*), чувственного удовлетворения (*кама*) и освобождения (*мокша*), — они обретают плод повторения имен Кришны. Однако люди, привязанные к материальным удовольствиям под личиной преданных проникают в общины преданных с намерением обрести плоды трех *варг* или, стремясь отравить умы преданных желанием освобождения, убеждают их в том, что *кришна-према* есть вид материального наслаждения и только *мукти* (освобождение) является конечным достижением на пути *кришна-киртаны*. Следуя учениям *баулов*, *картабхаджей* и *атибади*, эти грешники иногда выдают себя за Верховного Господа Вишну и сбивают с толку простодушных людей.

Текст 83

*удара-бхарана лаги' папиштха-сакале
'рагхунатха' кари' апанаре кеха бале*

Стремясь наполнить свои желудки, эти грешники обманывали людей, выдавая себя за Господа Раму.

Комментарий: Словосочетание *удара-бхарана лаги'* на языке хинди означает «чтобы наполнить свой желудок».

Стремясь удовлетворять свои чувства, грешники, привязанные к материальным удовольствиям, считали себя почитаемым Верховным Господом или провозглашали это в присутствии других, используя других как топливо для огня своих чувственных удовольствий, они полностью развращали их. Чистые слуги Шри Рамачандры служат Ему с верой и преданностью, видя в Нем своего почитаемого Господа. Но грешники, облачившись в одежды Верховного Господа, провозглашают себя Шри Рамачандрой и, желая удовлетворения для языка, желудка и гениталий, принимают служение от своих обманутых слуг.

Текст 84

*кона папи-гана чхади' кришна-санкиртана
апанаре гаойайа балийа 'нарайана'*

Иные грешники оставили повторение имен Кришны и, провозгласив себе Нараяной, побуждали других людей воспевать их славу.

Комментарий: Когда поведение грешников, выставляющих себя в качестве *гуру* и призывающих других людей поклоняться им, становится предельно оскорбительным, они оставляют *шри-кришна-санкиртану*, которая является источником всех благоприятных качеств. Такие самозванные *гуру* начинают учить глупцов, пребывающих в невежестве относительно Абсолютной Истины, тому, как исполнять свои материальные желания посредством обретения выгоды, достижения особого положения в обществе и мирских почестей. Эти грешники провозглашают себя Нараяной, Верховным Господом или Его воплощением. При этом они смеют заявлять, что Махапрабху и Его спутники материальны, обладают смертными телами и стремятся к мирской славе, подобно им самим. Того же мнения они придерживаются и в отношении Шри Маха-мантры, которая есть *шабда-брахман*, низошедший в форме слов, высший объект поклонения для всех движущихся и неподвижных живых существ, и которая, по словам Шримана Махапрабху, неотлична от Кришны. Придерживаясь подобных взглядов, они призывают других людей славить их мирские имена и иные мирские вибрации, связанные с их семьями, домами и телами, которые наполнены экскрементами и червями и в конечном итоге превратятся в тлен. *Гуру-татва* есть проявление Кришны; но если кто-то считает своего *гуру* не лучшим из преданных, а высшим объектом поклонения, Радха-натхой, или искусным исполнителем народных песен (что противоречит концепции *маха-мантры*, данной ему учителем), или если некто призывает других прославлять его тело, сравнивая его с телом Верховного Господа, с целью обретения мирской славы, такой *гуру-обманщик* вместе со своими последователями отправится в ад, увлекаемый грузом своих грехов.

Текст 85

*декхитечхи дине тина авастха
кон ладже апанаре гаойайа се чхара?*

Как незначительное существо, ежедневно проходящее через три состояния сознания, может бесстыдно заставлять других людей воспевать его славу?

Комментарий: *Тина авастха* — это три состояния сознания, через которые проходит каждое обусловленное живое существо. Названия этих состояний — (1) грубое, тонкое и причинное; (2) бодрствование, сон и глубокой сон; (3) прошлое, настоящее и будущее. Эти состояния порождает материальная природа под влиянием времени.

Нам трудно понять, на каких основаниях имперсоналист, облачившись в одежды *гуру*, провозглашает себя высшим объектом поклонения — ведь очевидно, что порой за один день этот человек проходит через три состояния — заболевает, выздоравливает и вновь заболевает. (Или, согласно другому объяснению, живое существо, обусловленное тремя *гунами* материальной природы, каждое мгновение времени оказывается во власти одного из трех состояний сознания — грубого, тонкого или причинного, бодрствует, спит или пребывает в состоянии глубокого сна). Каким образом бесстыдное живое существо, находящееся во власти *майи* и подверженное трем состояниям сознания, осмеливается провозглашать себя высшим объектом поклонения и повелителем *майи*?

Текст 86

*радхе ара маха брахма-дайтъя ачхе
антаре ракшаса, випра-кача матра каче*

В те времена в Радха-деше жил могущественный брахма-дайтъя. Облаченный в одежды брахмана, он, тем не менее, был демоном.

Комментарий: Земли, находящиеся на западном берегу Ганги, известны под названием Раштра-деша, или Радха-деша. В Радха-деше много различных деревень, но здесь их названия не упоминаются.

Если *брахман* после смерти становится привидением, его называют *брахма-дайтъей*. Когда *брахман* должным образом следует своим предписанным обязанностям, он достигает высших планет; однако те *брахманы*, которые пренебрегают исполнением своего долга, совершают греховные поступки и, как следствие, встречают преждевременную смерть, становятся злыми привидениями, называемыми *брахма-дайтъя*. Так называемые *брахманы*, завидующие вайшнавам и оскорбляющие их, должны считаться мертвыми. *Брахманы-грешники* есть *брахма-дайтъя*. Настоящие, чистые *брахманы* всегда преданны принципам вайшнавизма. Поскольку грешные *брахманы*, оскорбляющие вайшнавов, наверняка становятся злыми духами по завершении этой жизни, их уже сейчас принято называть *брахма-дайтъями*. Один такой *брахман-дайтъя* из Радха-деша внешне имитировал поведение достойного *брахмана*, но внутренне питал злые чувства по отношению к вайшнавам и потому стал злобным демоном.

Когда *брахман* совершает демонические действия с целью причинить вред вайшнавам, его называют *брахма-ракшасом*. Хотя демоны исключительно враждебны по отношению к коровам, полубогам и вайшнавам, если им выпадает удача родиться в семье *брахмана*, они гордятся этим. Облачившись в одежды *брахмана* и совершая предписанные для *брахмана* действия, демоны проявляют двуличие, которое разрушает человеческие души.

Текст 87

*се напиштха апантаре болайя 'гопала'
атаэва та'ре сабе балена 'шийала'*

Этот грешник заявлял, что он — Гопал, за что люди в ответ прозвали его «шакал».

Комментарий: Слово *шийала*, или *шейала*, происходит от санскритского слова *шрингара*; оно указывает на некоторых жителей Бенгалии — боязливых, склонных убежать в случае опасности, воров, мошенников или тех, чья речь груба.

Когда греховный, злобный *брахма-ракшас* из Радха-деши объявил себя Гопалом, преданные стали звать этого логика-*майявади* шакалом. («Ученые, занятые развитием материального знания, в следующем рождении получают тело шакала».)

Через сто лет после ухода Махапрабху некоторые глупые атеисты отвергли своих *гуру* и провозгласили себя воплощениями Верховного Господа. В этой связи в «Гаура-ганоддеша-чандрике», составленной Шримад Вишванатхой Чакраварти Тхакурором, сказано: «Видя, что люди считают Верховного Бога Шри Гаурангу Господом Вселенной, некоторые глупцы из Радха-деши, лишённые знания священных писаний, стали облачаться в одежды Верховного Господа, надеясь этим убедить недалеких людей в своей божественности. Среди таких самозванцев выделялся *брахман* по имени Васудева; в безумии он провозгласил: «Я — Гопал, сын Нанды Махараджи». Однако жители Радха-деши, вместо того, чтобы называть его этим именем, звали его *шригала*, или «шакал». Другой человек по имени Вишнудас заявил: «Я — Господь Рамачандра, потомок династии Рагху. Вместе с обезьянами я низошел из мира Вайкунтхи, и Хануман — мой преданный». Слыша такие оскорбительные речи, люди Радха-деши отвергли этого *брахмана* и наградили его «титолом» предводителя обезьян. Еще один зловерный *брахман* из Бенгалии по имени Мадхва говорил: «Я — Господь Нараяна. Я пришел с Вайкунтхи для того, чтобы освободить жителей Земли». Он водрузил на голову корону и требовал, чтобы люди поклонялись ему как Верховному Господу. Жители Бенгалии прозвали этого *брахмана чудадхари* («тот, кто носит на голове корону»). Мадхва был священнослужителем *шудр* и отличался особой похотливостью; поэтому он подражал Господу Кришне, устраивая так называемый танец *раса*. Известно, что Шри Чайтанья Махапрабху и *вайшнав*ы отвергли этого человека. Никто и никогда не должен общаться с подобными людьми, иначе его религиозные принципы будут разрушены. В писаниях об этом сказано так: «Капля масла, попавшая в воду, растекается по всей поверхности воды; подобно этому, если кто-то будет касаться, общаться, беседовать, дышать одним воздухом или принимать пищу с греховным человеком, грехи последнего перейдут на него».

В «Бхакти-ратнакаре» (14.163-168, 180-183) говорится: «Однажды некто сказал: «О, братья! Материалисты, отвергнувшие Господа Кришну, отличаются независимостью и пренебрегают религиозными принципами. Глава материалистов провозгласил себя Рагхунатхой, чтобы обманывать недалеких людей. Этот грешник проповедовал в Банга-деше философию собственного сочинения, называя себя царем среди поэтов». Другой человек сказал: «Я видел, как некие грешники требовали, чтобы люди славил их вместо Господа Кришны». Еще один человек сказал: «В Радха-деше живет падший *брахман* по имени Маллика. Трудно найти человека, более греховного, чем он. Этот бесстыдник называет себя Гопалом; проповедуя ложную философию, достойную *ракшасов*, он обманывает людей». В Радха-деше в деревне Кандара находится дом прославленного Гьяна даса. В той же самой деревне проживает *каястха* по имени Джая Гопала. Гордый своей образованностью, он высокомерно заявил, что его *гуру* не обладает знанием. Когда кто-то спрашивал его: «Кто твой *гуру*?», он называл имя своего *парама-гуру*, то есть учителя своего *гуру*. Вирачандра Прабху тактично разоблачил его и затем отверг».

В этой связи советуем обратиться к описаниям «Шримад-Бхагаватам» (песнь 10, глава 66) и «Вишну-пуране» (5.34), где содержится рассказ о том, как во времена Двапара-юги Господь Кришна убил царя Каруши, Паундраку Васудеву, который поклонялся самому себе и подражал Кришне. Также рекомендуем прочитать о царе Каравирапура по имени Шригала Васудева (см. «Хари-вамша», главы 99-100 или 2.44-45)

Что касается метода *аханграхопасаны* (поклонения самому себе, то есть провозглашение себя Верховной Личностью Бога, Вишну, или Его воплощением), которому следуют глупые атеисты, находящееся во власти *майи*, в «Бхакти-сандарбхе» (276) Джива Госвами утверждает: «Эти стихи «Шримад-Бхагаватам» с пренебрежением отвергают идею о том, что индивидуальная душа является почитаемым Верховным Господом. Некогда Паундрака Васудева направил к Кришне своего слугу с посланием, в котором говорилось: «Я — Господь Васудева». Когда чистые преданные Ядавы во главе с Уграсеной выслушали из уст посланца эти безумные слова, они громко рассмеялись в ответ. В «Шримад-Бхагаватам» (3.29.13) Господь Кришна объясняет: «Чистый преданный отвергает все виды освобождения, лишённые преданного служения: *салокью*, *сарити*, *самипью* и *экатву*, — даже если Верховный Господь предлагает их ему». *Маха-бхагавата* Шри Хануманджи также подтверждает это: «Лишь глупец может оставить служение Господу ради того, чтобы попытаться самому стать Богом». В следующем стихе «Шримад-Бхагаватам» (11.20.34) Верховный Господь утверждает, что *нишкама-бхакти* есть высшая форма *абхидхеи*, или *садханьи*: «Поскольку Мои преданные своим поведением демонстрируют качества святых людей и обладают глубоким разумом, они всецело посвящают себя служению Мне и не желают ничего, кроме Меня. Даже если Я предложу им свободу от рождения и смерти, они не примут его».

Плачевно положение тех, кто считает другие падшие души, находящиеся во власти *майи*, Верховным Господом, повелителем *майи*; никто не может сравниться с ними в их греховности. Шри Чайтаньячандра есть Господь четырнадцати миров; Он также Господин Навадвипы, Ваджи, Голоки, Вайкунтхи и Паравьомы, находящихся за пределами четырнадцати миров; Он

неотличен от Шри Враджендра-нанданы. Даже видя, что люди поклоняются Шри Чайтанье Махапрабху и славят Его именами *сваям-рупа, аватары, сакшад-бхагаван* и *парамешвара*, глупый атеист пытается подражать Ему и соперничать с Ним. Неудачливость таких людей не имеет границ.

В «Чайтанья-чандрамрите» (32) сказано: «Да будут прокляты приверженцы ведических ритуалов! Да будут прокляты ученые-глупцы, чьи уста бесконечно твердят: «Я — Брахман!» Зачем нам скорбеть об этих животных в человеческом облики, опьяненных вкусом к объектам, не имеющим отношения к Кришне? Увы, увы! Им не удалось вкусить и капли нектара служения Господу Гауре!» [Следующий комментарий также приложим к данному стиху.]

Текст 88

*шири-чайтайнья-чандра вине анйере ишвара
йе адхарма бале' сеи чхара шочйатара*

Любой человек, который считает Верховным Господом кого-либо, кроме Шри Чайтаньи Махапрабху, — падший, никчемный и достойный жизни в аду.

Комментарий: Недавно несколько представителей *майявада-сампрадаи* провозгласили обычного, малозначительного человека, находящегося во власти *майи* и своих материальных чувств, воплощением Кришны, Рамы, Гауры, Гопалы, Калки, объединенным воплощением Нитай-Гауры, а также присвоили ему титулы *джагад-гуру, вишва-гуру, юга-аватары* и Маха-Махапрабху. Тем самым они совершили серьезное оскорбление, и все последователи такого псевдо-воплощения, враждебные методу нисходящего процесса познания и принятию истинных воплощений Господа Вишну, вместо того, чтобы в своей следующей жизни достичь Верховного Господа, рождаются шакалами. (Сказано, что те, кто развивает материальное знание, получают тело шакала). В этой связи рекомендуем обратиться к «Махабхарате» (Шанти-парва, Мокша-дхарма, 180.48-50)

Тексты 89-90

*ду баху тули' эи бали 'сатйа' карй'
“ананта-брахманда-натха — гауранга шри-хари
йан'ра нама-смараней самаста бандха-кшайа
йан'ра даса-смаране о сарватра виджайа*

Поэтому, воздев руки, я смело заявляю: «Шри Гауранга — Господин бесчисленных вселенных! Просто вспомнив Его, любой человек освободится от материального рабства. Более того: достаточно вспомнить Его слуг, чтобы обрети славу.

Комментарий: Осознав, что Шри Кришна Чайтанья есть Верховная Личность Бога, преданные громогласно возвещают о Его величии. Автор данной книги, верный приверженец Абсолютной Истины, славит Шри Гаурасундару, называя Его Господом бесчисленных вселенных. Если обусловленная душа безоскорбительно помнит и воспеваает святые имена Шри Чайтаньи, ее материальные желания уменьшаются; иными словами, она освободится от стремления к материальным удовольствиям и умозрительным рассуждениям,

которые только вводят в заблуждение. Это справедливо для всех людей, во все времена и во всех обстоятельствах. Более того: даже если чистые, трансцендентные, духовные качества слуг Шри Чайтаньи появятся в уме обусловленной души, она тотчас же освободится от материального рабства и сможет освободить весь мир. Как сказано в «Чайтанья-чандрамрите» (6): «Когда преданные Господа Гаурачандры, которым поклоняются даже полубоги, пьют удивительно сладостный нектар любви к Богу, струящийся с лотосных стоп Господа Гаурачандры, их охватывает божественное опьянение. Находясь в таком состоянии, они смеются над Брахмой и другими полубогами, порицают йогов-импресоналистов и смотрят свысока на великих преданных Господа Вишну, которые не поклоняются Господу Гаурчандре. Давайте же восславим Господа Гаурачандру!»

Текст 91

*сакала-бхуване, декха, йан'ра йаша гайа
випатха чхадийа бхаджа хена прабхура па'йа"*

Оставив греховное поведение, поклоняйтесь стопам Господа, чью славу воспевает весь мир».

Комментарий: В этой связи советуем читателю обсудить следующие два стиха из «Шри Чайтанья-чандрамриты» (90 и 85): «О почтенные люди, забудьте все свои измышления о том, что есть честность и религиозность; оставьте все принципы поведения, противоречащие преданному служению Гаура-Кришне, отбросьте вашу бессмысленную привязанность к корыстной деятельности и развивайте привязанность к лотосным стопам Господа Шри Чайтаньи! Не позволяйте даже одному слову восхваления проникнуть в ваши уши; не попадайте в иллюзию, создаваемую наличием временного материального тела, дома, страны и родственников. Только тогда вы сможете достичь высшей из всех целей человеческой жизни».

Текст 92

*хена-мате шри-вайкунтха-натха гаурачандра
видйа-расе каре прабху банга-деше ранга*

Так Шри Гаурачандра, Господин Вайкунтхи счастливо наслаждался играми ученого в Восточной Бенгалии.

Текст 93

*маха-видйа-гоштхи прабху карилена банге
падмавати декхи' прабху буллилена ранге*

Господь часто прогуливался по берегам реки Падмавати; множество студентов из Восточной Бенгалии приходило к Нему, желая стать Его учениками.

Тексты 94-96

*сахасра сахасра шиййа хаила татхай
хена нахи джани, — ке падайе кон тхани*

*шунй' саба банга-деши аише дхаййа
'нимай-пандита стхане падибана гийа'*

*хена крипа-дриштитйе прабху карена вйакхйана
дуи масе сабей хаила видйаван*

Вокруг Господа собирались тысячи и тысячи студентов, невозможно было разобраться, кто в какой группе учится. Люди со всей Восточной Бенгалии приходили к Нимай Пандиту, чтобы изучать писания под Его руководством. Милосердный Господь учил их таким замечательным образом, что за два месяца каждый из них получал все необходимые знания.

Комментарий: Нимай Пандит два месяца жил на берегу реки Падмавати в Восточной Бенгалии; за это время Он обучил бесчисленное количество студентов, которые стали искусными знатоками писаний.

Текст 97

*ката шата-шата джана падави лабхййа
гхаре йайа, ара ката аише шунййа*

Сотни студентов, получив ученые титулы, вернулись домой. Узнав об этом, еще больше людей стало приходиться к Господу.

Комментарий: Во времена, описываемые здесь, учителя присваивали своим ученикам титулы. Благодаря этим титулам человека признавали знатоком того или иного священного писания. Иными словами, человека считали искушенным в знании определенной *шастры* на основании титула, который он получал по окончании учебы.

Текст 98

*ей-мате видйа-расе вайкунтхера пати
видйа-расе банга-деше карилена стхити*

Так Господин Вайкунтхи во время Своего пребывания в Восточной Бенгалии наслаждался играми ученого.

Текст 99

*этха навадвите лакшми прабхура вирахе
антаре дуккхита деви ка' ре нахи кахе*

Тем временем Лакшми пребывала в великой скорби, страдая в Навадвипе от разлуки с Господом. Однако она тщательно скрывала свои чувства от других.

Комментарий: Пока Нимай совершал Свои игры в образе ученого в Восточной Бенгалии, в Навадвипе Лакшмиприя-деви тяжело переживала разлуку со своим почитаемым Господом. Однако она не раскрывала другим своей душевной боли. Она ежедневно служила матери Господа, своей свекрови, но при этом не брала в

рот ни крошки *вишну-прасада*, то есть не прилагала ни малейших усилий к тому, чтобы поддерживать свое тело. Обычно она сидела одна в комнате и горько плакала. В ее сердце не было ни капли счастья, она потеряла всякий покой. В конце концов, не вынеся разлуки с Господом Гаура-Нараяной, горячо любимым мужем, который был для нее дороже самой жизни, самая целомудренная из женщин, Маха-Лакшми, Лакшмиприя-деви, решила воссоединиться с Ним, чтобы служить Ему. С этими мыслями она оставила на берегу Ганги тень своего изначального тела и в вечном образе Маха-Лакшми скрылась с глаз людей. Медитируя на лотосные стопы своего почитаемого супруга, Шри Гаура-Нараяну, она обрела *самадхи*. Так ушла навсегда лучшая из целомудренных женщин Маха-Лакшми Лакшмиприя-деви.

Текст 100

*ниравадхи каре деви аира севана
прабху гийачхена хаите нахика бходжана*

Когда Господь ушел в Восточную Бенгалию, Лакшми, отказавшись от еды, непрерывно служила матери Шачи.

Текст 101

*наме се анна-матра париграха каре
ишвара-виччхеде бада дужжита антаре*

Глубоко страдавшая в разлуке с Господом, она лишь иногда делала вид, что вкушает рис.

Текст 102

*экешвара сарва-ратри карена крандана
читте свастхайа лакшми на кона кшана*

Ночи напролет, запершись в своей комнате, она горько плакала. Ее сердце даже на одно мгновение не могло найти покоя.

Текст 103

*ишвара-виччхеда лакшми на наре сахите
иччха карилена прабхура самите йаите*

В конце концов Лакшми не смогла больше выносить разлуки с Господом и решила уйти к Нему.

Текст 104

*ниджа-пратикрити-деха тхуи' притхивите
чалилена прабху-паше ати алакшите*

Лакшми оставила на берегу Ганги копию своего тела и, невидимая, отправилась в обитель Господа.

Комментарий: В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 16.20-21) сказано: «Когда Господь отправился в Восточную Бенгалию с целью проповеди, Его

супруга Лакшмидеви оставалась дома и, разлученная со своим мужем, пребывала в глубокой печали. Змея разлуки ужалила ее, и она, отравленная ядом, скончалась. Лакшмидеви перешла в другую жизнь, — отправилась домой к Богу».

Уход Лакшмидеви на берегу Ганги можно объяснить следующим образом: Шри Лакшмиприя-деви есть Маха-Лакшми, внутренняя духовная энергия Гаура-Нараяны, Верховной Личности Бога. «Гаура-ганоддеша-дипика» (45) говорит о ней следующее: «Та, кто ранее приходила в образе Шри Джанаки, Рукмини и Лакшми, теперь явилась как Лакшми в играх Чайтаньи Махапрабху». В книге под названием «Чайтанья-чаритамрита-махакавья» (3.7 и 13), написанной на санскрите, содержится следующее утверждение: «Лакшми Навадвипы есть Лакшми Вайкунтхи» и «Лакшми лично низошла в материальный мир». В «Шри Кришна-сандарбхе», описывая Маха-Лакшми, цариц Двараки и *гопи* Враджа, Шри Джива Госвами Прабхупада пишет: «Во второй, «Бхагавата-сандарбхе» было установлено, что Господь есть Верховная Абсолютная Истина и что Он обладает двумя видами энергии. Первая из них связана с Господом как Его внутренняя энергия и является объектом поклонения для вайшнавов, которые воспринимают ее как равную Самому Господу. Верховный Господь занимает высшее положение именно благодаря Своей внутренней энергии, именуемой *сварупа-шакти*. Вторая энергия Господа — *майя*; она является трансформацией внутренней энергии Господа. *Вайшнав*ы не поклоняются ей — так же, как и материальному миру, который она проявляет. Материальное мироздание возникает благодаря *бахиранга-майя-шакти*, внешней иллюзорной энергии Господа. Слово *лакшми* всегда указывает на первую из двух этих энергий, а именно на *сварупа-шакти*, точно так же, как слово *бхагавата* указывает на Того, кто владеет двумя этими энергиями. О том же самом ясным образом сказано в «Бхагавата-сандарбхе». В двух городах (Матхура и Дварака) эта *сварупа-шакти* проявляет себя как *шри-махиши*, царицы Кришны.

В «Гопала-тапани-упанишад» говорится о том, что в непроявленных играх Господа Кришны Шри Рукмини вечно проживает в Матхуре; отсюда следует заключить, что и все остальные царицы Кришны живут в том же самом городе. В «Гопала-тапани-упанишад» также сказано, что все эти царицы являются проявлением *сварупа-шакти*, внутренней энергии Господа Кришны и потому занимают положение, равное положению Самой Лакшми. Итак, все царицы Кришны принадлежат к категории *сварупа-шакти*. В «Шримад-Бхагаватам» (10.60.9) сказано: «Желая совершать разнообразные игры, Господь принимает различные образы. Господь был счастлив видеть, что образ, принятый богиней удачи Шри Рукмини, идеальным образом подходил для Его игр, и она могла исполнять роль Его идеальной супруги». Смысл этого стиха ясен. Поскольку Рукмини приняла образ супруги Господа, чтобы служить Ему в этом качестве, она, несомненно, находится на том же уровне, что и Лакшми. Кроме того, поскольку Лакшми, известная как богиня Вайкунтхи, слилась с телом Рукмини, Маха-Лакшми Рукмини обладает внутренним настроением Лакшми и является совершенной во всех отношениях. Духовная энергия (*сварупа-шакти*) и ее источник (*шактиман*) неотличны; между ними нет никакой разницы; их нельзя рассматривать отдельно друг от друга; они — две ипостаси одного целого; они

подобны объекту и его отражению, то есть равны между собой. В «Шримад-Бхагаватам» (10.60.44) Рукмини обращается к Кришне с такими словами: «О лотосокий, хотя Ты всегда удовлетворен Самим Собой и редко обращаешь на меня Свое внимание, пожалуйста, благослови меня, чтобы я всегда могла питать неизменную любовь к Твоим лотосным стопам». Этими словами Рукмини устраняет сомнения или возражения Кришны; она как бы говорит: если Ты скажешь «Я удовлетворен Самим Собой; как же Я могу сохранять привязанность к тебе?», я отвечу: «Твой взор совершенен; когда Ты смотришь на меня, Твою *сварупа-шакти*, Ты видишь нас обоих как одно целое». Выражаясь философским языком, Рукмини говорит Кришне: «*Сварупа-шакти* и *шактиман* неотличны друг от друга и неразделимы; единственное, что разделяет их, — это отношения *вишайя* и *аширайя*, или объекта и субъекта наслаждения. Поэтому, о Кришна, хотя Ты — *атмарама*, Твоя привязанность ко мне полностью оправдана».

В «Вишну-пуране» (1.8.15) сказано:

*нитйайва са джаган-мата вишнох шрир анапайини
йатха сарва-гато вишнус татхайвейам двиджоттамах*

«О лучший из брахманов, *сварупа-шакти* Господа Вишну есть вечная вселенская мать; она никогда не разлучается с Господом. Точно так же, как вездесущ Господь Вишну, Его *сварупа-шакти*, Маха-Лакшми, также присутствует повсюду».

В другом месте «Вишну-пураны» (1.9.143) сказано:

*деватве дева-дехейам манушийатве са мануши
вишнор деханурупам вай каротй эшатманас танум*

«Когда Господь приходит как полубог, она [богиня удачи] принимает образ полубогини, а когда Он приходит в образе человека, она также принимает образ обычной женщины. Таким образом, для того, чтобы служить Господу Вишну, она приходит в материальный мир в том образе, который соответствует характеру Его игр».

В своем комментарии на «Брахма-сутру» (2.3.10) Шри Мадхвачарья приводит следующий стих из «Бхагавата-тантры»:

*шакти-шактиматош чапи на vibхедах катханчана
авибхиннапи свеччади-бхедаир апи vibхавйате*

«Не существует различия между энергией и источником энергии, однако иногда по своей собственной воле они являют себя как две разные личности».

В «Вишну-самхите» сказано: *шакти-шактиматош чапи на бхедах кашчид ишйате* — «Несомненно, не существует разницы между энергией и источником энергии». Исходя из всех этих утверждений *шастр*, мы можем сделать вывод о том, что источник энергии, Господь Вишну, и вечно связанная с Ним Его *сварупа-шакти* неотличны друг от друга.

Внешняя иллюзорная энергия, или материальная природа, есть тень этой *сварупа-шакти* Лакшми. В «Шримад-Бхагаватам» (1.7.23) Арджуна обращается к Кришне с такими словами: «С помощью Своей духовной энергии [*сварупа-шакти*] Ты защищен от влияния материальной энергии. Ты всегда пребываешь на платформе вечного блаженства и трансцендентного знания». Отсюда следует вывод о том, что творение, поддержание и разрушение, которые являются

трансформациями трех *гун* материальной природы — страсти, благости и невежества, — никогда не могут повлиять на Господа Вишну, на Его *сварупа-шакти* или на Его достоинства (такие, как Его обитель и Его спутников), ибо все они обладают единой неделимой природой, в отличие от живых существ, находящихся во власти *майи* и вынужденных наслаждаться плодами своей прошлой деятельности (*кармы*). Обусловленные живые существа пребывают во власти двойственности, ибо их тела и души не есть одно и то же. Господь, Его внутренняя энергия и все ее проявления находятся за пределами *гун* материальной природы, они не подчиняются *майе*, они вечно чисты и духовны.

В «Шри Кришна-сандарбхе» (93) Джива Госвами цитирует слова Шри Мадхвачарьяпады из его комментария на «Шримад-Бхагаватам» (1.3.1) под названием «Бхагавата-гатпарья»: «В «Тантра-бхагавате» утверждается:

*агрихнад вйасриджач чети кришна рамадикам танум
патхйате бхагаван ишо мудха буддхи вйапекшайа*

«В священных писаниях говорится о том, что Верховный Господь принимает и оставляет тела, нисходя в мир в образах Своих воплощений, таких, как Кришна и Рама. Однако подобные утверждения *шастр* даны для того, чтобы удовлетворить глупых людей».

В «Вараха-пуране» сказано:

*на тасйа пракрита муртир мамса-медо 'стхи-самбхава
на йогитват ишваратват сатйа-рупо 'чйуто вибхух*

«Тела Верховного Господа и Его *сварупа-шакти* не созданы из материальных элементов — плоти, костей или крови. Трансцендентное тело Бхагавана не является также и результатом развития магических сил; будучи Самим Верховным Господом, Он обладает телом вечным, совершенным и высшим».

В «Маха-Вараха-пуране» сказано: «Все связанное с Верховным Господом Вишну, начиная с Его тела, — вечно и неизменно, не связано с материей и пребывает за границами понятий чистого и нечистого. Все объекты бытия Всевышнего духовны, они являются воплощением непрерывного блаженства, обладают трансцендентными качествами и неотличны друг от друга. Поскольку все они наделены полным объемом божественных качеств, для них не существует понятий низшего и высшего. Тело и душа Верховного Господа Вишну есть единое целое, поэтому, когда мы слышим утверждения о том, что Господь Вишну принял тело, это подобно тому, как актер во время представления перевоплощается в другую роль, но после оставляет ее за ненадобностью. Хотя Господь Вишну, находясь за пределами чувственного восприятия, приходит в этот мир и уходит из него, такие выражения, как 'тело Кришны' или 'тело Рамы' приложимы только к Нему одному, поскольку Он один обладает чистыми духовными богатствами».

В «Курма-пуране» сказано: «Верховный Господь ни бесконечно большой, ни ничтожно малый, и в то же самое время Он одновременно и бесконечно большой, и ничтожно малый. Хотя может показаться, что Господь, обладающий непостижимыми трансцендентными достоинствами, полон противоречий, ошибается тот, кто находит в Нем материальные недостатки. Несмотря на

наличие противоречащих друг другу качеств в личности Верховного Господа, все эти противоречия гармонично сочетаются в Нем ».

В «Вишну-дхармотгаре» сказано: «Поскольку Верховный Господь обладает всеми богатствами, в Нем можно обнаружить все трансцендентные качества. Однако при этом в Нем нет материальных недостатков, ибо Он есть высший объект поклонения. Глупые люди считают, что качества и недостатки являются продуктом и атрибутами *майи*; но Верховный Господь не связан с *майей*, и потому Ему ни в коей мере не присущи качества материальной природы. Итак, трансцендентные качества Господа не являются ни порождением *майи*, ни ее атрибутами; они рождены из Его достояний. Поскольку Господь безгрешен (*нираста кухака апракрита* — ‘трансцендентный Господь, устраняющий иллюзию’), образованные ученые знают Его как Верховный объект поклонения».

В умах глупых материалистов, сбитых с толку *майей*, может возникнуть сомнение: могла ли Маха-Лакшми Шри Лакшмидеви, будучи *сварупа-шакти* Господа Гаура-Нараяны, быть укушенной змеей и оставить тело, подобно обычной обусловленной душе? Эти сомнения рассеивает лучшее из священных писаний, «Шримад-Бхагаватам», и *ачарьи*, следующие принципам «Шримад-Бхагаватам» в своих описаниях ухода Господа Кришны.

В «Шримад-Бхагаватам» (1.14.8) Юджистхира Махараджа обращается к Бхимасене со следующими словами: *йадатмано ‘нгам акридам бхагаван утсискришати* — «Уж не собирается ли Господь прекратить Свои земные игры?»

«Слово *ангам* в данном стихе означает «Земля». В «Брахма-гараке» сказано:

*йада тйагадир учйета притхивйди-анга-калтана
тада джнейя на хи свангам кадчид вишнур утсриджет*

Когда священные писания используют такие словосочетания, как «оставил» в связи с уходом Верховного Господа, имеется в виду Земля, ибо Господь Вишну никогда не расстаётся со Своим телом». (Шри Мадхвачарья, «Бхагавата-татпарья»)

«Слово *акрида* указывает на место совершения игр, то есть на этот материальный мир. Слово *анга* означает «Его собственная земля», поскольку «Земля есть Его тело», о чем свидетельствуют иные утверждения *шастр*. (Шри Виджайдхваджа)

Вот еще одно толкование данного стиха «Шримад-Бхагаватам»: «Когда же Верховный Господь пожелает завершить Свои игры, или, говоря иносказательным языком, оставить *ангу*, которая участвует в Его играх, или оставить *дхарму* человека (имеется в виду подражание поведению обычного человека)? Не наступило ли это время?» (Шридхара Свамипада)

«Слово *анга* означает материальная вселенская форма, которую оставляет Верховный Господь, возвращаясь в Свою обитель». («Крама-сандарбха»)

В «Шримад-Бхагаватам» (1.15.34-36) Шри Сута Госвами обращается к мудрецам во главе с Шаунакой со следующими словами:

*йайахарад бхуво бхарам там танум виджахав аджах
кантакам кантакенева дваим чапишитух самам*

*йатха матсьяди-рупани дхатте джахйад йатха натах
бху-бхарах кшапито йена джахяу тач ча калеварам*

*йада мукундо бхагаван имам махим
джахау сва-танва шраванийа-сат-катхах
тадахар эвапратибуддха-четасам
абхадра-хетух калир анвавартана*

«Верховный нерожденный, Господь Шри Кришна, заставил членов династии Яду покинуть свои тела и так облегчил бремя мира. Это похоже на то, как одну колючку вытаскивают с помощью другой: для того, кто это делает, обе колючки одинаковы. Верховный Господь оставил проявленное Им тело, чтобы облегчить бремя Земли. Подобно магу, Он оставляет одно тело и принимает другие, такие, как, например, тело рыбы и прочие. С того самого дня, как Личность Бога, Господь Кришна, оставаясь в Своем облике, покинул эту Землю, Кали, уже частично проявившийся, показал себя полностью, создавая неблагоприятные условия для тех, кто обладает скудными знаниями».

«Не видя разницы между Верховным Господом и Ядавами (теми, кто не принадлежал к числу вечных спутников Господа, то есть обычными смертными), глупые материалисты считают их равными друг другу. В первых двух из вышеприведенных стихов Шри Сута Госвами ясным образом устанавливает различие между ними. Слово *йайа* указывает на то, что Господь уменьшил бремя Земли (подобно тому, как одну колючку вытаскивают с помощью другой колючки), воспользовавшись помощью Ядавов — но только тех, кто принадлежал к разряду обычных людей, околдованных *майей*. Тела Ядавов и тела демонов, обременявших Землю, были равны друг другу в том смысле, что были материальными и должны были быть уничтожены Господом.

Следующий пример иллюстрирует, каким образом Господь принимает различные тела, такие, как тело рыбы (Матсья-аватара): подобно тому, как актер, оставаясь самим собой, принимает и затем оставляет какой-либо образ, Верховный Господь оставляет тело (видимое нами) и проявляет Свой изначальный трансцендентный облик.

Поскольку Господь вернулся на Вайкунтху в Своем теле, следует понимать, что в том же теле Он ушел из этого мира». (Шридхара Свамипада)

«Здесь [в трех вышеприведенных стихах из «Шримад-Бхагаватам»] слова *тану*, *рупа* и *калевара* не имеют отношения к телу Господа, а указывают на два Его желания: желание уменьшить бремя Земли и желание поддержать полубогов. Подобно этому, в стихах «Шримад-Бхагаватам» (3.20.28, 39, 41, 46 и 47) те же самые слова указывают на желания Брахмы, а не на его тело. Тот, кто принимает это объяснение в связи с Брахмой, должен согласиться с тем, что данное толкование приложимо и к Верховному Господу. Поскольку эти желания Господа не рождены из Его собственной природы, но принадлежат к категории *абхаса-рупа*, то есть являются отражением Его облика, пример двух колючек необходимо признать правомерным. Для человека, который пытается вытащить одну колючку с помощью другой колючки, обе колючки одинаковы; подобно этому, тела тех, кто отягощал Землю, или гигантскую вселенскую форму Господа, и тела Ядавов, которые ни чем не отличались от тел обычных смертных, были равными в глазах Верховного Господа. Подробное описание в этой связи можно найти в третьей, «Параматма-сандарбхе».

В отношении таких воплощений, как Матсья, словосочетание *матсья-рупа* указывает на желание Господа убить демонов. Подобно тому, как актер, облаченный в свой собственный наряд, способен принимать и оставлять характеры различных героев, Господь принимает то или иное настроение, соответствующее характеру Его игр. В «Бхагавад-гите» (7.25) сказано: «Меня скрывает Йогамайя, и потому не каждый может увидеть Меня». В «Падмапуране» (Уттара-канда) сказано: «Йоги могут видеть Господа Джанардану благодаря силе своего служения Ему. Господь никогда не являет Себя тем, кто не совершает преданного служения; человек злой и завистливый не может видеть Его». В «Шримад-Бхагаватам» сказано: «Борцам на арене Господь Кришна казался молнией».

Из этих утверждений следует сделать вывод о том, что образ Господа, в котором Он являет Себя демонам, не есть Его изначальный образ; демоны видят перед собой не истинный, а иллюзорный образ Господа. Если человек увидит изначальный образ Господа, от его ненависти не останется и следа. Поэтому, желая уменьшить бремя Земли, Господь оставил лишь тот Свой образ, в котором Он убивает демонов. Эта форма Господа была временной. Тело Господа, которое можно видеть глазами преданности, есть *нитья-сиддха*, вечно совершенное тело; поэтому в данном стихе «Бхагавад-гиты» использовано слово *аджа*. Подобно тому, как актер, играющий роль персонажа, которому грозит опасность, может перевоплотиться в другого персонажа, способного сразить врага, но, осуществив задуманное, сбрасывает с себя это временное одеяние, Кришначандра, хотя Он — *аджа* (нерожденный), принимает иллюзорный образ, доступный восприятию мирских людей, чтобы убить демонов и уменьшить бремя Земли. Убив демонов, нерожденный Господь оставляет эту временную, иллюзорную форму. Словосочетание *йогамайя-самавритах* в данном стихе «Бхагавад-гиты» можно истолковать следующим образом: «Его истинное тело покрыто отражением иллюзорной энергии, подобно тому, как змея покрыта кожей».

Господь ушел из этого мира в Своей собственной форме. Слово *сватанва* — «Его тело» — использовано в данном стихе «Шримад-Бхагаватам» в творительном падеже (то есть оно не означает *сах* — «вместе с»). Таково правильное понимание. Мы не находим слово *сах* в самом стихе, — поэтому, если поставить многоточие после употребленного слова, сказав тем самым смысл стиха, читатель будет без необходимости обращать на это внимание. Падежи, такие как именительный, косвенный и дательный, становятся более точными в тех случаях, когда используют дополнительные слова, такие, как *сах*, необходимые для того, чтобы конкретизировать смысл того или иного слова. Таким образом, грамматика способствует правильному пониманию предмета». («Крама-сандарбха», 106)

«Желая утешить мудрецов во главе с Шаунакой, опечаленных вестью о гибели Ядавов и других *кшатриев*, Шри Сута Госвами произнес эти два сокровенных стиха. Подобно тому, как одну колючку устраняют с помощью другой колючки, Господь оставил Свое тело Ядавы (царя династии Яду), с помощью которого Он устранил бремя Земли, входящей в состав четвертой части Его достояний. Подобно тому, как Девататта сбрасывает свою одежду, Господь отделил Свой образ Ядавы от Своего изначального образа. Однако Господь не оставлял того тела, в котором Он совершает Свои вечные игры. Поэтому когда

Господь появился в этом мире, полубоги, принявшие образы членов династии Яду, по воле Господа были отделены от Ядавов-вечных спутников Кришны и направлены в Прабхасу. Там с помощью Своей иллюзорной энергии Господь заставил их пить хмельной медовый напиток и на виду у всех в беспамятстве убивать друг друга; так Он отправил их на райские планеты, где они вновь приняли образы полубогов. Описание этих событий приводится в последней части Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам». Другие Ядавы, вечные спутники Кришны, невидимые для обычных людей, продолжали играть с Господом Кришной в Двараке в вечных непроявленных играх. Такое понимание дает нам «Шри Брихад-бхагаватамрита».

«Те, кто отягощал Землю,» — это демоны, а «Ядавы» — это полубоги, явившиеся в династии Яду. И те, и другие были равны между собой, как равны две колючки. Разница между двумя колючками состоит в том, что одна из них является инструментом (*карана-бхута*), с помощью которого удаляют другую колючку (*карма-бхута*). Первая из этих колючек благодатна и потому относительно более приятна для человека (*антаранга*). Вторая же враждебна и неприятна во всех отношениях (*бахиранга*).

В обсуждаемом стихе говорится о том, каким образом Господь Кришна, действуя в роли кудесника, сотворил чудо, во время которого непостижимым образом оставил Свое ложное тело. Верховный Господь принимает (проявляет) и оставляет (сворачивает) Свое тело. Иными словами, Он просто устраивает представление, делая вид, что умирает. Господь не оставляет тело после того, как однажды принял его. Это тело продолжает существовать в трансцендентном измерении, в Его духовном царстве. Кто-то спросит с недоумением: «Как это можно понять?» В ответ на это скажем следующее: с помощью магии фокусник создает у людей впечатление, что его тело сгорает, что его разрубают на куски или он умирает; однако при этом сам фокусник остается живым и невредимым. Подобно этому, Верховный Господь принимает различные тела, такие, как тело Матсьи, а затем якобы оставляет их. Но Господь продолжает существовать в том же самом теле и лишь делает вид, что умирает. Когда в ходе представления фокусник погибает — это лишь иллюзия; точно так же Господь на самом деле принимает такие тела, как Матсья, но Его уход из подобного тела является иллюзорным; Господь уже никогда не оставляет принятого Им однажды тела. Таково объяснение. Поэтому так же, как ранее Господь «оставлял» Свои тела, такие, как тело Матсьи, теперь Он оставил иллюзорное материальное тело, с помощью которого уменьшил бремя Земли.

Господь Кришна есть Верховный Брахман, принявший человеческое обличие; то, как Он оставляет тело, всегда есть проявление иллюзии; Он сделал вид, что умирает так, как это делают обыкновенные люди. Следует ясно понимать, что тело Господа трансцендентно (не состоит из материальных элементов) и потому не может быть уничтожено. Как об этом сказано в «Махабхарате»: «В теле Сверхдуши (Господа Кришны) нет пяти материальных элементов». В «Брихад-Вишну-пуране» говорится: «Согласно Ведам и *смрити*, необходимо отвергнуть того, кто считает, что тело Кришны состоит из пяти элементов. Встретив такого человека, следует немедленно броситься в реку, не снимая одежды». В «Вишну-сахасра-наме», произнесенной мудрецом Вайшампаяной, сказано: «*Амрита*, или бессмертие, является только частью Его

природы, ибо Он есть само бессмертие». Комментарий Шанкарачарьи к этим словам: «Тот, чье тело есть *амрита*», в котором он указывает на различие между телом Господа и Его душой, не имеет значимости. Глагол *ха*, входящий в состав слова *джахйат* [«Шримад-Бхагаватам», 1.15.34], означает «оставлять», что по смыслу равнозначно слову «наградить». Желая поддержать преданных с Вайкунтхи, Господь Кришна даровал им Свой образ Нараяны, который пребывал в Нем. Об этом подробно рассказано в заключительной части Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам».

Этот стих приведен здесь как свидетельство нереальности факта оставления Кришной тела, то есть чтобы доказать ложность этих событий. В этой связи советуем читателю обсудить комментарий Шридхары Свами и «Сандарбху» Шри Дживапады». (Шри Вишванатха)

Ниже приводятся комментарии к словам Шри Уддхавы, обращенным к Видуре («Шримад-Бхагаватам», 3.2.11):

адайантар адхад йас ту сва-бимбам лока-лочанам

«Он совершил игру Своего ухода, устранив Свое тело из поля зрения обычных людей».

«Желая завершить Свои игры, Господь скрыл Свое тело, которое является единственным достойным объектом для зрения, с глаз людей». (Шридхара Свами)

«Согласно ведическому изречению «Он — само зрение», Господь в Своем теле (*сва-бимба*) скрылся из поля зрения людей. Об этом же говорит «Махабхарата» (Маушала-парва):

*критва бхараватаранам притхивйах притху-лочанам
мочайитва танум кришнах праптах свастханах уттамам*

«Уменьшив бремя Земли, на глазах людей, Кришна оставил тело и вернулся в Свою вечную обитель».

Слово *мочайитва* («оставив»), употребленное в данном стихе, указывает на то, что Господь устранил Свое тело от деятельности, связанной с уменьшением бремени Земли. Однако здесь не говорится о том, что Господь совершенно устранился от подобной деятельности». («Крама-сандарбха»)

«Слово *сва-бимбам* означает «изначальный (*сач-чид-ананда*) образ Господа и Его экспансия». Слово *ту* подтверждает ведический афоризм *две баба брахмано рупе* — «Верховный Брахман имеет два образа.» (Шри Виджайадхваджа)

«Этот стих говорит о том, что Господь явил Свой образ взорам людей, а затем ушел из мира в том же самом образе. Этим утверждением опровергается мнение тех, кто думает, что Господь Кришна оставляет тело. В нескольких последующих стихах «Шримад-Бхагаватам» мы встречаем прилагательные, которые описывают образ Господа, когда Он, оставив человеческий облик, в Своем божественном образе отправился на церемонию *раджасуи* Махараджи Юдхиштхиры. Этим опровергается мнение тех, кто считает, что Господь Кришна обладал человеческим телом. Кроме того, сказано: «Он приходит в мир в Своем собственном теле и в этом же теле уходит». Из этого следует, что игры явления и ухода Господа происходят благодаря Его собственному желанию и воле. Так опровергается мнение тех, кто считает, что Господь, подобно обычным живым

существом, находится во власти кармы, то есть подчиняется законам, регулирующим рождение, деятельность и смерть». (Шри Вишванатха)

В своей «Бхагавата-татпарье», комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3.2.13) Шри Мадхвачарья приводит следующий стих из «Сканда-пураны»: «О, как же велика иллюзия тех, кто, находясь под влиянием *майи*, считает тело Господа Вишну, которое есть *сач-чид-ананда*, материальным!»

В «Шримад-Бхагаватам» (3.4.28-29) Шри Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту: *харир апи татъяджа акритим трийадхишах* — «Шри Кришна, Господин трех миров, завершил Свои игры на Земле» и *тъякшьям дехам ачинтаят* — «Он решил исчезнуть с лица земли». Эти стихи объясняют следующим образом.

«Слово *акрити* означает «Земля», поскольку, согласно мнению словарей, слова *шарира*, *акрити*, *деха*, *ку*, *притхви* и *махи* означают одно и то же. «Сканда-пурана» объясняет, что предложение «Господь Хари оставил тело» означает «Он оставил Землю». Поскольку Господь есть олицетворенное блаженство, иной смысл невозможен. Хотя Верховный Господь Вишну является олицетворением знания, Он, желая сбить с толку материалистов, подобно актеру на сцене, явил образ мертвого тела, которое напоминало Его собственное». («Бхагавата-татпарья» Шри Мадхвачарьи).

«Слово *акрити* означает «Земля», точно так же, как и слово *деха*. Свидетельством в пользу этого является ведический афоризм *ясья притхиви шарирам* — «Тот, чье тело — Земля.» (Шри Виджаяхваджа)

«Слово *акрити* означает «тело, подобное человеческому.» (Шридхара Свамипада)

Слово *нидхана* указывает на обитель Господа Кришны, которая является воплощением высочайших богатств. Согласно двум вышеприведенным утверждениям: *мартья-локам джихасата* — «Господом, который решил оставить мир» (стих 26) и *асмал локад упарате* — «Когда Господь скрывается из виду, покидая материальный мир» (стих 30), слово *акрити* указывает на вселенскую форму Господа. Читателю, который хочет глубоко понять данный предмет, мы советуем обратиться к стиху 93 «Шри Кришна-сандарбхи». («Крама-сандарбха»)

«Этот стих можно понять следующим образом. *Акритим*: Господь Хари полностью (*а*) оставил Свою деятельность в материальном мире (*крити*), то есть завершил Свое пребывание здесь. Слово *тъякшьям*, исходя из того, что глагол *тъядж* означает «давать», указывает на то, что Господь хотел поддержать преданных во главе с Брахмой, отправив Свое полное проявление, Нараяну, на Вайкунтху. В «Сандарбхах» Шри Дживапада говорит: «Слово *деха* означает 'Земля', что указывает на вселенскую форму Господа.» (Шри Вишванатха)

В «Шримад-Бхагаватам» (11.30.2) Шри Парикшит говорит Шри Шукадеве: *танум са катхам атъяджат* — «Как Он мог оставить тело?» Объясняя эту часть стиха, Шри Мадхвачарья утверждает, что Господь заставил Свое тело исчезнуть из поля зрения людей. Обосновывая это положение, *ачарья* ссылается на тот факт, что глагол *адж* в этом стихе означает «забирать». Иными словами, Господь забрал Свое тело или заставил его исчезнуть, переместив его с Земли в рай (на Голоку).

В «Шримад-Бхагаватам» (11.30.40) Шри Шукадева говорит Шри Парикшиту следующее: *итй адитто бхагавата кришненеччха-шаририна* — «Верховный Господь, принявший трансцендентное тело согласно Своему собственному желанию, дал наставления [охотнику]». Далее приводим комментарии к этой части стиха.

«Господь заставил исчезнуть Свое тело, которое является олицетворением чистой благости. Ради этого Он, подражая обычным смертным, оставил на Земле точную копию Своего образа. Это подражание Господа ясным образом будет описано в последующих стихах «Шримад-Бхагаватам» (11.31.8), когда Шукадева Госвами скажет Махарадже Парикшиту: «Большинство полубогов и других высших существ во главе с Брахмой не знали, как Господь Кришна вернулся в Свою обитель, поскольку Господь не позволил им видеть этого. Однако некоторые из них все же увидели это и были изумлены.» (Шридхара Свамипада)

Словосочетание *иччха-шаририна* означает «Тем, чье тело было проявлено по Его собственной воле». Другими словами, Его явление (и уход) были вызваны Его собственным ни от чего не зависимым желанием. В этой связи не стоит искать других причин». («Крама-сандарбха»)

«Словосочетание *иччха-шарира* означает «Тем, кто по Своей собственной воле принимает трансцендентное тело, которому поклоняются все живые существа». (Шри Вишванатха)

В «Шримад-Бхагаватам» (11.30.49) Верховный Господь обращается к Своему колесничему Даруке со следующими словами: *ман-майя-рачитам етам виджнянапашамам враджа* — «Поняв, что эти игры являются проявлением Моей иллюзорной энергии, сохраняй спокойствие». Этот стих объясняют следующим образом:

«Желая утешить Даруку, Господь являет ему знание о том, что Его уход из этого мира подобен магическому трюку, исполняемому Его энергией иллюзии. Он говорит: «Знай, что Мои последние деяния (такие, как уничтожение династии Яду и Моя собственная гибель), которые смогли видеть обычные люди, являются магическим трюком, исполненным Моей иллюзорной энергией; пусть это не тревожит твой ум». Слово *ту* [из первой половины данного стиха] означает: «Пусть люди, враждебные Мне, не поймут того, что произошло на самом деле. Но это не должно коснуться тебя.» («Крама-сандарбха»)

Шри Шукадева Госвами обращается к Парикшиту Махараджу с такими словами («Шримад-Бхагаватам», 11.31.6):

*локабхирамам сва-танум дхарана-дхйана-мангалам
йога-дхаранайагнейя- дагдхва дхамавишат свакам*

«Не прибегая к помощи мистической *агнейи*-медитации, посредством которой *йоги* сжигают свое тело в огне транса, Господь Кришна в неизменном трансцендентном теле, которое является местом пребывания всех миров и объектом всех видов размышления и медитации, отправился в Свою божественную обитель». Далее приводятся комментарии к этому стиху.

«Господь не стал сжигать Свое тело, чтобы вернуться в Свою обитель. В «Тантра-бхагавате» сказано: «Полубоги достигают высшего мира, сжигая свои тела в огне с помощью медитации под названием *агнейи*. Однако Верховный Господь Хари, обладающий множеством образов, в первую очередь таких, как Кришна и Нрисимха, обладает вечным блаженным телом; поэтому Он не стал

сжигать Свое тело и прямо в нем вошел в Свою вечную обитель. Господь сжигает тонкие тела полубогов и посреди этого огня танцует в момент разрушения вселенной». («Бхагавата-татпарья» Шри Мадхвачарьи)

«Йоги, обладающие способностью умирать по собственной воле, сжигают свои тела в огне *агнейи*-медитации и так достигают иных планет. Однако подобный способ оставления тела не имеет ничего общего с тем, как ушел из этого мира Господь Кришна. Господь возвратился в Свою обитель, Вайкунтху, в том же самом теле, не сжигая его. До сего дня мы видим, что с помощью медитации можно встретить Господа и обрести плод такой встречи. Если бы Господь действительно сжег Свое тело, тогда бы прилагательные, использованные по отношению к Нему, такие, как *локабхирамам* («привлекающий к Себе все миры»), не имели бы смысла. Из этого следует сделать вывод, что Господь ушел из мира, не сжигая Своего тела. Таково правильное понимание». (Шридхара Свами)

«В «Брахма-сутре» (1.1.22) сказано: *акашам тал-лингат* — «Верховный Брахман¹ является источником всех живых существ и источником пяти материальных элементов»; исходя из этого афоризма, следует принять иной смысл данного слова (*дагдхва* — «сжег»); иными словами, приняв во внимание прилагательное *локабхирамам*, мы получаем прямо противоположное значение этого слова, которое будет теперь звучать как *адагдхва* — «не сжег²». Слово *локабхирамам* указывает на то, что тело Господа является прибежищем для всего мира. Слово *лока* указывает на всех вечных спутников Господа, преданных с Маха-Вайкунтхи, и на все живые существа, начиная с *атмарам-гьяни*, трансценденталистов, черпающих блаженство в самих себе. Кроме того, словосочетание *дхарана-дхьяна-мангалам* указывает на то, что тело Господа является прибежищем всех, кто занят духовной практикой. Как это возможно, чтобы то, что является благоприятным объектом медитации, в то же самое время было неблагоприятным (вследствие своей возможности быть уничтоженным огнем)? Словосочетание *сва-танум* является составной частью речи (*карма-дхарья-самаша*), которая утверждает, что тело Господа неизменно обладает присущими Ему качествами, подобно тому как голубой лотос обладает голубизной.

С целью опровергнуть ложные представления йогов, в этом стихе далее говорится о том, что хотя Господь и совершал *агнейи*-медитацию, однако, решив вернуться в Свою обитель, Он не стал сжигать Своего тела в огне мистического транса. Иными словами, желая научить йогов тому, как оставлять тело, Господь погрузился в *агнейи*-медитацию, после чего исчез в том же самом теле. Таково объяснение данного стиха, и никакое другое толкование не следует признавать правильным. Итак, утверждение «не сжигая Своего тела» означает «Он сжег образ, созданный Его независимой иллюзорной энергией»; поэтому в одном из ранее цитируемых стихов «Шримад-Бхагаватам» (11.30.40) было сказано, что Верховный Господь явил Свое тело по Своей собственной воле. Тот, кто появляется на свет по собственной воле, должен и исчезать точно таким же образом. Поэтому Его занятия медитацией *агнейи* были также иллюзорными. В «Кришна-сандарбхе» словосочетание *иччха-шарири* («Тот, кто принимает тело по Своему желанию») объясняется как *свеччха-пракаша* («проявленное по Его воле», или «тело желания»), с помощью которого Он действует так, как того

желает. Подобное толкование также является правильным. Согласно этой точке зрения, Господь подталкивает иллюзию к действию, побуждая ее способствовать осуществлению Его планов». («Крама-сандарбха»)

«В отличие от йогов, способных умирать по собственной воле, Господь вернулся в Свою обитель на Вайкунтху, не сжигая Своего тела с помощью медитации *агнейи*. Слово *адагдхва* («не сжигая») указывает на то, что тело Господа приятно для глаз, то есть оно — высший объект медитации. Такие два значения имеет данный стих». (Шридхара Свамипада)

«Некоторые ученые интерпретируют фразу *дхарана-дхйана-мандала* так: «Господь сжег Свое тело и вышел из огня в сияющем теле, столь же чистом, как река Джамбу; в этом обновленном образе Он отправился в Свою обитель, находящуюся в духовном небе». Смысл этого утверждения в том, что Господь показал всем сомневающимся в духовной природе Его тела, что огонь, порожденный Им Самим, не может причинить вред Его же телу». (Шри Вишванатха)

Далее следуют комментарии к словам Шри Шукадевы, обращенным к Шри Парикшиту («Шримад-Бхагаватам», 11.31.11-13).

«Необходимо понять, что явление и уход причины всех причин, Верховного Господа Шри Кришны, разворачиваемые в мире смертных живых существ, являются спектаклем, разыгранным иллюзорной энергией, где Он Сам играет роль подобно актеру на сцене. Создав вселенную, Господь входит в нее в образе Сверхдуши, а затем, завершив Свои игры в материальном мире, сворачивает вселенную. Окруженный Своей трансцендентной славой, Господь всегда пребывает в вечном непроявленном царстве. Нет нужды искать других объяснений, ибо в данном воплощении Господь являет разнообразные достоинства. Кто-то спросит: «Если Господь мог защитить Самого Себя, почему Он не захотел дольше хотя бы на одно мгновение остаться на Земле в том же самом образе?» В ответ на это можно сказать следующее: хотя Господь бесконечно могуществен и является причиной творения, поддержания и разрушения бесчисленных вселенных, решив, что Его материальное, смертное тело исполнило свое предназначение, Он приговорил к смерти Ядавов и затем вернулся в Свою вечную обитель, явив путь освобождения для трансценденталистов. Если бы Господь поступил иначе, души, достигшие самоосознания, перестали бы ценить путь освобождения и стали бы прилагать усилия к обретению йогических совершенств, надеясь продлить свое пребывание в материальном мире. Желая предотвратить это, Господь совершил игру Своего ухода». (Шридхара Свамипада)

«Словосочетание *тану-бхриддж-джананайайеха* [«Шримад-Бхагаватам», 11.31.11] означает «подобное рождению и смерти обычных живых существ». В Ведах говорится: «Вишну, Господь всех живых существ, блуждает по вселенной; хотя и не рождается, подобно обычным живым существам, Он появляется во многих образах». В «Брахма-пуране» сказано: «Желая сбить с толку глупых людей с помощью Своей иллюзорной энергии, нерожденный и бессмертный Господь Вишну делает вид, что рождается и делает вид, что умирает». Существует такое высказывание: «Желая сбить с толку людей этого мира, Господь Парашурама ведет Себя как обычный человек. Хотя у Верховного Господа Вишну нет материального тела, желая одурачить греховных людей, Он

проявляет тело, подобное телу обычных живых существ, и с помощью Своей иллюзорной энергии создает мертвое тело, которое все могут видеть. Однако Сверхдуша, Господь Хари, бессмертен; разве Он может умереть?» В «Брахманда-пуране» сказано: «Когда мы встречаем в Ведах утверждения о равенстве живых существ и Верховного Господа или описания того, как Верховный Господь Вишну рождается или умирает подобно обыкновенному человеку, как Он страдает, как враги пронзают стрелами Его тело, как Он терпит поражение, как оказывается в зависимом от других людей положении, мы должны понимать, что все подобные описания даны для того, чтобы сбить с толку греховных демонов. Это касается не только Самого Господа: сначала Рукмини, дочь Бхишмаки, а затем Сатьябхама исчезли в лесу. Обе они обладают чистыми духовными телами и не могут умереть подобно обычным людям.» («Бхагавата-татапарья» Шри Мадхвачарьи)

«Ядавы не принадлежали материальному миру, что уж говорить о Раме и Кришне. Для того, чтобы утвердить это понимание, было сказано, что рождение и уход Ядавов, вечных спутников Господа, обладающих чистыми телами, равными телу Самого Господа, были иллюзорными, так же как рождение и уход Кришны. Такие события подобны фокусам мага, который на глазах у зрителей убивает или сжигает тела других людей, а затем вновь демонстрирует их живыми и невредимыми. Этот непостижимый и всесильный Господь является причиной вселенского творения, — для Него нет ничего удивительного в проявлении подобного могущества. Поэтому сказано:

*ситайарадхито вахниш чхайа-ситам аджиджанат
там джахара даша-гривах сита вахни-пурам гата
парикша-самайе вахним схайа-сита вивеша са
вахних ситам саманийа тат-пурастад анинаят*

«Когда мать Сита обратилась к нему с мольбой, бог огня Агни произвел на свет иллюзорный образ Ситы; ложная Сита была похищена Раваной, а Сита настоящая отправилась в обитель бога Огня. Таким образом, когда Господь Рамачандра решил проверить огнем Ситу, в огонь вошла не изначальная, а иллюзорная Сита. В это же время бог Огня привел из своей обители настоящую Ситу и вручил ее Господу Рамачандре».

Согласно этому свидетельству из «Брихад-агни-пураны», материалисты неправильно истолковывают события, связанные с похищением Раваной трансцендентной богини удачи Ситы, и приходят к ложным выводам относительно таких личностей, как Санкаршана.

Что уж говорить о Ядавах, обладающих духовными телами, если даже те, кто находится под опекой Кришны, не подвержены смерти. Разве Кришна не смог бы защитить Своих спутников — Ядавов? Конечно, мог. Поэтому деяния Ядавов, такие, как их гибель, не являются реальными событиями; правильно заключить, что они вернулись на Голоку в тех же самых телах.

Кто-то может возразить: Ядавы в своих собственных телах отправились в духовный мир; они не испытывали разлуки с Господом, поскольку Он всегда пребывает в Своем царстве; почему же Господь не захотел призвать к Себе других спутников и вместе с ними остаться дольше в этом мире ради блага живых существ? Ответ содержится в данном стихе: Господь Кришна и Ядавы находятся в состоянии непрерывной любви друг к другу; хотя Господь и

безгранично могуществен, побудив Ядавов уйти из мира, Он подумал: «Что Я буду делать здесь один без Моих дорогих Ядавов?» Он не хотел ни одного мгновенья более оставаться на Земле и немедленно отправился вслед за ними, в Свою обитель». («Крама-сандарбха»)

«Узнав об уходе Господа и Его спутников из этого мира, Парикшит Махарадж скорбел; Шри Шукадева утешил его, открыв ему философскую истину о природе игр Господа. Необходимо понимать, что рождение и смерть Господа, подобные рождению и смерти обычных воплощенных душ, есть проявление иллюзии. Они нереальны. Рождение и смерть живых существ, обладающих телом, созданным из семени и крови, наполнены счастьем и страданием, но явление и уход Верховного Господа, чье тело духовно, всегда исполнены трансцендентного счастья. В «Брахманда-пуране» сказано: «Тело Господа Хари лишено мирских понятий, таких, как отвращение и ликование; поэтому, когда при описании Его деяний мы встречаем слова: ‘принятие’ и ‘отвержение’, следует понимать, что речь идет о Его явлении и уходе».

Явление и уход Господа подобны трюку мага, который, оставаясь неизменным, проявляет свои и чужие иллюзорные рождение и смерть. Подчинившись проклятию мудрецов, Господь Кришна сперва вызвал ссору среди членов Своей семьи, побудив Ядавов взяться за оружие, а затем и Сам, схватив тростник, принялся сражаться с ними и убивать их, при этом оставаясь в стороне от всего происходящего благодаря силе Своей иллюзорной энергии.

Хотя Господь обладает высшими богатствами и безграничной силой, отправив в Рай полубогов, родившихся в роду Яду, Он не хотел оставлять на Земле Своего тела и тел Своих спутников Ядавов; поскольку не было смысла оставлять их в этом мире, Он решил, что они должны исчезнуть. Эти слова можно объяснить следующим образом: Господь не нуждается в материальном мире, но Он нуждается в мире духовном, — Ему нужна Его обитель, Голока. Поскольку Господь пришел в этот мир в ответ на молитвы Брахмы и других полубогов Рая, теперь Он, вновь по их просьбе, явил им Свое возвращение на Вайкунтху. Обо всем этом ясным образом говорит данный стих. Любое другое толкование этого стиха неизбежно вступает в противоречие с утверждением Уддхавы («Шримад-Бхагаватам», 3.2.11) и потому не может быть принято чистыми преданными. Сам Уддхава в предыдущем стихе («Шримад-Бхагаватам», 3.2.10) провозгласил, что искаженная интерпретация данного текста неприемлема и является делом рук демонов. Он, в частности, сказал: «Околдованные иллюзорной энергией, смертные Ядавы, а также те, кто был враждебен Господу (Шишупала и другие), поносили Его. В сердце своем я предался Кришне; так пусть же мой разум никогда не отклонится от служения Его стопам, даже если я услышу такие оскорбления. Иными словами, те, кто верят оскорбителям Господа, несомненно, обмануты *майей*». (Шри Вишванатха)

В своем комментарии на «Махабхарату» (2.79-83) Шри Мадхвачарья писал: «Нигде не говорится о том, что Господь Вишну рождается подобно обычному живому существу; как же тогда можно говорить о Его смерти? Никто не может убить Его и никто не может ввести Его в заблуждение. Разве возможно, чтобы независимый, исполненный вечного блаженства Верховный Господь страдал? Хотя Верховный Господь Хари повелевает всей вселенной, в Своих вечных играх Он иногда ведет себя как обычный деревенский житель. Хотя Он и забывает о

Самом Себе и как муж, находящийся под каблуком у своей жены, ищет Ситу и скорбит в разлуке с ней, или Его, беспомощного, связывает веревками Индраджит, следует понимать, что подобные игры существуют для того, чтобы вводить в заблуждение демонов. Иногда Его приводят в замешательство стрелы врагов, иногда Он вытирает кровь с открытой раны, иногда обращается с вопросами к другим людям, как человек, пребывающий в невежестве, или же «умирает» и отправляется в Рай — все эти и подобные им игры есть не более, чем театральное представление, вводящее в заблуждение демонов. Преданные, однако, прекрасно понимают, что все эти игры иллюзорны, то есть содержат в себе обман.

Явление и уход Господа Шри Хари безгрешны и не имеют ничего общего с рождением и смертью обычных воплощенных живых существ. Кроме того, хитросплетения игр Господа сбивают с толку не только демонов, но и простых, невежественных, праведных людей. Поэтому следует понять, что игры Сверхдуши, Господа Хари, даруют плоды каждому живому существу в соответствии с его складом ума».

В том же комментарии к «Махабхарате» (32.33-34) сказано: «Верховный Господь и повелитель живых существ, Ачьюта, есть *сач-чид-ананда-виграха*; даже если во время Своего явления Он не использует иллюзию (*майю*), тем не менее, желая ввести в заблуждение демонов и направить их в темнейшие районы Ада, в Своем уходе Он подражает смерти обычных живых существ — создает иллюзорное материальное тело, которое напоминает тело умершего, и, оставив его лежать на земле, отправляется на Вайкунтху».

В этой связи советуем читателю обратиться к стихам 18-36 раздела Шудхисаурабха «Юкти-маллики», написанной подобным льву Шри Вадараджей Свами, который считается вторым Мадхвачарьей в Шри Мадхва-*сампрадае*. В стихах 37-39 он пишет: «Если человек видит сандаловое дерево, он сразу же получает знание о запахе сандала, то есть прибегает к помощи обоняния; иными словами, если до этого человек не знал, как пахнет сандал, он не сможет понять этого, если будет просто смотреть на него. Подобно этому, все другие виды свидетельств прибегают к помощи Вед, чтобы утвердить знание, обретаемое с помощью слушания. Свидетельство Вед является конечным в вопросах трансцендентных тем; все другие свидетельства, такие, как *пратъякша* (непосредственное восприятие) и *анумана* (гипотезы) зависимы от Вед и вследствие своего противоречивого характера не могут служить цели постижения Божественного. Поэтому в вопросе об Абсолютной Истине несовершенное видение невежественных людей не может быть признано авторитетным свидетельством».

Помимо этого, советуем обсудить «Бхагавад-гиту» (глава 4, стихи 6,9 и 14; глава 7, стихи 6-7 и 24-25; глава 9, стихи 8-9 и 11-13; глава 10, стихи 3 и 8; глава 16, стихи 19 и 20).

Словосочетание *ати-лакшите* объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (11.1.8-9), где Шри Шукадева говорит Шри Парикшиту: «Большинство полубогов и других высших живых существ во главе с Брахмой не могло видеть, как Господь Кृшна возвращался в Свою обитель, поскольку Господь не позволил им этого. Однако некоторые из них все же видели это и были ошеломлены. Подобно тому, как обычный человек не может определить, как будет двигаться молния,

покинувшая облако, полубоги не могли проследить движения Господа Кришны, когда Он возвращался в Свою обитель. [Это могли видеть только Его спутники]».

Текст 105

*прабху-пада-падма лакшми дхарийа хридайа
дхйане ганга-тире деви карила виджайа*

Она поместила в свое сердце лотосные стопы Господа и, пребывая в глубокой медитации, отправилась на берег Ганги.

Тексты 106-108

*эжхане шачира духкха на пари кахите
каштха дравйе аира се крандана шуните*

*се-сакала духкха-раса на пари варните
атаэва кичху кахилана сутра-мате*

*садху-гана шуни' бада хаила духкхита
сабе аси' карйа карилена йатхочита*

Я не способен описать скорбь матери Шачи; даже дерево плавилось при звуках ее плача. Я описал эти горестные события вкратце, ибо мне тяжело говорить об этом. Все преданные, узнав об уходе Лакшми, были охвачены скорбью; они тщательно исполнили все необходимые посмертные ритуалы.

Комментарий: Размышляя над тем, что дом ее драгоценного сына Шри Гаурасундары (который был дороже ей ее собственной жизни), опустел, Шачидеви погрузилась в океан неопикуемой скорби и стала громко, жалобно плакать. Звук ее голоса был столь пронзителен, что даже камень плавился. Тем временем праведные соседи, также охваченные скорбью, должным образом провели все необходимые ритуалы, связанные с уходом Лакшмиприи-деви.

Текст 109

*шивара тхакийа ката-дина банга-деше
асите хаила ичча ниджа-гриха-васе*

Проведя некоторое время в Восточной Бенгалии, Господь пожелал вернуться домой.

Текст 110

*'табе грихе прабху асибена', — хена шуни'
йа'ра йена шакти, сабе дила дхана ани'*

Когда жители Восточной Бенгалии услышали, что Господь возвращается домой, они принесли разнообразные дары и деньги, каждый в соответствии со своими возможностями.

Тексты 111-112

*суварна, раджата, джала-патра, дивйасана
суранга-камбала, баху-пракара васана*

*уттама падартха йата чхила йа'ра гхаре
сабей сантоше ани' дилена прабхуре*

Они с радостью предложили Господу золото, серебро, сосуды для воды, **асаны**, цветные покрывала, разнообразные одежды и многие другие ценные предметы, которые смогли найти дома.

Комментарий: Словосочетание *суранга-камбала* означает «яркое, красивое, привлекательное, разноцветное одеяло» или, в данном случае, «разноцветная шаль».

Текст 113

*прабху о сабара прати крипа-дришти кари'
париграха карилена гауранга шри-хари*

Господь Гауранга милостиво взглянул на всех и принял дары.

Текст 114

*сантоше сабара стхане хаийа видайа
ниджа-грихе чалилена шри-гауранга-райа*

Попрощавшись со всеми, Господь Гауранга в счастливом расположении духа отправился домой.

Текст 115

*анека падуйа саба прабхура сахите
чалилена прабху-стхане татхай падите*

Многие студенты из Восточной Бенгалии захотели идти в Навадвипу вместе с Господом, чтобы продолжить учебу под Его руководством.

Комментарий: Когда Господь объявил о Своем возвращении в Навадвипу, некоторые студенты из Восточной Бенгалии пожелали идти вместе с Ним, чтобы учиться под Его руководством.

Текст 116

*хенай самайе эка сукрити брахмана
ати-шараграхи, нама — мишра тапана*

Тут появился праведный, подобный лебедю, брахман по имени Тапан Мишра.

Комментарий: Словосочетание *сукрити брахмана* можно объяснить следующим образом. В этой вселенной брахманизм, или знание Высшего Брахмана, является конечной целью всех благочестивых действий. Если при этом человек, постигший Брахман, посвящает свой ум служению лотосным стопам Верховного Брахмана, Господа Вишну, его удача становится безграничной. В «Гаруда-пуране» сказано: «Из тысяч брахманов лишь один достоин совершать огненные жертвоприношения, а из многих тысяч таких достойных брахманов, постигших науку совершения жертвоприношений, едва ли один превзошел уровень знания Вед; он — лучший из брахманов. Однако из тысяч таких

брахманов, вышедших за пределы ведического знания, встречается лишь один *вишну-бхакта* (*вайшнав*); он — самый прославленный из *брахманов*. Из многих тысяч таких вайшнавов тот, кто всецело посвятил себя служению Господу Кришне, есть самый знаменитый из *брахманов*. Такого человека называют *сараграхи*, или «подобный лебедю». Его антипод — *бхаваграхи*, или человек, «подобный ослу». Иными словами, те, кто не способен понять смысла Вед и литературы, следующей ведической традиции, кто в силу своей глупости принимает во внимание лишь внешние факторы, есть *бхаваграхи*, а не *сараграхи*. Материалисты, *карми* и *гьяни* относятся к этой категории. Только чистые преданные, или *вайшнавы*, обладают совершенным разумом. Они оставляют взгляды, присущие ослам и принимают сокровенный смысл писаний.

Текст 117

*садхъя-садхана-таттва нирупите наре
хена джана нахи татха, джиджнасибе йан'ре*

Он не мог понять, какова цель жизни и каким образом ее можно достичь. Самое печальное было то, что он не мог найти никого, кто бы ответил ему на эти вопросы.

Комментарий: Метод, с помощью которого человек обретает желаемую цель, называется *садхана*. *Бхакти-шастры* называют *бхакти-садхану абхидхеей*. Из-за недостатка знаний о взаимоотношениях души и Бога непреданные создают и практикуют выдуманные ими методы достижения совершенства. Люди, подобные ослам, введенные в заблуждение иллюзорной энергией Господа, считают *садханой* такие методы, как аскезы, поклонение, проведение ритуальных церемоний, соблюдение обетов, изучение Вед, контроль дыхания с помощью методов *кумбхака*, *пурака* и *речака*³, предложение пищи ушедшим предкам, практика отречения, выполнение *асан*, принятие омовения три раза в день, посещение святых мест, медитация и сосредоточение, направленное на подчинение ума и т.д. Все подобные виды *садханы* являются обманом. В действительности лишь *вайшнавы* способны увидеть цель жизни и понять процесс ее достижения. Любой другой человек, лишенный преданности Господу Вишну, если попытается самостоятельно постичь цель жизни и метод ее достижения, скорее всего, пойдет по ложному пути. Мы видим это на практике, — как только кто-то пытается достичь духовного совершенства с помощью отвлеченных размышлений, он совершает ошибки, оказывается в иллюзии и встречает препятствия на пути к вечной, конечной цели.

Размышляя о цели жизни, приверженцы идеи освобождения ошибочно заключают, что *садхъя*, или цель жизни, есть обретение свободы от материальных, тройственных страданий. *Карми* (материалисты) считают целью жизни чувственные наслаждения, а *гьяни* видят целью жизни погружение в сияние безличного Брахмана. Корнем их заблуждений являются их ошибочные представления и ничто иное. Подобные лебедям преданные Господа не принимают ни взгляды приверженцев идеи освобождения, ни взгляды материалистов; для преданных целью жизни является обретение любви к Богу. Они прекрасно осведомлены о том, что и растворение в безличном Брахмане и райские удовольствия есть обман. Поскольку гордые ученые из различных

общин Бенгалии — материалисты, *карми* и *гьяни* — не знали ни истинной цели жизни (*садхьи*), ни способа ее достижения (*садханы*), они не могли ничего ответить благочестивому и разумному *брахману* Тапану Мишре, который желал служить Господу и был готов принять самую суть Вед и писаний, следующих ведической традиции.

Текст 118

*ниджа-шита-мантра сада джапе ратри-дине
сойасти нахика читте садханага вине*

День и ночь он беззвучно повторял *кришна-мантру*, но, не совершая других важных *анг бхакти*, не мог обрести умиротворения.

Комментарий: Слово *сойасти* происходит от санскритского слова *свасти* и означает «сосредоточение ума» или «умиротворенность».

Хотя *брахман* Тапан Мишра день и ночь повторял *мантры* своего Божества, его ум пребывал в беспокойстве. В *бхакти-шастрах* описаны шестьдесят четыре *анги* (составляющих) *бхакти-садханы*. Среди них пять считаются наилучшими. Из этих пяти видов *садханы* высшим является *харинама-санкиртана*, совместное пение святых имен Господа; этот путь указал Шри Чайтаньячандра. Ни одна из *анг* преданного служения не может совершаться правильным образом до тех пор, пока человек не примет прибежище в воспевании святых имен. Без должной *садханы* невозможно обрести умиротворения. Эти слова означают следующее: Кришну можно удовлетворить в первую очередь воспеванием святых имен — такова единственная *садхана*; однако до тех пор, пока человек не обретет единственной *садхьи*, любви к Кришне, для него будет невозможно достичь полного совершенства в *садхане*.

Текст 119

*бхавите чинтите эка-дина ратри-шеше
сусвапна декхила двиджа ниджа-бхагья-ваше*

Пребывая в беспокойстве, однажды глубокой ночью удачливый брахман увидел благоприятный сон.

Текст 120

*саммукхе асийа эка дева муртиман
брахманере кахе гупта чаритра-акхьяна*

Во сне к брахману Тапану Мишре пришел некий полубог и стал рассказывать ему нечто сокровенное.

Текст 121

*“шуна, шуна, охе двиджа парама-судхира!
чинта на кариха ара, мана кара’ стхира*

«О мудрый брахман, послушай меня! Успокой свой ум и не тревожься.

Текст 122

*нимай-пандита-паши караха
тенхо кахибена тома' садхья-садхана*

Иди к Нимай Пандиту. Он объяснит тебе, какова цель жизни и каким образом ее можно достичь.

Текст 123

*манушья нахена тенхо — нара-нараяна
нара-рупе лила та'ра джагат — карана*

Он — не обычный человек, а Сам Нара-Нараяна. Он совершает Свои игры в образе обычного человека, чтобы освободить людей всего мира.

Текст 124

*веда-гопья э-сакала на кахибе ка'ре
кахиле паибе духкха джанма-джанмантаре”*

Пожалуйста, не рассказывай об этом никому, ибо даже Веды хранят это втайне. Если ты нарушишь мою волю, тебя ждут скорби рождение за рождением».

Комментарий: Словосочетание *веда-гопья* указывает на то, что сокровенные тайны Вед никогда не могут быть узнаны обычными людьми, но сами собой проявляются в сердцах истинных последователей нисходящего процесса познания, то есть тех, кто следует по стопам *ачарьи*. Приверженцы идей чувственных наслаждений и отречения способны увидеть лишь внешнее значение Вед, что никогда не является целью истинных последователей Вед, стремящихся к совершенному знанию.

Текст 125

*антардхана хаила дева, брахмана джагила
сусвапна декхийя випра кандите лагила*

Когда полубог исчез, брахман пробудился ото сна. Вспомнив увиденное, он стал плакать.

Текст 126

*'ахо бхагья' мани' пунах четана пайья
сеи-кшане чалилена прабху дхейайя*

Придя в себя, он радостно воскликнул: «Какая удача!» Сразу после этого он поспешил к Господу.

Комментарий: Словосочетание *ахо бхагья мани'* означает «считая себя необычайно удачливым».

Тексты 127-128

*васийа ачхена йатха шри-гаурасундара
 шиййа-гана-сахита парама-монохара
 асийа падила випра прабхура чаране
 йода-хасте дандаила сабара садане*

Увидев сияющего Господа Шри Гаурасундара, сидящего в окружении учеников на берегу реки Падмавати, Тапан Мишра подошел к Нему и пал к Его стопам. Затем он встал и со сложенными руками и поклонился всем присутствующим.

Текст 129

*випра бале, — “ами ати дина-хина джана
 крипа-дриштье кара’ мора самсара мочана*

Брахман сказал: «Я самый падший из людей. Пожалуйста, Своим милосердным взглядом освободи меня от материального существования.

Текст 130

*садхйа-садхана-таттва кичху на джани
 крипа кари’ ама’ прати кахиба апани*

Я не знаю, какова цель жизни и как ее достичь. Пожалуйста, милостиво расскажи мне об этом.

Текст 131

*вишайади-сукха мора читте нахи бхайа
 кисе джудайбе прана, каха дайа-майа*

Я не испытываю ни малейшего желания наслаждаться материальным миром. О, милосердный Господь, скажи, как мне обрести душевный покой».

Текст 132

*прабху бале — “випра! томара бхагйера ки катха
 кришна-бхаджибаре чаха, сеи се сарватха*

Господь ответил: «О, брахман, что Я могу сказать о твоей удаче?! Ты желаешь поклоняться Кришне, — что может быть лучше этого?

Комментарий: Благодаря многочисленным благочестивым поступкам, совершенным в прошлых жизнях, человек обретает склонность к служению Кришне. Это есть высшее предназначение *дживы*. Слово *сарватха* означает «во всех отношениях». Другое прочтение этого слова — *сарвада* («то, что дарует желаемое совершенство»).

Текст 133

*ишвара-бхаджана ати дургаме апара
 йуга-дхарма стханийачхе кари парачара*

Однако очень трудно обрести служение Верховному Господу. Сам Господь учит принципам религии для этого века.

Комментарий: Преданное служение Господу в высшей степени труднодостижимый предмет. С самого начала такие вопросы, как «Кто такой Господь?», «Кто Его слуги?» сбивают с толку обусловленную душу. Опьяненная гордостью, обусловленная душа считает себя избранной и потому желает выгоды, почитания и стремится выделиться из среды ей подобных. Совершенно иное положение тех, кто обладает искренним смирением и преданностью; они воистину достойны славы и только они способны совершать преданное служение Господу. Такие благочестивые души не стремятся удовлетворять свои чувства и не желают принимать поклонение со стороны других. Те, кто не совершает преданного служения и чьи сердца полны *анартх*, всегда сосредоточены на получении удовольствий, позволяя другим людям оказывать им почтение. Желая освободить эти падшие обусловленные души от их *анартх*, Верховный Господь и Его преданные время от времени проповедуют в мире славу Господа и так утверждают *юга-дхарму*, религию века.

Время делится на четыре века — Крита (Сатья), Двапара, Трета и Кали. Вначале, когда души человеческие были просты, люди могли легко медитировать на Верховного Господа, пребывающего в их сердцах. Поэтому первый век называют Крита-юга. Затем, в Трета-югу, в качестве *юга-дхармы* было установлено поклонение Ягьешваре, Господу Вишну, повелителю жертвоприношений. Этот век получил свое название потому, что три четверти религиозных принципов продолжали сохраняться в человеческом обществе. Когда же в мире осталось лишь половина (две четверти) религиозной праведности (в Двапара-югу), *юга-дхармой* было провозглашено поклонение Божеству в храме. Затем оставшиеся две четверти праведности постепенно уменьшались, пока к началу Кали-юги их осталось не более одной четверти. Но в Кали-югу даже эти остатки религии постепенно продолжают исчезать. Именно поэтому в век Кали нет и не может быть никакого иного пути духовного развития, кроме пения святых имен Бога. Единственная *юга-дхарма* для нашего века — *харинама-санкиртана*, совместное пение святых имен Господа Хари.

В Кали-югу там, где нет *харинама-киртаны* и *хари-катхи*, мы встретим храмовые церемонии, поверхностные жертвоприношения или медитацию и памятование, лишенные проповеди и основанные на уединенном поклонении Господу. Верховный Господь, Шри Кришна Чайтанья утвердил превосходство *нама-санкиртаны* над тремя другими методами *садхань*, предназначенными для трех предыдущих эпох. Те, кто не видит славы *кришна-киртаны*, по всей видимости, никогда не слышали о величии преданного служения Господу.

Текст 134

*чари-йуге чари-дхарма ракхи' кишти-тале
свадхарма стхатийа-прабху ниджа-стхане чале*

Он нисходит для того, чтобы утвердить четыре вида религии для четырех юг. После этого Он возвращается в Свою обитель.

Текст 135

*паритранайа садхунам винашайа ча душкритам
дхарма-самстхапанартхайа самбхавами йуге йуге*

Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также для того, чтобы восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век.

Комментарий: См. Ади-кханду, глава 2, стих 18.

Текст 136

[Махариши Гарга, семейный жрец династии Яду, по просьбе Васудевы прибыл во Врадж к дому Махараджа Нанды. После того, как Нанда оказал ему должное почтение, Гаргачарья, по просьбе Нанды Махараджа и по своему собственному желанию, тайно провел обряд наречения именем и очистительные церемонии дваждырожденных для Баларама и Кришны. Рассказывая об Их славе, Гаргачарья сначала объяснил смысл имени Баларама, а затем имени Кришна. Он сказал:]

*асан варнас трайо хй асйа грихнато 'нуйугам танух
шукло ракташ татха пита иданим кришнатам гатах*

«Твой сын Кришна приходит в образе Своего воплощения в каждую эпоху. В прошлом Он приходил в телах трех видов: белого, красного и желтого цветов. Теперь же Он принял тело темного цвета. [В другую Двапара-югу Господь приходил в теле цвета *шук* (попугая). То был Шри Рамачандра. Теперь все эти воплощения соединились в образе Господа Шри Кришны].

Комментарий: Желая последовательно описать характер рождения Господа и прославить Его, Гарга Муни сначала раскрыл смысл имени Баларама, а затем смысл имени Кришна. При этом он утаил эзотерическое толкование данного имени Господа⁴, отметив лишь, что имя Кришна означает «Тот, кто имеет сладостно-прекрасный темный цвет кожи». Прибегнув к такой последовательности, Гарга Муни следовал принципу *сучи-катана-ньяя* (согласно которому необходимо в первую очередь совершить более простые действия и лишь затем переходить к более сложным). Он сказал: «В прошлые эпохи (Сатья, Трета и Двапара) твой сын приходил в телах трех разных цветов, начиная с белого». Слово *хи* здесь означает «несомненно» или «общеизвестный факт». Как и прежде, Он явился в начале Кали-юги в теле темного цвета. Хотя с философской точки зрения *сач-чид-ананда-виграха* и ее обладатель есть одна и та же неделимая личность, то есть Кришна вечно обладает телом темного цвета, желая скрыть этот факт, Гарга Муни произнес вышеупомянутые слова. Если бы он поступил иначе, люди могли бы подумать, что Кришна — это Верховный Господь Нараяна, который также обладает телом темного цвета.

Этот стих можно объяснить и по-другому.

««Он постоянно приходит на Землю в телах трех цветов, начиная с белого. Теперь же Он родился как твой сын в теле темного цвета». Эти слова были произнесены Гаргачарьей с целью доставить удовольствие Шри Нанде Махараджу. Итак, являясь источником имен и форм всех инкарнаций, теперь Он явился в этом образе Кришны. Такое прочтение данного стиха также возможно». («Брихад-вайшнава-тошани» Шри Санатаны Госвами)

«Верховный Господь, что явился в образе этого мальчика, приходит в каждую югу в теле одного из трех оттенков, таких, как белый и красный. Теперь, воплотившись в образе твоего сына, Он остается тем же самым Верховным Господом Шри Кришной или Шри Нараяной; иными словами, Он обладает качествами Их обоих». Кроме того, в следующем стихе [«Шримад-Бхагаватам», 10.8.19] будет сделано следующее заключение: «Своими качествами Он равен Нараяне». Так было рассказано о предыдущих явлениях Кришны. Поэтому, приняв во внимание вечную привлекательность Его сладостного образа, следует признать имя «Кришна» Его главным именем. Таково объяснение данного стиха». («Крама-сандарбха»).

«Таким образом, пожелав описать рождение Всевышнего Господа, он [Гарга] сначала явил имена Шри Баладевы, а после этого (в данном стихе) — имена Шри Кришны. Гарга Муни сказал: «Верховный Господь, который в каждую из юг принимает тела трех различных цветов, таких, как белый, теперь родился в образе Твоего сына, чье очаровательное тело имеет темный цвет». Эти слова можно объяснить так: поскольку в данном стихе использовано словосочетание «принимать тело», это событие можно сравнить с мистическим действием. Иными словами, принимая тела белого и других оттенков, Шри Нараяна являет миру Свою божественную природу, и в этих образах становится объектом поклонения для всех живых существ во вселенной. Если человек будет поклоняться одному из предыдущих воплощений (экспансий) Нараяны, имеющих белый или другой цвет тела, он в конечном итоге обретет точно такие же качества и цвет. Но если человек будет поклоняться этому божественному ребенку, чье тело имеет темный цвет и кто известен как Нараяна, он обретет качества и цвет тела, подобные Ему. В следующем, девятнадцатом стихе будет сказано: «Этот мальчик Своими качествами равен Нараяне». Так были явлены Его предыдущие деяния, что доставило огромное удовольствие великому преданному Шри Нанде.

Поскольку Он обладает исключительной привлекательностью, следует понимать, что имя «Кришна» является главным из Его имен. Поэтому не только с точки зрения цвета Его тела, но и по самой сути Его имя — Кришна. Необходимо принимать во внимание значение Его имени. Верховный Господь, который принимает образы различных воплощений в различные юги, имеет три цвета тела. Из них белые, красные, желтые и иные воплощения, обладающие другими признаками и другим цветом (то есть воплощения, которые приходили в другие Дvapара-юги, имея цвет *шука*) влились в тело этого мальчика, чье тело имеет темный цвет и кто есть Сама Верховная Личность Бога. Поскольку Он явился после того, как вобрал в Себя все предыдущие воплощения, Он, несомненно, изначальный Всевышний Господь Шри Кришна. Иными словами, поскольку Он преобразовал все Свои предыдущие образы в образ мальчика с черным цветом кожи и поскольку привлекает к Себе все живые существа, Его изначальное и главное имя — «Кришна». Поскольку имя «Кришна» вмещает в себя идею величайшего счастья, а также все сущее, вышеприведенное толкование следует признать верным. Это великое имя является Его естественным именем. Подобно тому, как все ведическое знание содержится в *пранаве омкаре*, в имени Кришны содержатся все имена и все формы Вишну. Это несомненный факт, ибо все имена *вишну-таттв* являются прилагательными, относящимися к существительному — имени Кришны. Имя Кришны упоминается в самом конце стиха «Прабхаса-

кханды», где сказано: «Оно сладчайшее из сладких и самое благоприятное из благоприятных». Также сказано: «О, убийца врагов, из всех имен Вишну, Мое имя 'Кришна' является самым главным. Поэтому первый слог имени 'Кришна' известен также как *маха-мантра*».» («Лагху-тошани» Шри Дживы Прабху)

Текст 137

*кали-йуга-дхарма хайа нама-санкиртана
чари йуге чари дхарма дживера карана*

Юга-дхарма для века Кали — совместное пение святых имен Господа. Четыре религиозных принципа, предназначенные для четырех юг, служат делу освобождения обусловленных душ.

Текст 138

[Каким образом Верховный Господь уничтожает грехи века Кали? Чтобы ответить на этот вопрос Парикшита, Шукадева описывает исключительное превосходство Кали-юги, благодаря которому она, несмотря на свои недостатки, возвышается над другими югами:]

*критейад дхйайато вишнум третайам йаджато макхайх
двапаре паричарйайам калау тад дхари-киртанат*

Результат, которого можно достичь в Сатья-югу посредством медитации на Господа Вишну, в Трета-югу — с помощью совершения жертвоприношений, а в Двапара-югу — служа лотосным стопам Господа, в Кали-югу можно обрести просто повторением Харе Кришна *маха-мантры*.

Текст 139

*атаэва катл-йуге нама-йаджна сара
ара кона дхарма кале нахи хайа пара*

Поэтому сущностью всех религиозных принципов в век Кали является жертвоприношение в виде повторения святых имен Господа. В этот век невозможно обрести освобождение с помощью следования каким-либо другим религиозным принципам.

Комментарий: Существуют различные методы достижения цели жизни, предназначенные для каждой их четырех юг. Когда говорят о *садхане* для Кали-юги, имеют в виду жертвоприношение повторения святых имен Кришны. В этот век живые существа не могут обрести совершенство никаким другим способом — ни посредством храмового поклонения, ни с помощью проведения жертвоприношений, ни благодаря медитации. Глупые люди оставляют повторение святых имен и вместо этого принимают прибежище в совершении временной корыстной деятельности или посвящают себя умозрительным рассуждениям, направленным на достижение безличного Брахмана. Но с помощью таких действий они не смогут ни достигнуть рая, ни освободиться от материального рабства.

Текст 140

*ратри-дина нама лайа кхаите шуите
танхара махима веде нахи паре дите*

Веды не могут полностью описать славу того человека, который повторяет святое имя Господа день и ночь, даже когда спит и ест.

Комментарий: Жители материального мира, стремящиеся удовлетворить Верховного Господа, постоянным воспеванием святых имен во время исполнения своих ежедневных обязанностей, достойны славы. Они всегда помнят о Господе, поэтому Веды говорят о них как об освобожденных душах. Глупые обыватели считают, что прославление Вед не направлено на этих преданных, поэтому им не следует постоянно повторять святое имя. Желая помочь материалистам открыть глаза, ослепленные невежеством, великодушный автор «Чайтанья-бхагаваты» утверждает, что даже Веды не способны правильным образом описать трансцендентную славу того, кто повторяет святое имя Господа. Смысл данного утверждения в том, что Веды скрывают величие человека, занятого служением святому имени, ибо такой человек пребывает за границами материального знания, доступного обывателям. Поэтому, когда мы слышим, что Веды повествуют лишь о том, что может быть воспринято обычными людьми, следует понимать, что слава тех, кто посвятил жизнь воспеванию святых имен, не доступна пониманию глупцов, ибо эти темы исключительно чисты и возвышенны.

Внешняя цель Вед состоит в том, чтобы с помощью правил и предписаний вывести обусловленные живые существа, вынужденные пожинать последствия их прошлых поступков, на верный путь. Но Веды не предписывают ничего и не запрещают ничего тем, кто всегда занят слушанием, воспеванием и памятованием о Верховном Господе. Естественная преданность вечно пребывает в глубине их сердец. Святые имена Господа абсолютно духовны. Они не являются звуками, доступными для восприятия чувств живых существ этого мира. Поэтому тот, кто принял прибежище у святых имен Господа, единственного почитаемого Повелителя всех движущихся и неподвижных живых существ, несомненно, является освобожденной душой. Не следует судить о нем с мирской точки зрения.

Текст 141

*шуна мишра, кали-йуге нахи тапа-йаджна
йей джна бхадже кришна, тан'ра маха-бхагйа*

Пожалуйста, выслушай меня, дорогой Мишра. В век Кали нет иной аскезы и нет иного жертвоприношения, кроме воспевания святых имен Бога. Тот, кто поклоняется Кришне, есть самый удачливый из людей.

Комментарий: Не говоря уже об обычных мирских методах достижения цели жизни, как *гьяна* и *карма*, даже такие авторитетные методы самоосознания, как медитация (предназначенная для Сатья-юги), жертвоприношения (предназначенные для Трета-юги) или храмовое поклонение (предназначенное для Двапара-юги), в век Кали не способны привести человека к цели. Поэтому нет удачливее того человека, который всегда поклоняется Господу Хари, приняв прибежище в воспевании святых имен Кришны, во всем равных Господу.

Текст 142

*атаэва грихе туми кришна-бхаджа гийа
кутунати парихари' эканта хаййа*

Поэтому возвращайся домой и, оставив двуличие, со всем вниманием начни поклоняться Господу Кришне.

Комментарий: «О Тапан Мишра, оставайся домохозяином и служи Кришне». Префикс *ку* указывает на запрещенные действия; слог *на* имеет такое же значение. Склонность к обману называют *кутинати*. Иными словами, если человек оставит желание культивировать *садханы*, направленные на достижение четырех целей жизни (*дхарма, артха, кама* и *мокша*), и вместо этого примет исключительное прибежище в воспевании святого имени Кришны, в его сердце пробудится любовь к Кришне. Гедонисты, *карми*, *йоги* и *гьяни* не прилагают усилий к тому, чтобы обрести любовь к Кришне; единственное, что их интересует, это удовлетворение временных материальных чувств. Оставаясь такими, они не смогут достичь истинного блага. Если в сердце человека властвуют подобного рода желания, вкус к воспеванию имен Кришны не сможет проявиться в нем.

Текст 143

*садхйа-садхана-таттва йе кичху сакала
хари-нама-санкиртане милибе сакала*

С помощью совместного пения святых имен ты достигнешь всего, что пожелаешь. Ты поймешь, какова цель жизни и как ее можно достичь.

Комментарий: Любовь к Кришне есть *садхья*, а совместное пение имен Кришны есть *садхана*. Любой вопрос, возникающий в данной связи, может быть разрешен с помощью повторения святых имен. Бесполезность или бессмысленность желаний гедонистов, *карми* и *гьяни* может быть легко осознана теми, кто принял исключительное прибежище у святых имен Кришны в форме *нама-санкиртаны*.

Текст 144

*харер нама харер нама харер намайва кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир аийатха*

В этот век ссор и лицемерия нет иного пути освобождения, кроме воспевания святых имен Господа. Нет иного пути. Нет иного пути.

Текст 145

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе*

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Текст 146

*эи шлока нама бали' лайа маха-мантра
шоло-нама батриша-акшара эи тантра*

Этот стих называется *маха-мантра*. Он состоит из шестнадцати имен Господа, или тридцати двух слогов.

Комментарий: Шестнадцать святых имен, состоящих из тридцати двух слогов, являются формой обращения к Господу. Такова суть *маха-мантры*. Согласно предписаниям «Панчаратры», *маха-мантру* следует повторять как в форме *джапы*, так и в форме громкой *киртаны*. В сердце того человека, кто совершает *киртану*, прорастет семя любви к Богу, и по милости святых имен он сможет понять, какова цель жизни и каков способ ее достижения. Однако если *киртана* будет смешана со вкусами, противоречащими настроениям чистой преданности, если *киртана* совершается в духе музыкального развлечения или если человек убежден в том, что святые имена следует воспевать только в форме *джапы*, но не *киртаны*, следствием этого станут множественные оскорбления, и человек не обретет любви к Богу. Наука о цели жизни и способе ее обретения никогда не проявится в сердце того, кто намерен совершать оскорбления. Такой оскорбитель, отвергнувший волю духовного учителя, будет оставаться связанным веревками *майи*. Питая ненависть по отношению к чистым вайшнавам, он вместо того, чтобы обрести высшее благо, навсегда отправится в ад.

Текст 147

*садхите садхите йабе преманкура хабе
садхйа-садхана-таттва джаниба се табе”*

Если ты будешь всегда повторять эту *маха-мантру*, в твоём сердце прорастет семя любви к Богу. Тогда ты поймешь, какова цель жизни и как ее достичь».

Текст 148

*прабхура шри-мукхе шикша шуни' виправара
пунах пунах пранама карайе бахутара*

Выслушав наставления Господа, Тапан Мишра, лучший из брахманов, множество раз поклонился Ему.

Текст 149

*мишра кахе, — “аджна хайа, ами санге аси”
прабху кахе, — “туми шигхра йао варанси*

Тапан Мишра сказал: «Пожалуйста, позволь мне жить с Тобой». Но Господь ответил: «Немедленно отправляйся в Варанаси.

Комментарий: Когда Тапан Мишра высказал желание сопровождать Господа в Майяпур, Господь повелел ему отправляться в Варанаси, город, где преобладали настроения, противоречащие духу *бхакти*, где обитали *майавади*,

принявшие прибежище в спекулятивном знании и враждебные воспеванию святых имен Бога. Позже Тапан Мишра попросит Господа рассказать о *садхье* и *садханае*; Господь явит множество свидетельств *шастр* в пользу Своих заключений; тогда люди, желающие освобождения, откажутся от своего греховного настроения и получают возможность непосредственного и искреннего служения Господу. Именно с этой целью Господь направил Своего преданного Тапана Мишру в город Каши.

Текст 150

*татхаи амара санге хаибе милана
кахиму сакала-таттва садхья-садхана”*

Там мы встретимся с тобой, и Я расскажу тебе о цели жизни и о том, как ее достичь».

Текст 151

*ета бали’ прабху тан’ре дила алингана
преме пулакита-анга хаила брахмана*

Затем Господь обнял Своего дорогого слугу; Тапана Мишру охватили экстатические переживания, и волосы на его теле встали дыбом.

Текст 152

*найя вайкунтха-найакера алингана
парананда-сукха паиа брахмана такхана*

Духовное счастье захватило все существо Тапана Мишры. Объятия Господа погрузили его в океан блаженства.

Текст 153

*видайа-самайе прабхура чаране дхарийа
сусвапна-врттанта кахе гопане васийа*

Когда Господь собрался уходить, Тапан Мишра припал к Его стопам и поведал Ему о своем сне.

Текст 154

*шунни’ прабху кахе, — “сатйа йе хайа учита
ара ка’ре на кахиба э-саба чарита”*

Господь улыбнулся и сказал: «Твой сон — истина. Но прошу тебя, никому не рассказывай о том, что ты видел».

Текст 155

*пунах нишедхила прабху сайатна карийа
хасийа утхила шубха-кишана-лагна пана*

Господь вторично запретил Тапану Мишре открывать кому-либо тайну сна. Когда наступил благоприятный момент времени, Он улыбнулся и ушел.

Комментарий: После беседы с Тапаном Мишрой Господь, выбрав благоприятный момент времени, начал Свое возвращение из Восточной Бенгалии в Навадвипу. Почувствовав наступление благоприятного момента, Господь улыбнулся и в счастливом расположении духа направился домой.

Текст 156

*хена-мате прабху банга-деша дханйа кари'
ниджа-грхе аилена гауранга шри-хари*

Так Господь Гауранга очистил землю Восточной Бенгалии и затем вернулся домой.

Текст 157

*вйавахаре артха-вртти анека лаййа
сандхйа-кале грхе прабху уттарила гийа*

Действуя подобно обычному человеку, Господь вечером вернулся домой, везя с Собой большое количество подарков, которые получил от жителей Восточной Бенгалии.

Комментарий: Слово *вйавахаре* означает «подражая мирским обычаям или образу поведения».

Обретя славу, почитание, уважение и исключительные богатства, необходимые для обустройства быта, Господь вечером прибыл в Навадвипу. Из этого утверждения не следует делать вывод о том, что Господь, выйдя из Восточной Бенгалии, в тот же день достиг Навадвипы-Майяпура. На самом деле путешествие заняло у Него несколько дней.

Слово *вритти* (*витта*) означает богатство или деньги. Так, в стихах 111-123 говорится: «Они с радостью дарили Господу золото, серебро, горшки для воды, *асаны*, цветные покрывала, разнообразные одежды и все, что могли найти в своих домах». Все это Господь привез в Навадвипу и предложил Своей матери.

Текст 158

*дандават каила прабху джанани-чаране
артха-вртти сакала дилена та'на стхане*

Придя домой, Господь поклонился стопам матери и затем предложил ей обретенные Им дары и богатства.

Текст 159

*сеи-кшане прабху шишйа-ганера сахите
чалилена шигхра ганга-маджджана карите*

Сразу после этого Господь и Его ученики отправились к Ганге, чтобы принять омовение.

Текст 160

*сеи-кшане гела ай карите рандхана
антаре духкхита, лана сарва-париджана*

Мать Шачи немедленно принялась готовить пищу, несмотря на то, что она, как и все остальные члены семьи, пребывала в печали.

Текст 161

*шикша-гуру прабху сарва-ганера сахите
гангаре хаила дандават баху-мате*

Господь — наставник всех живых существ; Он повел учеников на Гангу, чтобы поклониться ей.

Текст 162

*ката-кшана джахнавите кари' джала-кхела
снана кари' ганга декхи' грихете аила*

Насладившись красотой Ганги и проведя некоторое время в ее водах, Господь вернулся домой.

Текст 163

*табе прабху йатхочита нитья-карма кари'
бходжане васила гийа гауранга шри-хари*

Затем Господь Гауранга совершил ежедневное поклонение домашнему Божеству и сел обедать.

Комментарий: Слово сочетание *йатхочита нитья-карма* можно объяснить следующим образом: совершая *нитья-карму*, или ежедневные предписанные обязанности, человек достигает мирских плодов или же попадает в рай. Однако подобные действия, совершаемые Господом, который желает пробудить в сердцах людей понимание временной природы *карма-канды*, называются *йатхочита нитья-карма*.

Текст 164

*сантоше вайкунтха-натха бходжана карийа
вишну-гриха-дваре прабху васила асийа*

После того, как Господин Вайкунтхи с удовольствием отобедал, Он направился к храмовой комнате и сел на пороге.

Текст 165

*табе апта-варга аилена самбхашите
сабей ведийа василена чари-бхите*

Тогда члены семьи Нимая подошли, собрались вокруг Него и заговорили.

Текст 166

*сабара сахита прабху хасйа-катха-ранге
кахилена йе-мата ачхила банге ранге*

Сидя в окружении родственников, Нимай, шутя и смеясь, рассказывал, как Он счастливо проводил дни в Восточной Бенгалии.

Текст 167

*банга-деши-вакйа анукарана карийа
бангале кадартхена хасийа хасийа*

Подражая говору жителей Восточной Бенгалии, Господь заливался смехом.

Комментарий: Словосочетание *банга-деши-вакйа* указывает на особые словосочетания, используемые в речи деревенских жителей Восточной Бенгалии. Имитируя говор восточных бенгальцев, Господь заставлял Своих земляков, жителей Гауда-деши, смеяться. Поскольку в столице не принято говорить так, как говорят в провинции, Господь высмеивал говор жителей Восточной Бенгалии, считая его неправильным. В разных районах страны всегда существуют разные диалекты или способы написания одного и того же слова; поэтому даже в наши дни, стоит людям из одного района услышать, как говорят в другой районе, они начинают смеяться и шутить.

Текст 168

*духкха-раса хаибека джани апта-гана
лакшмира виджайа кеха на каре катхана*

Не желая тревожить Господа, родственники не стали говорить Ему об уходе Лакшми.

Текст 169

*ката-кшана тхакийа сакала апта-гана
видайа хаййа гела, йа'ра йе бхавана*

Проведя время в обществе Господа, родственники разошлись по домам.

Текст 170

*васийа карена прабху тамбула чарвана
нана-хасйа-парижаса карена катхана*

Сидя и жуя орехи бетеля, Господь продолжал смеяться и шутить.

Текст 171

*шачи-деви антаре духкхита хай' гхаре
качхе на-аисена путрера гочаре*

Все это время мать Шачи находилась в доме и горевала.

Текст 172

*апани чалила прабху джанани-саммукхе
духкхита-вадана прабху джананире декхе*

Господь подошел к матери и увидел, что она пребывает в печали.

Текст 173

*джананире бале прабху мадхура вачана
“духкхита томаре, мата, декхи ки-карана?”*

Сладким голосом Господь сказал: «О, мама, Я вижу, что ты чем-то опечалена. Скажи Мне, что произошло.

Текст 174

*кушале аину ами дура-деша хаите
котха туми мангала карива бхала-мате*

Я вернулся из дальней дороги, поэтому ты должна быть рада.

Текст 175

*ара тома' декхи ати-духкхита-вадана
сатйа каха декхи, мата, ихара карана?”*

Пожалуйста, объясни Мне, в чем причина твоей печали».

Текст 176

*шунйиа пурера вакйа ай адхо-мукхе
канде матра, уттара на каре кичху духкхе*

В ответ на слова сына мать Шачи опустила голову и горько заплакала. Охваченная скорбью, она не могла говорить.

Текст 177

*прабху бале, — “мата, ами джанину сакала
томара вадхура кичху буджхи амангала?”*

Господь сказал: «Дорогая мама, Я знаю все. Наверное, что-то неприятное произошло с твоей невесткой».

Текст 178

*табе сабе кахилена, — “сунаха, пандита!
томара брахмани ганга паила нишчита*

Тогда присутствующие при этом родственники сказали: «О, Пандит, Твоя жена покинула этот мир».

Текст 179

*патнира виджайа шуни' гауранга шри-хари
кшанека рахила прабху хента матха карй'*

Когда Господь узнал об уходе Его жены, Он склонил голову и некоторое время пребывал в молчании.

Текст 180

*прийара вираха-дуккха карийа свикара
тушни хай' рахилена сарва-веда-сара*

Господь, который есть само олицетворение Вед, в сердце смирился с уходом жены и молчал.

Текст 181

*локанукарана-дуккха кшанека карийа
кахите лагила нидже дхира-читта хаййа*

После этого Он, подобно обычному человеку, в течение некоторого времени скорбел, а затем начал говорить с совершенным спокойствием.

Комментарий: Подобно тому, как обычный человек скорбит в разлуке со своей женой, Господь некоторое время подражал такому поведению, но затем явил игру смирения.

Текст 182

[Когда Махарадж Бали, царь демонов, с помощью Бхригу лишил Индру, царя полубогов, его трона и захватил все его богатства, царство и славу, Адити, мать полубогов, охваченная скорбью, обратилась к своему супругу Махарши Кашьяпе с молитвами, прося его найти какой-нибудь способ вернуть утраченное положение ее сыновей. Удивленный ее просьбой, Кашьяпа в ответ произнес такие слова («Шримад-Бхагаватам», 8.16.19):]

касйа ке пати-путрадйа моха эва хи каранам

«Кто в этом материальном мире муж, сын или друг? Никто здесь не является чьим-либо родственником или близким. Тот, кто думает иначе, пребывает в невежестве».

Текст 183

*прабху бале, — “мата, дуккха бхава' ки-каране?
бхавитавйа йе ачхе, се кхандибхе кемане?”*

Господь сказал в ответ: «О, мать, почему ты скорбишь? Разве есть кто-либо, способный изменить то, что предназначено судьбой?»

Комментарий: Слово *бхавитавйа* означает «то, что обязательно произойдет в будущем», «неизбежное», «провидение», «судьба», «то, что написано на челе» и т.п. Благодаря своим желанием живые существа накапливают благочестивые или греховные заслуги, которые в свой срок приносят плоды.

авашийам эва бхоктавайам критам карма шубхашубхам

«Каждый человек должен насладиться плодами своих греховных поступков и искупить свои грехи». Только тогда он сможет освободиться от них.

Тексты 184-185

*ей-мата кала-гати, кеха ка'ро нахе
атаэва, 'самсара анитйа' веде кахе*

*ишварера адхина се сакала-самсара
самйого-вийого ке карите паре ара?*

Так течет время. Никто не является чьим-либо родственником или близким. Поэтому Веды утверждают, что этот мир временен. Все вселенные находятся во власти Верховного Господа. Кто, кроме Него, способен соединять и разлучать людей?

Комментарий: В этом мире люди встречаются и расстаются, то есть рождаются и умирают лишь по воле Верховного Господа. Никто, кроме Господа, не может повелевать судьбами живых существ. Верховный Господь — вечный правитель, а живые существа вечно подчиняются Ему. Хотя живые существа наделены независимостью, культивируя несовместимое с этим даром желание чувственных наслаждений, они вынуждены страдать. Этот горький плод страданий ограничивает их возможности наслаждаться. Только поклоняясь Верховному Господу, живые существа могут освободиться от мирского ложного эго и представлении о себе как о действующих. Майя, отверженная внешняя энергия Господа, наказывает живые существа за их злоупотребление дарованной им независимостью, навлекая на них страдания трех видов, производные трех *гун* материальной природы. Поэтому в счастье и несчастье, в удаче и в невезении — везде можно видеть руку Верховного Господа. Пребывая в таком настроении, необходимо отбросить иллюзию и обратиться к служению Верховному Господу. Как следствие этого, в один благоприятный момент в сердце живого существа пробудится стремление молить Господа о милости.

Текст 186

*атаэва йе хаила ишвара-иччхайа
хайла се карйа, ара духкха кене тайа?*

Поэтому все, что произошло, должно было произойти согласно желанию Господа. Зачем же тогда скорбеть?

Текст 187

*свамира агрете ганга пайа йе сукрити
та' ра бада ара ке ва ачхе бхагйавати?"*

Кто более удачлив и благочестив, чем женщина, которая оставляет тело до того, как умирает ее муж?»

Текст 188

*ей-мата прабхудждананире прабодхийя
рахилена ниджа-критйе апта-гана лаййя*

Так Господь успокоил мать Шачи и продолжил заниматься Своими делами в окружении друзей.

Текст 189

*шунийя прабхура ати амрита-вачана
сабара хаила сарва-духкха-вимочана*

Выслушав нектарные слова Господа, люди освободились от скорби.

Комментарий: Господь есть Нараяна, хозяин духовного мира; Он не подвержен невежеству; Он — *видья-вадху-дживанам* — «жизнь трансцендентного знания». Господь всегда занят Своими блаженными играми в роли ученого.

Текст 190

*хена мате вайкунтха-найака гаурахари
каутуке ачхена видья-расе крида кари*

Так Шри Гаурахари, Господин Вайкунтхи, счастливо наслаждался Своими играми в роли ученого в Навадвипе.

Текст 191

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Приняв Шри Чайтанью и Шри Нитьянанду Прабху своей жизнью и душой, я, Вриндаван дас, пою о славе Их лотосных стоп.

Конец четырнадцатой главы.

¹ Хотя слово *акаша* обычно означает «небо», в данной *сутре* оно использовано в значении «Верховный Брахман». Так говорится в «Говинда-бхашье» Баладевы Видьябхушаны.

² Так же, как и в случае слова *нийямаграха* из «Шри Упадешамриты», рассматриваемое здесь санскритское слово можно прочесть двояко — как *дагдхва* или как *адагдхва*.

³ Вдох называется *пурака*, задержка дыхания называется *кумбхака*, а следующий за ней выдох называется *речака*.

⁴ *кришир бху-вачаках шабдо наи ча нирврити-вачаках
тайор айкьям парам брахма кришна итй абхидхийате*

«Слово *криш* указывает на привлекательность Господа, а слово *на* означает «духовное наслаждение». Когда *криш* и *на* соединяются, образуется слово *кришна*, которое обозначает Абсолютную Истину».

Женитьба на Шри Вишнуприи

Эта глава преимущественно посвящена описанию женитьбы Гаура-Вишнуприи.

Нимаи Пандит регулярно учил Своих студентов в Чанди-мандапе, расположенной во дворе дома Мукунды Санджаи. Стоило Господу, защитнику санатана-дхармы, заметить, что кто-то из Его учеников явился на занятие, не нанеся на лоб *тилака*, Он высмеивал его так, что подобное не могло более повториться. Господь, в частности, говорил: «Лоб *брахмана*, не отмеченный знаком *тилака*, ничем не лучше места кремации трупов. Так утверждают священные писания». Если Господь видел, что его ученик не имеет на лбу *тилака*, Он заявлял, что этот человек не совершил утренних духовных обязанностей и отправлял его домой. Только после того, как ученик наносил *тилака*, Господь позволял ему продолжить учебу.

Нимаи Пандит шутил над всеми и всех высмеивал. Он всегда смеялся над произношением жителей Шрихатты. Однако Господь никогда не позволял себе шуток с женщинами и не смеялся в их обществе. Стоило Ему встретить женщину на Своем пути, Он немедленно отходил в сторону, уступая ей дорогу. Любовные игры, которыми отличались деяния в этом мире Господа Кришначандры, никогда не происходили во время явления в мир Шри Гауры. По этой причине *махаджаны* и их последователи, знающие науку Гаура-Кришна-*таттвы*, никогда не обращаются к Господу Гаурасундаре по имени Надия-нагара («герой-любownik Надии»), то есть не приравнивают Его к Кришне, который есть само олицетворение эротической любви. Проучившись один год под руководством Господа, студенты обретали всестороннее знание священных писаний.

Тем временем Шачимата, желая женить сына во второй раз, попросила Кашинатху Пандита устроить брак Нимая с дочерью Санатаны Мишры — *раджа-пандита* из Навадвипы. Мудрый аристократ Буддхиманта Кхан пожелал оплатить все расходы, связанные с женитьбой Господа. В благоприятный день был пышно проведен фестиваль Адхиваса, включающий в себя ритуалы, совершаемые за день до свадьбы. В благоприятное время суток (в сумерки) Господь прибыл на паланкине к дому *раджа-пандита*. Были совершены все необходимые ведические и традиционные ритуалы. Так блистательно завершились игры бракосочетания Вишнуприи и Гауры, которые неотличны от Лакшми-Нараяны. Желая доставить удовольствие Господу Вишну, Санатана Мишра вручил Господу свою горячо любимую дочь и вместе с ней множество ценных даров. Следующим вечером, сидя на паланкине вместе с Вишнуприей,

Господь возвращался домой; их сопровождал цветочный дождь, музыка, пение и танцы. Когда Лакшми-Нараяна входили в дом, Их славилла вся вселенная.

Если человек будет слушать повествование о вечных играх женитьбы Лакшми-Нараяны, он очистится от желания эротического счастья, связывающего вместе мужчину и женщину, играющих в материальном мире роли наслаждающегося и объекта наслаждения. Разум такого человека пробудится, и он сможет понять, что Господь Нараяна есть единственный наслаждающийся во вселенной. Когда Господь милостиво обнял Буддхиманту Кхана, Его счастьем не знало границ.

Текст 1

*джайа джайа гаурачандра джайа нитьянанда
дана деха' хридайе томара пада-двандва*

Слава Шри Гаурачандре! Слава Шри Нитьянанде! Пожалуйста, подарите мне в качестве милостыни Ваши лотосные стопы.

Комментарий: Словосочетание *дана деха'* означает «раздавать милость» или «проявлять сострадание».

Текст 2

*гоштхира сахите гауранга джайа-джайа
шуниле чаитанья-катха бхакти лабхья хайа*

Слава Шри Гауранге и Его спутникам! Любый, кто станет слушать о Господе Чайтанье, обретет преданное служение Господу.

Текст 3

*хена-мате махапрабху видьяара авеше
ачхе гудха-руте, ка'ре на каре пракаше*

Пока Господь совершал игры ученого, Он не раскрывал тайны Своей личности.

Текст 4

*сандхья-ванданади прабху кари' усах-кале
намаскари' джананире падаите чале*

Ранним утром Господь проводил ежедневное поклонение, затем кланялся матери и уходил в школу.

Комментарий: Описание молитв *сандхья-вандана* содержится в «Хари-бхакти-виласе» (3.140-155).

Существует два вида *сандхьи* — ведическая и тантрическая. Первую из них можно описать следующим образом: «Необходимо совершить *ачаман*, повторяя при этом *мантру*: *ом тад вишнох парамам падам сада пашьянти сурайо дивива чакшиур ататам* — «Верховная Личность Бога есть Абсолютная Истина, чьи лотосные стопы всегда мечтают созерцать полубоги. Подобно тому, как бог солнца освещает мир своими лучами, Господь Своей энергией пронизывает все мироздание. Только для несовершенных глаз Он кажется безличным». Затем

*вайшна*в должен правильным образом украсить свое тело знаками *тилака*, после чего омыть руки и совершить ведическую или тантрическую *сандхью*. В разделе «Вьяса-гита» «Курма-пураны» сказано: «Сев на подстилку из травы *куша* лицом к востоку, нужно три раза со спокойным умом совершить упражнение *пранаямы*. После этого следует приступать к *сандхья*-медитации. Так повелевают Веды». В «Ману-самхите» сказано: «Повторяя *мантру* богини Савитри, *брахман* должен медитировать на ее образ, находящийся в солнечном шаре. После этого следует начать *сандхья*-медитацию». Также сказано: «Ученый человек должен сесть лицом на восток и с сосредоточенным умом повторить Савитри-мантру». Ниже приводятся *сандхья*-мантры.

*ом шанна апо дханванйах шаманах санту нупйах
шаннах самудрийа апах шаманах санту купйах*

«Пусть воды из пустынь, океана и колодцев принесут нам благо»;

*ом друпад ива мумучанах швиннах снато малад ива
путам навитреневаджнамапах шуддханти майнасах*

«Омывшись в речной воде, человек становится чистым; пусть же и эта вода своими благими качествами очистит меня от всех греховных реакций»;

*ом апо хистхамайо бхуваста на урдждже дадхатана
махеранайа чакшасе*

«Чистая вода есть первооснова мира; мы будем поклоняться вкусу чистой воды и наслаждаться им»;

*ом йо вах шиватаморасас тасйа бхаджайатеа нах; ушатир ива матарах;
ом тасма арангамама йе йасйа кшайайа джинвахта; апо джанайатха ча нах*

«Ребенок ищет защиты у матери — само его тело изошло из нее; подобно этому, мы целиком зависим от воды»;

*ом ритам ча сатйам чабхиддхат тапасо'дхй аджайатах;
тато ратрй аджайата татах самудро 'рнават;
самудрад-арнавад-адхи-самватсаро 'джайата;
ахотартани видадхад вишвасйа мишато ваши
сурйа-чандрамасау дхата йатха пурвам акалтайат;
дивам ча притхивим чантарикшам атхо свах*

«Будь правдивым и благородным; совершай аскезы. Из аскезы родилась ночь; из ночи родился океан; из океана родился год. Господь принял Вселенскую Форму для того, чтобы поддерживать день и ночь. Так же, как и в предыдущую *кальпу*, в эту *кальпу* Господь создал солнце и луну; Он создал дни, ночи, небеса, миры, рай и духовное царство».

Тот, кто не совершает *сандхья*-*вандану*, повинен в грехе, ибо сказано: «Человек, не совершающий *сандхью*, всегда нечист и бесполезен для любого вида деятельности. Он не сможет достичь успеха ни в одном из видов деятельности. О, лучший из *брахманов*, человек, который пренебрегает *сандхья*-*ванданой*, а вместо этого прилагает усилия в совершении иных религиозных действий, несомненно, увидит тысячи адов».

Далее приводится описание тантрической *сандхьи*. «Необходимо совершать поклонение Божеству *мантры*, предлагая Ему воду и различные подношения. Одновременно с этим необходимо делать подношения спутникам Господа и Его

слугам». В «Баудхьяна-смрити» сказано: «Ученый человек поклоняется Господу Хари следующим образом: предлагает жертвенному огню топленое масло, подносит цветы и воду, созерцает Господа в своем сердце и медитирует на образ Господа, скрытый внутри солнечного диска». В беседе, состоявшейся между Шри Вьясадевой и Амбаришей Махараджем (описанной в «Падма-пуране»), сказано: «Нет лучшего поклонения, чем предложение воды Господу Хари, пребывающему в Солнце и в воде».

Процедура *тантра-сандхьи* описана следующим образом: «После этого необходимо повторять *мула-мантру* и медитировать на лотосные стопы Шри Кришны, повторяя при этом такие слова: «Я предлагаю Тебе эту воду». С этими словами человек должен три раза поднести Господу воду. Необходимо должным образом медитировать на Кришну, находящегося внутри солнечного диска и десять раз произносить *Кама-гаятри-мантру*. Затем следует вознести Кришне молитву «О Господь, пожалуйста, прости мои оскорбления» и после этого сделать подношение Солнцу».

Текст 5

*анека джанмера бхритйа мукунда-санджайа
пурушоттама-даса хайа йанхара танайа*

Мукунда Санджая служил Господу в течение многих жизней; его сына звали Пурушоттама Дас.

Текст 6

*прати-дина сеи бхагйавантера алайа
падаите гаурачандра карена виджайа*

Ежедневно Гаурачандра приходил в дом удачливого Мукунды Санджаи для того, чтобы проводить здесь Свои уроки.

Текст 7

*чанди-грихе гийа прабху васена пратхаме
табе шеше шиййа-гана айсена кrame*

Придя первым, Господь садился в Чанди-мандапе; затем собирались Его ученики.

Комментарий: Никто не должен считать Мукунду Санджаю преданным богини Чанди лишь на том основании, что во дворе его дома находилась Чанди-мандапа.

Текст 8

*ито-мадхйе кадачит кеха кона дине
капале тилака на карийа тхаке бхrame*

Иногда кто-либо из Его учеников забывал нанести на лоб знак *тилака*.

Комментарий: *Тилак* — это особые священные знаки, которые наносит на двенадцать частей тела человек, получивший посвящение в *вайшнав*ы. Двенадцать частей — это лоб, живот, грудь, горло, правая часть живота, правая

рука, правое плечо, левая часть живота, левая рука, левое плечо, верх спины и низ спины. Знаки *тилака* — это храмы Господа Хари или *урдхва-пундра* (две прямые вертикальные линии). В первую очередь *тилак* наносят на лоб. В «Нарада-пуране» сказано: «*Вайшнав*, украшающий свой лоб знаком *урдхва-пундры*, очищает весь мир». Преданные Господа Вишну всегда наносят на лоб *урдхва-пундру*, тогда как *шиваиты*, враждебные служению Господу Вишну, наносят *трипундру*, или три горизонтальные линии. В *шастрах* сказано: «Увидев дваждырожденного без знака *тилака* на лбу, царь должен усадить его на осла задом наперед и вывезти за пределы города». Поэтому каждый инициированный *вайшнав* должен всегда носить *тилак*. Таково было наставление Господа, учителя всех живых существ (*джагад-гуру*), явленное в ходе Его юношеских игр.

Если человек намерен поклоняться Господу Вишну, он должен совершить пять видов *самскар*, связанных с процессом инициации. Обычно дваждырожденные проходят через десять видов очистительных обрядов; те, кто не принадлежит к данной категории людей, должны совершить пятнадцать подобных обрядов, благодаря которым они смогут стать вайшнавами. Точно так же, как *брахман* обязан носить чистую священную нить *брахмана*, инициированный *вайшнав* должен иметь *шикху*, нить *брахмана*, *тилаку* и *малу*.

В «Хари-бхакти-виласе» (4.66-98) желающие могут найти описание, как правильно наносить *тилак*. В Уттара-кханде «Падма-пураны» сказано: «*Садхака* должен украшать свое тело двенадцатью знаками *тилака*, повторяя при этом имена Господа, такие, как Кешава». Далее приводим описание того, в какой последовательности это надо делать:

*лалате кешавам дхйайен нарайанам атходаре
вакшах-стхале мадхавам ту говиндам кантха-купаке*

*вишнум ча дакшине кукшау бахау ча мадхусуданам
тривикрамам кандхаре ту ваманам вама-париваке*

*шридхарам вама-бахау ту хришикешам ту кандхаре
приштхе ча падманабхам ча катйам дамодарам нйасет*

*тат пракшалена-тойан ту васудевайа мурдхвани
урдхва-пундрам лалате ту сарвешам пратхामам*

смритам лалатади креманайва дхаранам ту видхийате

«Когда *садхака* украшает свой лоб *тилаком*, он должен вспомнить Господа Кешаву; нанося знак *тилака* на живот, он должен вспомнить Господа Нараяну; нанося знак *тилака* на грудь, он должен вспомнить Господа Мадхаву; нанося знак *тилака* в области горла, он должен вспомнить Господа Говинду; нанося знак *тилака* на правую сторону живота, он должен вспомнить Господа Вишну; нанося знак *тилака* на правую руку, он должен вспомнить Господа Мадхусудану; нанося знак *тилака* на правое плечо, он должен вспомнить Господа Тривикраму; нанося знак *тилака* на левую сторону живота, он должен вспомнить Господа Ваману; нанося знак *тилака* на левую руку, он должен вспомнить Господа Шридхару; нанося знак *тилака* на левое плечо, он должен вспомнить Господа Хришикешу; нанося знак *тилака* в верхней части спины, он должен вспомнить Господа Падманабху и, наконец, нанося знак *тилака* в нижней области спины, он

должен вспомнить Господа Дамодару. После этого он должен вымыть руки и вытереть их в области макушки, помня при этом Господа Васудеву. Правило гласит: в первую очередь *садхака* должен нанести знак *тилака* на лоб. После этого следует нанести знаки *тилака* в вышеупомянутой последовательности». В «Падма-пуране» Господь утверждает: «Мои преданные всегда украшают тело знаками *тилака*, устраняющего всякий страх».

Преданный, который не желает ставить знаков *тилака*, повинен в совершении греха. Шри Нарада Муни в «Падма-пуране» утверждает: «Если человек, не нанося *тилака*, проводит жертвоприношения, совершает аскезы, изучает Веды или предлагает пищу ушедшим предкам, все его действия не принесут плода. Не стоит даже смотреть на человека, чье тело не украшено знаками *тилака*, ибо такое тело не лучше места кремации трупов». В «Адитья-пуране» сказано: «Встретив падшего *брахмана*, чье тело лишено знаков вайшнава-*тилака*, символов раковины и *чакры*, царь должен усадить его на спину осла и вывезти за границы своего царства». В «Падма-пуране» (Уттара-кханда) сказано: «Чем бы ни занимался человек, будь то поклонение Божеству или иная праведная деятельность, если он не украшает свое тело знаками *тилака*, ему не обрести истинного блага. В этом не может быть ни тени сомнения. Знай наверняка: тот, кто совершает *сандхья-вандану*, не нанося знаков *тилака*, обладает демоническими качествами и обязательно окажется в аду».

Священные писания запрещают носить *трипундру* (*тилаку* из трех линий). В Уттара-кханде «Падма-пураны» об этом сказано так: «Человек, который вместо того, чтобы носить благоприятный вайшнава-*тилак* (*урдхва-пундру*), носит на своем челе *тилак* из трех линий, есть самый низший из людей. Человеческое тело является обителью Господа Вишну, и тот, кто нарушает правила украшения своего тела знаками вайшнава-*тилака*, непременно отправится в ад». В «Сканда-пуране» сказано: «Человек не должен носить неровный знак *тилака*, особенно если он стоит на пороге смерти. Точно так же ему не стоит повторять любое другое имя, кроме имени Господа Нараяны. Если для этого нет никаких препятствий, человек должен наносить *тилак* с помощью *гопи-чанданы*». В другом месте сказано: «Ученые люди говорят, что *вайшнав*ы и *брахман*ы должны носить вайшнава-*тилак*, тогда как другие люди должны носить *тилак* из трех линий». Если человеку доведется увидеть или прикоснуться к телу *брахмана*, который вместо вайшнава-*тилака* носит на своем челе *тилак* из трех горизонтальных линий, он должен немедленно броситься в реку, не снимая одежды. *Вайшнав* никогда не должен наносить *трипундру*, ибо такое действие будет неприятно Господу Хари». В «Сканда-пуране», в том ее разделе, где приводится прославление месяца *карттিকা*, сказано: «Никогда не стоит смотреть на человека, чей лоб не украшает знак *тилака*; увидев такого человека, следует немедленно устремить взгляд в сторону солнца, ибо *тилак* является местом пребывания Хари и Лакшмидеви». В «Падма-пуране» (Уттара-кханда) сказано: «Знак *тилака*, напоминающий своей формой лист баньяна, лист бамбука или бутон лотоса, наиболее благоприятен».

Далее приводятся цитаты из священных писаний, говорящие о славе украшения тела знаками *тилака*.

«Пустое пространство, образуемое линиями *тилака*, является местом пребывания Шри Лакшми и Шри Джанарданы, Бога богов. Знай наверняка —

тело, украшенное *тилаком*, является освященным храмом Господа». В «Брахманда-пуране» сказано: «Если нечистый, греховный человек, постоянно совершающий в уме греховные действия, украсит свое тело знаками *тилака*, он моментально и навсегда избавится от греха, став абсолютно чистым. Нужно наносить *тилак*, смотрясь в зеркало или в воду, но не прикасаясь к *тилаку* ногтями».

Существуют следующие правила нанесения *тилака*: В «Падма-пуране» (Утгара-кханда) сказано: «Самые удачливые безгрешные преданные Господа Хари должны украшать свои тела знаками *тилака*, напоминая лотосные стопы Господа Хари, оставляя пустое пространство между двумя линиями. Линии должны начинаться у кончика носа и заканчиваться там, где заканчивается лоб (у основания волос); *тилак* нужно наносить с помощью *гопи-чанданы* или другой глины. Словосочетание «кончик носа» здесь означает «три четверти расстояния от основания носа до его кончика». От межбровья нужно провести вверх две параллельные линии, оставив пустое пространство между ними». Что касается пустого пространства между двумя линиями, в *шастрах* об этом сказано так: «Падший дваждырожденный, который наносит *тилак*, не оставляя пустого пространства между двумя вертикальными линиями, рано или поздно отвергнет Шри Хари и Лакшми, пребывающих в этом священном пространстве. Дваждырожденный, который не оставляет пустого пространства между двумя вертикальными линиями *тилака*, держит собачьи лапы на своей голове. Поэтому *брахманы* и женщины должны всегда украшать свой лоб знаком *тилака*, который представляет собой две параллельные линии с пустым пространством между ними».

Тилак олицетворяет храм Господа Хари. Об этом говорится так: «Знак *тилака*, начинающийся от кончика носа и заканчивающийся на лбу у корней волос, представляющий собой две параллельные линии с пустым пространством между ними, называется храмом Господа Хари. Брахма пребывает на левой стороне *тилака*, Садашива — на правой, а Господь Вишну — в середине. Середина *тилака* должна оставаться пустой». В «Падма-пуране» говорится о том, какую глину нужно использовать для нанесения *тилака*: «Необходимо собрать глину на берегу проточных вод реки, омывшей Господа Вишну. Также можно собрать глину в обители Господа Хари: на холме Венката, в Шри Рангаме, в Шри Курма-кшетре, в Двараке, в Шри Праяге, в Шри Нрисимха-кшетре, в Шри Вараха-кшетре, в Шри Вриндаване [или в любой роще *туласи*], и затем смешать эту глину с водой, омывшей стопы Господа Вишну. С помощью этой глины нужно нанести *тилак* на разные части своего тела и в таком виде предстать перед Господом. О, Махарадж Амбариша, лишь однажды, увидев человека, чей лоб украшает знак *гопи-чанданы*, ты уменьшишь последствия своих греховных поступков». В «Сканда-пуране» Дхрува Махарадж говорит следующее: «Если тебе доведется встретить человека, чье тело украшают знаки *тилака* в форме раковины и *чакры*, чей лоб украшен *туласи-манджари*, чье тело умащено *гопи-чанданой*, тебе больше не нужно будет бояться последствий прошлых греховных поступков. *Вайшнав* должен украшать лоб знаком *тилака*, наносимым с помощью глины, собранной у корней *туласи*. *Вайшнав* должен украшать лоб *гопи-чанданой* и носить гирлянду, которая была предложена Господу. *Тилак* вайшнава может быть одним из трех видов. Одновременно с этим

вайшнав может украшать свое тело различными символами в форме Матсьи и Курмы или различных божественных оружий, таких, как *чакра*. Этим *вайшнав* сможет доставить удовольствие Господу Хари».

В отношении нанесения *тилака* Веды говорят следующее. В «Хираньякешия» (раздел «Яджур-веды») сказано: «Человек, который носит *тилак*, напоминающий лотосные стопы Господа Хари, очень удачлив и дорог Верховному Брахману, Господу Шри Хари. Человек, который носит *тилак* с пустым пространством посередине, обретает право на освобождение из материального мира». В «Катха-упанишад» (раздел «Яджур-веды») сказано: «Если человек, нанеся *тилак*, произносит соответствующие *мантры* и медитирует на Верховную Абсолютную Истину, Величайшего из Великих, который пребывает в сердце Своих преданных, Господа Вишну, держащего в руках божественный диск (*чакру*), он становится чист. Такой человек достоин называться великой душой (*махатмой*)». В «Атхарва-веде» сказано: «Удачливый человек, который в течение всей своей жизни украшает тело знаками *тилака*, напоминающими по форме *чакру* и прочее, несомненно, достигнет всепроникающей обители Господа Вишну, которая является конечной целью преданных».

Текст 9

*дхарма санатана прабху стхале сарва-дхарма
лока-ракша лаги' прабху на лангхена карма*

Будучи воплощением санатана-дхармы, Господь устанавливает принципы религии. Желая защитить религиозные принципы людей, Господь не позволяет им отступать от правил религиозного поведения.

Комментарий: Господь Шри Гаура-Нараяна — защитник религии и проповедник принципов *санатана-дхармы*; нельзя представить, чтобы Он учил принципам поведения *шудр*, которые находятся ниже уровня *карма-канды*. Являя пример должного поведения для всех людей мира, Господь никогда не нарушал ведические принципы *карма-канды*. Одновременно с этим Господь учил тому, что принципы *карма-канды* незначительны и неблагоприятны для человека, который готов посвятить себя чистому преданному служению.

Текст 10

*хена ладжджа тахаре дехена сеи-кшане
се ара на аише кабху сандхйа кари' вине*

Стоило на уроке появиться «нарушителю», как Господь стыдил его, и тот уже не смел более явиться на глаза Господу, не завершив своего утреннего поклонения.

Текст 11

*прабху бале, — “кене бхаи капале томара
тилака на декхи кене, ки йукти ихара?”*

Господь говорил ему: «Брат, скажи мне, почему Я не вижу *тилака* на твоём челе? Что ты Мне ответишь на это?»

Текст 12

*‘тилака на тхаке йади випрера капале
се капала шмашана-садриша’ — веде бале*

В Ведах говорится: «Лоб брахмана, не украшенный тилаком, ничем не лучше места кремации трупов».

Текст 13

*буджхилана, — аджи туми нахи кара сандхйа
аджи, бхай! томара хаила сандйа вандхйа*

Из этого Я могу сделать вывод, что ты не совершил своего ежедневного поклонения. Дорогой Мой брат, утро прошло бесполезно для тебя.

Текст 14

*чала, сандхйа кара, гийа грихе пунар-бара
сандхйа кари’ табе се асиха падибара*

Отправляйся домой и заверши свои ежедневные утренние обязанности. После этого возвращайся на урок».

Текст 15

*эи-мата прабхура йатека ачхе шишиа-гана
сабей атианта ниджа-дхъарма-парйана*

Благодаря такому отношению Господа все Его ученики старались добросовестно исполнять свои религиозные обязанности.

Текст 16

*этека ауддхатйа прабху карена каутуке
хена нахи, — йа’ре на чалена нана-рупе*

Господь умудрялся находить недостатки в каждом и всегда шуточно высмеивал их. Никто из учеников не мог избежать Его замечаний.

Текст 17

*сабе пара-стрира прати нахи парихаса
стри декхи’ дуре прабху хайена эка-паша*

Однако при этом Господь Шри Чайтанья Махапрабху никогда не шутил с чужими женами. Стоило Ему встретить на Своем пути женщину, и Он всегда уступал ей дорогу.

Комментарий: Господь никогда не поощрял греховного поведения, разрушительного для человеческого общества. Характер Господа был безупречным. Тем не менее, в наши дни мы встречаем много исполненных лицемерия *пракрита-сахаджиев*, которые осмеливаются объявлять Шри Гаурасундару, учителя всего мира (*джагад-гуру*), безнравственным и похотливым обольстителем чужих жен. Нет в мире большего оскорбления, чем

это. Согласно «Дхарма-шастрам», не существует запрета на близкие отношения и шутивное обращение со своей женой, однако подобное поведение недопустимо по отношению к чужим женам. Последователи *ана-сапрадай*, таких, как *наварасики* или *гауранга-нагари*, не способны по достоинству оценить идеальное поведение Господа Шри Гауракишоры, уступавшего дорогу женщинам, которых Он встречал на Своем пути.

Текст 18

*вишеша чалена прабху декхи' шрихаттийа
кадартхена сеи-мата вачана балийа*

Господь подшучивал над жителями Шрихатты, подражая их говору.

Комментарий: Жители столицы Гауда-деши, Шри Майяпур-Навадвипы, говорили иначе, чем это принято в Шрихатте, находящейся на границе Восточной Бенгалии. Предки Господа происходили из Шрихатты и потому для Него было естественным дружелюбно подшучивать над Своими земляками. Хотя могло показаться, что Господь высмеивал их, называя «шрихаттии» и «бангалы», в действительности этим Он демонстрировал им Свою любовь.

Текст 19

*кродхе шрихаттийа-гана бале, — “айа айа
туми кон-деши, таха каха та' нишчайя?*

В ответ на это жители Шрихатты отвечали Ему: «Эй! А сам-то Ты откуда родом?! Ну-ка, говори правду!»

Комментарий: Рассерженные словами Господа, жители Шрихатты отвечали Ему: «А ну-ка, расскажи, откуда происходят Твои предки!» Напоминая Господу о том, что Он и сам лишь с недавних пор является жителем Навадвипы, они пересиливали свое негодование. Возгласы «*хайа, хайа*», используемые в речи жителей Гауда-деши, жители Шрихатты произносят как «*айа, айа*». Поэтому, когда Господь начинал высмеивать их говор, жители Шрихатты выходили из себя от возмущения.

Текст 20

*пита-мата-ади кари' йатека томара
каха декхи, — шрихатте на хайа джанма ка'ра?*

Скажи — разве Твои родители и Твои деды не происходят из Шрихатты?

Комментарий: Из этих слов жителей Шрихатты следует, что и Джаганнатха Мишра, и Шачимата оба родились в Шрихатте.

Текст 21

*апане хаййа шрихаттийара танайа
табе гола кара, — кон йукти итхе хайа?»*

Ты сам — сын обитателей Шрихатты, почему же Ты смеешься над нами?»

Текст 22

*йата йата бале, прабху прабодха на мане
нана-мате кадартхена се-деши-вачане*

Господь не обращал внимания на слова жителей Шрихатты и продолжал высмеивать их, подражая их речи.

Текст 23

*тават чалена шрихаттийаре тхакура
йават тахара кродха на хайа прачура*

Он шутил с ними до тех пор, пока они не выходили из себя и не начинали гневаться.

Текст 24

*маха-кродхе кеха лай' йайа кхедадийа
лагали на пайа, йайа тарджийа гарджийа*

Кто-нибудь из них вдруг вскакивал с места и, гневно крича, бросался на Господа, но Господь со смехом убежал от него. Не имея возможности поймать Господа, этот житель Шрихатты ругал Его и махал кулаками.

Комментарий: Слово *кхедадийа* использовалось в древнем бенгальском языке; оно происходит от санскритского корня *кхид* и является причастием или неличным глаголом, происходящим от санскритского глагола *кхедана*, имеющим значение «гнаться» или «прогонять».

Слово *лагали*, которое также произносится как *лагала*, *лагаила*, *нагали*, *нагала* или *нагаила*, означает «близость» или «касаться».

Текст 25

*кеха ва дхарийа конча шикдара-стхане
лаййа йайай маха-кродхе дхарийа деойане*

Иногда кому-то из жителей Шрихатты удавалось схватить Господа за *дхоти*, и он насильно вел Его к местному мусульманскому правителю, чтобы подать жалобу на Его поведение.

Комментарий: Слово *шикдара* вошло в бенгальский язык из персидского языка; оно указывает на представителя царского правительства, ответственного за поддержание мира и порядка на вверенной ему территории; это слово может также указывать на высокопоставленного военачальника (главнокомандующего). *Шикдара* является словосочетанием и происходит от двух слов: *шикка* (царская монета) и *дара* (слуга).

Слово *деойане* происходит от персидского слова *дивана*, или *давана*, в следующих значениях: «религиозные действия», «гражданский суд» или «царский суд».

Текст 26

*табе шеш асийа прабхура сакха-гане
саманджаса карайиа чале сеи-кшане*

В конце концов приходили друзья Господа и улаживали дело.

Комментарий: Слово *саманджаса* является соединением санскритских слов *сам* в значении *сампурна* («полный») и *анджас* в значении *аучитйа* («соглашение») или *самичина* (древнее бенгальское слово) — «решение», «компромисс» или «обоюдное согласие».

Текст 27

*кона дина тхаки' кона бангалера аде
баойаса бхангийа тана' палайана даре*

Иногда Господь, дождавшись подходящего момента, незаметно проникал в дом какого-либо жителя Шрихатты и разбивал сухие тыквы. Сразу после этого Он в страхе убежал.

Комментарий: Слово *аде* происходит от слова *ада*, которое, в свою очередь, происходит от слова *адала*, являющимся измененной формой санскритского слова *антарала*, имеющего значение «сзади», «со стороны», «с некоторого расстояния», «находясь на расстоянии», «незаметно», «неожиданно», «воспользовавшись удобным случаем», «с энтузиазмом», «протянув руку» или «насильно». Если же слово *аде* считать происходящим от санскритского слова *ади*, тогда оно будет означать «недовольство», «ссора», «драка», «охваченный гневом», «полный решимости», «азарт», «упрямый».

Баойаса — слово местного диалекта; оно обозначает сухое дерево, лишенное семян и мякоти.

Текст 28

*зи-мата чапалйа карена саба' сане
сабе стри-матра на декхена дришти-коне*

Так Господь постоянно подшучивал над всеми, кого встречал. Однако никогда даже краешком глаза Он не смотрел в сторону женщин.

Комментарий: Несмотря на то, что Господь вел себя весьма фривольно в обращении с другими людьми, Он никогда не поощрял недостойного поведения в отношениях с женщинами. Даже если человек думает, что женщины предназначены для того, чтобы ими наслаждались мужчины, его моральная и духовная жизнь будет разрушена — не говоря уже о том, чтобы наслаждаться женщинами. Именно это демонстрировал Махапрабху, *джагад-гуру*, учитель всего мира, когда тщательно избегал любого общения с женщинами.

Текст 29

*'стри' хена нама прабху зи аватаре
шравано на карила, — видита самсаре*

Всем известно, что в данном воплощении Господь не позволял Себе даже слышать слова «женщина».

Комментарий: В Своих играх преданного Господа Хари Шри Гаурасундара никогда не говорил о мирских женщинах. «Шримад-Бхагаватам», зрелый плод древа желаний Вед и царь всех священных писаний, утверждает, что общение с женщинами, а также с людьми, привязанными к такому общению, крайне неблагоприятно для того, кто желает посвятить себя чистому преданному служению Господу. Подробное обсуждение этой темы читатель может найти в Ади-кханде (1.29) данного произведения. Если мы видим, что где-либо энергия наслаждения мужчин направлена на женщин, следует понимать, что там недостает настроения служения Господу Шри Кришне, мужу всех женщин мира. Если кто-то в беседе с Гаурасундарой начинал говорить о женщинах, Господь моментально останавливал его. Мирские люди читают литературу, наполненную материальными *расами*, где ничего не говорится о преданном служении Господу Шри Кришне; вследствие этого их сердца наполняются стремлением к чувственным наслаждениям. Шри Гаурасундара, даритель настроений чистой преданности, а также *махаджаньы*, представители *сампрадаи* чистых преданных, никогда не поддерживали таких людей, отклонившихся от пути истины. Те, кто изучает жизнеописания Шри Чайтаньядевы, знают, что Он никогда не позволял другим людям в Его присутствии говорить о мирских женщинах.

Тексты 30-32

*атаэва йата маха-махима сакале
'гауранга-нагара' хена става нахи бале*

*йадйани сакала става самбхаве тахане
татхатиха свабхава се гайа будха-джане*

*хена-мате шри-мукунда-санджайа-мандире
видйа-расе шри-вайкунтха-найака вихаре*

Поэтому великие личности никогда не возносят Господу Гауранге молитв, в которых содержится обращение к Нему как к Гауранга-нагаре, тому, кто наслаждается обществом прекрасных девушек. Хотя Верховному Господу можно молиться самыми разными способами, разумные люди прославляют лишь те особенности, которые проявляет данное Его воплощение. Так Повелитель Вайкунтхи наслаждался Своими играми ученого в доме Мукунды Санджаи.

Комментарий: По этой причине *сампрадая махаджань*, вечно-совершенных спутников Господа, всегда славит Бхагавана и Его истинных последователей, никогда не называя — ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем Шри Гаурангу Махапрабху *нагарой* (тем, кто наслаждается любовными играми в обществе женщин). Хотя Шри Гаурасундара есть Сам Шри Враджендранандана, Верховный Господь, хозяин и муж всех женщин как духовного, так и материального царства, Его не следует называть *нагарой*, ибо такое отношение противоречит самому духу служения Гаура-Кришне. Враджендранандану называют Гопи-джана-валлабха, олицетворением любовных игр, но в играх Гауры Кришна пребывает в умонастроении разлуки (*випраламбха*). Зная это, ни один разумный и искренний преданный Гауры не станет беспокоить Господа, когда Он в Своих ранних играх (*ади-лила*) являет настроение Нараяны, хозяина

Вайкунтхи, окруженного послушными учениками, следующими регулирующим принципам служения Ему; ни один преданный также не станет беспокоить Господа, когда Господь, приняв *бхакта-бхаву* — находясь в состоянии *махабхавы*, испытывает страстную разлуку с Кришной и страстно желает доставить Ему удовольствие (эти игры произошли после того, как Махапрабху принял посвящение от Ишвары Пури, о чем рассказывает Мадхья-лила и Антья-лила). Иными словами, преданные Гауры не видят в Нем воображаемого героя-любownika.

Недалекие последователи псевдо-*сампрадай*, склонные к незаконным отношениям с чужими женами, находясь под влиянием ложных взглядов, приписывают Господу Гаурасундаре, а также Его последователям присущие им самим слабости, то есть обвиняют их в неразборчивом общении между полами. Этим они лишь являют недостаток знаний и свою умственную ограниченность. Глупо думать, что Господь, исполняя роль *ачарьи*, мог слушать и говорить на мирские темы. Если бы это было так, такое поведение трудно было бы согласовать с Его проповедью и идеальным поведением в качестве духовного наставника. На самом деле игры Господа следует понимать так: точно так же, как нежные любовные игры являются неотъемлемой частью игр Шри Кришны, в играх Гауры это место занимает трансцендентная *випраламба-раса*, настроение божественной разлуки.

В результате общения с женщинами или даже лицезрения их в сердце человека пробуждаются искаженные мирские *расы*, которые не позволяют проявиться в нем чистой и совершенной духовной *расе*, находящейся за пределами любых материальных категорий. Материальное наслаждение захватывает сердце обусловленной души, и без того зараженное невежеством. Так рассуждают мудрые люди, познавшие науку сознания Кришны. Таковы взгляды разумных, трезвомыслящих преданных Господа, всегда занятых служением Ему. Читателя, который желает более подробно и всеобъемлюще исследовать этот предмет, мы приглашаем ознакомиться с публикациями нашего духовного журнала «Гаудия» (пятый год выпуска, номера 17 — 21, 23 и 24).

Текст 33

*чатур-дикхе шобхе шийи-ганера мандали
мадхье падайена прабху маха-кутухали*

Господь с большим удовольствием вел урок, сидя в кругу то одной, то другой группы студентов.

Текст 34

*вишну-тайла шире дите ачхе кона дасе
ашеша-пракаре вйакхйа каре ниджа-расе*

Иногда Господь просил кого-либо из Своих слуг массировать Его голову лекарственным маслом, и в то время, когда слуга делал это, Господь продолжал объяснять урок.

Комментарий: В своем введении к «Видагдха-мадхаве» Шрила Рупа Госвами так объясняет *ниджа-расу*, которой наслаждался Махапрабху: *анарпита-чарим*

чират карунаяватирнах калау самарпайитум уннатоджджвала-расам свабхакти-ширям — «Он пришел в век Кали для того, чтобы даровать то, что никогда не давала ни одна из аватар Господа — самое возвышенное и сияющее духовное знание настроений преданного служения». Словосочетание *ниджа-расе* можно объяснить и так: «согласно Своему собственному сокровенному настроению» или «ради Своего наслаждения, удовольствия или игры». Словосочетание *ниджа-расе* можно прочесть и по-другому — *ниджавеше*, что означает «пребывая в одном Ему известном умонастроении».

Текст 35

*усах-кала хаите дуи-прахара-авадхи
падаийа ганга-снана чале гуна-нидхи*

Господь, источник всех трансцендентных качеств, вел Свои уроки с утра до полудня. Затем он шел принимать омовение в Ганге.

Текст 36

*нишар о арддхека эи-мата прати-дине
падайена чантайена сабаре апане*

После этого Он преподавал или изучал писания. Так Господь ежедневно посвящал Себя учебе и преподаванию, заканчивая Свои занятия около полуночи.

Текст 37

*атаэва прабху-стхане варшека падийа
пандита хайена сабе сиддханта джаннийа*

Любой ученик, которому выпадало счастье учиться под руководством Господа, за один год постигал заключения священных писаний и становился образованным ученым.

Комментарий: Махапрабху Гаурасундара — драгоценный камень среди всех наставников *сат-сиддханты*, или высшей истины. Он одобрил все правильные заключения о науке преданного служения Господу. Кроме того, Он сделал эти темы доступными для понимания и принятия каждого, включая грешников. Основываясь на трех видах наставлений Махапрабху, Шрила Санатана Госвами стал *бхакти-сиддханта-ачарьей*, ведущим наставником в науке об истинах преданного служения, Шрила Рупа Госвами стал *абхидхейя-ачарьей*, ведущим наставником в науке о методе достижения цели жизни, а Шрила Джива Госвами взял на себя роль поддержки и укрепления этих философских заключений и благодаря этому стал почитаемым *гуру* для всех Гаудия-вайшнавов. Сокровенный метод *бхаджаны*, которому следовал Даса Госвами (Рагхунатха даса Госвами), стойкий приверженец концепции Шри Рупы, является изначальной лианой *враджа-бхакти* для всех вайшнавов, слуг Махапрабху. Те, кто получил возможность слушать Господа в течение целого года, уже никогда не отклонялись от служения Адхокшадже, и на них не могло повлиять материальное знание.

Текст 38

*хена-мате видйа-расе ачхена ишвара
вивахера карйа шачи чинте нирантара*

Пока Господь предавался Своим играм ученого, мать Шачи постоянно с беспокойством думала о том, как бы женить Его во второй раз.

Текст 39

*сарва-навадвипе шачи ниравадхи
путрера садриша канйа чахе анукшиане*

Мать Шачи постоянно искала по всей Навадвипе подходящую пару для своего сына.

Текст 40

*сеи навадвипе вайше маха-бхагйаван
дайашила-свабхава — шри-санатана нама*

В то время в Навадвипе жил удачливый, исполненный сострадания брахман Шри Санатана Мишра.

Тексты 41-43

*акайтава, удара, парама-вишну-бхакта
атитхи-севана, пара-упакаре рата*

*сатйавади, джитендрийа, мха-вамша-джата
падави 'раджа-пандита', сарватра викхйата*

*вйавахаре о парама-сампанна эка джана
анайасе анекере карена пошана*

Он был простосердечен, великодушен, гостеприимен, склонен к благотворительности. Кроме того, он отличался правдивостью, всегда контролировал свои чувства, имел хорошее происхождение и был известен как раджа-пандит (царский советник). Поскольку он получил хорошее наследство, ему не представляло труда заботиться о многих родственниках и других людях.

Комментарий: Слово *акайтава* означает «прямодушный», «простой», «не склонный к ссорам» или «лишенный *кайтавы* (двуличия, изворотливости, коварства)».

Слово *удара* означает «великодушный», «великий», «находящийся на высоком уровне», «умиротворенный», «сострадательный», «искренний», «твердый» или «серьезный».

Добросердечный Санатана Мишра обладал всеми замечательными трансцендентными качествами. Ему не было известно, что такое двуличие, он был великим вайшнавом. Санатана Мишра имел благородное происхождение. Он всегда с любовью служил гостям, помогал другим людям, говорил только правду и всегда держал под контролем свои чувства. В Навадвипе Санатана Мишра был известен как *раджа-пандит*. Он был в высшей степени преуспевающим

человеком даже с мирской точки зрения. Именно поэтому ему без труда удавалось заботиться о многих людях. В наши дни некоторые нечестные, греховные люди утверждают, что им нет дела до правдивых, простых и великодушных личностей, таких, каким был Санатана Мишра; иными словами, они не боятся лгать, обманывать, красть и вести себя непорядочно с другими. Из-за своей глупости такие недалекие люди никогда не смогут достичь успеха даже в этом материальном мире. Что же касается Санатаны Мишры, он не только занимал высшее положение в обществе, но и был наделен всеми трансцендентными качествами.

Текст 44

*тан'ра канйа ачхена парама-сучарита
муртимати лакшми-прайа сеи джаган-мата*

Дочь Санатаны Мишры обладала всеми благими качествами. Она была подобна Лакшми, Вселенской Матери.

Текст 45

*шачидеви тан'ре декхилена йей-кшане
эй канйа патра-йагйа, — буджхилена мане*

Стоило матери Шачи лишь однажды увидеть ее, и она моментально поняла, что эта девушка будет подходящей парой для ее сына.

Текст 46

*шишу хайте дуи-тина-бара ганаг-снана
питри-матри-вишну-бхакти вине нахи апа*

С самого своего рождения девушка привыкла два-три раза в день принимать омовение в Ганге. В течение всей своей жизни она не занималась ничем, кроме служения отцу, матери и Господу Вишну.

Текст 47

*аире декхийа гхате прати-дине дине
намра хай' намаскара карена чаране*

Каждый день, встречая Шачимату на берегу Ганги, она кланялась ей.

Текст 48

*аи о карена махаприте аширвада
“йогйа-пати кришна томара каруна прасада”*

При этом мать Шачи с радостью благословляла девушку: «Пусть Господь Кришна пошлет тебе достойного мужа».

Текст 49

*ганга-снана аи мане карена камана
“э канйа амара путре хаука гхатана”*

Когда мать Шачи принимала омовение, она думала про себя: «Пусть эта девушка станет женой моего сына».

Комментарий: Слово *гхатана* означает «проведение необходимых мер для устройства брака».

Текст 50

*раджа-пундитера иччха сарва-гоштхи-сане
прабхуре карите канйа-дана ниджа-мане*

Сам Санатана Мишра и его родственники также думали о том, чтобы выдать девушку замуж за сына Шачи.

Комментарий: Словосочетание *сарва-гоштхи-сане* означает «как и все родственники по отцовской и материнской линии».

Текст 51

*дайве шачи кашинатха-пандитере ани'
далилена тан'ре, — “бапа, шуна эка вани*

Однажды мать Шачи решила на то, чтобы позвать к себе в дом Кашинатху Пандита. Когда Пандит пришел, мать Шачи сказала ему: «Дорогой господин, пожалуйста, выслушай мою просьбу».

Комментарий: Кашинатха Пандит был сватом в Навадвипе. Он обладал качествами лучшего из брахманов. В *кришна-лиле* он был брахманом, которого направили к Кришне с предложением о женитьбе на Сатьябхаме. В «Гаураганоддеша-дипике» (50) сказано: «Брахман по имени Кулака, которого Махараджа Сатраджит направил к Господу Мадхаве с предложением о женитьбе Господа на Сатьябхаме, в *чайтанья-лиле* явился как Шри Кашинатха».

Текст 52

*раджа-пандитере каха, — иччха тхаке та'на
амара путрере каруна канйа дана”*

Пожалуйста, походи к Санатане Мишре и скажи ему, что если он того желает, пусть выдает свою дочь за моего сына».

Текст 53

*кашинатха-пандита чалила сеи-кшане
'дурга' 'кришна' бали' раджа-пандита-бхаване*

Кашинатха Пандит немедленно отправился к дому Санатаны Мишры, по пути вознося молитвы, обращенные к Дурге и Кришне.

Текст 54

*кашинатхе декхи' раджа-пандита апанев
васите асана ани' дилена самбхарме*

Увидев на пороге своего дома Кашинатху Пандита, Санатана Мишра пригласил его в дом и почтительно предложил ему место.

Текст 55

*парама-гаураве нидхи каре йатхочита
“ки карйа аила, бхай?” джиджнасе пандита*

Чувствуя себя благословенным, Санатана Мишра оказал всевозможные почести гостю и затем спросил его: «Скажи мне, что привело тебя в мой дом?»

Комментарий: Первая строка данного текста указывает на то, что Санатана Мишра служил гостю с великим вниманием и почтением.

Текст 56

*кашинатха болена, — “ачхайе эка катха
читта лайа йади, табе караха сарватха*

Кашинатха ответил: «У меня есть к тебе одно предложение. Если ты считаешь это приемлемым, прими его.

Текст 57

*вишвамбхара-пандитере томара духита
дана кара’ — э самбандха учита сарватха*

Пожалуйста, отдай свою дочь в жены Вишвамбхаре Пандиту. Я считаю, что они составят идеальную пару.

Комментарий: Слово *самбандха* здесь означает «предложение о браке», «необходимые приготовления к проведению свадьбы», «собрание членов семьи или родственников».

Текст 58

*томара канйара йогйа сеи дивйа-пати
танхара учита эи канйа маха-сати*

Вишвамбхара — достойный муж для твоей дочери, а твоя дочь — достойная жена для Вишвамбхары.

Текст 59

*йена кришна-рукмините анйо’нйа-учита
сеи-мата вишнуприйа-нимани-пандита”*

Вишнуприя и Нимай Пандит достойная пара друг другу; они подобны самим Кришне и Рукмини».

Текст 60

*шуни’ випра-патни-ади апта-варга-сахе
лахила карите йукти, декхи, — ке ки кахе*

Выслушав предложение Кашинатхи Пандита, Санатана Мишра обсудил его со своей женой и другими родственниками.

Текст 61

*сабе балилена, — “ара ки карйа вичаре?
сарватха э карма гийа караха сатваре*

Родственники ответили: «О чем тут можно говорить?! Немедленно объяви о своем согласии и начни приготовления к свадьбе».

Текст 62

*табе раджа-пандита хаййа харша-мати
балилена кашинатха пандитера прати*

Тогда раджа-пандит с радостью сообщил Кашинатху:

Текст 63

*вишвамбхара-пандитера каре канйа дана
кариба сарватха, — випра, итхе нахи ана*

«О брахман, я обязательно отдам дочь в жены Вишвамбхаре Пандиту.

Текст 64

*бхагйа тхаке йади сарва-вамшера амара
табе хена су-самбандха хаибе канйара*

Если нашей семье выпадет такая удача, моя дочь станет Его женой.

Текст 65

*чала туми, татха йай’ каха сарва-катха
ами пунах дадхаилун, кариба сарватха”*

Поэтому, прошу тебя, ступай в дом Вишвамбхары и сообщи Его семье о моем решении. Я вновь подтверждаю, что принимаю предложение о браке».

Текст 66

*шунийа сантоше кашинатха мишравара
сакала кахила аси’ шачира гочара*

Испытывая удовлетворение в душе, Кашинатха Мишра вернулся в дом Шачиматы и передал ей слова Санатаны Мишры.

Текст 67

*карйа-сидхи шуни ай сантоша хаила
сакала удйога табе карите лагила*

Мать Шачи была рада слышать о решении Санатаны Мишры и поспешно приступила к свадебным приготовлениям.

Текст 68

*прабхура вивиха шуни' сарва-шишья-гана
сабей хаила ати-парамананда-мана*

Когда ученики Господа узнали о начале приготовлений к Его свадьбе, их сердца наполнились радостью.

Текст 69

*пратхаме балила буддхиманта-махашайа
“мора бхара э-вивихе йата лаге вйайа”*

Буддхиманта Кхан первым заявил: «Я возьму на себя все расходы, связанные с проведением торжеств».

Комментарий: Брахман Буддхиманта Кхан был соседом Господа, он отличался твердой преданностью Господу и был богат. Описание характера этого вайшнава можно найти в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 10.74). Там говорится: «Буддхиманта Кхан, тридцать шестая ветвь древа Шри Чайтаньи Махапрабху, был очень дорог Господу. Он был всегда готов исполнить любое приказание Махапрабху и поэтому считался Его главным слугой». В этой связи рекомендуем читателю также обратиться к Ади-кханде «Чайтанья-бхагаваты» (12.72). Все время, пока продолжалась церемония бракосочетания, Буддхиманта Кхан находился рядом с женихом и нес все расходы, связанные с проведением обрядов и торжественных мероприятий. Об этом говорится в Ади-кханде «Чайтанья-бхагаваты» (глава 15, стихи 69, 71, 137, 145 и 220). В Мадхья-кханде (глава 8, стихи 111-113) рассказывается о том, как Буддхиманта Кхан принимал участие в *санкиртане*, проводимой в домах Шриваса Пандита и Чандрашекхара. После освобождения Джаяга и Мадхья он участвовал в водных забавах Господа и Его спутников («Чайтанья-бхагавата», Мадхья-кханда, глава 13, стихи 334-336). Когда Махапрабху совершал игры Маха-Лакшми в доме Чандрашекхара, Буддхиманта Кхан получил задание обеспечить Господа подходящей одеждой и украшениями («Чайтанья-бхагавата», Мадхья-кханда, глава 18, стихи 7, 13, 14 и 16). В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, глава 3, стих 154) описана встреча Буддхиманта Кхана с Господом в Шантипуре. В Антья-кханде «Чайтанья-бхагаваты» (глава 8, стих 30) и в Антья-лиле «Чайтанья-чаритамриты» (глава 10, стихи 10 и 121) рассказано о том, как Буддхиманта Кхан шел вместе с преданными из Бенгалии в Пури на встречу с Господом. Про него сказано — *аджанма чайтанья-агья янхара вишья* — «На протяжении всей своей жизни его единственным достоянием были наставления Шри Чайтаньи Махапрабху».

Слово *бхара* означает «ответственность» или «груз». Слово *лаге* означает «то, что необходимо».

Текст 70

*мукунда санджайа бале, — “шуна, сакха бхай!
томара сакала бхара, мора кичху най?”*

Услышав это заявление, Мукунда Санджая сказал: «Послушай, мой дорогой друг. Если ты возьмешь на себя все расходы, что останется мне?»

Текст 71

*буддхиманта — кхана бале, — “шуна, сакха бхай!
ваманина саджджа э-вивиахе кичху най*

В ответ на это Буддхиманта Кхан сказал: «Мой дорогой брат, известно ли тебе, что эта свадьба не будет обычной свадьбой, какие бывают среди брахманов? Брахманы склонны совершать свадьбы скромно, но мы поступим иначе.

Комментарий: Словосочетание *ваманина саджджа* означает «свадьба бедного брахмана». Такие свадьбы проводят просто, без роскоши, тратя на проведение торжеств скромные средства в соответствии с возможностями небогатых людей.

Словосочетание *кичху най* означает «не будет похожа даже в малейшей степени».

Текст 72

*э-вивиа пандитера карайба хена
раджа-кумарера мата локе декхе йена”*

Я все устрою таким образом, что свадьба Нимая Пандита не будет отличаться от свадьбы принца и принцессы».

Текст 73

*табе сабе мили’ шубха-дина шубха-киане
адхиваса-лагна карилена харша-мане*

После переговоров все сошлись на дате для проведения церемонии Адхиваса.

Комментарий: Описание Адхиваса-лагны приводится в Ади-кханде данного произведения (глава 10, стих 80).

Текст 74

*бада-бада чандратапа сба тангаийа
чатур-дике руилена кадали анийа*

Из стволов банановых деревьев, которые укрепили с четырех сторон, был сооружен огромный пандал.

Комментарий: Слово *руилена* — это глагол *ройа* в единственном числе прошлого времени. Слово *ройа* является словом из местного диалекта и происходит, в свою очередь, от слова *ропана*, которое произошло из санскритского языка от глагольного корня *руха*, который означает «посаженный».

Слово *чандратапа* происходит от слов *чандра* — «луна» и *ата*, что означает *гамана* — «движение», а также слова *па*, что означает «защищать». Таким образом, слово *чандратапа* означает «то, что защищает человека от лунных (или, в широком смысле, от солнечных) лучей». Это сооружение также называется *чандойа*, *самийана* или *мандапа* (балдахин, тент или *пандал*).

Слово *тангайя* имеет местное употребление; неличные глаголы или причастия *танана* и *тангана* происходят от санскритского глагола *тан*, что означает «растягивать». Таким образом, слово *тангайя* означает «устанавливать или привязывать».

Текст 75

*пурна-гхата, дипа, дханья, дадхи, амрасара
йатека мангала дравья ачхайе прачара*

Место проведения свадебной церемонии украсили горшками с водой, масляными лампами, рисовыми зернами, йогуртом, листьями манго и другими благоприятными символами.

Комментарий: Слово *амрасара* указывает на листья и побеги мангового дерева.

Текст 76

*сакала экатре ани' кару' самуччайя
сарва-бхуми карилена алипана-майя*

Затем с помощью цветного порошка пол был украшен священными символами.

Комментарий: Слово *алипана* происходит от санскритского слова *алимпана* и означает «рисовать с помощью рисовой муки на стенах или на полу здания или храма разнообразные узоры-символы. В простонародье для этого используется слово *алпана* или *алипана*.

Словосочетание *самуччайя кару* означает «собирать, копить или подсчитывать».

Тексты 77-78

*йатека вайшнава, ара йатека брахмана
навадвите ачхайе йатека сусаджджана*

*сабарей нимантрана карила сакале
“адживасе гуйя аси' кхаиба виале”*

На церемонию были приглашены все вайшнавцы, брахманы и уважаемые люди Навадвипы. Повсюду были разосланы такие объявления: «Приходите вечером, испробуйте *пан* на церемонии Адживаса».

Комментарий: В данном стихе слово *вайшнавцы* указывает на преданных Господа, которые отличались идеальным поведением, были привязаны к служению Господу Вишну и были рождены в семьях чистых *брахманов* — как династического, так и нединастического происхождения.

Слово *гувака* происходит от санскритского слова *гувака* — «специи» и обычно означает «орехи бетеля», но в данном случае указывает на листья *пана* и специи.

Текст 79

*апарахна кала матра хаила асийя
бадья аси' карите лагила баджанийя*

В день проведения церемонии Адживаса после полудня музыканты заиграли на своих инструментах.

Комментарий: Слово *баджанийя* означает «актер или музыкант» и происходит от слова *баджана*, которое, в свою очередь, происходит от санскритского слова *бадана*.

Текст 80

*мриданга, санани, джайадхака, каратала
нана-видха вадйа-дхвани утхила вишала*

Звуки разнообразных музыкальных инструментов, таких, как *мриданга, санани, джайадхака* и *карталы*, создавали удивительно прекрасную атмосферу.

Текст 81

*бхатта-гане падите лагила райавара
пати-врата-гане каре джайа-джайа-кара*

Профессиональные чтецы стали произносить молитвы, а благочестивые женщины издавали благоприятные звуки.

Комментарий: Объяснение слова *райавара* приводится в комментарии к Адикханде (глава 8, стих 11).

Что же касается словосочетания *джайа-джайа-кара*, то даже в наши дни в Восточной Бенгалии *улу-дхвани* — особые благоприятные звуки, издаваемые бенгальскими женщинами языком, известны как *джокара* или *джайакара*.

Текст 82

*випра-гане лагила карите веда-дхвани
мадхйе аси' васила двиджендра-кула-мани*

Когда брахманы воспевали ведические мантры, Вишвамбхара, лучший из брахманов, пришел и сел посредине.

Текст 83

*чатур-дике василена брахмана-мандали
сабей хаила читте маха-кутухали*

Брахманы расселись группами вокруг Господа. Все испытывали радость в сердце.

Текст 84

*табе гандха, чандана, тамбула, дивйа-мала
брахмана-ганера сабе дибаре анила*

Были принесены и предложены брахманам *агуру*, сандаловая паста и цветочные гирлянды.

Текст 85

*шире мала, сарва-анге лепийа чандане
эка-бата тамбула се дена эко джане*

На шею им надели гирлянды, их тела украсили сандаловой пастой, и каждому из них вручили коробку с **паном**.

Комментарий: Слово *бата* означает «коробка для хранения *пана*».

Текст 86

*випра-кула надийа, — випрера анта най
ката йайа, ката айше, авадхи на най*

В Надии обитало множество семей брахманов. Никто не мог бы подсчитать, сколько брахманов пришло на празднество.

Комментарий: Словосочетание *випра-кула* означает «множество кастовых брахманов».

Текст 87

*татхи-мадхье лобхиштха анека джана ачхе
эка-бара лаййа пунах ара кача каче*

Среди них были такие брахманы, которые, получив один раз подарок, передевались и приходили вновь, чтобы получить второй.

Комментарий: Словосочетание *татхи-мадхье* использовалось в старобенгальском языке и означает «среди них».

Слово *лобхиштха* происходит от слов *лобха* (жадность) и *иштха* (желание). Оно означает «исключительно жадный».

Текст 88

*ара-бара аси' маха-локера гахале
чандана, гувака, мала нийа нийа чале*

Во всеобщей суматохе они дважды получали сандаловую пасту, **пан** и цветочные гирлянды.

Комментарий: Слово *гахане* происходит от слова *гахана*, которое, в свою очередь, является формой санскритского глагола *гах* — «интенсивный». Это слово означает «переполненный людьми» или «большое столпотворение». Слово *гола* происходит от слова *гахане*.

Текст 89

*сабей ананде матта, ке кахаре чине?
прабху о хасийа аджна карила апане*

Все были опьянены блаженством и потому не были способны узнавать друг друга. Господь улыбнулся и сказал:

Тексты 90-92

*“сабаре чандана-мала деха’ тина-бара
чинта нахи, вйайа кара’ йе ичха йахара”*

*эка-бара нийа йе йе лайа ара бара
э аджнайа тахара каилена пратикара*

*“начхе кеха чинийа випрере манда бале
парамартхе доша хайа шитхйа кари’ ниле”*

«Раздайте сандаловую пасту и гирлянды по три раза каждому». Этим наставлением Господь косвенно запретил брахманам подходить за подарками снова и снова. Господь продолжал: «Если какой-либо брахман будет уличен в том, что пытается обманом получить больше, чем ему положено, его ждет наказание».

Комментарий: Самый великодушный Господь Шри Гаурасундара повелел раздать брахманам три раза пан, орехи бетеля, гирлянды и сандаловую пасту. Он хотел, чтобы те брахманы, которые переодеваются и пытаются обманом заполучить дополнительные подарки, были удовлетворены, а беспринципные люди не могли критиковать этих брахманов, называя их жадными обманщиками.

Вторая строка стиха 92 указывает на то, что человек не должен присваивать себе чужую собственность, ибо такое поведение является грехом с духовной точки зрения. Недалекие люди, находящиеся под каблуком у своих жен, не боятся лгать, обманывать и хитрить, и при этом обличают подобное поведение других людей. Хотя они сами нарушают все принципы морали, стоит им услышать утверждения, такие, как *йена кенапй упайена манах кришне нивешайет* — «Так или иначе человек должен сосредоточить свой ум на Абсолютной Истине» или стоит им встретить человека, который следует таким указаниям, они начинают громко кричать: «Караул! Нарушаются принципы морали!» Так они демонстрируют свою гордость.

Текст 93

*випра-прийа прабхура читтера эи катха
‘тина-бара диле пурна хаубе сарватха*

С любовью думая о брахманах, Господь рассуждал: «Если их наградить дарами три раза, они будут полностью удовлетворены».

Комментарий: Словосочетание *читтера катха* означает «имея такие намерения».

Текст 94

*тина-бара пай’ сабе харасита-мана
шатхйа кари’ ара нахи лайа кона джана*

Все брахманы были довольны, что их три раза награждали дарами, и никто из них больше не пытался обманывать.

Текст 95

*эи-мата малайя, чандане, гуйя-пане
хаила ананта, марма кеха нахи джане*

Никто не понимал того, что Сам Ананта Шеша служил Господу в форме гирлянд, сандаловой пасты и *пана*.

Комментарий: Слово *ананта* в этом стихе указывает на Шри Шешу Санкаршану. Иначе оно может означать «бесчисленное». (См. стих 118 этой главы.)

Тексты 96-97

*манушйе паила йата, се тхакура дуре
притхивите падила йата, дите манушйере*

*сеи йади пракрита-локера гхаре хайа
тахатей та'на панча вибха нарвахайа*

Что говорить о дарах, которые получили люди, даже если собрать дары, которые попадали на землю, их хватило бы на пять других свадеб.

Комментарий: Словосочетание *пракрита-локера* означает «обычные домохозяйева».

Количество гирлянд, сандаловой пасты, *пана* и орехов бетеля, упавших на землю во время раздачи даров, было достаточным для того, чтобы провести еще пять свадебных церемоний.

Текст 98

*сакала локара читте хаила улласа
сабе бале, — “дханйа дханйа дханйа адхиваса*

Сердца всех присутствующих людей переполняла радость. Они громко и радостно восклицали: «Как славна эта церемония Адхивасы!»

Текст 99

*лакешвар о декхийачхи эи навадвипе
хана адхиваса нахи каре ка'ро бате*

Мы не видели столь роскошных церемоний Адхиваса даже в домах самых богатых людей Навадвипы.

Комментарий: Слово *лакешвара* указывает на того, чье состояние измеряется в сто тысяч монет.

Текст 100

*э-мата чандана, мала, дивйа гуйя-пана
акатаре кеха кабху нахи каре' дана”*

Мы никогда не видели, чтобы кто-то так щедро раздавал сандаловую пасту, гирлянды и *пан*».

Текст 101

*табе раджа-пандита ананда читта хаййа
аилена адхиваса-самагри лаййа*

Неся в руках необходимые предметы, на церемонию Адхивасы в радостном расположении духа прибыл Санатана Мишра.

Комментарий: Шримад Гопала Бхатта Госвами в своей «Сат-крия-сара-дипике» так писал в отношении слов *адхиваса* и *гандха-спарша*: «Далее приводится описание церемонии Адхиваса. Необходимо собрать подходящие предметы и в сумерки или же ранним утром провести церемонию. Предметы для ритуала Адхивасы таковы: глина с берега Ганги, сандаловая паста, камень, рис, трава *дурва*, цветы, фрукты, йогурт, *гхи*, *свастика*, *синдур*, раковина, *кажджжала*, коровья моча, горчичные зерна, слиток золота, слиток серебра, слиток меди, масляный светильник и зеркало. Кроме того, необходимо подготовить порошок *агуру*, желтую ткань, нить *брахмана*, *чамару* и *чадар*, необходимые для того, чтобы приветствовать жениха. Держа в руках глину с берега Ганги, нужно произнести *мантру*, имеющую следующий смысл: «Да будет проведена благоприятная церемония под названием *гандха-спарша*, или церемония нанесения сандаловой пасты, и да будет проведена церемония Адхиваса». После этого необходимо поднести все вышеперечисленные ингредиенты Господу Вишну, а затем предложить их жениху и невесте. После этого с помощью *мантры* нужно попросить жениха и невесту вознести молитвы. Затем нужно прикоснуться к каждому из частей тела жениха, произнося при этом соответствующие *мантры*, и затем предложить ему четыре, пять или семь горящих масляных светильников. Следуя этой процедуре, нужно провести церемонию Адхиваса для жениха и невесты».

Текст 102

*випра-варга апта-варга кари' ниджа-санге
баху-видха вадйа нритйа-гита-махаранге*

Его сопровождали брахманы, члены семьи, музыканты, танцоры и певцы.

Текст 103

*веда-видхи-пурвака парам-харша-мане
ишварера гандха-спарша каила шубха-кшане*

Следуя ведическим предписаниям, он выбрал благоприятный момент и с радостью нанес на лоб Господа сандаловую пасту.

Комментарий: Слово *ишварере* в данном стихе указывает на Махапрабху Гаурасундару.

Текст 104

*тата-кшане маха-джайа хари дхвани
карите лагила сабе маха-стути-вани*

В это время повсюду зазвучали гимны, песни и *мантры* во славу Господа Хари.

Текст 105

*пати-врата-гане дейа джайа-джайакара
вадйа-гите хаила махананда-аватара*

Благочестивые женщины издавали благоприятные звуки — *улу-дхвани*. Дом наполнило звучание различных инструментов, пение и танцы.

Текст 106

*хена-мате кари' адхиваса шубха-кайа
грихе чалилена санатана-випра-раджа*

Завершив церемонию Адхиваса, Санатана Мишра, царь среди брахманов, вернулся к себе домой.

Текст 107

*эи-мате гийа ишварера апта-гане
лакимирне карила адхиваса шубха-кшане*

Тем временем родственники Господа отправились в дом невесты и провели там церемонию Адхиваса.

Текст 108

*ара йата кичху локе 'локачара' бале
донхарай саба карилена кутухале*

Члены семьи жениха и невесты также провели принятые церемонии.

Комментарий: Слово *локачара* указывает на мирские или традиционные семейные обряды или ритуалы, которые не основаны на ведических предписаниях.

Текст 109

*табе супрабхате прабху кари' ганга-снана
аге вишну туджи' гаурачандра бхагаван*

На следующий день ранним утром Господь принял омовение в Ганге и совершил поклонение Господу Вишну.

Текст 110

*табе шеше сарва-апта-ганера сахите
василена нандимукха-кармади карите*

После этого вместе с членами Своей семьи Он сел, чтобы провести церемонию Нандимукха.

Комментарий: Словосочетание *нандимукха-карма* состоит из слов *нанди* («прославление», или «благая удача») и *мукха* («принцип»). Иначе, *нанди* — это «благоприятное», а *мукха* — «начало». Эта церемония является разновидностью *шраддхи*, или обряда подношения пищи предкам. Освященную пищу предлагают: (1) отцу, деду по отцовской линии, прадеду по отцовской линии, деду

по материнской линии, прадеду по материнской линии, прапрадеду по материнской линии или же (2) матери, бабушке по материнской линии, прабабушке по материнской линии, прапрабабушке по материнской линии, бабушке по отцовской линии и прапрабабушке по отцовской линии. Когда человек совершает подношение для блага всех этих предков, эту церемонию называют Нандимукха-карма. Ее также считают началом особой благоприятной церемонии или расширенной формой ритуала *шраддхи*. Составитель *смрити* пишет: «Человек должен поднести пищу предкам с помощью ритуала Нандимукха. Домохозяин должен совершать эту церемонию во время таких благоприятных событий, как женитьба его сыновей или дочерей, заселение нового дома, проведение церемонии наречения именем ребенка, церемония срезания первых волос, церемония *гарбхадхана-самкара* и церемония первого созерцания лица своего сына.

Шри Гопал Бхатта Госвами, автор вайшнава-*смрити*, писал в своей «Сат-крия-сара-дипике»: «*Вайшнав*ы не должны проводить эту церемонию, дабы не совершить оскорбления святых имен Господа. Для того, чтобы доставить удовольствие своим предкам, достаточно помнить имя Вишну, поклоняться духовному учителю, раздавать ткани и пищу вайшнавам и *брахманам* в соответствии со своими возможностями».

Текст 111

*вадйа-нритйа-гите хаила маха-колахала
чатур-дике джайа-джайа утхила мангала*

Звуки музыкальных инструментов, пение и танцы создавали невообразимый шум. Все ликовали.

Комментарий: Слово *мангала* означает «благоприятные звуки».

Текст 112

*пурна-гхата, дханйа, дадхи, дипа, амра-сара
стхапилена гхаре дваре ангане апара*

Внутри и вне дома были установлены горшки с водой, рисом, йогуртом и масляные лампы. Повсюду были разбросаны листья манго.

Текст 113

*чатур-дике нана-варне удайе патака
кадали ропйа бандхилена амра-шакха*

Развевались разноцветные флаги и колыхались привязанные к банановым деревьям гирлянды из манговых листьев.

Текст 114

*табе ай пати-врата-гана лай' санге
локачара карите лагила маха-ранге*

Мать Шачи и другие целомудренные женщины начали совершать разнообразные ритуалы, принятые в таких случаях.

Текст 115

*аге ганга пуджийа парама-харша-мане
табе вадйа-баджане гелена шаштхи-стхане*

Сначала мать Шачи с радостью провела *пуджу* Ганге, а затем вместе с музыкантами отправилась совершать поклонение богине Шаштхи.

Комментарий: Описание богини Шаштхи и поклонения ей приводится в Ади-кханде (глава 4, стих 19) данного произведения.

Текст 116

*шаштхи пуджи' табе бандху мандире мандире
локачара карийа аила ниджа-гхаре*

После этого она отправилась в дома родственников, где провела ритуалы, которые было принято совершать перед возвращением домой.

Комментарий: Словосочетание *бандху мандире мандире* указывает на дома родственников и друзей.

Текст 117

*табе кхай, кала, таила, тамбула, синдуре
дийа дийа пурна карилена стри-ганере*

После этого мать Шачи удовлетворила женщин, раздав им воздушный рис, бананы, масло, *пан* и киноварь.

Текст 118

*ишвара-прабхаве дравйа хаила асанкхйата
шачи о сабаре дена бара панча сата*

Под влиянием Верховного Господа количество приготовленных даров увеличилось во много раз. Благодаря этому мать Шачи смогла одарить неоднократно каждую из женщин.

Текст 119

*таибе снана карилена сарва-нари-гане
сена нахи парипурна нахила йе мане*

Казалось, что все женщины искупались в масле. Не было ни одной женщины, которая бы ни испытывала полного удовлетворения.

Текст 120

*эи-мата махананда лакшмира бхаване
лакшмира джанани карилена харша мане*

Тем временем мать Вишнуприи у себя дома совершала разнообразные ритуалы, принятые в подобных случаях.

Текст 121

*шри-раджа-пандита ати читтера улласе
сарвасва никшепа кари' махананде бхасе*

Когда раджа-пандит раздавал богатства, он испытывал радость в сердце.

Комментарий: Словосочетание *сарвасва никшепа кари* означает «раздав все свои богатства» или «предложив Шри Гаурасундаре в уме руку своей дочери, Вишнуприи-деви, которая была для него дороже самой жизни.».

Текст 122

*сарва-видхи-карма кари' шри-гаурасундара
василена кханика хайя авасара*

Завершив все предписанные ритуалы, Шри Гаурасундара сел, чтобы отдохнуть.

Комментарий: Словосочетание *сарва-видхи-карма* указывает на действия, основанные на предписаниях *смрити*.

Текст 123

*табе саба-брахманере бходжйа-вастра дийа
карилена сантоша парам-намра хайя*

После этого Господь смиренно удовлетворил брахманов, угостив их пищей и подарив им одежды.

Текст 124

*йе йе-мата патра, йа'ра йогйа йена дана
сеи-мата карилена сабаре самана*

Всем присутствующим, в соответствии с их статусом, Господь с большим почтением раздал милостыню.

Текст 125

*маха-прите аширвада кари' випра-гана
грихе чалилена чабе карите бходжана*

Брахманы с любовью благословили Вишвамбхару и прошли в Его дом, чтобы отведать угощение.

Текст 126

*апарахна вела аси' лагила хаите
сабай прабхура веша лагила карите*

После полудня все начали наряжать Господа.

Текст 127

*чандане лепита кари' сакала шри-анга
мадхье мадхье сарватра дилена татхи гандха*

Прекрасное тело Господа умастили сандаловой пастой, смешанной с *агуру*.

Текст 128

*ардха-чандракрити кари' лалате чандана
татхи-мадхье гандхера тилака сушобхана*

Сандаловой пастой на лбу Господа нарисовали полумесяц, а с помощью сандала, смешанного с *агуру*, нанесли очаровательный *тилак*.

Текст 129

*адбхута мукута шобхе шри-шира-упара
сугандхи-малайя пурна хаила калевара*

На его голову поместили красивую корону, а на шею — благоухающую цветочную гирлянду.

Текст 130

*дивья сукима-пита-вастра, трикаччха-видхане
параийа каджджала дилена шри-найане*

Его облачили в желтую ткань, сложенную в три раза, а Его очаровательные глаза подвели черным *каджджалом*.

Текст 131

*дханья, дурва, сутра каре карийа бадхана
дхарите дилена рамбха манджари дарпана*

Вокруг Его правого запястья обернули шнур с вплетенными в него волокнами травы *дурва*, а в Его руки вложили зеркало и лист банана.

Комментарий: Слово сочетание *рамбха манджари* указывает на молодые побеги банановых листьев или сердцевину ствола бананового дерева.

Текст 132

*суварна-кундала дуи шрути-муле доле
нана-ратна-хара бандхилена баху-муле*

Его уши украсили золотыми серьгами, а руки — жемчужными браслетами.

Комментарий: Слово *шрути-муле* означает «мочка уха».

Текст 133

*эи-мате йе-йе шобха каре йе-йе анге
сакала гхатана сабе карилена ранге*

Так люди украсили все части тела Господа.

Комментарий: Словосочетание *гхатана карилена* означает «составленное», «украшенное», «собранное» или «доверенное».

Текст 134

*ишварера мурти декхи' йата нара-нари
мугдха хаилена сабе апана' пашари*

Созерцая замечательным образом украшенного Господа, все присутствующие мужчины и женщины были очарованы Им и забыли о самих себе.

Текст 135

*прахарека вела ачхе, хенай самайа
сабей балена, — “шубха караха виджайа”*

Когда было далеко за полдень, люди стали говорить друг другу: «Давайте начнем наше благоприятное путешествие».

Текст 136

*прахарека сарва-навадвите бедаийа
канйа-грихе йаибена годхули карийа”*

Мы пройдем по улицам Навадвипы и через несколько часов, в момент наступления сумерек, прибудем к дому невесты».

Комментарий: Объяснение слова *годхули* можно найти в комментарии к стиху 91 главы 10 Ади-кханды данного произведения.

Текст 137

*табе дивйа дола кари буддхиманта-кхана
харише анийа карилена упастхана*

В это время Буддхиманта Кхан принес роскошный паланкин для Господа.

Комментарий: Словосочетание *упастхана карилена* означает «был принесен или установлен» [божественно прекрасный паланкин].

Текст 138

*вадйа-гите утхила парама колахала
випра-гане каре веда-дхвани сумангала*

Звуки музыкальных инструментов и пение создавали оглушительный шум. В это же время брахманы произносили благоприятные ведические *мантры*.

Текст 139

*бхата-гане падите лагила райавара
сарва-дикхе хаила ананта-аватара*

Профессиональные декламаторы возносили молитвы. Казалось, что на место проведения церемоний низошло само олицетворенное блаженство.

Текст 140

*табе прабху джананире прадакшина карि'
випра-гане намаскари' баху маниа кари'*

Господь Гауранга почтительно обошел Свою мать и поклонился брахманам.

Текст 141

*долая васила шри-гауранга махашайа
сарва-дике утхила магала джайа-джайа*

Затем Он взошел на паланкин, и со всех сторон зазвучали благоприятные возгласы: «Джайя! Джайя!»

Текст 142

*нари-гане дите лагилена джайакара
шубха-дхвани вина кона-дике нахи ара*

Женщины стали громко издавать звуки *улу-дхвани*. Все стороны света заполнили благоприятные звуки.

Текст 143

*пратхаме виджайа карилена ганга-тире
ардха-чандра декхилена ширера упаре*

Процессия с паланкином Господа двинулась к берегу Ганги, где над головами людей сиял полумесяц.

Комментарий: Словосочетание *ардха-чандра* иногда читают как *пурна-чандра*. Вечером в полнолуние луна обычно видна на восточном горизонте. Ее невозможно видеть прямо над головой. Начиная с восьмого дня растущей луны до *экадаши*, одиннадцатого дня, по вечерам над головой можно видеть полумесяц. Поэтому прочтение *пурна-чандра* в этом стихе следует признать неприемлемым.

Текст 144

*сахасра-сахасра буддхиманта-кханра
чаллила дуи-сари хай' йата патойара*

Процессию возглавляли пешие воины Буддхиманты Кхана, а за ними шли городские сборщики налогов.

Комментарий: Слово *сари* (образованное с помощью соединения слов *ник* и *сри*) означает «ряд» или «класс».

Слово *патойара* (распространенное в старобенгальском языке) указывает на человека, который искусен в том, чтобы исполнять мирские поручения своего господина. Кроме того, так называют бухгалтера, сборщика налогов или служащего. *Патойара* на бытовом языке — *гомастха*.

Текст 146

*нана-варне патака чалила та'ра пачхе
видушака-сакала чалила нана-каче*

За ними следовали люди с флагами. Затем шли скоморохи, облаченные в цветные одежды.

Комментарий: Слово *видушака* означает «скоморох», «шутник» или «клоун, подражающий поведению других».

Текст 147

*нартака ва на джани катека сампрадаи
парама-улласе дивйа нритйа карй' йайа*

За ними шествовали танцоры, которые изысканно танцевали.

Тексты 148-149

*джайадхака, вирадхака, мриданга, кахала
патака, гадага, шанкха, вамши, каратала*

*варанга, шинга, панча-шабди-вадйа бадже йата
ке ликхибе, — вадйа-бханда баджи' йайа ката?*

Звучали разнообразные музыкальные инструменты, такие, как *джайадхаки*, *вирадхаки*, *мриданги*, *кахалы*, барабаны, охотничьи барабаны, раковины, флейты, *караталы*, *варанги*, рожки и *панча-шабды*. Кто мог назвать все инструменты, звук которых сливался в единый гул?

Текст 150

*лакша-лакша шилу вадйа-бхандера бхитаре
ранге начи' йайа, декхи' хасена ишваре*

Миллионы детей танцевали под музыку, а Господь наблюдал и улыбался.

Текст 151

*се маха-каутука декхи' шилура ки дайя
джнанаван сабе ладжджа чхадй' начи' йайа*

Что говорить о детях, если даже важные ученые, забыв о своих регалиях, пускались в пляс.

Текст 152

*пратхаме асийа ганга-тире ката-кшана
карилена нритйа, гита, ананда-баджана*

Прибыв на берег Ганги, люди пели, танцевали и играли на музыкальных инструментах.

Текст 153

*табе пушна-вришти кари' ганга намаскари'
бхрамена каутуке сарва-навадвина-пури*

Они предложили водам Ганги цветы, а затем в счастливом расположении духа проследовали вдоль улиц Навадвипы.

Текст 154

*декхи' ати-амануши виваха-самбхара
сарва-лока-читте маха пайа чаматкара*

Встречая удивительную свадебную процессию, люди замирали от восхищения.

Текст 155

*“бада бада вибха декхийачхи” — локе бале
“э-мата самриддхи нахи декхи кона-кале”*

Они говорили между собой: «Нам приходилось видеть много роскошных свадеб, но эта свадьба превосходит все остальные».

Текст 156

*эи-мата стри-пуруше прабхуре декхийа
ананде бхасайе декхи' сукрити надийа*

Благочестивые мужчины и женщины Надии, видя свадебную процессию Господа, погружались в океан счастья.

Текст 157

*сабе йа'ра рупавати канйа ачхе гхаре
сеи-саба випра сабе вимариша каре*

Брахманы, отцы незамужних очаровательных дочерей, скорбели:

Текст 158

*“хена vare канйа нахи парилана дите
апанара бхагйа нахи, хаибе ке-мате?”*

«Мы — жалкие неудачники! Почему не наша дочь досталась в жены этому замечательному юноше?!»

Текст 159

*навадвина-васира чаране намаскара
э саба ананда декхибаре шакти йа'ра*

Я в глубоком почтении склоняюсь перед жителями Навадвипы, которые были достойны увидеть эти игры.

Текст 160

*эи-мата ранге прабху нагаре нагаре
бхрамена каутуке сарва-навадвипа-пуре*

Так Господь в радостном расположении духа шел из одного квартала Навадвипы в другой.

Текст 161

*годхули-самайа аси' правеша хаите
аилена раджа-пандитера мандирете*

К сумеркам процессия подошла к дому Санатаны Мишры.

Текст 162

*маха-джайа-джайакара лагила хаите
дуи вадйа-бханда ваде лагила баджите*

Раздались звуки *улу-джвани*, и музыканты обеих партий [жениха и невесты] начали дружно играть на своих инструментах, соревнуясь друг с другом.

Комментарий: Слово *ваде* означает «соревнуясь» или «бросая вызов друг другу».

Текст 163

*парама-самбхраме раджа-пандита асийа
дола хаите коле карй' васайла лаййа*

Санатана Мишра вышел из дома и почтительно поприветствовал Господа. Он помог Господу сойти с паланкина, тепло обнял Его и предложил место.

Комментарий: Слово *дола* имеет местное употребление и означает «паланкин».

Текст 164

*пушпа-вришти карилена сантоше апане
джамата декхийа харше деха нахи джане*

Санатана Мишра осыпал голову жениха цветами, испытывая неземное блаженство.

Комментарий: Словосочетание *харше деха нахи* означает «забылся в экстазе».

Текст 165

*табе варанера саба самагри анийа
джамата варите випра васила асийа*

Затем Санатана Мишра принес все необходимые предметы и сел, чтобы оказать подобающий прием своему будущему зятю.

Комментарий: Слово *варана* состоит из корня *ври* — «покрывать» и *анат каране*; это слово означает «ткань, используемая для приветствия жениха во время свадебной церемонии или для поклонения полубогам».

Текст 166

*пад'я, аргх'я, ачамани'я, вастра, аланкара
йатха-видхи дийа каила варана-в'ябхара*

Он провел церемонию приветствия, предложив *падью, аргхью, ачаманию*, платок и украшения.

Комментарий: Слово *падья* указывает на воду, используемую в церемонии омовения стоп.

Слово *аргхья* указывает на предметы, которые необходимо предлагать своими руками во время проведения *пуджи*. Они перечисляются в «Каши-кханде»: «Следующие восемь предметов следует предлагать в качестве *аргхьи*: вода, молоко, трава *куша*, йогурт, *гхи*, рис, ячмень и белые горчичные зерна».

Слово *ачамания* указывает на воду, предназначенную для омовения рта. Об этом сказано так: «Вода, которая чиста и лишена пены, может быть использована для омовения рта. Ее называют *ачамания*».

Текст 167

*табе та'на пат'хи нари-ганера сахите
мангала-видхана аси' лагила карите*

После этого жена Санатаны Мишры и другие присутствующие женщины приветствовали жениха согласно предписаниям *шастр*.

Текст 168

*дхан'я-дурва дилена прабхура шри-мастаке
арати карила сапта-гритера прадипе*

Она положила на голову Господу траву *дурва* и рисовые зерна, а затем провела для Него *арати* с помощью масляной лампы с семью фитилями.

Текст 169

*кхай кади пхели' карилена ждайкара
эи-мата йата кичху кару' локачара*

Женщины осыпали Господа дутым рисом и монетами, издавая при этом возгласы радости. Так были проведены все традиционные ритуалы.

Текст 170

*табе сарва-аланкаре бхушита карийа
лакшми-дева анилена асане дхар'я*

Изящно одетую и богато украшенную Вишнуприю поместили на *асану* и перенесли на арену совершения свадебной церемонии.

Комментарий: Похожее на этот и последующие восемь стихов описание можно найти в Ади-кханде (глава 10, стихи 94-99) данного произведения.

Текст 171

*табе харше прабхура сакала апта-гане
прабхурера туилена дхарийа асане*

После этого родственники Господа радостно подняли Его вместе с сидением, на котором Он расположился.

Текст 172

*табе мадхье антахпата дхари' локачаре
сапта пракшина караилена канйаре*

Следуя традиционному обряду, Господу завязали глаза, и невеста обошла вокруг Него семь раз.

Комментарий: Слово *антахпата* означает «ткань, которой завязывают глаза жениху во время свадебной церемонии».

Текст 173

*табе лакими прадакшина кари' сата бара
рахилена саамукхе карийа нама斯卡ра*

Обойдя вокруг Господа, Вишнуприя подошла к Нему и поклонилась.

Текст 174

*табе пушта пхеланъели лагила хаите
дуи вадйа-бханда маха лагила баджите*

Женщины стали осыпать молодоженов цветами, а две группы музыкантов начали играть.

Текст 175

*чатур-дике стри-пуруше каре джайа-дхвани
ананда асийа аватарила апани*

Мужчины и женщины стали со всех сторон славить молодоженов; казалось, само Счастье низошло на землю.

Текст 176

*аге лакими джаган-мата прабхура чаране
мала дийа карилена атма-самарпане*

Вселенская Мать Вишнуприя предложила Господу цветочную гирлянду и склонилась к Его лотосным стопам.

Текст 177

*табе гаурачандра прабху ишат хасийа
лакшмира галайа мала дилена тулийа*

Улыбаясь, Господь тоже предложил гирлянду Своей невесте.

Текст 178

*табе лакшми нарайане пушпа-пхелапхели
карите лагила хай маха-кутухали*

После этого Лакшми и Нараяна стали радостно осыпать друг друга цветами.

Текст 179

*брахмади девата саба алакшита-рупе
пушпа-вришти лагилена карите каутуке*

Невидимые для обычных людей, явились полубоги во главе с Брахмой и радостно осыпали молодоженов цветами.

Текст 180

*ананда-вивада лакшми-гане прабху-гане
йча кари' вара-канйа толе харша мане*

Затем спутники невесты подняли ее, а спутники жениха подняли Его; так они соревновались в том, кто будет выше — жених или невеста.

Комментарий: Словосочетание *ананда-вивада* указывает на шутливое соревнование между двумя группами — сторонниками жениха и невесты. Словосочетание *лакшми-гане* указывает на сторонников невесты — Вишнуприи, а словосочетание *прабху-гане* указывает на сторонников жениха — Вишвамбхары.

Текст 181

*кшане джине' прабху-гане лакшми-гане
хаси' хаси прабхуре болайа сарва-джане*

То сторонникам невесты удавалось одержать вверх — то сторонникам жениха. Смеясь, люди рассказывали Господу, у которого все еще были завязаны глаза, о том, как идет соревнование.

Текст 182

*ишат хасила прабху сундара шри-мукхе
декхи' сарва-лока бхасе парананда-сукхе*

Господь сладко улыбался в ответ. Все, кто это видел, погружались в океан блаженства.

Текст 183

*сахасра-сахасра махатапа-дипа джвале
карне кичху нахи шуни вадйа-колахале*

Арену проведения церемонии освещали тысячи факелов. Повсюду были слышны звуки музыки, пения и игры на музыкальных инструментах.

Комментарий: Словосочетание *махатапа-дипа* происходит от персидского слова *махтав* и означает «факел» или «фонарь».

Текст 184

*мукха-чандрикара маха-вадйа-джайа-дхвани
сакала-брахманде пашилека, хена шуни*

Когда невеста и жених впервые взглянули друг на друга, весь мир заполнили звуки музыки.

Комментарий: Словосочетание *шри мукха-чандрика* обозначает «первый обмен взглядами невесты и жениха». Об этом же говорится в Ади-кханде (глава 10, стих 100) данного произведения.

Текст 185

*хена-мате шри-мукха-чандрика кари' ранге
василена шри-гаурасундара лакшми-санге*

Обменявшись взглядами, Шри Гаурасундара сел рядом с Вишнуприей.

Текст 186

*табе раджа-пандита парама-харша-мане
василена карибаре канйя-сампрадане*

Шри Санатана Мишра сел, чтобы предложить Господу руку своей дочери.

Текст 187

*падйа, аргхйа, ачаманйа йатха-видхи-мате
крийа кари' лагилена санкалта карите*

Следуя ведическим предписаниям, Санатана Мишра предложил Господу *падью*, *аргхью* и *ачаманию*. Затем он произнес *мантры* предложения руки своей дочери Господу.

Текст 188

*вишну-прити камйа кари' шри-лакшмира пита
прабхура шри-хасте самарпилена духита*

С желанием доставить удовольствие Господу Вишну, Санатана Мишра передал свою дочь в руки Господа.

Текст 189

*табе дивйа дхену, бхуми, даси, даса
анека йаутука дийа карила улласа*

После этого он с радостным сердцем передал в дар молодоженам коров, земли, постельные принадлежности, слуг и служанок.

Текст 190

*лакшми василена прабхура вама-паше
хома-карма карите лагила табе шеше*

Санатана Мишра повелел Вишнуприи сесть по левую руку от Господа и затем возжег огонь жертвоприношения.

Текст 191

*ведачара локачара йата кичху ачхе
саба кари' вара-канйа дхаре нила пачхе*

Совершив все ведические и традиционные ритуалы, Санатана Мишра провел молодоженов в дом.

Текст 192

*вайкунтха хаила раджа-пандита-авасе
бходжана карте йаи' василена шеше*

Дом Санатаны Мишры превратился в Вайкунтху. Молодые и гости сели, чтобы отведать праздничного угощения.

Текст 193

*бходжана карийа сукхе ратри сумангале
лакшми-кришна экатра рахила кутухале*

Отужинав, Верховный Господь и Его молодая жена провели вместе благоприятную и счастливую ночь.

Текст 194

*санатана-пандитера гоштхира сахите
йе сукха хаила, таха ке паре кахите?*

Кто может описать счастье, которое испытывал Санатана Мишра и члены его семьи?!

Текст 195

*нагнаджит, джанака, бхишмака, джамбхуванта
пурве тае' ра йехена хаила бхагйаванта*

Цари прошлого, такие, как Нагнаджит, Джанака, Бхишмака и Джамбаван, могли наслаждаться тем же счастьем.

Комментарий: Нагнаджит — это самый праведный царь Айодхьи. Дорогая супруга Господа Кришны, Сатъя, была дочерью Нагнаджита, и потому ее звали Нагнаджити. Согласно условию, выдвинутому царем Нагнаджитом, Кришна должен был обуздать семерых диких, могучих быков, чьи рога были заточены, словно острые клинки. Эти быки приходили в ярость, если кто-либо осмеливался бросить им вызов, но Господь Кришна легко одолел их и по договору получил руку Шримати Сатъя, известной также под именем Нила-деви.

Описание событий, связанных с царем Нагнаджитом, приводится в «Шримад-Бхагаватам» (10.58.32-55). Победа Кришны над быками Нагнаджита и завоевание Им руки его дочери описаны в Гхоша-ятра-парве «Махабхараты» (Вана-парва).

Джанака — это прославленный царь Митхилы. Он был старшим сыном Храсваромы. Другое имя Джанакки — Ширадхваджа. Однажды он вспахивал землю, чтобы подготовить ее к проведению жертвоприношения. Неожиданно из-под его плуга появилась саморожденная девочка. С этого дня Джанака приобрел имя Ширадхваджа, а девочку назвали Сита. У Джанакки была также и другая дочь, рожденная обычным способом, по имени Урмила, и сын, рожденный после нее, — Кушадхваджа.

Ранее, разрушив жертвоприношение Дакши, Шива доверил свой лук на хранение царю Деварате, предшественнику Джанакки. Джанака Махарадж мечтал отдать свою подобную бриллианту дочь в жены достойному человеку и с этой целью объявил, что тот, кто сможет натянуть тетиву лука Шивы, получит руку его дочери. Но никто не мог выполнить этого условия. Не говоря уже о том, чтобы натянуть тетиву, кандидаты на роль мужа Ситы, цари, прибывавшие в Митхилу со всех стран мира, не могли даже поднять божественный лук. Однажды ко двору Джанакки Махараджа прибыл великий мудрец Вишвамित्रа. Его сопровождали Господь Рама и Его брат Лакшман, сыновья Дашаратхи, царя Айодхьи. На следующий день Господь Шри Рамачандра по команде Вишвамित्रы и Джанакки поднял лук Шивы, с легкостью натянул тетиву, и на глазах изумленной публики разломал лук на две части. Оглушительный звук разломившегося лука наполнил все стороны света. После этого Господь Рама женился на Сите, которая была самой Маха-Лакшми.

Эта история описана в «Шримад-Бхагаватам» (9.13.18), в «Вишну-пуране» (4.5.12) и в «Махабхарате» (Вана-парва, 273.9 [описание похищения Драупади] и в Шабха-парве, 8.19)

Беседа Джанакки Махараджа с Аштавакроей Муни приводится в Вана-парве «Махабхараты» (главы 132-134). Главы 221 и 324 Шанти-парвы содержат беседу на духовные темы царя Джанакки и Панчашикхи Муни. В Шанти-парве (глава 18) можно найти беседу Джанакки с его женой об обязанностях *кшатриев* и необходимости заботиться о своих подданных. В Шанти-парве (глава 27) содержится беседа Джанакки с *брахманом* Ашмой. В Шанти-парве (глава 99) есть описание того, как Джанака позволил своим воинам увидеть ад и рай. В Шанти-парве (глава 223) есть описание того, как Джанака Махарадж остался невозмутимым даже в тот момент, когда Митхилу охватил пожар. В Шанти-парве (глава 333) рассказывается, как однажды ко двору Джанакки прибыл великий святой Шри Шукадева Госвами, и между ними состоялась беседа. В Шанти-парве (глава 296) приводится описание беседы Джанакки и мудреца

Мандавыи Муни. В Шанти-парве (главы 315-323) приводится пересказ беседы, состоявшейся между Джанакой и Ягьявалкьей Муни по вопросу о сотворении живых существ.

Описание династии Джанаки Махараджа можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (9.13.), в «Вишну-пуране» (часть 4, глава 5) и в «Ваю-пуране» (глава 89). Кроме того, подобные описания содержатся в «Рамаяне» Валмики (Ади-кханда глава 31 — стихи 6-13, глава 47 — стих 19, глава 489 — стих 10, глава 50, глава 65 — стихи 31-49, глава 66, глава 70 — стихи 19 и 45, глава 71, глава 72 — стих 18, глава 73 — стихи 10-36 и глава 74 — стихи 1-7).

Бхишмака был царем Видарбхи или Кундины. У него было пять сыновей — Рукми, Рукмаратха, Рукмабаху, Рукмакеша и Рукмамали, а также одна дочь — Рукмини, неотличная от Маха-Лакшми. Узнав от людей о замечательных качествах, играх и личной красоте Господа Шри Кришны, Рукмини-деви мысленно приняла Кришну своим мужем. Господь Кришна тоже посчитал Рукмини подходящей для Себя парой и решил жениться на ней. Однако злонамеренный Рукми, пылавший ненавистью к Кришне, вознамерился отдать свою сестру замуж за Шишупалу. Шишупала был сыном Дамагхоши и царем страны Чеди. Узнав о планах своего брата, Рукмини опечалилась и, желая избежать горькой участи, за день до свадьбы отправила надежного *брахмана* с посланием к Господу Кришне. Как только Кришна получил и прочитал письмо Рукмини, Он вскочил на колесницу и направился в царство Видарбхи. Кони, запряженные в колесницу Кришны, неслись так быстро, что тем же вечером Кришна достиг цели Своего путешествия. Прибыв в Видарбху, Кришна отправил к Рукмини *брахмана* в посланием, в котором заверял ее в Своей готовности спасти ее и принять в качестве Своей жены. Шри Баларама, узнав о том, что брат отправился в Видарбху один, собрал армию из солдат Ядавов и последовал вслед за Кришной. Желая сразиться с Кришной и Баларамой, Шишупала, Их заклятый враг, прибыл в Видарбху в сопровождении своих демонических друзей — Шалвы, Джарасандхи, Дантавакры, Паундраки и Видуратхи. Тем временем царь Кундины Бхишмака, питавший нежные чувства к своему сыну Рукми, готовился к проведению свадебной церемонии своей дочери и Шишупалы. Началась свадебная церемония. Кортёж с Рукмини направился в храм богини Амбики (Дурги). Когда Видарбха-нандини (Рукмини) после совершения поклонения богине вышла из храма, Кришна уже поджидал ее, смешавшись с толпой зевак. Подобно льву, хватающему добычу, Кришна ловко подхватил Рукмини и на глазах у изумленных царевичей увез ее на Своей колеснице. Разъяренные друзья Шишупалы бросились было вдогонку за Кришной, но их встретил дождь из стрел Баларамы и Его воинов. Разбив армии всех Своих соперников — Шишупалы, Джарасандхи и других, Кришна привез Рукмини — Маха-Лакшми в Свою столицу Двараку и женился на ней.

Об этом же повествует «Шримад-Бхагаватам» (10.52.16-25, 10.53.7-21, 32-38 и 55-57, 10.54.1-53, 10.61.20-40), «Махабхарата» (Шабха-парва 4.37 и 32.13), «Вишну-пурана» (часть 5, главы 26 и 28, стихи 6-28) и «Хари-вамша» (Вторая парва, главы 103 и 118).

Джамбаван — это царь медведей, мудрый преданный Шри Рамы. Джамбаван был одним из четырех министров Сугривы, повелителя обезьян и правителя царства Кишкиндхья. Говорится, что Джамбаван появился на свет благодаря

тому, что Господь Брахма зевнул. Дочерью Джамбавана была Маха-Лакшми Джамбавати-деви, которой посчастливилось стать женой Господа Кришны.

Царь Сатраджит из династии Сатвата в течение долгого времени с преданностью поклонялся богу Солнца. Довольный его поклонением, бог Солнца решил наградить Сатраджита и подарил ему священный камень Съмантака. Ко двору Сатраджита прибыл Кришна и от имени правителя Двараки и предводителя Ядавов, Уграсены, попросил в подарок этот камень. Однако Сатраджит отказал Кришне. Спустя какое-то время брат Сатраджита по имени Прасена, одев на шею камень Съмантаку, отправился на охоту. В лесу на него напал лев, убил его и забрал камень. Позже Джамбаван, царь медведей, убил льва и отдал камень своему сыну в качестве игрушки.

Когда Прасена не вернулся с охоты, люди стали обвинять Кришну в его убийстве. Взяв с Собой несколько жителей Двараки, Кришна отправился на поиски Прасены с желанием смыть с Себя бремя мирской молвы. В лесу Кришна и Его спутники обнаружили растерзанное львом тело Прасены, затем у подножия горы они нашли и самого льва, убитого Джамбаваном. Кришна велел Своим спутникам ждать Его у входа в пещеру, а Сам вошел внутрь жилища царя медведей. Там Он увидел мальчика, сына Джамбавана, игравшего священным камнем. Когда Кришна попытался забрать камень, няня, находившаяся рядом, громко закричала. На зов няни прибежал Джамбаван. Он был взбешен. Околдованный иллюзорной энергией Господа Вишну, он не смог узнать в Кришне Верховную Личность Бога, Господа Рамачандру, которому он поклонялся; вместо этого он кинулся на Него с намерением убить. Завязалась жестокая драка, которая продолжалась без перерыва двадцать восемь дней. В конце концов Джамбаван устал и не мог больше продолжать сражение. Осознав свою ошибку, он стал возносить горячие молитвы Господу Кришне, прося Его о прощении. Господь благословил Джамбавана, и к тому вернулась его прежняя нечеловеческая сила. Узнав о том, для чего Господь пришел в его пещеру, Джамбаван подарил Ему камень Съмантака, а также свою дочь Джамбавати. Вернувшись в Двараку, Господь Кришна провел свадебный обряд, и Джамбавати стала Его законной женой. В этой связи советуем читателю обратиться к следующим описаниям: «Шримад-Бхагаватам» (10.56.14-32), «Вишну-пурана» (4.13.18-33), «Махабхарата» (Шабха-парва, глава 57, стих 23; Вана-парва, раздел, посвященный истории похищения Драупади, глава 279 — стих 23, глава 282 — стих 8, глава 288 — стих 13 и глава 289 — стих 3), «Рамаяна» Валмики (Кишкиндхья-канда, глава 39 — стих 26, глава 41 — стих 2 [питамаха-сутам чайва джамбавантам махауджасам — «Необычайно могущественный Джамбаван был сыном Брахмы»], глава 65 — стихи 10-35, глава 66, глава 67 — стихи 31-35, Сундара-канда, глава 58 — стихи 2-7, глава 60 — стихи 14-20, Ланка-канда, глава 27 — стихи 11-14, глава 50 — стихи 8-12 и глава 74 — стихи 13-35).

Текст 196

*сеи бхагйе эбе гоштхи-саха санатана
паилена пурва-вишну-севака карана*

Теперь это счастье выпало на долю Санатаны Мишры и его семьи. Таков был плод их служения Господу Вишну.

Текст 197

*табе ратри-прабхате йе чила локачара
сакала карила сарва-бхуванера сара*

На следующее утро самый удачливый из людей, Санатана Мишра, исполнил все необходимые обряды.

Текст 198

*апарахне грихе асибара хаила кала
вад'йа, гита, нрит'йа хаите лагила вишала*

После полудня, когда настало время Господу возвращаться к себе домой, музыканты заиграли на своих инструментах, певцы стали петь, а танцоры танцевать.

Текст 199

*чатур-дике джайа-дхвани лагила хаите
нари-гана джайакара лагилена дите*

Звуки ликования заполнили все стороны света. Женщины дополняли всеобщий восторг звуками *улу-дхвани*.

Текст 200

*випра-гана аширвада лагила карите
йатра-йог'йа шлока сабе лагила падите*

Брахманы благословляли собравшихся произнесением стихов, благоприятствующих началу процессии.

Текст 201

*дхака, патака, санани, ваданга, каратала
анй'нйе вада кари' баджайа вишала*

Музыканты играли на различных инструментах: *дхаки*, барабаны, *санани*, *ваданги* и *караталы*.

Текст 202

*табе прабху намаскари' сарва-ман'йа-гана
лакилми-санге долайа карила арохана*

Господь почтительно поклонился всем старшим и воссел на паланкин вместе с Вишнуприей.

Текст 203

*'хари хари' бали' сабе кари' джайа-дхвани
чалилена лаййа дваджа-куламани*

Затем лучший из брахманов отбыл в сопровождении Своих спутников, и все, кто видел это, радостно восклицали: «Хари! Хари!»

Текст 204

*патхе йата лока декхе, чалийа асите
'дханйа-дханйа' сабей прашамсе баху-мате*

Все, кто видел Господа в паланкине, что было сил славили Его.

Комментарий: Описание, подобное тому, что мы находим в этом и в следующих пяти текстах, содержится в Ади-кханде (глава 10, стихи 111-116) данного произведения.

Текст 205

*стри-гана декхийа бале, — “эй бхагйавати
ката джанма севилена камала-парвати”*

Женщины говорили между собой: «Как же удачлива эта девушка! Наверное, она много жизней служила Лакшми и Парвати».

Текст 206

*кеха бале, — “эй хена буджхи хара-гаури
кеха бале, — “хена буджхи камала стри-хари*

Кто-то сказал: «Они выглядят в точности, как Шива и Парвати». Но можно было слышать и такое мнение: «Они — Лакшми и Господь Хари».

Текст 207

*кеха бале, — “эй дуи камадева-рати
кеха бале, — “индра-шачи лайа мора мати*

Одна женщина сказала: «Они выглядят, как Камадева и Рати». Другая заметила: «Они подобны Индре и Шачи».

Текст 208

*кеха бале, — “хена буджхи рамачандра-сита
зи-мата бале йата сукрити-ванита*

Еще одна женщина сказала: «Я думаю, что они — Рама и Сита». Так говорили между собой благочестивые женщины.

Текст 209

*хена бхагйаванта стри-пуруща надийара
э саба сампатти декхибара шакти йа'ра*

Мужчины и женщины Надии были очень удачливы, ибо им удалось лицезреть богатства Верховного Господа и Его супруги.

Текст 210

*лакшми-нараянера мангала-дриштинате
сукха-майа сарва лока хаила надийаре*

Лакшми-Нараяна бросали на людей милостивые и благодатные взгляды, и оттого люди становились счастливы.

Текст 211

*нритйа, гита, вадйа, пушна варшите варшите
парама-ананде аилена сарва-патхе*

Когда процессия Господа и Его невесты продвигалась по улицам Навадвипы, люди радостно танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах и бросали цветы.

Текст 212

*табе шубха-кшане прабху сакала-мангале
аилена грихе лакшми-кришна кутухале*

Когда наступил благоприятный момент времени, Господь и Вишнуприя в веселом расположении духа прибыли к дому.

Текст 213

*табе эи пати-врата-гана санге лаййа
путра-вадху гхаре анилена харша хаййа*

Там их уже встречала мать Шачи и другие добродетельные женщины. Шачи-мата тепло поприветствовала свою невестку.

Текст 214

*грихе аси' василена лакшми-нараяна
джайа-дхвани-майа хаила сакала бхувана*

Лакшми и Нараяна вошли в дом, который тотчас же наполнили звуки радости.

Текст 215

*ки ананда хаила, се акатхйа-катхана
се махима кон джане карибе варнана?*

Кто может описать счастье и восторг, которые воцарились в доме?

Текст 216

*йанхара муртира вибха декхиле найане
папа-мукта хай' йайа вайкунтха-бхуване*

Любой, кто видел церемонию бракосочетания Господа, освобождался от последствий своих грехов и достигал Вайкунтхи.

Комментарий: Женитьбу мирских мужчины и женщины называют *бандха*, рабство. Но если материалист видит свадьбу Шри Гаура-Нараяны, Господина Вайкунтхи и Шримати Вишнуприи-Лакшми, он освобождается от всех желаний чувственных наслаждений, в его сердце просыпается трансцендентное знание, и он достигает мира Вайкунтхи.

Текст 217

*се прабхура вибха лока декхайе сакшат
тени та'на нама — 'дайамайа' 'динанатха'*

Господь известен как **Дайамайя** — самый милостивый — и **Динанатха** — Господин падших. Поэтому Он позволил всем жителям **Навадвипы** увидеть Свою свадьбу.

Комментарий: Силой трансцендентного знания Господь желал разрушить в сердцах людей стремление к чувственным наслаждениям. Господь хотел, чтобы все падшие и привязанные к материи люди обрели свое изначальное положение на Вайкунтхе в вечном служении, которого так жаждут даже великие полубоги. С этой целью милосердный Господь явил взорам обычных людей игру Своего трансцендентного бракосочетания. Поэтому благочестивые, исполненные веры преданные смиренно обращаются к Господу, называя Его такими именами, как Ахайтука-крипамая («беспричинно милостивый»), Амандодая-дая-синдху («всеблагодой океан милости») и Дина-бандху («друг падших»).

Текст 218

*табе йата ната, бхата, бхикшука-ганере
тушшлена вастра-дхана-вачане сабаре*

После этого Господь удовлетворил танцоров, декламаторов, нищих и других. Он раздал им одежды, деньги и сердечно поблагодарил.

Комментарий: Необходимо отметить то, как Господь, играя роль идеального домохозяина и учителя, раздавал дары и оказывал почтение всем согласно их положению.

Текст 219

*випра-гане, апта-гане, сабаре пратйека
апане ишвара вастра дилена каутуке*

Господь с радостью раздал одежды брахманам, родственникам и друзьям, не забыв никого.

Текст 220

*буддхиманта-кхане прабху дила алингана
тахана ананда ати акатхйа-катхана*

После этого Господь милостиво обнял Буддхиманту Кхана, и тот испытал безграничное счастье.

Текст 221

*э саба лилара кабху нахи паричхеда
'авирбхава' 'тиробхава' эй кахе веда*

Хотя Веды говорят о явлении и уходе Господа, на самом деле игры Господа безграничны.

Комментарий: Никто не должен думать, что деяния Верховного Господа, повелителя *майи*, находятся на одном уровне с кармической деятельностью обычных живых существ, для которых возможность наслаждаться материальными благами исчерпывается с течением времени. Веды предупреждают нас: не стоит пытаться приравнять Господа, Того, кому подчиняется *майя*, и обычное существо, находящееся во власти *майи*. Тот, кто не последует этому совету, обязательно окажется во власти опасной философии *майявады*. Когда Господь и Его вечная обитель Голока-дхама являют Себя взорам людей, обитателей этого материального мира, мудрые говорят об *авирбхаве* («явлении»), или *аватаре* («нисхождении») Господа. Когда же Господь и Его обитель скрываются от взоров обывателей, говорят об *антардхане*, или *тиробхаве* («уходе») Господа. Этими действиями Господь свидетельствует о разнице, которая существует между Его трансцендентными играми и рождением и смертью обычных живых существ. Следует понимать, что игры Верховного Господа непрерывны.

Текст 222

*дандаке э саба лила йата хаиаче
шата-варше таха ке варнибе, — хена аче?*

Может ли кто-то хотя бы за сто лет описать те игры, которые Господь совершал в течение получаса?

Текст 223

*нитьянанда-сварупера аджна дхари' шире
сутра-матра ликхи ами крипа-анусаре*

Приняв в свое сердце волю и милость Шри Нитьяланды Сварупы, я могу лишь кратко описывать эти замечательные игры.

Текст 224

*э саба ишвара-лила йе паде, йе шуне
се авашья вихарайе гаурачандра-сане*

Любой, кто станет читать или слушать об этих играх Верховного Господа, несомненно, будет общаться с Самим Шри Гаурачандрой.

Текст 225

*шири кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачу пада-йуге гана*

Приняв Шри Чайтанью и Шри Нитьянанду Прабху как свою жизнь и душу, я, Вриндаван дас, пою о славе Их лотосных стоп.

Конец пятнадцатой главы

Слава Шри Харидаса Тхакура

Эта глава повествует о славе Тхакура Шри Харидаса. В этой же главе содержится описание безбожного состояния Навадвипы тех времен; рассказывается о встрече Харидаса с Адвайтой Ачарьей; о жалобе Кази на Харидаса; о том, как пытали Харидаса, как его били палками на двадцати двух рыночных площадях; как был удивлен царь, осознав величие Харидаса; о том, как царь выпустил указ о повсеместном свободном совершении *кришна-санкиртаны*; как Харидас повторял триста тысяч имен Кришны, поселившись в пещере рядом с селением Пхулия; как в той же самой пещере жила огромная змея и как она покинула пещеру, чтобы не мешать Харидасу; как один псевдо-*брахман* подражал Харидасу и как другой псевдо-*брахман*, обитатель Харинади, оскорбитель стоп вайшнавов и противник громкого пения святых имен, расплатился за свои грехи.

Во времена, когда Махапрабху играл роль домохозяина и учителя, во всей стране не было и следов истинной религиозности. Все люди проявляли склонность к мирской деятельности и стремились к незначительным материальным наслаждениям. Даже те, кто изучал и преподавал священные писания, такие, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам», не испытывали почтения к *кришна-санкиртане*, которая является сутью всей ведической литературы и самой жизнью всего образования. Лишь некоторые люди, чистые преданные Кришны, уединившись, повторяли святые имена и потому становились объектом для насмешек и гонений со стороны обывателей. Преданные не находили ни одного достойного человека, которому могли бы излить боль своих сердец. Именно в это время в Навадвипу пришел Тхакур Харидас.

Харидас родился в деревне Будхана. По его милости люди этой местности узнали о славе воспевания святых имен Господа. Харидас пришел сначала в Пхулию — под предлогом исполнения желания переселиться на берег Ганги, а затем обосновался в Шантипуре, где находился дом Адвайты Ачарьи. Там он постоянно общался с Адвайтой Ачарьей, вместе с которым они, опьяненные трансцендентным нектаром преданности, воспевали святые имена Кришны. Харидас Тхакур, всегда наслаждавшийся блаженством божественной любви, как никто другой оставался совершенно равнодушным ко всему, что не связано с Господом Кришной.

Видя, как Харидас Тхакур вновь и вновь являет признаки высшего экстаза, и поняв, что он пребывает в запредельном состоянии сознания, *брахманы* Пхулии

стали оказывать ему особое почтение. В это же время злонамеренный Кази пришел к местному мусульманскому правителю с жалобой на Харидаса. Он рассказал ему о том, что Харидас родился в мусульманской семье, но предпочитает следовать канонам индуизма и проповедовать славу пения имен индуистского Бога.

Когда за Харидасом пришли слуги царя, он без всякого страха проследовал за ними. Узнав об аресте Харидаса и пожелав увидеть этого святого, милостью которого любой человек может избавиться от материального рабства, заключенные смиренно, но настойчиво умоляли надзирателей позволить им встретиться с ним. Когда Харидас вошел в тюремное помещение, он благословил заключенных, сказав, что их теперешнее состояние благоприятно для совершения *хари-бхаджана*. Он сказал им, что они лишены возможности чувственных наслаждений и потому могут, ни на что не отвлекаясь, посвятить себя служению Господу Хари. Харидас сказал им: «В каких бы условиях вы ни оказались, служите Господу Кришне, ибо в этом состоит принцип истинной свободы души».

Когда мусульманский царь спросил Харидаса, почему тот стал исповедовать религию индусов, Харидас ответил: «Господь недвойственен. Он не принадлежит кому-то одному или какой-то одной религии. Он обитает в сердцах всех живых существ. Он дает указания всем, и все следуют Его повелениям». По совету злобного Кази царь приказал Харидасу вернуться в лоно мусульманской религии. «Иначе, — сказал царь, — ты будешь строго наказан». Но Харидас ответил царю, что даже если его тело разрубят на куски и жизненный воздух покинет его, он не сможет оставить *сва-дхарму*, сутью которой является воспевание святых имен Господа Хари. Харидас объяснил царю, что невозможно заставить его отказаться от исполнения вечного и неизменного долга. Тогда по приказу царя, который послушался совета Кази, стражники-мусульмане схватили Харидаса и стали бить его на двадцати двух рыночных площадях.

Но несмотря на то, что стражники безжалостно и жестоко осыпали тело Харидаса ударами, он, казалось, не испытывал боли. Видя это, царские слуги не могли поверить своим глазам. В действительности, даже когда стражники били его, Харидас не прекращал повторения святых имен и потому, подобно Прахладе Махараджу, несмотря на жестокие испытания, не чувствовал ни боли, ни страха. Более того, во время жестокого избиения Харидас с чувством глубокого сострадания думал о своих мучителях. Он жалел их, зная, что они совершают оскорбление вайшнава. Воспевая святые имена, Харидас обращался к Господу, моля Его простить оскорбления этих невежественных грешников.

В конце концов слуги царя обратились к Харидасу. Они сказали ему, что царь накажет их, если они не смогут исполнить его приказание — убить Харидаса. Тогда милосердный Харидас погрузился в состояние медитации, которое было похоже на смерть. Узнав о «смерти» Харидаса, Кази подумал, что его не стоит хоронить согласно мусульманскому обычаю, ибо это возвысит Харидаса в глазах людей, а также позволит ему достичь небес; вместо этого Кази повелел бросить тело Харидаса в Гангу и тем самым опозорить его. Когда слуги царя попытались поднять Харидаса, они не смогли это сделать, поскольку в его тело вошел Господь Вишвамбхара. Когда же его все-таки бросили в воду, тело Харидаса стало невероятно легким и поплыло по воде. Спустя некоторое время Харидас вернулся

во внешнее сознание и, выйдя на берег, направился в деревню Пхулия. Он шел по деревне и громко пел имена Кришны. Увидев это, мусульмане, считавшие Харидаса мертвым, теряли дар речи от удивления. Они называли Харидаса великим пророком и кланялись ему. Воскрешение Харидаса было столь удивительным, что даже мусульманский царь, обрекший его на смерть, испытал чувство вины перед ним и стал просить у него прощения. Он прославил Харидаса и дал ему разрешение повторять святыя имена Господа Кришны в любом месте его царства.

Увидев Харидаса живым и невредимым, *брахманы* Пхулии возрадовались от всей души. Из смирения Харидас сказал им, что благодаря великой удаче ему пришлось испытать лишь малую толику страданий за свой грех — слушание оскорблений Господа Вишну. С этого дня Харидас поселился в пещере на берегу Ганги и стал ежедневно повторять тридцать тысяч имен Господа. В той же пещере жила ядовитая змея, и потому из страха быть укушенными ею люди боялись приходиться в эту пещеру. Когда врачи, занимающиеся лечением от укусов ядовитых змей, узнали об этом, они пришли к Харидасу с просьбой покинуть пещеру. К их просьбе присоединились и другие люди. Выслушав их, Харидас решил утром поискать другое место для своего *бхаджана*. Однако вечером того же дня змея выползла из норы и покинула пещеру.

Однажды в доме богатого человека заклинатель змей пел песнь, прославлявшую игры Кришны на Калия-дахе. Стоило Харидасу услышать пение во славу Кришны, он потерял сознание и упал на землю. В его трансцендентном теле проявились экзотические изменения, свидетельствующие о глубоких духовных переживаниях. Видя это, люди стали брать пыль со стоп Харидаса и посыпать ею свои головы.

Один падший *брахман*, увидев, какое почтение оказывают люди Харидасу, стал подражать поведению этого великого святого. Он хотел, чтобы его почитали даже больше, чем Харидаса. Но когда заклинатель змей увидел *брахмана*, имитирующего трансцендентный экстаз, он разгневался и стал бить его палкой. Разоблаченный притворщик вынужден был скрываться бегством. После этого заклинатель змей объяснил присутствующим, в чем состоит различие между истинным экстазом Харидаса Тхакура и имитацией псевдо-*брахмана*.

В те времена безбожники выступали против громкого пения святых имен Господа Хари. Они считали, что в результате такого пения может наступить засуха, и тогда их мирной жизни придет конец. Когда один так называемый *брахман* из деревни Харинади стал говорить о своих измышлениях другим людям, Харидас Тхакур возразил ему и, опираясь на выводы священных писаний, утвердил превосходство и очистительную силу святых имен. Однако *брахман*-атеист не согласился с мнением Харидаса и оскорбил его, упомянув о его низком происхождении. Более того, он сказал, что если слова Харидаса не будут явственно подтверждены, он отрежет ему нос и уши. Однако не прошло и нескольких дней, как псевдо-*брахман* заболел оспой, и у него самого стали гнить нос и уши.

После этих событий Харидас отправился в Навадвипу с желанием получить общение Адвайты Ачарьи и других преданных.

Текст 1

*джайа джайа дина-бандху шри-гаурасундара
джайа джайа лакшми-канта сабара ишвара*

Слава Шри Гаурасундаре, другу всех несчастных! Слава Верховному Господу, возлюбленному Лакшми, богини процветания!

Текст 2

*джайа джайа бхакта-ракша хету аватара
джайа сарва-кала-сатъя киртана-вихара*

Слава Господу, который низошел в этот мир для того, чтобы защитить Своих преданных! Слава тому, кто наслаждается воспеванием святых имен Бога! Слава тому, кто есть Сама Абсолютная Истина!

Текст 3

*бхакта-гоштхи-сахита гауранга джайа джайа
шуниле чаитанья-катха бхакти лабхйа хайа*

Слава Шри Гауранге и Его спутникам! Слушая о Господе Чайтанье, любой человек сможет обрести преданное служение Господу!

Текст 4

*ади-кханда-катха ати амритера дхара
йахин гаурангера сарва-мохана вихара*

Повествования Ади-кханды подобны потоку нектара. Они содержат очаровательные описания игр Господа Гауранги.

Комментарий: Словосочетание *сарва-мохана вихара* можно объяснить следующим образом: и те, кто слушает об играх Гаурасундары в образе ребенка и юноши, и те, кто сам видит эти игры, бывают очарованы ими. Это словосочетание нельзя трактовать так, как это делают *гауранга-нагари*, для которых игры Шри Гаурасундары есть проявление *паракии*.

Текст 5

*хена-мате вайкунтха-найака навадвипе
грихастха хаййа падайена двиджа-рупе*

Так Господь Вайкунтхи продолжал вести Свои уроки, играя роль обычного учителя и домохозяина.

Текст 6

*према-бхакти-пракаша нимита аватара
таха кичху на карена, иччха се танхара*

Господь низошел в этот мир для того, чтобы раздавать любовь и преданность. Но к этому моменту Он еще не начал Своих игр проповеди. Такова была Его трансцендентная воля!

Комментарий: Хотя Господь Гаурасундара явился в этот мир, чтобы учить людей любовному преданному служению Кришне, в Своих детских играх Он не проявлял такой склонности. Так проявлялась Его воля, абсолютная и независимая ни от кого другого. Если живое существо сможет осознать свою зависимость от Верховного Господа и благодаря этому понять Его желания, оно избавится от стремления доминировать над Ним.

Текст 7

*ати парамартха-шунья сакала самсара
тучча-раса вишае се адара сабара*

Мир был лишен духовности, а люди были чрезмерно привязаны к незначительным чувственным наслаждениям.

Комментарий: Во времена Гаурасундары живые существа, обитатели этого материального мира, были чрезмерно привязаны к незначительному вкусу материальных объектов. Не желая понять, что единственной целью жизни должно быть стремление к духовному совершенствованию, материалисты отдавались чувственным усладам, которые по своей природе враждебны принципу служения Кришне. Не только люди, славящие религиозность (*дхарма*), экономическое развитие (*артха*) и чувственные наслаждения (*кама*), но и люди, стремящиеся к освобождению (*мокша*), были равнодушны к служению Кришне. В их сердцах невозможно было обнаружить и мельчайшего намека на склонность к *бхакти*. Об этом же говорится в комментарии к тексту 308 данной главы.

Текст 8

*гита бхагавата ва падайя йе-йе-джана
та'ра о на бале, на балайя кришна-санкиртана*

Даже те, кто рассказывал или слушал «Бхагавад-гиту» или «Шримад-Бхагаватам», никогда не совершали нама-санкиртану.

Комментарий: Даже люди, пытавшиеся преподавать или изучать «Бхагавад-гиту» или «Шримад-Бхагаватам», не совершали совместного воспевания святых имен Господа, поскольку не понимали, что такое воспевание является сутью всех священных писаний и не побуждали других совершать такое воспевание.

Текст 9

*хате тале дийа се сакала бхакта-гана
апана-апани мели' карена киртана*

Преданные, собираясь вместе, совершали киртану, хлопая в ладоши.

Текст 10

*тахате о упахаса карайе сабаре
"ихара ки карйе дак чхаде уччалшваре*

Но люди критиковали их, говоря: «Почему вы так громко поете?»

Комментарий: Слово *дак* имеет местное употребление и означает «громкое пение», «крик», «зов», «произнесение» или «обращение».

Слово *чхаде* также принадлежит к местному диалекту и происходит от слова *сара*, которое, в свою очередь, происходит от санскритских корней *сри* и *нич*, а также от глагола *чхада*, происходящего от слова *чходна* языка хинди. Таким образом, слово *чхаде* буквально означает «выпустить» или «освободить», в данном случае — «выпустить изо рта».

Все словосочетание *дак чхаде* можно перевести как «кричать» или «шуметь». Глупые люди, околдованные иллюзорной энергией Господа, смеялись над преданными, которые, собираясь вместе, хлопали в ладоши и пели святые имена Господа. Материалисты не могли понять цели громкого пения имен Кришны.

Текст 11

*ами-брахма, аматей ваише ниранджана
даса-прабху-бхеда ва карайе ки-карана?»*

[Люди имели склонность думать:] «Я — Верховный Брахман. Я — Абсолютная Истина. Между слугой и господином нет никакой разницы.»

Комментарий: Слово *ниранджана* указывает на того, кто свободен от *анджаны* (материальных обозначений, порожденных иллюзорной энергией или невежеством), того, кто не имеет ложных представлений о самом себе, кто чист и безгрешен. В «Мундака-упанишад» сказано:

таба видйан пунйа ниранджанах парамам самйам упаити

«Такой разумный человек сможет подняться над всеми видами праведной и греховной деятельности, освободиться от материального рабства и войти в вечную обитель Господа».

Словосочетание *даса-прабху-бхеда* можно объяснить следующим образом: в «Шримад-Бхагаватам», который есть зрелый плод дерева желаний Вед и естественный комментарий к «Брахма-сутрам», суть всего ведического знания или Упанишад (высшего раздела Вед), говорится, что между Верховным Брахманом (всемогущей личностью Бога, повелителем *майи*, Господом Вишну) и мельчайшими живыми существами, находящимися во власти *майи*, вечно существуют отношения слуги и господина (*прабху-даса*).

Приведем несколько цитат из Вед, свидетельствующих в пользу этого утверждения. В «Мундака-упанишад» (3.2.3) и «Катха-упанишад» (1.2.23) сказано:

*йам эвайша вринуте тена лабхйас
тасйайша атма вивринуте танум свам*

“Господь открывает Себя тому, кого выберет. Такому человеку Господь являет Свой образ”. В “Катха-упанишад” (2.1.1 и 4) также сказано:

*кашчид дхирах пратйаг атманам айкшад
авритта-чакшур амритатвам ичхан*

“Искренний *садхака* мечтает достичь бессмертия; с этой целью он, закрыв глаза, созерцает в своем сердце Верховного Господа” и:

махантам вибхум атманам матва дхиро на шочати

“Мудрый человек, осознав великого вездесущего Господа, находящегося в своем сердце, больше не скорбит”. В “Катха-упанишад” (2.2.3) сказано:

мадхйе вamanan асинам вишве देवा उपасते

“Шри Ваманадева сидит среди полубогов, которые поклоняются Ему как Высшей Личности”. В “Катха-упанишад” (2.2.12-13) сказано:

*там атмастхам йе’ нупашйанти дхирас-тешам
сукхам шашиватам (шанти шашивати) нетарешам*

“Только мудрый человек, способный видеть Сверхдушу в своем сердце, обретает покой и наслаждается трансцендентным счастьем”.

В “Катха-упанишад” (2.3.17) сказано:

там видйач чхурама амритам

“Знай, что Он чист и бессмертен”.

В «Мундака-упанишад» (1.1.4) сказано:

д्वе видйе ведитавйа ити, ха сма йад брахма-видо ваданти-пара чайвапара ча

«Есть два вида образования: один имеет отношение к трансцендентному знанию [пара-видья], другой — к материальному [апара-видья]». В «Мундака-упанишад» (1.2.12 и 13) сказано:

тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет

«Для того, чтобы познать истину, необходимо обратиться к духовному учителю».

*тасмай са видван упасаннайайенакшарам пурушам
веда сатйам провача там таттватом брахма-видйам*

«Духовный учитель обучает преданного ему ученика, наставляя его в вопросах об Абсолютной Истине. Благодаря этому ученик может понять природу неисчерпаемого Господа».

В «Мундака-упанишад» (2.1.10) сказано:

этад йо веда нихитам гухайам со ‘видйа-грантхим викиратиха

«Тот, кто обладает знанием о Верховном Брахмане, освобождается от материального рабства, порожденного невежеством. В «Мундака-упанишад» (2.2.7 и 9) сказано:

тад вигйанена парипашйанти дхира ананда-рупам амритам йад вибхавати

«Благодаря знанию Абсолютной Истины мудрый человек видит перед собой блаженную, бессмертную и всепроникающую Личность Бога» и хиранмайе паре коше вирадхам брахма нишкалам

тач чхубрам джйотишам джйотис тад йад атма-видо видух

«Верховный Господь — это Высший Брахман, никак не связанный с майей. Он не подвержен изменениям, и Он обитает в сияющей обители, находящейся за пределами материальной вселенной. Осознавшие себя души знают Его как яркое сияние Солнца».

Кроме того, в «Мундака-упанишад» (3.1.1-3), «Шветашватара-упанишад» (глава 4) и «Рик-самхите» (2.3.17) сказано:

*два супарна сайуджа сакхайа
саманам врикшам парিশасваджате
тайор аниах пиппалам сваде аттй
анаишнам анио ‘бхимчакиштити*

«Две птицы сидят на одном дереве *пиппала*. Одна из них вкушает плоды, растущие на дереве, а другая — наблюдает за своей соседкой».

*саммане врикши пурушо нимагно
'нишайа шочати мухйаманах
джуштам йада пушйатй анйам ишам
асйа махима нам эти вита-шоках*

«Хотя обе птицы сидят на одном и том же дереве, одна из птиц (та, что пробует плоды) постоянно пребывает в тревоге. Но стоит ей обратить свой взор на другую — наблюдающую птицу, и познать Ее величие и славу, она тут же освободится от всех своих беспокойств».

*йада пашиах пашиате рукма-варнам
картарам ишам пурушам брахма-йоним
тада видйан пунйа-папе видхуйа
ниранджанах парамам самйам упаити*

«Когда человек видит Господа Гаурангу, который есть высший актер и источник Верховного Брахмана, он достигает уровня высшего знания. Он выходит за пределы благочестивых и греховных поступков, освобождается от мирского рабства и вступает в царство Господа».

«Мундака-упанишад» (3.1.4) утверждает:

атма-крида атма-ратих крийаванеша брахма-видам вариштах

«Тот, кто обрел право играть в обществе Верховного Господа, всегда занятого Своими божественными *лилами* (развлечениями), и тот, чья любовь и привязанность направлены исключительно на Господа, есть высший из знатоков истины (Брахмана)».

В «Мундака-упанишад» (3.1.5) сказано:

йам пашианти йатайах кшина-дошах

«Он есть Тот, кого видят безгрешные и отреченные *садхаки*».

В «Мундака-упанишад» (3.1.8) сказано:

*гйана-прасадена вишуддха-саттвас ту там
пашиате нишкалам дхйайаманах*

«Если, получив милость духовного знания, человек обретает способность медитировать на неизменного и чистого Верховного Господа, он сможет увидеть Его». В «Мундака-упанишад» (3.1.9) сказано:

эшо 'нур атма четаса ведитавйах

«Душа имеет атомарные размеры, и ее можно постичь с помощью совершенного разума». В «Мундака-упанишад» (3.2.1) сказано:

упасате пурушам йе хй акамас те шукрам этад ативартанти дхирах

«Здравомыслящие люди поклоняются самой чистой и совершенной Личности — Господу Шри Кришне и благодаря этому освобождаются от всех материальных желаний и самого материального рабства». «Мундака-упанишад» (3.2.4) утверждает:

*найам атма бала-хинена лабхйо этаир упайаир йатате
йас ту видвамс тасйайша атма вишате брахма-дхама*

«Тот, кто не опирается на силу преданного служения, не сможет достичь Высшей Души, Верховного Господа. Лишь тот, кто стремится служить Господу посредством воспевания святых имен, сможет войти в духовное царство».

В «Мундака-упанишад» (3.2.8) сказано:

*татха видван нама-рупад вимуктах парат-парам
пурушам упаити дивйам*

«Тогда вайшнав, обладающий знанием Абсолютной Истины, освобождается от рабства материальных имен и форм и достигает духовной обители Верховного Господа Шри Кришны».

В «Тайттирия-упанишад» (2.4) сказано:

анандам брахmano видван на бибхети кадачана

«Обретя любовное служение Верховному Господу, трансценденталист становится бесстрашным».

В «Тайттирия-упанишад» (2.5) сказано:

*атманандамайах
ананда атма брахма пуччхам пратиштха*

«Верховный Господь исполнен блаженства. Безличный Брахман — это сияние Его тела. Он — источник Брахмана».

В «Тайттирия-упанишад» (2.7.1) сказано:

*йад вай тат сукритам расо вай сах,
расам хй эвайам лабдхвананди бхавати
эша хй эванандайати
атха со 'бхайам гато бхавати*

«Когда человек осознаёт Верховного Господа Кришну как источник всего блаженства, он и сам обретает трансцендентное блаженство. Познав Господа, человек становится бесстрашным».

«Тайттирия-упанишад» (3.6) содержит следующее высказывание:

*анандо брахмети вйаджанат
анандоддхй эва кхилвимани бхутани джайанте
анандена джатани дживанти
анандам прайантй абхисамвишанти
тад брахметй упасита*

«Совершая аскезы, он осознал блаженную Верховную Личность Бога, Брахман, из которого на заре творения произошли все живые существа, в который все они погружаются во время разрушения мира, и которому должен поклоняться каждый».

В «Чхандогья-упанишад» (1.1) сказано:

ом итй этад акшарам удгитха-мупасита

«С помощью гимнов «Сама-веды» нужно поклоняться неистощимому Господу, который неотличен от омкары».

В «Чхандогья-упанишад» (3.14) сказано:

сарвам кхалв идам брахма тадж джаланити шанта упасита

«Все, что мы видим, является проявлением Брахмана. Все создается, поддерживается и разрушается Брахманом. Зная это, человек должен поклоняться Ему».

В «Чхандогья-упанишад» (4.9) сказано:

ачарйаддхй эва видйа видита садхиитхам прапайатити

«Необходимо узнать от *ачарьи* о том, что такое преданное служение, и начать поклоняться Господу. Только так можно достичь цели жизни».

В «Чхандогья-упанишад» (6.8.16) сказано:

са атма тат твам аси шветакето ити

«О Шветакету, ты — душа».

«Чхандогья-упанишад» (6.14) утверждает:

ачарйам пурушо веда

«Тот, кто обратится к *ачарье*, сможет узнать все о науке духовного самопознания».

В «Чхандогья-упанишад» (7.25) сказано:

*атмайведам сарвам ити са ва эша эвам пашийанневам
манван эвам виджананн атма-ратир атма-крида
атма-митхуна атманандах са сварад бхавати*

«*Садхака*, знающий о том, что весь этот материальный мир является образом Высшей Души, Верховного Господа, самодостаточного, всегда поглощенного Своими играми в окружении вечных спутников, обретает право жить там, где обитает этот Господь. Обретя любовное преданное служение Господу, он освобождается от всякого материального рабства».

В «Чхандогья-упанишад» (8.3) сказано:

*атха йа эша сампрададо 'смач чхарират самуттхайа
парам джйоти-рупа-сампадйа свена рупенабхинишпадйата
эша атмети ховачайтад амритам бхайам этад брахмети
тасйа ха ва этасйа брахmano нама сатйам ити*

«Став объектом беспричинной милости Господа, освобожденная душа, оставив тело, достигает сияющей обители Господа. Там она обретает свое вечное положение слуги Господа и видит, что Господь бессмертен, бесстрашен и всемогущ».

В «Чхандогья-упанишад» (8.12) сказано:

*са уттамах пурушах са татра парйети джакшат кридан рамананах
там ва этам дева атманам упасате*

«Выше всех находится человек, обретший Верховного Господа посредством преданного служения. Он может наслаждаться трапезой в обществе Господа и играть с Ним в Его обители. Этому Верховному Господу поклоняются все полубоги».

В «Чхандогья-упанишад» (8.13) сказано:

*шйамач чхавалам прападйе шавалач чхйамам прападйе
видхуйа парамдхутва шарирам критам
критатма брахма-локам-абхисамбхавамити*

«Желая обрести милость Кришны, я предаюсь Его энергии — Радхе. Желая обрести милость Радхи, я предаюсь Кришне. Поклоняясь Им обоим, я освобожусь от всех греховных реакций и, найдя высшее удовлетворение, достигну вечной духовной обители».

В «Брихад-араньяка-упанишад» (1.4) сказано:

атманам эва прийам упасита

«Нужно поклоняться Верховному Господу, который дорог сердцу каждого».

В «Брихад-араньяка-упанишад» (2.1) сказано:

*майтазмим самвадишта индро вайкунтхо 'параджита
сенети ва ахам упаса ити*

«Тут не о чем спорить, — я поклоняюсь Верховному Господу Хари, который исполнен шести достояний, живет на Вайкунтхе и которого окружают непобедимые спутники». Далее в том же самом стихе говорится:

*йатхагнеш кшудра виспхулинга вйуччхарантй
эвам эвасмад атманах сарве пранах сарве локах
сарве девах сарвани бхутани вйуюччхаранти
тасйопанишат сатйасйа сатйам ити*

«Подобно тому, как мельчайшие искры вылетают из большого костра, все живые существа, планеты, полубоги и все материальные элементы исходят из Высшей Души, Шри Говинды. Наставления этого Верховного Господа — высшая Истина».

«Брихад-араньяка-упанишад» (3.8) утверждает:

йа этад акшарам гарги видитвасмал-локат прайти са брахманах

«О Гарги, того, кто знает эту безупречную истину, посредством которой можно преодолеть смерть, называют брахманом».

«Брихад-араньяка-упанишад» (4.4) утверждает:

*брахмайва сан брахатйети
там этам веданувачена брахмана вивидишанти*

«Он становится подобен Самому Брахману и достигает Брахмана. Этот Верховный Брахман могут постичь брахманы, изучая Веды».

В «Брихад-араньяка-упанишад» (4.5) сказано:

атма ва аре драштавйах шротавйо мантавйо нидидхйаситавйах

«О Майтарейи, каждый человек должен видеть, слушать, помнить и следовать наставлениям Высшей Души, Господа Говинды».

В «Брихад-араньяка-упанишад» (5.5) сказано:

те дева сатйам эвопасате тад этат трй-акшарам сатйам ити

«Полубоги поклоняются Абсолютной Истине. Поэтому три слога *са*, *ти* и *ам* являются вечной истиной [*сатъям*]».

В «Шветашватара-упанишад» (1.7) сказано:

брахма-видо видитва лина брахмани тат пара йони муктах

«Зная Верховный Брахман, находящийся за пределами материального творения, люди, постигшие истину, стремятся к Нему. Служа Ему, они

освобождаются от пяти видов страданий, а именно: пребывания во чреве матери, появления на свет, болезней, старения и смерти».

В «Шветашватара-упанишад» (1.8) сказано:

бхоктри бхавадж джнатва девах мучйате сарва пашайх

«Когда человек знает Верховного Господа, то есть поклоняется Ему в полном знании, он освобождается от материального рабства».

В «Шветашватара-упанишад» (1.9) сказано:

гйаджау двава аджав ишанушау

«И Верховный Господь, и живые существа духовны. Но Верховный Господь велик, всемогущ и всезнающ, тогда как живые существа есть ничтожно малые подчиненные духовные частицы, обладающие ограниченным знанием и находящиеся во власти *майи*. Несмотря на такие различия, и Верховный Господь, и живые существа одинаково духовны».

Далее в «Шветашватара-упанишад» (1.10) говорится:

харах кшаратманав ишате дева эках

«Хотя живые существа неистощимы, посчитав себя наслаждающимися материальными объектами, они попадают во власть *майи*. Как материальная природа, так и живые существа являются энергиями Господа, подчиненными Ему одному. Верховный Господь един; не существует никого, равного Ему».

Далее в «Шветашватара-упанишад» (1.11) сказано:

джнатва девам сарва-пашапаханих

«Когда человек воистину осознает Верховного Господа, он освобождается от материального рабства».

В «Шветашватара-упанишад» (1.15) также сказано:

эвам атматмани грихйате 'сау сатйенайнам тапаса йо 'нупашйати

«Сверхдуша находится в сердце каждого живого существа. Тот, кто ищет этого Верховного Господа с помощью медитации и аскез, сможет увидеть Его в своем сердце». В «Шветашватара-упанишад» (2.15) сказано:

*йадатма-таттвена ту брахма-таттвам
дипопамеха йуктах прапашйет
аджам дхрувам сарва-таттваир вишуддхам
джнатва девам мучйате сарва-пашаих*

«Без милости Верховного Господа живые существа не смогут освободиться от материального рабства. Но для того, чтобы обрести Его милость, необходимо достичь самоосознания. Это подобно тому, как темнота в кувшине может быть рассеяна только с помощью света лампы. Верховный Господь, повелитель всей вселенной, кажется несуществующим для нас. Виной тому — наше невежество. Когда живое существо осознает себя, оно одновременно с этим осознает и Верховного Господа. С помощью самопознания и богопознания живое существо начинает понимать, что Верховный Господь, находясь в его сердце, не рождается, не совершает материальных действий, не подвергается влиянию невежества, всегда остается непогрешимым и чистым. Такое знание освобождает человека от материального рабства».

В «Шветашватара-упанишад» (3.1) сказано:

йа эко джала-ван ишата ишанибхих сарвал локан ишата ишанибхих

«Посредством Своей собственной внутренней энергии Верховная Абсолютная Истина контролирует живые существа, материальную природу, фактор времени, а также все их характеристики и деятельность. Все они подчинены Ему».

В «Шветашватара-упанишад» (3.4) говорится:

са но буддхйа шубхайа самйунакту

«Пусть Верховный Господь наградит нас чистым разумом, чтобы мы смогли сосредоточить свой ум и поклоняться Ему».

В «Шветашватаре-упанишад» (3.7) сказано:

вишвасйакам паривештарам ишам там джнатвамритам бхаванти

«Вся вселенная находится в Его власти. Он всепроникающий и единственный в своем роде. Все исходит из Него. Он — верховный повелитель. Тот, кто будет медитировать на Него, обретет бессмертие».

В «Шветашватара-упанишад» (3.8) сказано:

там эва видитвати мритйум эти нанйад пантха видйате йанайа

«Человек может освободиться от рождения и смерти, просто познав Господа, Верховную Личность Бога. Не существует другого метода достижения совершенства».

В «Шветашватара-упанишад» (3.10) сказано:

йам этад видур амритас те бхаванти атхатаре духкхам эвапийанти

«Те, кто познал Верховный Брахман, становятся бессмертными, а те, кто не знает Его, испытывают бесконечные страдания материального мира».

В «Шветашватара-упанишад» (3.17) сказано:

сарвасйа прабхум ишанам сарвасйа шаранам брихат

«Верховная Личность Бога, Сверхдуша, есть Прабху, господин всех живых существ. Поэтому Он — их конечное прибежище».

«Шветашватара-упанишад» (3.20) утверждает:

там акратум паийати вита-шоко дхатух прасадан махинамишам

«Когда по милости Господа человек избавляется от всей скверны, порожденной чувственными наслаждениями, тогда в нем рождается привязанность к служению Верховному Господу, он обретает полное удовлетворение и, видя перед собой прославленного Господа, освобождается от всей скорби».

В «Шветашватара-упанишад» (4.13) сказано:

касмай девайа хавиша видхема

«Ему, Верховному Господу, мы поклоняемся и предлагаем *гхи* [топленое масло]».

В «Шветашватара-упанишад» (4.15) сказано:

там эва джнатва мритйу пашаш чхинати

«Когда человек осознает Его и поклоняется Ему, его материальному рабству приходит конец».

В «Шветашватара-упанишад» (6.7) сказано:

видама девам бхуванешам идйам

«Мы медитируем на Верховного Господа, которому поклоняются все цари и владыки мира».

В «Шватасватара-упанишад» (6.13) сказано:

джнатва девам мучйате сарва-пашайх

«Поэтому человек должен воистину познать Его и начать служить Ему. Только так он сможет освободиться от рабства, порожденного невежеством».

В «Шветасватара-упанишад» (6.18) сказано:

*там ха девам атма-буддхи-пракашам мумукшу
вай шаранам ахам прападйе*

«Тот, кто стремится к освобождению, должен предаться Верховной Личности Бога». В «Шветасватара-упанишад» (6.23) сказано:

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
масйайте катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Только тем великим душам, кто имеет нерушимую веру в Господа и в духовного учителя, открывается смысл Вед».

В «Брахма-самхите» (1.1.17) сказано:

бхедавайанадешач ча

«Исполненный блаженства Господь отличен от обычных живых существ, поэтому нельзя говорить, что Он является одним из них».

В «Брахма-сутре» (1.1.21) сказано:

бхедавайанадешач чанйах

«Сверхдуша отлична даже от таких возвышенных душ, как бог Солнца, не говоря уже об обычных живых существах».

В «Брахма-сутре» (1.1.29) сказано:

на вактуратмопадешад ити чед адхйатма самбандха бхума хй асмин

«Господь — это единственная Личность, достойная поклонения. В индивидуальной душе присутствуют качества Верховной Души, которая, тем не менее, остается исполненной блаженства, всемогущей Жизнью и Душой индивидуальной души».

В «Брахма-сутре» (1.2.8) сказано:

самбхога праптир ити чен на вайшешйат

«Различие между живым существом и Верховным Господом состоит в том, что живое существо обладает материальным телом и потому находится во власти закона кармы, тогда как Верховный Господь, хотя и находится в теле индивидуального живого существа, никогда не попадает во власть закона кармы. Поэтому Верховному Господу неведомы материальные счастье и горе».

«Брахма-сутра» (1.2.11) утверждает:

гухам правиштаватману хи тад даршанат

«И живое существо, и Верховный Господь пребывают в одном и том же сердце. Об этом свидетельствуют Пураны».

«Брахма-сутра» (1.2.17) утверждает:

анаватхитер асамбхава ча натарах

«Божество, обитающее в твоих глазах, есть никто иной, как Верховный Брахман, Личность Бога. Качества этого Брахмана, такие, как бессмертие, не могут проявиться в Его отражении, а именно в личности бога Солнца и, тем более, в личностях менее могущественных живых существ».

В «Брахма-сутре» (1.2.20) сказано:

шарираш чобхайе 'ни хи бхеденайнамадхийате

«И живое существо, и Верховная Личность Бога пребывают в одном и том же теле. Но последователи Канвы и Мадхьяндины считают, что Сверхдуша отлична от индивидуальной души».

В «Брахма-сутре» (1.2.28) сказано:

атаэва на девата бхутам ча

«Ни обычных живых существ, ни полубогов нельзя называть Вайшванарой, или Сверхдушой. Единственная Сверхдуша — это Господь Вишну».

В «Брахма-сутре» (1.3.5) сказано:

бхедавайападешат

«Верховный Господь есть единственный в своем роде объект познания, тогда как живые существа — это многочисленные субъекты познания. Таково различие между Господом и *дживами*».

В «Брахма-сутре» (1.3.7) сказано:

стхитйаданабхйам ча

«Одна птица сидит на дереве материального бытия как свидетель, тогда как другая пробует на вкус плоды дерева — последствия своих прошлых поступков. Таково различие между Господом и индивидуальным живым существом».

В «Брахма-сутре» (1.3.12) сказано:

анйа бхававайавритеш ча

Он невидим, но в то же время видит все. Его нельзя услышать, но Он слышит все. Он, Верховный Брахман, неистощим».

В «Брахма-сутре» (1.3.18) сказано:

итаранарамаршам са ити чен насамбхават

«*Дахара* — это Сверхдуша; этим же словом иногда называют индивидуальную душу. Однако восемь исключительных качеств, присущих Сверхдуше, не могут в полной мере проявиться у индивидуальной души. Поэтому душа и Сверхдуша различны».

В «Брахма-сутре» (1.3.42) сказано:

сушуптаюктрантийор бхедена

«Живое существо и Верховный Брахман сохраняют свое индивидуальное существование даже тогда, когда *джива* погружается в глубокий сон, а также когда она оставляет тело. Ошибочно думать, что освобожденная душа когда-либо может стать Верховным Брахманом. Помимо других недостатков, живое существо не обладает качеством всезнания. Поэтому различие между живым существом и Брахманом очевидно».

В «Брахма-сутре» (2.1.23) сказано:

адхикам ту бхеда нирддешат

«Поскольку Верховный Господь обладает безграничными энергиями, Его нельзя приравнять к обычным живым существам. Он выше всех. Живые существа подвержены скорби и иллюзии, тогда как Верховный Господь всегда полон божественных достояний. Поэтому священные писания заключают: Господь и *джива* различны».

В «Брахма-сутре» (2.3.20) сказано:

уткрантигатйагатинам

«Живое существо бесконечно мало. Оставив одно тело, оно отправляется на другую планету, а затем возвращается в этот мир для того, чтобы насладиться плодами своей *кармы*. В отличие от *дживы*, Господь безграничен и вездесущ, поэтому подобные проявления не присущи Ему».

В «Брахма-сутре» (2.3.28) сказано:

притхаг упадешат

«Знание, присущее душе, вечно. Когда душа освобождается от материальных обозначений, пробуждается ее изначальное сознание».

Далее в «Брахма-сутре» (2.3.29) говорится:

тад гуна-саратват тад вйападешах праджнават

«Хотя живое существо называют познающим, оно, находясь в своем изначальном положении, исполнено знания. Это качество вечно присуще индивидуальной душе. Это так же верно, как утверждение Вед, где говорится, что Господь Вишну всезнающ, то есть обладает совершенным знанием».

В «Брахма-сутре» (2.3.43) сказано:

амшо нанавйападешат

«Живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа: ошибочно приравнять их к Самому Верховному Брахману. Они всегда находятся в зависимом от Него положении».

В «Брахма-сутре» (2.3.50) сказано:

абхаса эва ча

«Когда говорят о живых существах и о воплощениях Бога, таких, как Матсья, используют слово *амша* (часть). Однако ошибочно мнение тех, кто на этом основании пытаются ставить знак равенства между живыми существами и воплощениями Господа. Такое суждение является лишь отражением истины; оно осквернено тем, что называют *сат-пратипакша*. Воплощения Господа, такие, как Матсья, называются *амша*, ибо в них частично проявлены энергии Господа, тогда как *дживы* называются *амша*, поскольку являются ничтожно малыми частицами Бога». В ведических писаниях можно найти множество подобных утверждений, свидетельствующих о том, что между *дживой* и Верховным Господом существуют вечные отношения слуги и Господина.

Гордые ученые, завидующие вайшнавам и не способные оценить величия *нама-киртаны*, заявляют: «Живые существа суть Верховный Брахман. Иными словами, не существует разницы между Господом и *дживой*. Поэтому мнение вайшнавов о том, что Вишну — это господин, а *джива* — Его вечный слуга, не имеет под собой никаких оснований». Имея материальные представления, эти так называемые ученые заключают, что отношения слуги и господина,

связывающие между собой Вишну и *дживу*, иллюзорны, временны и осквернены материальными *гунами*.

Текст 12

*самсари-сакала бале, — “магия кхаите
дакийа балайе ‘хари’ лока джанаите”*

Материалисты говорили: «Эти вайшnavы громко поют имена Хари лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание. Единственное, что их интересует — это пожертвования».

Комментарий: Словосочетание *самсари-сакала* указывает на тех, кто, не придерживаясь ограничений, наслаждается свои материальные чувства: язык, желудок и гениталии, кто жаждет незначительной мирской славы, кто стремится к материальному счастью, кто не желает поклоняться Кришне, кто считает свое тело самим собой и кого влекут к себе материальные объекты. Наблюдая через свои «очки с цветными стеклами» за тем, как преданные воспевают святые имена Господа, материалисты смеются над ними, говоря, что *вайшnavы*, подобно им самим, живут в этом мире лишь для того, чтобы набивать пищей свои желудки и принимать почести со стороны обывателей. Они глубоко уверены в том, что только ради таких благ *вайшnavы* громко поют имена Хари.

Текст 13

*“э-галара гхара-двара пхелай бхангийя”
эй йукти каре саба-надийа милгийя*

Люди Надии собирались вместе с намерением проучить *вайшnavов*. Они говорили друг другу: «Давайте разобьем их двери и разрушим их дома».

Комментарий: Слово *пхелай*, согласно мнению некоторых людей, происходит от бенгальского глагола *пхела*, который, в свою очередь, происходит от глагола из языка хинди *пхекана*, а он происходит от санскритского глагола *кшеп*. Согласно мнению других людей, слово *пхелай* происходит от санскритского корня *пхел*, который означает «оставлять» или «передвигать». Однако есть и другое мнение, согласно которому бенгальское слово *пхелана* происходит от слова *перана*, *пелана* или *пелхан*, которые, в свою очередь, происходят от санскритского слова *прерана*. В данном стихе слово *пхелай* означает «заключение» или «действие». Это слово может также означать «давать», «заканчивать», «завершать».

Люди говорили между собой: «Дома вайшnavов, постоянно поющих имена Кришны, нужно разрушить и сбросить в реку». Так рассуждали материалистичные индусы, исполненные ненависти и зависти по отношению к миролюбивым, невинным и смиренным вайшnavам.

Текст 14

*шунийа пайена духкха сарва-бхакта-гане
самбхаша карена, хена на пайена джане*

Слыша это, преданные скорбели. Они не знали, с кем поделиться своей болью.

Комментарий: Встречая греховных атеистов, непреданных, пропитанных завистью к вайшнавам и Господу, *вайшнав*ы горевали. Они не знали, с кем поговорить и кому излить боль своих сердец.

Текст 15

*шунйа декхи' бхакта-гана сакала-самсара
'ха кришна' балийа духкха бхавена апара*

Преданные видели, что весь мир лишен сознания Кришны. Поэтому они молились Господу, прося Его о помощи.

Комментарий: Слово *шунйа* здесь означает «лишенный преданности Господу Кришне». Не находя преданности в сердцах жителей Навадвипы, чистые преданные Господа молились Ему и глубоко размышляли над тем, как избавить несчастные живые существа от страданий.

Текст 16

*хена кале татхайа аила харидаса
шуддха-вишну-бхакти йан'ра виграхе пракаша*

В это время в Навадвипу прибыл Харидас Тхакур. Он был подобен олицетворению преданности Господу Вишну.

Комментарий: В то время, когда преданные скорбели о несчастном положении жителей Бенгалии, лишенных преданности, по воле Господа в Навадвипу прибыл Шри Харидас Тхакур. Харидас был всегда занят чистым преданным служением и никогда не проповедовал принципов псевдопреданности. Его служение Господу было свободно от любых примесей корысти, измышлений об имперсональном Брахмане и желания обретения материального счастья.

Текст 17

*эбе шуна харидаса-тхакурера катха
йахара шраване кришна наибе сарватха*

Теперь, пожалуйста, послушайте о деяниях Шрилы Харидаса Тхакура. Благодаря такому слушанию каждый человек обязательно достигнет Господа Кришны.

Текст 18

*будхана-грамете аватирна харидаса
се-бхагйе се-саба деша киртана-пракаша*

Харидас Тхакур родился в деревне Будхана, благодаря чему даже в наши дни люди, живущие там, всегда совершают *хари-киртану*.

Комментарий: Харидас Тхакур — вечно освобожденный спутник Господа. Он родился в мусульманской семье в деревне Будхана, находящейся в округе Джессор. Благодаря милости Харидаса Тхакура многие жители данной местности обрели благочестие и веру в процесс пения святых имен Кришны.

Текст 19

*ката-дина тхакийя аила ганга-тире
асийа рахила пхулийайа шунтиपुरе*

Спустя некоторое время Харидас перебрался на берег Ганги, в деревню Пхулию, что неподалеку от Шантипура.

Комментарий: Пхулия — это деревня, находящаяся недалеко от Шантипура. Харидас Тхакур жил в течение некоторого времени в Пхулии и в Шантиपुरе. Оба эти населенных пункта расположены на берегу Ганги.

Текст 20

*пайя тахана санга ачарйа-госани
хункара карена, анандера анта най*

Встретив Харидаса, Адвайта Ачарья был несказанно счастлив. Пребывая в духовном экстазе, он громко кричал.

Комментарий: Обретя общение с Харидасом Тхакуром, Шри Адвайта Прабху испытывал безграничное счастье, которое ему трудно было удерживать внутри себя.

Текст 21

*харидаса-тхакур о адвайта-дева-санге
бхасена говинда-раса-самудра-таранге*

Харидас Тхакур также испытывал блаженство сознания Кришны, находясь в обществе Адвайты Прабху.

Комментарий: Под влиянием общения с Шри Адвайтой Прабху Харидас Тхакур забывал о самом себе, погружаясь в волны океана трансцендентного блаженства сознания Кришны. Многие люди придерживаются мнения, что Харидас Тхакур не мог проникнуть в мир нектарных рас (духовных взаимоотношений) с Говиндой, поскольку его занимало лишь воспевание святых имен. *Пракрита-сахаджи*, распространяющие подобные взгляды, не понимают, что святые имена Кришны неотличны от Самого Господа, что они способны даровать все возможные духовные совершенства и являются воплощением трансцендентных взаимоотношений с Господом. Просто воспевая святые имена Господа Кришны, человек может испытать все божественные вкусы духовной любви. Более того, нет никакой возможности испытать *расы* отношений с Кришной каким-либо иным способом. Тхакур Харидас был истинным знатоком трансцендентных *рас* и главным учителем *раса-шастр* — священных писаний, объясняющих науку взаимоотношений с Господом. В результате своих оскорблений святых имен Господа сентиментальные последователи *пракрита-сахаджия-сампрадаи* оказываются во власти желаний чувственных наслаждений и не могут осознать важности воспевания святых имен, позволяющих проникнуть в мир божественных *рас*.

Текст 22

*наравадхи харидаса ганга-тире-тире
бхрамена каутуке 'кришна' бали' уччашваре*

Харидас обычно гулял по берегам Ганги, громко воспевая святыя имена Кришны.

Комментарий: В «Бхакти-расамрита-синдху» (Пурва 3.11) приводится следующее описание, позволяющее лучше понять характер Харидаса Тхакура:

*киантир авйартха-калатвам вирактир мана-шунйата
аша-бандхах самуткантха нама-гане сада ручих
асактир тад-гунакхйане притис тад-васати-стхале
итй адайо 'нубхавах сйур джата-бхаванкуре дане*

«Когда семя экстатической любви к Кришне начинает прорасти, в поведении человека проявляются следующие девять признаков: готовность прощать, стремление ни одного мгновенья своей жизни не тратить без служения Кришне, отрешенность, отсутствие ложной гордости, надежда, стремление, вкус к повторению святых имен Господа, привязанность к слушанию описаний трансцендентных игр и качеств Господа, стремление жить в местах, связанных с играми Господа, или местах, где обитает Господь: храмах или таких городах, как Вриндаван. Эти признаки называются *анубхавами*, то есть второстепенными (подчиненными) признаками экстатических эмоций. Их можно наблюдать в поведении человека, в чьем сердце начало прорасти семя любви к Богу».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) Кави, один из девяти Йогендр, обращается к Махараджу Ними, царю Видехи, со следующими словами:

*эвам-втатах сва-прийа-нама-киртйа
джатанураго друта-читта уччаих
хасйатй атхо родити раути гайатй
унмада-ван нритйати лока-бахйах*

«Воспевая святое имя Господа, преданный достигает ступени божественной любви. Тогда он обретает твердость в следовании своему обету вечного слуги Господа и развивает привязанность к определенному имени и образу Верховного Господа. Его сердце тает от переполняющей его экстатической любви, и он то громко смеется, то плачет, то кричит, казалось бы, безо всякой на то причины. Иногда он глубоко вздыхает, а иногда, подобно безумцу, пускается в пляс, не обращая внимания на окружающих его людей».

[Данный комментарий одинаково приложим к стихам 22-32.]

Текст 23

*вишайа-сукхете вирактера аграганйа
кришна-наме парипурна шри-вадана дханйа*

Харидаса не привлекало ничто материальное; его уста непрерывно повторяли имена Господа Кришны.

Комментарий: Язык Шри Харидаса Тхакура без остановки повторял имена Кришны и потому был необычайно привлекателен для Кришны. Харидаса Тхакура не интересовало ничто материальное, ибо в его сердце жило

естественное отречение. Святые имена Кришны никогда не станут танцевать на языке тех, кто склонен к материальным наслаждениям. Те, кто погружен в наслаждения шестью материальными *расами* и чьи сердца наполнены материальными желаниями, стремлениями и страстями, никогда не смогут испытать вкуса к повторению святых имен Господа. Те, кто практикует искусственное отречение, так же, как и миряне-обыватели, не испытывают никакого вкуса к повторению имен Кришны. Харидас Тхакур был совершенно равнодушен к материальным наслаждениям и потому находился на самом высоком уровне отречения.

Текст 24

*кшанека говинда-наме нахика виракти
бхакти-расе ануکشана хайа нана мурти*

Даже на одно мгновение он не прекращал повторять имена Говинды. Поэтому в его теле всегда проявлялись признаки трансцендентного экстаза.

Комментарий: Не было мгновения, чтобы Харидас Тхакур не испытывал желания повторять имена Господа Говинды. Поэтому он был всегда погружен в наслаждение трансцендентными вкусами преданности.

Текст 25

*какхано карена нритйа апана-апани
какхано карена матта-симха-прайа дхвани*

Иногда он начинал танцевать, а порой рычал подобно льву.

Текст 26

*какхано ва уччайхсваре карена родана
атта-атта маха-хасйа хасена какхана*

Иногда он плакал, а порой — смеялся.

Текст 27

*какхано гарджджена ати хункара карийа
какхано мурчхита хай' тхакена падийа*

Иногда он громко кричал, а порой — падал на землю без сознания.

Текст 28

*кшане алаукика шабда балена дакийа
кшане тай вакханена уттама карийа*

Иногда из его уст вырывались какие-то нечленораздельные звуки, и позже он объяснял окружающим их смысл.

Текст 29

*ашрупата, ромахарша, хасйа, мурчоха, гхарма
кришна-бхакти-викарена йата ачхе марма*

Он постоянно являл все разнообразные признаки трансцендентного экстаза: плакал, его волосы вставали дыбом, он смеялся, терял сознание и сильно потел.

Комментарий: Словосочетание *кришна-бхакти-викара* указывает на следующие восемь проявлений экстатической любви: *стамбха* (временная потеря движения), *сведа* (потоотделение), *романча* (вставание волос дыбом), *свара-бхеда* (удушье), *вепатху* или *кампа* (дрожь в теле), *вайварнья* (изменение цвета кожи), *ашру* (слезы) и *паралая* или *мурчха* (чувство опустошения).

Текст 30

*прабху харидаса марма нритйе правешиле
сакала асийа та'на шри-виграхе миле*

Как только Харидас начинал танцевать, в его теле проявлялись все эти признаки.

Комментарий: Словосочетание *шри-виграха* можно объяснить следующим образом: тело Шри Харидаса Тхакура не было простым сочетанием плоти, крови и кожи, каким являются тела обычных людей, занятых плодотворной деятельностью. Когда человек посвящает себя служению святым именам Господа, в его теле проявляются разнообразные симптомы чистых экстатических эмоций. *Вайшнав*ы, спутники Господа, всегда занятые служением Ему, в своих одухотворенных телах проявляют особые признаки трансцендентного экстаза. Этим они отличаются от обычных *карми*, не проявляющих интереса к служению Кришне и всецело погруженных в процесс услаждения чувств своих материальных тел.

Текст 31

*хена се ананда-дхара, тите сарва-анга
ати-пашанди о декхи' пайа маха-ранга*

Все тело Харидаса Тхакура было влажным от слез. То были слезы любви. Видя его состояние, даже стойкие атеисты почтительно кланялись ему.

Комментарий: Когда Харидас Тхакур повторял имена Господа Кришны, из его глаз текли слезы любви, и оттого все его тело становилось мокрым. Даже атеисты и оскорбители, лишённые преданного служения, удивлялись, видя такие проявления божественной любви.

Текст 32

*киба се адбхута анге шри-пулакавали
брахма-шива о декхийя хайена кутухали*

Даже Брахма и Шива радовались, наблюдая, как волосы на теле Харидаса вставали дыбом от переполнявших его эмоций.

Текст 33

*пхулийа-грамера йата брахмана-сакала
сабей тахана декхи' хаила вихвала*

Все брахманы Пхулии, встречая Харидаса, ликовали.

Комментарий: Видя то, как в теле Харидаса проявляются все признаки трансцендентного экстаза, *брахманы* Пхулии, занятые совершением действий ради плодов, осознавали всю бессмысленность своих занятий. Просто от одного созерцания проявлений божественной любви в теле Харидаса, их самих охватывало духовное блаженство. Все они питали огромное почтение к нему.

Текст 34

*сбара тахана бада джанмила вишваса
пхулия рахилена прабху-харидаса*

Когда Харидас Прабху жил в Пхулии, все местные жители относились к нему с большим уважением.

Текст 35

*ганга-снана кари' ниравадхи хари-нама
учча кари' лайя булена сарва-стхана*

Харидас регулярно совершал омовение в Ганге и после этого ходил повсюду и громко пел имена Господа Хари.

Текст 36

*каджи гийа мулукера адхипати-стхана
кахилена тахана сакала виваране*

Однажды Кази отправился к царю Бенгалии и пожаловался ему на поведение Харидаса.

Комментарий: Кази, магистрат (местный представитель мусульманского правительства) Пхулии, посчитал своим долгом осведомить царя Бенгалии о поведении Харидаса.

Текст 37

*“йавана хайя каре хиндура ачара
бхала-мате таре ани' караха вичара”*

[Он сказал:] «Хотя Харидас был рожден мусульманином, он следует религии индусов. Пожалуйста, вызови его на суд и вынеси ему справедливый приговор».

Комментарий: «Хотя Харидас родился в семье мусульман, своими действиями он нарушает кодекс поведения мусульманина. Этим он наносит серьезное оскорбление законам нашей страны и потому заслуживает серьезного наказания». Так рассуждал Кази, обращаясь к царю с жалобой на Харидаса.

Текст 38

*папира вачана шуни' сеха папа-мати
дхари' анаила та'не ати шигхрагати*

Выслушав греховного Кази, не менее греховный царь приказал привести к нему Харидаса.

Комментарий: Греховный царь, питавший неприязнь к преданному служению Господу, приказал немедленно арестовать Харидаса.

Текст 39

*кришнера прасаде харидаса махашайа
йаванера ки дайа, калер о нахи бхайа*

По милости Кришны Шри Харидас не боялся даже самой смерти, что уж говорить о мусульманских правителях.

Комментарий: Тхакур Махашая, прославленный по милости Господа, не боялся царя-мусульманина. В этом не было ничего удивительного — ведь он не боялся даже самого Ямараджа, царя смерти.

Текст 40

*‘кришна кришна’ балийа чалила сеи-кишане
мулука-патира аге дила дарашане*

Воспевая имена Кришны, Харидас бесстрашно отправился на встречу с царем.

Текст 41

*харидаса-тхакурера шунина гамана
хареше-вишада хаила йата сусаджджана*

Узнав о том, что Харидаса вызвал к себе царь, благочестивые люди грустили.

Комментарий: Когда местные жители узнали о том, что царь-мусульманин арестовал Харидаса и намерен пытать его, они опечалились. Дурная новость прервала радость, которую они испытывали от слушания громкого пения Харидасом святых имен и созерцания экстатических изменений, происходящих с его трансцендентным телом.

Текст 42

*бада бада лока йата ачхе банди-гхаре
та’ра саба хришта хаила шунина антаре*

Когда почтенные люди, отбывавшие срок в тюрьме, узнали о том, что Харидас пришел, чтобы увидеться с царем, они обрадовались в своем сердце.

Комментарий: Харидаса арестовали и посадили в тюрьму подобно обычному преступнику. В той тюрьме находилось множество почтенных людей, и все они обрадовались, когда узнали, что смогут пообщаться с *садху*.

Текст 43

*“парама-вайшнава харидаса махашайа
та’не декхи’ банди-духкха хаибекса кишайа”*

[Они думали:] «Харидас — великий вайшнав. Увидев его, мы избавимся от страданий, вызванных нашим заточением».

Комментарий: Заключенные подумали о том, что стоит им увидеть такого великого преданного, *маха-бхагавату-махатму*, как Харидас, и их страдания уменьшатся.

Текст 44

*ракшака-локере сабе садхана карийа
рахилена банди-гана эка-дришти хаийа*

Заключенные стали мягко, но настойчиво просить стражу позволить им увидеть святого.

Комментарий: Слово *садхана* означает «метод достижения цели», «лесть», «искренняя мольба», «смиренная просьба» или «низкопоклонство».

Текст 45

*харидаса-тхакура аила сеи-стхане
банди-сабе декхи' крипа-дришти хаила мане*

Харидас пришел и одарил заключенных милостивым взглядом.

Текст 46

*харидаса-тхакурера чарана декхийа
рахилена банди-гана пранати карийа*

Увидев лотосные стопы Харидаса, заключенные почтительно склонились перед ним.

Текст 47

*аджану-ламбита-бхуджа камала-найана
сарва-манохара мукха-чандра анунама*

Руки Харидаса достигали колен, глаза его были подобны лепесткам лотоса, а его луноподобное лицо было несравненно прекрасным.

Текст 48

*бхакти кари' сабе карилена намаскара
сабара хаила кришина-бхактира викара*

Все заключенные смиренно склонились перед ним, и в их телах проявились признаки трансцендентного экстаза.

Текст 49

*та' сабара бхакти декхе прабху-харидаса
банди-саба декхи' тана хаила крипа-хаса*

Когда Харидас увидел великую преданность заключенных, он милостиво взглянул на них.

Комментарий: Увидев заключенных, Харидас улыбнулся им, явив тем самым свое сострадание.

Текст 50

*“тхака тхака, эхана ачхаха йена-рупе”
гупта-аширвада кари’ хасена каутуке*

Хитро улыбнувшись, Харидас дал им двусмысленное благословение: «Оставайтесь здесь. Оставайтесь в таком же положении, в каком вы находитесь сейчас».

Текст 51

*на буджхийа тахана се дурджнейа вачана
банди-саба хаила кичху вишадита-мана*

Не поняв слов Харидаса, заключенные насупились.

Текст 52

*табе пачхе крипа-йукта хай’ харидаса
гупта аширвада кахе карийа пракаша*

Увидев, что его таинственные благословения остались непонятыми, Харидас милостиво объяснил смысл своих слов.

Текст 53

*“ами тома’-сабаре йе каллун аширвада
тара артха на буджхийа бхаваха вишада*

«Вы грустите, поскольку не поняли, что я хотел вам сказать.

Комментарий: Когда заключенные увидели всеблагую улыбку на лице Харидаса Тхакура, они насупились, не поняв, что в этой улыбке скрывалось благословение. Видя угрюмое выражение лиц заключенных, Тхакур Махашая сказал: «Моя улыбка доброжелательна. Не печальтесь и не думайте, что я смеюсь над вами».

Текст 54

*манда аширвада ами какхано на кари
мана дийа сабе иха буджхана вичари’*

Я никому не даю неблагоприятных благословений. Пожалуйста, попытайтесь понять мои слова.

Текст 55

*эбе кришна-прати тома’ — сабакара мана
йена ачхе, эи-мата тхаку сарва-кшана*

Пусть ваши умы будут всегда сосредоточены на Кришне точно так же, как они сосредоточены сейчас.

Комментарий: Тхакур Харидас сказал заключенным: «Состояние ваших умов очень благоприятно, потому что сейчас вы можете совершенствоваться в сознании Кришны, не отвлекаясь на чувственные удовольствия. Воспользуйтесь

этим — всегда повторяйте имя Кришны и помните о Кришне. Если вы освободитесь из заточения и снова будете общаться с материалистичными людьми, враждебными Кришне, и погрузитесь в чувственные наслаждения, вы легко забудете Верховного Господа. До тех пор пока в сердце человека живет желание чувственных удовольствий, он не может начать поклоняться Кришне. Цель материалистов и цели преданных Кришны прямо противоположны. Обусловленные души, лишённые преданного служения Кришне, всегда ведут разговоры о своих женах и детях. Вокруг этого построена вся их жизнь, сосредоточенная на чувственных удовольствиях. Но если по милости Господа материалистичный человек встретит святого, его тяга к материальным наслаждениям преобразится в стремление служить Господу. Если же позже он оставит свое служение Господу, его врожденные материалистические склонности заставят его погрузиться в океан оскорблений.

Дорогие мои братья, я не хотел сказать, что вы должны оставаться в этой тюрьме и страдать; я хотел лишь подчеркнуть, что теперь вы получили возможность повторять святыя имена Господа. Поэтому не грустите. *Вайшнав*ы всегда благословляют живые существа такими словами: «Пусть ваша преданность Верховному Господу будет твердой!» Я считаю, что такое благословение является высшим видом милости по отношению к живым существам. Очень скоро вы все освободитесь из тюрьмы, но никогда не оставляйте своего служения Господу? в каких бы жизненных обстоятельствах вы не оказались». [Этот комментарий также приложим к последующим двенадцати стихам.]

Текст 56

*эбе нитйа кришна-нама кришнера чинтана
сабе мели' карите тхакаха анукишана*

Сейчас вы можете постоянно петь святыя имена Кришны и всегда думать о Кришне.

Текст 57

*эбе химса нахи, нахи праджара пидана
'кришна' бали' какуваде караха чинтана*

Здесь вас никто не тревожит и никто не завидует вам. Никто не мешает вам посвятить все свое время повторению имен Кришны и постоянным размышлениям о Кришне.

Текст 58

*ара-бара гийа вишайете правартиле
сабе иха пасарибе, геле душита-меле*

Если же вы снова вернетесь к материальным наслаждениям, под влиянием дурного общения вы забудете о Кришне.

Текст 59

*вишайа тхаките кришна-према нахи хайа
вишайира дуре кришна джаниха нишчайа*

Человек не может достичь любви к Кришне до тех пор, пока не откажется от стремления удовлетворять свои чувства. Кришна всегда находится очень далеко от материалиста, которого заботит лишь собственное чувственное удовлетворение.

Текст 60

*вишайе авишта мана бадай джанджала
стри-путра-майа-джала, эи саба 'кала'*

Ум, погруженный в материальные наслаждения, — величайший враг живого существа, а привязанность к жене и детям — веревки иллюзии, ведущей к смерти.

Текст 61

*дайве кона бхагйаван садху-санга пайа
вишайе авеша чхади' кришнере бхаджана*

Если волей судьбы удачливый человек обретет общение с преданным, он сможет отказаться от материальных наслаждений и начать поклоняться Кришне.

Текст 62

*сеи саба апараджа хабе пунар-бара
вишайера дхарма эй, — шуна катха-сара*

Природа материального наслаждения такова, что она заставляет человека совершать одну и ту же ошибку вновь и вновь.

Текст 63

*'банди тхака', — хена аширвада нахи каре
"вишайа пашара', ахар-ниша бала хари"*

Поэтому поймите меня правильно. Я вовсе не хотел обидеть вас и не хотел сказать: «Оставайтесь в тюрьме». Смысл моих слов был такой: «Оставайтесь свободными от мыслей о чувственных наслаждениях и всегда повторяйте святое имя Хари».

Текст 64

*чхале карилана ами эи аширвада
тиларддхека на бхавихе томара вишада*

Не грустите и не думайте, что получили неблагоприятное благословение.

Текст 65

*сарва-джива-прати дайя-даршана амара
кришне дридха-бхакти хаука тома' — сабакара*

Я смотрю милостиво на все живые существа. Я желаю, чтобы вы обрели твердую веру в Господа Кришну.

Текст 66

*“чинта нахи, — дина дуи-тинера бхитаре
бандхана чхучибе, — эи кахилун томаре*

Не беспокойтесь, обещаю вам — не пройдет и нескольких дней, как все вы окажитесь на свободе.

Текст 67

*вишайете тхака, киба, тхака йатха-татха
эй буддхи кабху на пашариха сарватха”*

Кем бы вы ни были — домохозяином или санньяси, — не забывайте моих наставлений».

Текст 68

*банди-сакалера кари' субханусандхана
аилена мулукера адхипати-стхана*

Пожелав заключенным всех благ, Харидас отправился на встречу с царем.

Текст 69

*ати-манохара теджа декхийа тахана
парама-гаураве васибаре дила стхана*

Когда царь увидел сияние, исходившее от тела Харидаса, он почтительно предложил ему сесть.

Текст 70

*апане джиджнасе тан'ре мулукера пати
“кене, бхай, томара ки-рупа декхи мати?”*

Царь спросил Харидаса: «Мой дорогой брат, почему ты себя так ведешь?»

Текст 71

*ката бхагйе, декха, туми хаййачха йавана
табе кене хиндура ачаре деха' мана?*

Тебе посчастливилось родиться мусульманином. Почему же ты выбрал религию индусов?

Текст 72

*амара хиндуре дехки' нахи кхай бхата
таха чхада' хай' туми маха-вамша-джата*

Мы даже не едим рис, к которому притронулся индус. Почему же ты пренебрегаешь нашими принципами? Это очень прискорбно, — ведь ты имеешь благородное происхождение.

Текст 73

*джати-дхарма лангхи' кара анйа-вйавахара
паралоке кемане ва пауба нистара?*

Ты отказываешься следовать своей религии и делаешь выбор в пользу религии других каст. Как же ты намереваешься обрести спасение?

Текст 74

*на джанийа йе кичху карила аначара
че папа гхачаха кари' калма уччара"*

Какое бы греховное деяние, сознательно или нечаянно, не совершил человек, он может легко нейтрализовать его, произнеся *калму*.

Комментарий: Считая Харидаса Тхакура своим братом, царь-мусульманин сказал ему: «Я хотел бы знать, почему ты так опустился? Нет никого выше мусульман. Тебе посчастливилось родиться в мусульманской семье, — почему же ты предпочел следовать традициям индусов, принадлежащих к низшей касте? Мы не станем даже есть рис, которого коснулся индус, поскольку для нас любой индус — низкородженный и неприкасаемый. Тебе, рожденному в высшем слое общества, не стоит опускаться до низших слоев. Если ты оставляешь свою мусульманскую религию и предпочитаешь следовать религии индусов, как ты сможешь освободиться от рождения и смерти? Откажись немедленно от индуистской религии, прочитай в качестве искупления Чахара Калму, и ты освободишься от последствия своего греха.

Калма — это арабское слово, означающее «слово» или «утверждение», отрывок из «Корана», провозглашающий приверженность исламу.

Текст 75

*шуну' майа-мохитера вакйа харидаса
“ано вишну-майа” бали' хаила маха-хаса*

Выслушав царя, находящегося под влиянием *майи*, Харидас рассмеялся и сказал: «Как удивительно действует иллюзорная энергия Господа!»

Комментарий: Выслушав речь царя-материалиста, Тхакур Харидас подумал про себя: «Так может говорить только человек, околдованный иллюзорной энергией Господа Вишну». Поскольку обусловленные души считают, что объекты материального мира предназначены для их наслаждения, они не могут осознать Верховного Господа. Все объекты наслаждения материальны, тогда как Господь

полностью трансцендентен. Думая об этом, Харидас Тхакур смеялся над бесполезностью слов царя-мусульманина.

Тексты 76-77

*балите лагила та'ре мадхура уттара
“шуна, бапа, сабарай экай ишвара*

*нама-матра бхеда каре хиндуйе йаване
парамартхе 'эка' кахе коране пуране*

Затем, сладко улыбаясь, он сказал царю: «Послушай меня, о господин! Бог один! Индусы и мусульмане по-разному обращаются к Нему, называют Его разными именами, но в Своей духовной сути Господь остается единой и неделимой личностью. Об этом говорится и в Пуранах, и в Коране.

Комментарий: Являя беспричинную милость царю, Харидас начал говорить. Он сказал: «Верховный Господь един, Он вечен, недвойственен, Он — повелитель всех живых существ. Он — Бог как индусов, так и мусульман. Он — Бог молодых, старых, женщин и мужчин. Индусы и мусульмане, которым неведома наука о Боге, глупо сражаются друг с другом. Они уверены в том, что у них разные Боги с разными именами. Однако если бы они непредвзято исследовали свои собственные священные писания — Пураны и Коран, то поняли бы, что Абсолютная Истина находится выше любых конфессиональных различий.

Текст 78

*эка шудха нитйа-васту акханда авйайа
паритурна хаийа ваисе сабара хридайа*

Чистый, вечный, недвойственный и неистощимый Господь находится в сердце каждого.

Комментарий: Верховный Господь чист, свободен от любой скверны и последствий греховных поступков. Он неизменен и всегда существует независимо ни от чего. Верховный Господь находится за пределами сектантских воззрений, и Его нельзя «поделить» между различными группами верующих в угоду светским канонам. Фактор времени не может повлиять на Верховного Господа, который всегда остается неизменным. Как неделимая Сверхдуша Господь находится в сердцах всех живых существ, включая индусов и мусульман. Тот же самый Господь, что пребывает в сердцах мусульман, находится и в сердцах индусов. Будучи нечистыми вследствие своей давней враждебности к Верховному Господу и потому находящимися во под влиянием временных материальных концепций, основанных на таких факторах, как время, место и индивидуум, живые существа считают себя наслаждающимися и не проявляют интереса к служению Господу. Они не понимают, что Верховный Господь — это Сверхдуша, полное целое. Вместо этого им кажется, что Господь — это малое ограниченное существо, подобное им самим. Однако если они откажутся от своих чувственных желаний и измышлений, основанных на стремлении к освобождению, и займут себя преданным служением, они познают Его как Своего единственного и почитаемого Господа.

Текст 79

*сеи прабху йаре йена лаойайена мана
сеи-мата карма каре сакала бхувана*

Господь побуждает каждое живое существо действовать согласно Своей воле. Весь мир подчиняется Ему одному.

Комментарий: Следуя прихоти своих умов, обусловленные души, тем не менее, действуют так, как их вдохновляет на это Верховный Господь, Личность Бога, неделимая, неистощимая, вечная и чистая. Он направляет действия каждого. В «Бхагавад-гите» (18.61) сказано:

*ишварах сарва-бхутанам
хрид-деше 'рджуна тиштхати
бхрамайан сарва-бхутани
йантрарудхани майайа*

«О Арджуна, Верховный Господь находится в сердце каждого. Он направляет все действия живого существа, находящегося в теле-машине, сделанной из материальной энергии».

Текст 80

*се прабхура нама гуна сакала джагате
балена сакале матра ниджа-шастра-мате*

Все верующие люди воспевают имена и качества этого единого Господа согласно указаниям их священных писаний.

Комментарий: В разных частях мира по-разному понимают Личность Бога, называют Его разными именами, говорят о разных Его качествах, спутниках и играх.

Текст 81

*йе ишвара, се пунах сабара бхава лайа
химса карилей се тахана химса хайа*

Верховный Господь принимает преданность каждого, но если кто-то проявляет враждебность к Его детям, Он отвечает такому греховному человеку той же монетой.

Комментарий: Господа Джанардану зовут *бхава-грахи* — Он отвечает взаимностью на чувства каждого и принимает служение в соответствии с желаниями Своих преданных. Если кто-то враждебно относится к чувствам другого или пренебрегает чужим мнением, он в действительности проявляет вражду и неприязнь к Верховному Господу. Поэтому никогда не стоит завидовать другим. Если кто-то пытается переубедить другого человека и обратить его в свою веру, следствием его поведения будут не только оскорбления чужих религиозных убеждений, но и оскорбление Самого Верховного Господа, который является целью всякой религии. Служение Господу и злоба по отношению к Нему — это два противоположных пути. Если кто-то принимает злобу за служение, он потеряет способность служить и станет врагом преданных. Если человек теряет приверженность к любовному преданному служению Господу, он станет либо

имперсоналистом, либо *карми*, либо *хатха-йогом*, либо *раджа-йогом*. Когда преданный пытается занять таких людей служением Господу Мукунде, это приносит им вечное благо и никак не связано с чувством неприязни к ним. С другой стороны, позволять человеку удовлетворять свои чувства — это значит проявлять к нему неприязнь.

Текст 82

*этеке амаре се ишвара йехена
лаойаичхена читте, кари ами тена*

Поэтому я поступаю так, как мне указывает Всевышний Господь.

Комментарий: «Господь вдохновляет меня действовать определенным образом, и я подчиняюсь Его воле. Именно поэтому я занят преданным служением Ему. Человек способен продвигаться в преданном служении, если следует тому, что подсказывает ему Господь». В «Бхагавад-гите» (10.10) сказано:

*тешам сатата-йуктанама бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогом там йена мам упайанти те*

«Тем, кто постоянно с любовью служит Мне, Я даю понимание, с помощью которого они смогут прийти ко Мне».

Текст 83

*хинду-куле кеха йена хаййа брахмана
апане асийа хайа иччхайа йавана*

Просто пожелав того, брахман-индус может стать мусульманином.

Комментарий: «Подобно тому, как я родился в семье мусульман, но затем по воле Господа занялся преданным служением, характерным для *брахмана*-индуса, так и человек, рожденный в семье *брахмана*, если он имеет корыстные желания, может по воле Господа оставить исполнение обязанностей *брахмана* и стать на путь, противоречащий принципам Вед».

Текст 84

*хинду ва ки каре та'ре, йара йей карма
апане йе маила, та'ре марийа ки дхарма*

Как тогда будут относиться к нему индусы? Если он сделал такой выбор, значит, такова его карма. Он уже мертв, зачем же убивать его?

Комментарий: Все живые существа получают наказания и награды в соответствии с поступками, которые они совершали в прошлом, находясь под влиянием различных вкусов. Поэтому любое другое наказание бессмысленно. В писаниях сказано: *свакарма-пхала-бхук пуман* — «Каждый человек вкушает плоды своей собственной *кармы*».

Текст 85

*махашайа, туми эбе караха вичара
йади доша тхаке, шастти караха амара”*

Дорогой господин, суди меня, если считаешь виновным в совершении преступления».

Текст 86

*харидаса-тхакурера сусатйа-вачана
шунийа сантоша хаила сакала йавана*

Выслушав мудрые слова Харидаса, мусульмане одобрительно закивали.

Текст 87

*сабе эка папи каджи мулука-патире
балиле лагила, — “шастии караха ихаре*

Но греховный Кази распалял царя: «Накажи его!

Текст 88

*эй душита, аро душита карибе анека
йавана-кулете амахима анибека*

Этот еретик породит новых еретиков. Своим поведением он бросит тень на нашу общину мусульман.

Текст 89

*этеке ихара шастии кара' бхала-мате
нахе ва апана-шастра балука мукхете”*

Накажи его, чтобы преподать урок другим. По крайней мере, заставь его исповедоваться, прочитай соответствующие *суры* из Корана.

Комментарий: Атеист Кази жаловался на Харидаса, пытаясь побудить царя наказать его как можно строже. Кази говорил: «Пример Харидаса, который отказался от мусульманства и стал исповедовать индуизм, бросит тень на репутацию общины мусульман. В результате в будущем многие другие мусульмане сделают то же самое, что еще больше повредит репутации ислама. Поэтому накажи его по всей строгости, чтобы избежать дурных последствий. Я считаю, что Харидас должен исповедаться в своем грехе и попросить прощения. Только это может заменить ему наказание».

Тексты 90-91

*пунах бале мулукера пати, — “ара бхай!
апанара шастра бала, табе чинта най*

*анйатха карибе шастии саба каджи-гане
балиба о пачхе, ара лагху хаибе кене”*

Тогда царь вновь обратился к Харидасу с такими словами: «Дорогой мой брат, прочитай *суру* из Корана, чтобы искупить свой грех, и тебе больше не о чем будет беспокоиться. Иначе греховный Кази не позволит тебе жить

спокойно и счастливо и силой заставит тебя читать Коран. Тебе так или иначе придется смириться».

Комментарий: Царь сказал Харидасу: «Если ты откажешься от своих убеждений, враждебных принципам религии, и станешь следовать канонам ислама, тебе будет нечего бояться. В противном случае тебя накажет Кази и его люди. Поэтому я предупреждаю тебя — не стоит тебе вести себя так, чтобы это повредило твоей репутации. Человек достойный не должен подвергаться наказанию властей».

Текст 92

*харидаса балена, — “йе карана ишваре
таха бай ара кеха карите на паре*

Харидас сказал на это: «Никто не может поступать вопреки воле Всевышнего Господа.

Комментарий: Выслушав речь царя, Харидас бесстрашно отвечал: «Все, что пожелает Всевышний Господь, обязательно произойдет. Никто не может быть независимым от Бога».

Текст 93

*апарадха-анурупа йа’ра йей пхала
ишваре се каре, — иха джаниха кевала*

Знай — Господь награждает каждого по его заслугам. Никто не может избежать расплаты за свои грехи.

Комментарий: Верховный Господь дарует каждому живому существу плоды его прошлых деяний. Только в результате влияния ложного эго и ложной гордости люди считают себя самостоятельными действующими. На самом деле только благодаря независимой воле Господа живые существа способны насладиться плодами своих прошлых деяний. Живые существа — это лишь инструменты в руках Господа, воля которого управляет всем и вся.

Текст 94

*кханда кханда хай деха йайа йади прана
табу ами вадане на чхади хари-нама*

Даже если мое тело разрубят на множество кусочков и мне придется расстаться с жизнью, я не прекращу повторять святое имя Господа».

Комментарий: «Материальное тело, которое мы получаем от отца и матери, не вечно. Точно так же временна и изменчива жизнь, лишенная служения Господу Кришне и направленная на обретение материального счастья. Однако святые имена Господа и Сам Господь неотличны друг от друга. Духовные имена имеют совершенно иную природу, чем имена материальных объектов, созданные обычными людьми, находящимися под влиянием фактора времени. Духовное имя и обладатель имени есть одна и та же личность. Исходя из этого понимания, я не могу оставить повторения святых имен и не могу вложить свою веру в грубое и тонкое материальное тело. Живое существо — вечный слуга Кришны. Иными

словами, каждое живое существо — *вайшнав*. *Вайшнав*ы не имеют других дел, кроме повторения святых имен Господа Шри Хари. Единственной обязанностью как практикующего вайшнава (*садхаки*), так и вайшнава, достигшего совершенства (*сиддха*), является повторение святых имен Господа. Я не могу оставить повторения святых имен ради того, чтобы следовать каким-либо принципам общественного поведения, созданным людьми. Даже если в результате моего пренебрежения нормами и принципами общественной морали меня накажут и будут пытаться, я готов вынести любые наказания с улыбкой на лице. Я никогда не оставлю своего вечного служения Господу Хари в пользу временного материального счастья. У меня нет других дел, кроме пения святых имен Кришны в обществе вайшнавов, ибо этот метод духовного самоосознания был получен мной через цепь ученической преемственности. И мое тело, и мой ум отличны от меня самого. Я вечен, тогда как мое тело и ум временны».

Текст 95

*шунина тахана вакйа мулукера пати
джиджнасила, — “эбе ки карива иха-прати?”*

Выслушав слова Харидаса, царь спросил Кази: «Итак, как ты советуешь поступить с ним?»

Текст 96

*каджи бале, — “баиша баджаре беди’ мари’
прана лаха, ара кичху вичара на кари’*

Кази ответил: «Его следует бить на двадцати двух рыночных площадях до тех пор, пока он не расстанется с жизнью. Таково мое мнение.

Комментарий: Атеист Кази посоветовал царю: «Пусть Харидаса бьют на каждой из площадей Амбуя-мулуки (то есть на двадцати двух площадях); он не сможет вынести наказания и умрет. Это будет подобающим наказанием для человека, который, отвергнув ислам, стал следовать религии индусов и повторять имя индуистского Бога».

Текст 97

*баиша-баджаре марилена йади джийе
табе джани, — джнани-саба сачча катха кахе”*

Если человек выживет после того, как его будут бить на двадцати двух рыночных площадях, про него можно будет с уверенностью сказать, что он обладает знанием и его слова истинны».

Комментарий: «Если после наказания палочными ударами на двадцати двух рыночных площадях он останется жив, мы все признаем в нем правдивого и искреннего человека. Но если он умрет, нам станет ясно, что мы имели дело с лицемером и наказание было назначено справедливо».

Текст 98

*пайка-сакале даки' тараджа кари' кахе
“э-мата мариби, — йена прана нахи рахе*

Сказав так, **Кази** вызвал стражу и строго приказал им: «Бейте его до тех пор, пока он не умрет.

Комментарий: Слово *пайка* происходит от слова *падатика* и означает «стражники» или «слуги».

Слугам-стражникам приказали жестоко избивать Харидаса — с большей силой, чем это необходимо для наказания. Иными словами, им было приказано убить его.

Текст 99

*йавана хайа йей хиндуйани каре
прананта хаиле шеше э папа хаите таре”*

Если мусульманин, принявший религию индусов, будет убит, он освободится от совершенного им греха».

Комментарий: «Смерть есть подходящий приговор для мусульманина, который отказался от своей религии и стал следовать принципам индуизма. Нет большего греха для последователя ислама. И нет другого искупления этого греха, кроме смерти».

Текст 100

*папира вачане сеи папи аджна дила
душта-гане аси' харидасере дхарила*

Побуждаемый словами греховного **Кази**, не менее греховный царь повелел страже арестовать Харидаса, и те немедленно исполнили его приказ.

Комментарий: Если человек враждебно относится к вайшнавам, следует понимать, что последствия его греховных поступков начали приносить плоды. Поскольку атеист **Кази** и царь-мусульманин были враждебно настроены к Харидасу, их необходимо признать исключительными грешниками. Стражники, арестовавшие Харидаса Тхакура по приказу своих греховных хозяев, также были греховными людьми.

Текст 101

*баджаре-баджаре саба беди' душта-гане
мара се нирджива кари' маха-кродха-мане*

Негодяи-стражники схватили Харидаса и стали безжалостно избивать его на множестве рыночных площадей.

Текст 102

*‘кришна кришна’ смарана карена харидаса
намананде деха-дужкха на хайа пракаша*

Но Харидас помнил имя **Кришны** и потому не чувствовал боли.

Текст 103

*декхи харидаса-дехе атйанта прахара
суджана-сакала духкха бхавена апара*

Благочестивые люди глубоко скорбели, наблюдая жестокое избиеие Харидаса.

Комментарий: Видя несправедливое обращение и жестокое наказание, примененные властями по отношению к Тхакуру Харидасу, благочестивые и святые люди скорбели. Некоторые из людей открыто говорили: «Это царство вскоре ждет гибель из-за того, что правители проявляют враждебность к вайшнавам». Все беды этого мира — голод, засуха, болезни и войны — приходят как следствие преследования вайшнавов.

Текст 104

*кеха бале, — “уччхана хаибе сарва-раджйа
се-нимите суджанере каре хена карйа”*

Кто-то из них сказал: «Из-за того, что царь преследует и наказывает такого святого человека, как Харидас Тхакур, вскоре его царству придет конец».

Текст 105

*раджа-уджирере кеха шапе кродха-мане
марамари карите о утхе кона джане*

Один человек гневно проклял царя и Кази, а другой задумал сражаться с ними.

Комментарий: Когда *садху* увидели, как мусульмане обращаются с Харидасом Тхакуром, они разгневались на них и возненавидели их. Одни *садху* стали мысленно проклинать царя и его министра, а другие стали пробуждать в сердцах людей недовольство, желая поднять их на восстание.

Текст 106

*кеха гийа йавана-ганера па'йе дхаре
“кичху диба, алта кари' мараха ухаре”*

Еще один человек упал к стопам мусульман и стал молить их: «Если вы не будете так сильно бить его, я дам вам денег».

Комментарий: Некоторые из благочестивых людей припадали к стопам мусульман, которые безжалостно избивали Харидаса, и просили их смилостивиться над ним и сохранить ему жизнь. Некоторые из них пытались подкупить мучителей с помощью денег.

Текст 107

*татхапиха дайа нахи джанме-гане
баджаре-баджаре маре маха-кродха-мане*

Но греховные стражники оставались глухими к призывам людей и продолжали жестоко избивать Харидаса, переходя с одного рынка на другой.

Текст 108

*кришнера прасаде харидасера шарире
алпа духкхо нахи джанме этека прахаре*

Несмотря на жестокое избиение, по милости Кришны Харидас не чувствовал ни малейшей боли.

Текст 109

*асура-прахаре йена прахлада-виграхе
кона духкха на джанила, — сарва-шастре кахе*

В писаниях говорится, что когда Прахладу безжалостно мучили демоны, он не испытывал боли.

Комментарий: Подобно тому, как демон Хираньякашипу пытал своего сына, *маха-бхагавату* Шри Прахладу (см. «Шримад-Бхагаватам», 7.5.33-53), греховные мусульмане мучили Харидаса Тхакура. Но как и *бхакта-раджа* Прахлада, Харидас не испытывал ни малейшей боли. Для *маха-бхагават* естественно проявлять качество терпения. Они всегда заняты служением Верховному Господу, и все, что связано с материальным миром, будь это даже пытки, не беспокоит их. Поэтому в Своей «Шри Шикшаштаке» Шри Гаурасундара утверждает, что только тот, кто способен быть терпеливей дерева, может всегда повторять святое имя Кришны и прославлять *кришна-катху*. Если *садхака* не обладает этим качеством, он не сможет славить Господа Хари. Мы видели не раз, как люди, враждебные Господу, несправедливо и без необходимости нападали на того или иного честного проповедника, занятого прославлением Хари, и безуспешно пытались заставить его замолчать. Греховные люди, опьяненные гордостью, связанной с их семьями, кастой, богатством и мирским образованием, пытаются запретить преданным прославлять Господа Хари, который есть Сама Истина. Даже если такие люди и делают вид, что присоединяются к *санкиртане*, внутренне они противятся пению святых имен, которые есть *сатья-васту* — Абсолютная Истина.

Текст 110

*эи-мата йаванера ашеша прахаре
духкха на джанмайе харидаса-тхакурере*

Точно так же и Харидас не испытывал боли, когда его безжалостно били мусульмане.

Текст 111

*харидаса-смаране о э духкха сарватха
чхинде сеи-кшане, харидасера ки катха*

Что говорить о самом Харидасе, если даже те, кто вспоминает его деяния, немедленно освобождаются от всех материальных страданий.

Комментарий: Харидас Тхакур не испытывал боли, несмотря на жестокое избиение; точно так же, если человек будет помнить о непостижимом терпении Харидаса, он моментально избавится от всех своих страданий.

Текст 112

*сабе йе-сакала папи-гана тан'ре маре
та'ра лаги' духкха-матра бхавена антаре*

Скорее Харидас жалел греховных стражников, которые жестоко били его, и молился об их спасении:

Комментарий: Святые люди думают о благе грешников-оскорбителей, которые не способны оказывать почтения *бхагавата*-вайшнавам, и всегда молят Господа о милости к ним. Проявление подобных чувств можно найти в жизнеописаниях Иисуса Христа и Магомета.

Текст 113

*“э-саба дживере, кришна! караха прасада
мора дрохе наху э-сабара апарадха”*

«О, Кришна! Будь милостив к этим людям! Пожалуйста, не принимай их оскорбления! Не наказывай их за то, что они пытаются причинить мне боль».

Комментарий: Господь недоволен теми, кто оскорбляет Его преданных. Харидас Тхакур понимал, что Господь гневается на его мучителей, и поэтому молил у Его стоп о милости к ним. Преданные Господа никогда не обращаются к Богу с молитвой: «Пусть умы всех живых существ будут всегда далеки от служения Твоим лотосным стопам»; преданные никогда не желают другим такой участи. Святые *вайшнавы*, полные сострадания к живым существам, не хотят и не могут становиться причиной их деградации.

Текст 114

*йе-мата папи-гана нагаре-нагаре
прахара карайе харидаса-тхакурере*

Так греховные стражники жестоко избивали Харидаса на многих рыночных площадях.

Текст 115

*дридха кари'аре та'ра прана лаибаре
манах —смрити нахи харидасера прахаре*

Они били его с намерением убить, но все их удары не причиняли ни малейшего беспокойства Харидасу.

Комментарий: Сбитые с толку постоянными размышлениями о внешнем мире, обычные обусловленные души принимают руководство своего вечно блуждающего ума. Но преданные Господа, постоянно занятые преданным служением Господу Хари, не позволяют своим умам и чувствам погружаться в наслаждения материального мира. Более того, они отказываются даже от того, чтобы помнить об объектах и событиях материального мира. Иными словами, они

навсегда забывают о своем ложном «я». Поэтому говорится: *кришна-наме прита, джаде удасина, нирдоша ананда-майа* — «Они привязаны к воспеванию святых имен Господа Кришны, равнодушны к материальным объектам, безгрешны и всегда радостны».

Текст 116

*всмита хаййа бхаве сакала йаване
“манушйера прана ки рахайе э маране?”*

Мусульмане удивлялись, видя это, и думали про себя: «Как человек может оставаться живым, получив столько ударов!»

Текст 117

*дуи тина баджаре мариле лока маре
баиша-баджаре марилана йе ихаре*

Обычно человек не может выжить после того, как мы избиваем его на двух-трех рыночных площадях; что уж говорить о двадцати двух площадях!

Текст 118

*маре о на, аро декхи, — хасе кишане кишане”
“э пуруша пира ва? — сабей бхаве мане*

Но он не умирает! Более того, мы видим, что он улыбается! Неужели он — могущественный святой?»

Комментарий: Слово *пира* происходит из персидского языка и указывает на святого мусульманина, который знает Бога, или на уважаемого человека, обладающего исключительными возможностями.

Текст 119

*йавана-сакала бале, — “охе харидаса!
тома’ хаите ама’-сабара хаибекана наша*

Мусульмане сказали: «О, Харидас! Из-за тебя нас казнят!

Комментарий: Мусульмане, слуги царя, жестоко избивавшие Харидаса, обратились к нему с такими словами: «Если мы не сможем убить тебя, нас казнят. Наши хозяева не простят нам невыполнения приказа».

Текст 120

*эта прахаре о прана на йайа томара
каджи прана лаибекана ама’ сабакара”*

Хотя мы изо всех сил бьем тебя, ты все еще жив. Казни убьет нас за это».

Тексты 121-122

*хасийа балена харидаса махашайа
“ами джиле тома’ сабара манда йади хайа*

*табе ами мари, — ѓе декха видђамана”
эта бале’ авишта хаила кари’ дхђана*

Харидас улыбнулся и сказал в ответ: «Если, оставаясь живым, я причиняю вам беспокойства, я немедленно оставлю тело». С этими словами Харидас погрузился в медитацию на Господа Кришну.

Комментарий: «Хотя вы жестоко избивали меня, я готов немедленно оставить тело и тем самым избавить вас от беспокойств». Произнеся такие слова, Харидас погрузился в *самадхи*, сосредоточив ум на образе Верховного Господа, находящегося в его сердце. Так, пребывая в состоянии чистой благодати, он изобразил смерть. Поскольку Харидас находился в состоянии глубокого *самадхи*, его дыхание не было заметным.

Текст 123

*сарва-шакти-саманвита прабху-харидаса
хаилена ачешта, катха о нахи шваса*

Харидас, обладавший всеми мистическими силами, стал неподвижным, и его дыхание прекратилось.

Текст 124

*дежђийа ѓавана-гана висмита хаила
мулука-патира дваре лаийа пхелаила*

Увидев это, мусульмане застыли от удивления. Затем, придя в себя, они подняли безжизненное тело Харидаса и принесли его к царю.

Текст 125

*“мати деха’ нина” бале мулукера пати
каджи кахе, — “табе та паибе бхала-гати*

Царь приказал им: «Теперь похороните его». Однако Кази, присутствовавший при этом, сказал: «Если его похоронить, он достигнет высшего мира.

Комментарий: Словосочетание *мати деха’* означает «закопать в землю», «поместить в *самадхи*» или «похоронить».

Атеист Кази сказал: «Харидас родился в благородной мусульманской семье. Нам не стоит его хоронить, иначе он достигнет высшего мира, ибо согласно нашим верованиям тот, кого хоронят, попадает в рай. Поэтому я считаю, что тело Харидаса нужно бросить в Гангу — это станет должным наказанием ему за то, что он принял религию индусов и стал повторять имена индуистского Бога. Тогда его страданиям не будет конца».

Текст 126

*бада хай’ ѓена карилека нича-карма
атазва ихаре ѓуйайа хена дхарма*

Он родился в благочестивой мусульманской семье, но принял низкую религию индусов. Поэтому он не заслужил права достичь высшего мира.

Текст 127

*мати диле паралоке хаибека бхала
ганга пхела, — йена духкха пайа чаракала*

Если мы похороним его, он достигнет лучшего мира после смерти. Поэтому давайте бросим его тело в Гангу, чтобы он обрел вечные муки».

Текст 128

*каджара вачане саба дхарийа йаване
ганге пхелайте сабе толе гийа та'не*

Исполняя приказ Кази, стражники подняли тело Харидаса и понесли его к Ганге.

Текст 129

*ганге ните толе йади йавана-сакала
василена харидаса хайя нишчала*

Когда мусульмане уже хотели бросить его в воду, тело Харидаса стало невероятно тяжелым, и они вынуждены были опустить его на землю.

Текст 130

*дхйанананде васила тхакура харидаса
вишвамбхара дехе аси' хаила паракаша*

Харидас находился в экстатическом блаженстве медитации, и Господь Вишвамбхара вошел в его тело.

Текст 131

*вишвамбхара-адхистхана хаила шарире
ка'ра шакти ачхе харидасе надибаре?*

Кто смог бы сдвинуть с места тело Харидаса, которое стало обителью Господа Вишвамбхары?

Текст 132

*маха-балаванта саба чатур-дике тхеле
маха-стамбха-прайа прабху ачхена нишчала*

Самые сильные из мусульман попытались поднять тело Харидаса, но оно было неподвижно, словно каменная колонна.

Текст 133

*кришнананда-судха-синдху-мадхйе харидаса
магна хай' ачхена, бахйе нахи паракаша*

Харидас оставался погруженным в нектарный океан любви к Кришне и не замечал ничего вокруг себя.

Комментарий: Словосочетание *кришнананда-судха-синдху* означает «*самадхи* экстатической любви к Кришне».

Слово *бахйа* означает «внешнее сознание».

Текст 134

*киба антарикше, киба притхивите, гангайа
на джанена харидаса ачхена котхайа*

Он не осознавал, был ли он на земле или на небе, или же в водах Ганги.

Текст 135

*прахладера йехена смарана кришна-бхакти
сеи-мата харидаса тхакурера шакти*

Харидас имел такую же способность оставаться погруженным в памятование о Верховном Господе Кришне, какой обладал Прахлада Махарадж.

Комментарий: В «Шримад-Бхагаватам» (7.4.36, 38 и 41) в беседе Нарады Муни и Юдхиштхиры Махараджа мы встречаем следующие описания преданного служения Прахлады Махараджа: «Кто сможет перечислить все божественные добродетели Махараджа Прахлады? Он непоколебимо верил в Господа Васудеву, Кришну [сына Васудевы], и был Его чистым преданным. Он с самого рождения питал привязанность к Господу Кришне, ибо и раньше преданно служил Ему. Хотя все добродетели Махараджа Прахлады невозможно перечислить, они ясно говорят о том, что он был великой душой [*махатмой*]. Махараджа Прахлада был всецело поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не осознавал, как сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает; любая потребность его тела удовлетворялась сама собой. Иногда Махараджа Прахлада чувствовал прикосновение лотосных рук Господа; в этот миг его охватывало духовное ликование, и он не мог произнести ни слова. От переполнявшей его любви к Богу волоски на его теле поднимались, а из полуприкрытых глаз лились слезы». Далее в «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Когда рука Господа Нрисимхадевы коснулась головы Прахлады Махараджа, Прахлада моментально освободился от всей материальной скверны и от всех материальных желаний. Он обрел трансцендентное положение, и признаки экстатического блаженства сами собой проявились в его теле. Его сердце наполнилось любовью, а из глаз хлынули потоки слез. В своем сердце он крепко обнял лотосные стопы Господа. Прахлада Махарадж с полным вниманием сосредоточил свой ум на Господе Нрисимхадеве и погрузился в *самадхи*».

Текст 136

*харидасе йе саба кичху читра нахе
ниравадхи гаурачандра йанхана хридайе*

В этом не было ничего удивительного, ибо в сердце Харидаса всегда пребывает Господь Шри Гаурачандра.

Тексты 137-138

*ракшашера бандхане йехена хануман
 апне лаила кари' брахмара самана
 эи-мата харидаса йавана-прахара
 джагatera шикша лаги' карила свикара*

Когда Хануман сражался с демонами, он почтительно приветствовал брахмастру, выпущенную Индраджитом. Подобно этому, Харидас Тхакур благодушно принял избиения мусульман, чтобы преподать урок всему миру.

Комментарий: Когда Индраджит, сын Раваны, царя демонов, выпустил брахмастру, Хануман подчинился силе этого божественного оружия, желая тем самым оказать ему почтение. Это событие произошло во время завоевания Ланки (см. «Рамаяна», Сундара-кханда, глава 48, стихи 36-45). Подобно этому, Харидас принял жестокие избиения мусульман, чтобы явить миру высший идеал терпения.

Текст 139

*“этеша дургати хайа, йади йайа прана
 татхати вадане на чхадиба хари-нама*

«Даже если мои страдания станут нестерпимыми и мне придется умереть, я все равно не оставлю повторения святых имен Господа».

Комментарий: Здесь дается урок, о котором упоминает предыдущий стих.

Даже если гедонисты, карми и майавади, враждебные преданному служению Господу, станут преследовать преданных, последние никогда не оставят повторения святых имен Господа.

Текст 140

*анйатха говинда-хена ракшака тхаките
 ка'ра шакти ачхе харидасере лангхите?*

Кто мог потревожить Харидаса, которого всегда защищал Сам Господь Говинда?

Комментарий: Слово *анйатха* («иначе») указывает на ситуацию, в которой Харидас Тхакур не стал бы являть пример совершенного терпения, выразившегося в его словах: «Даже если мои страдания станут нестерпимы и мне придется умереть, я все равно не оставлю повторения святых имен Господа».

Господь Говинда — единственный хранитель мира; Он — защитник Своих преданных, и потому никто не смог бы причинить боль или истязать Харидаса Тхакура, лучшего из Его преданных. Ни один атеист не смог бы помешать Харидасу в его преданном служении Господу.

Текст 141

*харидаса-смаране о э духкха сарватха
 кханде сеи-кшане, харидасера ки катха*

Что говорить о самом Харидасе, если даже те, кто вспоминает о его деяниях, тотчас же избавляются от всех материальных страданий.

Текст 142

*сатйа сатйа харидаса — джагат-ишвара
чаитанйа-чандрера маха-мукхйа анучара*

Харидас, способный подчинить себе всю вселенную, был, несомненно, одним из лучших преданных Шри Чайтаньи.

Комментарий: Другое прочтение словосочетания *джагат-ишвара* («Бог вселенной») — *пурва-випра-вара* («тот, кто уже был лучшим из достойных брахманов»). На самом деле Харидас был всегда лучшим из достойных брахманов. Он, хотя и родился в мусульманской семье, был величайшим вайшнавом, совершенным слугой Господа, с рождения обладавшим стойким характером и качествами истинного брахмана. Только те, кто всегда служит Верховному Господу, имеют качества брахмана. Некоторые недалекие люди составляют ложные жизнеописания Харидаса Тхакура, в которых говорится о том, что он якобы был рожден в семье потомственного брахмана; таким проявлением невежества они оскорбляют Харидаса, вешая на него ярлык мирских обозначений. Эти измышления находятся в противоречии с настоящими историческими фактами.

Словосочетание *джагат-ишвара* может также служить эпитетом Шри Чайтаньячандры. Или же оно может указывать на предыдущее положение Харидаса в роли Господа Брахмы. Каждый *маха-бхагавата-вайшнав*, способный контролировать шесть побуждений своих чувств, упомянутых Шрилой Рупой Госвами, достоин называться Госвами, Джагат-ишварой или Вайшнавом Тхакуром.

Текст 143

*хена-мате харидаса бхасена гангайа
кшенаке хаила бахйа ишвара-иччхайа*

Тело Харидаса несли воды Ганги, пока он по воле Господа не вернулся во внешнее сознание.

Текст 144

*чаитанйа паййа харидаса-махашайа
тире аси' утхилена парананда-майа*

Он вышел на берег, переживая величайшее блаженство.

Текст 145

*сеи-мате аилена пхулийа-нагаре
кришна-нама балите балите уччаих-сваре*

Он тот час же отправился в Пхулию, громко воспевая имена Господа Кришны.

Текст 146

*декхийа адбхута-шакти сакала йавана
сабара кхандила химса, бхала хаила мана*

Увидев проявление удивительных божественных сил Харидаса, мусульмане изменили свое отношение к нему и избавились от всякой враждебности.

Текст 147

*пира' джнана кари' сабе каила намаскара
сакала йавана-гана паила нистара*

Они заключили, что Харидас — могущественный святой, и почтительно склонились перед ним. Благодаря этому они моментально избавились от материального рабства.

Комментарий: Мусульмане, которые считали *маха-бхагавату* Харидаса Тхакура достойным поклонения святым и с этими мыслями кланялись ему, моментально освобождались от материального рабства.

Текст 148

*ката-кшане бахйа паилена харидаса
мулука-патире чахи' хаила крипа-хаса*

Спустя некоторое время Харидас встретил царя Бенгалии и милостиво рассмеялся.

Текст 149

*самбхраме мулука-пати йади' дуи кара
балите лагила кичху винайя-уттара*

Испытывая величайшее почтение, царь сложил ладони и обратился к Харидасу с такими словами:

Текст 150

*“сатйа сатйа джанилана, — тами маха-пира
'эка'-джнана томара се хаийачхе стхира*

«Теперь я вижу, что ты — могущественный святой, ибо ты убежден, что Верховный Господь един.

Комментарий: Словосочетание *эка-джнана* означает «[способность] воспринимать присутствие Верховного Господа в сердце каждого живого существа» или «[способность] видеть разнообразные проявления материального мира как достояния Господа». Иными словами, *эка-джнана* означает «осознавать неделимую Абсолютную Истину».

Текст 151

*йоги джнани йата саба мукхе-матра бале
туми се паила сиддхи маха-кутухале*

Все так называемые йоги и гьяни лишь говорят о высоких материях, но сами не имеют понятия о духовном совершенстве.

Комментарий: «Обычные псевдо-йоги и псевдо-гьяни рассуждают об *адвайта-гьяне*, или трансцендентном знании, находящемся за пределами двойственности, но делают это лишь с целью прослыть учеными людьми. Что же касается тебя, о Харидас, ты — истинный, совершенный *маха-пуруша*, великая личность».

Текст 152

*томаре декхите муи аилун этхаре
саба доша, махашайа! каммба амаре*

О господин, я лично пришел встретиться с тобой, поэтому, пожалуйста, прости все мои оскорбления.

Текст 153

*сакала томара сама, — “шатру-митра най
тома’ чине, — хена джана трибхуване най*

Ты одинаково относишься ко всем — как к друзьям, так и к врагам. Но никто во всех трех мирах не способен понять тебя.

Комментарий: Материалисты не способны понять положения *маха-бхагаваты*, *парамахамсы*-вайшнава с помощью мирского знания. На самом деле у вайшнава нет ни врагов, ни друзей. *Вайшнав* видит все живые существа вайшнавами, и потому он — друг каждого. Он не предаётся мирским наслаждениям и вследствие этого не видит разницы между теми, кого можно назвать его друзьями или врагами.

Текст 154

*чала туми, шубха кара’ апана-иччхайа
гангайа-тире тхака гийа нирджана-гопхайа*

Ты волен делать все, что пожелаешь. Если хочешь — живи на берегу Ганги или же выбери любое другое место для совершения своего *бхаджана*.

Комментарий: Слово *гопхайа* происходит от санскритского слова *гуха* или слова из языка хинди — *гунха*; его значение — «пустая пещера».

Царь сказал: «О Харидас, теперь ты свободен. Ты можешь поселиться в какой-нибудь пещере или же на берегу Ганги, где-нибудь в районе Пхулии, чтобы совершать поклонение своему возлюбленному Господу. Хотя я очень греховный и падший, прошу тебя — прости мои оскорбления и награди меня своим полным милости взглядом».

Текст 155

*апана-иччхайа туми тхака йатха-татха
йе томара иччха, тай караха сарватха”*

Теперь ты можешь жить в любом месте и заниматься тем, что тебе по душе».

Текст 156

*харидаса-тхакурера чарана декхиле
уттамера ки дайя, йавана декхи' бхуле'*

Что говорить о людях, принадлежащих к высшему сословию, если даже мусульмане, увидев лотосные стопы Харидаса Тхакура, забывали о самих себе.

Комментарий: Обычно мусульмане не совершают преданного служения Господу. Если гедонисты, *карми* и *гьяни*, которые сравнительно выше мусульман, осознают величие милостивых и славных лотосных стоп *маха-бхагаваты* Тхакура Харидаса, они обязательно откажутся от своей приверженности к чувственным удовольствиям. Даже низкие мусульмане, враждебные служению Господу, увидев Харидаса, оставили совершение безбожных действий, порожденных их привязанностью к удовлетворению материальных чувств.

Текст 157

*эта кродхе анилека марибара таре
'пира'-джнана кари' аро па'йе пачхе дхаре*

Сначала они, пылая гневом, намеревались убить его, но затем признали в нем могущественного святого.

Комментарий: О, как могущественна слава *маха-бхагаваты*, *парамахамсы* Вайшнава Тхакура! Увидев сияющий пример Тхакура Харидаса, силу его прощения и терпения, царь, который относился к нему с ненавистью, арестовал его и приказал жестоко покарать и который, будучи в высшей степени греховным человеком, пылал злобой по отношению к вайшнавам и Господу Вишну, теперь признал Харидаса великим святым и достойным поклонения посланцем Бога.

Более того — очищенный огнем раскаяния, этот греховный атеист и оскорбитель просил прощения за все свои оскорбления у стоп Харидаса Тхакура.

Текст 158

*йаванере крипа-дришти карийа пракаша
пхулийайа аила тхакура-харидаса*

Милостиво взглянув на мусульман, Тхакур Харидас вошел в Пхулию.

Тексты 159-161

*учча кари' хари-нама лаите лаите
аилена харидаса брахмана-сабхате*

*харидасе декхи' пхулийара випра-гана
сабей хаила ати парананда-мана*

*хари-дхвани випра-гана лагила карите
харидаса лагилена ананде начите*

Громко воспевая имена Хари, он прибыл в собрание брахманов. Увидев Харидаса, брахманы обрадовались; они начали петь святые имена Господа, а Харидас стал танцевать в экстазе.

Комментарий: Освободившись от пыток и преследований царя и Кази и желая благословить *брахманов* Пхулии, Харидас Тхакур пришел на их собрание, громко воспевая имена Хари. Находясь во власти узких представлений и питая неприязнь к преданному служению, так называемые *брахманы* прежде не хотели признавать Харидаса духовным учителем, способным даровать святыя имена. Теперь же, узнав о его безграничном могуществе, они увидели в нем истинного духовного наставника, дающего святыя имена, неотличныя от Самого Господа. Теперь все *брахманы* Пхулии с радостью начали оказывать ему свое почтение.

Текст 162

*адбхута ананта харидасера викара
аширу, кампа, хасйа, мурчча, пулака, хункара*

Тело Харидаса являло безграничные экстаические изменения, такие, как слезы, дрожь, смех, потеря сознания, вставание волос дыбом и рев.

Текст 163

*ачхада кхайена харидаса према-расе
декхийа брахмана-гана махананде бхасе*

От экстаических эмоций Харидас упал на землю. Увидев это, *брахманы* погрузились в океан блаженства.

Текст 164

*стхира хай' кшанеке васила харидаса
випра-гана василена беди' чарипаша*

Через некоторое время, когда Харидас пришел в себя, *брахманы* окружили его.

Текст 165

*харидаса балена, — “шунаха випра-гана!
дуккха на бхавиха кичху амара карана*

Харидас обратился к ним с такими словами: «О, *брахманы*, послушайте меня. Прошу вас, не сожалейте о том, что со мной произошло.

Текст 166

*прабху-нинда ами йе шунилун апара
та'ра шастти карилена амара*

Мне пришлось выслушать много оскорблений Господа. За это Господь наказал меня.

Комментарий: Считая себя обычной обусловленной душой, вынужденной пожинать плоды своей прошлой деятельности, Харидас смиренно сказал: «В качестве наказания за мои прошлые греховные поступки мне пришлось выслушать речи, порочащие Господа. При этом я проявлял лишнее в таких

случаях терпение и не протестовал. Видя это, Господь справедливо наказал меня».

Господь всегда сурово наказывает тех, кто, услышав оскорбления в адрес Господа или Его преданных, не протестуют, демонстрируя так называемое смирение. Не зная этого важного принципа, *пракрита-сахаджи*, выслушав оскорбления в адрес Хари, гуру и вайшнавов, пытаются скрыться за постулатами неправильно понятого ими вайшнавского этикета и тем самым обеспечивают себе дорогу в ад. Тхакур Харидас, несомненно, был высшим идеалом терпения, но представители *пракрита-сахаджия-сампрадаи*, не понимая этого, пытаются искусственно подражать ему и так навлекают на себя множественные страдания. *Маха-бхагавата-парамахамса-вайшнав* не имеет мирского эго и, как следствие, никогда не станет оскорблять других или распускать слухи. Что же касается *пракрита-сахаджиев*, то поскольку они не находятся на таком возвышенном уровне, все их попытки подражать поведению совершенных преданных исполнены двуличия и обмана. В результате этого им приходится испытывать бесконечные страдания. Желая донести эти истины до *пракрита-сахаджиев*, Харидас Тхакур, подобно обычному человеку, вынужденному пожинать плоды своих прошлых поступков, проповедует здесь философию ответственности за совершенные оскорбления. *Пракрита-сахаджи* не могут избежать последствий своих грехов, но Харидас Тхакур, лучший из освобожденных душ и наивысший слуга святого имени Господа Хари, никак не связан с тем, что называют плодами материальной деятельности (*карма-пхала*). Об этом пишет Шрила Рупа Госвамипада в своей «Шри Намаштаке» (4):

*йад-брахма-сакшат-крити-ништхайани
винашам айати вина на бхогайх
апати нама спхуранена тат те
праабдха-кармети вирауте ведах*

«Постигнув посредством медитации свое единство с Брахманом, невозможно окончательно избавиться от семян прошлых греховных поступков. Но как только Твое святое имя, о Господь, появится на языке человека (пусть и в форме *намабхасы*), все последствия его греха будут вырваны с корнем. Так Веды говорят о воспевании Твоего имени».

Текст 167

*бхала хаила, итхе пачлун сантоша
алта шастти кари' кшамилена бада-доша*

Я очень удовлетворен, ибо все, что со мной случилось, является благом для меня. Господь избавил меня от последствий великих грехов, прописав мне совсем незначительное наказание.

Комментарий: Те, кто, выслушав оскорбления в адрес Вишну и вайшнавов, демонстрируют свой, как им кажется, возвышенный и терпимый характер, не понимая при этом истинного смысла стиха *тарор апи сахищну* — «быть терпеливее дерева», в действительности пожинают плоды величайших оскорблений. Не следует думать, будто такие оскорбления несущественны, и не следует выдавать чувственные наслаждения, направленные на обретение мирской славы, за поклонение Господу Хари. Именно с этой целью *джагад-гуру*

Харидас Тхакур указал на недостаток глупых *пракрита-сахаджиев*, демонстрирующих искусственное смирение, сказав: «Поскольку я выслушал оскорбления в адрес Хари, гуру и вайшнавов, не приходя в гнев, я — великий оскорбитель. Я заслужил суровое наказание. Однако Господь очень милостив ко мне: Он выделил мне лишь малую толику заслуженных мной страданий — меня истязали слуги царя и тем самым освободили от совершенного мной оскорбления Вишну и вайшнавов. Так Господь доказал, что Он беспричинно милостив, и благодаря этому мое счастье и удовлетворение безгранично возросло. В «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8) Господь Брахма молится Господу следующим образом:

*тат те 'нукампам су-самикшамано
бхунджана эватма-критам випакам
хрид-ваг-вапурбхир видадхам намас те
дживета йо мукти-паде са дайя-бхак*

«Мой дорогой Господь, тот, кто не теряя надежды ждет, когда Ты одаришь его Своей беспричинной милостью, и при этом терпеливо сносит последствия своих прошлых поступков, предлагая Тебе почтительные поклоны в своем сердце, словами и телом, несомненно, обретет освобождение, которое становится его законным правом». Пренебрегая смыслом этого стиха «Шримад-Бхагаватам», я не смел возразить, когда слушал оскорбления Вишну и вайшнавов. В этом состояла моя великая ошибка».

Текст 168

*кумбхипака хайа вишну-ниндана-шраване
таха ами вистара шунилун папа-кане*

Того, кто слушает оскорбления Вишну и вайшнавов, отправляют в ад под названием Кумбхипака. Своими грешными ушами я выслушал множество таких оскорблений.

Комментарий: В писаниях говорится, что атеист, который слушает оскорбления Верховного Господа, но не протестует, после смерти отправляется в самый страшный из адов, известный как Кумбхипака.

В «Шримад-Бхагаватам» (4.4.17) Сати обращается к Праджапати Дакше с такими словами: «Тот, кто слышит, как безответственный человек поносит защитника и повелителя религии, должен зажать уши и уйти, если не в его силах наказать оскорбителя. Но если это невозможно, он должен отрезать оскорбителю язык, убить его и после этого покончить с собой». Только так преданный может очиститься от греха.

В «Бхакти-сандарбхе» (265) сказано: «Если человек слышит оскорбления Вишну и вайшнавов, он навлекает на себя великое оскорбление:

*ниндам бхагаватах шринвамс
тат-парасйа джанасйа ва
тато напайати йах со 'ни
йатй адхах сукритах чйутах*

«Тот, кто, услышав оскорбления Верховного Господа или Его верного слуги, немедленно не покинет этого места, обязательно падет, лишившись всех своих

благочестивых заслуг». Только человек слабый имеет право покинуть место совершения оскорбления; любой другой должен отрезать язык оскорбителю. Если же он не способен сделать ни то, ни другое, ему надлежит расстаться с жизнью».

Текст 169

*йогйа шастти карилена ишвара тахара
хена папа ара йена нахе пунар-бара”*

Поэтому Господь наказал меня, чтобы я не посмел в будущем совершать подобные оскорбления».

Комментарий: Думая о подражателях из *пракрита-сахаджия-сампрадай*, Харидас произнес такие поучительные слова: «Будучи вайшнавом, я никогда не стану слушать оскорбления Вишну и вайшnavов, скрываясь за неправильно понятыми принципами *тринад апи суничата* или *тарор апи сахищнута*. Я получил хороший урок в этой связи. Господь очень милостив — Он даровал мне лишь незначительное наказание за мое великое оскорбление». Жалкие неудачники, последователи *пракрита-сахаджия-сампрадай*, оскорбители святого имени, не способны понять истинного смысла слов Тхакура Харидаса.

Текст 170

*хена-мате харидаса випра-гана-санге
нирбхайе карена санкиртана махаранге*

После этого Харидас и брахманы бесстрашно погрузились в воспевание святых имен Господа.

Текст 171

*тахане о духкха дила йе-саба йаване
савамше уччхана та’ра ката-дине*

Яваны, избивавшие Харидаса, а также их семьи, были уничтожены в течение всего нескольких дней.

Комментарий: Греховные атеисты-яваны вскоре обрели плоды своих оскорблений вайшnavов. В «Сканда-пуране» сказано:

*ханти ниндати вай двейти ваишнавван набхинандати
крудхйате йати но харшам даршане патанани сат*

«Тот, кто убивает вайшнава, оскорбляет вайшнава, завидует вайшnavу или гневается на него, не выражает почтения вайшnavу или не радуется при встрече с вайшnavом, несомненно отправится в ад». В соответствии с этим непогрешимым заключением священных писаний, спустя непродолжительно время все яваны, жестоко избивавшие Харидаса, погибли от смертельных заболеваний, таких, как холера и оспа.

Текст 172

*табе харидаса ганга-тире гопха кари’
тхакена вирале ахар-ниша кришна смари’*

Затем Харидас нашел на берегу Ганги пещеру. Поселившись в этой пещере, он стал день и ночь думать о Кришне и поклоняться Ему.

Комментарий: Живя в одиночестве в пещере на берегу Ганги в Пхулии, Шрила Тхакур Махашая день и ночь громко воспевал имена Кришны и медитировал на игры Господа. Иногда он громко воспевал *маха-мантру*, состоящую из шестнадцати имен (или тридцати двух слогов), а иногда делал это мысленно или шепотом. Ежедневно он произносил триста тысяч святых имен, а в течение года — сто миллионов имен Господа Хари. Многие люди считают, что воспевание святых имен в уединении должно совершаться в форме *упамшуджапы*, то есть чуть слышного повторения. Они говорят, что никто, кроме самого воспевающего, не должен слышать произнесения имен Бога. Однако если *вайшнавы* повторяют святое имя, шевеля губами, его воспевание может быть услышано другими. Люди, которым недостает веры в вайшнавов, осмеливаются критиковать таких преданных, занятых повторением святого имени. Так проявляется влияние века Кали. Когда *садху*, нашедшие прибежище в воспевании святых имен, неслышно для других людей повторяют *харинаму*, такое воспевание называется *нирджан-бхаджана*. Подобное повторение святого имени приносит пользу лишь тому, кто занят воспеванием, и другие люди не могут воспользоваться плодами такой *нама-бхаджаны*. Но даже в этом случае, если человек, наделенный верой в вайшнава, тайком услышит его воспевание, он обретет духовное благо. Если преданный находится на уровне *мадхьяма-адхикари* и, следуя принципу *дживе-дайа* («проявление сострадания к живым существам»), соприкасается с материалистами, проповедуя им славу святого имени, он может оставаться свободным от последствий грехов своих слушателей и, более того, благодаря своей сосредоточенности и решимости может очищать их от последствий их греховного прошлого. Если, воспевая имена Бога в окружении своих учеников, *мадхьяма-адхикари* попадет под влияние их греха, он непременно падет. В *шастрах* сказано:

дживан-мукта апи пунар йанти самсара-васанам

«Человек, достигший освобождения уже в этой жизни, может пасть и вновь возжелать мирских наслаждений». Согласно этому утверждению, даже *мадхьяма-адхикари*, занятый воспеванием святых имен, может пасть со своего положения. Мирская гордость, проявляющаяся в стремлении к общению с материалистами и желании принимать все больше и больше учеников, приносит лишь *ку-пхал*, неблагоприятные плоды. В данном описании преданного служения Харидаса Тхакура содержится следующий урок: преданные, стремящиеся к духовному совершенству и при этом желающие освободить тех, кто убежден в том, что удовлетворение собственных чувств и удовлетворение чувств Господа Хари есть одно и то же (и вследствие этого все свое время посвящающих материальной деятельности, такой, как принятие учеников), должны громко повторять и внимательно слушать святые имена Господа — так, как это делал Шрила Харидас Тхакур.

В «Шримад-Бхагавтама» (2.8.4) говорится:

*шринватах шраддхайа нитйам гринанташ ча сва-чештитам
калена натидиргхена бхагаван вишате хриди*

«Те, кто регулярно слушает «Шримад-Бхагаватам» и глубоко размышляет над услышанным, очень скоро увидят в своих сердцах Верховную Личность Бога Шри Кришну».

Исходя из смысла этого стиха, Тхакур Махашая, будучи *джагад-гуру*, наставником всего мира, вайшнава-*ачарьей* и лучшим из освобожденных душ, учил людей тому, как помнить об играх Кришны, воспевая и слушая имена Кришны, осознавая их неотличность от Его форм, качеств, спутников, атрибутов и игр. Те, кто оставляет слушание и громкое воспевание имен Господа, полученных из уст чистых преданных и свободных от *апарадх*, а вместо этого посвящает себя удовлетворению своих материальных чувств под предлогом памятования об играх Господа, не смогут достичь успеха в своих начинаниях, ибо их сердца нечисты.

Текст 173

*тина-лакша нама дине карена грахана
гопха хаила тан'ре йена вайкунтха-бхавана*

Он произносил триста тысяч имен Господа ежедневно, и пещера, в которой он жил, превратилась в Вайкунтху.

Комментарий: Пещера, в которой жил и воспевал святые имена Господа великий преданный и выдающийся проповедник Хари-Намачарья Тхакур Махашая, превратилась в место игр Кришны, или Вайкунтху. Об этом свидетельствуют такие слова *махаджана*: *йе дина грихе бхаджана декхи, грихете голока бхая* — «Однажды, занимаясь преданным служением, я увидел, что мой дом превратился в Вайкунтху».

Текст 174

*маха нага вайше сеи гопхара бхитаре
та'ра джвала прани-матре сахите на паре*

В той же самой пещере жила огромная змея, смертельный яд которой производил страшный жар, и люди не могли приходиться на *даршан* Харидаса.

Текст 175

*харидаса-тхакурере самбхаша карите
йатека айсе, кеха на паре рахите*

Поэтому те, кто приходил, чтобы увидеть Харидаса, не задерживались в его пещере дольше, чем на одно мгновение.

Текст 176

*парама-вишера джвала сабей пайена
харидаса пунах иха кичху на джанена*

Они страдали от сильного жара, но Харидас не замечал этого.

Текст 177

*васийа карена йукти сарва-випра-гана
“харидаса-ашираме этека джвала кене”*

Брахманы собрались и стали думать: «Каков источник жара в пещере Харидаса?»

Текст 178

*сеи пхулийайа ваише маха-вайдйа-гана
та'ра аси' джанилека сарпена карана*

В Пхулии проживало несколько искусных врачей. Придя в пещеру, они определили, что причиной жара является присутствие змей.

Текст 179

*вайдйа балилека, — “эй гопхара талайа
эка маха нага ачхе, тахара джвалайа*

Один из врачей сказал: «Где-то в пещере прячется большая змея.

Текст 180

*рахите на паре кеха, — кахилун нишчайа
харидаса сатваре чалуна аниаширайа*

Яд ее обладает таким действием, что никто из людей не способен долго находиться здесь. Мой вывод таков: следует убедить Харидаса немедленно покинуть эту пещеру и выбрать другое место для *бхаджана*.

Комментарий: Люди, приходившие к Харидасу в его *бхаджан-кутир*, страдали из-за жара, источаемого ядом змеи. Но они не могли определить, что является причиной этого жара. Тогда они привели с собой врачей, которые занимались лечением от змеиных укусов, и те определили, что в *кутире* Харидаса в норе живет змея. Жар, исходивший от яда этой змеи, не позволял людям долго находиться в пещере. Однако сам Харидас, всецело занятый воспеванием святых имен и никогда не тративший ни одного мгновенья даром, не испытывал никаких беспокойств. Люди обратились к Харидасу с просьбой покинуть пещеру, поскольку не подобает человеку жить рядом с жестокой, ядовитой, коварной и страшной змеей.

Текст 181

*сарпера сахита васа кабху йукта найа
чала сабе кахи' гийа тахана аширайа”*

Не подобает человеку жить в пещере со змеей. Давайте пойдём к нему и скажем ему об этом».

Текст 182

*табе сабе аси' харидаса-тхакурере
кахла вританта сеи гопха чхадибаре*

Люди пришли к Харидасу и, объяснив ему опасность его положения, попросили покинуть пещеру.

Текст 183

*“маха-нага ваише эи гопхара бхитаре
тахара джвалайа кеха рахите на паре*

[Они сказали:] «В этой пещере живет огромная змея. Все, кто приходит к тебе, чувствуют жар, порождаемый ее ядом, и потому не могут долго оставаться здесь».

Текст 184

*атаэва э стхане рахите йогйа найа
анйа стхане аси' туми караха ашрайа”*

Тебе не стоит жить здесь. Пожалуйста, найди себе другое место для совершения *бхаджана*».

Текст 185

*харидаса балена, — “анека дина ачхи
кона джвала-виша э гопхайа нахи васи*

Харидас ответил: «Я живу в этой пещере уже много дней, но не ощущаю никакого жара».

Тексты 186-188

*сабе духкха, — томара йе на пара' сахите
этеке чалиму кали ами йе-се-бхите
сатйа йади ихате тхакена махашайа
тенхо йади кали на чхадена э алайа
табе-ами кали чхади' йаиму сарватха
чинта нахи, томара балаха кришна-гатха”*

Но поскольку вы не переносите жара, исходящего от яда змеи, завтра же я переселюсь в другое место. Если в этой пещере действительно живет змея и до завтрашнего дня она не покинет пещеру, тогда я найду новое место для *бхаджана*. Не беспокойтесь. Давайте лучше все вместе будем воспевать святые имена Кришны».

Комментарий: В ответ на просьбу людей Харидас ответил: «Лично я не испытываю никаких беспокойств, связанных с жаром, исходящих от яда змеи. Но поскольку все вы тревожитесь за меня, завтра же я покину это место. Или я уйду из пещеры, или — змея. Поэтому, пожалуйста, оставьте разговоры, не связанные с Кришной, и начните воспевать славу нашего Господа».

В связи со второй половиной стиха 188 рекомендуем читателю обсудить речь Махараджи Парикшита, обращенную к собранию бесчисленных *раджа-риши*, *маха-риши*, *дева-риши* и *брахма-риши* [см. «Шримад-Бхагаватам», 1.19.15], где сказано: «О, *брахманы*, считайте меня полностью предавшейся душой, и пусть мать-Ганга, представляющая Господа, так же относится ко мне, ибо я уже поместил лотосные стопы Господа в свое сердце. Пусть летучий змей или любое другое магическое творение — что бы там ни создал *брахман* — сейчас же ужалит меня. Единственное, чего я хочу, — чтобы вы все продолжали воспевать деяния Господа Вишну».

Текст 189

эи-мата кришна-катха-мангала-киртане
тхаките, адбхута ати хаила сеи-кшане

И как только они начали совершать *киртану*, произошло нечто удивительное.

Текст 190

'харидаса чхадибена' шунина вачана
маха-нага чхадилена стхана сеи-кшана

Поняв, что Харидас собирается уйти из пещеры, огромная змея выползла из своей норы и навсегда покинула место своего обитания.

Текст 191

гарта хаите утхи' сарпа сандхйара правеше
сабей лекхена, — чалилена анйа-деше

Был уже поздний вечер, когда на глазах у всех змея покинула пещеру.

Комментарий: Словосочетание *сандхйара правеше* означает «вечером», или «с приближением ночи».

Текст 192

парама-адбхута сарпа — маха-бхайанкара
пита-нила-шукла варна — парама-сундара

Эта змея казалась очень страшной, но в то же время была невероятно красива; тело ее было желтого, голубого и белого цветов.

Текст 193

махамани джвалитече мастака-упаре
декхи' бхайе випра-гана 'кришна кришна' смаре

Голову змеи украшал бриллиант; увидев его, *брахманы* в страхе вспомнили о Господе Кришне.

Текст 194

*сарпа се чалийя гела, джвала нахи ара
випра-гана хаилена сантоша апара*

Как только змея покинула пещеру, брахманы возликовали, не чувствуя более жара.

Текст 195

*декхи' харидаса тхакурера маха-шакти
випра-ганера джанмила вишеша тан'ре бхакти*

Все они оценили сверхъестественную силу Харидаса, а их сердца наполнились великой преданностью ему.

Комментарий: Когда змея покинула пещеру, подчинившись духовной силе и великодушию Харидаса Тхакура, даже многие атеисты и непреданные брахманы, привязанные к йогическим совершенствам, обрели особое почтение к нему. Ранее потомственные брахманы, вынужденные пожинать плоды своей прошлой кармы и достойные наказания Ямараджа, думали: «В результате своих прошлых грехов живое существо принимает рождение в семье, более низкой, чем семья брахманов. Подобно этому, Харидас Тхакур родился в доме мусульманина и потому его не следует считать брахманом». Однако теперь, видя, что самые высшие мистические совершенства стоят перед Харидасом со сложенными ладонями, они признали его как лучшего из брахманов.

Текст 196

*харидаса-тхакурера э кон прабхава
йан'ра вакйа-матре стхана чхадилека нага*

Нет ничего удивительного в том, что змея покинула пещеру по просьбе Харидаса.

Комментарий: Только люди, чьи сердца полны зависти, враждебные Господу Хари и доставляющие страдания живым существам, становятся мишенью для укусов змей. Что говорить о причинении беспокойств и проявлении злобы к другим со стороны Харидаса, если даже страшная, ядовитая змея была готова смиренно исполнить его приказ.

Текст 197

*йанра дришти-матре чхаде авидйа-бандхана
кришна на лангхана харидасера вачана*

Благодаря одному его взгляду разрушается материальное рабство, порожденное невежеством. Даже Господь Кришна не решился бы поступить вопреки словам Харидаса.

Комментарий: Только человек, которого благословил Харидас Тхакур, способен постоянно повторять святые имена Господа Хари, не совершая при этом десяти видов оскорблений, и только он сможет совершенно очиститься от всего невежества, которое является корнем всякого стремления к материальным

наслаждениям. Если человек служит Харидасу Тхакуру и обретает его милость, Сам Верховный Господь Кришна чувствует Себя обязанным освободить его.

Текст 198

*ара эка, шуна, та'на адбхута акхйана
нагараджа йе кашила махима тахана*

Теперь, пожалуйста, послушайте о том, что рассказал царь змей.

Текст 199

*эка-дина бада эка локера мандире
сарпа-кшата данка наче вивидха пракаре*

Однажды укротитель змей танцевал во дворе дома богача.

Комментарий: Словосочетание *сарпа-кшата* означает «укушенный змеей» или «укротитель змей, в тело которого вошел Васуки». Васуки — это царь змей, вызываемый с помощью определенных *мантр* в том случае, когда требуется излечить человека, укушенного неядовитой змеей. Слово *данка* происходит от слова *данк* из языка хинди; оно означает «капюшон змеи» или «жалю» и указывает на человека, заставляющего змею «танцевать», то есть укротителя змей.

Текст 200

*мриданга-мандира гита — та'ра гхоре
данка беди' сабей гайена уччаих-сваре*

Спутники этого заклинателя змей стояли по обеим сторонам от него, играли на *мриданге*, флейте и пели. Заклинатель, казалось, сам был зачарован произносимыми им *мантрами*.

Комментарий: Первая строка данного стиха [*мриданга-мандира гита — та'ра мантра гхоре*] указывает на пение под аккомпанемент музыкальных инструментов, таких, как *мриданга* и цимбалы. Данное словосочетание можно перевести также как «быть околдованным звучанием *мантр* заклинателя змей» или «с глубоким сосредоточением слушать пение *мантр* заклинателя змей».

Текст 201

*дайва-гати татхйа аила харидаса
данка-нритйа декхена хаййа эка-паша*

По воле провидения туда же пришел Харидас Тхакур и, стоя поодаль, стал наблюдать за поведением заклинателя змей.

Комментарий: Словосочетание *дайва-гати* означает «безо всякой цели» или «по своему желанию».

Текст 202

*манушйа-шарире нага-раджа мантра-бале
адхиштхана хаййа начайе кутухале*

Под влиянием силы *мантр*, произносимых заклинателем змей, сам царь змей вошел в его тело и радостно танцевал.

Комментарий: Словосочетание *нага-раджа* указывает на Шешу, великого преданного Господа Вишну. Это также может быть Ананта или Васуки.

Слово *адхитхана* означает «находящийся» или «попавший под влияние посторонней силы».

Текст 203

*калийа-дахе карилена йе натйа ишваре
сеи гита гайена карунйа-учча-сваре*

Заклинатель змей громко и сладостно пел о том, как Кришна танцевал на озере Калии.

Комментарий: Словосочетание *калийа-дахе* указывает на озеро Калия-даха, образуемое рекой Калинди. Прячась от Гаруды, в этом озере вместе со своей семьей жил страшный, ядовитый змей Калия, сын Кадру и Кашьяпы. Подробное описание *лиллы*, в которой Кришна покорил Калию, танцуя на его головах в озере Калия-даха, содержится в «Шримад-Бхагаватам» (Десятая Песнь, 15.47-52, глава 16 и глава 17 — стихи 1-12).

Заклинатель змей подражал танцу повелителя всех искусств — Кришны, который был исполнен в водах озера Калия-даха на головах змея Калии. При этом он громко пел песни во славу Кришны, даровавшего Свою милость Калии под предлогом наказания.

Тексты 204-208

*шунн' ниджа-прабхура махима харидаса
падила мурччхита хай' котха нахи шваса*

*кшенеке чаитанйа пай, карийа хункара
ананде лагила нритйа карите апара*

*харидаса-тхакурера авеша декхийа
эка-бхита хай' данка рахилена гийа*

*гадагади йайена тхакура-харидаса
адбхута пулака-ашру-кампера пракаша*

*родана карена харидаса-махапайа
шуннина прабхура гуна хаила танмайа*

Когда Харидас услышал о славных играх Верховного Господа, он потерял сознание и упал на землю без чувств. Некоторое время он лежал бездыханный. Затем он пришел в себя, стал громко кричать и танцевать в экстазе. Увидев проявления экстатических эмоций в теле Харидаса, заклинатель змей остановил свой танец и отошел в сторону. Тхакур Харидас стал кататься по земле, волосы на его теле встали дыбом, он плакал, тело его сотрясалось от дрожи. Так, услышав о трансцендентных качествах Господа, Харидас в течение некоторого времени оставался погруженным в экстатическое состояние божественной любви.

Комментарий: Услышав, как заклинатель змей прославляет милость Кришны, Харидас Тхакур потерял сознание, ибо в его сердце пробудилась любовь к Богу. Когда это произошло, в его теле нельзя было обнаружить признаков жизни. Иными словами, он перестал дышать. Спустя некоторое время он вернулся во внешнее сознание, стал громко кричать и танцевать, опьяненный любовью к Богу.

Когда заклинатель змей, в чье тело вошел Шри Анантадева, увидел, как *маха-бхагавата* Вайшнав Тхакур танцует в настроении любви к Кришне, он почтительно отошел в сторону. Поглощенный воспоминаниями о том, как Кришна явил Свою безграничную милость страшному и жестокому змею Калии, Харидас Тхакур катался по земле и плакал, а его тело являло разнообразные признаки трансцендентного экстаза, такие, как слезы, дрожь и вставшие дыбом волосы.

Текст 209

*харидасе беди' сабе гайена харише
йода-хасте рахи' данка декхе эка-паше*

Люди собрались вокруг Харидаса и радостно воспевали славу Кришны, в то время как заклинатель змей стоял поодаль, почтительно сложив ладони.

Текст 210

*кшанеке рахила харидасера авеша
пунах аси' данка нритйе карила правеша*

После того, как Харидас вернулся во внешнее сознание, заклинатель змей вновь принялся танцевать.

Текст 211

*харидаса-тхакурера декхийа авеша
сабей хаила ати ананда-вишеша*

Видя глубокую погруженность Харидаса, люди ликовали.

Текст 212

*йекхане падайе тан'ра чаранера дхули
сабей лепена анге хай' кутухали*

Они с радостью взяли пыль с его стоп и покрыли ею свои тела.

Тексты 213-218

*ара эка дханга-випра тхаки' сеикхане
"муни о начиму аджи" гане мане-мане*

*"буджхилана, — начилей абодха барбаре
алта манушйере о парама-бхакти каре"*

*эта бхави' сеи-кшане ачхада кхаййа
падила йехена маха-ачешта хаййа*

*ией-матра падила данкера нритйа-стхане
 марите лагила данка маха-кродха-мане
 аше-наше гхаде-муде ветрера прахара
 нирхата марайе данка, ракша нахи ара
 ветрера прахаре двиджа джарджара хаййа
 'бапа бапа' бали' шеше гела палаййа*

Среди тех людей был один псевдо-**брахман**, который позавидовал славе Харидаса Тхакура. Он подумал: «Какой-то неграмотный глупец танцует в экстазе, и все поклоняются ему! Я тоже стану танцевать». С этими мыслями он немедленно упал на землю рядом с танцующим заклинателем змей и замер в неподвижности. Как только это произошло, заклинатель змей страшно разгневался и стал бить притворщика палкой. Побитый и разочарованный **брахман** убежал восвояси, крича: «Отец! Отец!»

Комментарий: Словосочетание *дханга-випра* указывает на псевдо-*брахмана*, лицемера, обманщика, притворщика, *пракрита-сахаджию* и низшего из *брахманов*. Гордясь своей принадлежностью к касте *брахманов*, под влиянием своего оскверненного разума псевдо-*брахман* попытался подражать трансцендентному поведению *маха-бхагаваты* Вайшнава Тхакура Харидаса. При этом он думал так: «Глупые обыватели, обладающие слепой верой, готовы, не задумываясь, поклоняться любому человеку, который поет или танцует во время проведения религиозных ритуалов. Харидас Тхакур — обычный человек, рожденный в низкой семье мусульман, но несмотря на это люди оказывали ему почтение. В отличие от него, я родился в уважаемой семье — поэтому если я, подобно актеру на сцене, стану подражать ему, искусственно демонстрируя восемь признаков любви к Богу, люди будут поклоняться мне с еще большим рвением. Если они готовы оказывать такое почтение обычному человеку, не принадлежащему к касте *брахманов*, лишь из-за того, что тот демонстрирует обыденные эмоции, трудно даже представить, сколь много почестей достанется мне, наследственному *брахману*, когда я стану делать то же, что и он. Если я изображу подобие духовных эмоций, моя мирская слава превзойдет славу этого трансцендентного вайшнава». С этими мыслями безбожный, лицемерный *пракрита-сахаджия* неожиданно для всех рухнул на землю, изображая обморочное состояние. Однако, как только заклинатель змей увидел проявление искусственных эмоций, он мгновенно понял, какова их истинная природа и, посчитав поведение *брахмана* недостойным и мешающим его танцу, схватил палку и принялся бить его что было силы. Безжалостно, непрерывно он колотил атеиста по плечам, голове и другим частям тела. Не вынеся унижительного избиения, падший *брахман* бросился наутек. Убегая, он жалобно кричал: «Отец, спаси меня! Мать, спаси меня! Я погибаю!»

Текст 219

*табе данка ниджа-сукхе начила вистара
 сабара джанмила бада висмайа антара*

После этого заклинатель змей в счастливом расположении духа продолжил свой танец, который с восхищением наблюдали собравшиеся люди.

Текст 220

*йода-хасте сабе джиджнасена данка-стхане
“каха декхи, — э-випрере марила ва кене?”*

Позже люди, сложив ладони, обратились к укротителю змей с вопросом: «Объясни нам, почему ты побил этого **брахмана**?

Текст 221

*харидаса начите ва йода-хасте кене
рахила, — э саба катха каха та' апане?”*

И почему ты стоял в стороне, сложив ладони, и почтительно наблюдал, как танцует Харидас?»

Текст 222

*табе сеи данка-мукхе вишну-бхакта нага
кахите лагила харидасера прабхава*

Тогда царь змей и великий преданный Господа Вишну стал говорить через уста укротителя змей о славе Харидаса Тхакура:

Текст 223

*“томара йе джиджнасила, — э бада рахасйа
йадйани акатхйа, табу кахиму авашйа*

«Вы спрашиваете меня о сокровенном. Хотя это великая тайна, я должен открыть ее вам.

Комментарий: Люди спросили заклинателя змей: «Скажи нам — почему ты отошел в сторону и стоял со сложенными ладонями, когда Харидас Тхакур, находясь в состоянии экстатической любви к Богу, исполнял свой божественный танец, а затем упал на землю без чувств? И почему ты беспощадно избил *пракрита-сахаджию*, который, являя искусственные эмоции, потерял сознание, подражая Харидасу?» В ответ на это Шри Анантадева, находившийся в теле заклинателя змей, сказал следующее: «Предмет, о котором вы меня спрашиваете, очень глубок, труднодостижим и таинственен. Тем не менее, я расскажу вам обо всем как можно подробнее».

Текст 224

*харидаса-тхакурера декхийа авеша
томара йе бхакти бада карила вишеша*

Все вы испытали огромное уважение к Харидасу, став свидетелями его экстатического танца.

Текст 225

*таха декхи' о-брахмана бхангати карийа
падила матсарйа-буддхйе ачхада кхаййа*

Когда этот псевдо-*брахман* увидел ваше проявление почтения к Харидасу, он, подражая ему, упал на землю и стал имитировать признаки трансцендентного экстаза.

Текст 226

*амара нритйа-сукха бханга карибаре
матсарйа-буддхйе кон джане шакти дхаре?*

Кто обладает правом тревожить Мой танец?

Текст 227

*харидаса-санге спарддха митхйа кари' каре
атаэва шакти баху карилун ухаре*

Из дерзости он стал подражать Харидасу, и потому я наказал его.

Комментарий: «Харидас Тхакур был искренним, трансцендентным, безупречным и чистым преданным Господа, тогда как псевдо-*брахман* был отвратительным *пракрита-сахаджией*. *Сахаджии* часто проявляют напоказ ложные эмоции, подражая поведению искренних и чистых вайшнавов, стараясь неумело состязаться с ними. Поскольку этот *пракрита-сахаджия* из зависти и вражды пытался подражать поведению *маха-бхагаваты* Вайшнава Тхакура, желая таким образом обрести дешевое поклонение глупых людей, не ведающих об истине, я строго наказал его».

Текст 228

*“бада лока кари' лока джанука амаре”
апанаре пракатай дхарма-карма каре*

Демонстрируя ложные религиозные чувства, он пытался выдавать себя за человека, достойного всеобщего почитания.

Комментарий: Подобно так называемому *брахману*, многие безбожники-лицемеры старательно изображают искусственные религиозные чувства, надеясь, что люди станут поклоняться им. В этой связи рекомендуем читателям обсудить определения *бака-враты* и *вайдала-враты*, как они приводятся в следующих стихах:

*адхо-дриштир найкритиках свартха-садхана-татпарах
сатхо митхйа-винитаи ча бака-врата-паро двиджах*

«*Брахман-притворщик*, последователь *бака-враты* («обета утки») всегда ходит, опустив глаза, изображая из себя смиренного человека; он жесток, хотя играет роль человека покорного».

*дхарма-дхваджи сада лубдхаш схадмико лока-дамбиках
вайдала-вратико джнейо химса-сарвабхисандиках*

«*Дхарма-дхвадж* (то есть псевдорелигиозный человек), а также тот, кто жаждет чужих богатств, лицемер, обманщик, завистник и оскорбитель являются последователями *вайдала-враты* («обета кошки»)».

Текст 229

*э-сакала дамбхикера кришне прити най
акайтава хаиле се кришна-бхакти най*

«На самом деле в сердце этого гордого брахмана-обманщика не было любви к Кришне. Обрести преданное служение Господу Кришне может лишь искренний человек.

Комментарий: Следует понимать, что те, кто подражает поведению *маха-бхагаваты* Вайшнава Тхакура с целью стяжания мирской славы, не обладают настроением служения лотосным стопам Господа. Несмотря на то, что, желая наслаждаться свои материальные чувства, они гордо облачаются в одежды преданных, их ложная демонстрация религиозных эмоций предназначена для невежественных людей, которых они таким образом надеются обмануть. Там, где в поведении людей присутствуют симптомы *дхарма-дхваджей*, последователей *вайдала-враты* и *бака-враты*, не может быть и речи о чистом преданном служении. Эти ложные проявления преданности всегда сопровождают гордость, лицемерие и посторонние мотивы.

Тексты 230-231

*эи йе дехкила, — начилена харидаса
о-нритйа декхиле сарва-бандха хайа наша*

*харидаса-нритйа кришна начена апане
брахманда павитра хайа о-нритйа-даршане*

«Любой, кто увидит Харидаса, тотчас же освободится от материального рабства. Когда танцует Харидас, танцует Сам Кришна. Вся вселенная очищается, созерцая танец Харидаса.

Комментарий: Когда люди наблюдают танец вайшнавов, занятых служением Господу, их материальное рабство уничтожается, тогда как ложные эмоции, демонстрируемые *пракрита-сахаджиями*, лишь усиливают страдания, порожденные материальным существованием. Когда *вайшнав* танцует для удовольствия Кришны, в сердцах обычных людей пробуждаются возвышенные эмоции преданности, но лицемерная демонстрация религиозных чувств материалистом-притворщиком порождает зло в этом мире. Каждый раз, когда Тхакур Харидас являет свой трансцендентный танец, Господь Кришначандра тоже начинает танцевать вместе со всеми Своими спутниками. Наблюдая танец Харидаса, удачливые люди освобождаются от всех грехов, накопленных ими за множество жизней, и обретают благочестие, которое в свой срок выведет их на путь преданного служения.

Текст 232

*ухана се йогйа пада ‘харидаса’-нама
ниравадхи кришна-чандра хридайе ухана*

Имя «Харидас» как нельзя лучше подходит ему, ибо в его сердце всегда живет Господь Кришна.

Комментарий: Объяснение второй строки данного стиха можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (9.4.63-68).

Текст 233

*сарва-бхута-ватсала, сабара упакари
ишварера санге прати-джанме аватару*

Он относится с состраданием ко всем живым существам и печется об их благе. Он всегда сопровождает Господа во всех Его воплощениях.

Комментарий: Харидас Тхакур с любовью заботится обо всех *дживах*; он — благодетель и доброжелатель всех движущихся и неподвижных существ. Он приходит в мир вместе с Господом; иными словами, он — постоянный участник всех Его игр.

Текст 234

*унхи се нирапарадха вишну-вайшнавете
сванге о унхана дришти на йайа випатхе*

Он никогда не оскорбляет Вишну и вайшнавов и даже во сне не отклоняется от истинного пути.

Комментарий: Харидас Тхакур — близкий спутник Господа, поэтому он не способен совершить оскорбления Вишну и вайшнавов. В отличие от обычных людей, он даже во сне не может оставить служения Кришне.

Текст 235

*тиларддха унхана санга йе-дживера хайа
се аваййа пайа кришна-пада-падмаширайа*

Тот, кто обретет хотя бы одно мгновение общения с Харидасом, обязательно достигнет лотосных стоп Господа Кришны.

Комментарий: Если благодаря великой удаче, обретенной в результате совершения праведных поступков в течение многих жизней, человек обрел общение с Харидасом Тхакуром хотя бы и на одно мгновение, вскоре он окажется у лотосных стоп Господа Кришны.

Текст 236

*брахма-шиво харидаса-хена бхакта-санга
ниравадхи карите читтера бада ранга*

Господь Брахма и Господь Шива всегда желают общаться с таким преданным, как Харидас.

Комментарий: Полубоги, во главе с Брахмой, всегда стремятся обрести славу благодаря общению с таким *маха-бхагавата*-вайшнавом, как Харидас.

Текст 237

*'джати, кула, саба-нирартхика' буджхаите
джанмилена нича-куле прабхура аджнате*

По воле Господа Харидас принял рождение в семье из низших слоев общества с целью показать, что благородное происхождение и высокое общественное положение бесполезны.

Комментарий: В результате совершенных греховных или праведных поступков обусловленная душа принимает рождение в высокой или низкой форме жизни. Так проявляются плоды ее *кармы*. Но с духовной точки зрения рождение в возвышенной и благородной семье не имеет истинной ценности. Материальный престиж, основанный на гордости от высокого происхождения, бессмысленен. По воле Господа Харидас Тхакур родился в мусульманской семье для того, чтобы проповедовать эту высшую истину всему миру.

Текст 238

*‘адхама-кулете йади вишну-бхакта хайа
татхана се-и се пуджйа’ — сарва-шастре кайа*

Даже если преданный Господа рождается в низкой семье, он все равно достоин почитания. Таково заключение священных писаний.

Комментарий: Рождение в высокой или низкой семье является следствием прошлых (праведных или греховных) поступков человека, определяющих его *карму*. Каждое живое существо является преданным Господа Вишну, и хотя с точки зрения временного рождения его причисляют к низшим или высшим слоям общества, правильнее было бы определять его положение в соответствии с уровнем его преданности Господу. Об этом громко возвещают писания вайшнавов. Неправильно думать, что тот, кто родился в низкой семье, недостойн заниматься преданным служением Господу Вишну. *Вайшнав*, имеющий такое происхождение, является достойным *брахманом*, духовным учителем, и ему должны поклоняться все непреданные, рожденные в более высоких кастах.

Текст 239

*“уттама-кулете джанми’ шри-кришне на бхадже
куле та’ра ки карибе, наракете мадже”*

Если человек родился в благородной семье, но не поклоняется лотосным стопам Шри Кришны, его высокое происхождение бессмысленно, и он падет в ад.

Комментарий: Даже если в результате прошлой благочестивой деятельности человек рождается в высокопоставленной семье, но проявляет равнодушие к служению Господу, он несомненно отправится в ад. Это подтверждает один из девяти Йогендр по имени Чамаса в беседе с Махараджей Ними (см. «Шримад-Бхагаватам», 11.5.3):

*йе йешам пурушам сакшад атма-прабхавам ишварам
на бхаджантй аваджананти стханад бхростах патантй адхах*

«Если кто-либо из представителей четырех *варн* и четырех *ашрамов* пренебрегает поклонением Господу или сознательно проявляет неуважение к Верховной Личности Бога, который есть источник его самого, он потеряет свое положение и падет в ад».

Текст 240

*эи саба веда-вакйера шакти декхайте
джанмилена харидаса адхама-кулете*

Для подтверждения слов священных писаний Харидас принял рождение в низкой семье.

Тексты 241-242

*прахлада йехена даитйа, капи хануман
эи-мата харидаса нича-джати нама*

*харидаса-спарша ванча каре дева-гана
ганга о вачена харидасера маджджана*

Харидас родился в низкой семье точно так же, как Прахлада родился в семье демонов, а Хануман — в семье обезьян. Даже полубоги мечтали прикоснуться к телу Харидаса, а мать Ганга мечтала, чтобы Харидас погрузился в ее воды.

Комментарий: Подобно тому, как Шри Прахлада родился в демонической семье, представители которой с рождения были враждебны Вишну, а Шри Хануманджи родился в семье животных, по воле Господа Тхакур Харидас родился в низкой семье мусульман. Обычно люди мечтают очиститься благодаря прикосновению руки полубога или омовению в Ганге, но что говорить о полубогах во главе с Господом Брахмой, если даже самая священная из рек — Ганга, берущая свое начало у стоп Господа Вишну, — желала обрести славу благодаря прикосновению к телу *маха-бхагаваты, парамахамсы, вайшнава-ачарьи* Харидаса Тхакура, который был представителем всех полубогов на земле.

Текст 243

*спаршера ки дайя, декхилей харидаса
чхинде' сарва-дживера анади карма-паша*

Что говорить о прикосновении, если, даже увидев Харидаса, человек освобождался от рабства кармической деятельности.

Комментарий: Не говоря уже о прикосновении к телу Харидаса, человек навсегда освобождался от материального рабства, порожденного невежеством, если ему удавалось лишь раз увидеть его.

Текст 244

*харидаса ашрайа карибе йей джана
та'не декхиле о кханде' самсара-бандхана*

Если человек видел того, кто принял прибежище у Харидаса, он немедленно освобождался от материального рабства.

Тексты 245-246

*шата-варша шата мукхе ухана махима
кахиле о нахи пари карибаре сима*

*бхагйаванта томара се, тома' саба хаите
ухана махима кичху аила мукхете*

Даже если я буду славить Харидаса в течение сотен лет сотнями уст, я не смогу достичь предела его славы. Все вы очень удачливы, ибо благодаря вам я обрел возможность прославить Харидаса.

Комментарий: Заклинатель змей, искусный в подчинении этих тварей силой мантр, сказал: «Все вы очень удачливы, ибо благодаря вашим вопросам я смог говорить о славе преданного Господа. Если я буду петь о славе трансцендентных качеств Тхакура Харидаса в течение сотен лет сотнями уст, я не смогу достичь предела его величия».

Текст 247

*сакрит йе балибека харидаса-нама
сатйа сатйа сеха йаибека кришна-дхама”*

Уверяю вас — тот, кто будет без оскорблений воспевать имя Харидаса, несомненно, достигнет обители Господа Кришны».

Комментарий: Если человек хотя бы один раз произнесет трансцендентное имя Вайшнава Тхакура: «Харидас», он отправится домой к Богу.

Текст 248

*эта бали' мауна хаилена нага-раджа
тушта хаилена шуни' саджджана-самаджа*

Укротитель змей замолчал, и все благочестивые люди испытали удовлетворение от его слов.

Текст 249

*хена харидаса тхакурера анубхава
кахийа ачхена пурве шри-вайшнава-нага*

Так царь змей рассказал собравшимся о славе Харидаса Тхакура.

Текст 250

*сабара парама-прити харидаса-прати
нага-мукхе шуни' харасита хаила ати*

Выслушав рассказ змея, поведанный через уста благочестивого укротителя змей, люди прониклись любовью к Харидасу.

Текст 251

*хена-мате вайсена тхакура-харидаса
гаурачандра на карена бхактира пракаша*

Так жил Харидас, совершая игры преданности и дожидаясь дня, когда Шри Гаурачандра явит Свои трансцендентные эмоции преданного.

Текст 252

*сарва-дикэ вишну-бхакти-шунья сарва-джана
уддешо на джане кеха кемана киртана*

В те времена люди были далеки от преданного служения Господу Вишну. Они не понимали смысла и цели киртаны.

Комментарий: Люди, склонные удовлетворять свои чувства, не помнят о Господе Хари. Они находятся в стороне от преданного служения, суть которого заключается в памятовании о Хари, и вместо этого погружаются в опьяняющие их наслаждения материального мира. Так и во времена, описываемые здесь, люди, околдованные *майей*, наслаждались свои материальные чувства и не помнили о преданном служении Господу Вишну. Поскольку Шри Гаурасундара еще не явил миру Свои божественные игры проповеди любви и преданности Господу Шри Кришне, никто не понимал, почему Харидас Тхакур совершает *харинама-санкиртану* и каковы его мотивы.

Текст 253

*катхао нахика вишну-бхактира пракаша
вайшнавере сабей карайе парихаса*

Нигде нельзя было обнаружить и следа преданности Господу Вишну. Встречая *вайшнавов*, люди смеялись над ними.

Комментарий: Поскольку никто и нигде не говорил о Господе Хари, люди не знали, что такое преданность Вишну. Не понимая возвышенного положения вайшнавов, люди обычно высмеивали их.

Текст 254

*апана-апани саба садху-гана мели'
гайена шри-кришна-нама дийа каратали*

Преданные встречались вместе и, хлопая в ладоши, дружно пели имена Кришны.

Текст 255

*тахате о душта-гана маха-кродха каре
пашанди пашанди мели' балгийай маре*

Такое поведение преданных возмущало невежественных глупцов, которые собирались для того, чтобы оскорблять преданных.

Текст 256

*“э вamuнагула раджья карибека наша
иха саба' хаите ха'бе дурбхикша пракаша*

[Они говорили между собой:] «Эти брахманы разрушат наши земли, ибо своими действиями навлекут засуху.

Текст 257

*э ваманагула саба магийа кхайте
бхавука-киртана кари' нана чала пате*

Они совершают сентиментальную *киртану* и выдумывают самые разные трюки лишь для того, чтобы получать пожертвования.

Комментарий: Хотя преданные оставили дурное общение, чтобы всем вместе воспевать святые имена Хари, безбожные атеисты, лишённые преданности Господу Хари, зло смеялись над ними: «Думая лишь о наполнении своих желудков, эти *брахманы* поют громкую *хари-киртану*, облачаются в одежды сентименталистов и выдумывают другие способы обмана. Их демонстрация религиозных чувств подобна театральному представлению, ибо этих людей интересует только собственное пропитание. Если мы позволим им и дальше вести себя таким вызывающим образом, то есть собирать незаслуженную милостыню, наши земли постигнет засуха».

В действительности все как раз наоборот: обвинять преданных Господа — значит призывать беды в мир, более того — вести людей в ад. Преданные всегда заняты возвышенным служением Господу, которое они видят в воспевании Его святых имен. Они не стремятся наслаждаться тяжело заработанными деньгами, потакая материальным чувствам, и гонят от себя лень, порожденную невежеством. Всё, что обычно используется для наслаждения чувств, преданные Господа используют в служении Хари ради блага людей, которым принадлежат все эти материальные достояния.

Текст 258

*госанира шайана вариша чари-маса
ихате ки йуйайа даките бада дака?*

Господь отдыхает четыре месяца в течение сезона дождей, но эти *брахманы* громко призывают имя Господа даже в такое время. Разве это правильно?

Комментарий: Атеисты-*смарты*, привязанные к совершению корыстных действий, любят говорить: «Господь Вишну отдыхает в течение *чатурмасьи*. Поэтому в течение четырех месяцев — *шравана*, *бхадра*, *ашвина* и *картика* — никто не должен громко петь Его имена. Иначе можно потревожить божественный сон Господа (*йога-нидра*). Если *вайшнав*ы будут нарушать это предписание *шастр*, громко воспевая имена Хари во время Его священного отдыха, Господь разгневется и пошлет различные наказания на нашу землю, такие, как засуха».

Текст 259

*нидра бханга хаиле круддха хаибе госани
дурбхикша карибе деше, — итхе двидха най”*

Если потревожить сон Господа, Он разгневется и нашлет засуху на наши земли. В этом нет никаких сомнений».

Текст 260

*кеха бале, — “йади дханйя кичху мулйа чаде
табе э-гуларе дхари’ килаймугхаде”*

Кто-то сказал: «Если поднимутся цены на рис, я поколочу этих *вайшнавов!*»

Текст 261

*кеха бале, — “экадаши-ниши-джагаране
карибе говинда-нама карй’ уччаране*

Другой человек сказал: «В *экадаши-титхи* эти преданные не спят всю ночь и поют имена Говинды.

Текст 262

*прати-дина уччарана карийа ки кайа?”
эи-рупе бале йата мадхйастха-самаджа*

Какой смысл петь имена Господа каждый день?» Такими словами атеисты ругали преданных.

Комментарий: Занимая нейтральное положение, некоторые материалисты говорили: «Нет никакой пользы в ежедневном громком пении имен Господа. Все живые существа связаны последствиями своей прошлой деятельности, и даже Сам Господь подчиняется законам *кармы*; поэтому те, кто усиленно повторяет имена Бога, в действительности лишь увеличивает выделения желчи в своем организме». Так рассуждали люди среднего класса, которых нельзя было называть ни преданными, ни непреданными.

Текст 263

*духкха пайа шунйя сакала бхакта-гана
татхачи на чхаде кеха хари-санкиртана*

Преданные скорбели, когда им приходилось слушать все эти речи, и тем не менее никто из них не оставлял повторения святых имен Господа.

Текст 264

*бхакти-йоге локера декхийя анадара
харидаса о духкха бада пайена антара*

Харидас в особенности скорбел, когда ему приходилось видеть, что люди не проявляют интереса к преданному служению Господу.

Комментарий: Намерение служить Господу, смешанное со стремлением исполнить свои материальные желания, а именно с желанием достичь успеха в *карме*, йоге или *гьяне*, а также совершение действий, противоречащих духу *бхакти*, не может носить имя преданного служения. Однако люди того времени не знали ничего, кроме далеких от преданного служения видов деятельности. Физические и ментальные склонности заставляют обусловленные души находиться в стороне от пути преданного служения и скрывают от них сияющую

славу чистой преданности. Видя такие проявления в настроениях материалистов, Тхакур Харидас испытывал боль в сердце.

Текст 265

*татханаха харидаса уччайхивара карि'
балена прабхура санкиртана мукха бхари'*

Но несмотря на это, Харидас продолжал громко повторять имена Господа.

Текст 266

*ихате о атйанта душкрити папи-гана
на паре шуните учча-хари-санкиртана*

Самые греховные из людей не могли выносить этого громкого воспевания.

Комментарий: Имея неблагочестивые склонности, люди не желали слушать непрерывное и ничем не мотивированное повторение имен Господа Хари из уст Харидаса Тхакура. Следует понимать, что лишь самые низкие и неудачливые из людей развивают такие греховные, неблагоприятные представления. Что же касается Харидаса, то он был искренним слугой Абсолютной Истины, Господа Кришны, свободным от всякого страха, порожденного материальным существованием. Даже встречая препятствия на своем пути со стороны греховных людей, он не прекращал совершения *хари-санкиртаны*.

Текст 267

*харинади-граме эка брахмана дурджана
харидасе декхи' кродхе балайе вачана*

В деревне Харинади жил один неблагочестивый брахман. Однажды он гневно обратился к Харидасу с такими словами:

Комментарий: Существует два способа определить *варну* человека. Первый способ — происхождение. Согласно этому критерию, *варна* ребенка соответствует *варне* его законного отца, от семени которого он родился на свет. Второй критерий — занятие, то есть профессиональная деятельность, которая определяется качествами человека и его склонностями. Люди бывают двух типов — греховные и праведные. *Вайшнавы*, занятые служением Господу, благочестивы, тогда как гордые люди, враждебные Господу и лишённые благородных качеств, неблагочестивы, к какой бы *варне* они не принадлежали. Хотя с точки зрения своего происхождения человек может считаться *брахманом*, его следует признать неблагочестивым грешником, если он питает враждебные чувства к вайшнавам. Все почтенные *брахманы* являются грешниками, если они проявляют ненависть к Вишну, преданному служению Вишну и преданным Вишну. Таково мнение праведных людей.

В те времена в округе Яшохара находилась известная деревня Харинади. Видя, как Шри Харидас громко и непрерывно повторяет святые имена Господа, один наследственный *брахман*, враждебно настроенный по отношению к преданному служению, в гневе обратился к Харидасу с ложными обвинениями.

Текст 268

*“айе харидаса” э ки вйабхара томара
дакиййа йе нама лаха, ки хету ихара?*

«О, Харидас, почему ты так себя ведешь? Зачем ты громко повторяешь имена Господа?»

Комментарий: Глупый, неверующий, падший *брахман* обратился к Харидасу: «Нигде в писаниях не говорится о том, что имена Хари нужно повторять громко. Как раз наоборот — священные писания утверждают, что имена Бога нужно повторять в уме. Поэтому то, что ты делаешь, не дозволено. Ты поступаешь вопреки указаниям *шастр*». Убеждения невежественного *брахмана*, основанные на слепой вере в писания, побудили его обвинить Харидаса в нарушении принципов религии. Этот *брахман* считал, что Харидас, не имея брахманического происхождения, не был достоин исполнять обязанности духовного учителя — того, кто дает святое имя. Помимо этого, *брахман* боялся, что если Харидас будет громко повторять святое имя Кришны, ему самому придется слышать это воспевание из уст чистого преданного, и он станет его учеником. Поэтому он хотел, чтобы Харидас прекратил громко повторять святое имя Господа и таким образом перестал действовать в роли *джагад-гуру*, учителя всего мира. Все это свидетельствует о том, что *брахман* был глуп, а его представления о выводах священных писаний — ошибочны.

Текст 269

*мане мане джапиба, — эи се дхарма хайа
дадийа лаите нама кон шастре кайа?*

Священные писания утверждают, что человеку следует повторять святое имя в уме. Скажи мне, где в писаниях сказано, что человек должен повторять святое имя вслух?»

Текст 270

*ка'ра шикшиа, — хари-нама дакиййа лаите?
эй та' пандита-сабха, балаха ихате”*

«Кто повелел тебе громко повторять святое имя Хари? Пожалуйста, объясни это здесь, перед собранием ученых брахманов».

Комментарий: Слово *шикшиа* указывает на шесть подразделов Вед, на основании указаний которых следует определять правильность произношения *мантр*.

Текст 271

*харидаса балена, — “ихара йата таттва
томара се джана' хари-намера махаттва*

Харидас ответил: «О, почтенные брахманы, всем вам известна слава святых имен Господа Хари.

Текст 272

*томара-сабара мукхе шунина се ами
балитечи, балибана йеба кичху джани*

Поэтому я просто повторяю и буду впредь повторять лишь то, что слышал от вас.

Комментарий: Харидас Тхакур не ожидал почтения к себе, но всегда оказывал почтение другим. В ответ на обвинение *брахмана* он сказал: «Я узнал о славе воспевания святых имен Господа не из *шастр*; к этому знанию меня не привели и мои собственные рассуждения. Источник моих познаний о величии *нама-киртаны* — рассказы тех, кто познал славу святых имен и кто посвятил свою жизнь служению святым именам. Поэтому теперь и в будущем я стану смиренно повторять то, что я услышал от них.

Текст 273

*учча карि' лаиле шата-гуна пунйа хайа
доша та' на кахе шасте, гуна се варнана"*

Если человек громко воспеваает святые имена Кришны, он обретает несравненно больше пользы. Священные писания никогда не порицают громкого повторения святых имен; наоборот — они прославляют громкую *нама-киртану*!

Комментарий: Если человек громко поет святое имя, он обретает в сто раз больше пользы, чем если бы он повторял святое имя мысленно. Об этом говорят священные писания. Громкое воспевание приветствуется и — более того — поощряется *шастрами*. Следует понимать, что те, кто считает, что Харе Кришна *мантру* следует повторять только шепотом или мысленно (*джана*), не осознают выводов священных писаний. Три имени Бога — Харе, Кришна и Рама — можно произносить как в *джане*, так и в *киртане*. Господа можно звать и вслух, и мысленно. Если человек призывает имя Господа вслух, его могут слышать многие люди, которые благодаря этому обретут духовное благо. Слушание имени Господа является одним из девяти методов преданного служения. До тех пор, пока *садху* не станут громко петь имена Бога, никто не сможет достичь до уровня *шраванам*, слушания. Поэтому все ложные доводы людей, враждебных громкому пению имен Хари, порождены Кали, самим олицетворением зла. Воспевание святых имен Господа мало заметно своим присутствием в таких действиях, как медитация, жертвоприношения и поклонение Божествам, вследствие чего в Кали-югу можно видеть множество расхождений в представлениях о том, как следует совершать эти виды деятельности. Когда «жертвы Кали» стараются помешать преданным в их служении Господу Хари, последователи методов преданного служения, предназначенных для других эпох, а именно Сатья-, Трета- и Двапара-юги (соответственно: медитации, жертвоприношений и храмового поклонения) не вмешиваются в подобные споры; что же касается последователей *харинама-киртаны*, то они всегда исполнены решимости продолжать свое служение Господу: они громко воспевают имена Хари, неся несчастным «жертвам Кали» избавление от их пороков и являя миру

безграничную славу святых имен. Для людей, чьи сердца заражены желанием спорить и доказывать свою правоту, нет другого метода излечения.

Текст 274

уччаих шата-гунам бхавет

Если человек громко воспеваает имена Господа, благо, обретенное им, в сто раз больше того, что он может обрести при повторении имени Бога шепотом или в уме».

Текст 275

*випра бале, — “учча-нама кариле уччара
шата-гуна пунья-пхала хайа, ки хету ихара?”*

Брахман сказал: «Каким именно образом человек может обрести в сто раз большее благо от громкого повторения святого имени?»

Текст 276

*харидаса балена, — “шунаха, махашайа!
йе таттва ихара, веде бхагйавате кайа”*

Харидас ответил: «Мой дорогой господин, выслушай меня внимательно. Я расскажу тебе, что говорят об этом Веды и «Шримад-Бхагаватам».

Текст 277

*сарва-шастра спхуре харидасера шри-мукхе
лагила карите вйакхйа кришнананда сукхе*

Погрузившись в блаженство сознания **Кришны**, **Харидас** стал объяснять собравшимся **брахманам** смысл священных писаний.

Текст 278

*“шуна, вирпа! шакти шуниле кришина-нама
пашу, пакши, кита йайа шри-вайкунтха-дхама*

«Послушайте меня, дорогие **брахманы**. Даже если животные, птицы или насекомые услышат из уст чистого преданного святое имя Господа, они отправятся на **Вайкунтху**.

Комментарий: «О, **брахманы**, когда трансцендентный звук святого имени исходит из уст *садху*, *бхакт* или вайшнавов и достигает слуха любого живого существа, склонного к служению Господу, силой божественной вибрации это живое существо освобождается от материального рабства. Трансцендентный звук избавляет живое существо от стремления наслаждаться материей и пробуждает в его сердце желание заниматься служением Господу. В отличие от обусловленных душ, находящихся в материальном мире, языки преданных, повторяющих святые имена, подобны **Вайкунтхе**, то есть свободны от невежества и стремления к материальным удовольствиям, а святое имя на их устах является воплощением *адвая-гьяны*, или трансцендентной реальности; поэтому сами

преданные никогда не подвергаются влиянию материи и не попадают под влияние стремления к чувственным наслаждениям во время повторения святых имен. Живое существо, посвятившее себя служению святому имени, даже оставаясь в материальном теле, освобождается от рабства материи, то есть становится *дживан-муктой*. Чтобы освободиться от материальной обусловленности, человек должен вобрать в себя милость освобожденной души, приняв от него *мантра-дикшу*, духовную инициацию. Затем, когда такой человек достигнет совершенства в своем повторении *дикша-мантры*, он сможет громко произносить святое имя Господа, даруя всем живым существам высшее духовное благо. Видя вокруг себя людей, чьи сердца полны *анартх*, порожденных *праджалтой*, бессмысленной (не связанной с Кришной) болтовней, направленной на усаждения ума и чувств, он будет испытывать величайшее страдание. Тогда, став *джагад-гуру*, учителем всего мира, он сможет избавлять несчастные живые существа от их болезни (пристрастия к мирским наслаждениям) и отправлять их домой на Вайкунтху. Обычные люди думают: «Священные писания преувеличивают, когда говорят, что произнеся или услышав святое имя Господа всего один раз, человек достигнет духовного мира (Вайкунтхи)». Однако следует отдавать себе отчет в том, что трансцендентное имя Бога не подчиняется даже самым совершенным мыслительным способностям материалистов, тешащих себя иллюзиями о том, что все и вся можно измерить с помощью слепых материальных чувств. Если человек думает, что святое имя Господа является еще одним материальным объектом, он никогда не сможет понять природу святого имени, находящегося за границами чувственного восприятия, которое служит средством наслаждения материей. Человек, в чьем сердце недостает веры в Веды и в писания, следующие ведической традиции (*вайшнава-шастры*), в высшей степени неудачлив.

Текст 279

[Однажды пастухи во главе с Шри Нандой пришли в Амбикаван, расположенный на берегу реки Сарасвати. Совершив поклонение полубогам и брахманам и приняв религиозные обеты, они расположились на отдых. Неожиданно к их стоянке подползла огромная змея и начала проглатывать Нанду. Услышав его крики, Господь Кришна, который всегда заботится о предавшихся Ему душах и печется о них словно отец о своих детях, появился на месте событий и коснулся левой стопой тела ужасной змеи. Змея, благословленная прикосновением стопы Господа, моментально избавилась от своего тела и приняла образ прекрасного видьядхары, который по воле Господа стал рассказывать о своем прошлом воплощении и тех греховных поступках, которые он совершал. Вознеся молитвы Кришне, Видьядхар стал говорить о славе прикосновения стоп Господа, чего так редко удается достичь даже полубогам. Об этом говорится в следующей его молитве из «Шримад-Бхагаватам» (10.34.17):]

*йан-нама грихнанн акшилам шротрин атманам эва ча
саях пунати ким бхуйас тасйа сприштан пада хи те*

Любой, кто произносит Твое святое имя, очищает сердца всех, кто его слышит. Насколько же большей очищающей силой является прикосновение к Твоим лотосным стопам?

Комментарий: «Кроме того, о мой Господь, Ты коснулся меня Своей лотосной стопой. Теперь я вернусь на свою планету и смогу очистить всех ее жителей одним лишь прикосновением, подобно тому, как Ты очистил меня».

Утверждение «один лишь раз произнеся святое имя Господа, человек может очиститься сам и очистить всех вокруг себя» опровергает мнение о том, что для того, чтобы воспевание святого имени принесло плод, требуется предварительное очищение (имеется в виду обретение знания о взаимоотношениях с Господом, основанного на вере). Человек должен повторять святое имя Господа, избегая десяти видов оскорблений, даже если он все еще находится на одной из четырех стадий воспевания, лишенных элемента веры, а именно: *санкета* (косвенное призывание святого имени), *парихаса* (призывание святого имени в шутку), *стобха* (произнесение святого имени в качестве музыкального сопровождения) и *хела* (произнесение святого имени с пренебрежением).

Чтобы опровергнуть мнение о том, что воспевание святого имени Господа имеет смысл только в том случае, если человек способен произносить полное (чистое) святое имя, слово *грихнам* («повторяя») в данном стихе используется в настоящем времени. Таким образом, человек должен повторять имя Господа всегда, даже если он делает это неправильно или несовершенно.

Чтобы опровергнуть мнение о том, что для повторения святых имен человек должен обрести предварительные мирские качества, такие, как чистоплотность, аскетичность, совершение поклонения Божеству, изучение Вед, принятие *санньясы*, практика *йоги*, проведение жертвоприношений и т.д., в данном стихе использовано слово *акхилам* («для присутствующих»). Иными словами, повторение святого имени не зависит от каких-либо временных достижений.

Точно так же воспевание святого имени не зависит от времени. Поэтому, чтобы опровергнуть мнение о том, что святое имя может очистить человека только если он будет повторять его в благоприятное время суток, здесь используется слово *сидйах* («немедленно»). Иными словами, если человек повторяет чистое святое имя, он очистится, независимо от того, когда это происходит.

Слово *шротрин* («присутствующим») указывает на то, что человек должен слушать воспевание святых имен Господа. Слово *эва*, которое в данном стихе имеет значение *ива* или *апи*, указывает на то, что человек, повторяющий святое имя, способен очистить себя и тех, кто его слушает. Слушание и воспевание одинаково благоприятно, таков смысл этого указания. Используя слово *ча*, *видьядхара* говорит здесь: «Я обязательно очищу всех, кто будет вместе воспевать и слушать Твое святое имя, ибо Ты прикоснулся ко мне Своей лотосной стопой. В этом нет сомнений». Такое объяснение данного стиха «Шримад-Бхагаватам» содержится в книге «Вайшнава-тошани» Шри Санатаны Госвами и Шри Дживы Госвами.

Текст 281

*джапиле шри-кришна-нама апане се таре
учча-санкиртане пара упакара каре*

Тот, кто шепотом повторяет святое имя Кришны, обретет освобождение. Но если человек громко повторяет святое имя, он освободит всех вокруг себя.

Комментарий: Если человек повторяет святое имя шепотом, лишь он один получает благо; однако если имя Господа громко воспевают группа людей, каждый из участвующих в таком воспевании обретает духовную удачу. Истинный духовный учитель, совершающий *кришна-киртану*, полный сострадания ко всем живым существам, способен совершать такую высшую форму благочестивой деятельности.

Текст 282

*атаэва учча кари' киртана кариле
шата-гуна пхала хайа сарва-шастре бале*

Поэту в *шастрах* сказано, что тот, кто повторяет имя Господа громко, получает в сто раз больше блага.

Текст 283

*джапато хари-намани стхане шата-гунадхиках
атманам ча пунатй уччаир джапан шротрин пунати ча*

«В сто раз более велик тот, кто громко произносит имя Господа, чем тот, кто делает это шепотом, поскольку последний очищает себя одного, тогда как первый очищает и себя, и тех, кто слышит его воспевание».

Комментарий: [Этот стих был произнесен Прахладой Махараджем в «Нарадия-пуране».]

Текст 284

*джапа-карта хаите учча-санкиртана-кари
шата-гуна адхика се пуранете дхари*

В Пуранах сказано, что человек, воспевающий святое имя Господа громко, в сто раз более благочестив, чем делающий это шепотом.

Комментарий: Люди, воспевающие святое имя Господа все вместе и громко, обретают в сто раз больше блага, чем те, кто повторяет святое имя шепотом. Если так называемый *гуру* тайно «посвящает» своего недалекого ученика, стремящегося к мирским наслаждениям и совершающего корыстное поклонение, в *харинаму*, произнося при этом самые обычные слова, этот обманутый ученик не сможет достичь вечного блага. Но если человек будет громко петь имена Бога, услышав их уст *гуру-маха-бхагаваты*, тогда другие *вайшнав*ы, услышав такое воспевание, станут обсуждать между собой нетленную славу *харинамы*. Благодаря этому громко воспевающие святое имя обретут несравненно большее благо, чем те, кто повторяет имя шепотом.

Люди, не способные видеть разницу между *нама-апарадхой*, *намабхасой* и *шуддха-намой*, часто совершают первое из десяти оскорблений святого имени, а именно, критикуют *садху* или вайшнавов, нашедших прибежище у стоп святого имени. В результате этого они совершают и следующее оскорбление — считают духовного учителя обычным человеком и завидуют ему. Затем они приходят к выводу о том, что материальные объекты не менее почитаемы, чем Господь Вишну, повелитель всего сущего, а также приравнивают Его к полубогам. Они становятся оскорбителями чистых вайшнавов, ибо теряют в них всякую веру; у

них пропадает внимательность в их служении Шри Наме Прабху, и они приходят к заключению, что описания славы воспевания святого имени есть не более, чем плод воображения. Они дают собственные интерпретации святым именам и часто низводят повторение святого имени до обычной благочестивой деятельности. Они совершают греховные действия, надеясь нейтрализовать их последствия с помощью повторения святых имен. Жадные до денег, такие люди принимают одежды *гуру* и, действуя подобно обычным торговцам, делают вид, что посвящают неверующих людей в процесс повторения святых имен. Такое поведение разрушительно для мира. Погрязшие в представлениях «я» и «мое», они постепенно утрачивают связь с ведическими писаниями и литературой, следующей ведической традиции. Совершающие вышеназванные десять оскорблений святого имени падут, тогда как те, кто громко повторяет святое имя, под влиянием благоприятного общения смогут осознать свои оскорбления и будут продвигаться по духовному пути, избегая ловушки *нирджан-бхаджана*.

Текст 285

*шуна, випра! мана дийа ихара карана
джани' апанаре сабе карайе пашана*

О брахман, послушай внимательно: тот, кто произносит святое имя шепотом, сможет освободить лишь одного себя.

Текст 286

*учча кари' кариле говинда-санкиртана
джанту-матра шунинай вимочана*

Но тот, кто громко повторяет имена Говинды, освободит и себя, и тех, кто слышит его.

Текст 287

*джихва паинао нара-вина сарва-прани
на паре балите кришна-нама-хена дхвани*

Хотя у всех живых существ есть язык, только люди способны повторять имена Кришны.

Комментарий: Помимо людей, другие живые существа также наделены языком. Но несмотря на то, что благодаря этому они могут издавать разнообразные звуки, никто из них не способен произносить имена Кришны. Это доступно лишь человеку. Некоторые люди говорят: «Птицы могут подражать человеческому голосу и издавать звуки, похожие на звук имени Кришны. Благодаря этому они также способны достигать освобождения». В ответ на это следует сказать: «Подражание и следование — два разных вида деятельности. Те, кто подражает, издадут звуки, воспринимаемые материальными чувствами и остающиеся в пределах материального неба; в их голосах нет настроения служения, которое позволяет произносить чистое имя Кришны, принадлежащее духовному небу и воспринимаемое очищенными, одухотворенными чувствами. Материальные звуки, похожие на звуки святых имен, произносят с целью обретения материальных благ; поскольку они не связаны с Кришной, их нельзя

назвать духовными именами Бога (*вайкунтха-нама*). Такие мирские звуки способны даровать незначительные мирские плоды — на этом основании их называют *нама-апарадха*, или оскорбления святых имен. В этом качестве они не могут пробудить в сердце человека любовь к Кришне, которая является единственным плодом повторения чистых имен Бога.

Текст 288

*вйартха-джанма ихара нистаре йаха хаите
бала декхи, — кон доша се карма карите?*

Скажи мне — что плохого в том, что живые существа, принявшие бессмысленное рождение, смогут обрести освобождение?

Комментарий: Хотя живые существа не способны повторять духовные имена, они могут слышать, как эти имена повторяют преданные Господа. Нет ничего печальнее, чем жизни тех живых существ, которые не способны даже на это. Поскольку слушание имен Бога благоприятно и способно освободить все живые существа уже в этой жизни, никогда и ни при каких обстоятельствах не следует критиковать, осуждать или подвергать сомнению метод громкого пения имен Господа Хари.

Текст 289

*кеха апанаре матра карайе пошана
кеха ва пошана каре сахасрека джана*

Один человек может поддерживать самого себя, тогда как другой способен заботиться о жизнях тысяч людей.

Текст 290

*дуите ке бада, бхави' буджхала апане
эи абхипрайа гуна' учча-санкиртане"*

Подумай о том, кто из двух лучше. На основе этого вывода реши, что предпочтительней — громкое или тихое повторение святого имени».

Комментарий: Человек эгоистичный заботится только о самом себе, тогда как человек великодушный думает о том, как прокормить тысячи людей. Кого из них следует признать более великим? Если мы поразмыслим, то придем к выводу, что преданные, громко воспевающие святые имена Бога, бескорыстны — они всегда пекутся о благе других. Поэтому их положение более возвышенно, чем положение тех, кто повторяет святое имя шепотом. Громкое воспевание в сотни и тысячи раз более предпочтительно, чем повторение святых имен шепотом.

Текст 291

*сеи випра шуни' харидасера катхана
балите лагила кродхе маха-дурвачана*

Выслушав слова Харидаса, брахман воспылил гневом и стал оскорблять его.

Текст 292

“*дарашана-катха эбе хаила харидаса!
кале-кале веда-патха хайа декхи наша*”

[Он кричал:] «Посмотрите — Харидас стал философом! Так безжалостное время разрушает ведическую культуру!»

Комментарий: Безбожный, падший *брахман* в гневе произнес такие слова: «В Индии испокон веков правят шесть ветвей философии. Все они в большей или меньшей степени проистекают из Вед. Теперь же мы видим, что Харидас исповедует нечто новое, некое седьмое направление философии. Так проявляется влияние века Кали: гордые *вайшнав*ы, считающие себя последователями Вед (Харидас и другие), готовы разрушить истинные ведические традиции. Мы знаем, что Капила, Патанджали, Канада, Акшапада, Джаймини и Вьяса являются представителями шести направлений философии; но этот Харидас, появившийся неизвестно откуда, теперь проповедует новоиспеченное седьмое философское учение. Сколько же еще самозванных философов нам предстоит увидеть в будущем?!»

Текст 293

*йуга-шеше шудра веда карибе вакхане
экханай таха декхи, шеше ара кене?*

В писаниях сказано, что в конце Кали-юги *шудры* станут объяснять Веды. Но что говорить о конце Кали-юги, если уже сейчас мы видим то же самое?

Комментарий: Словосочетание *йуга-шеше* указывает на последнюю часть Кали-юги. *Маха-юга* состоит из четырех временных периодов — Сатья, Трета, Двапара и Кали. Продолжительность каждого из этих циклов пропорционально уменьшается, на 4/10, 3/10, 2/10 и 1/10 *маха-юги*. Кали-юга продолжается 432 000 земных лет. В состав *манвантары* входит 71 *маха-юга*. *Калта*, или день Брахмы — это четырнадцать *манвантар*, или тысяча *маха-юг* за вычетом пятнадцати Сатья-юг. Текущая Кали-юга является составной частью двадцать восьмой *маха-юги* (то есть цикла из четырех юг) эры правления Вайвасвата, который является седьмым Ману Швета-Вараха-*калты*. С момента начала Кали-юги прошло совсем немного времени.

В «Шримад-Бхагаватам» (12.1.36-41, 12.2.1-16 и 12.3.31-46) говорится, что в конце Кали-юги принципы *варнашрамы* практически сойдут на нет. Но даже находясь в самом начале этого века, мы наблюдаем проявление его грядущих бед. Согласно предписаниям *варнашрамы*, только представители трех *варн* — *брахманы*, *кшатрии* и *вайшьи* — имеют право изучать Веды. Из них только *брахманы* имеют право преподавать Веды. Все три категории людей принадлежат к разряду дваждырожденных и проходят через десять очистительных *самскар* (ритуалов), к которым никогда не допускают низкорожденных, греховных *шудр*. *Шудрам* не позволительно ни изучать, ни преподавать Веды, однако с течением времени, под влиянием Кали, правилами *варнашрамы* стали пренебрегать. Несмотря на то, что *варнашрама* стала все больше и больше утрачивать свое влияние в обществе, люди, принадлежавшие к

высшим кастам, пытались сохранить все свои привилегии посредством внешних мер.

В вопросе определения *варны* человека существует принцип трех видов рождения: (1) *шаукра* — рождение от семени, (2) *савитра* — инициация и (3) *дайкши* — обретение статуса совершенного *брахмана*. Человек, желающий стать дваждырожденным, не должен довольствоваться фактом своего брахманического происхождения; ему следует пройти через *савитра-самскарю*, или церемонию вручения брахманского шнура; и лишь затем, приняв *вишну-дикши*, он сможет стать совершенным дваждырожденным *брахманом*. Что же касается *шудр*, то для них невозможны ни второе, ни третье рождение. По причине распространившейся практики несовершенного проведения церемонии *гарбхадхана-самкары* будет правильнее определять принадлежность человека к разряду дваждырожденных на основании его качеств, характера и факта наличия *агама-дикши*, или ведической инициации, чем на основании его происхождения. Поэтому с точки зрения вайшнавов происхождению не должно уделяться большого значения. Хотя люди, занятые корыстной деятельностью, не признают мнения вайшнавов, вайшнавская точка зрения основывается на *шастрах* и потому является самым приемлемым методом применения принципов *дайва-варнашрамы*. Поскольку невежественные люди, искусные в мирском познании, стали следовать методам определения *варны* человека, не основанным на заключениях *шастр*, изначальный и вечный метод с течением времени оказался забытым. Вследствие этого греховные люди, занятные корыстной деятельностью и завидующие вайшнавам, перестали различать, кого следует признавать *брахманом*, а кого — *шудрой*.

В данном эпизоде мы находим нечто подобное: безбожник, мясоед, непреданный, так называемый потомственный *брахман* говорит о вайшнавах, основываясь на внешних, мирских, грубых телесных признаках. Этот падший *брахман* по ошибке заключает, что поскольку Харидас Тхакур не родился в семье *брахмана*, он не имеет никакого права действовать в качестве религиозного наставника. Более того, приняв прибежище у философии *виварта-вады* («теории иллюзии»), этот человек гневно низвергает вайшнавов, являющих смысл Вед, до положения необразованных *шудр*. В действительности этот атеист сам является *шудрой*. Безбожие, недостаток ума и лживость сделали его врагом вайшнавов. Даже будучи падшим *шудрой*, он осмеливается говорить о вайшнавах, которые являются духовными учителями *брахманов*, как о принадлежащих к определенной касте. Так он совершает серьезное оскорбление и отправляется в ад. Этому падшему *шудре*, завидующему вайшнавам и гордому своим положением так называемого *брахмана*, наверное, приходилось слышать описания Кали-юги, где говорится, что в этот вед *шудры*, которых более интересуют мирские объекты, чем изучение священных писаний, облачатся в одеяния *брахманов*, чтобы изучать и преподавать Веды.

Ведическая литература не подтверждает ставшее расхожим мнение о том, что *брахманом* можно стать посредством *шайва-дикши*, то есть инициации в процесс поклонения Шиве. Согласно правилам Панчаратры, только *вишну-дикши* возвышает человека до положения *брахмана*. В отличие от *вишну-дикши*, *шайва-дикши* не дает человеку права изучать Веды. Об этом же ясным образом говорится в «Брахма-сутре». Шри Ямуначарья опроверг мнение атеистов о том,

что *вайшнав*ы не являются *брахманами*, представив следующие свидетельства из *агам* (авторитетных ведических писаний): «*Бхагаваты*, отвергшие ведические предписания, такие, как обязанность исполнять *савитрй-анучарану* (то есть повторять ведические *мантры* и давать ученикам посвящение в ношение брахманского шнура), и вместо этого соблюдающие сорок *самскар*, предписанных в «Экаяна-шрути», должным образом следуют принципам *грихья-сутр*, соответствующих их статусу, и потому никогда не теряют своего положения *брахмана* вследствие невыполнения обязанностей чужого статуса. Если же *брахман*, который не следует предписаниям других ведических направлений, будет признан падшим, тогда представителей остальных течений Вед также следует признать утратившими брахманический статус». Среди преданных Южной Индии имеет хождение титул Айенгара; это слово тамильского происхождения обозначает *брахмана*, который совершил более пяти *самскар*. *Брахманы-непреданные*, которые совершили десять *самскар*, известны под именем Аяра. Айенгары стремятся совершить пятнадцать *самскар*. *Гаудия-вайшнав*ы проводят еще пять дополнительных *самскар*. Таким образом, *Гаудия-вайшнав*ы совершают двадцать *самскар*. В «Самскара-дипике», которая является дополнением к «Сат-крия-сара-дипике», Гопал Бхатта Госвами упоминает все эти *самскар*ы. В писаниях вайшнавов сказано:

*свайам брахмани никшаптам джатан эва хй мантратах
винитанатха путрадин самскритйа пратибодхайет*

«Когда *гуру* дает *мантру* своему ученику согласно предписаниям *панчаратрика-видхи*, благодаря силе этой *мантры* ученик избавляется от необходимости рождаться вновь. Смиранный ученик во всем подчиняется своему *гуру*, как сын подчиняется своему отцу. Видя смирение ученика, очищенного соответствующими *самскарами*, *гуру* объясняет ему смысл *мантры*».

Однако не получившие инициации, склонные к измышлениям и враждебные Хари, *гуру* и вайшнавам люди отказываются принимать метод Вед или Панчаратры; как следствие этого процесс определения *варны* человека в настоящее время стал чрезвычайно запутанным. Следуя по стопам таких недобросовестных людей, герой данного рассказа, падший *брахман*, оскорблял Харидаса и таким образом демонстрировал поведение, которое было предсказано для конца Кали-юги.

*на шудра бхагавад-бхактас те ту бхагавата матах
сарва-варнешу те шудра йе на бхакта джанардане*

«Преданного никогда нельзя считать *шудрой*. Все преданные Верховного Господа являются *бхагаватами*. Но если человек не является преданным Господа Кришны, то даже если он родился в семье *брахмана*, *кшатрия* или *вайшьи*, его следует считать *шудрой*».

Те, кто не признает этих свидетельств вайшнавской литературы, лишены почтения к вайшнавам и методу чистого преданного служения. Сказать больше — они — *гуру-дрохи*, враги своего *гуру*.

Текст 294

*эи-рупе апанаре праката карийа
гхаре-гхаре бхала бхога кхаис булийа*

Ты выдаешь себя за ученого человека с одной лишь целью — питаться в чужих домах.

Комментарий: Греховный и падший *брахман* обратился к Харидасу с такими словами: «Ты считаешь себя трансцендентным философом и на этом основании учишь тому, что идет вразрез с мнением последователей *карма-канды*, не приемлющих метода чистого преданного служения. Однако твоя цель состоит лишь в том, чтобы прославить себя в глазах своих последователей и набить желудок бесплатной пищей».

Текст 295

*йе вйакхйа кариле туй, э йади на лаге
табе тора нака кана кати' тора аге"*

Если твое объяснение не является верным, клянусь — я отрежу тебе нос и уши».

Комментарий: Основанные на заключениях *шастр* слова Харидаса Тхакура, прославляющие воспевание святых имен, пробудили в сердце падшего, безбожного *брахмана* животные инстинкты. Воспылав неудержимым гневом, он проклял Харидаса такими словами: «Если его (Харидаса Тхакура) слова окажутся противоречащими заключениями *шастр*, я прилюдно отрублю ему нос и уши».

Текст 296

*шунй' випрадхамера вачана харидаса
'хари' бали' ишат хаила кичху хаса*

Невозмутимо выслушав греховного *брахмана*, Харидас улыбнулся и стал воспевать святые имена Господа.

Текст 297

*пратйуттара ара кичху таре на карийа
чалилена учча кари' киртана гаийа*

Не сказав ни слова *брахману*-безбожнику, он покинул собрание *брахманов*, громко воспевая имена Бога.

Комментарий: Харидас не стал отвечать на греховные речи падшего *брахмана*-атеиста, который своим поступком заслужил себе место в аду. Громко воспевая имена Бога, Харидас немедленно покинул место, оскверненное совершенным здесь оскорблением святого имени (*нама-апарадха*). [В данном случае *нама-апарадхой* является нарушение правила «не давать собственных интерпретаций святым именам Господа».]

Текст 298

*йеба папи сабхасад, сеха папа-мати
учита уттара кичху на карила итхи*

Греховные *брахманы*, присутствовавшие на том собрании, были порочными и падшими. Они не поддержали авторитетных слов Харидаса и не встали на его защиту, когда его оскорблял *брахман*.

Комментарий: Люди, для которых большое значение имеет положение в обществе и потому готовые поддерживать и одобрять поведение падших грешников, также должны считаться грешниками. Собравшиеся *брахманы* не только не подтвердили основанные на заключениях *шастр* слова Харидаса, но и не выразили протест, когда падший *брахман*-атеист стал оскорблять его. Если, несмотря на рождение в семье *брахмана*, человек не желает поклоняться Господу Хари (что является его обязанностью как *брахмана*), его называют *ракшасом* или демоном. Так же и грешник, который, не желая исполнять брахманический долг, оставляет служение Господу Хари, утрачивает свое высокое положение, и его называют *ракшасом*. Иногда таких людей называют *брахмана-брува* — «так называемые *брахманы*» или *брахманадхама* — «падшие *брахманы*». После смерти их встречает наказание Ямараджа, а в этой жизни они теряют свой высокий статус.

Текст 299

*э сакала ракшаса, брахмана нама матра
эи-саба лока йама-йатанара матра*

Они были *брахманами* лишь по имени. В действительности они были демонами, достойных наказания Ямараджа.

Текст 300

*кали-йуге ракшаса-сакала випра-гхаре
джанмибекка суджанера химса карибаре*

В век Кали демоны рождаются в семьях *брахманов* с намерением преследовать святых людей.

Комментарий: Хотя демоны, враждебные Вишну и вайшнавам, и принимают рождение в семьях *брахманов*, они продолжают питать ненависть к вайшнавам. Такова особенность Кали-юги.

Текст 301

*ракшасах калим ашритйа джайанте брахма-йонишу
утпанна брахмана-куле бадханте шротрийан кришан*

«В Кали-югу демоны рождаются в семьях *брахманов*, чтобы преследовать тех, кому знаком путь ведической жизни».

Комментарий: Этот стих произнес Господь Шива в «Вараха-пуране».

Текст 302

*э саба випрера старша, катха, намаскара
дхарма-шастре сарватха нишведха карибара*

В священных писаниях запрещается касаться таких *брахманов*, говорить с ними и тем более — выразить им почтение.

Комментарий: Человек не должен даже прикасаться к телу гордого *брахмана*, враждебного Вишну и вайшнавам. Если же это случайно произошло, ему следует немедленно броситься в воды Ганги, не снимая одежды. Тот, кто будет беседовать с таким *брахманом*, обязательно падет, а если будет оказывать ему почтение, непременно сойдет с пути преданного служения Господу Вишну. Поэтому в «Дхарма-шастрах» (Ману, 2.168) и в «Шримад-Бхагаватам» (11.5.3) утверждается, что люди, не способные следовать принципам вайшнавского этикета, а также и их семьи следует признать падшими:

*йо 'надхитйа двиджо ведам анятра куруте шрамам
са дживан эва шудратвам ашу гаччати санвайах*

«*Брахман*, который в этой жизни не стремится изучать Веды, но вместо этого тяжело трудится для достижения мирских целей, быстро опускается до уровня *шудр* вместе со своей семьей».

*йа эшам пурушам сакшад атма-прабхавам ишварам
на бхаджантй аваджананти стханад бхростах патантй адхах*

«Если человек просто печется о своем положении в рамках четырех *варн* и *ашрамов*, но не поклоняется Господу Вишну, он обязательно утратит свое исполненное гордости положение и падет в ад».

Текст 303

*ким атра бахуноктена брахмана йе хй авайшнавах
тешам самбхасанам спаршам прамаденапи варджайет*

«**Больше нечего сказать в связи с этим:** даже по ошибке человеку не следует прикасаться или беседовать с *брахманами*, которые лишены преданности Господу Вишну».

Комментарий: Этот и следующий стихи были произнесены Господом Шивой в «Падма-пуране».

Текст 304

*свапакам ива некшета локе випрам авайшнавам
вайшнаво варна бахйо 'пи пунати бхувана-трайам*

«Если человек, рожденный в семье *брахманов*, является непреданным, не следует даже видеть его лица, подобно тому, как не следует смотреть в лицо *чандалу*, или собакоеду. Однако *вайшнав*, рожденный в любой из *варн*, способен очистить все три мира».

Текст 305

*брахмана хайа йади авйшнава хайа
табе та'ра алапека пунйа йайа кшайа*

Тот, кто беседует с *брахманом*-непреданным, утрачивает свое благочестие.

Комментарий: Тот, кто беседует с человеком, рожденным в семье *брахмана*, прошедшим через *савитра-самскар*, но не принявшим вайшнава-инициацию и не считающим себя преданным, утрачивает все свое благочестие.

Текст 306

*се випрадхамера ката-диваса тхакийа
васанте насика та'ра падила кхасийа*

Не прошло и нескольких дней, как этот падший **брахман** заболел острой формой оспы, в результате чего его нос загнил и отпал.

Комментарий: Острая форма оспы поразила греховного, завистливого **брахмана**, и его нос загнил и отпал.

Текст 307

*харидаса-ткакурере балилека йена
кришна о тахара шаста карилена тена*

То самое наказание, на которое он обрекал Харидаса, теперь по воле **Кришны** поразило его самого.

Комментарий: Хотя Харидас не проклинал **брахмана**-атеиста и не желал ему зла, Господь строго наказал завистника за то, что тот оскорбил Его чистого преданного.

Текст 308

*вишайете магна джагат декхи' харидаса
дужкхе 'кришна кришна' бали' чхадена нишваса*

Харидас печалился, видя, что весь мир погружен в чувственные наслаждения. Воспевая святые имена **Кришны**, он глубоко вздыхал.

Комментарий: В те времена люди мира были опьянены перспективами, которые открывало для них мирское знание. Их интересовало лишь чувственное наслаждение, и они не желали развивать в себе сознание **Кришны**. Когда Вайшнавы Тхакуры видели это, в их сердца, наполненные состраданием, проникала скорбь, и они тяжело вздыхали. Им больно было сознавать, на какие страдания обрекают себя падшие души, враждебные служению Господу Хари.

Подробное объяснение слов *вишайете магна джагат* («Весь мир был погружен в чувственные наслаждения») можно найти в следующем описании Вирады из его «Чайтанья-чандродая-натаки»: «Весь мир наполнен материалистами. Увы! Увы! В них нет ни чистоты, ни правдивости, ни умения владеть умом и чувствами, ни самоконтроля, ни умиротворенности, ни терпения, ни дружелюбия, ни великодушия. Неужели все мои искренние, близкие друзья покинули этот мир, захваченный последователями Кали?! Или же они прячутся в уединении?! Смогли ли они найти себе место, свободное от влияния Кали? Нет, такого места невозможно себе представить в этот век!

Брахманы заинтересованы лишь в том, чтобы исполнять шестую заповедь своей *варны* — принимать милостыню. Их брахманский шнур — всего лишь символ высокого социального положения, и не более того. *Кшатрии* лишь зовутся *кшатриями*, не обладая соответствующими этому положению качествами. Все *вайшьи* — безбожники. *Шудры* считают себя великими учеными, стремятся стать *гуру* и учить основам религии. Увы! Увы! Кали низвел все касты до столь жалкого положения!

Брахмачари остается в этом *ашраме* лишь потому, что не могут жениться. *Грихастхи* думают лишь о наполнении пищей желудков своих жен и детей. *Ванапрастхи* не живут в лесу, а лишь носят имя «лесных жителей». *Санньяси* отличаются от других лишь цветом своей одежды.

Теперь взгляните на так называемых ученых, которые всегда заняты измышлениями и не знают ничего иного! С самого рождения они готовы без усталости обсуждать такие слова, как «обозначение», «социальный статус», «логический вывод», «универсальный принцип», оставаясь бесконечно далекими от бесед о Верховной Личности Бога. Они считают, что тот, кто наиболее искусен в логике, является самым мудрым, и на основании такого заключения делают вывод о том, что их спекуляции — это единственное достойное доверия священное писание.

Кроме того, есть те, кого мы называем *майявади*. Они утверждают, что Всевышний есть единственная реальность, лишенная качеств, обозначений, находящаяся за пределами мысли, бездействующая и т.д. Кроме того, они говорят: «Я — Брахман». Увы! Увы! Ненависть Верховного Господа, отвергая Его личностный образ, Его непостижимые энергии и качества, они не питают любви к Нему. Я кланяюсь им с большого расстояния.

Ученые люди спорят с теориями Капилы, Канады, Патанджали и Джаймини. Но никому из них неизвестна истина о Верховной Личности Бога.

Я живу в Южной Индии. Здесь много джайнистов, буддистов, обнаженных йогов, злобных атеистов и *шиваитов*. Я думаю, они убьют меня рано или поздно.

Пройду немного дальше. О, этот добродушный человек, сидящий на камне на берегу реки, наверняка, святой. Он, кажется, медитирует на что-то, находящееся за пределами трех материальных *гун* — поэтому он выглядит таким счастливым. Он сидит в йогической позе, его глаза закрыты, и искусно кончиком языка он пьет нектар лунного света, струящийся внутри его головы. Но что это? Почему он прервал свою медитацию? О, это звук ножных колокольчиков... Молодая женщина подошла к воде, чтобы набрать воду. Теперь я понимаю, что его медитация — не более чем театральное представление. Его не интересует ничего, кроме жертвований, которые он может получить таким способом.

Пойду дальше... О, этот человек, кажется, по-настоящему отрешен. Наверное, он — паломник, путешествующий по святым местам. Я слышу, как он бормочет себе под нос: «За этот год я несколько раз посетил Харидвар, Гайю, Праяг, Матхуру, Бенарес, Пушкар, Шри Рангам, Айодхью, Бадарикашрам, Сетубандху, Прабхасу и многие другие места. Но даже сотни лет, проведенные в странствиях, не смогут помочь таким бедолагам, как я». Да, наверное, он настоящий аскет! Но что это?! Грубым и резким голосом он громко выкрикивает: «Хум! Хум!», грозным взглядом разгоняет толпу, идет большими шагами, все его тело — лоб, руки, шея, живот и грудь, вымазаны глиной, в руках он держит траву *куша*... Да он — сама олицетворенная гордость! Поэтому он во много раз хуже йога, встреченного мной ранее.

Теперь мне понятно, что без чистого преданного служения Господу Вишну все достижения, будь то искусная медитация, погруженность в *самадхи*, вера, знание *шастр*, благотворительность, *джапа*, аскетизм, и т.д., не более, чем действия актера на сцене. Все это — лишь разные способы наполнить свой желудок.

О Кали, слава тебе! Ты подчинил себе весь мир. Ты повелеваешь умом, чувствами и всеми людскими добродетелями. Ты покоришь людей и сделал их своими рабами. Теперь, беспомощные, они трудятся на тебя. Ты вырвал с корнем древо религии, ветвями которого являются дружба и другие благие проявления. Что же мне делать? Весь мир охватили беспокойства, порожденные безбожием, то есть отклонением ума и речи от истины. Увы! Увы! Когда же я смогу увидеть вайшнавов, чистых преданных Господа, совершающих *кришна-киртану*, украшенных слезами и другими признаками любви к Богу, уравновешенных как внутренне, так и внешне?»

Текст 309

*ката-дине 'вайшнава' декхите иччха кари'
ашлена харидаса навадвипа-пури*

Спустя несколько дней Харидас отправился в Навадвипу, чтобы повидаться с живущими там вайшнавами.

Комментарий: Желая увидеть чистых вайшнавов, Харидас Тхакур отправился в Шри Маяпур. Шри Маяпур находится в городе Навадвипа, который в Гауда-деше является центром образования.

Текст 310

*харидасе декхийа сакала бхакта-гана
хаилена атишайа парананда-мана*

Все вайшnavы Навадвипы обрадовались, увидев Харидаса.

Комментарий: Встретив Шри Харидаса Тхаура, все *вайшnavы-брахманы* Навадвипы возликовали, видя в нем члена своей семьи. Из этого мы можем понять, что непреданные не испытали никакой радости, узнав о прибытии Харидаса.

Текст 311

*ачарйа-госани харидасере паййа
ракхилена прана хаите адхика карийа*

Адвайта Ачарья встретил Харидаса как самого дорогого друга или близкого родственника.

Комментарий: Встретив в Шри Маяпур-Навадвипе Шри Харидаса, Шри Адвайта Прабху отнесся к нему с великой нежностью и заботой, как если бы Харидас был для Него дороже самой Его жизни.

Текст 312

*сарва-вайшнавера прити харидаса-прати
харидас о карена сабаре бхакти ати*

Все вайшnavы проявляли огромную любовь и преданность к Харидасу, и он отвечал им взаимностью.

Текст 313

*пашанди-сакале йата дейа вакйа-джвала
анйо'нйе сабе таха кахите лагила*

Собираясь вместе, они обсуждали оскорбительные речи безбожников.

Комментарий: Наблюдая проявления любви брахманов-вайшнавов к Харидасу, завистливые атеисты направляли в них стрелы враждебных слов. Слыша эти злобные замечания, преданные глубоко скорбели и в тревоге обсуждали их между собой.

Текст 314

*гита-бхагавата лай' сарва-бхакта-гана
анйо'нйе вичаре тхакена сарва-кшана*

После этого преданные говорили на темы «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам».

Комментарий: В те времена люди, опьяненные материальными удовольствиями, не проявляли интереса к изучению вайшнавских писаний, таких, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам». Вместо этого они все свое время отдавали поискам все новых и новых наслаждений для своих материальных чувств. В отличие от них, преданные Господа занимались тем, что постоянно углубляли экстатическую любовь к Господу, обсуждая в своем кругу «Гиту» и «Бхагаватам». Свободные от опьянения искусственными, мирскими *расами*, характерными для *пракрита-сахаджиев*, преданные Господа обсуждали между собой заключения священных писаний вайшнавов. Проводя подобного рода *ишта-гоштхи*, они желали миру высшего блага.

Текст 315

*йе-джане шунайе э-саба акх'яна
тахаре милибе гаурачандра бхагаван*

Тот, кто слушает или читает об этих божественных *милах* преданных Господа, обязательно достигнет лотосных стоп Верховной Личности Бога, Шри Гаурачандры.

Текст 316

*шири кришна-чаитан'я нит'янанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Приняв Шри Чайтанью и Шри Нитьянанду Прабху своей жизнью и душой, я, Вриндавана дас, пою о славе Их лотосных стоп.

Конец шестнадцатой главы.

Господь отправляется в Гайю

В этой главе рассказывается о том, как Господь совершает паломничество в Гайю, минуя на Своем пути Мандару и Пунпун; о том, как в Гайе Он встречает Ишвару Пури и под предлогом получения у него инициации благословляет его; как являет Свою божественную природу; как, пребывая в состоянии разлуки с Кришной, пытается идти в Матхуру; как, услышав небесный голос, возвращается в Навадвипу-Майяпур. Затем приводятся заключительные стихи Ади-кханды.

В те времена, когда Шри Гаурасундара в образе лучшего из учителей наслаждался Своими божественными играми в Навадвипе, всюду господствовали взгляды атеистов и *смартов*. Даже само имя *бхакти-йоги* редко можно было услышать в беседах людей. Грешники постоянно поносили вайшнавов. Решив, что пришло время явить Свою божественную сущность, Шри Гаурасундара отправился в Гайю под предлогом исполнения мирских ритуалов. На самом же деле Господь хотел разоблачить учения атеистов и *смартов*, а также внести замешательство в стан последователей этих безбожников. Желая сбить с толку атеистов, Господь на пути в Гайю притворился больным. Затем, желая явить миру Свою любовь к Своим слугам, а также показать силу воды, омывшей стопы достойного *брахмана*, Он повелел принести Ему именно такой воды, выпив которой, моментально избавился от болезни.

Придя в Пунпун, Господь совершил поклонение ушедшим предкам и затем вошел в Гайю. Там Он принял омовение в Брахма-кунде и почтил память Своего отца. После этого Он пришел в Чакраведу и получил *даршан* лотосных стоп Гададхары, или Вишну. Услышав от местных *брахманов* о славе лотосных стоп Гададхары, Господь явил признаки чистых экстатических переживаний и этим положил начало новой волне Своих игр — игр проповеди любовного преданного служения. Волей провидения в Гайе Господь встретил Ишвару Пури. В беседе с ним Махапрабху сказал, что совершенством посещения Гайи является встреча с чистым преданным, таким, как Ишвара Пури. Он сказал также, что встреча с чистым вайшnavом несет несравненно больше блага, чем поднесение пищи ушедшим предкам в Гайе, и что истинной целью посещения Гайи является безраздельное предание лотосным стопам духовного учителя, *маха-бхагавата*-вайшнава.

Не желая беспокоить корыстолюбивых *карми*, находящихся под влиянием трех *гун* материальной природы, Господь Шри Гаурасундара в согласии с мирской традицией принял участие в церемонии предложения жертвенной пищи

предкам. Следует понимать, что Господь сделал это лишь для того, чтобы обмануть атеистов и показать людям, привязанным к корыстной деятельности, что без получения *мантры* от истинного духовного учителя человек может совершать обряды *карма-канды*, но не более того.

Вернувшись после совершения обряда в Свою комнату, Господь начал готовить пищу. В это время появился Шрипад Ишвара Пури. Все его тело горело от страстной любви к Кришне. Увидев духовного учителя, Господь предложил ему обед, который готовил для Себя. Так Господь явил пример идеального *гуру-севаки*. На другой день Махапрабху пришел к Ишваре Пури и, склонившись к его стопам, попросил его о посвящении. Ишвара Пури дал Господу *мантру*, состоящую из десяти слогов. Господь всецело предался учителю, предложив ему свое имущество, свою жизнь и самого Себя. В этом эпизоде Шри Гаура-Нараяна Прабху, духовный учитель всей вселенной, действовал от имени тех, кто желает обрести любовь к Богу. Махапрабху хотел показать людям этого мира, что только человек, полностью предавшийся лотосным стопам духовного учителя и наделенный трансцендентным знанием, способен достичь любовного преданного служения Господу.

Приняв посвящение от Ишвары Пури, Господь потерял душевный покой; охваченный чувством разлуки, Он стал искать Кришну и звать Его громким голосом. В трансцендентном безумии Он сказал Своим спутникам: «Я не вернусь домой! Я пойду в Матхуру, чтобы найти там Кришну! Кришна похитил Мое сердце!» Господь повелел ученикам возвращаться в Навадвипу и ранним утром следующего дня, никого не предупредив, направился в сторону Матхуры. Господь взывал к Кришне: «О, Мой дорогой Кришна! О, малыш! Куда Мне теперь идти?! Где Мне встретить Тебя, о Мурали-вадана?» Когда Он так шел по направлению к Матхуре, с неба раздался божественный голос, который сообщил Господу о том, что еще не пришло время Ему посетить Матхуру. Небесный глас возвестил, что Господь должен оставаться некоторое время в Навадвипе и там проповедовать славу преданного служения. Подчинившись воле небес, Господь повернул назад. Придя в Гайю, Он получил у Своего духовного учителя, Ишвары Пури, разрешение возвратиться в Навадвипу, и в окружении учеников отправился в обратный путь. На этом автор «Чайтанья-бхагаваты» завершает повествование Ади-кханды. Он говорит, что пишет эту биографию Шри Чайтанья по приказу своего духовного учителя и господина, Шри Нитьянанды Прабху. Признавшись в своей покорности воле Шри Нитьянанды и привязанности к служению Ему, он смиренно молит все живые существа принять руководство и прибежище у лотосных стоп Шри Нитьянанды Прабху и Шри Чайтанья Махапрабху.

Текст 1

*джайа джайа шри-гаурасундара махешвара
джайа нитьянанда-прияа нитья-калевара*

Слава Верховному Господу Шри Гаурасундаре! Слава возлюбленному Господу Нитьянанде! Слава тому, кто обладает вечным телом!

Текст 2

*джайа джайа сарва-вайшнавера дхана прана
крипа-дриштйе кара', прабху, сарва-дживе трана*

Слава Господу, который есть сама жизнь и богатство всех *вайшнавов*! О, Господь, пожалуйста, освободи живые существа Своим милостивым взглядом!

Текст 3

*ади-кханда-катха, бхай, шуна савадхане
шри-гаурасундара гайа чалила йемане*

О, братья, слушайте внимательно повествования Ади-кханды, в которых рассказывается о том, как Господь посетил Гайю.

Текст 4

*хена-мате навадвипе шри-вайкунтха-натха
адхйапака-широмани-рупе каре васа*

Господь Вайкунтхи жил в Навадвипе как лучший из ученых.

Тексты 5-6

*чатур-дике нашанда бадайе гурутара
'бхакти-йога' нама хаила шуните душкара*

*митхйа-расе декхи' ати локера адара
бхакта-саба духкха бада бхавена антара*

В Навадвипе становилось все больше и больше атеистов, из-за чего нельзя было даже услышать упоминание о преданном служении. *Вайшнав*ы с грустью наблюдали, как люди погружаются в иллюзорные чувственные наслаждения.

Комментарий: Во времена, описываемые здесь, преданные Кришны, находящиеся в состоянии чистой благодати, были исключительно редки в этом мире. Из-за своей враждебности к Господу многие люди совершали греховные, низкие, корыстные поступки и потому не могли оценить величия чистого преданного служения. Вместо этого они считали, что их собственное поведение, основанное на воображаемых принципах и извращенных вкусах, самое верное. Они принимали прибежище у методов самоосознания, не связанных с преданным служением, и питали враждебность к *бхакти*. Эти недалекие материалисты, чье сознание было покрыто стремлением к чувственным наслаждениям, плодотворной деятельности, умственным изысканиями, мистической йоге и аскезам, не могли наслаждаться повествованиями о чистом преданном служении, ибо их сердца были полны скверны. Все они противились преданному служению Господу.

Обыватели были опьянены *вишай-виштха-расой* (вкусами материальных наслаждений, которые подобны испражнениям) и накапливали *анартхи*, лишённые нектара, — их не привлекали *сач-чид-ананда-кришна-расы* (вечные, исполненные сознания и блаженства вкусы служения Кришне). Они бессмысленно прожигали свои жизни, погрязая в злобе и зависти. Видя это,

преданные Господа скорбели и желали несчастным материалистам духовного блага. Описания состояния общества того времени можно найти в комментарии к стиху 308 предыдущей главы.

Текст 7

*прабху се авишта хай' ачхена адхйайане
бхакта-саба дужжа пайа, — декхена апане*

Хотя Господь был погружен в учебу и преподавание, Он заметил беспокойство, охватившее вайшнавов.

Текст 8

*ниравадхи вайшнава-сабере душта-гане
нинда кари' буле, таха шунена апане*

Ему рассказывали о том, как непреданные оскорбляют вайшнавов.

Комментарий: Шри Гаурасундара — Верховная Личность Бога и причина всех причин. Все живые существа — Его преданные и подчиненные Ему слуги. Поэтому, наблюдая несчастное состояние своих слуг: их страдания, склонность к греху, отсутствие дружбы и проявление зависти, — Господь Шри Гаурасундара испытывал сострадание к ним. Преданные не питают вражды к другим живым существам, тогда как непреданные всегда враждебны к вайшнавам. Шри Гаурасундара с болью в сердце слушал о том, как безбожники оскорбляют и преследуют Его дорогих слуг. Но даже постоянно слыша об этом, Он не торопился явить людям Свой образ защитника и покровителя вайшнавов.

Тексты 9-10

*читте иччха хаила атма-пракаша карите
бхавилена — “аге аси' гийа гайа хаите”*

*иччха-майа шри-гаурасундара бхагаван
гайа-бхуми декхите хаила иччха та'на*

Наконец Господь решил явить миру Свой божественный образ, но прежде пожелал посетить Гайю. Так Верховный, ни от кого не зависимый Господь стал готовиться к паломничеству в Гайя-дхаму.

Комментарий: Следует объяснить причину, по которой Господь захотел посетить Гайю. Перед тем, как явить Свой образ высшего прибежища и покровителя преданных, Господь захотел Сам принять настроение преданного Кришны.

В прошлом священный город Гайя был захвачен буддистами, которые оттуда начали свою миссию уничтожения основ карма-канды. В ответ на это Господь Гададхара-Вишну, желая защитить последователей Вед, поместил Свои лотосные стопы на голову Гайясуры. Следует также понять, почему Господь позволил буддистам разрушать принципы Вед. Карми, заботящиеся о своем собственном благополучии, доставляли много беспокойств Господу Вишну, повелителю жертвоприношений (Ягьешваре), и тогда Господь принял образ Будды, чтобы Самому выступить в роли разрушителя карма-канды и

искоренить ее ложные воззрения. Однако спустя некоторое время так называемые последователи Будды оставили свое служение Вишну и объявили Будду независимым от Вишну Господом, чем усилили невежество безбожной философии, противостоящей Ведам. Хотя лотосные стопы Вишну прежде очистили *ачарью* буддистов, оскверненного атеистической философией, те, кто отвергает принципы *карма-канды*, становятся врагами Господа. С другой стороны, *смрити-шастры* содержат описания методов обретения плодов материальных действий, занимая место чистого преданного служения. Итак, Шри Гаурасундара совершил *лилу* посещения Гайи для того, чтобы сбить с толку обычных людей, привязанных к корыстной деятельности и не понимающих цели Вед. В те времена были сильны позиции философии атеиста Чарваки, и потому люди постепенно утрачивали веру в учение о переселение душ. Что касается буддистов, то хотя они и верят в переселение душ, в их учении нет места для трансцендентных игр Господа, обладателя шести достоинств. Согласно *мантре* Риг-Веды *трехха нидадхе падам* («Я сделал три шага»), Шри Ваманадев является главенствующим Божеством Гайя-дхамы. Поклоняясь Его лотосным стопам, источнику трансцендентных игр, можно победить безличные представления о Господе.

Текст 11

*шастра-видхи-мата шраддха кармади карийа
йатра кари' чалила анека шиййа лаййа*

Следуя предписаниям *шастр*, Господь совершил церемонию *шраддхи* для Своего ушедшего отца и стал собираться в Гайю. Его вызвали сопроводить многие ученики.

Текст 12

*джананира аджна лай' маха-харша-мане
чалилена махапрабху гайа-дарашане*

Прежде чем покинуть Навадвипу, Господь испросил разрешения у Своей матери и затем в счастливом расположении духа отправился в Гайю.

Текст 13

*сарва-деша-грама кари' пунйа-тиртха-майа
шри-чарана хаила гайа декхите виджайа*

Господь проходил через различные города и деревни на Своем пути в Гайю, и все эти земли становились святыми благодаря прикосновению Его лотосных стоп.

Комментарий: Вторая строка данного текста переводится так: «Лотосные стопы Господа достигли Гайи». Иными словами, лотосные стопы Господа, которые являются источником всех святых мест, ступили на землю Гайи для того, чтобы очистить ее. Деревни и другие поселения, через которые проходил Господь на Своем пути в Гайю, становились самыми прославленными местами паломничества, и в этом не было ничего удивительного, — ведь лотосные стопы Господа способны очистить всю вселенную.

Текст 14

*дхарма-катха, вако-вакья, парихаса-расе
мандаре аила прабху катека дивасе*

Господь и Его спутники беседовали, шутили и обсуждали различные вопросы религии. Через несколько дней они достигли холма Мандара.

Текст 15

*декхья мандаре мадхусудана татхьяйа
бхрамилена сакала парвата свалилайя*

На вершине холма Господь получил **даршан** Божества Мадхусуданы, а затем обошел другие святые места в согласии со Своими желаниями.

Комментарий: Словосочетание *мандаре мадхусудана* можно объяснить следующим образом: с помощью направлений Восточно-Бенгальской или Восточно-Индийской железных дорог нужно доехать до станции Бхагалпур и оттуда пересесть на боковую ветвь, чтобы достичь станции под названием «Холм Мандара». Сам холм Мандара находится в трех километрах от этой станции. Он имеет высоту три километра. На его вершине находятся два храма. В большем из них с древних времен поклоняются Божеству Мадхусуданы. В настоящее время оба храма принадлежат общине *джайнов*. Во время интервенции Калапахады Божество Шри Мадхусуданы перенесли в деревню Ваумси, находящуюся в трех километрах от холма Мандара и в двухстах метрах от станции «Холм Мандара». В этой деревне Божеству Мадхусуданы поклоняются и в наши дни. По инициативе Шри Чайтанья Матха, находящегося на месте древней Навадвипы (в месте явления Шри Гауры), на вершине холма Мандара мы планируем открыть храм, в котором будут установлены для поклонения отпечатки лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху.

Текст 16

*зи-мата ката патха асите асите
ара дина джвара пракашиллена дехете*

В путешествии Господь неожиданно заболел.

Комментарий: Хотя изначальный Господь Шри Гаурасундара обладает вечным телом, исполненным знания и блаженства (*сач-чид-ананда-виграха*), желая обмануть материалистов, находящихся во власти *майи*, Он притворился больным. У Него поднялась температура, точно так же, как это бывает у обычных людей, вынужденных пожинать плоды своей греховной деятельности.

Текст 17

*пракрита-локера прайа вайкунтха-шваря
лока-шикша декхайте дхарилена джвара*

Желая преподать урок обычным людям, Повелитель Вайкунтхи сказался больным. Его состояние было точно таким же, каким бывает состояние заболевшего человека.

Комментарий: Господь Вишну, будучи повелителем *майи*, обладает телом, состоящим из вечности, знания и блаженства, и потому, в отличие от обычных живых существ, не испытывает таких чувств, как счастье и страдание. Тот же, кто считает трансцендентное (*сач-чид-ананда*) тело Шри Чайтаньядева равным телам обычных существ, погрузится на самое дно жизни вследствие своих оскорблений. Не желая, чтобы материалисты (чьи поступки готовят им встречу с наказаниями Ямараджа) считали свои тела духовными, а *пракрита-сахаджи* считали себя освобожденными вайшнавами, Господь притворился больным, явив все признаки болезни, которые бывают у людей, страдающих в результате своего безбожия. Господь Шри Гаурасундара хотел, чтобы невежество людей, находящихся во власти *майи*, и ничтожество их материально обусловленного разума стало еще более очевидным. Таковы были цели, которые преследовал Господь, добровольно приняв заболевание.

Текст 18

*мадхйа-патхе джвара пракашилена ишваре
шишйа-гана хаилнеа чинтита антаре*

Когда на полпути в Гайю у Господа поднялась температура, сердца всех Его учеников наполнились беспокойством.

Текст 19

*патхе рахи' карилена баху пратикара
татхапи на чхаде джвара, — хена иччха тан'ра*

Они пытались лечить Господа самыми разными способами, но температура не спадала. Таково было Его желание.

Текст 20

*табе прабху вйавастхила аушадха апане
'сарва-духкха кханде випра-падодака-пане'*

Во конце концов Господь Сам сказал о том, что может Ему помочь: «Если Я выпью воды, которой омыли стопы *брахмана*, Моим страданиям придет конец».

Комментарий: Какие бы лекарства не применяли ученики, ничто не могло излечить Господа: тогда, желая явить славу и наивысшее положение чистых *брахманов*, знающих науку о Вишну, учитель всего мира (*джагад-гуру*) Шри Гаурасундара принял в качестве лекарства воду, которой омыли стопы *брахмана*. Этим поступком Господь с одной стороны погрузил в иллюзию обычных людей, вынужденных пожинать плоды своей *кармы* и потому достойных наказания Ямараджа, а с другой стороны — защитил положение лучших из *брахманов*, знающих науку о Господе Вишну. Подобно тому, как в *лилах* Нараяны Господь принял на Свою грудь стопу *брахмана* Бхригу и так увеличил славу Своих преданных, в играх Гауры Он прославил *брахманов*, Своих слуг. Не понимая смысла непостижимых и сокровенных игр Господа, глупые *пракрита-сахаджи* пребывают во власти кастового сознания и, подражая Шри Гауре, пьют воду, которой омыли стопы какого-либо *брахмана*,

обладающего демоническим складом ума. В «Шримад-Бхагаватам» (7.11.35) сказано:

*йасйа йал лакшанам проктам
пумсо варнабхивйанджакам
йад анйатрапи дришйета
тат тенайва винирдишет*

«Если человек проявляет качества *брахмана*, *кшатрия*, *вайшьи* или *шудры*, как они были описаны выше, его следует считать принадлежащим к этому классу, даже если он родился в совершенно другой касте».

Некоторые люди пренебрегают данным наставлением: они принимают вайшнавов (которых следует считать духовными учителями *брахманов*) за *шудр* и утверждают, что *брахман* может не быть вайшnavом. Кроме того, они уверены в том, что качества *шудр* — это качества вайшнавов. Желая помочь таким людям, Господь пожелал испить воды, омывшей стопы *брахмана*-вайшнава. Только *брахманы*, преданные Господу Ачьоте, достойны служить Ему, тогда как греховные *шудры*, покрытые невежеством, не имеют права носить брахманский шнур: в них с большой силой проявлено невежество, и они не имеют склонности к служению Господу. *Брахман*, знающий науку о Брахмане, никогда не считает свое тело самим собой и не погружается в отвлеченные умственные изыскания. Его разум не попадает под влияние ограниченных, временных объектов, предназначенных для материального наслаждения; его сознание полностью одухотворено, и потому он оставляет все материальные представления, чтобы развивать чистое сознание Кришны, обогащенное пониманием своих вечных отношений с Господом. *Брахманом* не может считаться *крипана*, то есть скупец. Автор «Дхарма-шастра» Атри утверждает:

*брахма-татвам на джанати брахма-сутена гарвитах
тенайва са ча папена випрах пашур удахритах*

«Тот, кто гордо провозглашает себя истинным *брахманом*, но ведет греховный образ жизни и остается невежественным в отношении Абсолютной Истины, зовется *пашу-випра*».

Поэтому тот, кто станет пить воду, омывшую стопы такого *пашу-випры* (обычного, глупого, сбитого с толку живого существа), сам станет *пашу* — животным.

Текст 21

*випра-падодакера махима буджхайте
пана карилена прабху апане сакшате*

Затем, желая явить миру славу чистых *брахманов*, Господь выпил воду, которой омыли стопы такого *брахмана*.

Текст 22

*випра-падодака пана карийа ишвара
сеи-кшане сустха хаила, ара нахи джвара*

Едва сделав это, Господь избавился от Своей болезни.

Текст 23

*ишваре йе каре випра-падодака пана
э та'на свабхава, — веда-пурана прамана*

Веды и Пураны утверждают, что Верховный Господь любит пить воду, которой омыли стопы брахмана.

Комментарий: Невозможно прогрессировать в духовной жизни, пренебрегая принципами *варнашрама-дхармы*. Обычные люди, привязанные к корыстной деятельности, не способны понять высших целей *варнашрамы*. Последователь *варнашрамы* всегда оказывает почтение *брахманам*, находящимся на высшей платформе материальной жизни. Предлагая пищу ушедшим предкам, Шри Гаурасундара не игнорировал мирские традиции того времени и не пренебрегал принципами *карма-канды*. Однако из этого не следует делать вывод о том, что Шри Гаурасундара считал *карма-канду* способом духовной самореализации. Не желая, чтобы обычные люди делали неправильные выводы из заключений священных писаний и считали *карма-канду* способом духовного самопознания, Господь, учитель всего мира (*джагад-гуру*), совершил эту удивительную *мллу*, в ходе которой пил воду, омывшую стопы *брахмана*. После этого Господь отправился в Гайю, совершил там подношение предкам и затем принял посвящение — *вайшнава-дикшу*. В характере Шри Гаурасундары, идеальном воплощении сознания Бога, можно найти указание на слова «Шримад-Бхагаватам» (11.20.9):

*тават кармани курвита на вирвидйета йавата
мат-катха-шраванадау ва шраддха йаван на джайате*

«До тех пор, пока человек не пресытится корыстной деятельностью и с помощью методов *шраванам киртанам вишнох* не пробудит в своем сердце вкус к преданному служению Господу, он должен действовать в соответствии с указаниями Вед».

Другое дело — человек, находящийся на уровне чистых, духовных, трансцендентных принципов, о которых говорит «Шри Нарада-панчаратра»:

*лаукики вайдикки вапи йа крийа крийате муне
хари-севанукулайва са карйа бхактим иччхата*

«Человек должен совершать только те действия — мирские или же предписанные Ведами, — которые благоприятствуют развитию его сознания Кришны».

Если человек думает, что обретение физического или ментального счастья является целью жизни, его никогда не оставят в покое волны мирских мыслей, и с течением времени его склонность к совершению благочестивых действий, основанных на правилах *варнашрамы*, примет форму привязанности к совершению греховных действий, противоречащих Ведам. Однако когда человек разовьет веру в слушание рассказов о Господе, тогда своим сердцем, склонным к совершению преданного служения, он осознает, что нет другого способа обрести высшее и вечное благо, как принять прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 22.93) в этой связи говорится:

*эта саба чхади' варинашрама-дхарма
акинчана хана лайа кришнайка-шарана*

«Не мешкая человек должен с полной верой принять полное прибежище у стоп Господа Шри Кришны, оставив всякое дурное общение и даже оставив следование регулирующим принципам четырех *варн* и четырех *ашрамов*. Иными словами, человек должен оставить все материальные привязанности».

Если человек уже находится на этой возвышенной ступени *парамахамсы*, ему уже не нужно отправляться в Гайю, подносить пищу ушедшим предкам или пить воду, омывшую стопы *брахмана*. В *амала-прамане* (безупречном ведическом свидетельстве) «Шримад-Бхагаватам» (11.11.32) сказано:

*аджанайвам ганан дошан майадиштан апи свакан
дхарман сантйаджйа йах сарван мам бхаджета са ту саттамах*

«Такой человек хорошо понимает, что обычные религиозные обязанности, предписанные Мной в различных ведических *шастрах*, несут в себе благоприятные качества, способные очистить человека, который им следует. Он также понимает, что неисполнение этих обязанностей ведет к греху. Однако святой человек, приняв прибежище у Моих лотосных стоп, отбрасывает исполнение всех религиозных обязанностей ради поклонения Мне одному. Такого человека Я считаю лучшим из живых существ».

В «Бхагавад-гите» (18.66) сказано:

*сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-напехйо
мокшайишйами ма шучах*

«Оставь все виды религии и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех последствий греха. Ничего не бойся».

Тот, кто станет обсуждать два вышеприведенных стиха, постепенно станет равнодушным к мирским действиям, а также поиску безличного Брахмана. Хотя Господь есть покровитель всех живых существ, защитник *санатана-дхармы* и знаток религиозных принципов, Он являет *лилу* следования правилам низшего рода для того, чтобы даровать вечное благо обычным живым существам. Однако никто не должен думать, что духовный прогресс может зависеть лишь от приверженности низшей концепции, именуемой также *ниямаграха*, или следование правилам без понимания их смысла.

Ступени духовной эволюции были совершенным образом описаны *маха-бхагаватой*, *гуру* всех *парамахамс* Шри Раманандой Раем в его ответах на вопросы Шри Гаурасундары. Когда Шри Гаурасундара в образе Кришны наставлял Арджуну в «Бхагавад-гите», Он повелел ему совершать *гьяна-йогу* и *карма-йогу*, но эти указания касались душ, находящихся в рамках *апара-пракрити*, низшей природы. Внимательно изучив уровень их сознания, отвергнув неблагоприятные стороны их поведения, Господь провозгласил чистую религию преданного служения как наилучший способ достижения цели человеческой жизни. Однако люди, не обладающие разумом, выслушав сокровенные наставления Кришны, приходят к ложному выводу о том, что преданное служение вайшнавов и их собственная греховная деятельность есть одно и то же. Эти выводы невежественны и характерны для падших йогов.

«Бхагавад-гита» (3.26) утверждает: «Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, он должен занимать их разнообразной деятельностью [чтобы они смогли постепенно развить в себе сознание Кришны]». На основе этого понимания преданный должен терпеливо относиться ко всем, кто имеет сильные материальные привязанности или пытается оценивать трансцендентные реалии с помощью своих материальных представлений.

Текст 24

*йе йатха мам прападийанте
тамс татхайва бхаджами ахам
мама вартманувартанте
манушйах партха сарвашах*

«Как человек предается Мне, так Я и награждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи».

Комментарий: Оппоненты могли возразить Кришне: «Ты лишен непредвзятости: Ты даруешь преданное служение лишь тем, кто предается Тебе, и пренебрегаешь теми, кто не свободен от материальных желаний». В ответ на это Кришна произносит этот стих, обращаясь к Арджуне, который играет роль слушателя. Кришна говорит: «Слово *йатха* указывает на тех, кто поклоняется Мне, независимо от того, имеют они материальные желания или свободны от них. И тех, и других Я награждаю в соответствии с их преданностью Мне. Однако Я не пренебрегаю и теми, кто отвергает Меня (желая наслаждаться плодами своей *кармы*) и предпочитает поклоняться полубогам, главным из которых является Индра. Секрет состоит в том, что слуги различных полубогов, таких, как Индра, в действительности косвенно поклоняются Мне (следуют Моим путем), ибо поклонение полубогам — это другой способ поклоняться Мне». Такое объяснение приводит Шридхара Свами в своем комментарии под названием «Субодhini».

Текст 25

*йе тахана дасйа-пада бхаве нирантара
тахана авасйа дасйа карена ишвара*

Господь желает быть слугой каждого, кто стремится служить Ему.

Комментарий: С помощью *кармы* или *гьяны* невозможно достичь чистого преданного служения Господу. Господь предложил людям этого мира пути *кармы* или *гьяны*, думая о благе тех, кто не хочет или не может предаться Его лотосным стопам. Обусловленные души странствуют по всей вселенной, следуя методам *кармы* и *гьяны*, и, как правило, не могут достичь уровня преданного служения Господу. Однако когда желания материальных наслаждений и освобождения покидают сердца тех преданных, чья преданность смешана с *кармой* или *гьяной*, перед ними открывается путь к обретению высшего блага. Но без предания Господу ни *кармы*, ни *гьяны* не могут стать достойными кандидатами на роль слуг Господа. Преданные Господа всегда стараются достичь вечно-блаженного служения Господу. Их не привлекает служение какому бы то ни было временному, мирскому объекту наслаждения этого материального мира,

если он не никак не связан с Господом. Господь дарует человеку способность служить Ему в соответствии с его качествами и склонностями. Однако из этого не следует делать вывод о том, что Господь является слугой обычных обусловленных душ и что последние могут использовать Его в качестве инструмента исполнения своих материальных желаний. Вместо этого следует помнить о том, что Господь желает воодушевить и сбить с толку безбожные демонические души, приверженные корыстной деятельности, и для этого использует Свою иллюзорную энергию, заставляющую их думать о том, будто они способны контролировать Самого Господа. Находясь во власти иллюзии, обусловленное живое существо видит в этой самой энергии объект своих наслаждений, нечто дорогое и родственное ему, достойное его поклонения и восхищения. Приняв прибежище у этих ложных представлений об Абсолютной Истине, вместо того, чтобы служить Господу, человек жадно стремится наслаждаться плодами своей *кармы*. Если же человек посвятит себя непрерывному и ничем не обусловленному служению Господу (который есть вечный объект поклонения для всех живых существ, единственный хозяин *майи*, находящийся за пределами материального, чувственного восприятия), он избавится от желания служить временному, материальному миру и его атрибутам. Только тогда, сделав вид, что принимает служение Своего преданного, Господь Сам станет его слугой.

Итак, Господь Шри Гаурасундара испил воду со стоп *брахмана* для того, чтобы прославить *брахманов*, которые, оставив ложную материальную гордость, служат Ему, которые являются олицетворением принципа *тринад апи суничена* и *тарор апи сахишнуна* и для которых вода, омывшая лотосные стопы вечного Господа Шри Чайтаньячандры, — единственное, что можно пить во всем творении. Околдованные иллюзорной энергией Господа, *смарты* и *пракрита-сахаджии* не видят разницы между чистым *брахманом*, нашедшим прибежище у стоп Шри Чайтаньи, и демоном в облики *брахмана*, враждебным Хари, *гуру* и вайшнавам. *Брахман-крипана*, погруженный в иллюзорную энергию, совершающий действия, не связанные с Господом, лишенный духовного знания о непогрешимом и неистощимом Господе, и чистый *брахман*, всегда поклоняющийся вечному недвойственному Господу, в глазах таких людей находятся для них на одном уровне. Однако Шри Гаурасундара явил совершенное заключение стиха *сва-пакам ива некшета локе випрам* авайшнавам: «Если человек, родившийся в семье *брахмана*, не является вайшнавом, не стоит даже смотреть в его лицо, подобно тому, как не стоит видеть лицо *чандалы* (неприкасаемого)».

Будучи совершенным духовным учителем, Господь дарует вечное благо *пракрита-сахаджиям* и *смартам*, открывая их глаза, покрытые невежеством. Люди, не следующие ведическим принципам, совершающие ошибки, лицемерные, опьяненные, недальновидные, привыкшие обманывать других, искусные в материальном познании, демонстрируют свое невежество в том, как искажают смысл данного стиха «Бхагавад-гиты» (*йе ятха мам прападьянте тамс татхайва бхаджамй ахам*). Они не хотят понять смысла слова *прапанна* («преданность»), и причисляют к одному и тому же разряду гордых атеистов-непреданных и чистых вайшнавов. Они совершают действия, приносящие вред всем новичкам духовного пути, не знающим заключений священных писаний, то

есть разрушают их еще не окрепшую духовную жизнь. Только искренние преданные, посвятившие свои жизни поклонению Верховному Господу, имеют право служить Господу, и Господь отвечает взаимностью, даруя им редко достижимое любовное служение Самому Себе. В то же самое время Господь игнорирует лживых, лишенных преданности людей, стремящихся к освобождению. В «Шримад-Бхагаватам» (5.6.18) в этой связи сказано:

*аств эвам анга бхагаван бхаджатам мукундо
муктим дадати кархичит сма на бхакти-йогам*

«Поэтому, о царь, тем, кто стремится заслужить благосклонность Господа, Он очень скоро дарует освобождение, но мало кто получает от Господа возможность служить Ему с любовью».

Майя, будучи верной служанкой Господа, вводит в заблуждение враждебные Богу живые существа, заставляя их считать Господа порождением материи и тем самым еще сильнее запутываться в *гунах* материальной природы.

Находясь за пределами чувственного восприятия, Господь является единственным *вишайей*, объектом наслаждения, и Он один обменивается со Своими преданными пятью видами трансцендентных взаимоотношений (*рас*). Как *вишайя* Господь отвечает взаимностью каждому Своему преданному в одной из пяти *рас*. В Своем образе Нараяны Господь обменивается с преданными, следующими по пути регулируемого преданного служения, отношениями двух с половиной типов *рас*, а именно: *шанта* (нейтральные взаимоотношения), *дасья* (служение) и *гаурава-сакхья* (дружба в настроении благоговения и почтения). Но в образе Враджендра-нанданы Кришны Он принимает служение в двух с половиной оставшихся *расах*: *вишрамбха-сакхья* (дружба, основанная на равенстве и близости), *ватсалья* (родительская любовь) и *мадхура* (супружеская любовь). Эти виды взаимоотношений с Господом доступны для тех Его преданных, кто следует по пути спонтанной любовной привязанности (*анурага*). Таким образом, Господь награждает каждого Своего преданного возможностью вступать с Ним в отношения одного из пяти видов и этим являет Свои качества *бхакта-ватсалья*, любовь к Своим преданным, и *бхакта-премадхикатва*, подчиненность любви Своих преданных.

Текст 26

*атаэва нама та'на 'севака-ватсала'
апане харийа бадайена бхритйа-бала*

Поэтому Господа называют *севака-ватсала*, то есть «Тот, кто нежно любит Своих преданных». Желая прославить Своих преданных, Господь часто соглашается быть побежденным ими.

Комментарий: На пути регулируемого преданного служения, где почитаемым божеством является Господь Вишну, первостепенными качествами выступают Его богатства, а преимущественным настроением в служении Ему выступает почтительное благоговение, тогда как на пути спонтанной преданности, божеством которой является Господь Кришна, главенствует качество сладости, а настроением служит любовная привязанность. В служении Кришне, которое исполнено сладости, притягательность богатств Господа оказывается скрытым. Поскольку слуги Кришны находятся с Ним в значительно более близких

отношениях, чем слуги Вишну, их причисляют к разряду самых возвышенных и прославленных слуг Господа. Однако из этого не следует делать вывод о том, что уменьшение роли богатств Господа означает также уменьшение в Нем сладости, или что высказывание «Господь подчиняется любви Своих преданных» является преувеличением.

В «Шримад-Бхагаватам» (1.9.37) великий преданный Господа Бхишмадева рассказывает о том, как Господь может быть побежден Своим преданным. Находясь на ложе из стрел, он так молится Кришне: «Исполняя мое желание и жертвуя Своим обещанием, Он сошел с колесницы, схватил колесо от нее и яростно кинулся ко мне как лев, бросающийся на слона. На бегу Он даже потерял верхнюю одежду».

Шри Шукадева Госвами также рассказывает Махарадже Парикшиту, что Господь может быть побежден любовью Своих преданных («Шримад-Бхагаватам», 10.9.18-19): «Поскольку мать Яшода тяжело трудилась, стараясь связать Господа, все ее тело покрылось испариной, а цветы выпали из ее волос. Когда ребенок Кришна увидел, как устала Его мать, Он сжалился над ней и позволил ей связать Себя. О, Махараджа Парикшит, вся эта вселенная со всеми ее великими полубогами, такими, как Шива, Брахма и Индра, находится во власти Верховной Личности Бога. Однако этот Верховный Господь обладает удивительным качеством — Он покоряется Своим преданным. Именно это явил Кришна в данной *лиле*».

Текст 27

*сарватра ракшака-хена прабхура чарана
бала декхи, — ке-мате чхадибе бхакта-гана?*

У преданных нет иного защитника, кроме Господа. Как же они могут оставить прибежище Его лотосных стоп?

Комментарий: Чистые преданные не способны оставить служение лотосным стопам Господа Вишну, который есть их вечный доброжелатель. И Господь, со Своей стороны, не может оставить Своих преданных. Иными словами, Господь и Его преданные не разлучаются даже на одно мгновение. Всегда и везде преданные находятся под защитой и покровительством Господа. Как Господь защищает Своих преданных, так и преданные защищают Господа от нападков имперсоналистов, приверженцев философии *майявады*. Преданные проявляют сострадание, вызволяя Господа из рук Его врагов. Уполномочив преданных проповедовать Свою славу, Господь спасает непреданных от неминуемой гибели. Желая явить миру славу Своих слуг, чистых *брахманов*, занятых служением Ему, Господь завершил вышеуказанным способом *милу* Своей болезни.

Текст 28

*хена-мате кару' прабху джварера винаша
пунапуна-тиртхе аси' хаила пракаша*

Излечившись, Господь в сопровождении Своих учеников пришел на берег реки Пунпуна.

Комментарий: Словосочетание *пунпуна-тиртха* указывает на берег реки Пунпуна. Два места на берегу этой реки пользуются особой известностью. Одно находится около станции Пунпун, следующей после станции Патха железнодорожной ветки «Патха-Гайя», которая является разветвлением главного направления восточно-индийской железной дороги, а другое — около станции Памара-ганджа ветки «Гранд Чорд» восточно-индийской железной дороги. Путешественники, прибывающие с востока, сходят на станции Пунпун, а прибывающие с запада сходят на станции Памара-ганджа. Махапрабху очистил земли в окрестностях станции Пунпун отпечатками Своих лотосных стоп, которые редко достижимы даже для полубогов. В настоящее время служители Шри Чайтанья Матха, расположенного в Шри Майяпуре, прилагают усилия к тому, чтобы открыть в этих краях храм, в котором были бы установлены отпечатки лотосных стоп Шри Чайтанья (так же, как и на холме Мандара).

Текст 29

*снана кари' пири-дева карийа арчана
гайате правишта хаила шри-шачинандана*

Приняв омовение и предложив пищу ушедшим предкам, Шри Шачинандана вошел в Гайю.

Комментарий: Желая обмануть *смартов*, привязанных к совершению корыстных действий, Шри Гаурасундара принял омовение в реке и затем предложил пищу праотцам, согласно предписаниям *карма-канды*. Такие действия являются обязательными для того, кто желает восполнить долг по отношению к своим предкам. Мирские традиции, упомянутые в «Дхарма-шастрах», предписывают человеку совершить омовение в реке перед тем, как войти в святую *дхаму*. Следуя этому наставлению, Господь принял омовение, а затем вступил на землю Гайя-дхамы. Однако *шастры* утверждают: «Если человек занят непреклонным преданным служением Господу Ачьюте, повелителю всех правителей мира, он избавляется от всех своих долгов»; лишь те материалистичные домохозяева, которым недостает веры в это указание *шастр*, должны совершать подношение пищи ушедшим предкам согласно указаниям *дхарма-шастр*. Так они смогут помочь родственникам, ставшим после смерти духами, вновь обрести грубое материальное тело.

Подробное описание славы Гайя-тиртхи содержится в «Гаруда-пуране» (главы 82-86), «Вайю-пуране» (Швета-вараха-калпа, глава 108) и «Ади-пуране» (главы 114-116).

Текст 30

*гайа тиртха-радже прабху правишта хаийа
намаскарилена прабху шрикара йадийа*

Вступив на землю Гайи, которая является царем всех святых мест, Господь сложил ладони и поклонился.

Комментарий: Склонившись перед Гайей, царем всех святых мест, Господь явил качество *бхакта-ватсалы*, любви к Своим преданным.

Текст 31

*брахма-кунде аси' прабху карилена снана
йатхочита каила питри-девера саммана*

После этого Господь пришел на Брахма-кунду; там Он принял омовение и совершил подношение предкам.

Комментарий: Все действия, совершенные Господом, начиная с посещения реки Пунпун и до вступления в Гайя-дхаму, были призваны привлечь к Нему обычных людей. Однако из этого не следует делать вывод о том, что поведение Господа было лишено духовной значимости.

Текст 32

*табе аилена чакраведера бхитаре
пада-падма декхибаре чалила сатваре*

Затем Господь вошел в Чакраведу и сразу же отправился на *даршан* стоп Господа Вишну.

Комментарий: Слово *чакраведа* указывает на Гайя-тиртху. Именно там находятся стопы Господа Вишну.

Текст 33

*випра-гана ведийачхе шри-чарана-стхана
шри-чаране мала, — йена деула-прамана*

На отпечатках стоп Господа Вишну возвышалась подобная куполу храма гора из бесчисленного множества гирлянд. Вокруг толпились *брахманы*.

Комментарий: Слово *деула* происходит от санскритского слова *дева-кула* и означает «дом Господа», или «храм».

Текст 34

*гандха, пушпа, дхупа, дипа, вастра, аланкара
ката надийачхе, — лекха-джжокха нахи тара*

Лотосным стопам Господа были предложены многочисленные дары: сандаловая паста, цветы, благовония и одежды.

Комментарий: В словосочетании *лекха-джжокха* слово *лекаха*, происходящее от санскритского корня *ликх*, означает «писать», а слово *джжокха*, происходящее из языка хинди от слова *джокхна*, означает «нагружать, взвешивать». Отсюда все словосочетание *лекха-джжокха* означает «числа и количества», «веса и предметы», «писать и считать» или «подсчеты и документы».

Текст 35

*чатур-дикхе дивья руна дхари' випра-гана
каритечхе пада-падма-прабхава варнана*

Когда *брахманы* стали говорить о славе лотосных стоп Господа, они напоминали небожителей.

Текст 36

*“кашинатха хридайе дхарила йе-чарана
йе-чарана ниравадхи лакшмира дживана*

[Они говорили:] «Эти стопы находятся в сердце Господа Шивы, и этим же стопам всегда служит Лакшми-деви.

Комментарий: Слово *кашинатха* указывает на Господа Шиву, повелителя вселенной.

Текст 37

*бали-шире авирбхава хаила йе-чарана
сеи эи декха, йатат бхагйаванта джана*

Эти лотосные стопы поместил на свою голову Махараджа Бали. О, удачливые души, узрите теперь те же самые лотосные стопы!

Текст 38

*тиларддхеко йе-чарана дхйана каиле матра
йама тара на хайена адхикара-патра*

Тот, кто медитирует на эти лотосные стопы, никогда, даже на одно мгновенье, не окажется во власти Ямараджа.

Текст 39

*йогешвара-сабара дурлабха йе-чарана
сеи эи декха, йата бхагйаванта джана*

Эти лотосные стопы очень трудно увидеть даже лучшим из йогов. О, удачливые души, узрите те же самые лотосные стопы!

Комментарий: Слово *йогешвара* указывает здесь на человека, который обрел плод мистического совершенства в форме погружения а бытие Господа. Кроме того, *йогешвара* — это человек, достигший мистических совершенств посредством методов хатха- и раджа-йоги.

Люди, в совершенстве изучившие *йога-шастры*, погружаются в бытие Господа. Достигнув такого состояния, они навеки теряют возможность увидеть лотосные стопы Господа. Причина этого заключается в их убежденности в том, что объект служения, слуга и само служение едины. Такое однообразие не оставляет места для существования каких-либо личностных духовных отношений. Отсюда следует, что йоги, не знающие о цели человеческой жизни — обретении любви к Богу, есть самые неудачливые из людей; удачливые преданные видят это и отвергают желанные цели йогов как недостойные почтения.

Текст 40

*йе-чаране бхагиратхи хаила пракаша
ниравдхи хридайе на чхаде йаре даса*

Святые воды Ганги сходят с лотосных стоп Господа; слуги Господа всегда хранят эти стопы в глубине своих сердец.

Текст 41

*ананта-шайайа ати-прийа йе-чарана
сеи йе декха, йата бхагйаванта джана”*

Эти лотосные стопы сияют очарованием, когда покоятся на ложе Господа Ананта-девы. О, удачливые души, узрите те самые лотосные стопы!»

Текст 42

*чарана-прабхава шуни’ випра-гана мукхе
авишта хаила прабху премананда-сукхе*

Выслушав о славе лотосных стоп Господа от **брахманов**, Господь погрузился в состояние экстатической любви.

Комментарий: Слово сочетание *чарана-прабхава* можно объяснить следующим образом. Имперсоналисты считают, что Господь лишен какого-либо облика, и потому не могут понять чудес вечного образа Господа, привлекающего к Себе даже освобожденные души, черпающие блаженство внутри себя. Размышления имперсоналистов основаны на материальных представлениях. Лотосные стопы Господа Гададхары-Вишну, низвергнувшего имперсонализм, были установлены на голове Гайясуры в Гайе. Эти лотосные стопы, являясь источником бесконечных духовных игр, попирают философию пустоты Будды и имперсонализм *панчопасаков*. Поскольку люди, поклоняющиеся пяти богам (*панча-упасана*), в конечном итоге становятся имперсоналистами, их следует считать «переодетыми» буддистами. Философские представления последователей *карма-канды* находятся в противоречии с Ведами и коренятся в невежестве. Философская концепция буддистов также враждебна Ведам и, кроме того, она отвергает реальность духовного бытия. Что же касается имперсоналистов, то хотя они и делают вид, что следуют Ведам, но в действительности исповедуют скрытую форму буддизма в силу своих представлений об иллюзорности материального бытия. Поскольку такие «переодетые» буддисты и их последователи — *панчопасаки* — считают вечную форму и вечные лотосные стопы Господа Гададхары материальными, они не способны увидеть их. *Вайшнав*ы, для которых вечные, разнообразные игры Господа истинны, не принимают авторитет философии скрытого буддизма, лишь внешне исповедующей традиции Вед. Лотосные стопы Господа привлекают к себе Шиву, Брахму, Шукадеву и многих других самоосознавших душ. Эти стопы — Сама Абсолютная Истина, или *сач-чид-ананда-виграха*. Поэтому представления имперсоналистов о пяти временных формах поклонения (*панча-упасана*) предназначены для обмана невежественных людей и не имеют под собой реальной основы. Наиболее разумные преданные никогда не согласятся с представлениями имперсоналистов, видя в них ничто иное, как скрытый буддизм.

Текст 43

*ашру-дхара вахе дуи шри-падма-найане
лома-харша-кампа хаила чарана-даршане*

Когда Господь смотрел на лотосные стопы Вишну, Он дрожал, из Его глаз текли слезы, а волосы на Его теле вставали дыбом.

Текст 44

*сарва-джагatera бхагйе прабху гаурачандра
према-бхакти-пракашера карила арамбха*

Затем ради блага мира Господь Гаурачандра стал являть экстатические признаки Своего сокровенного служения.

Комментарий: Шри Гаурасундара пришел в этот мир для того, чтобы даровать высшее благо всем обитателям вселенной. До момента, описанного здесь, Господь не проявлял признаков Своего любовного служения, однако, увидев лотосные стопы Господа Вишну в Гайе, решил начать Свои игры раздачи милости в форме проповеди любовного преданного служения. Вспомнив о том, что лотосные стопы Господа явили себя в этом мире ради блага праведных душ, свободных от имперсонализма (чтобы занять их преданным служением), Шри Гаурасундара испытал экстатическое блаженство и проявил восемь признаков экстатической любви.

Лишенные преданности Кришне, люди этого мира поддерживают в своих сердцах греховное желание занять положение Бога, то есть стать наслаждающимися материальными благами. Когда лотосные стопы Господа, разрушив в сердцах обусловленных душ это стремление к материальным наслаждениям и стремление к освобождению, являют себя их чистому сознанию, последние обретают склонность к служению Господу. Пожелав проповедовать людям эту истину, Господь принял умонастроение преданного и пришел, чтобы увидеть лотосные стопы Гададхары, то есть воспринять их Своими чувствами, занятыми трансцендентным служением.

Когда живые существа, закованные в кандалы грубого и тонкого тела, странствуют по материальному небу, их сердца остаются глухими к преданному служению Господу. Но когда по милости Хари, *гуру* и вайшнавов они возрождают в себе склонность к служению Господу, тогда лотосные стопы Вишну становятся для них объектом служения Господу. Не имея настроения служения, никто не сможет увидеть образ Господа. Без благочестия, приходящего в результате совершения преданного служения, человек не может обрести веру в Господа. Благодаря милости преданных человек обретает благочестие, необходимое ему для того, чтобы слушать рассказы о Господе Хари. Благодаря такому благочестию живое существо освобождается от рабства материальных объектов и обретает способность видеть своего почитаемого Господа Шри Кришну. Если преданный слушает о Кришне и прославляет Его, его сознание проникается служением Господу — так проявляется милость преданных.

Несмотря на то, что Шри Гаурасундара есть вечно почитаемый Господь для всех предавшихся Ему душ, Сам Он считает Себя слугой Господа Кришны и, пребывая в таком настроении, участвует в распространении божественной любви

и в воспевании славы Господа. Когда Господь Гаурасундара увидел лотосные стопы Гададхары, в Его теле проявились восемь трансцендентных изменений. Это событие ознаменовало собой начало Его проповеди любовного преданного служения.

Текст 45

*авиччхина ганга вахе прабхура найане
парама-адбхута саба декхе витра-гане*

Брахманы с удивлением смотрели на Господа, из глаз которого, словно воды Ганги, текли нескончаемые потоки слез.

Текст 46

*дайва-йоге ишвара-пури о сеи-кшане
аилена ишвара-иччхайа сеи-стхане*

В это мгновение, повинувшись божественной воле Господа, на месте событий появился Шри Ишвара Пури.

Комментарий: Увидев Свои собственные лотосные стопы, Господь Шри Гаурасундара испытал трансцендентный экстаз, и волосы Его встали дыбом. В это мгновение на месте событий появился Его дорогой слуга *махатма* Ишвара Пури, который пришел для того, чтобы принять участие в играх своего вечного господина в качестве Его *гуру*. Желая явить миру знание о том, что Ишвара Пури является духовным правопреемником Шримад Пурнапрагьи, Верховный Господь всех *ачарьев*, Шри Гаурасундра, устроил Свою встречу с ним.

Текст 47

*ишвара-пурире декхи' шри-гаурасундра
намаскарилена ати карийа адара*

Увидев Шри Ишвару Пури, Шри Гаурасундара почтительно склонился перед ним.

Текст 48

*ишвара-пури о гаурачандере декхийя
аилана карилена маха-харша хаййа*

Ишвара Пури также был рад увидеть Шри Гаурачандру и нежно обнял Его.

Текст 49

*донхакара виграха донхакара према-джале
сунчитта хаила премананда-кутухале*

Оба они пребывали в экстатическом блаженстве, и тела их стали мокрыми от слез любви.

Комментарий: Будучи близким, искренним и чистым учеником Шри Мадхавендры Пури, которого называют семенем древа желаний любви к Богу, Шри Ишвара Пурипад был исключительно привязан к любовному преданному

служению Кришне (*према-бхакти*). Когда чистые *вайшнав*ы увидели, как Шри Гаурасундара являет качества вайшнава, преданность, вечно живущая в их сердцах, проявилась и усилилась. Теперь, когда они стали свидетелями встречи Господа и Его *маханта-гуру* Ишвары Пури, их любовь, подобная цветку, расцвела, разрушая своим ароматом скверну, поселившуюся в сердцах людей, враждебных Господу Кришне. Испытывая удивительное экстатическое чувство, Господь Шри Гаурасундара начал говорить о славе лотосных стоп Своего духовного учителя, дарителя трансцендентного знания. Господь сказал, что Ишвара Пури несравненно выше святой Гайя-тирхти.

Текст 50

*прабху бале, — “гайя-йатра сапхала амара
йата-кшане декхилана чарана томара*

Господь сказал: «Мое путешествие в Гайю достигло цели в тот момент, когда Я увидел твои лотосные стопы.

Комментарий: Блуждая по четырнадцати мирам, принимая прибежище у *кармы* или *гьяны*, живое существо в конце концов обретает удачу, рожденную преданным служением, и лишь тогда получает право увидеть лотосные стопы духовного учителя, дарующего семя *бхакти*. Благодаря встрече с духовным учителем обусловленная душа избавляется от всего неавторитетного, мирского, чувственного, основанного на ложных аргументах знания, и в ее сердце пробуждается сияющая слава чистого преданного служения. Таков плод посещения святых мест. Шримад Бхактивинода Тхакур, лучший из *махаджан*, пишет в своей «Кальяна-калпа-тару»:

*мана, туми тиртхе сада рата
айодхья, матхура, майа, каша, канчи, авантия,
дваравати, ара ачхе йата*

«Мой дорогой ум, ты всегда привязан к святым местам, таким, как Айодхья, Матхура, Харидвар, Каши, Канчи, Аванти и Дварака».

*туми чаха бхрамибаре, э сакала баре баре,
мукти-лабха карибара таре
се сакала таба бхрама, ниратхака паришрама,
читта стхира тиртхе нахи каре*

«Ты всегда хочешь посещать эти святые места, стремясь тем самым достичь освобождения. Однако твое сердце от этого не становится чище. Поэтому все твои скитания бесполезны».

*тиртха-пхала садху-санга, садху-санге антаранга
шири-кришна-бхаджана манохара
йатха садху, татха тиртха, стхира кари' ниджа читта,
садху-санга кара нирантара*

«Истинное благо от посещения святых мест получает тот, кто общается с чистыми вайшнавимами, живущими в этих святых местах. Установи близкие, дружеские отношения с этими великими душами, и пусть твое сердце будет очаровано сокровенным служением Господу Кришне, совершаемому в их

обществе. Знай, что место, где живут преданные Господа, является местом паломничества. Поэтому всегда живи там, где живут эти святые преданные».

*йе тиртхе ваишнава най, се тиртхете нахи йай,
ки лабха хантийа дура-деша
йатхайа ваишнава-гана, сеи стана вриндавана,
сеи стхане ананда ашеша*

«Я никогда не пойду туда, где нет чистых преданных; посещение таких мест бессмысленно, даже если они известны как святые места. Любое место, где живут *вайшнав*ы, неотлично от Вриндавана. Только там человек может найти безграничное духовное наслаждение».

*кришна-бхакти йей стхане, мукти даси сеикхане
салила татхайа мандакини
гири татха говардхана, бхуми татха вриндавана,
авирбхута апани хлади*

«Само освобождение считает себя скромной служанкой этих святых мест, заряженных энергией преданности Шри Кришне. Там каждый водоем наполнен водами Ганги, каждый холм — Говардхан, а земля там — это земля Вриндавана. Только такое воистину святое место может явить вечное духовное счастье, которым распоряжается энергия наслаждения Господа».

*винода кахичхе бхай, бхрамийа ки пхала най,
ваишнава-севана мора врата*

«Мой дорогой брат-ум, какое благо я смогу обрести, посещая места паломничества? Что касается меня, я принял обет служить вайшнавам с решимостью и постоянством».

Тексты 51-52

*тиртхе пинда диле се нистаре питри-гана
сеха, — йаре пинда дейа, таре' сеи джана
тома' декхилей матра коти-питри-гана
сеи-кишане сарва-бандха пайа вимочана*

Если человек совершает подношение предкам в святом месте, они обретают освобождение. Но так можно освободить лишь тех, кому предлагают освященную пищу. Но увидев тебя, миллионы предков немедленно освобождаются от материального рабства.

Комментарий: «Только те предки, кому предлагают в Гайе жертвенную пищу, освобождаются от материального рабства. При этом миллионы предков, чьи имена канули в лету, немедленно обретают освобождение, стоит им однажды увидеть вечно-совершенного спутника Кришны, такого, как ты. Поэтому нет необходимости предлагать им жертвенную пищу отдельно. Удачливые живые существа, которым посчастливилось обрести милость возлюбленных спутников Господа, становятся способными сами освобождать миллионы своих предков из океана рождений и смертей. Иными словами, благодаря поклонению Господу, они достигают мира Вайкунтхи».

Текст 53

*атаэва тиртха нахе томара самана
тиртхер о парама туми мангала прадхана*

Святые места не могут сравниться с тобой, ибо ты очищаешь эти святые места.

Комментарий: «Только та душа, во благо которой совершают подношение жертвенной пищи в Гайе, обретает освобождение. Но тот, кто просто увидит вайшнава, наградит освобождением миллионы своих предков. Поэтому *вайшнав*ы более возвышенны, чем святые места. Ты очищаешь святые места, и ты — истинный вайшнава-*гуру*. Подтверждением этого служат такие слова Дхармараджи Юдхиштхиры, обращенные к Бхактарадже Видуре («Шримад-Бхагаватам», 1.13.10):

*бхавад-видха бхагаватас тиртха-бхутах свайам вибхо
тиртхи-курванти тиртхани свантах-стхена гадабхрита*

«О, мой господин, воистину, такие преданные, как ты, — это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце Личность Бога и потому превращаешь любое место в святую обитель.»

Текст 54

*самсара-самудра хаите уддхараха море
эй ами деха самарпилана томаре*

Пожалуйста, освободи меня из океана материального бытия. Я предаюсь тебе!

Комментарий: Встать на путь преданного служения Господу может лишь тот, кто найдет прибежище у лотосных стоп духовного учителя. Поэтому духовный учитель всех слуг Господа и *абхидхейя-ачарья* Гаудия-вайшнава-*сампрадаи*, Шрила Рупа Госвами, перечисляя признаки преданного служения, писал в своей «Бхакти-расамрита-синдху»:

*гуру-падаширайас тасмат кришна-дикшади-шикшанам
вишрамбхена гурох сева садху-вармануватанам*

«Те живые существа, которые стремятся к достижению вечного блага и освобождению от материального рабства, должны принять прибежище у стоп истинного духовного учителя, который является воплощением Верховного Господа».

Не предавшись полностью лотосным стопам духовного учителя, невозможно освободиться от океана *анартх*. С помощью лишь логики и аргументов, без предания духовному учителю, сосредоточенному на Абсолютной Истине и обладающему совершенным знанием Вед, никто не сможет достичь цели человеческой жизни. Иссушенные научными спорами сердца безбожников, забывших лотосные стопы *гуру* и отвергнувших ведический путь, поражены четырьмя видами недостатков: *бхрама* (склонность ошибаться), *прамада* (склонность попадать в иллюзию), *випралипса* (склонность обманывать) и *каранапатава* (несовершенство чувств), что порождает в них такие явления, как *гуру-дроха* (ненависть к *гуру*) и *бхагавад-дроха* (ненависть к Господу), не

оставляя места для предания стопам *гуру*. Те, кто намерен и дальше оставаться в пучине материального бытия, не видят иного пути, кроме бесполезных споров; таким людям, враждебным преданному служению, ничто не поможет встать на ведический путь предания стопам духовного учителя. Даже если они и примут в качестве своего *гуру* некоего домохозяина, привязанного к своим наследственным титулам, и, движимые слепой верой, будут следовать за ним в течение миллионов *кальп*, это не приведет их к обретению высшего блага. Желая проповедовать эту великую истину и обучать невежественных людей, *джагад-гуру* Шри Гаурасундара принял положение смиренного ученика, предавшегося стопам Своего *гуру*, и так учил всех принципам *шаранагати* в форме *атма-никшепа* (самопредание) и *карпанья* (смирение). Люди, следующие по пути ложных, материальных аргументов, не признающие важности принятия духовного учителя, полностью предавшегося Кришне и направляющего все свои усилия на служение Кришне, не смогут избежать падения в ад, откуда нет спасения.

Текст 55

*‘кришна-пада-падмера амрита-раса пана
амаре карао туми’ — эи чахи дана”*

Я прошу тебя: заставь Меня пить нектар лотосных стоп Кришны».

Комментарий: Предаться духовному учителю (то есть найти прибежище у его лотосных стоп) способны лишь те люди, в чьих сердцах утвердилось вечно благоприятное понимание: *саджатияшайе снigdхе садхау сангах свато варе* («Необходимо общаться с преданными, которые находятся на более высоком уровне и обладают аналогичной привязанностью к Господу»). Считая лотосные стопы Господа единственным объектом служения и желая явить пример должного поведения всем *садхакам*, стремящимся к обретению любви к Богу, Господь принял Своим духовным учителем Шри Ишвару Пурипада, преемника милости Шри Мадхавендры Пурипада и этим благословил его Своей милостью. Не стоит видеть противоречие в том, что Господь молил у стоп Своего духовного учителя о милости — возможности пить нектар служения лотосным стопам Господа Кришны. В данной *лиле* Господь действовал в роли ученика, а Его преданный, Ишвара Пурипад, играл роль Его духовного учителя и потому был готов даровать Господу то, о чем Он просил его.

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахайтуки твайи*

«О, всемогущий Господь, у меня нет желания копить богатства, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Единственное, о чем я тебя прошу, — это возможность из рождения в рождение совершать ни чем не обусловленное преданное служение Тебе».

Смысл этого стиха, произнесенного Самим Господом, всегда жил в сердце Шри Ишвары Пурипада благодаря могущественной милости Шри Мадхавендры Пури.

Текст 56

*балена ишвара-пури, - “сунаха, пандита!
туми ѝе ишвара-амша, — джанину нишчита*

Ишвара Пури сказал: «Послушай меня, дорогой Пандит! Я знаю точно, что Ты — экспансия Верховной Личности Бога.

Комментарий: Спутник Господа и слуга *гуру-маха-бхагаваты*, Ишвара Пурипад всегда был занят воспеванием святых имен Господа. Следуя принципу *аманина манадена* («не ожидать почтения к себе и всегда быть готовым оказать почтение другим»), он обратился к Шри Гаурасундаре, который играл роль его ученика, с такими словами: «Тебе известно, как живые существа оказываются в материальном мире и как они освобождаются из него. Ты — экспансия Верховной Личности Бога. Ты — Сам Всевышний Господь, а все остальные владыки мира — Твои слуги. Все это мне хорошо известно».

С точки зрения Абсолютной Истины живые существа есть неотъемлемые частицы Господа, который исполнен шести достояний. Однако играя роль ученика, Шри Гаурасундара смиренно слушал наставления, исходящие из лотосных уст Своего духовного учителя, который рассказывал ему о том, что живые существа суть частицы Господа Вишну, вечно отделенные от Него.

*дживера ‘сварупа’ хайа — кришнера ‘нитйа-даса’
кришнера ‘татастха-шакти’ ‘бхедабхеда-пракаша*

«Вечное положение живого существа состоит в том, чтобы быть слугой Кришны, ибо каждое живое существо является проявлением пограничной энергии Господа, одновременно единой с Ним и отличной от Него».

С точки зрения своего изначального положения, эти отделенные частицы Господа не имеют материальных обозначений. Иными словами, живое существо не может заниматься ничем иным, кроме служения Господу. Те живые существа, которые забывают свое изначальное положение и отказываются от служения Господу, запутываются в материальном мире. В таком случае во всех их действиях начинают доминировать материальные тело и ум. Господь — это Сверхдуша, а живое существо — Его часть, ничтожно малая индивидуальная душа. Господь-Сверхдуша обладает безграничным могуществом и совершенным знанием, тогда как живое существо-душа есть свободная, незначительных размеров духовная искра.

Текст 57

*ѝе томара пандитйа, ѝе чаритра томара
сеха ки ишвара-амша бай хайа ара?*

Разве может кто-либо, кроме экспансии Верховной Личности Бога, обладать такой же ученостью и такими качествами, какие есть у Тебя?

Комментарий: «Поглощенные *майей*, обусловленные души находятся целиком во власти иллюзорной энергии Господа, но чистые души всегда свободны от ее влияния. Качества обусловленных душ и качества душ свободных различаются между собой. Я не думаю, что Ты можешь быть кем-либо, кроме экспансии Верховного Господа. Твоя ученость и Твои исключительные качества выдают в Тебе Верховную Личность Бога».

Текст 58

*йена аджи ами шубха сватна декхилана
сакшате тахара пхала эи паилана*

Прошлой ночью мне приснился удивительный сон, а сегодня я обрел плод этого сна.

Текст 59

*сатйа кахи, пандита! томара дарашане
парананда-сукха йена пай анукшане*

О, Пандит! Каждое мгновение общения с Тобой я испытываю величайшее блаженство.

Текст 60

*йадйавадхи тома' декхийачхи надийайа
тадавадхи читте ара кичху нахи бхайа*

С того дня, как я увидел Тебя в Надии, в моем сердце не осталось места для какого-либо другого влечения.

Текст 61

*сатйа эи кахи, — итхе анйа кичху най
кришна-дарашана-сукха тома' декхи пай"*

Поверь мне, — я говорю правду: когда я вижу Тебя, я вспоминаю Господа Кришну».

Комментарий: «С того дня, как я увидел Тебя в Навадвипе, ничто другое не может завладеть моим сердцем. Верь мне, — мои слова истинны. Едва я увидел тебя глазами, умащенными бальзамом любви, я ощутил такое же счастье, какое я испытываю, видя Господа Кришну».

Текст 62

*шунн' прийа ишвра-пирира сатйа вакйа
хасийа балена прабху, — "мора бада бхагйа*

Выслушав правдивые слова Своего возлюбленного преданного Ишвары Пури, Господь улыбнулся и сказал: «Мне необычайно повезло».

Текст 63

*эи-мата ката ара каутука-самбхаша
йата хаила, таха варнибена веда-вйаса*

Так они вели друг с другом приятные беседы, которые будут описаны в будущем Вьясадевой.

Текст 64

*табе прабху тана стхана анумати лаййа
тиртха-шраддха карибаре васила асийа*

Затем Господь испросил у Ишвары Пури разрешения уйти и отправился совершать подношение предкам.

Комментарий: Когда человек посещает святое место, он обязан совершить подношение предкам. Именно так поступил Шри Гаурахари, когда, испросив разрешения у Своего духовного учителя Ишвары Пурипада, предложил в Гайе *вишну-прасад* ушедшим предкам. Путь преданного служения и путь корыстной деятельности, основанный на предписаниях *смрити*, принципиально различаются между собой. Человек сможет встать на путь преданного служения только после того, как отвергнет все виды корыстной деятельности. Обусловленные живые существа не обладают знанием о Боге и самих себе, — поэтому до того, как начать слушать повествования о всеблагих деяниях Верховной Личности Бога, они совершают разного рода действия, такие, как предложение пищи ушедшим предкам. Подобные действия основаны на внешних принципах.

Текст 65

*пхалгу-тиртхе кари' балакара пинда дана
табе гела гиришринге прета-гайа-стхана*

Господь отправился в реке Пхалгу и там совершил подношение предкам. Во время проведения обряда Он, как это принято, использовал песок. Затем Господь отправился в Прета-гайю, находящуюся на вершине холма.

Комментарий: Река Пхалгу протекает в Гайе под толщей песка. На этой реке принято совершать подношение предкам, используя песок. Желая обмануть приверженцев корыстной деятельности, Шри Гаурахари провел такую церемонию. После этого Он отправился в Прета-гайю, расположенную на вершине холма. К этому священному месту ведут 395 ступеней, построенные в 1775 году Мадана Мохана Датта Махашаей. Этот человек происходил из известной семьи Датта из Хата-колы (Калькутты) и был прославленным дельцом «черного рынка». Местные жители знали его под именем Кувера. На стене храма в Прета-гайе можно видеть надпись: «Шри Шри Радха-Кришная намах. Шри Чайтанья-чандрая намах. Шри Шива-Дурга шаранам. Джайя Рамах. О Господь Мадана-мохана, я прошу у Твоих лотосных стоп даровать удачу мне и моей семье. Видя, как трудно людям подниматься на холм, чтобы достичь Прета-гайи, человек по имени Мадана Мохан построил красивую лестницу для блага паломников и для удовольствия Господа Нараяны, супруга богини Лакшми». Строительство лестницы, состоящей из 395 ступеней, было начато и закончено в 1775 году.

Текст 66

*прета-гайа-шраддха кари' шри-шачинандана
дакшинайе вакйе тушилена випра-гана*

В этом святом месте Шри Шачинандана совершил обряд *шраддха* и затем сладкими речами удовлетворил местных *брахманов*.

Комментарий: Совершив *лилу* предложения жертвенной пищи в Прета-гайе, Господь удовлетворил местных *брахманов*, даровав им *дакшину* в форме сладких слов. В Гайе паломники обычно щедро вознаграждают местных священнослужителей и оказывают им исключительное почтение. Пользуясь этим, некоторые жадные *панды* Гайи побуждают невежественных паломников поклоняться их стопам с цветами и листьями *туласи*, чем навлекают на себя величайшие оскорбления. Зная об этом, Господь, не желавший способствовать такому греховному поведению *брахманов*-священнослужителей, удовлетворил их сладкими речами.

Текст 67

*табе уддхарийа питри-гана сантаприйа
дакшина-манасе чалилена харша хаййа*

Совершив все необходимые ритуалы для освобождения предков, Господь в счастливом расположении духа отправился в Дакшина-манасу.

Текст 68

*табе чалилена прабху шри-рама-гайайа
рама-аватаре шраддха карила йатхайа*

Затем Он пришел в Шрирама-гайю, где прежде, в Своем воплощении Рамачандры, совершил церемонию *шраддха*.

Текст 69

*эхо ататаре сеи-стхане шраддха кари'
табе йудхиштхира-гайа гела гаурахари*

Теперь Он вновь совершил церемонию *шраддха*. После этого Господь Шри Гаурахари отправился в Юдхиштхира-гайю.

Текст 70

*пурве йудхиштхира пинда дилена татхайа
сеи притийе татха шраддха каила гаура-райа*

В этом месте некогда провел церемонию *шраддха* Махараджа Юдхиштхира. Из любви к Юдхиштхире Шри Гаура провел здесь ту же самую церемонию.

Текст 71

*чатур-дике прабхуре ведийа випра-гана
шраддха карайена сабе падана вачана*

Брахманы окружили Господа и руководили Его действиями во время исполнения ритуала.

Текст 72

*шраддха кари' прабху пинда пхеле йей джале
гайали-брахмана саба дхари' дхари' гиле*

Едва Господь успел завершить церемонию *шраддха*, местные *брахманы* схватили подношения и стали их есть.

Комментарий: Слово *гайали* происходит от слова из языка хинди *гайаойала* и означает «панды (священнослужители) Гайи» или «жители Гайи». В данном стихе говорится о жадности *брахманов* Гайи.

Текст 73

*декхийа хасена прабху шри-шачинандана
се-саба випрера йта кхандила бандхана*

Видя это, *Шри Шачинандана* улыбался, и благодаря этому *брахманы* освободились от материального рабства.

Текст 74

*уттара-манасе прабху пинда дана кари'
бхима-гайа карилена гауранга шри-хари*

После этого Господь совершил церемонию *шраддха* в *Уттара-манасе*, а затем отправился в *Бхима-гайо*.

Текст 75

*шива-гайа брахма-гайа ади йата ачхе
саба кари' шодаша-гайайа гела пачхе*

После этого Господь провел необходимые обряды в *Шива-гайе*, *Брахма-гайе* и, наконец, в *Шодаша-гайе*.

Текст 76

*шодаша-гайайа прабху шодаши карийа
сабаре дилена пинда шраддха-йукта хаййа*

В *Шодаша-гайе* Господь с верой провел церемонию *шраддха* для Своих ушедших предков, используя для этого шестнадцать предметов.

Комментарий: Слово *шодаши* указывает на определенного типа церемонию *шраддха*, в которой используются шестнадцать видов ингредиентов, а именно: земля, *асана* (сидение), вода, одежда, масляная лампадка, рис, орехи бетеля, зонт, сандаловая паста, цветочная гирлянда, фрукты, кровать, сандалии, коровы, золото и серебро. *Шодаши* может означать и определенного вида сосуд, используемый для проведения жертвенного ритуала. В писаниях сказано: «Во время проведения церемонии *атиратра* в соответствии с обетом следует принимать или отвергать сосуд, называемый *шодаши*».

Текст 77

*тобе махапрабху брахма-кунде кари' снана
гайя-шире аси' карилена пинда дана*

После этого Господь принял омовение в Брахма-кунде и предложил *пинду* в Гайя-шире.

Текст 78

*дивйа мала-чандана шри-хасте прабху лаййа
вишну-пада-чахна пуджилена харша хаййа*

Потом Господь лично совершил поклонение отпечаткам лотосных стоп Господа Вишну с цветочными гирляндами и сандаловой пастой.

Текст 79

*эи-мата сарва-стхане шраддхади карийа
васайа чалила випра-гане сантошйа*

Завершив церемонию *шраддха* и удовлетворив *брахманов* во всех рекомендованных местах, Господь возвратился в Свою комнату.

Комментарий: В отношении совершения церемонии *шраддха* (в соответствии с правилами *карма-канды*) в «Вишну-пуране» (2.16.4) мы находим следующее обращение Аурвы к Махарадже Сагаре:

*гайам упетйа йах шраддхам кароти притхиви пате
санхалам тасйа тадж джанма джайате питри туштидам*

«О, царь, человек, который приходит в Гайю и предлагает там жертвенную пищу своим ушедшим предкам, доставляет удовольствие последним, а его жизнь увенчается успехом».

Текст 80

*табе махапрабху ката-кшане сустха хаййа
рандхана карите прабху василена гййа*

Господь отдохнул, а затем сел, чтобы приготовить пищу.

Текст 81

*рандхана сампурна хайла, хенай самайа
аилена шри-шивара-пури махашайа*

Как только Господь завершил приготовление пищи, к Его дому подошел Шри Ишвара Пури.

Текст 82

*према-йоге кришна-нама балите балите
аилена прабху-стхане дхулите дхулите*

Под влиянием эмоций экстатической любви голова Ишвары Пури качалась и кружилась; он шел, воспевая имена Господа Кришны.

Комментарий: Когда Ишвара Пурипад появился перед Шри Гаурасундарой, он был охвачен любовью к Богу и потому не мог сдерживать своих эмоций. В это время Господь заканчивал приготовление пищи.

Текст 83

*рандхана эдийа прабху парама-самбхраме
намаскари' тане василена асане*

Увидев Своего духовного учителя, Господь немедленно покинул кухню и почтительно предложил ему удобное место.

Текст 84

*хасийа балена пури, — “сунаха, пандита!
бхалай самайе хаилана упанита”*

Ишвара Пури улыбнулся и сказал: «Послушай меня, о Пандит! Я вижу, что пришел в Твой дом в самое подходящее время».

Текст 85

*прабху бале, — “йабе хаилана бхагйера удайа
эй анна бхикша аджи кара махашайа”*

Господь ответил: «Я буду считать Себя необычайно удачливым, если сегодня ты примешь обед в Моем доме».

Текст 86

*хасийа балена пури, — “туми ки паибе?”
прабху бале, — “ами анна рандхибана*

Ишвара Пури, улыбнувшись, сказал: «А что Ты Сам будешь есть в таком случае?» Господь ответил: «Я приготовлю для Себя позже».

Текст 87

*пури бале, — “ки-карйе карибе ара пака?
йе анна ачхайе, таха кара' дуи-бхага*

На это Ишвара Пури сказал: «Зачем готовить обед дважды? Давай лучше разделим то, что уже есть, не две порции».

Текст 88

*хасийа балена прабху, — йади ама' чао
йе анна хаййачхе, таха туми саба кхао*

Господь улыбнулся и сказал: «Если ты хочешь доставить Мне удовольствие, пожалуйста, съешь все, что Я приготовил для тебя».

Текст 89

*тиларддхеке ара анна рандхибана ами
на кара' санкоча кичху, бхикша кара, туми"*

Я быстро приготовлю пищу вновь. Пожалуйста, отобедай, не беспокоясь ни о чем».

Текст 90

*табе прабху апанара анна танре дийа
ара анна рандхите се гела харша хаййа*

Господь с большим удовольствием накормил Ишвару Пури и, удовлетворенный, отправился готовить для Себя.

Текст 91

*хена крипа прабхура ишвара-пури-прати
пурир о нахика кришна-чхада анйа-мати*

Ум Ишвары Пури никогда не отклонялся от служения лотосным стопам Господа Кришны. Поэтому Господь благословил его Своей милостью.

Текст 92

*шири-хасте апане прабху каре паривешана
парананда-сукхе пури карена бходжана*

Господь Сам угощал Ишвару Пури, который ел с большим удовольствием.

Текст 93

*сеи-киане рама-деви ати-алакшите
прабхура нимита анна рандхила тварите*

Рамадеви, богиня процветания, быстро сготовила обед для Господа, оставаясь невидимой для людей.

Комментарий: Оставаясь невидимой для обычных обусловленных живых существ, Шри Маха-Лакшми-деви, самая дорогая служанка Гаура-Нараяны, немедленно приготовила изысканный обед для своего возлюбленного супруга.

Текст 94

*табе прабху аге тане бхикша карайа
атане о бходжана карила харша хаййа*

Накормив Ишвару Пури, Господь с радостью поел Сам.

Текст 95

*ишвара-пурира санге прабхура бходжана
ихара шраване миле кришна-према-дхана*

Тот, кто слушает повествование о том, как Господь обедал в обществе Ишвары Пури, обретет сокровище любви к Кришне.

Текст 96

*табе прабху ишвара-пурира сарва-анге
апане шри-хасте лепилена дивйа-гандхе*

Затем Господь Своими собственными руками умастил тело Ишвары Пури сандаловой пастой.

Комментарий: Будучи *джагад-гуру*, учителем всего мира, Господь явил совершенный пример ученика, умастив сандаловой пастой тело Своего духовного учителя. Служа Своему *гуру* и видя в нем проявление Верховного Господа, Шри Гаурахари учил все человечество тому, что ничто в этом мире не должно использоваться для собственного наслаждения, но должно применяться в служении Хари, *гуру* и вайшнавам.

Текст 97

*йата прита ишварера ишвара-пурире
таха варнибаре кон джана шакти дхаре*

Кто способен описать возвышенную любовь Господа к Шри Ишваре Пури?

Комментарий: В данном стихе слово *ишварера* указывает на Верховного Господа Шри Гаурасундару.

Текст 98

*апане ишвара шри-чаитанйа бхагаван
декехилена ишвара-пурира джанма-стхана*

Верховный Господь Шри Чайтанья лично посетил место рождения Ишвары Пури.

Комментарий: Ишвара Пури родился в деревне Кумарахатта, которая в настоящее время находится в трех километрах от станции Халисахара восточно-бенгальской железнодорожной ветки. С недавних пор в месте рождения Ишвары Пури обосновались *сакхибеки*, которые утвердили здесь свои неавторитетные методы поклонения.

К числу методов чистого преданного служения относятся такие действия, как посещение места рождения Господа, поклоны земле, на которой принял рождение Господь и обход этого святого места.

Текст 99

*прабху бале, — “кумарахаттерер намаскара
шри-ишвара-пурира йе-граме аватара”*

Господь сказал: «Я кланяюсь деревне Кумарахатта, где родился Шри Ишвара Пури».

Текст 100

*кандилена вистара чаитанья сеи стхане
ара шабда кичху нахи 'ишвара-пури' вине*

Господь Чайтанья проливал слезы в месте рождения Ишвары Пури и без конца повторял его имя.

Текст 101

*се-стханера мриттика апане прабху тули'
лаилена бахирвасе бандхи' эка джхули*

Господь взял горсть земли с места рождения Ишвары Пури и завязал в край Своей одежды.

Текст 102

*прабху бале, — "ишвара-пурира джанма-стхана
е мриттика-амара дживана дхана-прана*

Господь сказал: «Пыль с места рождения Ишвары Пури — Моя жизнь, Мое богатство и Моя жизненная сила».

Текст 103

*хена ишварера прита ишвара-пурире
бхактере бадате прабху саба шакти дхаре*

Господь проявил столько любви к Ишваре Пури, потому что Ему доставляет радость провозглашать славу Своих преданных.

Комментарий: Господь поклоняется Своим преданным, — поэтому Шри Гаурасундара принял Своим духовным учителем Шри Ишвару Пури, увеличив этим его славу.

Текст 104

*прабху бале, — "гайя карите йе аилана
сатъя хаила, — ишвара-пурире дехкилана"*

Господь сказал: «Я пришел в Гайю для того, чтобы совершить подношение предкам. Теперь, когда Я увидел Шри Ишвару Пури, цель Моего путешествия достигнута».

Комментарий: Желая преподать урок Своим ученикам-садхакам, Господь, будучи духовным учителем для всего мира, произнес такие слова: «Придя в Гайю, Я обрел великую удачу — увидел лотосные стопы духовного учителя, который является олицетворением всех святых мест. Благодаря этому Я достиг цели Моего паломничества».

Текст 105

*ара дине нибхрите ишвара-пури-стхане
мантра-дикша чахилена мадхура-вачане*

На другой день Господь один пришел к Ишваре Пури и, обратившись к нему с приятными словами, попросил его о духовном посвящении.

Комментарий: Словосочетание *мантра-дикша* объясняется в «Бхакти-сандарбхе» (207) как *мантра-дикша-рупах ануграхах* — «Обретение милости в форме получения посвящения». В писаниях говорится: *мананат трайте ясма тасман мантрах пракиртитах* — «Мантра есть то, что освобождает человека от мананы, погруженности сознания во временные, отделенные от Господа, иллюзорные объекты наслаждения этого материального мира». Иными словами, *мантра* — это то, что освобождает человека от самого желания наслаждаться материальным миром. В «Вишну-ямале» сказано:

*дивйам джнанам йато дадйат курйат напасйа санжшайам
тасмад дикшети са прокта дешикаис таттва-ковидaih*

«Дикша — это метод, с помощью которого пробуждается трансцендентное знание и уничтожаются последствия прошлой греховной деятельности. Те, кто знает священные писания, называют этот процесс *дикшей*».

Согласно регулирующим принципам, инициация состоит из пяти ступеней, или *самскар*. Первые три, а именно: *тапа-самскара*, *урдхва-пундра-самскара* и *нама-самскара* — имеют отношение к грубому материальному миру. Те, кто достиг уровня *мадхьяма-адхикари*, могут также пройти через *мантра-самскрару* и *йога-самскар* и тем самым завершить цикл из пяти *самскар*. Затем те, кто способен совершать *наведжъя-карму*, или девять форм *арчаны*, а также люди, обладающие всеобъемлющим знанием *артха-панчаки*, достигают уровня *уттама-адхикари*. Тот, кто принял *панчаратрика-инициацию*, может поклоняться Божествам. Благодаря *мантра-дикше* человек освобождается от рабства материи; после этого, достигнув совершенства в повторении *мантры*, он обретает полное знание о Господе и Его святом имени и начинает служить лотосным стопам Господа Кришны непосредственно.

Каништха-адхикари, занятые служением Господу в рамках *бхагавата-сапрадаи*, не обладают совершенным знанием о положении преданных Господа; они усердно поклоняются Божествам, но в силу своей незрелости не могут осознать величия преданных Господа и славу их удивительного служения. Позже, благодаря милости Господа и духовной удаче, человек сможет осознать важность вайшнавов и тем самым преодолеть уровень начальной преданности (*каништха-адхикара*); тогда в результате обретения им трансцендентного знания в его сердце проявятся четыре принципа: любовь к Богу, дружба с преданными, милость к невинным (в форме проповеди им славы Верховной Личности Бога) и пренебрежение теми, кто враждебен Господу. После этого, вступив на высший уровень преданности (*уттама-адхикара*), преданный откажется от последнего из перечисленных принципов, то есть перестанет замечать тех, кто не служит Господу. В его сердце пробудится особое божественное сознание, благодаря которому он будет видеть, что все в этом мире предназначено для служения Богу, и все живые существа прямо или косвенно непрерывно служат Ему. Благодаря этому он всегда и везде будет помнить о Господе.

Текст 106

*пури бале, — “мантра ва балийа кон катха?
прапа ами дите пари томаре сарватха”*

Ишвара Пури ответил: «Что говорить о мантре, если я готов отдать Тебе свою жизнь».

Текст 107

*табе тана стханае шикша-гуру нарайана
карилена дашакшара-мантрера грахана*

Затем, желая преподать урок всему миру, Господь принял от Ишвары Пури мантру, состоящую из десяти слогов.

Комментарий: Шри Гаурасундара — это Сам Кришна. [В первом стихе своей «Шри Кришна-карнамриты» Лилашука Билвамангала Тхакур пишет: *шикша-гуруш ча бхагаван шикхи-пунча-маулих* — «Слава моему духовному учителю, Верховной Личности Бога, который носит в Своей короне павлинье перо».] Хотя Шри Гаурасундара как Сверхдуша находился в сердце Ишвары Пурипада, желая показать всему миру, что человек, стремящийся достичь цели жизни, должен найти прибежище у лотосных стоп духовного учителя, Он принял Пурипада Своим *гуру* и получил от него *мантру*, состоящую из десяти слогов.

Текст 108

*табе прабху прадакшина карийа пурире
прабху бале, — “деха ами дилана томаре*

Господь обошел вокруг Ишвары Пури и сказал ему: «Я всецело предаюсь тебе.

Текст 109

*хена шубха-дришти туми караха амаре
йена ами бхаси кришна-премера сагаре*

Пожалуйста, взгляни милостиво на Меня, так, чтобы Я смог погрузиться в волны океана любви к Кришне».

Комментарий: Некоторые люди считают, что целью жизни является *три-варга* — религиозность, экономическое развитие и чувственное наслаждение, а некоторые видят своей целью освобождение. Однако никто не способен увидеть пятую, истинную цель жизни — обретение любви к Богу. Желая наставить людей мира, *джагад-гуру* Шри Гаурасундара принял роль ученика, стремящегося к обретению любви к Богу, и, полностью отвергнув четыре цели жизни — *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*, молился Своему духовному учителю Ишваре Пурипаду, прося его даровать Ему *кришна-прему*.

Текст 110

*шунийа прабхура вакйа шри-ишвара-пури
'прабхуре дилена алингана вакше дхари'*

Выслушав Господа, Шри Ишвара Пури нежно обнял Его.

Текст 111

*донхара найана-джале донхара шарира
сунчита хаила преме, кеха нахе стхира*

Возбужденные эмоциями экстатической любви, они залили свои тела слезами.

Текст 112

*хена-мате ишвара-пурире крипа кари'
ката-дина гайайа рахила гаурахари*

Даровав милость Ишваре Пури, Шри Гаурахари оставался в Гайе в течение нескольких дней.

Комментарий: Гедонисты, *карми*, *брахмачари*, соблюдающие целибат, йоги, *гьяни*, аскеты, то есть все, кто стремится исполнять свои материальные желания, не связанные с Кришной, видят в Шри Гаурасундаре такого же, как и они, смертного, вынужденного пожинать плоды своей прошлой деятельности. Согласно мнению этих людей, Шри Гаурасундара вынужден был принять духовного учителя для того, чтобы освободиться от рабства материальной деятельности. Такие люди, обладая греховным складом ума, выражают искусственное почтение тем, кто не достоин исполнять роль *гуру* — непреданным, у которых нет ни соответствующего знания, ни качеств, и этим совершают оскорбление *гуру-таттвы*. В нашем повествовании Господь Шри Чайтаньядев, Сам будучи высшим объектом поклонения, желая выразить почтение Своему дорогому слуге, провозгласил его Своим духовным учителем и так благословил его.

Текст 113

*атма-пракашера аси' хаила самайа
дине-дине баде према-бхактира виджайа*

Приближалось время, когда Господь должен был явить Свою божественную природу, и потому Его эмоции преданности усиливались день от дня.

Комментарий: Исполняя роль идеального преданного, Верховный Господь Шри Гаурасундара явил в данной *лиле* настроение предавшегося живого существа. В сердце Господа всегда пребывают вечно свежие, последовательно развивающиеся настроения *бхакти*, а именно: *дасья-према-бхакти*, *сакхья-према-бхакти*, *ватсалья-према-бхакти* и *мадхурья-према-бхакти*. *Ватсалья-према-бхакти* входит в *мадхурья-према-бхакти*, *сакхья-прама-бхакти* входит в *ватсалья-према-бхакти*, *дасья-према-бхакти* входит в *сакхья-према-бхакти*, а *шанта-бхакти* (нейтральные отношения с Богом) входят в *дасья-према-бхакти*.

Вечная, духовная природа живого существа сначала покрывается тонким телом в форме ума, а затем — грубым телом, состоящим из грубых материальных элементов; покрытая этими оболочками, душа странствует по

материальному миру. Как только душа пробуждает свою изначальную природу, ее грубая и тонкая оболочки перестают властвовать над ней. Но до того, как это произойдет, материальные обозначения, порожденные этими покрытиями души, продолжают оказывать определяющее влияние на ее поведение и умонастроение, из-за чего обусловленная душа остается неспособной проявить своих качеств слуги Верховного Господа.

Текст 114

*эка-дина махапрабху васийа нибхрите
ниджа-ишта-мантра дхьяна лагила карите*

Однажды Господь сел в уединенном месте и погрузил Свое сознание в медитацию на *мантру*, состоящую из десяти слогов.

Текст 115

*дхьянананде махапрабху бахья пракашия
карите лагила прабху родана дакхийа*

Когда Он вернулся во внешнее сознание, из Его глаз хлынули потоки слез, и Он стал звать к Кришне.

Комментарий: Слово *дхьяна* определяется в «Бхакти-сандарбхе» (278) как *вишешато рупади чинтанам дханам* — «трансцендентное размышление над именами, формами, качествами и играми Верховного Господа». Никто не должен думать, что *дхьяна* — это практика размышления об объектах наслаждения этого мира. Ничто в Абсолютной Истине, которая является целью всех *вишну-мантр*, не может быть причислено к разряду предметов наслаждения, доступных материальным чувствам обусловленных душ. Те, кто занят искусственной медитацией на воображаемые и временные объекты, принадлежат к *пракрита-сахаджия-сампрадае*, а их метод медитации лишен духовных оснований. Поскольку Абсолютная Истина пребывает за границами материальных миров и является высшим объектом медитации для тех, чей ум чист, удовлетворение этой Высшей Реальности посредством размышления о Ней является одним из методов, составляющих путь преданного служения. Этот метод называется *дхьяна*.

Признаки трансцендентного экстаза, явленные Шри Гаурасундарой в этом материальном мире во время Его медитации на Кришну посредством *мантры*, состоящей из десяти слогов, свидетельствовали о Его состоянии божественной разлуки (*випраламбха-раса*). Хотя Махапрабху не разлучался с Кришной, но находясь во власти этого особого чувства, Он глубоко переживал Свою разлуку с Ним, и слезы непроизвольно текли из Его глаз. Такая разлука (*випраламбха*) Господа и Его преданного питает их встречу (*самбхога*). Желая разрушить иллюзии тех людей, кто объектом своей медитации видят встречу с Кришной, Господь на Своем собственном примере учил тому, что правильным методом достижения общения с Кришной является совершение *садханы* в настроении разлуки. Господь пришел в этот мир из мира духовного для того, чтобы учить людей возвышенному и сокровенному методу разлуки. Не понимая этого, *пракрита-сахаджии* придерживаются концепции *самбхоги*, характерной для

последователей философии *шакти* (*шактея*) и так разрушают истинный смысл Гаудия-вайшнавизма. Они пополняют ряды грубых материалистов, занятых исключительно удовлетворением своих чувств. Считая Себя предавшимся слугой Шри Кришны, Шри Гаурасундара плакал, громко взывая к Господу Кришне голосом, наполненным преданностью и любовью.

Текст 116

*“кришна ре! бапа ре! мора дживана шри-хари!
кон дике гела мора прана кари’ чурі?”*

«О, Мой дорогой Кришна! О, Мой отец! О, Хари, Моя жизнь и душа! Куда же Ты ушел, похитив Мое сердце!»

Комментарий: Пребывая в умонастроении *дасья-расы*, то есть воспринимая Себя слугой Кришны, Господь думал о Кришне как о Своем отце, а Себя считал Его сыном. При этом Господь обращался к Кришне с такими словами: «О, Мой отец! О, Кришна! Ты — Моя жизнь и душа! Куда же Ты ушел, похитив Мое сердце?! Лишенный сердца, Я не нахожу себе места. Одновременно с этим Я понимаю, что тот, кто украл Мое сердце, есть Мой единственный хранитель и защитник».

Текст 117

*паину ишвара мора кон кике гела?”
шлока пади’ прабху кандите лагила*

Я увидел Его, Моего Господа, но в следующее мгновенье Он исчез. Где Мне искать Его теперь?» Произнеся эти слова, Господь стал плакать и петь санскритские стихи.

Комментарий: Санскритские стихи, в которых раскрывается настроение разлуки с Господом Кришной, можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (10.30.5-12, 10.31.10-31 и 10.47.12-21). Однако эти стихи могут обсуждать лишь достойные люди.

Текст 118

*према-бхакти-расе магна хаила ишвара
сакала шри-анга хаила дхулия дхусара*

Господь был охвачен экзотическими эмоциями божественной любви, и все Его тело было покрыто пылью.

Текст 119

*арта-нада кари’ прабху даке уччаих-сваре
“котха гела, бапа кришна, чхадийа мохаре?”*

Он громко и горестно взывал к Кришне: «О, мое дитя, куда Ты ушел? На кого Ты меня оставил?»

Комментарий: Когда Кришна уезжал из Враджа в Матхуру, Его родители (то есть преданные, питающие к Нему чувства *ватсалья-расы*) Нанда и Яшода, переживая разлуку с Ним (*випраламба-раса*), звали Его как своего сына (*бапа*).

Точно так же Господь Гаурасундара, находясь в роли преданного, взывал к Кришне: «*Бапа, бапа*»¹. Хотя Шри Гаурасундара является объектом (*вишая*) всех пяти *рас*, Он одновременно проявлял настроения субъектов (*ашрая*) *рас*. Живое существо, достигнув ступени совершенства, независимо от своих духовных предпочтений познает Кришну как объект своей любви. Для преданного, осознавшего себя как *мадхурья-бхакту*, Кришна — идеальный возлюбленный, для *ватсалья-бхакты* Кришна — сын, для *сакхья-бхакты* Кришна — друг, для *дасья-бхакты* Кришна — юный принц, сын царя Враджа, для *шанта-бхакты* [коровы, дерева, травы, флейты и т.д.] Кришна — объект обожания. Так жители Голоки Вриндаваны, обладающие пятью видами настроений, служат Кришне — единому, верховному, недвойственному Господу.

Текст 120

*йе прабху ачхила ати-парама-гамбхира
се прабху хаила преме парама-астхира*

Господь, еще недавно серьезный и рассудительный, теперь был охвачен эмоциями экстагической любви.

Комментарий: Тот же самый Нимай Пандит, рассудительный и серьезный учитель из Навадвипы, теперь потерял душевный покой, охваченный любовью к Кришне. Любовь к Кришне такова, что даже человек, спокойный как миллионы океанов, становится беспокойным и изменчивым. В этой связи рекомендуем читателю обсудить следующий стих из «Чайтанья-чаритамриты» (Антья-лила, 4.147): «Красота Кришны обладает такой природой, что заставляет биться сердца всех мужчин и женщин, начиная с Самого Господа Кришны». Кроме того, в «Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 3.268) говорится: «Святое имя Кришны так чудесно, что любой, кто повторяет его (будь это кто-то из движущихся или неподвижных существ, или даже Сам Господь Кришна), обязательно обретет любовь к Кришне. Таков плод повторения *мантры* Харе Кришна».

Текст 121

*гадагади' йайена кандена учча-сваре
бхасилена ниджа-бхакти-вираха-сагаре*

Он катался по земле и громко плакал, все глубже и глубже погружаясь в пучины океана разлуки с Кришной.

Комментарий: Словосочетание *бхакти-вираха-сагаре* означает «находясь на зрелой стадии *випраламбха-расы*».

Текст 122

*табе ката-кшане аси' сарва-шишья-гане
суштха карилена аси' ашеша йатане*

Спустя некоторое время пришли ученики Нимая и стали заботливо успокаивать Его.

Текст 123

*прабху бале, — “томара сакале йаха гхаре
муи ара на йаиму самсара-бхитаре*

Господь сказал им: «Возвращайтесь в Навадвипу. Что же касается Меня, то Я оставляю семейную (материальную) жизнь.

Текст 124

*матхура декхите муи чалиму сарватха
прананатха мора кришначандра пана йатха”*

Я пойду в Матхуру, чтобы увидеть господина Моей жизни, Шри Кришначандру».

Комментарий: Погруженный в настроение *гопи*, которые являются воплощением *матхура-расы*, Господь призывал Шри Враджендра-нандану, повелителя этой *расы*, называя Его *прананатха кришначандра*.

Текст 125

*нана-рупе сарва-шишйа-гана прабодхийа
стхира кари’ ракхилена сабай милийа*

Ученики изо всех сил пытались успокоить Господа и привести Его в чувство.

Текст 126

*бхакти-расе магна хай’ вайкунтхера пати
читте свастхйа на пайена, рахибена кати*

Однако Повелитель Вайкунтхи был погружен в настроения преданности, а Его сердце рвалось к Господу Кришне; кто смог бы успокоить Его?

Текст 127

*кахаре на бали’ прабху ката-ратри-шеше
матхураке чалилена премера авеше*

Ранним утром, не сказав никому ни слова, Господь, пребывая в состоянии трансцендентного блаженства, отправился в Матхуру.

Комментарий: Погруженный в настроение *гопи*, скорбящих в разлуке с Кришной [когда Тот уехал в Матхуру, оставив Вриндаван], Шри Гаурасундара, не оповестив Своих спутников, ранним утром отправился в Матхуру, желая увидеть Господа Шри Кришну.

Текст 128

*“кришна ре! бапа ре мора! паиму котхайа?”
эи-мата балийа йайена гаура-райа*

Господь Гаура шел по направлению к Матхуре и громко восклицал: «О, Кришна! О, мой дорогой ребенок! Где мне найти Тебя теперь?»

Комментарий: Помимо настроения *мадхурья-расы* [о чем говорилось в предыдущем стихе], Шри Гаурасундара испытывал настроение *ватсалья-расы*. В этом настроении Он искал Кришну, призывая Его жалобным голосом.

Текст 129

*ката дура йаита шунена дивйа-вани
“эжхане матхура на йаиба, двиджамани!*

Пройдя некоторое расстояние, Господь услышал голос с неба: «О, лучший из брахманов, Тебе не стоит идти в Матхуру сейчас.

Текст 130

*йаибара кала ачхе, йаиба такхане
навадвипе ниджа грихе чалаха эжхане*

Когда придет время, Ты сможешь отправиться в Матхуру. Но сейчас Тебе лучше вернуться в Навадвипу.

Текст 131

*туми шри-вайкунтха-натха лока нистарите
аватирна хаййачха сабара сахите*

Ты — повелитель Вайкунтхи. Ты пришел в этот мир вместе со Своими спутниками для того, чтобы даровать освобождение всем живым существам.

Текст 132

*ананта-брахманда-майа карийа киртана
джагатере билайба према-бхакти-дхана*

Ты станешь распространять сокровище экстатической любви, и звуки Твоей *киртаны* заполнят бесчисленные вселенные.

Тексты 133-134

*брахма-шива-санакади йе-расе вихвала
махапрабху ‘ананта’ гайена йе мангала*

*таха туми джагатере дибара каране
аватирна хаййача, — джанаха апане*

Мы знаем, что Ты пришел в мир для того, чтобы раздавать любовь, славу которой воспевают Господь Ананта и во власти которой всегда пребывают Брахма, Шива и четыре Кумара.

Тексты 135-137

*севака амара, табу чахи кахибара
атаэва кахилана чаране томара*

*апанара видхата апане таме прабху
томара йе иччха, се лангхана нахе кабху*

*атаэва, махапрабху! чала туми гхара
виламбе бекхиба аси' матхура-нагара*

Мы, Твои слуги, хотим напомнить Тебе о Твоей миссии. Ты абсолютно независим; никто не может помешать Тебе исполнить все, что бы Ты ни задумал. Но мы смиренно просим Тебя, о наш Господь, пожалуйста, вернись домой! Придет время, и Ты сможешь увидеть город Матхуру!»

Текст 138

*шумина акаша-вани шри-гаурасундара
ниварта хаила прабху хариша-антара*

Услышав небесный голос, Шри Гаурасундара испытал удовлетворение и прекратил Свое путешествие.

Текст 139

*васайя асийа сарва-шишйера сахите
ниджа-грехе чалилена бхакти пракашите*

Господь вернулся в Гайю, а затем в сопровождении учеников отправился в Навадвипу, где начал открыто являть Свое преданное служение Кришне.

Текст 140

*навадвите гаурачандра карила виджайа
дине-дине баде према-бхактира удайа*

Когда Господь Шри Гаурасундара прибыл в Навадвипу, Его любовные чувства к Кришне стали усиливаться изо дня в день.

Текст 141

*ади-кханда-катха парипурна эи хаите
мадхья-кханда-катха эбе шуна бхала-мате*

На этом заканчивается повествование Ади-кханды. Теперь, пожалуйста, послушайте, о чем расскажет Мадхья-кханда.

Текст 142

*йе ва шуне ишварера гайайа виджайа
гаурачандра прабху таре милиба хридайа*

Тот, кто выслушает рассказ о посещении Шри Гаурачандрой Гайи, вскоре увидит этого Верховного Господа в своем сердце.

Комментарий: Если человек выслушает повествование о том, как Шри Гаурасундара освободил Гайя-тиртху, в его сердце появится этот Верховный Господь. Желая явить миру совершенный пример поведения человека, стремящегося к духовному совершенствованию, Шри Гаурасундара, придя в Гайю, принял прибежище у лотосных стоп Ишвары Пури и так обрел его милость. С этой *лилы* Господь начал Свои игры распространения божественной

любви. Поэтому если человек будет слушать, как Шри Гаурасундара совершил паломничество в Гайю, он обязательно избавится от склонности к греховной и праведной деятельности, а в его сердце утвердится преданное служение Господу.

Текст 143

*кришна-йаша шуните се кришна-санга пай
ишварера санге тара кабху тйага най*

Тот, кто слушает рассказы о славе Шри Кришны, общается с Ним Самим. Для такого человека разлука с Господом невозможна.

Комментарий: Благодаря слушанию о славе Гаура-Кришны, человек обязательно обретет общение с Верховным Господом, ибо рассказы о Кришне и имена Кришны неолжны от Него Самого. Иными словами, личность Кришны абсолютна (недвойственна); между Ним и Его именами не существует разницы, характерной для иллюзорного мира. Повествования о Гауре наполнены славой Кришны, — поэтому *гаура-лила* и *кришна-лила* неотличны друг от друга.

Текст 144

*антарйаами нитйананда балила каутуке
чаитанйа-чаритра кичху ликхите пустаке*

Господь Нитьянанда из сердца вдохновляет меня говорить об играх Господа Чайтаньи.

Текст 145

*тахана крипайа ликхи чаитанйера катха
сватантра хаите шакти нахика сарватха*

Я полностью зависю от Него, и только по Его милости могу писать о деяниях Господа Чайтаньи.

Комментарий: «Нитьянанда Прабху вдохновляет меня писать об играх и качествах Махапрабху. Не ложное эго побуждает меня писать о Господе, а сила милости Шри Нитьянанды Прабху».

Текст 146

*кастхера путали йена кухаке начайа
эи-мата гаурачандра море йе болайа*

Все, о чем я говорю, вдыхает в меня Шри Гаурачандра; я подобен марионетке в руках кукольника.

Текст 147

*чаитанйа-катхара ади-анта нахи джани
йе-те мате чаитанйера йаша се вакхани*

Деяния Господа Чайтаньи не имеют ни начала, ни конца, и тем не менее, в меру моих сил, я пытаюсь славить Его.

Комментарий: «Господь Чайтанья — изначальная Абсолютная Истина, и ни одно живое существо не сможет описать Его от начала и до конца. Поэтому я стараюсь рассказывать о Нем так, как позволяют мои познания и способности. Я не свободен в этом, как не свободна деревянная кукла, во всем послушная рукам кукольника. Все, что я делаю, осуществляет через меня Верховный Господь, недвойственная Личность Шри Чайтанья, пребывающий в моем чистом сознании».

Текст 148

*пакши йена акашера анта нахи пайа
йата-дура шакти тата-дура уди' йайа*

Небо безгранично, но птица летает настолько высоко, насколько позволяет ей сила ее крыльев.

Комментарий: В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 8.78-79) сказано: «Не я пишу «Шри Чайтанья-чаритамриту», но Шри Мадана-мохан диктует ее мне. Я же, подобно попугаю, повторяю вслед за Ним. Подобно тому, как деревянная кукла танцует по воле фокусника, я пишу, подчиняясь божественной воле Шри Мадана-гопала». Об этом же сказано в другом месте «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Ади-лила, 12, стихи 93-94): «Океан игр Шри Чайтанья Махапрабху необозрим и безграничен. Кто способен измерить этот великий океан?! Невозможно достичь его глубин, но сладостный аромат его волн влечет к себе мой ум. Поэтому я стою на берегу этого океана и пытаюсь попробовать хотя бы его каплю».

«Небо безгранично, но птица способна лететь настолько высоко, насколько позволяет ей сила ее крыльев. Так и я, не находя пределов безбрежного неба деяний Господа Чайтанья, описываю лишь малую часть этих божественных игр». В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 17.233) сказано: «Весь мир затопили волны потопа разлившегося океана игр Шри Чайтанья Махапрабху. Каждый плавал в волнах этого потопа, насколько позволяли его силы». Кроме того, в «Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 20.71, 77, 79-81, 90-92 и 98-99) говорится: «Как обычный человек, обладающий ничтожным разумом, может описать эти игры? Тем не менее, я пытаюсь прикоснуться к крупице этих игр для того, чтобы очиститься. Мне никогда не понять игры Господа Шри Чайтанья Махапрабху, наполненные глубоким, сокровенным смыслом. Не способный проникнуть в их тайну, как я буду описывать их? Небо безгранично, но птицы не могут взлететь выше, чем позволяют им их крылья. Игры Шри Чайтанья Махапрабху подобны такому безграничному небу. Я попытался описать эти игры; так поступает человек, который касается воды безбрежного океана. Я — незначительное живое существо, подобное маленькой птичке с красным клювом, которая пьет воду из океана, желая утолить свою жажду. Мне удалось прикоснуться всего лишь к капле океана игр Шри Чайтанья Махапрабху. Эти игры не имеют ни начала, ни конца. Я не смог бы написать «Шри Чайтанья-чаритамриту» без милости великих душ, моих учителей. Я — марионетка в их руках. Кроме того, Сам Верховный Господь Шри Мадана-мохан из Вриндавана приказал мне писать. Хотя я не должен был говорить об этом, я открыл эту тайну, ибо не могу молчать».

Текст 149

*эи-мата чаитанья-йашера анта най
йаре йата шакти-крипа, саба тата гай*

Подобно этому, слава Господа Чайтаньи не имеет ни начала, ни конца, и человек может славить Его лишь в той мере, в какой он наделен силой.

Текст 150

[Перед тем, как начать рассказывать «Шримад-Бхагаватам» в ответ на вопросы мудрецов Наймишараньи во главе с Шаунакой, маха-бхагавата Шри Сута Госвами поведал о безграничной славе описаний, имен, форм, качеств и спутников Верховного Господа Шри Кришны. Он сказал:]

*набхах патантй атма-самам пататтринас
таттха самам вишну-гатим вилашчитях*

Подобно тому, как птицы летают в небе не дальше, чем позволяет им сила их крыльев, мудрые преданные описывают качества и деяния Господа в соответствии со своим уровнем понимания.

Комментарий: «Птица, поднимаясь все выше и выше в небо, прекращает свой полет, как только истощается ее энергия. Птица понимает, что небо безгранично, а ее силы ограничены. Подобно этому, образованные мудрецы, такие, как Брахма, стремясь познать Господа Вишну с помощью своих собственных сил, вынуждены остановиться. При этом они ясно видят, что качества Шри Говинды безграничны». Так объясняет этот стих Шри Виджайадхваджа.

«Птица поднимается в небо настолько высоко, насколько позволяет ей сила ее крыльев. Так и образованный человек может познать Господа лишь в той мере, в какой позволяет ему разум. Следует понять — птица возвращается на землю не потому, что небо ограничено и ей некуда лететь, а потому, что ее сила ограничена. Подобно этому, образованные ученые оставляют свои попытки познать Господа Вишну не потому, что Господь ограничен, а потому, что ограничена сила их разума». Так объясняет этот стих Шри Вирагахава.

Текст 151

*сарва-вайшнавера па'йе мора намаскара
итхе апарадха кичху нахука амара*

Я предлагаю почтительные поклоны *вайшнавам* и прошу их не принимать во внимание моих оскорблений.

Комментарий: «Принимая руководство вайшнавов, я смиренно кланяюсь им и возношу молитвы их лотосным стопам. Я прошу их простить все мои оскорбления». Не понимая смысла чистого преданного служения, *пракрита-сахаджи*, считающие себя вайшнавами, находятся далеко от истинного (свободного от двуличия) преданного служения. Вместо служения Господу они либо стремятся наслаждаться материей, либо демонстрируют псевдо-отречение. Эксплуатируя энергию Вишну, они ошибочно считают такие действия служением Вишну. Словосочетание *сарва-вайшнава*, использованное вайшнава-*ачарьей* Вриндаваном дасом Тхакурром в этом стихе, не указывает на псевдо-

преданных, атеистов или *пракрита-сахаджиев*. Он учит необходимости принять прибежище у стоп истинных вайшнавов.

*ала, баула, картабхаджа, неда, даравеша, сани
схаджийа, сакхибеки, смарта, джата-госани*

*ативади, чудадхари, гауранга-нагари
тота кахе, эи тера'ра санга нахи кару*

«Необходимо избегать общения с тринадцатью категориями псевдо-преданных, известных как *аула, баула, картабхаджа, неда, даравеша, сани, сакхибеки, смарта, джата-госани, ативади, чудадхари и гауранга-нагари*».

Эти тринадцать *ана-сампрадай*, враждебных учению Шри Гауры, перечисленные *махаджанами* (великими святыми прошлого), не могут именоваться вайшнавами. Данный стих рекомендует оставить общение с подобными людьми и принять покровительство чистых вайшнавов. Читатель, который думает, что автор использовал здесь словосочетание *сарва-вайшнава* из смирения (имея в виду все живые существа), находится во власти иллюзорной энергии Вишну и достоин носить «титул» *асура* (демона). Все живые существа по своей природе — *вайшнав*ы, но принципы чистого *вайшнавизма* исключают беспокойства ума и греховную деятельность, порожденные обусловленным существованием. Принятие руководства чистых вайшнавов не имеет ничего общего с поощрением деятельности оскорбителей вайшнавов.

Текст 152

*самсарера пара хаийа бхактира сагаре
йе дубибе, се бхаджука нитаичандере*

Человек, который хочет пересечь океан материального существования и погрузиться в океан преданного служения, должен поклоняться лотосным стопам Господа Нитьянанды.

Комментарий: Нитьянанда Прабху — господин трансцендентного царства. Никто, обусловленный материальным существованием, не может служить Ему с помощью своего грубого и тонкого материального тела. Однако, если по беспричинной милости Шри Нитьянанды Прабху человек освободится от стремления к материальным наслаждениям, то есть от представлений «я» и «мое», связанных с грубым и тонким материальным телом, и обретет страстное стремление погрузиться в океан служения Абсолютной Истине, он сможет посвятить свое тело, ум и речь служению Шри Нитьянанде Прабху. Если падший человек, связанный веревками материального существования, по ошибке принимает ядовитую сточную канаву мирских удовольствий и псевдо-отречения за океан преданного служения, он никогда не сможет служить Шри Нитьянанде, ибо Нитьянанда Сварупа является воплощением Самого Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Те, кого *пракрита-сахаджи* и иные непреданные ошибочно почитают как своих *гуру*, причисляя к трансцендентной *гуру-таттве*, в действительности не имеют никакого отношения к олицетворению *гуру-таттвы*, Нитьянанде Прабху.

Текст 153

*амара прабхура прабху шри-гаурасундара
е бада бхараса читте дхари нирантара*

Поскольку Шри Гаурасундара — Господь моего Господа, я всегда молю Его о милости ко мне.

Комментарий: «Хотя Нитьянанда Прабху является воплощением Шри Чайтаньи, Он — слуга Махапрабху. Нитьянанда Сварупа — мой Господь, а Гаурасундара — Господь моего Господа. Поскольку Гаурасундара — единственный почитаемый Господь моего духовного учителя, я всегда твердо верю в то, что рано или поздно по милости моего гуру и господина я смогу в чистом сознании служить Махапрабху. Иными словами, я надеюсь, что когда-нибудь Махапрабху признает меня слугой Своего слуги».

Тексты 154-158

*кеха бале,— “прабху-нитьянанда-баларама”
кеха бале,— “чаитаньера маха-прийа-дхамма”*

*кеха бале, — “маха-теджиан адхикари”
кеха бале, — “кона-рупа буджихите на пари”*

*киба йати нитьянанда, киба бхакта, джани
йара йена-мата иччха на болайе кени*

*йе-се кене чаитаньера нитьянанда нахе
се чарана-дхана мора рахука хридайе*

*эта парихаре о йе папи нинда каре
табе латхи марон тара ширера упаре*

Некто сказал: «Нитьянанда Прабху — это Сам Баларама». Другой человек произнес: «Он — самый дорогой преданный Господа Чайтаньи». Еще один человек сказал: «Он — очень могущественная личность». Кто-то признался: «Мы не знаем, кто Он». Некоторые люди говорили, что Нитьянанда — *санньяси*, другие считали Его выдающимся преданным, а кто-то утверждал, что Он — *гьяни*. Пусть люди говорят все, что считают нужным, но даже если Шри Нитьянанда — это самый незначительный слуга Господа Чайтаньи, я буду хранить Его лотосные стопы в своем сердце. Я гневно побью низких грешников, которым неведома слава Господа Нитьяланды и которые осмеливаются находить в Нем недостатки.

Комментарий: «Некоторые люди считают, что Нитьянанда Прабху — это Баларама, непосредственное проявление Верховной Личности Бога, Шри Кришны. По мнению других, Он — слуга Всевышнего Господа Шри Чайтаньядева. Иные видят в Нем великого преданного, *маха-бхагавату*, *авадхуту*, *парамахамсу*. Есть и те, кто вовсе не может понять Его. Кем бы ни был Нитьянанда Сварупа — *парамахамса-авадхута-гуру*, предводителем всех *санньяси* или преданным, искушенным в духовной науке, какими бы ни были Его отношения с Шри Чайтаньядевом, Его лотосные стопы будут всегда в моем сердце. Если какой-то атеист жаждет испытать страдания в аду под названием

Маха-Раурава и ради достижения этой цели оскорбляет моего духовного учителя, я буду бить его по голове, вместилищу всех его греховных склонностей, невзирая на его положение в обществе и все его мирские достижения.

Видя греховное поведение Кауравов и слыша их оскорбительные речи, Шри Баладева Прабху произнес такие слова («Шримад-Бхагаватам», 10.68.31): «Страсти, захватившие этих подлецов, наполнили их сердца гордостью, и они больше не желают мира. Они заслуживают наказания, как животные заслуживают палки. Ничто другое не сможет их успокоить».

Если ученик не обладает истинной, чистой и совершенной преданностью лотосным стопам духовного учителя, его нельзя назвать настоящим учеником. Не понимая этого, греховные люди навлекают на себя беды, оскорбляя духовного учителя, вместо того, чтобы искренне и честно служить ему. Этими золотыми словами Вриндаван дас Тхакур явил сияющий пример поведения истинного ученика, благодаря чему весь мир чистых вайшнавов признал его своим духовным наставником. Но те, кто вследствие своей отвратительной склонности к обману, продолжает сомневаться в словах истинных последователей Вед, не смогут ни в одной из своих будущих жизней достичь преданности Гаура-Кришне. Обретя милость Шри Нитьянанда Прабху и унаследовав право служения Ему, Тхакур Вриндаван стал *ачарья-гуру* для всего мира. Глупые, подобные ослам псевдо-преданные, принимающие в качестве своих духовных наставников *пракрита-сахадживе*, живых воплощений ложного смирения, совершают непростительные оскорбления лотосных стоп Тхакура Вриндавана. Ни один чистый преданный, нашедший прибежище у стоп Чайтанья и Нитьянанда, не станет общаться с греховными последователями этих *ана-сампрадай*, враждебных Вриндавану дасу Тхакуру. Иногда в результате прошлых грехов и невезения преданный начинает общаться с такими падшими людьми; тогда Гаудия-вайшнавцы отвергают его, видя, что его греховный ум отклонился от служения лотосным стопам *джагад-гуру* Тхакура Вриндавана. Зазнавшимся грешникам придется ждать миллионы рождений, пока они сумеют оценить величие беспричинной милости Шри Вриндавана даса Тхакура и, лишь искупив все свои грехи, обретут удачу благословенного пинка лотосной стопы чистого вайшнава Вриндавана даса Тхакура. Среди невежественных мирян-грешников, благочестивых *карми* и *гьяни* трудно встретить тех, кто искренне стремится обрести милость чистого вайшнава. Люди, враждебные служению Хари, *гуру* и вайшнавам, так же, как и тысячи их предков не накопили достаточно благочестия, необходимого для того, чтобы получить благословляющий пиннок чистой, трансцендентной, всеблаготворительной лотосной стопы Тхакура Вриндавана. Когда пыль с лотосных стоп чистого вайшнава попадет на головы этих грешников, они немедленно освободятся от всего материального осквернения и обмана. Лишь тогда им будет даровано сокровище чистого преданного служения.

Текст 150

*джайа джайа нитьянанда чайтанья-дживана
томара чарана мора хаука шарана*

Слава Господу Нитьянанде, чьей жизнью и душой является Господь Чайтанья. Я принимаю прибежище у Его лотосных стоп.

Текст 160

*томара хайя йена гаурачандра гана
джанме-джанме йена тома' самхати бедана*

О, Господь, я — Твой слуга! Позволь же мне воспеть славу Господа Чайтаньи, и позволь мне сопровождать Тебя в каждом Твоем воплощении!

Комментарий: «О, Господь, я готов принять рождение в любой форме жизни, лишь бы Ты позволил мне всегда оставаться Твоим слугой. О, Господь, Ты всегда занят прославлением качеств Махапрабху, позволь же мне помогать Тебе в этом и всегда сопровождать Тебя в роли Твоего незначительного слуги». В наши дни трансцендентные *вайшнавы*, члены Гаудия Матха, известного как «Вишва-вайшнава-раджа-сабха», оставили все виды материальных, чувственных наслаждений, чтобы строго следовать по стопам Шри Нитьяланды Сварупы в Его прославлении качеств Шри Гаурачандры. Только они — настоящие, чистые ученики Тхакура Вриндавана, тогда как люди, враждебные этим преданным, являются жертвами Кали и следуют по пути в ад.

Текст 161

*йе шунайе ади-кханде чаитанйера катха
тахаре шри-гаурачандра милибе сарватха*

Тот, кто слушает повествования о Господе Чайтанье, изложенные в Ади-кханде, обязательно найдет прибежище у Его лотосных стоп.

Текст 162

*ишвара-пурира стхане хайя видайя
грехе аилена прабху шри-гауранга-райя*

Испросив разрешения у Ишвары Пури, Господь Гауранга вернулся к Себе домой.

Текст 163

*шунн' сарва навадвипа хаила анандита
прана аси' дехе йена хаила упанита*

Все жители Навадвипы были рады слышать о возвращении Господа. Им казалось, будто сама жизнь вернулась в их тела.

Комментарий: Когда жизненный воздух покидает тело, человек умирает, но если по какой-либо причине жизненный воздух возвращается в тело, человек оживает. Подобно этому, жители Навадвипы чувствовали себя лишенными жизни, но когда Господь вернулся из Своего паломничества в Гайю, они ожили.

Текст 164

*шри кришна-чаитанья нитьянанда-чанда джана
вриндавана даса тачху пада-йуге гана*

Приняв Шри Чайтанью и Шри Нитьяланду своей жизнью и душой, я, Вриндаван дас, пою о славе Их лотосных стоп.

Конец семнадцатой главы**Конец Ади-кханды**

¹ Значение слова *бапа*, использованное в этом стихе и в стихе 116, различно. Бенгальско-английский словарь «Самсад» объясняет: «Слово *бапа* может означать: отец (нежное обращение), сын или младший, с которым обращаются как со своим сыном». Первое словарное значение относится к употреблению слова *бапа* в стихе 116, тогда как второе и третье — к стиху 119.