**Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж**

**1982.05.09.А1**

**Объяснение десятого стиха Ш́рӣ Ш́рӣ Прабхупа̄да-падма Ставаках̣**

**парахам̇са-варам̇-парама̄ртха-патим̇[[1]](#footnote-1)**

*Парахамса* означает *парамахамса* — высочайшая стадия *санньясы*. *Санньяса* имеет четыре стадии: *кутичака*, *бахудака*, *хамса*, *парамахамса*. *Кутичака* (первая стадия) — тот, кто живет в хижине, уединенная жизнь в хижине. Затем *бахудака* — означает «он пьет разнообразные воды». Этот *санньяси* не живет в одном определенном месте, но странствует по разным местам, ведет жизнь *прачары*, жизнь проповедника. Третья стадия *санньясы* — *хамса*. Когда смешаны молоко и вода, то *хамса* способен извлечь молоко, оставляя воду. Таким образом, *санньяси* третьего уровня (стадии *хамса*) странствует повсюду, но принимает хорошее и отвергает дурное. Этой способностью он наделен. Когда он достигает этой стадии, его именуют *хамсой*.

*#00:01:26#*

Затем высочайшая стадия есть — *парамахамса*. Это означает: куда бы он ни отправился и с кем бы он ни общался, он не способен отклониться от своего состояния *сараграхи* — того, кто извлекает хорошее из дурного. Он всегда утвержден в этом умонастроении, в этом состоянии ума и не может быть отвлечен низменными вещами. Он всегда сохраняет благое умонастроение. *Парамахамса*.

*#00:02:09#*

И здесь говорится: «*парахам̇са-варам̇*: ты лучший среди всех *Парамахамс*. *Парама̄ртха-патим̇*: и ты — царь, владыка, контролирующий, тот, кто распоряжается деньгами, *артха*. (В данном случае *парамартха* — это духовное богатство.) Ты — владыка духовного богатства, *парама̄ртха-патим̇*. *патитодхаран̣е кр̣та-веш́а-йатим*: хотя тебе нечего достигать (ты уже достиг всего, ты — владыка всего, господин всего), тем не менее ты принял эту *вешу*, эти одеяния *йати-санньяс*и не для того, чтобы достичь посредством этого чего-либо, но *патитодхаран̣е кр̣та-веш́а-йатим*: ты принял эти одежды только для того, чтобы помочь другим, освободить их, спасти их, вызволить других из этого мира *майи*, иллюзорной энергии. Ты начал работу по облегчению страданий других людей, и с этой целью ты стал играть роль *санньяси*, хотя ты выше *санньясы*.

*#00:03:44#*

Многочисленные *санньясины* высочайшего уровня поклоняются и служат тебе: *парама̄ртха-патим̇, патитодхаран̣е кр̣та-веш́а-йатим*. *Йати-ра̄джа-ганаих̣* — лучший из йати *санньяси*. *Парисевйа-падам̇* — лучшие из *санньяси* служат твоим божественным стопам. Ты принял *санньясу* только для того, чтобы возвысить падших, вызволить их из этого океана *майи*. Ты принял *санньясу*, хотя ты выше положения *санньяси*. Таков смысл этих строк. *Парахам̇са-варам̇.*

**парахам̇са-варам̇-парама̄ртха-патим̇
патитодхаран̣е кр̣та-веш́а-йатим
йати-ра̄джа-ганаих̣-парисевйа-падам̇
пранама̄ми сада̄ прабхупа̄да-падам**

И этому — *прабхупа̄да-падам* — этому Прабхупаде я всегда предлагаю мои поклоны.

[Харе Кришна, Харе Кришна, Гаура-Харибол, Нитай-Гаура Харибол]

*#00:04:57#*

Махапрабху также принял одеяния *йати-санньяси*. Он стал *санньяси*, Он принял эти одежды только для того, чтобы спасти других. Он начал свою деятельность в качестве *грихастхи*, но людям было трудно принять Его в качестве *Ачарьи*. Конечно, Его *лила* — *нитья*, вечная, однако Он запланировал следующее: эти люди думают, что Он — Нимай Пандит, Махапрабху — сын нашей тетушки Шачи. Как Он может быть великим? Поэтому Махапрабху принял *санньясу*, показывая тем самым, что у Него нет склонности, привязанности к мирским достижениям. Люди в целом должны выказывать определенное почтение Учителю Мира, и потому Он принял это положение, одеяние *санньяси*. Хотя у Него нет необходимости в *санньясе* ради Его Собственных целей, но ради потребностей, нужд широких масс Он стал играть эту роль.

*#00:06:24#*

Наш Гуру Махарадж также стал играть роль *санньяси*, *Ачарьи*, чтобы помочь другим и вызволить, спасти их от *майи*. *Патитодхаран̣е кр̣та-веш́а-йатим* — ты лишь внешне принял эту одежду, формально, но по сути ты не нуждаешься в этих одеждах ради твоей собственной *садханы*, но только для того чтобы помочь другим, ты принял эти одежды.

*Варнашрама*: *варна* и *ашрама*. *Санньяса* — это так же *ашрама*. *Варнашрама*. *Вайшнав* в целом стоит выше *варнашрамы*, за пределами этой системы, но иногда он находится в рамках *варнашрамы* для того, чтобы помогать другим.

[Харе Кришна, Харе Кришна]

*#00:07:36#*

Нарахари Саракара Тхакур не признает *санньяса-лилу* Махапрабху. Он говорит: «Я не принимаю ее всерьез. Это всего лишь лицемерие». Нарахари Тхакур говорит: «Это Твое лицемерие, Кришна! Откуда у тебя этот цвет Твоей одежды?»

**гопинам куча-кункумена[[2]](#footnote-2)**

«Ты — Тот самый распутник, охотник за *гопи*, и сейчас Ты стал *садху* и стал носить красные одежды? Откуда этот красный цвет Твоих одежд? О, я понимаю! Это цвет *кункумы* — пыльцы с грудей *гопи*!» Таким образом. Он бескомпромиссен, он говорит: «Я ни в малейшей степени не признаю Тебя в качестве *санньяси*. Я не доверяю, не верю Тебе». Такова его реализация *кришна-лилы*. Он не отклоняется от этого явления, он говорит: «Я не рассматриваю Тебя в качестве *санньяси*». Подобно тому как Шачидеви говорит: «Я не вижу в тебе *санньяси*. Ты — мой сын Нимай. Ты — мое дитя, мой ребенок».

*#00:09:07#*

Яшода не принимает Кришну: «Они говорят, что Он *кшатрий*, *кшатрийского* рода. Что я могу поделать? Но я не верю во все это: Ты — мой сын, Ты — мой ребенок. И Ты тоже демонстрируешь: то, что Ты царь и так далее, но я не признаю. Я порола Тебя постоянно, и Ты беспомощно плакал. Ты — Тот самый мальчик для меня. Но моя злая доля состоит в том, что я не вижу Тебя. Ты — царь, Ты живешь далеко от меня. Я — беспомощная *гопи*».

1. *парахам̇са-варам̇-парама̄ртха-патим̇, патитодхаран̣е кр̣та-веш́а-йатим / йати-ра̄джа-ганаих̣-парисевйа-падам̇, пранама̄ми сада̄ прабхупа̄да-падам —*«Величайшая драгоценность среди *парамахамс*, владыка сокровища высшего совершенства жизни, Шри Кришна-премы, лишь ради спасения падших душ он принял облик нищего *санньяси*. Величайшие *триданди-санньяси* служат его лотосоподобным стопам. Я в почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего божественного учителя» (Шрила Шридхар Махарадж, «Шри Прабхупада-падма-ставаках», 10). [↑](#footnote-ref-1)
2. «Гопинам Куча Кункумена Ничитам», Нарахари Саракара Тхакур. [↑](#footnote-ref-2)