

Слава Шри Гуру и Гауранге!

УЗНАЙ О СЕБЕ

Часть первая

Прем Прайоджан дас

Институт Духовных Искусств

Прем Прайоджан дас

Узнай о себе / Пер. с англ.

Москва, 2006, Часть первая, 108 с.

“Вриндаранья”, 2008.

Копирование и распространение свободное.

Книга размещена на сайте “Мир Бхакти”,

www.bhaktiworld.ru

Контакт: an-mohan@yandex.ru

Посвящается моему шри гуру-пада-падме

ОМ ВИШНУПАДА АШТОТТАРА-ШАТА ШРИ ШРИМАД

**БХАКТИВЕДАНТЕ НАРАЯНЕ ГОСВАМИ
МАХАРАДЖУ**

*Лучшему рупануга-бхакти-ачарье в одиннадцатом
поколении учителей в бхагават-парампаре, берущей
начало от Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.*

28.07.2000, Москва

Как хайти истинного гуру

Квалификация гуру и обязанности ученика

В “Шримад-Бхагаватам” (11.3.21) Сваям Бхагаван Шри Кришна дал наставления Уддхаве о *гуру-таттве*:

*тасмāд гурум прападйета
джиджнāсух ўрейа уттамам
ўāбде наре ча нишнāтам
брахманў упайāмāўрайам*

“Любой, кто искренне стремится к высшему благу и счастью, должен обратиться к истинному духовному учителю. Квалификация истинного гуру заключается в том, что он тщательно изучил и понял выводы писаний и способен убедить в этих выводах других. Такая великая личность приняла покровительство у Всевышнего Господа и не имеет никаких материальных целей. Только такая личность считается истинным духовным учителем”.

Мы должны постараться осознать очень глубоко смысл каждого слова этого стиха, если мы хотим достичь высшего блага, *ўрейа уттамам*. В этом мире все *дживы*, все живые существа, очень настойчиво добиваются счастья, но вместо обретения счастья они встречают лишь разочарования.

Я думаю, что, если человек перестанет есть, он сможет прожить дней тридцать или тридцать пять. Поскольку это тело состоит из тех же элементов, что и пища, мы нуждаемся в ней. Если кто-то откажется от воды, он не сможет прожить и тридцати дней, потому что наше тело в основном состоит из воды. Если кто-то попытается не дышать, то он не проживет и нескольких минут, потому что душа покоится на воздушных потоках в нашем теле.

Но если человек решит, что в этом мире нет любви, он не сможет дальше жить, он покончит с собой, потому что он не будет видеть смысла в жизни без любви, потому что душа – это частица любви. Душа не может жить ни мгновения без любви. Но стремление души любить в материальном мире всегда связано с проблемами.

Если мы проследим движение одной капельки воды, то увидим, как она падает на землю с дождём, попадает в ручей, потом в реку, которая впадает в море или океан. Душа, будучи частичкой любви, стремится к океану любви, Шри Кришне. До тех пор пока *джива* не сможет погрузиться в океан любви Радхи и Кришны и их спутников, она никогда не будет счастлива. Она будет страдать в бесконечном круговороте рождений и смертей.

С помощью самостоятельных усилий, силой собственного разума *джива* никогда не сможет осознать, кто она и какова цель её жизни. *Джива* совершенно беспомощна в этом отношении. Именно поэтому Кришна говорит: *тасмāд гурум пранадйета*. Поскольку душа сама не в состоянии решить проблемы своего существования, она должна предаться лотосным стопам истинному гуру.

Когда *джива* приближается к гуру, первое, что она должна сделать – это *пранадйета*, предаться гуру без всяких условий. Никто не должен приближаться к Гурудеву с какими-то материальными планами и амбициями. Нужно приближаться к нему, отказавшись от *видья-буддхи*, что означает: “Я так разумен, моё понимание всевозможных тем настолько возвышено. Кто может понять глубину моих чувств? Я знаю всё о *гуру-таттве*”. Это неправильно. Нужно отказаться от всякого *видья-буддхи*.

Затем нужно совершать *джиджнāсух и́рейя уттамам*, спрашивать гуру о высшей цели жизни и процессе, который ведёт к достижению этой цели. Это называется *садхья*, цель жизни, и *садхана*, процесс достижения этой цели.

Если ученик приближается к гуру с таким настроением, то он, несомненно, достигнет успеха в духовной жизни. Но есть ещё одно условие. Гуру должен быть *сад-гуру*. В наш век Кали есть так много разных гуру. Но *сад-гуру* исключительно редок. *Сад-гуру* – это не преданный, который старается быть гуру. *Сад-гуру* – это очень дорогой и близкий спутник Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Радхи-Кришны.

Мы должны знать, что означает *гуру*. Слово *гу* означает *андакар*, тьма. *Андакар*, тьма, – это *самсарика-асакти*, привязанность к объектам этого мира. Слово *ру* означает *пракаш*, сияние. *Пракаш* – это сияние *враджа-премы*. Из этого мы можем понять смысл слова гуру.

Гуру – это личность, которая светом своей любви к Радхе и Кришне рассеивает тьму привязанностей к временным материальным объектам.

Итак, в первой строке, *тасмāд гурум пранадйета джиджнāсух и́рейя уттамам*, Кришна сказал об обязанностях ученика. Во второй части этого стиха, *и́абде наре ча нишнāтам брахмāнй упанйа-*

мāйīрайам, он начинает говорить о квалификации гуру. Здесь описываются три качества истинного гуру. Одно из них основное, *сварупа-лакшана*, и два второстепенные, *татастха-лакшана*.

В “Шри Бхакти-сандарбхе” наш Джива Госвамипад прокомментировал каждое слово этого стиха. *Шāбде* означает, что *сад-гуру* глубоко изучил все *шастры* – Веды, Веданту, Пураны, Упанишады, “Шри-мад-Бхагаватам” и все *грантхи* вайшнавов. Он обладает таким глубоким знанием и убеждённостью, что может развеять все сомнения ученика. Этот признак считается *татастха-лакшана*, второстепенным. Почему? Потому что *пандит*, хорошо знающий *шастры*, тоже обладает этим качеством.

Второй признак называется *брахмāй упāйāmāйīрайам*, это также второстепенный признак. Это означает, что *сад-гуру* полностью отречён от материального мира — в особенности от привязанности к женщинам, к накоплению денег, от стремления к славе и почёту.

Третья характеристика — это *сварупа-лакшана*. Это то качество, которое делает гуру истинным. Шрила Джива Госвами объясняет, что слово *паре* в этом стихе указывает на то, что гуру должен видеть Кришну лицом к лицу.

Итак, в этом стихе Шри Кришна описал Уддхаве взаимоотношения гуру и ученика в конце Двапара-юги. Но сейчас в Кали-югу квалификация гуру значительно выше. Квалификация гуру в линии Чайтаньи Махапрабху описана так:

*никунджа-йūно рати-кели-сиддхйаи
йа йāлибхир йуктир апекшанйā
татрāти-дāкийāд ати-валлабхасйа
ванде гурох ūрī чараṇāравиндам*

“Шри Гуру всегда находится там, где *сакхи* готовят любовные развлечения божественной четы в рощах Вриндавана. Он необычайно искусен в этом служении и потому очень дорог Шри Радхе и Кришне. Я возношу молитвы лотосным стопам Шри Гуру” (Шри Гурваштака, 6).

В линии Шри Рупы Госвами все *ачарьи* являются очень близкими *прана-сакхи* Шримати Радхики. Они следуют за ней, как тень. Они так близки Шримати Радхике, что она относится к ним, как к частям своего тела. Поэтому она никогда не испытывает стыда, стеснения, нерешительности делать что-либо в их присутствии. Положение этих *сакхи* настолько возвышенно, что они имеют доступ к самым сокровенным играм Шримати Радхики, настолько сокровенным, что при этом не присутствуют даже Лалита, Вишакха, Чампакалата и другие глав-

ные гопи. Когда Шримати Радхика счастлива, *манджари* тоже испытывают счастье, когда Шримати Радхика страдает в разлуке с Кришной, они тоже испытывают эту боль. Если Радхика счастлива, а Кришна опечален, они не обращают на это внимание. Для них главное – чтобы Радхика была счастлива.

Татрāти-дāкийāд ати-валлабхасйа, мой Гурудев очень дорог Шримати Радхике, потому что в своей форме *сакхи* он очень искусен, *дāкийāд*. В чём моя *гуру-сакхи* искусна? Во многом. Её первое умение – обманывать свекровь, а также свёкра, мужа и других родственников. Другое искусство – это умение обманывать Падму и Шайбью, *сакхи* Чандравали.

Она знает, как менять облик до неузнаваемости и подражать чужим голосам. Она прошла обучение в школе Лалиты-сакхи. Лалита-сакхи говорит: “О Шримати Радхика, каждую ночь ты убегаешь в лес на встречу с Кришной, поэтому тебе надо пройти специальную подготовку”. *Сакхи* поливают землю водой, и в эту грязную жижу разбрасывают колючки, после чего они учат Радхику бегать по ней с закрытыми глазами так, чтобы не повредить её нежные лотосные стопы.

Моя *гуру-сакхи* всегда думает о Радхике. Она знает, что, когда Радхика бежит через лес, её может укусить змея. Однажды она шла по лесу и встретила тантра-йога, который владел искусством заклинания змей. Сняв с себя браслет, который символизирует преданность мужу, она обменяла его на *мантру*, нейтрализующую укус змеи.

Однажды Радха и Кришна встретились в лесу Вриндавана. Радхика на что-то рассердилась, и в неё вошёл дух противоречия. Она начала говорить всё наперекор Кришне. *Сакхи*, преодолевая очень много препятствий, устроили эту встречу Радхи и Кришны, им удалось обмануть всех, и теперь, когда Радха и Кришна наконец встретились, Радхика собралась уходить. Она встаёт и покидает Кришну.

Тогда моя *гуру-сакхи*, которая так искусна, сразу начинает молиться: “О Пурнима-деви, скорее пошли сюда змею!” И тут же Пурнамасидеви по просьбе моей гуру-сакхи делает так, что на тропинке перед Радхикой появляется большая чёрная змея. Она очень ядовитая, она раскрыла свой капюшон и угрожающе шипит. Моя Свамини в страхе бежит обратно и прыгает в объятия Кришны, умоляя: “О Кришна, спаси меня, спаси меня!” И все вокруг очень счастливы. Мой Гурудев очень искусен. И поэтому я молюсь: *ванде гурох їрї чаранāравиндам*.

Такова квалификация *сад-гуру* в линии Шри Рупы Госвамипада. Встреча с таким возвышенным гуру – это исключительно редкая удача в этом мире. Мой Чайтанья Махапрабху сказал:

*брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джйива
гуру-кришна-прасāде пāйа бхакти-латā-биджа*

“Из многих миллионов странствующих живых существ, тот, кто очень удачлив, по милости Кришны, получает возможность общаться с истинным духовным учителем. По милости обоих, Кришны и истинного гуру, такая личность получает семя лианы преданного служения” (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.151).

Чайтанья Махапрабху никогда не говорил, что каждый обязательно обретёт истинного гуру, *сад-гуру*. Он сказал: *кона бхāгйавāн*. *Кона* означает редко, мало. *Бхāгйавāн* – это тот, кто имеет очень много *сукрити*. Те, кто повторял святое имя, посещал *мангала-арати*, предлагал *дандават-пранамы*, посетил много святых мест, совершал *парикрамы*, проповедовал и распространял книги и *махасрасад* и совершил так много служения, накопили очень много *сукрити*. Когда их *сукрити* становится огромным, как гора, тогда они лицом к лицу встречаются с *сад-гуру*.

Бхакти-лата-бидж

Я знаю, что в России многие преданные с верой служили Кришне и Чайтанье Махапрабху, преодолевая серьёзные трудности многие годы. Ни один поступок, который совершил преданный ради Кришны, не прошёл впустую. В “Бхагавад-гите” (2.40) Кришна говорит:

*нехāбхикрама-нāйю’сти пратйавāйю на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа траййате махато бхайāt*

“Усилия на пути *бхакти* никогда не будут бесполезны и напрасны. Благо, которое обретается на этом пути, нельзя потерять. Даже незначительный прогресс освобождает от страха и величайших опасностей материального мира”.

Кришна говорит: “Любое усилие, которое предпринимает мой дорогой преданный на пути *бхакти* не пройдёт впустую”. Каждое такое усилие приносит вечное благо. Когда после многих-многих жизней, совершая преданное служение, преданный набирает достаточно *сукрити*, он встречается с *сад-гуру*, и по его милости ученик обретает *бхакти-лата-бидж*, семя лианы *бхакти*.

Поэтому мы должны понять, что такое *бхакти-лата-бидж*. Есть оно у нас или нет? И, если у нас его нет, то как нам его получить? *Бхакти-лата-бидж* – это *шраддха*, вера. *Шраддха* является не просто какой-то материальной убеждённостью, верой в некую идею. Мы долж-

ны знать, что Шримати Радхарани зовут Махабхава Сварупини Радха Тхакурани. Она – воплощение *махабхавы*. В эту *махабхаву* входят: *шраддха*, *ништха*, *ручи*, *асакти*, *рати*, *бхава*, *према*, *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*, *рудха-бхава*, *адхирудха-бхава*, *мадан*, *мохан*, *маданакья-махабхава*. Всё это заключено в Шримати Радхарани. Вся её форма, все её украшения, все её одежды, её серьги, кольцо в её носу, *кадджал*, ожерелье на груди – всё это сделано из *махабхавы*.

Это подобно сахарной кукле. Кукла, сделанная из сахара, сладкая в любом месте – снаружи, внутри, везде. Также и Шримати Радхика снаружи и внутри является концентрированной формой *махабхавы*, самой возвышенной и интенсивной любви к Кришне. Эта *махабхава* имеет два проявления – *мурта* и *амурта*. *Мурта* – это проявление *махабхавы* в определённой форме. Мы называем её Вришабхану-нандини, дочь Вришабхану Махараджа. *Амурта* – это *махабхава*, не имеющая никакой формы, она называется *бхакти*. И очень крохотная частица этой *бхакти* называется *шраддха*. И эта крохотная частица, капелька любви Шри Радхики, и есть *бхакти-лата-бидж*.

Кришнадас Кавираджа Госвами в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.62) написал:

*‘шраддхā’-иāбде — виiвāса кахе судрдха ниiчайа
криiне бхакти каиле сарва-карма крта хайа*

“*Шраддха* – это твёрдая вера в то, что, совершая трансцендентное любовное служение Кришне, человек автоматически совершает все второстепенные виды деятельности. Такая вера благоприятна для совершения преданного служения”.

Шраддха – это твёрдая вера в то, что если я совершаю *кришна-бхакти*, то у меня больше нет никаких обязанностей в этом мире. Всё достигается автоматически. Но это лишь внешнее описание *бхакти-лата-бидж*.

Внутренняя природа *бхакти-лата-бидж* определена так:

*шраддхā тв анiопāйа-варджаi
бхактi-унмукхi читта-вртти-виiешах*

“*Шраддха* – это такое особое стремление в человеке обрести *бхакти*, при котором он отвергает идею, что *бхакти* можно обрести через карму, *гьяну*, мистическую йогу и так далее” (Шри Амная-сутра, 57).

Бхакти-лата-бидж, или *шраддха*, внутренне состоит из особого стремления сердца всегда служить Кришне, при этом преданный от-

казывается от совершения каких-либо других *садхан*, таких как карма, *гьяна* или *йога*. Это семя называется *кришна-сева-васана*, желание служить Кришне. Это и есть то, что гуру вкладывает в сердце. Такое желание служить Кришне не связано с идеями, как можно служить ему в этом материальном мире, потому что этим телом и этим умом мы не можем служить Кришне. В этом мире мы только практикуем, и это называется *садхана*.

У нас может быть желание совершать *садхана-бхакти*, чтобы обрести *бхава-бхакти*. И если мы слушаем и воспеваем с желанием обрести *бхава-бхакти*, то это и есть истинная *садхана-бхакти*. *Бхава-бхакти* означает служить Кришне своими трансцендентными настроениями, чувствами, в своей *сиддха-дехе*, трансцендентном теле, которое сейчас находится в дремлющем состоянии в нашем сердце. *Сад-гуру* дарует ученику такое желание.

В самом начале такое желание очень слабо, потому что оно находится в сердце в форме маленького семени. Это семя нуждается в большом количестве воды. Это вода называется *шравана-киртана-джале*:

*мālī хай̃а каре сеи биджа āропа̃а
шравана-киртана-джале карайе сечана*

“Получив семя преданного служения, человек должен заботиться о нём, как садовник, поливая его в своём сердце. Если он будет поливать это семя, постепенно в процессе *шраваны-киртаны* семя начнёт прорастать” (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.152).

Эта вода – слушать и говорить о Кришне. Когда садовник поливает деревце, он не пользуется своей собственной водой. Поэтому *шравана-киртана-джале* здесь не означает слушать собственное воспевание, это вода, которая приходит из какого-то другого источника. *Сад-гуру* и вайшнавьи приносят нам эту воду в форме своей сладостной *хари-катхи*. Кроме того, вода бывает разная, она отличается по качеству. Говорить только о том, как строить храм, собирать деньги, – это не *хари-катха*. Такая вода не поможет *бхакти-лата-бидж* прорасти. Прежде всего вода должна быть чистой.

Начинать поливать надо водой, которая называется *таттва-сиддханта*. Вы должны очень ясно понимать, что такое *джиwa-таттва*, *майя-таттва*, *бхакти-таттва*, *садхана-таттва*, *бхава-таттва*, *према-таттва*, *раса-таттва*, *гуру-таттва*. Кроме того, мы должны слушать *лила-таттву*, *катху* об играх Кришны. Это чистая вода.

Если кто-то получает такую чистую воду, то уже нет необходимости говорить ему: “Иди, проповедуй!” Он сам хочет проповедовать. Его проповедь не является интеллектуальным соревнованием или столкновением двух мыслителей, выясняющих у кого сильнее аргументы, когда один побеждает другого, чтобы побеждённый лёг на лопатки и стал преданным. Нет, его *катха* дышит любовью, и эта любовь сама легко пленяет слушателя.

Мой Гурудев часто говорит: “Проповедь является отрывком *бхаджаны*”. Представьте, человек вкушает *махапрасад*, и перед ним много прекрасных блюд: расагуллы, сандеши, гулаб-джамуны, пури, качори, кхир и другие. Он ест, ест, и наконец насыщается так, что у него непроизвольно начинается отрывка.

Точно так же любой преданный встаёт рано утром и повторяет Харе Кришна *маха-мантру*, медитируя на сладостные игры Радхи и Кришны. И когда его сердце уже переполнено красотой и сладостью этих *лил*, то *катха* о них начинает естественным образом литься из его уст. Если этот поток коснётся любой *дживы*, то сердце этой *дживы* тут же меняется.

“Вода” *хари-катхи* должна быть чистой. Но есть много видов воды: дистиллированная, газированная, минеральная. Когда Рагхунатха дас Госвами был маленьким мальчиком, Харидас Тхакур приходил в дом его родителей. Когда Рагхунатха дас Госвами видел Харидаса, он выбегал к нему навстречу, крича: “Дадú, дадú!” И он прыгал на колени Харидаса. Харидас Тхакур рассказывал маленькому Рагхунатхе истории о Дхруве Махарадже, Прахладе Махарадже, Амбарише Махарадже, Бхарате Махарадже и другие поучительные истории из “Шримад-Бхагаватам”. И таким образом все его привязанности к материальному миру были отрезаны.

Позднее, когда Рагхунатха повзрослел, покинул свой дом и пришёл в Джаганнатха Пури к Махапрабху, Чайтанья Махапрабху взял его руку и вложил её в руку Сварупы Дамодары Госвами. И тогда Сварупа Дамодара Госвами объяснил ему:

*амānī māнада хайā криṣṇа-нāма садā ла’бе
врадже рāдхā-криṣṇа-севā мāнасе карибе*

“Не ожидай почтения к себе, но выражай почтение всем. Всегда повторяй святое имя Кришны и в уме совершай служение Радхе и Кришне во Вриндаване” (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 6.237).

“О мой дорогой Рагхунатха! – сказал Сварупа Дамодара, – Ты должен всегда оставаться кротким и смиренным, выражай почтение всем

и постоянно воспевай *харинаму*. При этом, *врадже рāдхā-кришнa-севā мāнасе карибe*, в своём уме ты должен служить Радхе и Кришне во Враджа-дхаме”.

Когда *садхана-бхаджана* Рагхунатхи даса Госвами достиг зрелости, он вошёл в *бхава-бхакти*. После того, как Чайтанья Махапрабху и Сварупа Дамодара ушли из этого мира, Рагхунатха отправился во Вриндаван и принял там покровительство у Рупы и Санатаны Госвами.

Во Вриндаване Шрила Рупа Госвамипад превратил его *бхава-бхакти* в *раса-майи-бхакти*. По милости Рупы Госвамипада Рагхунатха дас Госвами вошёл в сокровенные игры *никунджа-севы* Радхе и Кришне.

Смысл того, что я сейчас говорю, заключается в том, что нам нужна вода для полива нашего *бхакти-лата-бидж*, и это вода бывает разного качества и разной силы. Наша *бхакти* не должна быть в стагнации, оно должно постоянно развиваться, возрастая, принимая всё новые и новые формы. Поэтому мы постоянно должны находиться под руководством гуру, *садху* и вайшнавов. Они владеют водой, они могут помочь нашей *бхакти-лате* расти всё выше и выше и достичь Голоки Вриндаваны. Этот духовный прогресс зависит не от нас, а только от их милости. Мы должны общаться с ними вновь и вновь и без всяких условий исполнять их наставления.

Ученик обращается к Гурудеву, чтобы обрести вечно растущее, сладостное настроение служения Радхе и Кришне. Эта *бхакти-лата*, лиана преданности, является нашим настроением служения.

Вначале, когда мы стараемся служить Кришне, это служение смешано с нашими материальными желаниями, мы иногда испытываем гнев, раздражение, разочарование, зависть и другие материальные качества. Это означает, что *бхакти-лата* пребывает ещё внутри *брахманды*, покрытия вселенной.

Когда мы освобождаемся от желания жить в роскоши и наслаждаться, это означает, что наша *бхакти-лата* выросла выше Сварги, уровня райских планет.

Когда сердце становится чистым и ясным, свободным от всех материальных желаний, это означает, что наша *бхакти-лата* пронзает оболочку материального мира и входит в воды реки *Вираджи*.

Мы продолжаем слушать *катху* о Кришне и воспевать *харинаму*, но в нашем сердце ещё остаётся такое настроение: “О Кришна, Ты – Всевышний Господь. О Кришна, Ты – бесконечно могущественный Господь, из Тебя вышли миллиарды вселенных. Ты можешь в одно мгновение создать миллиарды вселенных, тут же разрушить их и вновь воссоздать так быстро, что никто не заметит никакой перемены. У Тебя

есть сила сделать невозможное возможным, и потому Ты являешься Сваям Бхагаваном, Верховной Личностью Бога”. Когда наше желание служить Богу смешано с таким настроением, это означает, что наша *бхакти-лата* вошла в царство Вайкунтхи. На Вайкунтхе все видят Абсолютную Истину как Бхагавана, обладающего всеми совершенствами.

Но если мы будем слушать вновь и вновь о сладостных играх Кришны во Вриндаване, тогда мы постепенно забудем, что Кришна – Бог. Мы будем думать: “Кришна, ты – сын Нанды Махараджа. Я помню, когда ты был ещё малышом, ты был озорником. Ты всё время врал, крал, жаловался на голод и жажду. Когда ты немножко подрос, ты стал ещё хуже. Когда мои *сакхи* купались в реке, ты украл у них одежды и забрался на дерево. Мы – очень религиозные женщины. И когда мы несли на своих головах горшочки с *гхи* для *ягьи* Бхагури-риши, ты вдруг появился, перекрыл путь и начал говорить нам множество ужасных вещей и даже пытался прикоснуться к моей Свамине Шримати Радхике”.

По милости Йогамайи все представления о том, что Кришна – Бог, исчезают из сердца. Это значит, что *бхакти-лата* вошла в область Голоки Вриндаваны. Так вырастает наше желание служить Кришне. Во Вриндаване никто не считает Кришну Богом. Бог творит и поддерживает все вселенные, а Кришна плачет: “О, мама, мама, покорми меня, я голоден!” Бхагаван – это Абсолютная Истина, а Кришна – обманщик.

Если вы хотите отправиться в какое-то материальное место, например, в Лондон, вам нужно прибегнуть к материальному средству передвижения. Но, если вы хотите отправиться на Голоку Вриндавану, то вы должны знать, что это место сделано из чувств. Оно – *сач-чид-ананда*. *Сат* означает “вечная”, а *чит* и *ананда*, соединённые вместе, означают *бхава*, чувство. Если вы хотите отправиться в страну, сделанную из *бхав*, тогда вы должны отправиться туда на транспортном средстве, сделанном из ваших *бхав*.

Гуру рассказывает столько сладостных игр Радхи и Кришны, заставляет ваши чувства расти, расти и переносить вас во Врадж. Вот почему мы обращаемся к духовному учителю. Если у нас есть гуру и мы совершаем много видов служения для него, но при этом наше чувство любви к Радхе и Кришне в нашем сердце не развивается, то что мы получаем? Если с нами ничего не происходит, то это был обман! Нас обманывают! Поэтому мы должны стремиться узнать, кто такой истинный гуру, каким должен быть ученик, и что гуру должен дать ученику.

Господь Шива сказал своей жене Парвати:

*гураво бахавах санти и́ишиа-виттāпахāраках
дурлабха сад-гуру девī и́ишиа-санта-пахāраках*

“В мире есть очень много гуру, искусных в том, как забрать энергию ученика, его время, деньги и взамен дать только много, много беспокойств. Но *сад-гуру*, который знает, как освободить ученика от беспокойств и дать ему любовь к Радхе и Кришне, очень и очень редок в материальном мире”.

Я думаю, что все в этом мире знают, как сильно любит их мать. Но *сад-гуру* любит вас сильнее, чем миллионы матерей. Он владеет искусством делать так, что каждый его ученик думает: “О, мой Гурудев любит меня больше всех остальных учеников”. Вот почему мы обращаемся к *сад-гуру*.

Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура в детстве звали Бимал-прасад. Он обратился к *маха-бхагавате* Гауракишоре дасу Бабаджи Махараджу с просьбой принять его в ученики. Бабаджи Махарадж происходил из низшего сословия и был неграмотным, он даже не мог написать своё имя. Поэтому он сказал Бимал-прасад: “О Бимал-прасад, ты родился в аристократической семье, ты – сын великого и благородного Бхактивиноды Тхакура. Ты – великий учёный, знаток астрономии и астрологии, ты известен по всей Индии. Как я могу быть твоим духовным учителем? Я же неграмотен, необразован и принадлежу к низшей касте”. Но Бимал-прасад был очень решительно настроен принять своим учителем именно Гауракишору даса Бабаджи Махараджа. Он обращался к нему не для того, чтобы получить образование или аристократическое положение. Что же он хотел получить от Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа?

*намо гауракии́орāйа сākшīād-ваирāгйа-мўртайе
випраламбха-расāмбходхе пāдāмбуджāйа те намах*

“Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа, олицетворению *вайрагьи*”.

Что означает *вайрагья*? *Вайрагья* – это не отречение. *Вайрагья* означает *вишеша-рупена-анурага*. *Ви* – особый, *а* – ану, *раг* – рага. Гауракишора дас Бабаджи Махарадж является прямым воплощением особого рода *премы*. Что это за *према*? *Випраламбха-расамбходхе*, он постоянно погружён в океан разлуки. Разлуки с кем?

*Радхе, Радхе, Радхе, джай, джай, джай Шри Радхе!
Радхе, Радхе, Радхе, джай, джай, джай Шри Радхе!*

Гауракишора дас Бабаджи Махарадж днём и ночью плакал на берегах Радха-кунды и Сурья-кунды: “О Радха, о Вришабхану-нандини, подари мне свой *даршан* немедленно, или я умру. О Аштасакхираширомани, Радха, ты крадёшь ум Кришны! О Парама-карунамайи, пожалуйста, будь милостива ко мне! Я – твой, и я взываю к тебе!”

Таким образом Гауракишора дас Бабаджи Махарадж постоянно горел в огне разлуки со Шримати Радхикой, и когда Бимал-прасад увидел это, он сказал: “Это – мой Гурудев!” У него не было электронных часов, компьютера, факса, шёлкового *дхоти*. У него было только одно – страстное желание обрести милость Шримати Радхики. Вот почему мы приближаемся к *сад-гуру*. Он вкладывает настроение Враджа в наши сердца своей сладостной *хари-катхой*.

Нама-киртана гопи

Теперь я приглашаю вас с собой в путешествие во Врадж. Вам не нужен паспорт, виза и билеты. Давайте отправимся вместе во Враджа-мандалу. Там очень сладко течёт Ямуна-деви. Её воды чёрного цвета. Почему? Чтобы напомнить нам о Шьямасундаре! И когда она стала чёрной? Во время *джала-кели*, игр в воде с Кришной, *кадджал*, чёрная краска на глазах гопи, смывается водой и окрашивает Ямуну в чёрный цвет. Ямуна-деви искривлена во многих местах, она появляется то тут, то там во Врадже, она не течёт прямо. Мужем всех рек является океан, поэтому они всегда текут к нему. Но Ямуна-деви настолько полна *паракия-расы*, ей никогда не хочется идти к своему мужу, она пытается избежать встречи с ним и задержаться во Враджа-мандале.

На Ямуне растёт огромное количество цветов лотоса, источающих удивительно сладкий аромат. Над этими лотосами вьётся множество шмелей, которые мелодично жужжат. Это – звук раковины Камадева. Вы знаете, кто такой Камадев?... Но если Кришна бросит на вас лишь один взгляд, то Камадеву придёт конец! Поэтому Кришна сам становится Камадевом, который постоянно усиливает вашу любовь. Как? Своим взглядом, своей улыбкой и своими очень сладкими словами. Он скажет вам: “Подойди-ка ко мне!” Затем он дотронется рукой до вашего подбородка и скажет: “Я люблю тебя сильнее любой другой гопи!”

Кришна – это *Ямуна-тира-ваначари*. Он всегда гуляет по берегу Ямуны. Почему? Потому что он всегда ищет там Радхику. “Где же она? Куда она ушла?”

Во Вриндаване есть Гирираджа Говардхан. Многие сокровенные игры происходят в *кунджах* и пещерах Говардхана. Много из того, что никто не может видеть, видел Гирираджа. Поэтому мы молимся:

“О Гирираджа, пожалуйста, будь милостив ко мне! Я тоже хочу видеть всё то, что видишь ты!”

Во Враджа-мандале есть Вринда-деви. Она – проявление Йогамайи и занимается только *шрингара-лилой*.

Во Вриндаване Шри Радха и Винод-бихари встречаются в *кунджах*.

Теперь мы уже не в Москве. Давайте своими сердцами, своими чувствами перенесёмся во Вриндаван. Каковы чувства всех обитателей Вриндавана?

Все деревья, *тамал* и *кадамба* украшены множеством цветов *бели*, *чамели*, *чуи*, *малати*, *маллика* и *чампака*. А ещё там есть цветок *наг-чампака*. Он очень длинный и похож на змею. Иногда гопи дарят такой цветок Кришне. В этом подарке – тайное послание: “Ты – коварный, как змея”.

Во Вриндаване Кришна просыпается ранним утром, идёт доить коров, завтракает, потом ему надо идти пасти коров в лес. Миллионы и миллионы коров следуют за ним, все они белоснежные, они подобны океану молока, и все они мычат. На их шеях звенят колокольчики, и из их вымени капает молоко, увлажняя почву.

Когда Кришна уходит в лес, все гопи так хотят пойти с ним! Но не могут. Они должны оставаться дома и служить своим мужьям и членам семьи.

Садхаки, находясь в этом мире, в своём сердце отправляются во Вриндаван и думают: “О, когда же я смогу пойти за Кришной! Но я вынуждена остаться дома, и сердце моё разрывается”. *Садхака* читает *мантру* — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — и медитирует таким образом. Он воспевает святое имя и медитирует на стих, который произнёс Шукадева Госвами:

*йā дохане ’ваханане матханопалепā
преñкхейкханāрбха-рудитокшаṇа-мāрджанāдау
гāйанти чаинам ануракта-дхийо ’йру-каṇṭхйо
дханйā враджа-стрийā урукрама-читта-йāнāх*

“Женщины Враджа самые удачливые, потому что их умы так привязаны к Кришне, их голоса срываются, они плачут и постоянно поют о нём, когда доят коров, просеивают зерно, взбивают масло, собирают коровий навоз, качаются на качелях, заботятся о своих плачущих детях, орошают землю водой, убираются в своих домах. Имея столь возвышенное сознание, они само собой получают всё желаемое” (Шри-мад-Бхагаватам, 10.44.15).

В этом стихе *яду-патни*, жительницы Матхуры, говорят, что эти гопи так удачливы, потому что они живут во Врадже, и они, *йā дохане*, доят коров. В деревне у них очень простая жизнь, они доят коров и поют: *говинда даמודара мадхавети*. Они поют и вспоминают, как Кришна ходит, улыбается, бросает взгляды. Все эти сладостные картины проявляются в их сердцах. Они вспоминают о своих разговорах с Кришной в уединённых местах:

— О Кришна, сегодня я испытываю такую жажду!

— Так в чём проблема, пойдёшь к колодцу, Ямуне или любой кунде, набери воды и утоли свою жажду!

— Нет, нет! Постарайся понять, какую жажду я имею в виду...

Они вспоминают эти беседы и плачут.

Йа дохане аваханане. *Аваханане* означает “молотить колоски”, гопи снимают с зерна шелуху. Колоски лежат в ступе, и две гопи молотят их деревянными палками. Они бьют по очереди — дум, дум, — это напоминает звуки мриданги. Браслеты на их руках звенят в такт, как караталы. Так они совершают *киртан*. Они поют имена Кришны, и своими сердцами переносятся туда, где сейчас находится Кришна. Я не знаю, как им удаётся не сбиваться и держать ритм. Йогамайя входит в их сердце, это она совершает всю домашнюю работу, чтобы они своим сердцем смогли перенестись на Гирираджу Говардхан, где сейчас Кришна пасёт коров. И в то время, когда они молотят пшеницу, они поют: *кришна говинда говинда гопала нандана лал*.

Глазами своего сердца они видят то, что Кришна сейчас делает в лесу. Каким образом это происходит?

В наше время сын одной индийской женщины отправился на Запад, чтобы учиться в университете. И, когда он плыл на корабле, корабль дал течь и начал тонуть. Среди ночи юноша оказался в ледяной воде океана. И, перед тем, как утонуть, он закричал: “О, мама, мама!” Его мать, которая находилась за тысячи километров в Индии, вдруг проснулась среди ночи и в сильном волнении закричала: “О, сын мой, сын мой, что с тобой случилось?”

Мы видим, что даже в этом мире, если у людей есть сильная привязанность другу к другу, то между ними устанавливается связь через их сердца. Что уж говорить о любви гопи к Кришне! Она сверхъестественна, нам даже трудно вообразить, сколь она глубока. Любовь гопи настолько глубока, что в тот момент, когда их тела заняты домашней работой, их сердца уходят к Кришне.

Матханопалена. *Матха* означает, что гопи взбивают масло. И во время этой работы они поют: *кришна говинда говинда гопала*. Гопи

поют и их сердца тают, слёзы текут из их глаз, и они вдруг видят перед собой Кришну. Он является перед ними. Это называется *спхурти*.

Когда Чайтанья Махапрабху ушёл из Навадвипы и принял *санньясу*, сердце Шачи-маты было разбито. Она готовила для него сабджи из тыквы, сваренной в молоке. Она предлагала это блюдо своим богам, Тхакурджи, и плакала: “Ах, Гауранга! Ах, Нимай! О мой лала, мой дорогой мальчик! Где ты, где ты сейчас? Я приготовила эти сабджи для тебя, это твои любимые сабджи! Я клала их тебе на тарелку, и ты ел их так быстро! И ты говорил: “О мама, положи мне ещё, ещё!” Я была так счастлива и накладывала тебе сабджи ещё и ещё! Ты должен быть здоровым и сильным! Ты весь день танцуешь, совершаешь *нама-санкиртану* по всей Навадвипе! Ты должен есть больше, чтобы у тебя были силы. А сейчас тебя нет рядом, и я не могу положить сабджи на тарелку моего мальчика! Моя жизнь потеряла смысл! Мой муж Джаганнатха Мишра ушёл из этого мира. Когда мой старший сын Вишварупа принял *санньясу*, я потеряла своего старшего сына. И тогда мой маленький Нитай, мой лала пришёл ко мне и сел мне на колени. Он начал вытирать мне слёзы и говорить: “О *майия*, *майия*, пожалуйста, не плачь! Я тебя никогда не оставлю!” Но теперь и он оставил меня. Нет смысла в моей жизни”.

И, испытывая такие чувства, она вдруг видела, как приходил Нимай, садился и начинал есть её сабджи, и просил положить ему ещё. Он съедал всё и исчезал. Шачи-мата думала: “Что это было? Я вижу сон или я сошла с ума? Действительно ли Нимай съел всю пищу, или это собака зашла и съела всю еду, которую я положила на тарелку? А, может быть, я вообще не готовила сабджи? Тогда я должна приготовить сабджи, потому что Тхакурджи ждёт, когда его покормят”.

Когда любовь очень глубока, и преданный испытывает разлуку с Кришной, то он приходит, преданный может видеть его. Гопи, когда они взбивали масло, тоже видели Кришну. И говорили с ним.

Упалена означает “смазывать пол коровьим навозом”. Гопи собирают коровий навоз в лесу и смазывают им пол в своей кухне. Затем они берут кункуму, куркуму и другие краски и украшают свой дом, делая узоры и думая: “Гопал может сейчас зайти в мой дом”.

Когда гопи украшают друг друга сандаловой пастой, одна гопи делает узор на лице своей подруги точками из сандаловой пасты. В это время она поёт:

*íṛī kṛiṇa gopāla hare mukunda govinda xe nanda kiñora kṛiṇa
xā íṛī yaiñodā tanaiya prasīda íṛī ballavī dñivana rādhikeiña*

Погрузившись в мысли о Кришне, гопи уже не видит лица своей подруги перед собой. Она думает, что это сам Кришна стоит перед ней. Украшая лицо своей подруги, она думает: “Когда я останусь наедине с Кришной в *кундж*е, и буду так украшать его лицо”. И в разлуке она начинает видеть лицо Кришны и украшает его.

Гопи у себя дома делают гирлянды. В каждой гирлянде содержится послание. Разные цветы во Вриндаване представляют разных гопи. Гопи знают, как сделать гирлянду так, чтобы выразить свою *бхаву*. Когда Кришна получает гирлянду, он знает, какая гопи сделала её.

Гопи делает гирлянду, потом одевает её на себя и смотрит в зеркало, размышляя: “Выражает ли эта гирлянда то, что я хочу сказать? О нет, нет, это совсем не то!” Гопи снимает гирлянду, распускает её, снимает какие-то цветы, добавляет другие, снова одевает на себя и думает: “О, вот это как раз то, что я хочу!” Она посылает гирлянду с одним из друзей Кришны, например, с Субалом или Мадхумангалом. Когда Кришна надевает эту гирлянду, он чувствует ту любовь, которая от неё исходит, и думает: “О, сейчас эта гопи обнимает меня”.

Прейкхейкханāрбха. Это означает, что некоторые гопи качают детей в колыбели. Ребёнок плачет, и гопи успокаивает его. Но, успокаивая малыша, она не говорит ему: “Не плачь, мой малыш, не плачь”. Вместо этого она поёт: *говинда дамодара мадхавети, хе кришна, хе ядава, хе сакхети, говинда дамодара мадхавети*. И когда гопи смотрит в колыбельку, вместо малыша она там видит Кришну.

Рудитокшаṇа-мāрджанāдау. Они моют пол, протирают пыль. Некоторые гопи кипятят молоко и делают из него кхир. Но этот кхир сделан не из молока, он сделан из любви и преданности. Гопи готовит и думает: “О, как бы я хотела, чтобы Кришна попробовал этот кхир!” Кришна действительно очень голоден! Но хочется ему не кхира, а любви! Поэтому он очень стремится попробовать этот кхир.

Когда кхир готов, гопи говорит своей старой свекрови: “О, моя дорогая мать, я приготовила кхир, но он необыкновенный, пожалуйста, постереги его! Не ешь его сама и не позволяй никому его есть!” И, сказав это, гопи уходит из дома, чтобы набрать воды в колодце. Старая свекровь ложится спать и засыпает. В это время Кришна и его друзья Шридам, Субал, Мадхумангал, Дама, Судама, Васудам, Кинкини, Арджуна и другие пастушки входят тихо-тихо в дом, чтобы украсть что-нибудь. Они видят кхир и едят его с большим удовольствием. Когда Кришна кушал кхир, его друзья привязали старушку к кровати и даже завязали ей рот, чтобы, если проснётся, она не смогла бы их прогнать или позвать на помощь. И когда весь кхир был съеден, они старуху

развязали. Затем Кришна взял остатки кхира и смазал старухе рот и ладони.

Пастушки выбежали во двор, спрятались и смотрят, что же будет дальше. Через некоторое время гопи возвращается домой, неся на голове кувшин воды. Одной рукой она держит ребёнка, а другой – ещё один кувшин. Она заходит в дом и видит – горшок с кхиром пуст! “Что же случилось? Я же сказала своей свекрови присмотреть за кхиром, но, похоже, она так стара и глупа, что не смогла справиться даже с этим!” – подумала она и стала искать свою свекровь. Гопи зашла в комнату и видит, что та спит, храпит, а рот и руки у неё в кхире. “Ах ты, старая жадина, ты съела весь кхир!” Свекровь просыпается и отвечает: “Что ты на меня набросилась! Я ничего не трогала!” Они ругаются, а Кришна и его друзья смотрят на это и смеются.

Так гопи выполняют свою домашнюю работу, полностью погрузившись в мысли о Кришне.

Гайанти означает, что гопи, находясь дома и не имея возможности встретиться с Кришной, поют о нём. *Ануракта-дхийо* означает, что их сердца сильно привязаны к нему. Они не помнят ничего в этом мире, у них нет никаких других мыслей, только о Кришне. Они думают о его форме, его качествах, его играх. Это называется сознанием Кришны. Это и есть Международное Общество Сознания Кришны. Чтобы обрести такую любовь и такие чувства, мы вступаем на этот путь *бхакти*.

Айру-кантхйо. *Айру* – это слёзы, а *кантхйо* – горло. Это означает, что, вспоминая Кришну, они начинают плакать, и их голос прерывается от экстатических эмоций. Наш Санатана Госвамипад дал очень глубокое объяснение этой строке. Он объяснял, что гопи поют имена Кришны — Говинда, Дамодара, Мадхава — и чувствуют разлуку с ним. Когда преданный испытывает глубокое чувство разлуки, он естественным образом взывает с тоской: “Эй, Кришна! Эй, Дамодара! Эй, Радха-валлабха!” И такое воспевание производит *шитал*, то есть охлаждающий эффект.

Один из ингредиентов *расы* называется *анубхава*, который состоит из тринадцати элементов. Некоторые из этих *анубхав* называются *шитал*, охлаждающие. Пение относится к *шитал*, то есть, если в сердце преданного горит обжигающий огонь разлуки с Кришной, то пение охлаждает этот жар. Но, если в тот момент, когда они воспевают имена Кришны, они вдруг видят, как их свёкор или свекровь входят в дом, то и их пение прекращается. В присутствии старших членов семьи гопи не могут воспевать имена Кришны. *Киртан*, который охлаждал их жар, прервался.

Одно из имён Кришны – Урукрама. Это имя упомянуто в этом стихе. Имя Урукрама имеет много значений. Обычно Урукрама переводится так: *уру* – великий, *крам* – шаг. Урукрама – это тот, кто сделал великий шаг. Как мы знаем, это был Вамана-дев. Второе значение имени Урукрама – “играющий на флейте”, так как *уру* означает “сладкая игра на флейте”. В третьем значении Урукрама – “великий герой”. Кришна является великим героем. Он убил Агхасуру, Бакасуру и много других демонов. А что более героическое он совершил? Он поднял Гирираджу Говардхан. Но даже более великое, чем это, – его *расалилы* с гопи. Поэтому его зовут *Расика-нагара*, он – возлюбленный всех гопи. Но что по-настоящему делает его Урукрамой, великим героем? Он никогда не забывает о Шримати Радхарани! Поэтому его называют Урукрама. Поскольку Кришна – Урукрама, он способен на самые удивительные деяния, и поэтому он может привлечь к себе любовь всех гопи Вриндавана.

Когда *гуруджаны*, старшие члены семьи, свекровь и свёкор, приходят на кухню, гопи не могут петь при них о Кришне, и огонь разлуки в их сердцах усиливается. Гопи очень сложно сдерживать свои чувства. Гопи остановили свой *киртан*, но *бхава* должна как-то проявиться, она должна вырваться из их сердца. И поскольку она не может выйти из их уст, она выходит из их глаз в форме слёз. Это называется *айру*.

Айру-кантхйо, означает, что слёзы текут из их глаз. Шримати Радхика страдает в разлуке и плачет. Чтобы свекровь ничего не заметила, берёт воду и брызгает её на огонь. Свекровь спрашивает: “О, дочь моя, ты, кажется, плачешь?” Радхика отвечает: “Нет, нет, я не плачу, просто дрова сырые и сильно дымят, а дым разъедает мне глаза”. С помощью этой хитрости она старается скрыть свою *прему*.

В этом состоит смысл слова “гопи”. Слово “гопи” происходит от санскритского корня *гондхату*. *Гондхату* означает “полностью скрывать”. Это означает, что гопи скрывают свою любовь к Кришне так глубоко в сердце, что никто не может догадаться об этом. В этом стихе Шукадева Госвами говорит: *дханйā враджа-стрийā урукрама-читта-йāнāх*, все женщины Враджа так удачливы.

Все преданные должны выучить этот стих. Этот стих очень помогает в медитации, когда мы воспеваем *харинаму*. Гурудев даёт нам подобные отношения, и как мы тогда думаем о Кришне? “Кришна – мой возлюбленный”. Надо всегда слушать, воспевать, размышлять, погружаясь в настроение гопи, и постоянно молиться, чтобы хотя бы одна капля *премы* из сердец Шримати Радхики, Лалиты, Вишакхи, Рупы

Манджари и Рати Манджари по нашей *гуру-парампаре* пришла к вам и вошла в ваше сердце. Это называется *бхаджана*.

Почему не приходят результаты

Когда говорят те, кто занимаются *бхаджаной*, кто переживает все эти эмоции в своём сердце, — это *прачар*, настоящая проповедь. Если вы проповедуете, но сами не совершаете *бхаджану*, то это подобно *карме*. Мы должны всегда находиться под руководством *враджа-расика-вайшнавов* и общаться с ними. Они дадут нам “воду”, чистую *катху*, и наши чувства будут расти, расти, и потом эти чувства приведут нас на Голоку-Вриндавану.

Именно для этого ученик приходит к гуру, только ради этого и ни для чего другого. Если наш гуру истинный, и мы служим своему гуру, то мы должны посмотреть растут ли наши чувства или нет? *Бхакти* очень могущественна, не может быть такого, чтобы совершая *бхакти*, мы бы не получали никаких результатов. Если вы прикасаетесь к огню, вы тут же чувствуете ожог. Так же и в чистой *бхакти*, результаты приходят к вам очень быстро.

Лакшми-дхира, проститутка, которая пришла совратить Харидаса Тхакура, была настолько греховна, что тому, кто её увидел бы в тот день, когда она пришла к Харидасу Тхакуру, нужно было бы немедленно, не снимая одежд, броситься в Гангу, чтобы очиститься. Но через три дня, благодаря силе *бхакти* Харидаса Тхакура, она стала настолько чистой, что все *садху* и вайшnavы приходили к ней и брали пыль с её стоп.

Бхакти чрезвычайно могущественна, если кто-то практикует *шуддха-бхакти*, то очень быстро его сердце очищается. Если изменение сердца не происходит, ищите причину в себе. Возможно, вы не контролируете язык, вы критикуете многих людей или вы слишком много едите и спите. Возможно, вы слишком много общаетесь с противоположным полом. Для совершения *бхаджаны* ум должен быть направлен на одну цель, если мужчина и женщина находятся в близких отношениях, то ум разлетается на миллионы кусков, и тогда невозможно сосредоточиться на духовной жизни.

Может быть, вы повторяете *гаятри-мантру*, но не регулярно, не вовремя. Или читаете *мантры* торопливо, с желанием поскорее закончить. Или вы принимаете сначала *прасад*, а потом читаете *гаятри* и засыпаете. Или вы думаете: “Мой Гурудев сказал мне читать *гаятри* перед *прасадом*”. Вы садитесь читать *гаятри*, и тут начинают раздавать *чапати*. Вы читаете *гаятри* и одновременно жестами показываете, сколько *чапати* вам положить.

Или вы повторяете только шестнадцать кругов. Вы должны понимать, что, повторяя только шестнадцать кругов, вы не станете осознавать Кришну. Если вы находитесь в пустыне, и вам дадут одну каплю воды, это не спасёт вас. Шестнадцать кругов – это как одна капля, это не спасёт вас. Бхактиведанта Свами Прабхупада написал в “Нектаре наставлений”, что если кто-то не повторяет шестьдесят четыре круга, это падший человек. В наше время есть очень много гуру, которые могут пасть, но если они не повторяют шестьдесят четыре круга, то это означает, что они уже падшие, им некуда падать. Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что цель Гаудия-вайшнавов состоит в том, чтобы каждый человек в мире повторял как минимум один *лакх* святого имени. А, может быть, мы все эти вещи делаем правильно, но не общаемся с *враджа-расика-вайшнавами* и не слушаем сладкую *катху* из их уст? Если результатов нашей практики нет, то в нас есть какой-то недостаток.

Но если мы делаем всё это, но *бхакти* к нам всё равно не приходит то, что это значит? Это значит, что гуру неквалифицирован. Мы приходим в этот мир не для того, чтобы просто присоединиться к какой-то организации или следовать кому-то как дань моде.

бхаджибо болийā эсе самсāра-бхитаре¹

«Вы пришли в этот мир, говоря: “О, Господь, я буду поклоняться тебе!”» Мы пришли в этот мир только для того, чтобы совершать *бхаджану*. Те, кто могут нам помочь в этом, – наши друзья, а с теми, кто не может помочь нам, не нужно общаться, даже если они очень дружелюбны к нам.

Если ученик по-настоящему искренен, и его учитель – *сад-гуру*, если его квалификация соответствует стиху *татрāти-дāкийāд ати-валлабхасйа*, то в такой комбинации *бхакти* быстро войдёт в сердце, и ученик сразу осознает кто он, какова его трансцендентная форма, и он начнёт совершать служение Радхе и Кришне во Вриндаване.

Однажды моя гуру-сестра Вишакха д.д. обратилась к Гурудеву с вопросом: “В чём преимущество совершать *бхакти* под руководством *сад-гуру*?” Гурудев погрузился в экстатическое состояние и сказал: “Такой ученик получает ясный, чистый канал от своего гуру через всю *парампару* до стоп Радхи и Кришны. На его пути нет никаких препятствий! По этому каналу ученик может очень быстро прийти к лотосным стопам Радхи и Кришны”. Тогда Вишакха д.д. спросила: “А что

¹ ШрилаБхактивинода Тхакур, “Гитавали”, Арунодая киртан, 2.2

это за канал?” Гурудев ответил: “*Аинг гураве намаха*. Это – *гуру-гаятри-мантра*. Когда истинный учитель даёт *гуру-гаятри-мантру* своему ученику, это и есть тот канал, по которому ученик может достичь совершенства, прийти к Радхе и Кришне. В этом особое преимущество покровительства *сад-гуру*”. И тогда Вишакха д.д. спросила: “Гурудев, откуда пришла эта *мантра* — из этого мира или из трансцендентного?” Гурудев ответил: “Эта *мантра* явилась из сердца Шримати Радхарани. Она является *према-гуру* всех живых существ”.

*рāдхикāра према — гуру, āми-īиийā нāтā
садā āмā нāнā нртйе нāчāйā удбхатā*

“Любовь Радхики – мой гуру, и я танцую, как её ученик. Её *према* заставляет меня танцевать каждый раз по-новому”. Сам Кришна говорит: “Шримати Радхика учит меня любви, она – мой гуру, её любовь столь могущественна, она заставляет меня танцевать новые и новые танцы” (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.124).

Каждый преданный в этом мире должен очень смиренно молиться лотосным стопам Шри Шри Гаура-Нитая: “О Падмавати-кумар, Нитьянанда! О Шачи-нананда, Гаура-Хари! Пожалуйста, будьте добры ко мне, я хочу служить лотосным стопам Радхи и Кришны в *гане* Лалиты-сакхи под руководством Рупы Манджари. И для этого мне необходимо общение с очень квалифицированным духовным учителем. И я обещаю, что если Вы устроите мне общение с таким гуру, я отдам ему своё сердце. О Махапрабху, если Ты дашь мне такого гуру, я стану его *викрита-пашу*, животным, проданным ему. Много, много лет я слушал *катху*, повторял *мантру*, медитировал, служил, но я не был серьёзен. Теперь я буду стараться изо всех сил”.

Если кому-то на рынке продали животное, то его новый владелец может делать с этим животным всё, что ему угодно. Он может занимать его любой работой и может даже убить, если захочет. Это называется *викрита-пашу*. Таким же образом ученик должен отдать свою голову и сердце своему Гурудеву. И тогда, если он будет совершать *бхаджану* под руководством своего квалифицированного Гурудева, то его *шраддха* станет *ништхой*, его *ништха* станет *ручи*, его *ручи* станет *асакти*, его *асакти* станет *бхавой*. На стадии *бхавы* будет проявлена его *сиддха-деха*, очень милая и красивая, очень привлекательная форма талантливой гопи. После этого он родится как гопи в играх Кришны в одной из материальных вселенных. Тогда Гурудев возьмёт её за руку и приведёт к Рупе Манджари. Шрила Нароттама дас Тхакур написал:

*прабху локанāтха кабе сан̄ге лаñā джа́бе
ш́ри-рūпера пāда-падме море самарпи́бе*

“Когда же мой святой гуру Локанатха Госвами, джагад-гуру, возьмёт меня с собой и приведёт к лотосным стопам Шри Рупы Манджари?” (Прартхана, песня 17, стих 4)

*шри-рупа паи́чате ами рахи́ба бхита хана
донхе пунах кахи́бена ама пане чана
сада́йа хрида́йа донхе кахи́бена хаси
котхайа паи́ле рупа эи нава даси
шри-рупа-манджари та́бе донха ваки́а шуни
манджулали дила море эи даси ани*

“Увидев меня, стоящую за спиной Шри Рупы Манджари, Радха и Кришна, улыбаясь, спросят Шри Рупу: “Откуда у тебя эта новая служанка?” Шри Рупа ответит им: “Её привела ко мне Манджулали Манджари. Она очень кроткая и смиренная, поэтому я взяла её с собой, чтобы она могла служить вам”. Сказав так Радхе и Кришне, Шри Рупа Манджари милостиво займёт Нароттаму даса в служении Радхике и Кришне” (Прартхана, песня 19, стихи 1-3).

Шрила Нароттама дас Тхакур в этой песне обращается к своему гуру: “О Гурудев, когда же ты будешь милостив ко мне и приведёшь меня за руку к Шри Рупе Манджари? А Рупа Манджари приведёт меня к Радхе и Кришне. Я буду застенчиво прятать своё лицо. Видя моё стеснение, Радха и Кришна, улыбаясь, заботливо спросят: “О Рупа Манджари, откуда у тебя эта новая даси?” Шри Рупа Манджари ответит им: “Манджулали Манджари привела её ко мне”. Манджулали Манджари – это Локанатха дас Тхакур, *дикиша-гуру* Нароттамы даса Тхакура. Это называется *гуру-таттва*.

Если ученик очень строго следует всем наставлениям “Упадешамриты” (1): *вāчо вегам̄ манасах̄ кродха-вегам̄ джихвā-вегам̄ ударопастха-вегам̄* — то есть он контролирует побуждения речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий; если при этом ученик избегает 6 препятствий, разрушающих *бхакти* (Упадешамрита, 2): *атйāхарах̄ прайāсай̄ ча праджалто нийамāграх̄, джана-сан̄гай̄ ча лаулыам̄ ча шад̄бхир̄ бхактир̄ винай̄йати* — то есть не ест слишком много и не накапливает лишних вещей, не прилагает усилий для осуществления труднодостижимых мирских целей, не ведёт пустых мирских разговоров, не общается с материалистами и оскорбителями; если ученик полон энту-

зиязма, терпелив и терпим к другим, всегда следует правилами и предписаниям *вайдхи-бхакти* (стих 3); если он правильно общается с вайшнавами (стих 4), выражая им почтение в соответствии с их уровнем (стих 5), если ученик следует этим и всем остальным стихам “Упадешамриты”, то он сможет быстро развить в себе сильное желание служить Радхе и Кришне во Врадже.

Сейчас нередко того, кто стремится стать служанкой Радхи и Кришны, называют *сахаджием*. Но наличие такого возвышенного желания не является *сахаджией*. *Сахаджия* означает желать это, но не следовать процессу, который ведёт к достижению этой цели. Если кто-то действительно сильно желает служить Радхе и Кришне во Врадже, то он будет строго следовать всем без исключения наставлениям “Упадешамриты”. Тот, кто стремится к этой высокой цели, но не исполняет наставлений “Упадешамриты”, – это и есть *сахаджий*, и мы не должны даже смотреть на него.

Итак, сегодня я постарался объяснить, кто такой *сад-гуру* и какими должны быть отношения между *сад-гуру* и его учеником. Те, кто очень удачливы, смогут принять эту *катху* в своё сердце. Кришна пошлёт им возвышенного гуру, и они достигнут совершенства своей жизни. Даже на этой неделе Кришна может послать вам такого гуру.

Гаура премананде!

02.05.2002, Оаклэнд

Кто является рупажугой

Чистая бхакти

Каждый день мы повторяем: *рупануга-гуру-варга ки джайа!* “Слава преемственности гуру, следующих Рупе Госвами!” Мы относим себя к Брахма-Мадхава-Гаудия-вайшнава-сампрадае.

Кришна вложил трансцендентное знание в сердце четырёхголово-му Брахме. Брахма передал его Нараде, тот – Вьясе, затем Вьяса – Мадхавачарье. Так трансцендентное знание по нисходящей пришло в этот мир. Когда Брахма получил знание о чистой *бхакти*, оно было подобно нераскрытому бутону лотоса, который затем передавали из рук в руки. Со временем бутон начал расти и приоткрылся, когда Шукадева Госвами рассказал “Шримад-Бхагаватам”. Во времена Мадхавендры Пури этот лотос раскрылся. Впервые во всей полноте *мадхурья-раса*, любовное служение Радхики, Лалиты, Вишакхи и других гопи, возлюбленных Кришны во Врадже, была проявлена в этом мире. После Мадхавендры Пури пришёл Шри Чайтанья Махапрабху как его “внук-ученик”. При Шри Чайтанье Махапрабху лотос знания о чистой *бхакти* полностью раскрылся. Ветрами *харинама-санкиртаны* его благоухание распространилось по всему миру. *Бхакти*, которую пришёл раздать Махапрабху, никогда раньше не давалась.

Итак, мы находимся в Брахма-Мадхава-Гаудия-вайшнава-сампрадае. У Гаудия-вайшнавов есть своя особенность. Какая? У Шри Чайтаньи Махапрабху было много спутников, много последователей, но кто действительно понял и открыл всему миру самое сокровенное желание Его сердца?

*íprī-чаитанья-мано-’бхīштам̐ стхāпита̐ йена бхū-тале
свайам̐ рўпах̐ кадā махīам̐ дадāти сва-падāнтикам̐²*

“Рупа Госвами понял сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху и положил в этом мире начало Его миссии, поэтому он очень дорог Господу. Когда же Рупа Госвами даст мне покровительство у своих ло-

² Нароттама дас Тхакур, “Према-бхакти-чандрика”, 2.

тосных стоп?” Другими словами, когда я стану *рупанугой*, последователем Рупы Госвами?

В своём предисловии к “Нектару наставлений” Шрила Прабхупада в самой первой строке написал: “Наставления Рупы Госвами составляют основу, на которой строится вся деятельность движения сознания Кришны”.

*рӯпа-рагхунāтха-паде хоубе āкути
кабе хāма буджхабо се йугала-пīрити³*

“Когда во мне пробудится очень сильное желание изучать книги Рупы и Рагхунатхи, Госвами Вриндавана? Когда ко мне придёт сильное желание следовать их пути, я смогу осознать *югала-пирити*, любовь между Радхой и Кришной”.

Лишь поэтому мы пришли в движение Шри Чайтаньи Махапрабху, в движение сознания Кришны. Мы пришли, только чтобы осознать любовь между Радхой и Кришной. Мы сюда пришли не для того, чтобы находиться в замешательстве, спорить с кем-то или зарабатывать здесь деньги. Гурудев сказал мне: “Не проси никого ни о чём. Рассказывай только о любви Радхи и Кришны – в этом наша миссия. Всегда помни об этом”. Если мы много лет следуем *бхакти* — слушаем, воспеваем и медитируем — и всё ещё находимся в беспокойстве, замешательстве и имеем вокруг много врагов, то это значит, что мы ещё не находимся в движении сознания Кришны. Движение сознания Кришны существует не для этого, оно только для любви. Рупа Госвами проявил в этом мире сокровенное желание сердца Чайтаньи Махапрабху, поэтому настоящие Гаудия-вайшнавцы являются *рупанугами*. Они стремятся ими быть. Кто же такие *рупануги*, или последователи Рупы Госвами?

Рупа Госвами дал все определения в своих книгах, и особенно в “Бхакти-расамрита-синдху”. В своём переводе на английский язык Шрила Прабхупада назвал эту книгу “Нектар преданности”. Эта книга относится к категории *парибхаса-шастра*, “свод определений”. Если вы хотите узнать определение любого явления, относящегося к *бхакти*, достаточно открыть “Бхакти-расамрита-синдху”, там есть всё, и нет необходимости искать где-то ещё. Впрочем, для изучения вам понадобится ещё кое-что. Постарайтесь найти тех, кто глубоко понимают эту книгу, и слушайте их объяснения. Иначе вы будете читать и можете что-то понять неверно, но книга вас не поправит. Если вы,

³ Нароттама дас Тхакур, бхаджан “Гауранга болите хабе”.

находясь в *садху-санге*, то есть в общении с чистыми преданными, сказали что-то неправильно, тогда *садху* схватит вас за ухо и скажет: “Нет, это неверно”. Таким образом, существует явное различие между книгой *бхагаватой* и преданным *бхагаватой*. Нельзя полагаться только на чтение, необходимо общение с *садху*.

Однажды Тамал-Кришна Госвами спросил Шрилу Прабхупаду:

— Можем ли мы, просто читая ваши книги, понять всё?

— Нет, — ответил Шрила Прабхупада.

— Но вы же в них дали комментарии, чтобы всё объяснить. Прочитав все объяснения, мы всё поймём. Разве не так?

— Нет. Книги пассивны. Они не могут активно вмешиваться в вашу жизнь и поправлять вас.

Люди понимают объяснения в книгах по-разному, и ваше понимание может и не быть исчерпывающим, высшим. Прочитав книгу, преданный может получить какое-то общее, предварительное понимание, которое требуется ему на начальном этапе развития в сознании Кришны. Но позднее кто объяснит ему, что и как нужно практиковать на следующем этапе, как ему правильно понять более возвышенные концепции и как затем перейти на ещё более высокий уровень? *Бхакти* — это путь, где много ступеней прогресса.

Если вы идёте в аптеку, чтобы подобрать себе подходящее лекарство, то лучше всего вам обратиться за советом к аптекарю, потому что он прекрасно знает, что вам сейчас поможет. Но когда мы соприкасаемся с *шастрами* — “Шримад-Бхагаватам”, Ведами, Ведантой, Пуранами, Упанишадами, *агама*, *нигама*, *тантра*, *самхита* и многими другими писаниями, — то находим в них тысячи идей и наставлений. И каким из них следовать? Это важный практический вопрос. Мы должны стремиться к общению с чистыми вайшнавами, у которых нет материальных привязанностей в этом мире и у кого глубокая привязанность к воспеванию святых имён Кришны. Общаясь с ними, мы можем изучить глубинный смысл всей “Бхакти-расамрита-синдху”, *шастры*, в которой Рупа Госвами дал все определения, касающиеся *бхакти*.

Что является чистой *бхакти* — это первое определение, которое мы должны знать. Рупа Госвами милостиво объясняет его беспрецедентным образом в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.1.11):

*анйāбхилāшйтā-ййūнйām джñāна-кармāдй-анāвртām
āнукуļйена кршñāну-ййīланām бхактир уттамā*

Сегодня я хочу объяснить, кто является *рупанугой*, поэтому сейчас у меня нет возможности глубоко комментировать содержание этого

стиха, объясняющего чистую *бхакти*. Оно подобно бескрайнему океану. Сегодня мы можем коснуться лишь общего смысла этого стиха. *Анукульена кришна-ану-шилана* означает постоянный и непрерывный поток деятельности сознания и всех усилий тела, ума и речи, занятых слушанием, повторением и медитацией, направленных исключительно на то, чтобы доставить удовольствие Кришне. Этот поток подобен мёду, текущему непрерывной струёй из банки. *Ану* означает в *анугатье*, то есть под руководством чистых вайшнавов. Если деятельность совершается не под таким руководством, это будет только *карма*, а не *бхакти*. Если вы слушаете *катху*, воспеваете святые имена, медитируете на Радху-Кришну, но делаете всё это не под руководством чистого преданного, — это ещё не будет *бхакти*.

*махат-крпā винā кона карме 'бхакти' найа
кришна-бхакти дūре раху, самсāра нахе киайа*

В этом стихе Чайтанья Махапрабху объяснил: “Что бы вы ни делали, если это не под руководством *махат*, освобождённого вайшнава, это никогда не будет *бхакти*” (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.51). Что уж говорить о *бхакти*. *Самсāра нахе киайа*, полагаясь только на свои усилия, вы даже не сможете уменьшить свои материальные привязанности. Этот материальный мир очень липкий. Чем больше муха, попавшая в сеть паука, пытается выбраться из сети, тем больше она в ней увязает. Наше положение подобно этому. У нас так много неблагоприятных впечатлений, *самскар*, от нашей материальной деятельности. Чем больше мы пытаемся отстраниться от материальной деятельности, тем больше к нам приходит новых плохих *самскар* поверх старых, и мы всё больше и больше запутываемся в этом мире.

Пока человек не примет руководство чистого вайшнава, что бы он ни делал, он никогда не будет совершать *бхакти*: *кришна-бхакти дūре раху*. Махапрабху сказал: “Это далеко от *бхакти*, это даже не ослабит ваши материальные привязанности”. Мы видим многих преданных, которые внешне от всего отреклись и думают: “Наконец-то я свободный человек, я оставил всё, теперь я собираюсь быть только преданным”. Но если он следует своей собственной идее о том, что такое *бхакти*, то все его усилия — лишь “растягивание резинки”. В конце концов сила натяжения стремительно отбрасывает его обратно в материальный мир, на то же самое место, с которого он начинал, но теперь его материальные привязанности могут оказаться ещё сильнее, чем прежде. Единственное отличие будет в том, что он ещё носит *тилаку* на лбу и бусы из *туласи* на шее, и лишь иногда берёт в руки мешочек с

чётками, хотя чётки всё чаще будут висеть где-то на стене, “умирая от голода”, так как ему будет уже не до них. Почему? Потому что у него не будет на это времени, у него будет так много всяких дел. Но все эти дела не смогут дать ему освобождения, потому что *бхакти* – это деятельность, связанная только с Кришной. Это называется *кришна-анушилана* – непрерывная деятельность, связанная с Кришной. Обусловленная душа в этом мире не имеет связи с Кришной. Практика души будет связана с ним только тогда, когда её деятельность будет связана с личностью, которая в свою очередь связана с Кришной. Поэтому любая *джива* в этом мире должна всегда стремиться быть под руководством освобождённого *маха-бхагаваты*. Только тогда её деятельность может стать *бхакти*, преданным служением, и попасть в категорию *уттама-бхакти*.

Когда все усилия тела, ума, речи и чувств человек постоянно и беспрерывно направляет исключительно на то, чтобы доставить удовольствие Кришне, то это можно назвать чистой *бхакти*, но только если это будет *анйāбхилāшита-ййūнйām*, то есть, если у вас не будет никаких других желаний. В вашем сердце не должно быть никаких иных желаний, не связанных с Кришной, даже их тени. И *джйāна-кармадй-анāvртам*, вы не должны совершать карму, заниматься йогой, изучать *гьяну*, астрологию или какие-либо новоявленные философии, которые могут очень быстро стать для вас важнее *бхакти*.

В этом мире вам то и дело приходится совершать какую-то карму, то есть делать что-то, чтобы просто поддерживать жизнь в своём теле, – вы должны дышать, гулять, ходить в туалет. Вы не можете перестать всё это делать. Но если заниматься своими личными делами без привязанности, они не станут для вас важнее *бхакти*.

Кто-то может подумать: “Я обязан регулярно совершать какие-нибудь благочестивые поступки, например, помогать *дживам* в этом материальном мире решать их материальные проблемы, и если я не буду делать это, моя *бхакти* будет слабой, она не будет развиваться”. Это – заблуждение. Вера в силу благочестивой деятельности, в силу кармы и *гьяны* только ослабит вашу веру в могущество *бхакти*, и станет препятствием на пути к *уттама-бхакти*.

Теперь мы знаем определение, которое Рупа Госвами дал чистой *бхакти*. И если вы начнёте следовать этому стиху, учитывая все его нюансы, можно ли вас назвать *рупанугой*, последователем Рупы Госвами? Нет, нельзя. Вы ещё не *рупануга*. Чистые преданные в других *сампрадаях* тоже следуют этому стиху. Чистая *бхакти*, которую совершают в других *сампрадаях*, имеет те же признаки, которые перечис-

лены в этом стихе. Если вы глубоко поняли смысл этого стиха и следуете ему, даже тогда вы ещё не *рупануга*. Необходимо знать кое-что ещё.

Садхана-бхакти

Рупа Госвами объяснил, что *уттама-бхакти* состоит из *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. *Садхана-бхакти* – это:

*крти-сāдхйā бхавет сāдхйа-бхāвā сā сāдханāбхидхā
нитйа-сиддхасйа бхāвасйа прāкатйām хрди сāдхйатā*⁴

Когда человек занимает все свои чувства слушанием, воспеванием и медитацией на имена, внешность, качества и игры Кришны с целью проявить своё вечное духовное настроение (*бхаву*), это называется *садхана-бхакти*. *Бхава* – скрытый потенциал, вечно существующий в вашем сердце. Проявив свою *бхаву*, вы переходите на уровень *бхава-бхакти*. Только такие действия определяются как *садхана-бхакти*, или практика преданного служения.

Садхана-бхакти бывает двух видов. Один называется *вайдхи-бхакти*, следование всем правилам и предписаниям *шаштр*. Что значит *вайдхи-бхакти*? Рупа Госвами дал очень простое определение, чтобы у нас не было с этим путаницы. Он объяснил:

*йатра рāгāнавāптатвāt праврттир упаджйāте
йāсаненаива йāстрасйа сā ваидхй бхактир учйāте*⁵

Слушая объяснения из уст *садху* и изучая писания, вы узнаете, что вы – не это тело, что вы находитесь в бесконечной цепи рождений и смертей, что, совершая корыстную деятельность, вы продолжаете вращаться в *самсара-чакре*, бесконечной цепи печали и страданий. Теперь вам надо понять, что вы – душа, и ваш долг – служить лотосным стопам Всевышнего Господа. За неисполнение этого долга вас отправят в жуткий ад. Когда человек слушает такие вещи, он думает: “Да, всё это очень хорошо. Я – неотъемлемая частица Бога, и я должен Ему служить. Теперь я знаю мои истинные обязанности. А те, которые я создал себе в этом мире, являются ложными. Я сам создал неподъёмную для себя ношу множества ненужных обязанностей. Но когда я родился, у меня не было всех этих обязанностей. Значит, все они неестественны для меня. Я сам их для себя создал. Я сам залез в эту нору. Сейчас я понял, что моей настоящей обязанностью является служе-

⁴ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.2.

⁵ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.6.

ние Кришне, и поэтому я буду служить Ему, а если не буду, то мне придётся и дальше страдать в этом материальном мире”.

Вдохновлённый логикой объяснений, он начинает слушать лекции, повторять *мантру* и думать о Кришне. Такова общая характеристика *вайдхи-бхакти*. Однако главная особенность *вайдхи-бхакти* заключается в том, что те, кто следует этой практике, просто не имеют желания служить Кришне, и они никогда не обретут жажду (*лобху*), которая привела бы их во Врадж.

Если вы, зная определение чистой *бхакти* Рупы Госвами и следуя всем наставлениям Прахлады Махараджа — *шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам арчанам вандам дасйам сакхйам атма-ниведанам*⁶, — будете совершать *вайдхи-бхакти*, вы никогда не станете *рупанугой*. Почему? Потому что Рупа Госвами объяснил, в чём заключается желание Чайтаньи Махапрабху.

*враджера нирмала рāга йуни’ бхакта-гаṇа
рāга-мāрге бхадже йена чхāди’ дхарма-карма*

Махапрабху сказал: “Я хочу, чтобы *катха* о сладостных играх Радхи и Кришны распространилась по всему миру, и когда преданные будут слушать её, она так их увлечёт, что они оставят все свои *дхармы*, *кармы* и *вайдхи-бхакти*. К ним придёт *лобха*, и они пойдут по пути *рага-марга*” (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.33). *Рага-марг* или *рагануга-бхакти* — это *бхакти*, наполненное *расой*.

Сейчас в мире распространилась новая болезнь под названием *раса-фобия*. Это очень опасная психологическая проблема. Если у кого-то есть эта проблема — *раса-фобия*, страх *расы*, — тогда ему надо срочно обратиться к психиатру, который назначит надлежащее лечение. Что такое *раса*? Сейчас многие боятся *расы* — *раса, раса, раса, расика, расика-бхакти*. Я не знаю, что именно вызывает у них такой страх?

Расой называется настроение отношений между преданными и Кришной. Это настроение проявляется в сердце преданного во время его *садханы*. Это настроение, или совокупность чувств, называется также *рати* или *стхайибхава*, то есть постоянное настроение. Например, Кришна — мой друг, Кришна — моё любимое дитя, или Кришна — мой возлюбленный. Это *рати* приходит при продолжительном воспевании святого имени. Если *рати* не приходит, значит, мы что-то делаем неверно.

⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 7.5.23.

Появление *стхайибхавы* в сердце преданного является результатом воспевания *маха-мантры*. Когда это настроение приходит, то всё, что связано с объектом вашей любви, будет всё больше и больше вызывать вашу *стхайибхаву*. Например, если вы увидите перо павлина или услышите звук *каратал* (гопи любят играть на *караталах*), это сразу обрадует вас! Если вы увидите дерево тамал, дерево кадамба или любой холм, то подумаете: “О, да это же Говардхан!” Когда мы видим вещи, которые вызывают и усиливают в нашем сердце *стхайибхаву*, это называется *вибхава*, стимуляция любви. Видя такие вещи, нам хочется танцевать, кричать, скакать от радости. Это *анубхава*, реакция на стимуляцию нашего настроения. Тогда порой из глаз льются слёзы, волосы встают дыбом, голос дрожит от эмоций. Так проявляются *саттвика-бхавы*. Различные чувства овладевают сердцем — боль разлуки, ликование, смирение и разнообразные другие эмоции, — которые возникают одно за другим, подобно волнам. Это состояние называется *санчари-бхава*.

Если преданный совершает настоящую *садхану*, тогда к нему должны прийти *стхайибхава*, *вибхава*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *санчари-бхавы*. По мере прогресса все его чувства и настроения смешиваются вместе в форме поразительного эмоционального состояния, которое и называется *раса* или *бхакти-раса*. Тот, кто находится в таком состоянии, называется *расика-вайшнав*. Кто-то может подумать, что *раса* — это просто вспоминать истории о Радхе и Кришне как сюжетную линию кинофильма. Но это не *раса*. *Раса* проявляется, когда все чувства вашей любви к Радхе-Кришне смешиваются вместе.

Когда Кришна сосёт молоко из груди мамы Яшоды, она пьёт сладостную красоту его лица. У мамы Яшоды начинают течь слёзы, волосы поднимаются дыбом, её материнская любовь многократно усиливается. Здесь проявлены *вибхава*, *анубхава* и *вьябхичари-бхава*. Это и есть *бхакти-раса*.

Когда друзья Кришны стоят на берегу Ямуны и видят Кришну в кольцах змея Калии, они в страхе кричат: “О Кришна! Кришна!” — и падают в обморок. Так проявляется их *бхакти-раса*. Когда же Кришна вырывается из тисков Калии, побеждает его и возвращается на берег, тогда все счастливы и с любовью обнимают его. Это также *раса*. Она наполнена различными настроениями. Здесь проявляется так много чувств любви.

Когда ранним утром Кришна идёт пасти коров, все гопи выбегают на крыши своих домов, надеясь хотя бы украдкой встретиться с Кришной взглядом. Он смотрит на них лишь долю секунды, и одним своим

взглядом он говорит им всё, что у него на сердце: “Пожалуйста, поспрашивайте где-нибудь встретиться со мной. Я не могу без вас жить”. Он говорит им это только своим взглядом. И это *раса*. Разве в этом есть что-то пугающее?

Слушая такие истории, можно быстро вылечиться от *раса*-фобии. Когда человек узнает, что это такое, тогда он не будет этого бояться. Но если он не знает, что это, тогда страх в его уме со временем вырастает в гигантского монстра. Из дня в день этот монстр будет становиться всё больше и больше, и, просто услышав слово “*раса*”, страдающий *раса*-фобией закричит: “Это – *сахаджия*, *сахаджия*, *сахаджия*!” Но это вовсе не так. Преданные не должны быть невежественны.

Поэтому Рупа Госвами объяснил всё это в своих книгах. Тех, кто очень хочет понять и почувствовать, что такое *бхакти-раса* во Врадже, называют *рагануги*. Рупа Госвами написал:

*иште свāрасикī rāgaḥ парамāвиштата бхавет
тан-майī йā бхавед бхактиḥ сāтра rāgātмикодитā⁷*

Преданные, которые вечно участвуют в *лилах* Кришны в духовном мире, называются *рагатмики*. У них есть особая *рага*, жажда любить Кришну, которая никогда не утоляется. Если вы хотите пить, вам, как правило, достаточно выпить немного воды. А если у вас настоящая жажда, то вы выпьете один литр, может быть, два литра, и жажда исчезнет. Но их любовь, которая называется *рага*, не такая. Это – *премамайи тришна*, неутолимая жажда любить Кришну. Чем больше они его любят, тем они больше хотят любить его. Они служат ему всё больше и больше, но им кажется, что никогда ему не служили. Как если бы вы выпили один литр, два литра, три литра воды, но вам кажется, что вы ничего не пили и умираете от жажды, и вы просите: “Дайте ещё! Дайте ещё!” Это называется неутолимая жажда. Любовь жителей духовного Вриндавана подобна этому. Они называются *рагатмики*. У них есть жажда любить Кришну, и их умы всегда погружены в мысли о нём. Они не могут забыть о нём. Даже если они вдруг захотят освободиться от мыслей о Кришне, это невозможно, так как у них есть эта жажда, они сделаны из неё. Поэтому они не могут пасть из духовного мира.

Если кто-либо в этом мире слушает о них, он может развить желание стать таким, как они. В связи с этим Рупа Госвами объясняет:

⁷ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.150.

*вира́джантӣм абхивйактāм враджавāси-джанāдишу
рāгāтмикāм анусртā йā сā рāгāнугочйате*⁸

Это определение *рагануга-бхакти*. Враджаваси присуща неутолимая жажда любить Кришну, она сияет лучами в их сердцах. Если кто-то совершает *садхана-бхакти* с целью развить в себе такое же настроение, как у вечных спутников Кришны, тогда это называется *рагануга-бхакти*. Кто квалифицирован для *рагануга-бхакти*? Рупа Госвами объяснил:

*рāгāтмикаика-ништхā йе враджа-вāси-джанāдайах
тешāм бхāвāнтайе лубдхо бхавед атрāдхикāравāн*⁹

Преданный, обладающий твёрдой верой (*ништхой*) во *враджаваси*, выбирает того из них, кто нравится ему больше всего, и медитирует на его отношения с Кришной.

Например, вам нравится Субал? Субал – очень близкий друг Кришны. Однажды Субал, взяв гирлянду из цветов *чампака*, повесил её на шею Кришны. От прикосновения гирлянды Кришна заплакал. Субал сразу понял, что эта гирлянда своим цветом напомнила Кришне Радхарани. Для Кришны это – *вибхава*. Кришна подумал: “Обнимет ли Радхика меня так, как эта гирлянда обнимает меня сейчас?” Субал понял, что происходило в сердце Кришны, и он придумал план, как исполнить желание Кришны...

Когда кто-то слушает о любви Субала к Кришне и у него появляется *ништха* в Субала, он думает: “О Субал, ты – мой идеал, я хочу стать таким, как ты, и общаться с Кришной, как ты”. У тех, кто имеет *ништху* во *враджаваси*, ум становится *лубдха*, одержимым. “Субал! Субал! Субал!” Всегда думая о Субале и его любви к Кришне, они могут совершать *рагануга-бхакти*.

Сейчас некоторые говорят: “Не слушайте об играх Радхи и Кришны во Вриндаване! Сначала следуйте *вайдхи-бхакти*, просто поклоняйтесь Всевышнему Господу согласно всем правилам и предписаниям *шастр*, и когда вы начнёте делать то же самое, но уже спонтанно, тогда это и будет *рагануга-бхакти*”.

Никогда! Никогда! Никогда!

Если вы следуете *вайдхи-бхакти*, вы развиваете *айшварья-бхаву*, которая уведёт вас на Вайкунтху, где вы получите четырёхрукую фор-

⁸ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.154.

⁹ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.291.

му. Что вы тогда будете делать? Шрилы Прабхупады с четырьмя руками там не будет, нашего Гурудева и всей нашей *гуру-варги* на Вайкунтхе не будет. Это значит, что, следуя *вайдхи-бхакти*, вы потеряете свою *гуру-парампару*.

Как сказал однажды Шрила Гурудев: “Если вы не заинтересованы в *рагануга-бхакти*, тогда, дорогой мой, я смиренно прошу вас уйти в другую *сампрадаю*, потому что вы ошиблись и пришли не туда. Идите в Рамануджа или Шри-сампрадаю, потому что наша *сампрадая* только для *рагануга-бхакти*”.

До тех пор пока жажда (развить настроение *враджаваси*) не пришла к нам, мы действительно обязаны строго следовать всем правилам и предписаниям *шастр*, но при этом для нас особенно важно как можно больше читать и слушать об играх Шри Чайтаньи Махапрабху и об играх Радхи и Кришны, размышляя о них. Иначе откуда к нам придёт эта жажда? Рупа Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.292) объяснил, как приходит жажда:

*тат-тат-бхāvāди-мāдхурйе йруте дхīрйад апекшате
nātra йāстрам на йуктим ча тал-лобхотпатти-лакшаṇам*

Когда кто-то слушает рассказы о полных нектара играх Кришны с *враджаваси*, его сердце начинает страстно желать: “О, как бы я хотел служить Кришне таким же образом!” Когда в сердце человека возникает такое стремление, он забудет о логике, аргументах, рассудительности и внешней разумности, лежащих в основе *вайдхи-бхакти*.

Как рассуждает преданный, следующий *вайдхи-бхакти*? “Сейчас я должен проснуться и встать с постели, потому что, если я буду спать дольше, я рискую оказаться под влиянием *гуны* невежества. Теперь я должен идти на *мангала-арати* и помахать благовоением четыре раза вокруг стоп Господа Кришны. Итак, один, два, три, четыре. Затем помахать лампадкой четыре раза у Его стоп, два раза напротив груди, три раза у лица, и семь раз вокруг всего Его тела. Начинаем один, два, три, четыре... семь, восемь... Ой, я, кажется, сбился со счёта! Может, мне всё заново начать? А вокруг стоят преданные. Вдруг сейчас за мной кто-то наблюдал? Позор-то какой! И Господь на алтаре, наверное, сейчас тоже мною недоволен и осуждает меня. Что же теперь делать?” Он погружён в свои рассуждения и полностью забывает о Кришне, потому что он сосредоточен только на своём счёте: “Один, два, три, четыре”, – потому что он нацелен на строгое следование всем правилам и предписаниям. Он следует им очень и очень строго, всегда полагаясь на свои знания, логику и на свой интеллект.

“Сейчас я должен держать под контролем свои чувства очень тщательно и всегда помнить, что я – не это тело. Я нахожусь в цепи рождений и смертей. Кстати, о Боже, скоро опять мой день рождения! На следующей неделе мне “стукнет” уже сорок пять. Пол жизни прошло, и жить осталось, наверное, не так уж много. Надо приложить все усилия, чтобы поклоняться безупречно. Иначе мне придётся вновь родиться из утробы новой матери, а раз так, то мне снова придётся идти в школу. А я не хочу опять ходить в школу! Затем первая любовь, и снова девушка меня бросит, и я буду рыдать в отчаянии и проклинать судьбу. Потом мне придётся жениться и разводиться, болеть и умирать, и так снова и снова из жизни в жизнь. Ну, нет. Хватит! Я должен скорее научиться практиковать эту *вайдхи-бхакти*, мне надо поскорее выбраться из этого мира и больше никогда не страдать”.

Это и называется *вайдхи-бхакти*, она основано на строгом следовании правилам и предписаниям, и в этой практике человека побуждают действовать страх перед страданиями этого мира, стремление обрести вечное благо для себя и логика аргументов. В *вайдхи-бхакти* всегда так много логики, рассуждений и всевозможных аргументов.

Такой преданный рассуждает: “Итак, я должен поклоняться Господу Кришне. Хм, а почему не Господу Раме? Или Господу Шиве? Впрочем, нет. Написано же в “Брахма-самхите”: *говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*. Кришна – изначальный *пуруша* (тот, кто наслаждается всем и всеми), значит, я должен поклоняться только Кришне, потому что Он – Всевышний, и никому другому. Ну, ладно, буду поклоняться Кришне. Но мне так нравится читать “Рамаяну”. В ней рассказывается о сражениях, так много приключений, и история Господа Рамачандры так трогательна и печальна, что и у меня то и дело льются слёзы. Там говорится о высших принципах морали и показано идеальное поведение героев, и там так много мудрых поучений. А у этого Кришны, похоже, вообще нет никаких моральных принципов”. Потом он опять вспоминает: *говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*. “Ну, ладно-ладно. Буду поклоняться Кришне”.

Чтобы не свернуть с пути *вайдхи-бхакти*, людям постоянно приходится прибегать к логичным рассуждениям о том, зачем им нужно следовать этой практике и какая им от неё польза. Но когда кто-то слушает увлекательные рассказы об играх Радхи и Кришны во Врадже, и к нему приходит сильное желание совершать *рагануга-бхакти*, то он просто забывает о всякой логике. Как написал Рагхунатха дас Госвами в “Шри Сва-нияма-дашака” (5):

*анāдих сādхир вā патур ати-мрдур вā пратипада-
прамīлат-кāруṇйах прагуна-каруṇā-хīна ити вā
махā-вайкуṇṭхейīādхика иха наро вā враджа-патер
айām-сūнур гошṭхе пратиджани мамāстām-прабху-варах*

“О Кришна, являешься ли ты воплощением Абсолютной Истины или лишь хитрым лгунишкой, Всевышним Господом или просто сыном Нанды Махараджа, самым милостивым из всех или очень жестоким и бессердечным, — кем бы ты ни был, мне всё равно. Я просто люблю тебя без всяких на то причин”.

Любовная жажда чистого преданного, кто видел Кришну лицом к лицу и кто занят служением Кришне, — вещь очень и очень заразная. Если мы будем общаться с таким преданным, то к нам может прийти его жажда. Всё, что от нас требуется, — это иметь хотя бы немного почтения к такой личности, единственное — только уважать его. Не относиться к нему неуважительно, а, напротив, наблюдать за тем, как он погружается в слушание *катхи* чистых вайшнавов, как он воспевает святые имена и медитирует, какая у него глубокая привязанность к Вриндавану, к Радхе и Кришне. Увидев это, просто с открытым сердцем склоните свою голову перед ним и воскликните: “Я хочу стать таким же, как вы!” И в одно мгновение его жажда перейдёт к вам. Она ведь очень заразная!

Когда мы слушаем об играх Радхи и Кришны, к нам приходит эта жажда. Тогда нам уже больше не понадобятся ни логика объяснений, ни убедительность аргументов, ни ссылки на авторитет *шаштр*. Ум больше не будет зависеть от “костылей” логики. Вы выбросите все ваши “костыли”. Теперь идите, нет, бегите во Вриндаван! Когда сердце становится таким, это называется *тат-лобха-утпатти-лакишана*. Это признак того, что вы начали испытывать некоторую жажду. Рупа Госвами дал наставление, что среди шестидесяти четырёх *анг вайдхи-бхакти* вы должны особенно помнить шестьдесят первую: *расикаих саха йрī бхāгаватāртхāсвāдах* — пить своими ушами нектар “Шримад-Бхагаватам” от осознавших себя *расика-вайшнавов*. Рупа Госвами никогда не говорил, что “Бхагаватам” достаточно только читать или слушать от кого-то, кто ещё не осознал себя и не является *расика-вайшнавом*.

Чтобы понять смысл “Шримад-Бхагаватам” и испытать его вкус, вы должны слушать объяснения стихов “Бхагаватам” из уст *расика-вайшнавов*. Почему? Они — единственные, кто способны понять его.

*нигама-калпа-тарор галитам̐ пхалам̐
 и́шука-мукхāд амрта-драва-самйу́там̐
 пибата бхāгаватам̐ расам̐ āлайам̐
 мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх*

Это третий стих во вступлении “Шримад-Бхагаватам”, в нём сказано: “Пейте этот “Шримад-Бхагаватам”, который так полон *расы*”. Кто должен пить его? Преданные *бхавука*, у кого есть *бхава*, и *расика*. Только они могут пить “Шримад-Бхагаватам”.

Рупа Госвами также объясняет, что вы должны слушать “Шримад-Бхагаватам” от *расика*-вайшнавов. Тогда в процессе слушания может прийти жажда. И постарайтесь не заболеть *раса*-фобией. Иначе вы не сможете стать *рупанугой*, последователем Рупы Госвами, вы не сможете быть Гаудия-вайшнавом, и вы не сможете оставаться в нашей *сампрадае*. Вам придётся уйти в другую *сампрадаю*. Вам придётся носить большую жирную *тилаку* с красной полосой посередине или что-то ещё.

Является ли тот, кто практикует *рагануга-бхакти*, последователем Рупы Госвами? — Нет. Он следует учению Рупы Госвами пока лишь частично и поэтому ещё не может называться *рупануга*. Почему? Это ещё не путь Рупы Госвами.

Бхава-бхакти

В “Бхакти-расамрита-синдху” Рупа Госвами объяснил все виды настроений Враджа: *шанта-расу*, *дасья-расу*, *сакхья-расу*, *ватсалья-расу* и *мадхурья-расу*. Он описал в этой книге океан *бхакти-расы*, все виды настроений, но затем он написал “Удджвала-ниламани”. Не думайте, что “Удджвала-ниламани” — это какая-то отдельная книга. Она — *паришиста*, приложение к “Бхакти-расамрита-синдху”. Настроение *мадхурья-расы* описано в “Бхакти-расамрита-синдху” в общих чертах, но любовь гопи Вриндавана столь значительна и столь велика, что ей пришлось уделить особое внимание. Так, в “Удджвала-ниламани” Рупа Госвами сначала объяснил два основных настроения *мадхурьи* — *свакию* (супружеские отношения) и *паракию* (отношения влюбленных вне брака). Гопи Вриндавана — не жёны Кришны. Йогамайя устроила так, что все они замужем за другими. Поэтому их любовь к Кришне незаконна и создаёт им большие проблемы. И всё же она так могущественна, что разбивает все ограничения, социальные условности, стыдливость, целомудрие, терпение и все остальные преграды в отношениях с Кришной.

Могущественная любовь гопи называется *маха-бхава*. В “Удджвала-ниламани” описано 360 настроений Шримати Радхарани, такие как *абхисарика*, *васаксаджа*, *уткантхита*, *кхандита*, *калахантарита*, *свадхина-бхартрика*, *просита-бхартрика*. Какие это настроения?

Настроение того, кто собирается на любовное свидание, называется *абхисарика*. Рупа Госвами описывает, как однажды Радхика была у себя дома в Явате, и Кришна посылал ей одно за другим сообщения: “Пожалуйста, приди ко мне сегодня на встречу”. Но она отказывалась прийти. Кришна просил всех о помощи — Вринду, Нандимукхи, Кундалату и многих других, — но все их старания были безуспешными. В конце концов он послал своего ближайшего друга и лучшего своего агента Субала, который хорошо умеет объяснять настроения Кришны. Когда Субал пришёл к Радхарани, она была настроена решительно: “Я не буду встречаться с ним. Он создал для меня большую проблему. Более того, он не сможет по достоинству оценить меня и опять уйдёт на встречу с Чандравали”. Субал ответил: “О Шриматиджи! Ты, конечно, можешь и не идти, раз ты так решила. Но я должен сказать тебе кое-что. Завтра всем нам придётся собраться на большие похороны, это будут похороны Кришны. Ведь завтра Кришны уже не будет с нами, потому что сегодня Он не сможет пережить разлуку с тобой”. При этих словах из глаз Радхарани начинают капать слёзы. “Хорошо, я приду, — говорит она, — но я не могу идти в этой одежде, на мне красное платье, и из-за яркого света луны сегодня ночью меня издалека увидит любой”.

Тут пришли *сакхи* и *манджари*, возглавляемые Рупой, и быстро переодели Радху в тёмно-синее сари. Они перетянули тканью её ножные колокольчики, чтобы те не звенели. В самую последнюю минуту, чтобы ничто не сорвалось, Лалита дала Радхике свои наставления: “Я знаю, что ты сейчас очень счастлива. Но сейчас, идя на свидание с Кришной, тебе нельзя улыбаться”. “Почему?” — спросила Радхика. “Твои зубы сияют так ярко! Если ты будешь улыбаться всю дорогу, то издалека люди заметят тебя и поинтересуются: “Кто же это идёт среди ночи в лес?” Я знаю, что ты сейчас очень счастлива, но постарайся не улыбаться”.

Они приготовили Радхарани к выходу, затем они проверили, уснула ли Джатила, и, услышав её храп, сказали: “Отлично, свекровь уже спит. Теперь мы можем идти”. Крадучись, они вывели Радхику из дома, и она тихо шла по тёмному лесу, мягко и бесшумно ступая, словно кошка. Когда они вышли на поляну, Радхика огляделась по сторонам и вдруг увидела, что там, впереди, кто-то стоит. От испуга она тут же

прыгнула в кусты и, прерывисто дыша, сказала: “О, кто-то меня увидел”. Рупа Манджари ответила: “Не беспокойся. Подожди здесь. Я посмотрю, кто это”. Она ушла вперёд и увидела, что там стоит лишь одинокий пенёк с двумя ветками, торчащими по бокам, похожий на человека. “О Радхика, там никого нет, всё тихо. Идём дальше”.

Обычно все *сакхи* ищут защиту у Радхарани, но сейчас Радхарани находилась под защитой Рупы Манджари и Рати Манджари, которые сопровождали её. Внешне она выглядела обеспокоенной, но внутри себя думала: “Как здорово. Я всё сделаю, чтобы встретиться с Кришной. Я не переживу, если Кришна умрёт. Надо спешить”. Все эти настроения приходили в её сердце. Она смотрела по сторонам, и повсюду ей мерещилась Джатила. Но преодолевая страх, она шла вперёд. Почему? Из-за сильной любви к Кришне. Это называется *абхисарика*, настроение гопи в ожидании свидания с её возлюбленным.

Следующее настроение – *васакаджа*. Радхика приходит в Санкет, секретное место встречи, где чувствует себя очень счастливой и уверенной в себе. “Очень скоро мой любимый придёт сюда”. Вместе со своими *сакхи* она готовит *кунджу*, украшает кровать нежными лепестками цветов. Занимаясь этим, она всё время думает о Кришне и поёт: *говинда дамодара мадхавети*. Все гопи счастливы и ликуют, потому что они не видели Кришну уже очень долгое время. Какие сладостные игры с Кришной впереди! Радхика думает: “Что я буду делать, когда он придёт? Итак, как только я его увижу, я поговорю с ним немного и, попрощавшись, пойду к выходу из *кунджи*. Это его сильно смутит и усилит его желание. Он попытается преградить мне путь, остановить меня руками, но, улучив момент, я проскользну мимо его рук. Он ринется за мной и успеет схватить меня за край одежды, а затем он попытается притянуть меня к себе. Я же начну протестовать: “Нет, нет, нет!” Кришну это сильно взволнует и обрадует”. Радхика радостно размышляет о том, что случится, когда Кришна придёт, и поёт: *говинда дамодара мадхавети*. Гопи тоже поют, и все очень счастливы. Приходит назначенное время, но Кришна не появляется. Настроение Радхики меняется, как большая волна.

Первая волна, когда гопи шли ночью по лесу, была *абхисарика*. Затем, когда они пришли целые и невредимые в назначенное место в лесу Вриндавана, далеко от их родителей, настроение сменилось, пришла *васакаджа*. Они были так счастливы и радостны. Но Кришна не приходил, опаздывая уже на пять минут, на десять минут. И теперь настроение *васакаджа* сменяется на другое, *уткантхита*. “Где же Кришна? Почему он не пришёл? Что случилось? Может быть, родите-

ли попросили его что-то срочно делать, и он не смог прийти. Или с ним что-то случилось по дороге? Всё ли нормально у Кришны? Может быть, он заболел и Ему нужна помощь? А может быть, он встретил Падму и Шайбью, подруг Чандравали?” В её голову приходит много мыслей. Разные чувства сменяют друг друга. Нарядно одетая Радхарани сидит в *кундж*е, но никто не приходит. *Сакхи* надели на неё золотые украшения с драгоценными камнями, украсили её цветами, надели на неё корону из цветов, цветочные серьги, большое кольцо в нос с левой стороны, очень и очень большое, а на правую щёку – гвоздику с большим самоцветом посередине, и нанесли на её тело рисунки. Она выглядела потрясающе, но Кришны нет! Так она сидела и ждала, ждала. Услышав любой звук снаружи, она вскакивала и выбегала на встречу. “Это Кришна пришёл?” Затем она пристально смотрела на дорогу. Идёт он или нет?! Но Кришна не приходил, и она вновь расстроилась. Она вернулась в *кундж*у, села и ждала, ждала. Может быть, кто-то задержал Кришну этой ночью, и он не смог прийти, а она ждёт всю ночь и сердце её разбито. Что же ей теперь делать? Это настроение называется *уткантхита*.

Калахантарита. Иногда Кришна приходит к Радхе, но уже после своей встречи с другой гопи, и Радхарани узнаёт об этом. При этом он ни в чём не сознаётся и хитрит. Это называется *дришта* — он такой гордый, его ничто не беспокоит. Тогда она очень злится на него и кричит, угрожая ему: “Уходи из моей *кундж*и. Я не хочу больше видеть здесь твоё чёрное лицо!” Это *калахантарита*.

А есть настроение *просита-бхартрика*. Это настроение женщины, муж которой покинул дом, уехав в дальние страны. Кришна оставил Вриндаван и уехал в Матхуру и Двараку — очень, очень далеко. Радхика гадала: “Что с ним там случится? Кто там сможет порадовать его? Я знаю, что он нигде не будет счастлив так, как здесь, во Вриндаване”. Радхике приходится терпеть боль разлуки, которая для неё хуже смерти. Но в то же время она думает только о том, как сделать Кришну счастливым, она переживает только за него. Это настроение *просита-бхартрика*. У Радхарани так много настроений.

Свадхина-бхартрика. Это настроение приходит, когда Кришна очарован Радхарани. Он готов сделать всё, что она прикажет, и Радхарани командует им: “Ой, ты испортил мне причёску! Теперь ты должен сделать мне новую!” С большой любовью Кришна расчёсывает волосы Радхарани и вплетает в них много цветов *малати* и *мадхави*. Так он служит ей. Это настроение так сладостно. Это называется *свадхина-бхартрика*.

Я описал восемь настроений, восемь прекрасных, сладких волн в океане *югала-пирити*. В начале книги “Нектар наставлений” Прабхупада написал: *рӯпа-рагхунāтха-паде хоибе āкути кабе хāма будж-хабо се йугала-пīрити* — “Это движение сознания Кришны предназначено для следования по стопам Рупы и Рагхунатхи. Тогда вы сможете понять любовь между Радхой и Кришной”.

Рупа Госвами описал всё это в “Удджвала-ниламани”. Если мы последуем наставлениям этой книги, то тогда мы станем *рупанугами*. Правильно? Нет. Вы можете возразить: “Но почему? Тот, кто знает “Удджвала-ниламани”, будет знать все настроения Радхарани и отношения между Радхой и Кришной. Разве это не вершина всему?”

Быть *рупанугой* значит полностью следовать Рупе Госвами, следовать ему и внешне, и внутренне. Это вершина *рагануга-бхаджаны*. Рупа Госвами дал определение *рагануга-садханы*. Её можно начать, если к вам пришла жажда развить в себе настроение *враджаваси*. Преданный думает: “Кажется, у меня уже есть некоторая жажда. Что мне теперь делать? Узнав эту прекрасную историю, теперь я в медитации представляю, как я пойду вместо Рупы Манджари и посмотрю, кто там стоит впереди. Нет, всё нормально, это только пень старого дерева. Я так хочу служить Радхике. Разве я так не смогу?” Рупа Госвами объясняет (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.294-295):

*севā сādхака-рӯпена сиддха-рӯпена чāтра хи
тад-бхāва-липсунā кārйā враджа-локāнусāратах
кришнāм смаран джанам чāsйа прештхāм ниджа-самīхитам
тат-тат-катхā ратайī чāсау курйād вāсам врадже садā*

Рагануга-бхакти совершается в *садхака-рупе*, когда преданный следует *ангам бхакти* в своём нынешнем физическом теле, и в *сиддха-рупе*, когда преданный в медитации совершает *сеvu*, к которой он стремится, представляя себе форму своего духовного тела, которая идеально подходит для такого служения.

Всегда повторяйте *харинаму*, размышляя о Кришне, но не об одном Кришне. *Кришнāм смаран джанам чāsйа*. Медитируйте на его отношения с *враджаваси*. Выберите ту личность, которая вам очень нравится, чьё служение для вас наиболее привлекательно, и всегда размышляйте о ней. Чтобы так медитировать, *тат-тат-катха ратас касау*, надо погрузиться в слушание и обсуждение *катхи* об этой *враджаваси* и поселиться во *Врадже*. Вы должны жить во *Вриндаване* физически, но если для вас это невозможно, то по крайней мере во *Врадже* всегда должно быть ваше сознание.

Всегда живите во Вриндаване сердцем и медитируйте так: “Здесь, во Вриндаване, Радха и Кришна. Здесь деревья и цветущие лианы. Здесь течёт Ямуна и недалеко Гирираджа Говардхан. Здесь Шьяма-кунда и Радха-кунда. Танцуют павлины, сладостно поют кукушки, жужжат шмели, и я сейчас тоже во Вриндаване”. Продолжайте воспевать *маха-мантру* и медитируйте дальше таким образом. Как только жажда (*лобха*) разовьётся, вы станете квалифицированы для *рагану-га-садханы*.

Продолжая повторять *харинаму* с медитацией на *кришна-лилы* и молясь обрести такое же служение, как у вечных спутников Кришны, по милости вашего *дикиша*- или *шикиша*-гуру, *расика*-вайшнава, с которым вы общаетесь, во время медитации к вам придёт *спхурти*, мимолётное видение, очень мягкое и нежное, как сон. Что вы увидите? Форму своей собственной души. И затем в общении с чистыми преданными при слушании *лила-катхи* проявится ваше настроение, в котором вы должны служить Радхе и Кришне в вашей медитации, а внешне вы должны служить Чайтанье Махапрабху, следуя по стопам Рупы Госвами.

Рупануга-бхакти (садху-санга и анугатья)

Что значит следовать Рупе Госвами внешне?

*саṅкхйā-pūrvāka-nāma-gāna-natibhiḥ kālāvasānī-kṛtau
nidrāhāra-vihāra-kādi-vidжитaу chātīyanta-dīnaу cha йау
rādhā-kṛṣṇa-guṇa-smṛter madхуримānандена саммохитау
ванде rūpa-sanātanaу ragху-йугау īrī-dжīва-gopāлакау*¹⁰

Надо каждый день воспевать *харинаму* (*саṅкхйā-pūrvāka-nāma*). Надо каждый день петь *бхаджаны* и предлагать поклоны Радхе и Кришне и всем местам, где проходили их *лилы*, а также Чайтанье Махапрабху и Его спутникам (*гāna-natibhiḥ*). Не терять ни секунды впустую, контролировать своё питание, свой сон и всегда быть очень, очень смиренным.

Рупа и Санатана были очень смиренными. Как-то раз один человек пришёл и бросил вызов Рупе и Санатане: “Мне сказали, что вы – великие учёные. Я уже победил много разных учёных и хочу вызвать вас на диспут. Победив вас, я стану знаменитым”. Рупа и Санатана вопросительно посмотрели на него: “Вы так стремитесь к славе? Дайте лист бумаги, и мы сейчас же напишем вам справку. Мы, нижеподпи-

¹⁰ Шринивас Ачарья, “Шад-Госвами-аштака”, 6.

савшиеся, Рупа и Санатана, признаём своё поражение от такого-то в день такой-то. Этот великий учёный победил нас. Подписи: Рупа и Санатана”. Получив справку, этот человек очень обрадовался и ушёл. Рупа и Санатана относились безразлично к своей репутации.

Мадхавендра Пури был таким же. Однажды он пришёл в Балешвар, и там божество Гопинатхи спрятало для него горшочек с *кхиром*. Во сне божество пришло к *пуджари* и сказала: “Я спрятал горшочек *кхира*, который мне принесли как подношение. Найди человека по имени Мадхавендра Пури и передай этот горшочек ему”. *Пуджари* тут же вскочил и среди ночи пошёл в комнату божеств. Посмотрев за занавеску, он увидел там спрятанный божеством горшочек с *кхиром*. Взяв горшочек, он вышел на рыночную площадь и закричал: “Есть здесь кто-нибудь по имени Мадхавендра Пури?” Среди ночи Мадхавендра Пури сидел на рыночной площади и воспевал *харинаму*. Он отозвался: “Это я. Это имя мне дал мой Гурудев”. *Пуджари* сказал: “О, во всём мире вы — самый удачливый. Гопинатха припрятал этот горшочек специально для вас и приказал мне передать его вам”. Мадхавендра Пури очень обрадовался, и, когда он попробовал этот *кхир*, слёзы потекли из его глаз. Его сердце начало таять, он понял, как сильно его любит Гопинатха. Он подумал: “Наверное, будет лучше сохранить этот *кхир* и есть его понемногу каждый день”. Но потом другая мысль пришла к нему в голову: “Скоро взойдёт солнце, и все люди выйдут на улицу. *Пуджари* расскажет всем о горшочке с *кхиром*, и все тогда придут почитать меня: “О, вы — великий Мадхавендра Пури. Вы — величайший, чистый вайшнав”. Я терпеть не могу подобных восхвалений, поэтому мне лучше сейчас же уйти отсюда”. Он пришёл сюда, чтобы получить *даршан* Гопинатхи, но после случившегося он убежал прочь. Почему? Потому что он не хотел, чтобы его почитали.

Локанатха дас Госвами также не мог терпеть никакого прославления в свой адрес. Кришнадас Кавираджа Госвами пришёл к нему и сказал: “Не могли бы вы рассказать мне о каких-нибудь *лилах* Чайтаньи Махапрабху? Я хочу написать книгу под названием “Шри Чайтанья-чаритамрита”. Не могли бы вы также дать мне свои благословения?” Локанатха дас Госвами ответил: “Я расскажу тебе всё, что знаю, но при одном условии — не упоминай в своей книге моё имя”. Но что делаем мы, когда участвуем в издании какой-нибудь книги? Прежде всего мы спешим убедиться, что в списке тех, кто работал над книгой, не пропущено наше имя. “Как же так?! Я набрал на компьютере текст этой лекции. Вот её опубликовали, а где же моё имя?” Но чистый вайшнав не такой. Локанатха дас Госвами поставил условие: “Я расскажу

тебе всё, что знаю, но не упоминай в “Чайтанья-чаритамрите” моё имя”. Он был очень близким спутником Чайтаньи Махапрабху, но в книге мы нигде не найдём его имени.

В “Шад-госвами-аштаке” Шринивас Ачарья описывает, как Рупа Госвами жил, слушал *катху* и размышлял о ней, воспевал *харинаму*, как он пел песни, танцевал, предлагал поклоны, ограничивал себя в питании и сне, как оказывал почтение каждому и был сам очень смиренным, как он зачарованно медитировал на игры Радхи и Кришны, полностью погружаясь в эти *лилы* — *саммохитау*, не воспринимая ничего вокруг. Он не знал, что сейчас — день или ночь, его ум был полностью погружён в игры во Вриндаване. Стремитесь следовать внешнему и внутреннему поведению Рупы Госвами. Внутренне он всегда хотел служить Радхе и Кришне в форме Рупы Манджари. Когда к вам придёт похожее желание, вы станете наполовину *рупанугой*. Но кого же тогда следует считать настоящим *рупанугой*?

У Шримати Радхарани очень много служанок-манджари, и самые главные из них восемь манджари — Рупа, Рати, Раса, Виласа, Гуна, Кастури, Лабанга и Манджулали. Каждая из них служит Шримати Радхарани в своём уникальном настроении. Но в Рупе Манджари проявлены все настроения. Духовные тела сделаны из настроений, и все *бхавы* Рупы Манджари обрели формы различных манджари. Каждая из них является воплощением одной из её *бхав*. Одно настроение стало Расой Манджари, другое — Лабангой Манджари и так далее.

Давая определение *садху-санге*, Рупа Госвами написал:

*и́рй̐мад бхāгаватāртхāнāм āсвāдо расикаиḥ саха
саджāтйīāīāйе снигдхе садхау сангаḥ свато варе*¹¹

Необходимо слушать “Шримад-Бхагаватам” в обществе *расика*-вайшнавов. Далее Рупа Госвами уточняет каких именно. *Саджāтйīāīāйе снигдхе садхау сангаḥ свато варе*. *Садху-сангой* называется такое общение с преданными, в котором должны присутствовать три главных признака. Во-первых, преданный, с которым вы общаетесь, должен быть значительно выше вас по уровню в *бхакти*, *свато варе*. Если вы *каништха*, он должен быть по крайней мере *мадхьяма*. Если вы *мадхьяма*, он должен быть *уттама* или как минимум *мадхьяма-уттама*. Во-вторых, вас должны связывать с ним особые отношения, *снигдха*. Это имеет место, когда возвышенный преданный заинтересован в вашем духовном прогрессе, когда он сам наблюдает за вашим прогрессом

¹¹ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.291.

сом. Это сродни взаимоотношениям коровы и телёнка; как только корова видит своего телёнка, у неё сразу начинает течь молоко. Вы должны стремиться развить подобные отношения с возвышенным вайшнавом. И тогда стоит ему увидеть вас, из его уст сразу начнёт “течь” *хари-катха*, как молоко начинает течь из вымени коровы. Такие отношения называются *снигдха*. И третий признак – *саджатия*. Дословно это означает “та же каста”, но это не относится к брахманам, *шудрам* или *вайшьям*. Этот преданный должен уже достичь совершенства именно в том настроении, в той *бхаве*, которую вы стремитесь в себе развить.

Если вы хотите стать служанкой Шримати Радхики, а возвышенный преданный находится в *сакхья* или *ватсалья-расе*, то он не будет для вас *саджатия*, одного с вами настроения. И общение с ним для вас не является *садху-сангой*. Если он даже в *мадхурья-расе*, но у него настроение *самбхога-иччхамайи*, то есть настроение таких подруг Радхики, которые хотят сами встречаться и танцевать с Кришной и обнимать его в уединённом месте, то такой преданный тоже не будет для вас *саджатия*, потому что вы стремитесь развить настроение *манджари*, а *манджари* никогда не хотят каких-либо личных отношений с Кришной, даже во сне. Они хотят, чтобы с Кришной встречалась только Радхика. Если вы встретили преданного, у которого точно такое же настроение, к которому вы стремитесь, только тогда это будет *саджатия*.

Но Рупа Госвами написал ещё кое-что, что является ещё более глубоким. *Саджātīyāīāīe снигдхе*, это значит, что ваши сердца должны быть устроены абсолютно одинаково. Так, Шри Гуру приходит в этот мир и повсюду проповедует. Он принимает множество людей в ученики, но в действительности он ищет немногих. Кого же? *Саджати́я-аи́райе*, тех, чьё сердце устроено точно так же и кто имеет точно такое же настроение, как у него. Такие ученики в своих духовных телах будут вместе со своей *гуру-сакхи* служить Радхике. *Гуру-сакхи* сама хочет поделиться своим служением со своими младшими подругами, с которыми у неё должно быть полное взаимопонимание, когда они воспринимают всё абсолютно одинаково.

Эти отношения описаны в одном сладостном стихе (Вилапа-кусу-манджали, 72) Рагхунатхи даса Госвами:

*īrī rūpa māñжари карāчита пāда-падма
гошṭхендра-нандана-бхуджāрпита мастакāйāх
хā модатах канака-гаури падāравинда-
самвāханāни īанакаис тава ким карийе*

У Радхи и Кришны так много сладостных игр. Порой это могут быть азартные игры, они бросаются друг в друга красками, а затем играют в водах Ямуны. Порой они пьют вино-медовуху и очень веселятся, они танцуют и поют. Однажды Шримати Радхарани устала от игр и легла отдохнуть, положив свою голову Кришне на колени, как на подушку. При этом Кришна пил красоту лица Радхики, которое было покрыто капельками пота от пения и танцев, и нежно поглаживал Её волосы. Чтобы снять усталость и подготовить Радхику к новым играм, пришла Рупа Манджари и положила Её лотосные стопы себе на колени и очень тщательно, мягко и заботливо массировала их. В этот момент Рати Манджари подошла и встала рядом. Она не искала себе никакого другого служения. Ей захотелось узнать, что чувствует Рупа Манджари, массируя лотосные стопы Радхики. Почему? Все настроения Радхики выходят через её стопы. Когда Рупа Манджари массирует Её стопы, она чувствует все эмоции Радхики. Поэтому Рати Манджари смотрела на Рупу Манджари жадными глазами и думала: “Когда же наступит тот день, и Рупа позовёт меня своим взглядом, дав мне остатки своего служения? Поняв её просьбу, я нежно возьму прекрасные и благоухающие лотосные стопы Радхики, положу их на свои колени и буду их массировать”.

Это называется *рупануга-бхакти*, следование Шри Рупе. Только так вы можете стать *рупанугой*. После того, как Рупа Манджари даст своё служение Рати, сама она возьмёт *чамару* и будет нежно обмахивать вспотевшее лицо Радхарани, и Радхика, отдохнув, станет очень счастливой.

Слушая эту *катху*, кто-то может подумать: “О, так Чайтанья Махапрабху пришёл в этот мир, чтобы дать это?!” Он удивительно добр и милостив. Он пришёл сюда, чтобы дать это всем. Всё больше людей соприкасаются с Его учением, но те из них, кто внезапно заболевают *раса-фобией*, убегают. Поэтому, если кто-то встанет и пойдёт навстречу Гауранге и Шри Рупе с очень смиренным настроением, плача и умоляя: “О Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Рупа Госвами! Вы пришли дать это богатство, этот особый дар, *рупануга-бхакти*, которого никто и никогда раньше не давал. Пожалуйста, хотя у меня ещё нет квалификации, помогите мне обрести всё, что для этого необходимо. Подарите мне хорошее общение и наставления, и я изо всех сил постараюсь Вам следовать”. Если кто-то будет просить об этом, то по беспричинной милости Чайтанья Махапрабху он очень скоро станет *рупанугой*.

В этом предназначение движения сознания Кришны. Шрила Прабхупада сказал: “Я назвал это движение ИСККОН, что значит общение

с Кришной внутри себя. Я имею ввиду Международное Общество Сознания Кришны. Оно создано, чтобы научить людей общению с Кришной в их сознании. Если кто-то повторяет *мантры* и медитирует на общение с Кришной в его играх, тогда Кришна обязательно придёт в сердце такого преданного. Потому что он хочет испытать вкус любви своего преданного, потому что Кришна создал всех нас именно для этого. У каждой *дживы* своё уникальное настроение, своя неповторимая духовная форма. Её глаза сладостно прекрасны. Её тело и всё, что связано с духовным телом, исключительно привлекательно. *Дживы* владеют многими искусствами. При этом каждый из нас отличается от всех остальных. А для Кришны ценность и вкус жизни – в её разнообразии. Ему хочется чувствовать всё это разнообразие. Поэтому ничто не сделает Кришну более счастливым, чем наше стремление следовать учению Рупы Госвами. Это называется *анукульена кришнанушиланам*, делать только то, что может сделать Кришну счастливым.

Гаура премананде!

20.05.2002, Канада

Рагануга-бхакти

Путь истинной любви

Когда я только прибыл к вам на ферму, некоторые старшие преданные передали мне письмо, в котором был перечень их вопросов ко мне. Я сказал, что постараюсь ответить на эти вопросы в своих лекциях. И поэтому сейчас я попытаюсь ответить на них. Сначала я зачитаю их, чтобы было понятно, о чём пойдёт речь. Я бы предпочёл ответить на все эти вопросы в индивидуальном порядке, но поскольку многие преданные задают мне одни и те же вопросы, сегодня я хочу ответить на них в своей лекции.

Итак, первый вопрос: Что такое *рагануга-бхакти*? О, я вижу в зале оживление. Далее:

- Что характеризует человека, который следует *рагануга-бхакти* правильно?
- Какие отличительные особенности у *вайдхи-бхакти*, *рагануга-бхакти* и *сахаджи*?
- Можно ли считать кого-либо *рагануга-бхактой*, если он не следует *садхане* согласно правилам и предписаниям, изложенным в “Бхакти-расамрита-синдху” (или “Нектаре преданности”)?
- Неужели не важны знания о вайшнавском этикете, правилах ношения вайшнавской одежды, чистоте и другие правила?
- Является ли следование *вайдхи-бхакти* необходимым этапом для тех, кто недавно присоединился к движению Сознания Кришны и стремится понять и начать практику *рагануга-бхакти*?
- Если кто-то стремится следовать *рагануга-бхакти*, но не хочет соблюдать правила и предписания, считая их неважными и всего лишь аспектом *вайдхи-бхакти*, может ли такая распущенность привести к *сахаджи*?
- Правда ли, что следование правилам и предписаниям формирует у человека только настроение *аййиварьи* — благоговения и почтения — и является препятствием для развития настроения *мадхурьи*?
- Может ли человек, всё ещё находящийся под влиянием гун невежества и страсти, совершать *рагануга-бхакти*, или ему сначала необходимо подняться на уровень благодати?

Далее авторы письма упоминают, что все возвышенные вайшнавы, и среди них Шрила Прабхупада, Шрила Гурудев и другие, кто призывает принять путь *рагануга-бхакти*, похоже, очень строго следуют всем правилам и предписаниям — они всегда чисты и опрятны, хорошо знают *шастры*, вайшнавский этикет и всё прочее. Пожалуйста, помогите нам во всём этом разобраться.

Что ж, я думаю, на сегодня этого достаточно. Теперь мы постараемся коснуться каждой темы.

Возможно, кому-то обсуждение этих вопросов покажется маловажным. Какое это имеет отношение к нам? Вы должны понять, что это имеет самое прямое отношение к каждому из нас. Наша *сампрадая* называется Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадая. Слово Гаудия указывает на то, что мы являемся последователями Шри Чайтаньи Махапрабху. Он — наш главный учитель и воплощение нашего *ишта-дева*, Шри Шри Радхи-Кришны. Мы хотим служить Ему и исполнять Его желания. Не исполняя Его желания, никто не может войти во Врадж. Это невозможно!

*āraḍhitaṁ нава-ванаṁ враджа-kānaṁ те
nāraḍhitaṁ нава-ванаṁ враджа эва дуре
āraḍhито двиджа-суто враджа-nāгараs те
nāraḍhито двиджа-суто на тавеха криṣṇаḥ*¹²

Тот, кто будет совершать *бхаджану* и поклоняться пыли Навадвипы, сможет войти во *враджа-канан*, лес Враджа. Без поклонения Навадвипе, *дхаме* Шри Чайтаньи Махапрабху, *враджа эва дуре*, он будет очень далёк от Враджа. Но если он будет служить, *двиджа-суто*, сыну Джаганнатхи Мишры, Шачинандане Гаурахари, тогда, *враджа нагарас те*, он сможет достичь *враджа-нагара*. *Враджа-нагара* — это тот, кто не женат на гопи Вриндавана, не женат на Шримати Радхике, а является их возлюбленным. Таким образом, если вы хотите обрести *паракия-бхаву*, вы должны служить Шри Чайтанье Махапрабху. Иначе вы не сможете приблизиться к Кришне. Мы находимся в Международном обществе сознания Кришны, и мы хотим обрести сознание Кришны. Но здесь, в своей “Шри Навадвипа-сатаке”, Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур говорит, что без Махапрабху мы не придём туда. Это невозможно. Чайтанья Махапрабху даёт квалификацию тем, кто хочет служить Радхе и Кришне во Врадже, но не имеет для этого

¹² Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур, “Шри Навадвипа-сатака”, 78.

квалификации. Без служения Махапрабху, без обретения Его милости, войти во Врадж невозможно.

*йатхā йатхā гаура-падāравинде
виндета бхактим крта пуñйа рāйиñх
татхā тахот-сарпати хрдйа касамāд
рāдхā-падāмбходжа-судхамбу-рāйиñх*¹³

Насколько человек предаётся и служит лотосным стопам Махапрабху, насколько он развивает любовь к Его лотосным стопам, настолько безбрежный океан и высокие волны нектара любовного служения лотосным стопам Радхи-Кришны проявятся в его сердце. Таков процесс достижения нашей цели. Поэтому служение Шри Чайтанье Махапрабху и Его милость имеют наивысшую важность, они абсолютно необходимы. Если вы хотите служить Махапрабху и доставить Ему удовольствие, тогда вам нужно знать, что Он хочет.

*йирй-чаитанйа мано-’бхйиштам стхāпитам йена бхй-тале
свайам рупах кадā махйам дадāti сва-падāнтикам*¹⁴

Кто узнал самое сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, Его *mano-abhiшта*? Мана означает сердце, а в слове *абхишта* “абхи” означает определённое, “ишта” – самое желаемое. Что же являлось самым желанным сердцу Шри Чайтаньи Махапрабху? Кто узнал это? Это узнал Шрила Рупа Госвами и открыл это всему миру. Что же является *mano-abhiштой* Шри Чайтаньи Махапрабху? И зачем Он приходил сюда? В чём была необходимость? Если мы поймём, зачем приходил Шри Чайтанья Махапрабху и какова Его *mano-abhiшта*, тогда мы сможем понять, как важно разобраться в том, что такое *рагануга-бхакти* и как нам начать эту практику. Это неотделимо от смысла жизни и самого существования Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шрила Кришнада Кавираджа Госвами поведал нам о настроении в сердце Кришны:

*према-раса-нирийāса карите āсвāдана
рāга-мāргга бхакти локе карите прачāраṇа*¹⁵

Зачем приходил Кришна и почему Он пришёл как Шри Чайтанья Махапрабху в этой особой форме? *Према-раса-нирийāса карите*

¹³ Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур, “Шри Чайтанья-чандрамрита”, 88.

¹⁴ Шрила Нароттама дас Тхакур, “Шри Према-бхакти-чандрика”, 2.

¹⁵ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади-лила, 4.15.

āsvādana — “Он хотел испытать вкус сути *према-расы*”. И Он также хотел распространить в этом мире *рагануга-бхакти*. Если бы Он не пришёл в этот мир, то Он не смог бы это сделать. Почему? Потому что все служат Ему в настроении почтения и благоговения (*айшварье*), зная, что Он — Всевышний Господь, и ощущая себя в Его присутствии ничтожными и далёкими от Него. Существует огромная дистанция между сердцем преданного и сердцем Кришны. *Айшварья* — это большое препятствие, из-за которого их сердца не могут сблизиться. А Кришна тоскует по близким отношениям.

Даже в этом мире выдающиеся люди чувствуют себя одиноко. Когда люди достигают вершины социального положения, власти или успеха в своей деятельности, когда они видят, что им уже нет равных, они становятся одинокими. И всё, что испытываем мы, изначально испытывает Кришна.

Кришна думает: “Все служат мне в соответствии с правилами и предписаниями, зная, что я — Всевышний Господь. Тем, кто поклоняется мне в *айшварье*, я отвечаю: “Большое спасибо тебе за подношение. Я признателен тебе за воспетые тобой ведические гимны: *говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*. Спасибо за твоё почтение ко Мне”. Я рад, но я не чувствую полного удовлетворения от такого общения, такая любовь не притягивает меня”. Кришна серьёзно задумался: “Какая польза от всего этого материального мира?”

*чира-кāла нāхи кари према-бхакти дāна
бхакти винā джагatera нāхи авастхāна*¹⁶

Кришна смотрит на все материальные вселенные и думает: “Там так много *джив*, но у них нет никакой возможности полюбить меня как близкого и равного себе”. И Кришна думает: *бхакти винā джагatera нāхи авастхāна* — “По-моему, все эти вселенные бесполезны”. Ему очень и очень хочется прийти и дать нам шанс полюбить его так, как он сам хочет, чтобы его любили. Каким же методом можно развить такую любовь? Этот метод называется *рагануга-бхакти*.

В “Брихат-Бхагаватамрите” Шрила Санатана Госвамипад описал некоторые игры Кришны, чтобы дать нам некоторое представление о чувствах Кришны. Сейчас мы размышляем: “Чему мне следовать — *вайдхи-бхакти* или *рагануга-бхакти*?” О чём это говорит? О нашем вожделении. Почему? Потому что мы думаем только о себе. Если мы думаем о себе, то это вожделение, а если думаем о Кришне, это любовь.

¹⁶ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади-лила, 3.14.

*ātмендрийа-прīти-вāñчхā — tāре бали ‘kāма’
кришнendрийа-прīти-иччхā дхаре ‘према’ nāма*¹⁷

Если человек хочет сделать что-то для себя, для собственного блага, для удовлетворения своих чувств, то это вожделение. *Кришнendрийа-прīти-иччхā дхаре ‘према’ nāма*. Когда мы знаем волю Кришны, и когда мы хотим понять, что чувствует Кришна в своём сердце и стремимся сделать его счастливым и удовлетворённым, это *према*, любовь.

Но если мы думаем: “Что для меня лучше *вайдхи-бхакти* или *рагануга-бхакти*?” – то это только наш эгоизм. Но когда мы узнаем о желаниях и чувствах Кришны, мы подумаем: “Я хочу исполнить желание Кришны. Я хочу сделать то, что может принести ему удовлетворение и сделать его счастливым. Как мне это сделать? Какой практике следовать? Я начну следовать ей как можно скорее. Даже если у меня нет для этого квалификации, я буду стараться изо всех сил”.

Как только придёт желание жить для счастья Радхи и Кришны, тогда мы сразу же почувствуем себя счастливыми. Чтобы понять, счастлив ли человек, посмотрите на его лицо, загляните ему в глаза. Это понять не трудно. И если он не чувствует счастья, настоящего счастья, то несложно понять, почему. Скорее всего он думает: “Как мне стать счастливым?” И в этот момент счастье покидает его. Он задумчиво смотрит по сторонам. Но если вы будете общаться с преданными, которые внутри себя наслаждаются ароматами Вриндавана и поэтому они глубоко счастливы, вы увидите, как выглядят по-настоящему счастливые люди. И когда после этого вы вновь встречаете людей, страдающих от собственного эгоизма, вы обнаруживаете, что они выглядят как инопланетяне — очень странные, погружённые в бесконечные страхи и беспокойства о своей судьбе. Они постоянно страдают, хотя на самом деле решение их проблем очень простое. Им просто надо подумать: “Что приносит счастье Кришне?” Но они не могут. Вместо этого они терзают себя вопросом: “Как странно я устроен? Стоит мне задуматься о том, что может сделать меня счастливым, как я всё больше и больше чувствую себя несчастным”. Надо решительно отбросить такие мысли и подумать, а что приносит счастье Кришне. И тогда мгновенно все беспокойства исчезнут.

Поэтому, чтобы помочь нам понять чувства Кришны и изменить наше отношение, Шрила Санатана Госвамипад написал “Брихат-бхагаватамриту”. Мы начали практиковать *вайдхи-бхакти* только по сте-

¹⁷ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади-лила, 4.165.

чению обстоятельств, но, чтобы пробудить интерес и любовь к Кришне и чтобы мы смогли начать практиковать *рага-марг* как можно скорее, Шрила Санатана Госвамипад сотворил в этом мире чудо в форме “Брихат-Бхагаватамриты”. Вы знаете, что Кришна – это Всевышний Господь. Да! Он такой могущественный, он может всё. Он приходит в этот мир и совершает свои игры во Вриндаване. Через одиннадцать лет он покидает Вриндаван и отправляется в Матхуру. Спустя какое-то время он едет в Двараку. Он похищает Рукмини накануне её свадьбы с Шишупалом и совершает множество подвигов. Он – настоящий герой. Может показаться, что во Вриндаване он не совершал ничего столь героического, как в Матхуре и Двараке. И всё же нам следует знать, что качества Кришна во всей полноте проявлены только во Вриндаване. Во Вриндаване он – истинный герой.

Отличие настроений Враджа и Двараки

Но в Матхуре и Двараке он пребывает в ином настроении, показывает себя в ином качестве. Он похитил Рукмини и женился на ней, затем на Сатьябхаме и других, здесь у Него восемь главных цариц. Однажды Кришна узнал от Нарады, что демон Наракасура захватил в плен 16100 принцесс. Он запер их в неприступной крепости, желая жениться и наслаждаться ими. Хотя он был демон, но он сильно верил в астрологию. Он думал так: “Если я выберу для свадьбы неблагоприятный день, то может возникнуть много проблем”. 16100 принцесс! Если жениться на них в неблагоприятный день, жди проблем. Поэтому Наракасура, получив рекомендации астрологов, ожидал благоприятного расположения планет для своей свадьбы. Всё это время принцессы плакали и молились Кришне. Нарада Риши пришёл в Двараку и сказал Кришне: “Все эти юные и прекрасные принцессы молятся Тебе днём и ночью. Они надеются только на Твою помощь. Пожалуйста, отправляйся туда немедленно и освободи их”.

Мы знаем, что Кришна – великий герой. Поэтому без промедления он отправился в путь. Он сел на спину Гаруды и, взяв с собой Сатьябхаму, быстро полетел к крепости Наракасуры. Прилетев, он обнаружил множество заграждений из колючей проволоки, электрические провода под током, повсюду охрана и разные виды оружия для защиты от непрошенных гостей. Но Кришна просто выпустил свою Сударшана-чакру, и та очень быстро разрушила все заграждения. Вслед за этим Кришна спокойно вошёл в крепость и сразился с Наракасурой.

Кто такой Наракасура? Его также называли Бхаумасура, что означает сын Бху-деви, Бхуми, то есть Земли. Когда Вараха-дев поднял на

Своих клыках планету Земля из океана Гарбходака, он вспотел, и этот пот стал Наракасурой. Это дитя родилось от контакта Вараха-дева с Бхуми-деви, Матерью Землём. Наракасура был демоном, и Вишну должен был убить его, но Бхуми-деви взмолилась: “О, прошу Тебя, не убивай моего сына без моего разрешения”. Вараха-дев согласился. И вот сейчас Наракасура держал в плену всех этих принцесс, которые молились Кришне о спасении.

Зачем Кришна взял с собой Сатьябхаму? Потому что Бхуми-деви не смогла бы дать ему разрешение убить своего сына Наракасуру. Но Бхуми-деви является экспансией Бху-шакти. У Всевышнего Господа есть шестнадцать шакти, *содаша кала*. Но Кришна в Двараке не обладает всеми шестнадцатью, у него только четырнадцать. И одна из них Бху-шакти. Сатьябхама является изначальной Бху-шакти, из которой проявилась Бхуми-деви. Поэтому, когда Кришна пришёл убивать Наракасуру, а Бхуми-деви не давала ему на это разрешение, то Кришна обратился к Сатьябхаме, которая является изначальной Бху-шакти, и та ответила: “Я согласна. Ты можешь убить его”. Таким образом, Кришна выполнил обещанное Бхуми-деви и убил Наракасуру.

Убив Наракасуру, Кришна спустился в темницу и взломал все замки. *Лилы* Кришны становятся более захватывающими, когда в них появляются темницы и драконы; чем больше темниц и драконов, тем больше *расы*. Он открыл темницу, и все принцессы упали к его стопам. Нам трудно вообразить, какая радость охватила их сердца, когда он предстал перед ними! Ещё минуту назад они думали: “Мы погибли”, – а в следующее мгновение Господь их мечты сам пришёл к ним и спросил: “Куда вы хотите теперь отправиться? Скажите, и я доставлю вас в любое место. Я отвезу вас к вашим родителям. Я могу отвезти вас к вашим женихам. Я исполню любое ваше желание”. А принцессы ответили: “О Господь! Никто не примет нас теперь. Даже наши матери, отцы, братья и другие родственники. И никто в мире не захочет взять нас в жёны. Наша жизнь кончена, потому что мы были в плену у этого демона”.

В ведическом обществе, если девушка без разрешения своей семьи провела ночь вне родительского дома, то её уже не пустят обратно. Такова ведическая культура. Принцессы рыдали и умоляли Кришну: “Мы знаем, что в Двараке у Тебя есть жёны. Позволь нам попасть в Двараку и стать служанками Твоих жён. Мы хотели бы стирать их одежды, убираться в их дворцах, готовить пищу и всю жизнь выполнять любую работу для них без всякой оплаты. Разреши нам стать служанками Твоих цариц!”

Кришна ответил: “Ни за что! Я никогда не позволю вам делать это!” Он усадил их на спину Гаруды и забрал их в Двараку, где Он проявил 16100 новых дворцов, подарив каждой из них по дворцу. “Зачем мне делать из вас служанок? Все отказались от вас, никто не полюбит вас, считая, что Наракасура осквернил вас, но я принимаю вас! И я сделаю вас моими царицами”.

Кришна – великий герой! И он так великодушен. Он женился на них, проведя свадьбы одновременно в 16100 дворцах. Во время свадьбы проводится огненное жертвоприношение. При этом должны присутствовать родители. Поэтому пришли родители Кришны, Васудева и Деваки. Чтобы участвовать во всех свадебных церемониях одновременно, Кришна проявил Себя в 16100 формах. Васудева и Деваки также проявились в 16100 формах. Гаргачарья, проводивший церемонию, также проявил себя в 16100 формах. И все члены семьи проявили себя в такое же количество форм. Нарада Риши, придя в Двараку, не мог поверить своим глазам.

В одном дворце Кришна встречал гостей, приглашая их на свадебную церемонию, в другом дворце Он сидел перед огнем и произносил брачные обеты, а в третьем дворце новобрачные обходили вокруг огня. В иных местах Кришна произносил *мантры*, также давал обеты и раздавал гостям подарки. Нарада Риши не мог поверить в это! Почему? Йоги способны распространить себя самое большое в восемь форм, но все эти формы подобны фотокопиям. Они ничем не отличаются друг от друга. Когда сам йог встаёт, то синхронно встают и все его остальные формы. Когда он поднимает руку, то все формы также поднимают свои руки. Это подобно проекции одной формы в разные места. Но Кришна и все его родственники в 16100 формах на всех свадьбах одновременно делали разное. Нарада Риши был изумлён! Какие это были восхитительные игры, и все они были полны любви. Вот каков Кришна в Двараке.

Мы пытаемся понять что-то о Врадже, но на самом деле это так возвышенно и очень трудно понять. Наши *ачарьи* хотят, чтобы мы сначала поняли то, что находится чуть ниже Враджа, чтобы мы больше ценили то, что они нам открывают как нашу высшую цель. Чтобы мы могли сойти с ума от желания попасть туда! Поэтому Кришна совершает такие *лилы* в Двараке.

Нарада Риши захотел узнать, кто из преданных Господа Кришны является самым великим. Он обошёл все планеты материального мира и отправился за его пределы. Он посетил все планеты Вайкунтхи, но и там все вайшнавьи один за другим отвечали ему: “Есть преданные выше

нас”, – и отправляли его на иные планеты. Так, Господь Шива отправил его к Прахладе. Таким же образом, каждый преданный отправлял его к другому, кто был выше его. В конце концов после долгих поисков Нарада узнал, что Кришна больше всего одарил Своей милостью Уддхаву.

Поэтому Нарада отправился в Двараку и, прибыв во дворец Кришны, прошёл через многие галереи в поиске Уддхавы. “Он должен быть где-то здесь. Он должен быть рядом с Кришной, раз они так близки”, – думал Нарада, и он был переполнен блаженством в предвкушении встречи с таким великим преданным, и все *саттвика-бхавы* начали проявляться в его теле. Его охватывала дрожь, он то и дело терял сознание и падал на пол. Затем, приходя в себя, он вставал и застывал в оцепенении. И лишь когда эта *бхава* сменялась другой, он продолжал двигаться. А мы с лёгкостью произносим имена Лалиты и Вишакхи, но кто они?... Нарада Риши, произнося имя Уддхавы, был так переполнен чувствами.

И хотя ему было очень трудно идти, в конце концов он пришёл в главный зал дворца, где он увидел собравшихся там Баладеву, Рохини, Васудеву, Деваки, Рукмини, Сатьябхаму и многих других *дварака-васи*. Увидев их, он заплакал и начал прославлять Уддхаву: “О, я услышал, что сам Кришна сказал однажды:

*на татхā ме прийтāма āтма-йонир на йанкарах
на ча санкаршано на йрйр наивātмā ча йатхā бхавāн*

“О Уддхава, никто не дорог мне так, как ты. Ты мне более дорог, чем Лакшми-деви, чем даже мой брат Санкаршана, чем даже моя собственная душа” (Шримад-Бхагаватам, 11.14.15).

Поэтому Нарада обратился к собравшимся с мольбой: “Я так хочу увидеть Уддхаву. Где он? Пожалуйста, позовите Уддхаву сюда”. Скоро в зале появился Уддхава, сильно смущённый.

Он сказал Нараде: “О, прошу тебя, не говори обо мне так. Ты прославляешь меня, и раньше я испытывал некоторую гордость, но после того как я побывал во Вриндаване и увидел *враджаваси*, гора моей гордости рухнула и рассыпалась в пыль. От неё ничего не осталось. Больше всех Кришна любит вовсе не меня. По-настоящему он любит только жителей Вриндавана”.

Рохини-майия стояла рядом и вмешалась в разговор: “Почему ты говоришь, что Кришна любит их по-настоящему? Разве ты не знаешь, что произошло? Кришна бросил их. После того, как Кришна уехал, какое-то время я ещё жила там, в Гокуле. И потом я приехала в Матхуру, чтобы встретиться с Кришной и рассказать ему о событиях во Врин-

даване. Я рассказала ему о том, как все *враджаваси* из-за боли разлуки с ним едва не умерли. Я рассказала ему обо всём этом, когда он вернулся из Удджайна, где он учился в *гурукуле* у Сандипани Муни. Выслушав меня, он сказал, что поедет во Вриндаван, но он так и не поехал. Увы, его сердце не смягчилось. И так ли было хорошо *враджаваси* при Кришне? Чтобы убить Кришну, во Вриндаван приходило много демонов — Путана, Агхасура, Бакасура, Тринаварта, Шакатасура, Кеши, Вйомасура, Калия Наг и другие. Почему же ты говоришь, что *враджаваси* особенно повезло? Они всё отдали Кришне, они делали всё ради счастья Кришны, но что сделал Кришна для их блага?... И, вдобавок, он их бросил”.

Тут Падмавати, мать Камсы, уже дряхлая и слегка помешанная старушка, заслышав эти слова, согласилась: “Да, все эти *враджаваси* такие жестокие. Вокруг Вриндавана непроходимые леса, повсюду колючие кустарники. А они заставляли Кришну пасти коров в этих лесах и, несмотря на колючки, даже не давали Ему надеть обувь. Бедный мальчик! К тому же, они его ещё и не кормили. Он был всегда так голоден, что был вынужден сам искать себе пропитание, за что они связывали его верёвками. Теперь же они плачут. Да так им и надо! Пусть страдают. Не беда”.

Рохини, не обращая внимание на слова Падмавати, продолжала: “Кришна покинул Вриндаван и пришёл сюда, где он стал царём царей. Здесь он очень счастлив. Мы что-то слышали о чудесах, которые Кришна совершил во Вриндаване. Но теперь он здесь, сюда приходят все полубоги и склоняются перед ним. Он счастлив и забыл всё, что связано с *враджаваси*. Он больше не вспоминает тех, кто заботился о нём в его детстве”.

Услышав это, Рукмини-деви, первая жена Кришны и главная царица в Двараке, не удержалась. “Да что вы говорите? Это всё неправда. Я знаю, что он чувствует. По ночам он не может заснуть, но, даже если это ему удаётся, во сне он плачет и иногда зовёт: “Эй, Шьямали, Дхавали, Падмагандхе!” Он помнит своих коров и, плача, зовёт каждую из них по имени. Иногда во сне он зовет своих друзей: “Эй, Субал! Шридам! Стока-Кришна!” Порой он говорит: “О, мамочка, дай мне, пожалуйста, свежее масло”. Иногда во сне он мечется по постели, хватая и дёргает меня за одежду, говоря: “Эй, Радхе! О, Лалите! Эй, Чандравали!” Его мягкие подушки насквозь промокают от его слёз. Я знаю, что и сегодня ночью Ему опять снился Вриндаван и теперь он в такой депрессии, что не встаёт с постели. Он просто лежит совсем подавленный, унылый. Его вовсе не интересуют его повседневные дела”.

Из ревности Сатьябхама также сказала: “Ты говоришь, что Кришна плачет по ночам? Да он и в дневное время сам не свой. У него то какой-то отсутствующий взгляд, а то он как будто кого-то ищет в изумлении, но так и не может найти. Порой он исполняет свои обязанности, но сердце его при этом где-то далеко. Мы только называемся его жёнами. Я знаю, что кого-то он любит больше, чем нас”.

Затем вперёд вышел Баладева и сказал: “Вы рассказываете всё это, но не верьте Кришне. Он очень хитрый. Он лишь притворяется, что тоскует в разлуке с *враджаваси* и что он любит их. Это всего лишь его игра. Я ездил во Вриндаван. Я видел их страдания и пообещал им, что Кришна вернётся очень скоро. Я вернулся сюда и рассказал Кришне о положении всех жителей Вриндавана. Я убеждал его: “Ты должен немедленно ехать”. Кришна согласился и сказал мне тогда: “Хорошо, я поеду”, – но он так и не поехал. Судите не по словам, а по делам! Вы тут говорите, что он сильно расстроен, но так ли это? Он лишь притворяется”.

К тому времени, когда Баладева говорил всё это, Кришна встал с постели и покинул свою спальню. Подойдя к приоткрытым дверям зала, Кришна услышал, что там о нём говорили. Он начал испытывать угрызения совести в своём сердце и чувствовал себя самым низким из всех, таким неблагодарным. Он вошёл в зал, плача и причитая: “Они дали мне всё, а я причинял им только боль. Наверное, моё сердце из камня. Почему оно не разорвалось на куски?”

Уддхава был его очень близким другом, поэтому Кришна повернулся к нему и спросил: “О Уддхава, что мне делать?” Деваки-майия предложила ему: “Дай своим друзьям то, что они пожелают”. От этих слов Падмавати испугалась и сказала: “Это он, чего доброго, им всю Двараку отдаст, и нас в придачу. Он может отдать им всё. Ну нельзя же так! Давайте позовём Гаргамуни. Он учёный, он всё знает и может сделать любые расчёты. Пусть он рассчитает все расходы мамы Яшоды и Нанды Махараджа на Кришну, всё до последнего кусочка хлеба. Пусть посчитает, сколько стоило вырастить его, и тогда мы заплатим им двойную сумму. Нет проблем. Я знаю, что им жалко потерянных ими средств на воспитание Кришны”. Она думала, что они не любят Кришну, что они беспокоятся только о своём материальном благополучии и считают большой потерей то, что они вырастили Кришну. Как же, они потратили столько денег, чтобы вырастить Кришну, а он покинул их. “Не волнуйтесь, мы попросим Гаргамуни подсчитать все их издержки на Кришну и пошлём им двойную сумму”. Но никто её не слушал, все знали, что она – старая безумная женщина.

Кришна сказал: “О Уддхава, пожалуйста, дай мне совет. Что им нужно?” Уддхава ответил: “Видишь ли, им не нужно ничего. Они хотят только тебя! Ничто не может успокоить их. Когда ты уезжал в Матхуру, ты сказал, что вернёшься во Вриндаван, но не вернулся. Вместо этого ты отдал Нанде Махараджу множество украшений и дорогую одежду, прося его вернуться и раздать всё это *враджаваси*. Когда мать Яшода увидела все эти украшения, она разгневалась на Нанду Махараджа: “Что ты сделал? Ты продал там моего сына на рынке?” Нанде Бабе стало очень стыдно. Но через какое-то время печальные *враджаваси* начали одевать на себя присланные одежды и украшения. Почему? Потому что они всегда думают только о твоём счастье. Они подумали: “Если Кришна вернётся и увидит, что мы отказались от его подарков, он очень огорчится. Мы же будем носить всё это, и, когда он придет и увидит, что мы приняли его подарки, он будет счастлив”. Они так сильно страдают в разлуке с тобой, но не смогут стерпеть, если что-то причинит тебе пусть даже малейший дискомфорт или вызовет твоё недовольство. Украсив себя твоими подарками, *враджаваси* ждут и ждут тебя”.

Уддхава продолжил: “А что сделал ты? Ты не вернулся? Вместо этого Ты послал к ним меня. Когда я передал им твои слова, они разочарованно сказали: “О, Кришна не вернётся”. Сердца их были разбиты, и они всё глубже и глубже погружались в настроение разлуки”.

Когда Кришна слушал это объяснение Уддхавы, его желание ехать во Вриндаван всё росло и росло. Заметив это, жители Двараки, и в первую очередь Васудева и Деваки, начали плакать в страхе: “Теперь всё кончено. Кришна собирается покинуть нас. Он уедет во Вриндаван и никогда уже не вернётся”. И они плакали и плакали.

Такова разница между *враджаваси* и *дваракаваси*. Эта разница очень и очень большая. *Враджаваси* думают только так: “Где бы ни был Кришна, куда бы Он ни пошёл, лишь бы Он был счастлив”. Даже когда Уддхава покидал Вриндаван, собираясь в Матхуру, он спросил у *враджаваси*: “Что я должен передать Кришне?” И они умоляли его: “Не рассказывай ему о том, в каком мы состоянии. Скажи ему, что мы счастливы. Ты видел, что происходит во Вриндаване, но не рассказывай ему об этом. Ведь у него такое мягкое сердце, он не выдержит всего этого. Подобно тому, как если выжимать воду из ветхой тряпки. Если выжимать слишком сильно, то тряпка разорвётся на куски. Поэтому, если ты расскажешь Кришне о том, что ты увидел во Вриндаване, и о наших страданиях, то будет такой же эффект. Его сердце такое хрупкое, оно разорвётся на мелкие кусочки. Не рассказывай ему ничего плохого”.

Такова разница между *враджаваси* и *дваракаваси*. *Дваракаваси* взывают с мольбой: “О, Кришна может покинуть нас. Что же с нами будет?” А *враджаваси* думают: “Где бы Кришна ни был, лишь бы он был счастлив. Мы никоим образом не хотим причинять ему беспокойств”. Их сердца принадлежат только Кришне.

Дваракаваси могут подумать, что *враджаваси* такие же, как Камса. Почему? Потому что те, по их мнению, хотят забрать у них Кришну. Они думают таким образом. Но жители Вриндавана думают: “Где бы ни был Кришна, с кем бы он сейчас ни был — о, как им повезло! Если Кришна с ними счастлив, пусть он остаётся там. Мы не хотим беспокоить его рассказами о наших чувствах и переживаниях”.

Рыдая, Деваки, Рукмини и другие опустили свои головы и думали: “Теперь Кришна обязательно оставит нас”. Тут старая Падмавати, мать Камсы, встала и сказала: “Теперь мне всё ясно. Я раскрыла их план. Зачем Уддхава рассказывает Кришне о Вриндаване и *враджаваси*? Когда Уддхава был во Вриндаване, они то и дело поили его молоком. Они что-то подсыпали ему в молоко и заколдовали его. Это всё подстроено. Теперь Уддхава вернулся и всё время только и говорит про этих *враджаваси*, которые хотят, чтобы Уддхава уговорил Кришну как можно скорее вернуться. А для чего? Потому что никто не пасёт их коров в непроходимых лесах Вриндавана. Кто это будет делать? Никто. Из-за того, что никто не соглашается пасти их коров, они что-то подсыпали в молоко Уддхаве. Теперь он под их чарами, и этим колдовством они надеются вернуть назад Кришну”.

Рохини-майия сказала: “Ну, о чём ты говоришь? Им безразлично, будет ли кто-то пасти их коров или нет. Неужели ты не понимаешь? Когда утром Кришна уходил пасти коров, *враджаваси* не могли выдержать эту разлуку. Они жили только ради встречи с ним, ожидая его возвращения. Каждое мгновение в разлуке с ним, когда он пас коров, казалось им тысячелетием. Они думали об одном: “Когда же он вернётся?” А ты думаешь, что они хотят послать его пасти коров? Нет, это не так”.

Теперь Кришна не знал, как ему поступить. Смущённый и в полной растерянности, он посмотрел на Баладеву, который сказал ему: “О, мой дорогой брат, я был во Вриндаване. Ямуна, которая так радовала нас своей красотой в те годы, когда ты совершал там множество своих игр, сейчас почти высохла. Деревья, трава, птицы, коровы и олени уже умерли. И лишь немногие люди остались, но и их состояние на грани смерти. И лишь только твоё обещание вернуться поддерживает в них жизнь”. Услышав это, Кришна обнял Баладева, и они горько за-

плакали. Они упали, стали кататься по полу, и затем они оба потеряли сознание.

Все члены династии Яду, заслышав, как громко плакали все преданные, собравшиеся в зале, — Рукмини, Сатьябхама, Васудева, Деваки, Рохини и все остальные — стали сбегаться и окружили их со всех сторон. “Что случилось? Что случилось?” Видя эту печальную сцену, вся Дварака стала плакать. Их рыдания были столь громкими, что даже полубоги стали собираться сюда со всей вселенной. Господь Брахма, творец вселенной и первый учитель нашей *сампрадаи*, который обычно всегда спокоен, как йог, контролирующий свои чувства, тоже пришёл туда в окружении олицетворённых Пуран и Вед. Они пришли и увидели Кришну и Баладеву лежащими на полу без сознания и плачущих жителей Двараки вокруг Них. Видя такое, даже четырёхглавый Брахма, пришедший с высшей планеты, вдруг почувствовал, что из его восьми глаз потекли слёзы.

Но тут Брахме в голову пришла одна идея, и он успокоился. Он повернулся к Гаруде и сказал ему, что между океаном и горой Райвата есть место под названием Нава Вриндаван, созданное Вишвакармой, архитектором полубогов. Это была копия Враджа, где были расставлены *мурти* всех *враджаваси*: Нанды Бабы, Яшоды-*маши*, Радхарани и гопи. “Ты должен перенести Кришну и Балараму на своей спине туда”. Гаруда очень осторожно поднял Кришну и Балараму и, положив Их себе на спину, полетел. Все *дваракаваси* ринулись туда же.

Когда Гаруда прилетел, он осторожно положил Кришну и Балараму в самом центре того места, которое было так похоже на Врадж. Поодаль стояли *мурти* мамы Яшоды, Нанды Махараджа и других. В это время Баладева пришёл в себя и, осмотревшись, понял идею Брахмы. Все остальные *дваракаваси* держались на дистанции, прячась в лесу. Нарада Риши спрятался за облаком в небе, наблюдая сверху. Гаруда тоже взмыл ввысь, защищая Кришну от прямых лучей солнца своими крыльями.

Рохини-*майия* была с Кришной в Двараке и во Вриндаване, поэтому она подошла поближе и встала среди *мурти враджаваси*. Баладева, видя, что Кришна ещё в обмороке, стал переодевать его в другую одежду. Дваракадхиша-Кришна никогда не одевается в одежды простого пастушка. Здесь он одевается, как принц или как царь. Очень осторожно и нежно Баладева снял с него золотые серёжки, надев вместо них серёжки из ягод гунджа. Он сделал гирлянду из цветов кадамба и надел её на шею Кришны. В Двараке у Кришны нет павлиньего пера, поэтому Баладева украсил голову Кришны павлиньим пером. Он вложил ему в руку флейту и украсил его как мальчика-пастушка.

И сам Баладева облачился в одежду гопа. Затем Баладева начал звать: “Послушай, Каная! Эй, Каная! Пойдём, братишка! Вставай! Уже поздно! Шридам ждёт, и все твои друзья ждут. Коровы уже ушли. Пойдём же, пойдём!” Кришна приоткрыл глаза, как в полусне. Баларама продолжал: “Эй, все гопи не отрываясь глядят на тебя издалека и перешёптываются”. Услышав это, Кришна сказал: “Хорошо!” Он пришёл в себя, и Баладева помог ему встать. Кришна осмотрелся вокруг. Он увидел Нанду Махараджа и поклонился ему. Затем он увидел Свою маму. “О мама! – обратился к ней Кришна, – Что за странный сон я видел сегодня ночью. Всё было так поразительно! И так сильно отличалось от моей реальной жизни. Мне приснилось, что я уехал отсюда в Матхуру, а потом были Камса, Джарасандха и много других демонов, которых мне пришлось убить. Я женился на 16108 принцессах. Впрочем, сейчас у меня совсем нет времени, чтобы рассказать обо всём. Мои друзья ждут и зовут меня пасти коров. Когда я вернусь, то расскажу тебе обо всём”. Кришна произнёс *пранаму* маме Яшоды и собрался уже убежать, но тут к нему подошла Рохини и сказала: “Эй, Кришна, видишь, все коровы уже ушли. Поспешь в лес. Я приготовлю тебе завтрак для пикника и передам потом с кем-нибудь из мальчиков”. Кришна поклонился и произнёс ей *пранаму*. Затем он улыбнулся, заметив в руке мамы Яшоды кусочек свежего масла. Он мгновенно выхватил его и отбежал, позвав своего брата: “Эй, Баладева, пойдём скорее!” Он начал играть на своей флейте, созывая к себе коров.

Уходя, он заметил вдалеке, что кто-то смотрит на него искоса. Это было *мурти* Радхики, окружённое её подругами, Лалитой, Вишакхой и другими. Кришна пошёл навстречу ей, не отрывая от неё свой взгляд. “Эй, сейчас я подойду к тебе. Нас никто не видит. Но почему ты не разговариваешь со мной? Может быть, ты обиделась на что-то?” Тут Кришна испугался. “Ты сердишься на меня? Ты всегда знаешь, что у меня на сердце. Может, ты расстроилась, что вчера во сне я женился на 16108 принцессах? Не ревнуй, это же только сон. Сейчас мне пора бежать, но потом я встречу с тобой”. Затем Кришна посмотрел по сторонам, чтобы удостовериться, что никто их не увидит, быстро поцеловал Радхарани и убежал.

Деваки впервые увидела эти сладостные, привлекательные игры Кришны. Она никогда не видела ничего подобного, потому что настроение *мадхуры* Вриндавана никогда не проявляется в Двараке. Ей была неведома такая любовь, такая нежность. Когда Деваки увидела Кришну в одежде мальчика-пастушка и то, как он общается с *враджаваси*, из её груди потекло молоко, хотя Деваки была уже в преклон-

ном возрасте и к этому времени грудь её высохла. Рукмини, Джамбавати и другие царицы упали в обморок при виде красоты Кришны, в сравнении с которой померкла бы красота бога любви Камадева. Стрелы Купидона сразили сердце Сатьябхамы, и она выбежала из леса, в котором прятались все царицы. Вот-вот и всё было бы испорчено. Уддхава, будучи разумным министром, успел схватить Сатьябхаму и увести в лес. Даже старуха Падмавати, которой было уже за сто лет, и которая всегда ругала Кришну и *враджаваси*, тоже была сражена стрелами Камадева. Она хотела подбежать к Кришне, обнять и поцеловать его, несмотря на то, что она была уже такой старой. Когда она, хромая, побежала, Уддхава и Калинди, одна из цариц, удержали её и повели обратно в лес.

А счастливый Кришна вышел из Нава Вриндавана и оказался на берегу океана. Он подумал, что это Ямуна, но никак не мог узнать это место. Кришна оглядывался вокруг. “А где же Субал? Где Арджуна? Когда коровы придут пить воду, мы сможем поиграть в наши любимые игры. Мы будем нырять, брызгаться водой и играть в Ямуне”.

И тут Кришна увидел вдалеке громадный, бурлящий городской жизнью, роскошный метрополис. Были видны небоскрёбы и дворцы, украшенные хрусталем, изумрудами, слоновой костью и разными драгоценными камнями. “Что это?” – подумал Кришна. Это была Дварака. Увидев её великолепие, Кришна сильно смутился. Она выглядела как то самое место, которое Он видел во сне прошлой ночью. “Я думал, что я во Вриндаване! Но что это за место? Где это я? Кто я? Что я здесь делаю?” Кришна был в полном замешательстве. Он не мог понять: “Кто я – принц, *кшатрий*, которому снится, что он мальчик-пастушок? Или я мальчик-пастушок, которому снится, что он – *кшатрий*, принц?”

От неразрешимой дилеммы Кришна заплакал. Он не знал, кто он, где он, что ему делать. Он уже ничего не понимал. В этот момент сзади он услышал голос Баладевы: “Вот ты где, Васудева!” Услышав, что к нему обращаются как к сыну Васудевы, сердце его затрепетало. “Послушай, Васудева! Помнишь, как все боги молились тебе и просили тебя прийти в этот мир? А зачем?”

*йадā йадā хи дхармасйа глāнир бхавати бхāрата
абхйуттхāнам адхармасйа тадāтмāнам срджām ахам
паритрāṇāйа сādхūnām винāйāйа ча душкртām
дхарма-самстхāпанāртхāйа самбхвāми йуге йуге¹⁸*

¹⁸ “Бхагавад-гита”, 4.7-8.

Услышав эти слова, ты пришёл в этот мир. Повсюду распространилось безбожие. Боги молились тебе, чтобы ты устранил влияние безбожия и восстановил в этом мире истинную религию. Поэтому ты должен убить демонов и спасти преданных. Тебе надо провести ягью для Юдхиштхиры Махараджа. Тебя ждёт множество дел”.

Кришна задумался, хотел ли он на самом деле делать всё это. И где он по-настоящему счастлив? Что хочет он сам? Кришна собрался с мыслями и повернулся к Баладеве. Когда он смотрел на своего брата, его настроение стало меняться. Такова особенность природы Кришны. Он входит в то же настроение, в котором к нему обращаются. Это очень важно понять.

*йе йатхā māṁ пранадйанте
тāмс татхаива бхаджāмй ахам*¹⁹

В каком настроении кто-либо приближается к нему, он отвечает взаимностью. Он увидел в своей руке флейту и удивился: “Почему у меня в руке флейта? Что произошло?” Он вспомнил, что сегодня он терял сознание. Но тут к нему пришло настроение *киштрия*. “Так, кто такой Калаявана? И кто такие Джарасандха, Шалва и все эти демоны? Это же насекомые. Я без проблем справлюсь со всеми и избавлю от них людей”. Кришна, улыбаясь и обсуждая с Баладевой предстоящие сражения с демонами, вернулся во дворец.

Шрила Санатана Госвамипад описал эту *лилу* так, чтобы мы могли лучше понять состояние Кришны. Когда мы обращаемся к Кришне, то он ответит нам в том настроении, которое нам нравится. Такая у него природа. Он такой мягкий, он такой добрый, он такой заботливый, и он думает о нас. Поэтому чего бы мы от него ни захотели, он проявит себя именно так. Но что нам нужно делать? Если кто-то теперь подумает: “Хорошо, но как мне стоит служить Кришне? Как я буду его любить? Ведь от того, как я буду обращаться к нему, зависит, сделает ли он всё, что я пожелаю!” Что это? Это вожеление.

Когда мы слушаем такую *катху*, в наше сердце может прийти определённое настроение. Что делает Кришну счастливым? Я хочу что-то сделать для него. И тогда приходит решимость: “У меня нет выбора. Я хочу любить Кришну так, чтобы это принесло удовлетворение его сердцу и поэтому я хочу следовать *рагануга-бхакти*”. Только на пути *рагануга-бхакти* можно доставить Кришне удовольствие и удовлетворение, стать для него близким и нужным.

¹⁹ “Бхагавад-гита”, 4.11.

Поэтому для нас вообще не существует никакого выбора. Мой Гурudev однажды сформулировал такой вывод: “Если вы не заинтересованы следовать *рагануга-бхакти*, то вы ошиблись в выборе *сампрадаи*. Вам следует сразу же уйти в Рамануджа, Вишнусвами или любую другую *сампрадаю*”. Если вы пришли в линию Чайтанья Махапрабху, но *рагануга-бхакти* вас не интересует, тогда вы ошиблись адресом.

Лобха и рагануга-садхана

Чайтанья Махапрабху приходил, чтобы дать Своим последователям *рага-марг*. Почему? Потому что Он – Расика-шекхар и Парама-каруна.

*расика-шекхара кришна парама-каруна
ei дуи хету хаите иччхара удгама*

“Желание Господа прийти в этот мир родилось по двум причинам: Он хотел испытать вкус наивысшей любви к Богу, и он хотел распространить в этом мире *рагануга-бхакти*, преданное служение на основе спонтанного влечения” (Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.15-16).

Из чего возникла эта *лила*? Потому что Кришна – Расика-шекхар, и он сам желает наслаждаться вкусом всей *расы*. Он хочет, чтобы ему служили и его любили так, как он того хочет. И из-за того, что он – Парама-каруна, он так добр, что те преданные, которые служат ему в таком настроении, испытывают ни с чем не сравнимое блаженство. Если объединить всё счастье материального мира со счастьем, которое доступно на Вайкунтхе, в Матхуре и Двараке, то оно меньше атома того счастья, в котором пребывают *враджаваси*. Кришна – Абсолютная Истина; в его поведении – абсолютное благо для всех. Приход Кришны на Землю в облике Шри Чайтанья Махапрабху – это благо не только для него, это благо и для нас. Это – самое лучшее для него и самое лучшее для нас. Это абсолютное благо. Поэтому он пришёл как Шри Чайтанья Махапрабху. И Рупа Госвами понял сокровенное желание (*мано-абхишта*) Махапрабху, он понял, что Махапрабху хотел дать людям и открыл это всем в нашем мире. Что хотел дать Махапрабху? В “Чайтанья-чаритамрите” утверждается, что Чайтанья Махапрабху принёс *рага-марг*.

Есть два пути *бхакти*: *вайдхи* и *рагануга*. Шри Рупа Госвами дал такое определение *вайдхи-бхакти*:

*йатра рāгāнавāптатвāt праврттир упаджāйате
йāсаненаива йāстрасйā сā вайдхī бхактир учйате*²⁰

²⁰ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.6.

Когда *анги бхакти*, такие как *шравана* и *киртана*, совершаются из страха не выполнить предписания *шастр* и попасть в ад, то такое *бхакти* называется *вайдхи-бхакти*.

Вайдхи-бхакти означает то, что человек не имеет влечения к Кришне, не имеет страстного желания служить Кришне, но, следуя предписаниям *шастр*, всё-таки совершает служение ему. Почему? Потому что он знает, что это его долг. Он обязан служить Кришне и соблюдать все правила и предписания, потому что иначе он попадёт в ад и будет страдать в бесконечной череде рождений и смертей. Это *татастха-лакшана вайдхи-бхакти*, а *сварупа-лакшана вайдхи-бхакти* выражается в том, что у преданного нет страстного желания служить Кришне.

Когда у человека появляется знание о его *самбандхе* с Кришной, если он поймёт, кто для него Кришна, тогда к нему придёт страстное желание служить и любить его. Если мы хотим служить ему, стремясь получить какое-то благо для себя, то это корыстное, нечистое желание. Сначала должно прийти знание о взаимоотношениях (*самбандха-гьяна*). Если вы поймёте, кем является Кришна, то к вам придёт страстное желание служить ему.

Если мама видит, как её малыш вдруг споткнулся, упал лицом на пол и начинает кричать от боли, что она сделает? Она тут же помчится к нему и поднимет. “Ты не ушибся?”

Подобным образом, если по милости Санатаны Госвами мы обрём *самбандха-гьяну*, другими словами, если мы поймём, кто для нас Кришна, то автоматически к нам придёт страстное желание служить Ему.

Сварупа-лакшана рагатмика-бхакти (*бхакти*, которую совершают все вечные спутники Кришны во Врадже) – это неутолимая жажда любить Кришну и служить Ему. А *татастха-лакшана* – это полная погружённость в мысли о Кришне (*парамавиштата бхавет*).

Интерес преданного к *рагануга-бхакти* начинается с желания, которое возникает у него, когда он слышит *раса-катху* о любви *враджаваси* (*рагатмика-бхакт*) к Кришне. Когда мы понимаем их отношение к Кришне, их мотивы и настроения в любви к Кришне, к нам приходит одержимость любить Кришну, так же как его любят они. Это признак того, что преданный начинает следовать *рагануга-бхакти*. Когда же приходит такое страстное желание (*лобха*)?

Преданные спросили в письме: “Что такое настоящая *лобха* и когда она приходит?” *Шуддха-лобху*, чистое желание, не встретишь в сердце человека, находящегося под влиянием трёх *гун* материальной природы. Сначала приходит подобие этого желания (*абхас*). Кто-то мо-

жет быть падшим; он во власти *гун* страсти и невежества, но в общении с *расика*-вайшнавом к нему может прийти *лобха-абхас*, подобие страстного желания. Когда это приходит, то появляется надежда. И, чтобы выйти из под влияния трёх *гун* материальной природы, мы начнём с большим желанием следовать тем правилам и предписаниям *шастр*, которые объясняют путь чистой *бхакти*. У нас не только появится сильное желание следовать им, но нам станет очень легко делать это. Почему? Потому что когда в сердце приходит даже лишь подобие *лобхи*, то оно сильно вдохновляет преданного. “Я хочу следовать всему очень тщательно, так же как это делают мой Гурудев и чистые преданные”. И, когда сердце освободится от влияния трёх *гун*, тогда *лобха-абхас* перейдёт в *шуддха-лобху*.

Когда придёт жажда, чистое желание, преданный сможет совершать настоящую *рагануга-садхану*. Это происходит на уровне *ручи*. Неважно, на каком уровне находится преданный, как только в его сердце приходит *лобха-абхас*, он очень быстро поднимается на уровень *ручи*.

В писаниях можно встретить разные утверждения о том, с какого уровня начинается *рагануга-бхакти*. В одном месте говорится, что его практикуют с уровня *бхавы*, в другом – с уровня *ручи*, но есть также утверждения о том, что практиковать его можно с любого уровня *бхакти*. Как же нам примирить эти разные утверждения?

Это означает, что *лобха-абхас*, подобие страстного желания, может прийти к человеку на любом уровне и быстро поднимет его до уровня *ручи*. И когда говорится, что следование *рагануга-бхакти* начинается на уровне *бхавы*, это значит, что если преданный начинает *рагануга-садхану* на уровне *ручи*, то к нему быстро приходит *рати*.

Следуя *вайдхи-бхакти*, вы должны пройти ступени: *шраддха*, *садху-санга*, *бхаджана-крия*, *анартха-нивритти*, *ништха*, *ручи*, *асакти*. И чтобы достичь *шуддха-саттвы*, нужно очень долго совершать *бхаджану* на ступени *асакти*.

Сегодня утром Вишакха д.д. объясняла всё о *шуддха-саттва-вишешатме*. Это особая комбинация. Сначала приходит *санкет*, что означает *дхама*. *Дхама* – это особое проявление *сандхини-шакти*, энергии существования. На платформе существования появляются и смешиваются *самвит* и *хладини* (в облике Радхи и Кришны). Это называется *шуддха-саттва-вишешатма*, особая комбинация сути *самвит* и *хладини* на трансцендентном уровне, где уже нет влияния *гун* материальной природы. Когда они смешиваются, это называется проявлением *бхавы*, и это является целью нашей *садханы*.

В вайдхи-бхакти преданный должен подняться до уровня асакти и затем пройдёт очень долгий период времени, прежде чем он начнёт испытывать бхавы. Но в рагануга-бхакти сначала приходит лобха, которая очень быстро поднимает преданного до уровня ручи, и растущая лобха на уровне ручи быстро приводит к появлению бхавы, рати и стхайибхавы — вашего неизменного индивидуального настроения и особого характера отношений с Радхой и Кришной. Тогда вы начнёте совершать настоящую рагануга-бхакти. Что это за путь? Шри Рупа Госвами дал определение:

*криṣṇaṁ смаран джанам чāsйа прештхам ниджа-самīхитам
тат-тат-катхā-ратаиṁ чāсау курйād вāсам врадже садā²¹*

Всегда помнить о Кришне и о его отношениях с одним из его спутников. Помнить о том вечном спутнике Кришны, у которого именно то настроение служения, которое вы стремитесь обрести, к которому вас влечёт из-за вашей внутренней, свойственной именно вам, вашей врождённой и неотъемлемой природы. У каждой дживы есть своё особое настроение, и когда приходит лобха, то у дживы проявится и её настроение — сакхья, дасья, ватсалья или мадхурья. Когда приходит это понимание, то рагануга-бхакта будет постоянно размышлять о взаимоотношениях Кришны и Его спутников в том же настроении, которое он стремится развить. Для этого надо стремиться постоянно слушать, помнить и обсуждать такую катху и молиться, молиться, чтобы вы могли получить служение под их руководством.

На начальном этапе мы можем осознать, что к нам пришло подобие лобхи, устойчивый интерес и желание совершать рагануга-бхакти. Но как нам понять, когда лобха-абхас перейдёт в чистую лобху? Если лобха настоящая, то она неизменна. Она не колеблется. Уже нет такого, что порой мы чувствуем лобху, а порой нет. При чистой лобхе наше желание постоянно возрастает, и поэтому мы предпринимаем усилия в бхакти. А когда мы чувствуем, что порой желание нас побуждает к бхакти, а порой нам ничего не хочется, то это только лобха-абхас.

Но тем не менее, если кто-то в своей жизни почувствовал хоть на мгновение появление лобха-абхаса, то он уже очень счастливый человек. Теперь нужно как-то действовать. Стремитесь строго следовать тем правилам и предписаниям шастр, которые усилят ваше желание и ваше настроение.

²¹ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.294.

В *рагануга-бхакти* есть свои ограничения: нельзя поклоняться Рукмини и Дваракадхише-Кришне, нельзя делать *мудры*, нельзя заниматься *пранаямой*. В остальном надо строго следовать тому, что предписано нам *ачарьями* нашей *гуру-варги*. И тогда очень быстро этот *лобха-абхас* разовьётся в чистую *лобху*. Тогда вы будете молиться тем личностям, которые могут помочь вам: Лалите, Вишакхе, Гирирадже Говардхану, Вринде, Йогамае Пурнамаси. И хотя вы развиваете настроение *мадхуры*, вы можете обращаться с молитвами и к мальчикам-пастушкам, друзьям Кришны. Они могут помочь самыми разнообразными способами.

Чем теперь надо заниматься *садхаке*? *Рагануга-правритти*. Слушая *катху* о *враджаваси* и молясь им, надо внешне следовать правилам и предписаниям *шаштр*, так как настоящая чистая *рагануга-садхана* ещё не началась. Когда *садхака* пока ещё не совершает настоящую *рагануга-садхану*, но он устремлён начать её, эта практика называется *рагануга-правритти*. Внешне она похожа на *вайдхи-бхакти*, но это не то же самое, чем является *вайдхи-бхакти*. *Рагануга-правритти* – это та практика, следуя которой, можно быстро обрести *рагануга-бхакти*. Почему? Вся *катха*, к которой мы теперь должны стремиться, не должна быть *катхой*, направленной на *вайдхи-бхакти*. *Катха* обычной *вайдхи-бхакти* наполнена *айшварья-бхавой*. Но *катха* в *рагануга-правритти* наполнена *мадхурья-бхавой*, настроениями Вриндавана, а это – цель *рагануга-бхакти*. Таким образом, на этой ступени преданный должен молиться и плакать, погружаясь в *катху* в *мадхурья-бхаве*.

Когда же начнётся настоящая *рагануга-садхана*? Это зависит от милости Гурудева, вайшнавов и Кришны. Рупа Госвамипад дал определение *рагануга-садхане*:

*севā sādхака-рӯпeнa сиддха-рӯпeнa чāтра хи
тад-бхāва-липсунā кārйā враджа-локāнусāратах*²²

Внешне надо следовать практике Госвами и чистых преданных, а внутренне следовать настроению *враджаваси*, вечных спутников Радхи и Кришны. Как? *Сева садхака-рупена* означает “служить в физическом теле”, в своей форме *садхаки*, следуя Госвами, их внешней практике. Рупа и Санатана очень строго следовали всем правилам. Говорится, что отречённость Рупы и Санатаны была подобна линиям, высеченным в камне. Эти линии невозможно согнуть. Рагхунатха дас

²² “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.295.

Госвами также строго соблюдал все свои обеты. *Сиддха-рупена чатра хи* означает “несмотря на то, что вы пока здесь, в этом мире, но в *сиддха-рупе* вы должны следовать настроениям *враджаваси*, которые находятся в трансцендентном Вриндаване”.

Здесь мы встречаем словосочетание *сиддха-рупа*. Что это такое? Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в “Бхакти-расамрита-синдху-бинду” объясняет это так: *антай-чинтитабхйишта-тат севопайогидехена*. Узнаёте слово *абхйишта*? *Шрī-чаитанйа-mano-’бхйиштам*. *Абхйишта* – это то, что вы желаете больше всего. *Антай-чинтита* – во время медитации. Вы должны медитировать на *севопайогидехена* – на такое духовное тело, которое является *сева-упайоги*, то есть лучше всего подходит для того служения, которое является вашим *абхйишта*. *Абхйишта-сева* – служение, которое вы желаете совершать. Таково определение *сиддха-рупы*, в которой *садхака* совершает свою внутреннюю *рагу*, развивает свою любовь к Кришне.

Через какое-то время по милости Гуру в вашем сердце на мгновение может проявиться *спхурти*. Это мимолетное видение вашей *сиддха-рупы*, духовного тела, на которое вы медитировали. Увидев это *спхурти*, *садхака* будет медитировать на него вновь и вновь. С этого момента *садхака* может медитировать на то, кем он является и как он хочет служить во Врадже. По милости Гуру духовное тело открывается *садхаке* в форме *спхурти*, которое он увидит в своём сердце во время медитации. Теперь он может начать служить во время медитации в своей *сиддха-рупе*. Это и есть *рагануга-садхана*.

Теперь каждый из вас может, положив руку на сердце, признаться самому себе, совершает ли он *рагануга-садхану*? И если нет, то проанализируйте, совершаете ли вы *рагануга-правритти*, нацеленное на вхождение в *рагануга-бхакти*? Если кто-то не следует строго всем правилам и предписаниям, которым следовали в его *гуру-парампаре*, то он не следует даже простому *вайдхи-бхакти*, что уж говорить о *рагануга-правритти* и тем более о *рагануга-бхакти*. Мы должны чётко определить, что же мы на самом деле сейчас практикуем и куда эта практика нас приведёт.

Медитация

Существуют пять ступеней медитации: *смарана*, *дхарана*, *дхьяна*, *дхрува-анусмрити*, *самадхи*. В “Бхакти-расамрита-синдху” Рупа Госвамипад в описании *рагануга-бхакти* в самом начале говорит: *кришнам смаран джанам чāsйа*. Здесь слово *смаран* указывает на то, что в *рагануга-бхакти-смарана* является главным видом практики

(мукхья). Тут вы можете встревожиться! *Сахаджи* то же самое говорят! *Смарана* – это самое лучшее, говорят они. Но я не говорю, что *смара*на – самое лучшее. Я говорю, что *смара*на – это главный или ведущий ингредиент в *рагануга-бхакти*, и он будет неполным без *киртаны*.

*йадйапй-анйā бхактих калау картавйā
тадā кīртанāкхйа-бхакти-самйогенаива*²³

Шри Джива Госвами сказал, что в век Кали ни одна *анга бхакти* не приведёт к успеху без *киртаны*. *Кīртана прабхāве смара*на хаи-бе, *смара*на становится возможной благодаря могуществу *киртана*. Несмотря на то, что *смара*на является главной *ангой* в *рагануга-бхакти*, но, чтобы достичь совершенства в *смара*не, необходима *киртана*, повторение святых имён.

Итак, в медитации есть пять ступеней. Первая ступень – это *смара*на, общее размышление. Вы повторяете: “Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, – и думаете, например, – Что означает Кришна? Это значит “чёрный”, Шьямасундара. Что означает *шьяма*? *Шьяма-раса*, *шрингара*, любовное настроение. Кто воплощает собой настроение любви? Его зовут Кришна. Вот почему у него такой цвет. Кришна также означает “тянуть к себе”. Что Кришна тянет к себе? Он хватает Радхiku за её одежду и тянет её к себе, поэтому его зовут Кришна”. И вы повторяете дальше: “Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе”, – и размышляете о значении имён Кришны. Кто такой Рама? Мы два раза подряд произносим: “Рама, Рама”. Существует так много глубоких значений этого имени. Но в этой *мантре* мы размышляем о имени Рама лишь общим образом, потому что Харе – это та, кто крадёт Кришну, где бы он ни был, даже если он находится за тысячу миль в объятиях Рукмини. Когда Радхика вспоминает о нём, он теряет внешнее сознание и приходит к ней. Поэтому её имя Хара, она способна украсть его из объятий любой соперницы. Повторять имена Кришны и просто размышлять о их значении – это *смара*на.

Следующий уровень – *дхарана*. Вы уже способны сфокусировать свой ум и не позволять ему блуждать. Вы собираете в одном месте всю свою умственную и физическую энергию и стремитесь размышлять об играх Кришны.

Практикуя таким образом, вы поднимаетесь на уровень *дхьяны*. Такая медитация необходима для повторения *гаятри-мантр*. На

²³ Джива Госвами, “Шри Бхакти-сандарбха”, Санкхья, 237.

уровне *дхьяны* надо уметь погрузиться в одну *лилу* или одну сцену из *лилы*, полностью погрузившись в медитацию на неё. Медитация на одну *мантру* и одну *лилу*, которая проходит в одном месте, или больше, чем на одну *лилу*, но когда действие происходит в одном месте, *эка-ститхи*, это называется *мантра-упасана-майи*. *Мантра-упасана-майи* совершается и в *вайдхи-бхакти*, и в *рагануга-бхакти*. Джива Госвами объяснил, что *мантра-упасана-майи* – это *эка-ститхи*. *Ститхи* может означать одно положение.

Некоторые считают, что *мантра-упасана-майи* означает медитацию на Кришну, который пребывает в одном положении как божество на алтаре или как танцор, застывший в какой-нибудь позе. Но такое представление неверное. *Ститхи* указывают не на отсутствие движений и не на застывшую позу, это означает лишь одно место, где происходит игра.

Например, в Дамодара-*лиле* мама Яшода, спасая убегающее на плите молоко, снимает Кришну со своих колен и оставляет его одного. Кришна сердится и разбивает горшок. Мама Яшода возвращается в комнату, и Кришна начинает бегать от неё по комнате, а мама его преследует. В этой *лиле* много движения, но вся она проходит в одном месте, это *эка-ститхи*. Медитировать на одну *мантру*, повторяя её, например, *намāmīīварам сач-чид-āнанда-рūпам ласат-куṇдалам гокуле бхрāджамāнам*, это называется *мантра-упасана-майи*. Это делается и в *вайдхи-бхакти*, и в *рагануга-бхакти*. Принципиальная разница заключается в теме и настроении медитации, а также в том, под чьим руководством вы практикуете.

Эта *мантра-упасана-майи* связана с определённой реальностью, которая не является вымышленной. В духовном мире существуют различные *питхи* или *пракошты* (что означает: палата, зал, сцена). Когда мы медитируем на определённую *лилу*, то эта *лила* происходит в одной *питхе*, в одной *пракоште*. Гурudev рассказывает нам *лилы*, которые не являются вымыслом. Он рассказывает о событиях в одной из *питх* духовного мира и соединяет нас с ней. Затем мы будем стремиться медитировать на услышанное и по милости Йогамайи можем попасть в то место, поскольку оно реально существует.

Есть разные виды *питх*: *сварасики-упасана-питха* и *мантра-майи-упасана-питха*. У тех, кто практикует *вайдхи-бхакти*, при медитации на ступени *дхьяны* в сердце может проявиться определённая *лила-питха* (*мантра-майи-упасана лила-питха*). Практикующие *рагануга-бхакти* вначале медитируют таким же образом, и во время *дхьяны* в их сердце тоже проявляется *мантра-майи-упасана лила-питха*.

Во время повторения святых имён преданный вспоминает стих, рассказывающий о *кришна-лиле*, и погружается в медитацию на эту *лилу*. Приходит некоторое осмысление, но не постоянно, а время от времени. *Лила* может проявиться не целиком, а лишь в краткой форме, подобно *сутре* (то есть в концентрированной форме). Практикующий размышляет над ней, и в его сердце приходят те или иные чувства. *Мантра-майи-упасана* называется также *дхьяна-майи*.

По мере прогресса в медитации преданный переходит на ступень *дхрува-анусмрити*. Это означает, что его медитация становится продолжительной. *Дхрува* означает “фиксированный”, ану – “продолжительный”. *Дхрува-анусмрити* – это медитация, которая течёт продолжительно и беспрерывно. Эта ступень называется также *лила-чинтана*. И теперь в медитации начинают происходить удивительные вещи.

И при дальнейшем углублении медитации преданный входит в *самадхи*, транс. Что же произошло? Когда Гурудев и чистые преданные дают объяснение какому-либо стиху, описывающему *лилу*, а преданный слушает это объяснение с большим вниманием и переживанием, это означает, что эта *лила* происходит для него прямо здесь и сейчас.

Это может быть стих из “Вилапа-кусуманджали” (72):

*íprī rūpa mañjari karācīta pāda-pādma
goṣṭhendra-nandana-bhūdjaṛpita mastakāyāḥ
hā modataḥ kanaḥ-gauri padāravinda-
samvāhanāni śānakaḥ taṁ kīṁ kariṣye*

Или это может быть объяснение на стихи “Гопи-гиты” из “Шримад-Бхагаватам”, например: *джайати те 'дхикам джанманā враджаḥ* (10.31.1); или стих из “Шри Гандхарва-сампратхана-аштаки” Шри Рупы Госвами: *врндāване вихаратор иха кели-куṇдже, матта-двипа-правара-каутука-вибхрамеṇа*.

Рупа Госвами находится во Вриндаване. Он в отчаянии и не размышляет о разных вещах, не начинает медитацию с обращения: “О Радха и Кришна, я медитирую на Ваши лотосные стопы”. Он начинает с самой вершины: *матта-двипа-правара-каутука-вибхрамеṇа...* (О Радхика!словно опьяненный царь слонов, резвящийся со своей царицей-слонихой, Шри Кришна предаётся с тобой нектарным любовным забавам в тенистых *кунджах* Вриндавана).

Рупа Госвами начинает молитву именно с этого, он не может сдерживать себя. Слушая это, преданный может начать *смарану*. Когда его *смарана* станет *дхараной*, а затем – *дхьяной*, тогда осознание *лилы* начнёт пробуждать в его сердце трансцендентные чувства. В разные

дни он будет испытывать разные чувства. Каждое чувство, каждое осмысление подобно цветку. Гурудев даёт такие “цветы” тем, кто в его *анугатье*. Из этих “цветов” составляется “гирлянда”. Когда приходит осмысление, то приходят новые “цветы” и медитация идёт вглубь. Это уже не *дхьяна-майи*, это ступень *дхрува-анусмрити лила-чинтана*. Это как чудо. Оно происходит под влиянием *сварупа-шакти*. Это не подделка и не имитация.

Один преданный спросил сегодня утром на лекции: “А что сейчас делают Радха и Кришна?” Что ему ответила Вишакха д.д.? Она не стала говорить: “Сейчас десять минут первого, значит, Радха и Кришна должны быть на Радха-кунде, и там они собираются играть в кости”. Нет. Что она ответила? Она сказала, что наше представление о духовной реальности и она сама очень сильно отличаются друг от друга.

Браджанатха спросил Рагхунатху даса Бабаджи: “Когда во время чтения приходит некоторое понимание, нужно ли стремиться очистить *расу* в той игре?” Рагхунатха дас Бабаджи ответил: “О чём ты говоришь? Очистить *расу* в игре? Медитация на *ашта-калия-лилу* делается не так. Ты ещё не можешь практиковать. Продолжай молиться и воспевать, и, подобно чуду, все цветы твоих чувств соберутся вместе подобно гирлянде”.

Итак, в *вайдхи-бхакти* практикуется *мантра-упасана-майи*, а целью *рагануга-бхакти* является медитация на *ашта-калия-лилу*. Когда все цветы собираются в одну цепочку, это называется *сварасики-упасана*, и это – наша цель. Сначала мы тоже практикуем *мантра-упасана-майи*. Но в *рагануга-бхакти* эта практика с самого начала совершается не так, как в *вайдхи-бхакти*. В *рагануга-бхакти* это только собирание цветов для изготовления гирлянды. Это шаги, которые ведут к *сварасики-упасане*, которая приходит в сердце ученика как чудо.

Кто-то может подумать: “Так, начну-ка я медитировать на *ашта-калия-лилу*. Сейчас четверть девятого, Радха и Кришна вот-вот начнут *лилу*, которую они начинают именно в это время каждый день”. Но это не *рагануга-бхакти*! Это только имитация.

Когда под влиянием *сварупа-шакти* соберутся вместе все настроения, то независимо от времени дня или ночи в сердце преданного может проявиться любая *лила*. Он будет медитировать днём на ночные события в *кришна-лиле*, а ночью – на дневные *лилы*. Это происходит спонтанно и находится вне его контроля. Когда всё, что осмыслил преданный на ступени *дхьяны* в процессе *мантра-упасана-майи*, соберётся вместе и образует собой гирлянду, когда его медитация бес-

прерывна и когда *лилы* происходят не в одном месте, а перемещаются из одного места в другое, — тогда это называется *сварасики-упасана*, и этот преданный совершает *рагануга-бхакти*.

Шрила Гурудев объяснил это так. Например, вы можете медитировать о Вриндаване, читая такой стих из “Шри Брахма-самхиты” (5.31):

*āloḥa-candraḥa-lasāḍ-vaṇamālīya vāmīyī
raṭṇāṅgaḍaṁ praṇāya-keli-kalā-vilāsaṁ
īyīāmaṁ tri-bhaṅga-lalitāṁ nīyāta prakāśāṁ
govindaṁ ādi-puruṣāṁ taṁ ahaṁ bhāḍjāmi*

Здесь выражено настроение Брахмы, но мы не касаемся его личного настроения. Мы лишь медитируем: *āloḥa-candraḥa-lasāḍ-vaṇamālīya vāmīyī* — “У Кришны прекрасная гирлянда и медальон, на его руках украшения с драгоценными камнями, а его пальцы движутся, играя на флейте”. *Praṇāya-keli-kalā-vilāsaṁ*, он играет со своими близкими друзьями, он очень привлекателен в своей форме *трибханга* в роли *дхира-лалита-найка*.

Воспевание с медитацией на его форму — это пример *мантра-упасана-майи*. Почему? Потому что это в одном месте. Но возьмём, например, другой стих из “Брахма-самхиты” (5.29):

*cinṭāmaṇi-prakaṛa-saḍmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣīāvṛteṣu suṛabḥīṛ abhīpālayaṇtaṁ
lakṣmī-saḥasra-śāta-sambhṛaṁ-sevīāmāṇaṁ
govindaṁ ādi-puruṣāṁ taṁ ahaṁ bhāḍjāmi*

Когда Махапрабху нашёл “Брахма-самхиту” в Южной Индии, Он испытал прилив *премы*. Он раздал её всем своим близким спутникам. Почему? В ней находятся все секреты *бхаджаны*. Приведённый выше стих является *сварасики-упасаной*. *Чинтāмаṇи-пракара-садмасу калпа-вркша* — обитель Вриндавана создана из чинтамани. *Лакшīāvṛте-шу сурабхīṛ абхипāлайантаṁ* — Кришна пасёт коров. Коров нельзя пасти у себя дома, поэтому этот стих начинается в Нандагаоне, доме Кришны, но в следующей строке Кришна покидает дом и вместе с друзьями-пастушками идёт пасти коров. А затем: *лакшмī-сахасра-śāта-самбхрама-севīāmāṇаṁ*. Здесь слово *самбхрама* означает “насыщенный *мадхурья-премой*”. Кришна принимает служение гопи, сердца которых насыщены *мадхурья-премой*. Но он не может играть с гопи, когда он пасёт коров и окружён Баладевой и другими мальчиками. Поэтому он покидает пастбище и тайком встречается с гопи в уединённой *кундже*.

Таким образом, мы видим, как Брахма использует *мантра-майи-упасану* и *сварасики-упасану* в “Брахма-самхите”. Услышав эти стихи, Чайтанья Махапрабху понял сразу всё и очень обрадовался. Он подумал: «Где-нибудь говорилось об этом раньше? Ни одно писание не сравнится с “Брахма-самхитой”».

Суть идей гаудия-вайшнавизма выражена всего в нескольких стихах “Брахма-самхиты”. Поэтому Чайтанья Махапрабху лично переписал их, сделав несколько копий, и тем самым положил начало миссии распространения книг. Он раздал эти копии Своим самым близким спутникам — Раю Рамананде, Сварупе Дамодаре и другим. Он был так счастлив. Почему? Потому что эта *сварасики-упасана* является — *íṛī-chaitanīa-maṇo-’bhīṣṭam* — сокровенным желанием Шри Чайтаньи Махапрабху, тем, что Он пришёл раздать людям!

Шри Рупа Госвами понял это и дал объяснение тому, что такое *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*, какова квалификация для этих практик, какая *садхана* в каждой из них и как их начать. Он сложил поэтические стихи, которые предназначены для начального этапа *рагануга-бхакти*, что составляет практику *мантра-упасана-майи*. И он указал на многочисленные стихи, которые нам надо изучить и собрать, как цветы, которые нам даёт Шрила Гурудев, описав, как нам достичь *бхаджаны* в *сварасики-упасане*.

Поэтому сказано: *íṛī-chaitanīa-maṇo-’bhīṣṭam sthāpitam īena bhū-tale*. Шри Рупа Госвами исполнил сокровенное желание Чайтаньи Махапрабху. В Его *маṇo-’bhīṣṭam* одна часть была предназначена для Самого Махапрабху, а другая — для нас. Но даже то, что предназначалось для нас, неотделимо от Его собственных желаний. Другими словами, эти желания неразделимы. Поэтому если мы хотим стать настоящими Гаудия-вайшнавами, если мы действительно хотим стать последователями Шри Чайтаньи Махапрабху, мы обязаны узнать Его *маṇo-’bhīṣṭam* и стремиться исполнить Его желания. Мы обязаны принять ту практику, с помощью которой мы смогли бы служить Махапрабху в соответствии с Его желанием. В этом природа *бхакти*, природа любви. В любви нет правил и предписаний, но есть своя *марьяда*, есть одно главное правило — нельзя навязывать объекту любви свои собственные желания. Тот, кто любит, хочет узнать желания объекта своей любви и будет стремиться исполнить их. Такова *марьяда* любви, её правила и предписания. Таковы *видхи-шуддха-бхакти*, *рагатмика-бхакти*, *рагануга-бхакти*, чистая *бхакти*.

К сожалению, я не смог ответить на все вопросы, но я постарался обозначить важность *рагануга-бхакти*: почему мы заинтересованы в

нём, почему мы стремимся следовать этой линии, каков процесс и как всё это неразрывно связано с *мано-’бхишта* Шри Чайтаньи Махапрабху. Без служения Ему, без Его милости — *враджа эва дуре* — Врадж останется для нас навсегда очень и очень далёким.

Гаура премананде!

Вопрос: Вы могли бы подробнее рассказать о *лила-чинтане*?

Ответ: *Лила-чинтана* это ступень, следующая за *дхьяной*. На уровне *дхьяны* медитация на *лилы* не прерывается на отвлекающие материальные звуки, мысли и так далее. Всё воспринимается как непрерывная цепь. Но когда преданный поднимается на уровень *лила-чинтана*, он больше не связан с *мантра-упасана-майи* *йога-питхом* (*лила-питхом*), игрой в аспекте, который задан в конкретном стихе или *мантре*. Теперь в медитации *лилы* перемещаются с одного места в другое. Это называется *ашта-калия-лила*. Что-то происходит дома, затем действие перемещается в лес или на Радха-кунду, Шьяма-кунду, иногда на Говардхан и так далее. Игры постоянно перемещаются. И тогда медитация становится *дхрува-анусмрити*, что предшествует *самадхи*.

11.08.2002, Прага

Садхаха-бхакти

Ступени бхакти

Удачливые люди встречаются на своём жизненном пути учение “Бхагавад-гиты”, “Шримад-Бхагаватам” и Шри Чайтаньи Махапрабху. И тогда они начинают с большим энтузиазмом, оптимизмом и надеждой практиковать преданное служение в том виде, как они его понимают. Затем через десять, пятнадцать или двадцать лет они осознают, что находятся всё в том же положении, с которого начинали, по-прежнему отождествляя себя с материальным телом, находясь по-прежнему во власти своих материальных желаний и привязанностей, но всё это теперь усугубляется кризисом человека, вдруг осознавшего, что половина его жизни уже прошла.

Таким образом, они увидели, что находятся всё в том же положении, как и в самом начале практики, но теперь они уже чувствуют приближение старости. Впав в уныние, они теряют веру в процесс *бхакти*, о чём свидетельствует их полный уход в материальную деятельность.

Писания сообщают об определённой последовательности в прохождении ступеней *бхакти*. Но что на практике произошло с ними? *Адау шраддха*, в начале к человеку пришла вера, а когда он через какое-то время перегорел и потерял её, то разочарованный он полностью уходит в работу, озабоченный лишь своим материальным положением. Писания говорят о ступенях *бхакти* и духовном прогрессе, давая совсем иную картину. Однако почему так много преданных имеют подобный горький опыт и разочарование?

Если вы хотите практиковать настоящую *бхакти*, то сначала следует понять, что это такое. Шрила Бхактивинода Тхакур в своей книге “Бхакти-таттва-вивека”, рассматривая истинные принципы преданности, говорит, что большинство людей, которые приходят к преданному служению, так его и не достигают, потому что не поняли, что такое *бхакти*. Поэтому они практикуют нечто лишь внешне похожее на *бхакти*, но при этом *бхакти* вовсе не являющееся. Такая практика не дает и не может дать результатов, которые описаны в *шастрах*. Все мы имеем личный опыт, практикуя по многу лет, не обретая осозна-

ния трансцендентного и не освобождаясь от привязанностей к материальному миру. Если это так, то нам следует полностью освободиться от полученных нами ранее представлений о *бхакти* и решительно забыть о своей уверенности в том, что мы хорошо знаем этот предмет, после чего попытаться выслушать мнение настоящих авторитетов о том, что является истинной *бхакти*. Мы должны оставить все принятые нами ранее ложные концепции, поскольку они не работают. Сама практика показала их несостоятельность, и нам надлежит просто начать всё заново, заново думать и заново слушать о *бхакти-таттве*, обратившись к настоящим авторитетам в науке о *бхакти*.

Шри Рупа Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.1.11) дал следующее определение чистого преданного служения (*уттама-бхакти*):

*анйāбхилāшитā-ййūнйām джñāна-кармāдй-анāвртām
āнукулйена кришнāну-ййīланām бхактир уттамā*

“Чистым преданным служением (*уттама-бхакти*) называется деятельность, когда все усилия тела, ума, речи и настроений постоянно и непрерывно направляются исключительно на благо Кришны. Не должно быть никаких иных желаний, кроме желания доставить Кришне удовольствие. В такой деятельности также не должно быть примесей *кармы* (деятельности, направленной на достижение личной выгоды), *гьяны* (знания, нацеленного на освобождение), *йоги*, сухой *тапасы*, ложного отречения и других практик, не связанных с чистой *бхакти*”.

Чистой *бхакти* является *анукульена кришна-ану-шиланам*. Это – практика, совершаемая в *анугатье* (на что указывает *ану*), то есть под руководством *ачарьи*, который должен быть освобождённой душой. Если преданное служение не совершается под руководством *ачарьи*, который является освобождённой душой, то такая практика не станет трансцендентной. Таково определение чистой *бхакти*.

Согласно учению Рупы Госвамипада, в чистой *бхакти* есть три стадии: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. *Садхана-бхакти* является первой стадией. Если мы не практикуем *садхана-бхакти*, то мы не совершаем никакой *бхакти*, поскольку всё начинается с первого этапа – *садхана-бхакти*. Когда *садхана-бхакти* становится зрелым, то оно переходит в *бхава-бхакти*, а когда оно, в свою очередь, становится зрелым, то оно превращается в *према-бхакти*. Таким образом, если мы хотим совершать *бхакти*, сначала мы должны узнать, что такое настоящая *садхана*.

БВ Аранья Махарадж: Теперь я задам вам вопрос: “Что такое *садхана-бхакти*?”

Преданный 1: следование правилам и предписаниям...

Преданный 2: под руководством духовного учителя...

БВ Аранья Махарадж: Кстати, в духовном мире отношения между гуру и учеником становятся иными, так как там гуру является подругой и служанкой Радхики, и то же положение обретает его ученик. Две деревенские девочки не имеют отношений гуру и ученика, они подруги (*сакхи*). Таким образом, отношения гуру и ученика в том мире, в духовном Вриндаване, видоизменяются и не продолжаются, как раньше. Однако *анугатья* означает действовать под руководством и взаимоотношения гуру и ученика продолжаются вечно. Но вернёмся к нашей теме. Итак, кто знает, что такое *садхана*?

Преданный 3: практика *шаранагати*...

Преданный 4: регулируемая деятельность в преданном служении...

БВ Аранья Махарадж: Пока никто не дал правильный ответ. Однако, это очень важный вопрос, поскольку мы должны определить, является ли *бхакти* всё то, что мы делаем. Вместо попыток придумать своё определение *садханы*, вместо принятия на веру всевозможных слухов (я слышал, что *садхана* – это то-то, а я слышал, что она означает нечто другое) нам следует знать определение, которое дал Шри Рупа Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.2). Это определение дано также и в “Чайтанья-чаритамрите”.

*крти-сāдхйā бхавет сāдхйā-бхāвā сā сāдханāбхидхā
нитйā сиддхасйā бхāвасйā прāкаṭйām хрди сāдхйātā*

Очень важно хорошо знать это определение, так как *садхана-бхакти* – это ваша первая ступень. Если вы не знаете определение *садхана-бхакти*, то как вы сможете её совершать? А если вы не совершаете настоящую *садхану*, то вы не получите результаты этой ступени, к которым относятся духовный опыт, непривязанность к этому миру, трансцендентные чувства, вкус, устремлённость и погружённость в *бхакти*. Стоит ли удивляться тому, что тысячи и тысячи преданных во всём мире в течение многих лет практикуют, но всё равно возвращаются к прежней жизни и своим прежним привязанностям, погружаясь в *майю*, и лишь по привычке не снимают *кантхи-малы*. Впрочем, иные снимают даже и их. Почему? Из-за невежества, из-за отсутствия истинных знаний, надлежащей тренировки и обучения.

Одного лишь распространения миллионов книг недостаточно. Вы должны знать, что в них написано. Бхакти Сар Махарадж, дикша-ученик Бхактиведанты Свами Прабхупады, создал в своё время первую в Америке группу путешествующей *санкиртаны*, она называлась “Рад-

ха-Дамодара”. В то время на *санкиртану* выезжало много автобусов с сотнями преданных, распространявших тысячи книг и собиравших тысячи долларов ежедневно. Прабхупада пришёл как-то познакомиться с этой группой. Все были счастливы видеть Прабхупаду и каждый думал: “Мы совершили такие великие дела. Мы распространили так много книг!” Прабхупада зашёл в автобус, посмотрел на водителя и сказал: “В “Бхагавад-гите” сказано о том-то и том-то. Ты можешь процитировать стих, в котором об этом говорится?” Водитель совсем не знал этого стиха, и Прабхупада возмутился. Он сказал: “Все преданные обязаны знать, что написано в моих книгах. Вы должны знать *сиддханту*, философию. Иначе любая ваша деятельность будет бесполезна”.

И это то, что мы видим: тысячи преданных распространяют миллионы книг, собирают миллиарды долларов, после чего они опять падают на дно жизни в погоне за удовлетворением своих чувств. Почему? Это очень важно понять.

Знающих *бхакти-таттву* не впечатляют внешние виды деятельности. Внешне очень легко изображать *бхакти*, но если вы в действительности не понимаете, что является чистой *бхакти*, то ваше шоу не продлится долго. Очень скоро всё это закончится. Думаю, что все вы сталкивались с такими примерами в своей жизни.

Итак, первая стадия *бхакти* – это *садхана-бхакти*:

*крти-сāдхйā бхавет сāдхйā-бхāvā сā сāдханāбхидхā
нитйā сиддхасйā бхāвасйā прāкаṭйām хрди сāдхйатā*

Крити означает “посредством чувств”. Это физическое тело имеет пять познающих чувств, пять действующих и одно внутреннее, ум. *Садхья* здесь означает “полный”. *Крити-садхья* – совершаемое при полном вовлечении чувств и ума. *Крити-садхья бхавет садхья-бхава* – это полное вовлечение чувств и ума в достижении *садхья-бхавы*, поставленной перед собой цели практики. Какова цель *садхана-бхакти*? Это – обретение *бхавы* и достижение ступени *бхава-бхакти*.

Шраддха, садху-санга, бхаджана-крिया, анартха-нивритти, ништха, ручи, асакти, бхава. Цель *садхана-бхакти* – достичь *бхавы* и перейти на ступень *бхава-бхакти*. Таким образом, когда чувства заняты преданным служением с намерением достичь *бхава-бхакти*, то это называется *садхана*. Ещё раз. Что такое *садхана*? Это когда вы занимаете ум и чувства деятельностью в *бхакти* с целью достичь *бхава-бхакти*.

Может возникнуть вопрос: “*Садхана* практикуется для достижения *бхавы*. А откуда эта *бхава* приходит?” И здесь необходимо обратить

внимание на вторую строку этого стиха, а именно, *нитья сиддхасья бхавасья*. *Бхава*, чувство экстатической любви к Кришне, является скрытым потенциалом, *нитья сиддхасья*, который вечно существует глубоко в сердце *дживы*. *Сиддха* означает полный, совершенный или существующий, а *нитья* означает вечно. *Бхаву* нельзя развить поэтапно. Она вечно совершенна и вечно находится в сердце *дживы*. Практикуя *садхана-бхакти*, вы пробуждаете свою *бхаву*. Это не так, что вы получаете её откуда-то извне. *Нитья сиддхасья бхавасья прākāṭīyam hr̥di sādхийatā*. *Пракатья* означает “проявляться”. Потенциал, который есть в вашем сердце, который всегда был там, проявляется через *садхану*.

Мы должны понять, что *садхана* не создаёт *бхаву*, *бхава* уже в сердце, но в непроявленном состоянии. Когда мы совершаем *садхану*, эта потенциальная *бхава* проявляется. Это можно сравнить с присутствием огня в камне. Если взять два камня и ударить их друг о друга, то вылетит искра. Сам камень не производит огонь, энергия огня была в камне, и при ударе она высвободилась и проявилась в виде искры. Подобным образом *бхава* потенциально всегда присутствует в сердце, и благодаря правильной *садхане* этот потенциал проявляется так, что вы начинаете ощущать *бхавы*. Это и есть *садхана-бхакти*.

Цель *садхана-бхакти* – это *бхава* (чувство экстатической любви к Кришне). Очень важно понять это. Усилия, которые совершаются для пробуждения и ощущения *бхавы* в своём сердце, называются *садханой*. Так что вы будете теперь делать? Следует использовать свои чувства, стремясь пробудить *бхаву*. Тогда возникает вопрос: “Какую *бхаву*? Вы знаете, что такое ваша *бхава*? Если не знаете, то как вы сможете использовать свои чувства, стремясь к её достижению?” Вам следует знать, что это такое и что вы пытаетесь пробудить. Иначе как вы можете пытаться достичь её? *Бхава* недоступна для слепых, блуждающих во тьме в надежде однажды вернуться домой к Богу. Нам надо знать, что мы делаем и куда мы идём. В противном случае, мы не сможем достичь нашей цели.

Для этого Шри Рупа Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.3.1) даёт определение *бхава-бхакти*:

*вишуддха-саттва-вишешātмā према-сӯрйāмӣну-сāmйа-бхāk
ручибхӣи-читта-машрнйа-крд асау бхāва учйате*

Прежде всего нам следует знать, что *бхава* нематериальна. Она – *вишуддха-саттва-вишешātма*. Она полностью состоит из *вишуддха-саттвы*. Она не имеет ничего общего с материей, ни с грубой, ни с

тонкой. Она не имеет ничего общего с *гунами* материальной природы. Она даже за пределами уровня Брахмана, который является *шуддха*, чистым, но он – не *вишуддха*. Когда в сердце появляется *вишуддха-бхава*, это сравнимо с лучом солнца *премы*. Если *прему* уподобить солнцу, то *бхава* – это один лучик, исходящий из солнца *премы*. Таким образом, *бхава* – это первое проявление *премы* в крошечной форме. Эта *према* является нашей высшей целью, *према-прайоджаной*. Итак, какова её природа? *Шуддха-саттва-вишешатма* означает “на уровне *вишуддха-саттвы*, чистого существования”. *Вишешатма* характеризуется особым сочетанием *самвит-шакти* и *хладини-шакти*. *Самвит-шакти* означает “трансцендентная энергия знания, познания или сознания”, а *хладини-шакти* – это “*ананда*, энергия наслаждения”. Когда *ананда* (*хладини*) соединяется с *чит* (*самвит*), это называется *бхакти-шакти*. Но *бхакти-шакти* проявляется на уровне (или в атмосфере) *сандхини* – трансцендентного существования. *Бхава-бхакти* является особым проявлением *самвит* и *хладини* на уровне *сандхини*.

Настроения садханы

Что происходит, когда луч *премы* проявляется в сердце? *Ручибхйи-читта-маириья-крд асау бхāва учйате*. *Читта* означает “сердце, сознание”. *Маиринья* означает “таять, становиться очень мягким и нежным”. Поэтому *ручибхйи-читта-маиринья* – это сердце, которое становится очень мягким и нежным благодаря *ручи*. *Ручибхйи-читта-маириья-крд асау бхāва учйате* – это называется *бхава*. Другими словами, цель *садхана-бхакти* – достичь ступени *бхава-бхакти*, когда сердце становится очень мягким и нежным. Если, совершая *садхану*, вы становитесь всё более и более чёрствым, гневливым, жестоким к себе и другим, то надо понять, что вы развиваетесь в ложном направлении, поскольку главная цель *садханы* – *бхава*, а *бхава* – это ступень, на которой сердце становится очень мягким, способным воспринимать трансцендентные чувства.

Что означает “иметь мягкое сердце”? Шри Рупа Госвами говорит: *Ручибхйи-читта-маиринья*. *Ручи* – это состояние, когда вы ощущаете в душе настроения, которые порождают нежность. Эти настроения делятся на три типа: *бхагават-прапта-абхилаша*, *анукула-абхилаша* и *саухард-абхилаша*. Эти три типа настроений проявляются в форме *абхилаша*. *Абхилаша* означает страстное желание, отчаянное стремление, безудержную жажду обрести то, чего у вас нет. На этом этапе преданный становится по-настоящему смиренным.

Вам будет легче понять это состояние, если вы видели нищих в Индии. Там нередко можно увидеть такого нищего, который тяжело болен и уже не может ходить, у него нет денег, нет пищи, нет дома, нет ничего. Если, встретив такого нищего, вы загляните ему в глаза, то увидите абсолютно смиренный взгляд. В нём нет никакой гордости, он очень печален. Когда кто-то осознаёт, что у него ничего нет и нет никаких шансов обрести желаемое, он чувствует себя совсем беспомощным, и такой человек становится по-настоящему смиренным.

Преданный, достигая ступени *бхавы*, становится очень смиренным, потому что он испытывает то же самое. Всё, что он мог бы получить в материальном мире, потеряло для него всякую ценность, а всё, что стало для него ценным и желанным в его духовной практике, пока недоступно ему, у него этого пока нет. Поэтому он, подобно нищему, становится смиренным и кротким, и его состояние ума достойно сожаления. Почему? Потому что его сердце стало очень мягким. *Бхава* означает *ручибхиш-читта-маширьня*, то есть сердце растаяло, стало очень нежным, потому что оно переполнено неисполненными желаниями. Это состояние называется *абхилаша*.

Первый тип *абхилаши* – это *бхагават-прапта-абхилаша*, желание достичь вашего *иштадева*, вашего возлюбленного Господа. Поскольку вы не достигли Кришны, ваше сердце постоянно тает и тает. “О Кришна, где же ты?” *Бхагават-прапта-абхилаша* – это признак появления *бхавы*.

Второй тип называется *анукула-абхилаша*. Это – желание выполнить какое-нибудь очень благоприятное (*анукула*) для Радхи и Кришны служение. Многие выполняют сейчас служение в мирской жизни, но здесь речь идёт о желании служить Радхе и Кришне благоприятным для них образом в духовном мире во время их игр. Порой им нужно что-то, и сердце преданного наполняется сильным желанием: “Как бы я хотел иметь возможность сделать для них то, в чём они нуждаются, и послужить им в нужный момент! Я хочу быть там, чтобы выполнить необходимое им служение, которое так обрадует их.” Это называется *анукула-абхилаша*.

И наконец третий тип *абхилаша* называется *саухард-абхилаша*. Слово *саухард* происходит от санскритского *сукхрит*. *Су* – красивый, *хрит* – сердце. Когда двух людей связывают отношения, при которых их сердца становятся красивыми, что означает возникновение у них близких отношений, их называют *сакхи*. Слово *сакхи* возникло из того же корня. *Сукхрит*, *сакхи* и *саухард* имеют общий санскритский корень, означающий очень близкие дружеские отношения двух людей.

Когда приходит желание иметь именно такие отношения с вашим *иштадевом*, Радхой и Кришной, это называется *саухард-абхилаша*.

Когда преданный занимает ум и чувства в различных видах служения с намерением обрести *бхаву*, это является *садхана-бхакти*. Пробуждающаяся *бхава* делает сердце очень мягким, нежным и переполненным желанием достичь возлюбленных Радху и Кришну, чтобы выполнять для них особое служение, которое может понадобиться им в определённое время, а также чтобы иметь с ними очень близкую дружбу и родство сердец. Когда мы слушаем, воспеваем и медитируем в этом направлении, выбрав это своей главной целью, тогда мы можем назвать это своей *садханой*.

А что такое следование правилам и предписаниям? Например, предписание “ежедневно вы должны вставать в 3.30 утра”. Звенит будильник, вы вскакиваете с постели, принимаете душ и наносите *тилаку*. Затем вы поёте какую-то песню, не зная толком её содержания, но, несмотря ни на что, вы поёте её каждое утро. Это то, что вы обычно делаете. Таковы правила. Через какое-то время вы выбегаете и объясняете всем, что они тоже должны завести свои будильники на 3.30, и, проснувшись, петь песни, которые они не знают, после чего уже они сами должны бежать на улицу и агитировать людей делать то же самое. Такая у них “*садхана*”. Они делают так много всего, вовсе не понимая, что и зачем они делают. И как долго это может продолжаться?

Просто следовать правилам и предписаниям – это не *садхана*. Настоящая *садхана* начинается со ступени *ништхи*, устойчивости и стабильности. *Садхана*, совершаемая до этой ступени, называется *садхана-абхас*, тень или подобие *садханы*. Начиная с *адау шраддха*, и далее через *бхаджана-крию* и *анартха-нивритти* вплоть до *ништхи* – это всё лишь подобие *садханы*. Почему? Потому что до этого момента преданный не знает, какое именно настроение, какого рода потенциал заложен в его сердце. Как он может воспевать, медитировать и молиться, чтобы оно пришло, если он не знает своей цели и не знает, какой потенциал в его *сварупе*? Вы понимаете этот момент? С самого начала практики преданный тоже воспевает, размышляет о Кришне, но это ещё нельзя назвать *садхана-бхакти*, так как *садхана-бхакти* – это слушание, воспевание и размышление о Кришне, совершаемые для проявления *бхавы*, присущей лично вам *бхавы*, вашего настроения.

Есть пять типов *бхавы*: *шанта-рати*, *дасья-рати*, *сакхья-рати*, *ватсалья-рати* и *мадхурья-рати*. Пока преданный хотя бы в небольшой степени не осознает, каким видом отношений его душа связана с Кришной, у него не будет решимости вновь и вновь молиться и стре-

миться слушать *катху*, погружаться в размышления, чтобы это отношение проявилось. Когда он достигает ступени *ручи*, вкус, который он ощущает в преданном служении, будет конкретным и специфическим его вкусом. Когда приходит *ручи*, у преданного проявляется вкус к определённой *расе*.

Если его душа в *сакхья-расе*, то он будет думать так: “Я хочу слушать о Шридаме, Субале, Мадхумангале, Даме, Васудаме, Стока-Кришне, Лабанге, Удджвале, Кокиле и всех других мальчиках-пастушках, друзьях Кришны”.

А если у него настроение в *ватсалья-расе*, то ему будет нравиться петь *бхаджаны*, молиться и слушать об играх Кришны с мамой Яшодой, Нандой Бабой, Парджаньей Махараджем, мамой Рохини, Пивари, Тунги, Куварой и всеми взрослыми, которые любят Кришну как своего ребёнка. Преданный хочет слушать о них больше и больше. Хотя он ещё не достиг совершенства, но его настроение (*ручи*, которое приходит после *ништхи*) указывает на определённый тип его вечных отношений с Кришной.

На этой ступени начинается его настоящая *садхана*, поскольку *садхана* — это то, что вы делаете для достижения вашей цели. Если вы не знаете свою цель, то как вы можете совершать *садхану*?

Итак, теперь у него есть некоторое понимание. Например: “Моя душа связана с Кришной в *мадхурья-расе*”. Что он тогда будет делать? Он будет всегда погружён в *раса-катху*, воспевание *мантр* и *бхаджанов*, чтение книг *ачарий* и в медитацию о Кришне в *мадхурья-расе*. Только тогда его слушание, воспевание и размышление о Кришне станет *садханой*, поскольку теперь все они направлены на достижение его цели.

Если кто-то, проснувшись утром, сначала молится Хануману, а затем Господу Нрисимха-деву, а потом он читает истории о Господе Нараяне, после чего повторяет *харинаму*, медитируя на малыша Кришну, крадущего масло, то чем такой преданный занимается? Его медитация переносит его сознание туда-сюда, и он не может сфокусироваться на достижении своей цели. Такие действия не являются *садханой*. С того момента, когда он поймёт свою цель, прилагаемые в достижении его цели усилия — слушание, воспевание и размышление о Кришне — станут *садханой*. Она начинается после *ништхи*. Поэтому первое, к чему мы должны стремиться, это достичь уровня *ништхи*, так как только с него может начаться наша истинная *садхана*.

Рагхунатха дас Госвами родился в очень богатой семье. Его отцом был Говардхана Маджумадара, а его дядей — Хиранья Маджумадара.

Рагхунатха был единственным ребёнком в семье, а у его дяди Хираньи вообще не было сыновей. Поскольку он был единственным наследником у двух богатых братьев, они могли дать ему всё, что бы он ни пожелал. Кто-то мог бы сказать, что это могло его испортить, но в действительности это было не так. У него был хороший характер. С раннего детства он общался с великими преданными. Его учителем был Ядунандана Ачарья, который был учеником Адвайты Ачарьи. Рагхунатха получил также много милости и благословений от Васудевы Датты. Ядунандана Ачарья жил рядом с деревней Кришна-пура в районе Саптаграм. В этой деревне и жил Рагхунатха. Саптаграм означает семь деревень. Отец и дядя Рагхунатхи были владельцами этих семи деревень, занимавших очень большую площадь. Рядом была деревня под названием Чандапура, где жили Ядунандана Ачарья и семейный священник Баларама Ачарья. Покинув Бенепал, Харидас Тхакур тоже стал жить в Чандапуре с Баларама Ачарьей. Перед этим произошла известная история, когда проститутка, которую послал к нему Рамачандра Кхан, чтобы та соблазнила его, благодаря общению с Харидасом Тхакуром стала чистой преданной Господа Кришны.

Таким образом, когда Рагхунатха был ещё маленьким мальчиком, он много общался с Ядунандана Ачарьей, Баларама Ачарьей, Харидасом Тхакуром и другими преданными, которые иногда посещали его дом. Видя приходившего Харидаса Тхакура, он радостно кричал: “О даду, даду!”, – подбегал и кланялся ему, а затем играл, сидя на коленях у Харидаса Тхакура, который просил его: “Ну-ка, скажи: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе”. И много раз он рассказывал Рагхунатхе истории о Дхруве, Прахладе, Амбарише Махарадже, Читракету Махарадже, Бхарате Махарадже и другие поучительные истории из “Шримад-Бхагаватам”. Поэтому ещё в детстве он получил очень хорошие, сильные впечатления и обрёл полную веру в то, что целью жизни является любовь к Кришне, а не материальные вещи. Он думал: “Мои отец и дядя очень богаты и привязаны к материальному. Я не хочу стать таким же, как они”.

Когда ему исполнилось одиннадцать лет, он ушёл в Шантипур. В это время Чайтанья Махапрабху только что принял санньясу в Катве, а Нитьянанда Прабху устроил так, чтобы он пришёл в Шантипур. Махапрабху собирался идти во Вриндаван, но Нитьянанда привёл его сначала в Шантипур. В это самое время Рагхунатха и познакомился лично с Чайтаньей Махапрабху. Видя его, служа ему, получая остатки *прасада* с тарелки Махапрабху, которые мальчику приносил Адвайта

Ачарья, Рагхунатха обрёл такие глубокие *самскар*ы, что он уже никогда не мог забыть Чайтанью Махапрабху. Вернувшись домой, он всё время думал о Махапрабху. Он не хотел больше оставаться в родительском доме, ему хотелось быть только с Махапрабху. Он много раз пытался убежать из дома, но каждый раз его отец посылал в погоню солдат, которые приводили мальчика обратно. И так он жил в собственном доме как заключённый.

Однажды Чайтанья Махапрабху шёл из Пури во Вриндаван. По пути Он вновь пришёл в Шантипур, и подросток к тому времени Рагхунатха пришёл туда встретиться с ним. Взглянув на Рагхунатху, Чайтанья Махапрабху сразу всё понял и сказал:

*стхира хай̄а гхаре й̄ао, н̄а хао в̄атула
краме краме п̄айа лока бхава-синдху-к̄ула*

“Будь твёрдым! Возвращайся домой. Не сходи с ума. Ты сможешь пересечь безбрежный океан материального существования, и тебе следует двигаться прямо, шаг за шагом” (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 16.237).

Не изобретайте свой собственный процесс, ища якобы более удобные пути “через чёрный ход”, “срезая углы” или “в объезд”! Следуйте истинному процессу! Верьте, что идя по авторитетному пути шаг за шагом, не меняя установленную последовательность ступеней, вы пересечёте этот океан материального существования и достигнете вашей цели. Определённо вы её достигните!

Составьте сегодня же свой план: “Да, я хочу оставить этот мир. Я буду вечно служить моим Чайтанье Махапрабху и Радхе-Кришне на Голоке Вриндаване”. Сегодня же примите это решение и постарайтесь узнать, какие ступени вам надо пройти на этом пути. После этого с полной верой следуйте им одна за другой. И вы обязательно достигните своей цели!

Махапрабху сказал Рагхунатхе:

*марката-ваир̄аг̄йа н̄а кара лока декх̄ай̄а
й̄атх̄а й̄ог̄йа виш̄ай̄а бхӯнджа’ ан̄асакта хай̄а*²⁴

Не стремитесь к показному отречению, устраивая из него шоу для публики. Есть три типа ложного отречения. Первый называется *марката вайрагья*, отречение обезьяны.

Обезьяна внешне очень отречённая, она не носит одежду, у неё нет большого гардероба, она ходит голышом. У неё нет даже дома, она

²⁴ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 16.238.

живёт на деревьях. Она может питаться одними корешками и фруктами, и потому обезьяна выглядит как очень хороший, отречённый *санньяси*. Обезьяна сидит на дереве тихо и спокойно, посматривая по сторонам, где бы что-нибудь украсть. А когда самец находит себе обезьяну-самку, то всем сразу понятно, что у него и не было отречения.

Если вы пошли прогуляться по Сева-кундже и не сняли перед этим свои очки, это означает, что вы пришли в Сева-кунджу в первый раз. Уже через десять секунд к вам подбежит обезьяна, схватит ваши очки и заберётся с ними на дерево, покусывая их зубами и поглядывая на вас. Она будет ждать, когда вы принесёте ей с рынка связку бананов. Обезьяна отдаст вам очки в обмен на бананы. Обезьяны во Вриндаване очень хитрые. Они вовсе не отречённые.

Это первый тип ложного отречения, отречение обезьян. Кто-то внешне оставил всё в этом мире, он не выполняет никакой иной деятельности, кроме своего шоу: “Я – *садху*, я – чистый преданный, я – не обычный мирской материалист. Я – великий *садху*”. Но внутри у него так много материальных привязанностей и желаний. Его ум всегда устремлён на удовлетворение своих чувств. Это называется *марката-вайрагья*.

Второй тип – *пхалгу-вайрагья*. Это иное обозначение той же идеи. В Индии есть река Пхалгу. Её русло безводное, сухое, но стоит копнуть песок, и из-под него начнёт сочиться вода. Подобно этому, иной преданный выглядит внешне очень отречённым, но даже при небольшом знакомстве с ним вы вдруг видите, что внутри него течёт река материальных желаний и привязанностей.

Ложное отречение очень и очень опасно для духовной жизни. Если вы пытаетесь отречься от мира, не стремясь достичь правильной устойчивости в вере (*ништхи*), то что произойдёт? Вместо того, чтобы помочь вам развить нежные чувства и преданность Кришне, такое отречение будет делать ваше сердце всё тверже и тверже.

Цель вашей *садханы* – *бхава*, которая определяется мягкостью сердца. Но ложное отречение делает человека гневливым, и он будет наносить оскорбления другим людям. Ему придётся страдать от реакций за эти оскорбления, при этом *майя* схватит его за горло и силой будет приводить к нему множество объектов для наслаждения чувств. Он не сможет управлять ситуацией, *майя* так могущественна, а *джива* – крошечная. Поэтому устраивать показное отречение очень плохо и очень опасно.

Третий тип отречения называется *смашана-вайрагья*. *Смашана* означает крематорий. Когда в Индии кто-то умирает, его тело относят

на место кремации. Там перед собравшимися с тела покойника снимают одежду, чтобы все могли видеть его тело. Затем зажигают погребальный костёр, и все родственники будут наблюдать, как сгорает тело. Из-за того, что в голове много жидкости, и она может взорваться, а при этом разлетаются мозги, по традиции старший сын должен сделать специальное отверстие в черепе отца для предотвращения взрыва, чтобы истекающая жидкость не разлеталась, пачкая собравшихся. (Точно так же как во время огненного жертвоприношения мы должны пробить дыру в кокосовом орехе, прежде чем положить его в огонь. Иначе кокос закипит внутри и взорвётся.) Таков ведический обычай. В чём его смысл? Чтобы каждый получил *самскар*у (впечатление) о природе материального тела. Сгорающее тело плавится в огне как пластмасса и затем исчезает. Если вы пойдёте и увидите, как тело вашего любимого умершего родственника на ваших глазах превращается в пепел и угли, то приходит некоторое понимание того, что мы не являемся телами.

Вот почему индийская культура благоприятна для духовного развития. Все ритуалы, предназначенные для наблюдения, дают воспитательный эффект. Что же происходит? Видя, как сгорело тело их покойного родственника, каждый понимает: “Я – не это тело. Эта жизнь временна. Самое важное – это мои отношения с Богом. Всё время я тратил впустую”. И в этот момент они становятся очень отречёнными. И по окончании церемонии они расходятся по своим домам. Они что-то выпьют, поедят, поболтают друг с другом и очень быстро забудут всё то, что они испытали на месте кремации. Опять к ним возвращаются их привязанности, опять они забывают Бога и продолжают жить, считая себя телом.

Отречение, которое приходит на несколько мгновений, называется *смашана-вайрагья*.

Если те, кто не достигли уровня *ништхи*, попытаются играть роль отречённого, то это будет *марката-вайрагья*, *пхалгу-вайрагья* или *смашана-вайрагья*. Если это не будет истинным отречением, оно не будет устойчивым, кроме того, оно будет губительно для развития преданности. Когда сердце становится мягким и нежным, наполняясь множеством тонких, нежных чувств, – это преданность, а не когда мы, совершая всевозможные аскезы, становимся грубыми и бесчувственными, как камень.

Так Чайтанья Махапрабху сказал Рагхунатхе дасу Госвами: *марката-вайрагья на кара*, не принимай ложного отречения, *лока декхайа*, лишь для того, чтобы показать это другим, произвести на кого-

то впечатление. Эта фраза *лока декхайа* очень важная. Совершая *бхакти* — воспевая святое имя, размышляя о Кришне и молясь, — не стремитесь произвести впечатление на других. Если вы будете это делать, вы потеряете всё, чего бы вам ни удалось достичь, какие бы чувства к вам ни приходили. Почему? *Бхакти* очень сокровенна. Кришна хочет открыть вам сокровенные вещи, но если каждый раз, после того как Он откроет вам что-то, вы будете выставлять это напоказ, то Он перестанет доверять вам. Вы должны верить Кришне, но и Кришна также должен доверять вам.

О чём Рупа Госвамипад сказал в самом начале “Упадешамриты”? *Вачо вегам*, управляй своим языком. Какое бы откровение ни пришло к тебе, не распространяй это на рыночной площади, желая обрести себе признание и восхищение людей. Стремись скрыть свою *бхаджану*. Какой бы прогресс и успех ты ни достиг, стремись скрыть это, если хочешь прогрессировать дальше.

Возьмём пример, связанный с выпечкой хлеба. Пока процесс идёт, дверь печи надо держать закрытой. Если вы откроете дверь до того, как хлеб пропечётся, то тесто осядет. Поэтому держите дверь вашего сердца закрытой. Не открывайте своё сердце тут и там. Если у вас есть близкие отношения с очень продвинутым преданным высокого класса, вы можете сказать ему кое-что, просто намекнуть, и он поймёт сразу всё. В остальных случаях держите дверь закрытой, пока ваше настроение не станет зрелым, пока хлеб не испечётся.

Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал: *марката-ваирāгйа нā кара лока декхāйā*. Не выставляй на показ свою духовную практику, потому что, если ты сделаешь это, твоё сердце осквернится *пратиштхой*, желанием признания. Если к вам придёт желание получить признание у людей, то вы потеряете всё, вы не сможете сохранить свою чистоту.

Чайтанья Махапрабху сказал далее Рагхунатхе: *йатхā йогйа вишайа бхунджа’ анāsакта хайā*. *Йатха йога*, надлежащим образом, *вишайа бхунджа*, наслаждайся мирскими объектами чувств, которые соответствуют этапу твоей жизни, но без привязанности к ним. Обычный человек принимает пищу два-три раза в день. Не надо отказываться от этого, надо уметь этим правильно пользоваться. То, что вы кушаете, до предложения Кришне должно быть в гуне благости, а затем стать трансцендентным, после чего это можно вкушать. Кушать следует столько, сколько необходимо, чтобы получить удовлетворение. Если стало холодно, вам следует одеть какую-нибудь тёплую одежду. В вашем доме должна быть необходимая утварь, чтобы вы могли

жить, не создавая беспокойств ни себе, ни членам семьи. Вы можете получать удовольствие от обычных вещей этого мира, но надлежащим образом и *анасакта хана*, без привязанности к ним.

Повсюду в *шастрах* сказано: “Если хотите достичь совершенства, следуйте пути Рагхунатхи даса Госвами”. Это не означает, что вы должны следовать только его поведению в конце его жизни, когда он перестал есть и спать, когда он катался по земле, всё время плача и выкрикивая: “Радхе, Радхе”. Надо следовать, повторяя все ступени его пути с самого начала, когда он был ещё ребёнком, живя с родителями. Именно этому научил его и Махапрабху, поэтому мы должны стремиться проходить последовательно все ступени.

Затем Чайтанья Махапрабху сказал ему:

*антаре ништхā кара, бāхйе лока-вйавахāра
ачирāt кришṇа томāйа карибе уддхāра*²⁵

Стремитесь достичь внутри себя непоколебимость, *ништху*. Будьте внимательны в слушании, воспевании и размышлении о Кришне. При этом *бāхйе лока-вйавахāра* – среди людей внешне ведите себя, как все. Не стремитесь привлекать к себе внимание. Будьте обычным человеком. Таково учение Махапрабху.

Не открывайте никому, что вы стремитесь к *ништхе*, развиваете непоколебимую веру, слушая, воспевая и размышляя о Кришне. Говоря “обычный человек”, я имею ввиду людей, обычных для времён Рагхунатхи даса Госвами. В деревнях Бенгалии обычные люди были полностью благочестивыми. Они не ели мясо, они не играли в азартные игры, они не принимали одурманивающие средства. Поэтому обычный человек не означает, например, обычного прохожего на улицах современной Праги с сигаретами в одном кармане и марихуаной в другом. Я не имею ввиду таких. Обычным я называю обычного благочестивого человека.

Такие наставления Чайтанья Махапрабху дал Рагхунатхе дасу Госвами, и Он пообещал ему: *ачирāt кришṇа томāйа карибе уддхāра*. Если ты будешь следовать такому процессу, то очень скоро Кришна даст тебе освобождение из твоего трудного положения в этом мире. Кришна это устроит. Он сам создаст особую ситуацию в твоей жизни, чтобы у тебя была *садху-санга*. Тебе не придётся работать всё время. Кришна облегчит тебе жизнь настолько, чтобы у тебя было время посвятить себя практике и со ступени *ништхи* перейти к *ручи*, *асакти* и

²⁵ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 16.239.

бхаве. Это учение очень и очень важное, потому что оно касается общей массы преданных повсюду. Они должны сначала следовать этому. Махапрабху сказал Рагхунатхе дасу Госвами, что сначала надо стремиться достичь ступени *ништхи*. Как я упомянул ранее, если вы хотите достичь чего-то, сначала вы должны узнать, что это такое, и затем вы можете начать стремиться этого достичь.

Критерии ништхи

Давая описание *ништхи*, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сказал, что на уровне *ништхи* исчезают пять препятствий в слушании, воспевании и размышлениях о Кришне.

Первое препятствие – *лая* (сонливость, лень, усталость). *Лая* имеет три степени проявления: в *киртане*, *шраване* и *смаране*.

Самая грубая форма *лаи* встречается, когда нас клонит в сон даже во время *киртана*. Гремят барабаны, звучат гонги и караталы, то и дело взвизгивает искажениями микрофон, все танцуют, громко поют, пол ходуном ходит, а вас именно в это время клонит в сон! Так описывается хронический случай *лаи*.

Если вы преодолели эту грубую ступень и не засыпаете во время *киртана*, тогда вы столкнётесь с тонкой степенью *лаи*, когда сонливость приходит во время слушания *катхи*. Вы, возможно, не устали от *киртана*, но когда кто-то даёт лекцию, и вы слушаете об играх Кришны, вас начинает клонить в сон, и, несмотря на все ваши усилия, вы засыпаете. Эта ступень не такая хроническая, но это тоже ещё не здоровое состояние.

Если вы преодолели усталость во время воспевания и сонливость во время слушания *катхи*, тогда приходит самая тонкая *лая*, называемая усталостью во время *смараны*, размышлений о Кришне. *Смарана* очень трудная вещь. Я знаю лишь несколько преданных, кто не начинает дремать во время чтения *джапы* и сосредоточенного размышления о Кришне. Не так много преданных, кто может сидеть три, четыре часа к ряду в полном погружении в игры Кришны. Когда они прекращают воспевание вслух, не беда. Их *джапа* становится *манасика*, то есть продолжается в уме, в состоянии полного погружения. Но если преданный при этом засыпает, это значит, что *ништха* к нему ещё не пришла.

Итак, первое препятствие – это *лая*, склонность засыпать во время преданного служения (во время *киртаны*, *шраваны* и *смараны*).

Второе препятствие – *викшепа*, прерывание медитации. Оно возникает из-за отвлекающих материальных мыслей. Преданный достиг

уже определённого прогресса. Он так много служил своему Гурудеву, и теперь у него есть некоторое *сукрити*. Гуру хочет помочь ему подняться на более высокий уровень и объясняет, на что следует медитировать при чтении *гаятри* и воспевании *харинамы*. Он говорит ему, что он должен медитировать на то, что он во Вриндаване, на берегу Ямуны, в лесу деревьев кадамба, на цветочных лугах. Гурудев даёт ему так много наставлений. И вот ученик садится и воспекает: “Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе... – и думает, – я во Вриндаване иду по берегу Ямуны. Расцветают лотосы, и лёгкий ветерок доносит сладкий аромат. Тут и там пролетают мимо жужжащие шмели. Павлины кричат “ке-ка”, и им вторят кукушки. В лесу Вриндавана так хорошо. Радха и Кришна на берегу Ямуны гуляют по мягкому песку, держась за руки и глядя друг на друга из уголков своих глаз. Они развлекают друг друга всевозможными бессмысленными словами, потому что их сердца сейчас так переполнены любовью”. Преданный медитирует таким образом, и вдруг: “Ой, а закрыл ли я дверь моей машины или нет? И где я оставил мой паспорт?” Или что-то подобное. Это называется *викшепа*. Он не испытывает лени, сонливости его не беспокоит. Он способен сконцентрироваться, но материальные впечатления прерывают его медитацию. Если *викшепа* приходит к преданному, это означает, что он ещё не достиг *ништхи*.

Третье препятствие – *апатипатти*, безразличие к служению *иштадеву*.

Когда исчезает *викшепа*, то преданный сталкивается с препятствием, которое называется *апатипатти*. Преданный не чувствует усталости или сонливости, *лаи*, его не беспокоит *викшепа*, но всё же он чувствует безразличие к служению, он нейтрально относится к своему *иштадеву*, Радхе и Кришне. Его безразличие выражается в том, что у него нет желания и склонности служить им. Преданный не спит, ум его устойчив, но он не чувствует стремления оказать служение, размышлять о служении Радхе и Кришне во время воспевания *харинамы*. *Апатипатти*, безразличие, может оставаться, несмотря на то, что *лая* и *викшепа* уже преодолены.

Четвёртое препятствие – *кашай*, несдержанность, срывы на гнев и грубость.

Преданный может быть очень приятным, дружелюбным человеком. Куда бы он ни пошёл, он вежлив и доброжелателен к каждому. Но иногда внезапно он разгневается на кого-нибудь, или встретит кого-то и относится к нему с раздражением и предубеждением. Он вдруг невзлюбил его по какой-то причине. Склонность внезапно поддаваться

гневу, злиться или завидовать кому-то называется *кашая*. Этот недостаток в поведении также является симптомом тому, что *ништха* ещё не пришла.

Пятое препятствие – *расасвада* (вкус к размышлению о материальных удовольствиях).

Раса означает вкус, *асвада* – наслаждаться. Стремиться испытывать *расу*, но не духовную, а материальную, называется *расасвада*. Это означает, что преданный в своей практике не устаёт, не прерывается, но в его сердце осталась некоторая склонность к наслаждению материальными объектами чувств, и он живёт с этим осквернением. При воспевании к нему иногда приходят мысли о материальных удовольствиях и объектах чувств, и порой он не обращает на это внимания, продолжая свою медитацию. Однако они приходят к нему вновь, и вот он переключается и начинает размышлять о них. Он не гонит их. Это означает, что у него остался вкус к размышлению о материальном существовании, и это называется *расасвада*.

Отсутствие этих пяти препятствий указывает на достижение уровня *ништхи*. Махапрабху сказал Рагхунатхе дасу Госвами: “Не имитируй *бхакти*, не делай ничего на показ, не будь высокомерным. Будь обычным человеком, занимай себя в слушании, воспевании и размышлении о Кришне и не отвлекайся от своей цели, сначала стремись достичь *ништху*”.

Когда ваше слушание, воспевание и размышление о Кришне не встречают пяти препятствий: *лаи* (лень и сонливость), *викишны* (прерывание и отвлечение), *апатипатти* (безразличие к служению Кришне), *кашаи* (несдержанность, срывы на гнев и грубость) и *расавады* (вкус к размышлению о материальном опыте), тогда вы находитесь на ступени *ништха*.

Это очень хороший уровень. Кришна Сам начнёт организовывать вашу жизнь так, чтобы вы могли перейти на следующую ступень. В нашей духовной жизни мы должны быть очень осторожны. Нам нельзя пытаться играть на публику, делать что-то с целью впечатлить других. Наоборот, нам надо выяснить, что такое настоящая *бхакти*, каков истинный процесс? Честно и прямо, без самообмана, мы должны постараться понять: “Развиваюсь ли я в верном направлении в своей жизни?” Это истинный путь.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сказал, что мы можем определить *ништху* по двум критериям: 1) *сакшад-бхактир-вартини*, 2) *анукула-вастур-вартини*. Вы можете определить, имеет ли кто-то *ништху* или нет, по этим двум критериям.

Сакиад-бхакти-вартини отражает, имеет ли преданный устойчивость в действиях, которые являются непосредственной *бхакти*? Что такое непосредственная *бхакти*? К нему относятся *шравана*, *киртана* и *смарана*. Все *анги бхакти* включены в эти три.

Например, *арчана*. Вы поклоняетесь божеству, но если вы не помните о величии божества и не служите в уме во время *арчаны*, тогда ваша *арчана* – это *апарадха*. Что такое *вандана*? Когда вы молитесь во время воспевания (*джапы*), вы также должны помнить то, что вы воспеваете. Таким образом, в *вандане* присутствуют воспевание и размышление о Кришне. *Дасья*, служение. Оно принимается только тогда, когда вы всё исполняете с любовью по отношению к личности, которой служите.

Шрила Бхакти Прамода Пури Махарадж сказал: “Когда вы делаете поклон и не молитесь при этом о том, чтобы вам лишиться своего ложного эго, то ваш поклон будет всего лишь упражнением “лечь-встать”. Кто-то делает упражнение “лечь-встать”, чтобы накачать мышцы рук, но прогрессирует ли он духовно? Нет. Поклоны станут *бхакти*, когда вы кланяетесь с настроением “я – слуга, *намаха*”. *Намаха* означает поклоны, *на* – *нивритти*, *маха* – *аханкара*, *намаха* означает “я не имею ложного эго; я склоняюсь в поклоне; я не это тело, не этот ум; у меня нет прошлого, настоящего или будущего, я вне материального времени; всё это ко мне не относится. Мою суть, мою душу, я предлагаю лотосным стопам моего возлюбленного Господа”. Это означает *намаха*! Пока вы не начнёте чувствовать это во время поклона, то вы лишь будете делать упражнения “лечь-встать”. У вас будут сильные руки, но вы не будете прогрессировать в *бхакти*. Суть настроения слуги, поклонов и служения – это размышление о Кришне с любовью.

Вы помните историю о Дурьодхане, когда Кришна пришёл к нему во дворец? Дурьодхана распорядился приготовить сотни изысканных блюд и подать их на золотых тарелках Кришне, разве это была *бхакти*? Нет. Простое приготовление пищи – ещё не *бхакти*. Это становится *бхакти*, когда вы готовите и одновременно с этим продолжаете слушание, воспевание и размышление о Кришне. Вы должны думать: “Я готовлю для Кришны. Кришна так исхудал в последние дни, поэтому я сготовлю ему что-нибудь пожирнее и с протеином, чтобы он немного поправился”. Когда мы служим с личным отношением к Господу, это служение является преданностью.

На самом деле *сакиад-бхакти* означает слушание, воспевание и размышление о Кришне. Не стоит думать, что просто распространение книг, создание *гурукул*, открытие ресторанов и подобная этому

деятельность и есть *бхакти*. Если, распространяя книги, вы говорите людям: “Эта книга о йоге и медитации”, – вы не говорите прямо о Кришне. Это не воспевание. Если вы что-то делаете и думаете: “Все будут оказывать мне почтение, я распространил так много книг, – или, – мой ресторан приносит такую хорошую прибыль”, – то это не *бхакти*.

Сакиад-бхакти, непосредственная *бхакти*, – это слушание, воспевание и размышление о имени, форме, качествах и развлечениях Кришны. Всё, что не относится к перечисленному, может помочь вам заработать некоторое *сукрити*, если оно хоть как-то связано с Кришной. Вы можете определить, есть ли у вас *ништха*, по тому, насколько устойчиво вы совершаете *сакиад-бхакти*, и если в течение дня вы практикуете его без перерыва, тогда вы вправе считать, что обрели некоторую *ништху*.

Другой критерий – *бхакти-анукула-вастур-вартини*. Это означает устойчивость в качествах, благоприятных для преданности. А какие это качества? Эти качества сами по себе не являются *бхакти*, но они благоприятны для того, кто хочет практиковать *бхакти*. Итак, это смирение, молчаливость, уважительность к людям, доброта, дружелюбие, образованность. Все эти качества могут помочь в *бхакти*, поэтому они называются *бхакти-анукула-вастур-вартини*. Но сами эти качества – не *сакиад-бхакти*. Почему? Даже *майявади* и атеисты стремятся быть смиренными, уважать людей, быть дружелюбными и образованными, поэтому это не *сакиад-бхакти*.

Если вы видите в ком-то проявление этих качеств, вы можете подумать, что он на уровне *ништхи*, но это необязательно. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что иногда очень благостный человек может постоянно проявлять благоприятные для *бхакти* качества, но сам он при этом не устойчив в *сакиад-бхакти*. У него хороший характер и образцовое поведение, он очень смиренный и оказывает почтение всем, но при этом он не может постоянно совершать слушание, воспевание и размышление о имени, форме, качествах и развлечениях Кришны. Поэтому мы не можем говорить о нём, как о достигшем *ништхи*, хотя он внешне и проявляет те же качества, которыми обладают преданные на уровне *ништхи*. *Ништха* определяется через способность человека совершать *сакиад-бхакти*.

С другой стороны, поведение человека может не быть всё время совершенным, в каких-то ситуациях он может проявить нетерпение или даже высокомерие, но если он постоянно совершает *сакиад-бхакти*, то он действительно достиг уровня *ништхи*. Почему? Потому что некоторые недостатки в его поведении могут быть следствием влия-

ния *гуны* страсти, с которой он иногда немного соприкасается. Это лишь результат такого соприкосновения, но если он постоянно совершает *сакшад-бхакти*, *гуны* материальной природы уже не будут его удерживать, и через какое-то время все недостатки в его поведении исчезнут.

Это объясняется в “Шримад-Бхагаватам” (1.2.18):

*нашта-прайешв абхадreshу нитйам бхāгавата-севайā
бхагаватй уттама-īлоке бхактир бхавати наиштхикй*

Здесь *наиштхикй* – это *ништха*. *Ништха* – это ещё не та ступень, на которой уже ушли все *анартхи*. *Нашта-прайешв*. Слово *прайешв* означает “почти ушли”. *Анартхи* ушли почти все, но не полностью. Это называется *бхактир бхавати наиштхики*.

Когда преданный достигает *ништхи*, то он:

*тадā раджас-тамо-бхāвāх кāма-лобхāдайай ча йе
чета этаир анāвиддхам стхитам саттве прасīдати*²⁶

Если преданный находится на уровне *ништхи*, то, *тадā раджас-тамо-бхāвāх*, на него не влияют *гуна* невежества и *гуна* страсти, которые вызывают вожделение, гнев или гордыню. Теперь, поскольку он на уровне *ништхи* в *сакшад-бхакти*, то, *чета этаир анāвиддхам*, материальные *гуны* не могут остановить его прогресс. До *ништхи* материальные *гуны* приносят беспокойства в его жизнь, но как только приходит *ништха* в *сакшад-бхакти*, то ни один изъян в его характере не может остановить его дальнейший прогресс в *бхакти*. Материальные *гуны* ещё будут слегка напоминать ему о себе, но они не смогут уже его остановить. Почему? Если он продолжает практиковать на ступени *ништха*, то что произойдёт? ‘*Ништхā*’ хаиле упаджайа премера таранга²⁷. Начиная с уровня *ништхи*, поднимаются первые волны любви в форме *ручи*, вкуса. А значит, более важно развивать саму преданность, а не качества, которые связаны с преданностью. Если вы устремлены на развитие преданности и любви, то, даже если в вашем характере будут некоторые несовершенства, ваши недостатки будут не способны остановить процесс. Вскоре все недостатки исчезнут. *Стхитам саттве прасīдати*, очень скоро преданный, обладающий *ништхой*, поднимается на уровень *саттвы*, благости, и на него не влияют ни *гуна* страсти, ни *гуна* невежества.

²⁶ “Шримад-Бхагаватам”, 1.2.19.

²⁷ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 2.134.

Поэтому нам следует своей ближайшей целью принять достижение *ништхи*. Впрочем, и этот путь может для некоторых оказаться довольно долгим. *Ручи*, *асакти* и *бхава* очень высоки. Настоящее восприятие трансцендентального начинает раскрываться на уровне *ручи*. Почему? Потому что именно на этом уровне начинается настоящая *садхана-бхакти*. Истинная *бхакти* начинается на уровне *ручи*. *Ништха* является платформой, с которой вы можете начать. Тот, кто совершает *бхакти* на уровне *ништхи*, быстро приходит к уровню *ручи*. Нам надо стремиться обрести квалификацию для совершения *бхакти*, обладая *ништхой*, устойчивостью в нашем слушании, воспевании и размышлении о Кришне. Пока мы не достигли *ништхи*, это будет лишь *бхакти-абхас*. Даже на уровне *ништхи* продолжается *бхакти-абхас*. Но как только приходит *ручи*, то начинается истинная *бхакти*. Почему? Потому что *садхана* – это то, что вы делаете для достижения *ништы-сиддха-бхавы*. На уровне *ручи* к вам приходит понимание, какого рода *бхаву* вы стремитесь достичь, и поэтому, начиная с этой ступени, процесс называется настоящей *садханой*.

Надеюсь, что сегодня вы получили достаточную порцию знаний о практике, и теперь вы можете применить это в жизни. Не думайте, что процесс *бхакти* неэффективный. Он работает! Но только тогда, когда человек знает истинный процесс. Поэтому надо стремиться понимать, что мы делаем.

Кто-то может вам сказать, что, если вы пойдёте на вокзал и сядете в поезд, то он уже сам привезёт вас в Навадвипу. Однако даже для того, чтобы попасть в Навадвипу, вам следует знать весь процесс. Попадая на вокзал, сначала вам следует пойти в кассу и купить билет. Затем вы должны найти вашу платформу. Потом вам надо успеть сесть именно на ваш поезд в Навадвипу. В поезде вам надо найти своё место согласно купленному билету, а то, если вы сядете в первом классе, имея билет на место в третьем классе, то вас могут быстро снять с поезда. Поэтому существуют детали, которые необходимо знать заранее. Если вы просто придёте на вокзал и сядете на рельсы, то что может произойти? Ж-жах!

Да, мы знаем, что совершая преданное служение, мы можем вернуться домой, домой к Богу, но есть ещё и детали, которые нам также следует знать. Иначе, ж-жах! И мы знаем так много подобных случаев, не так ли?

Сегодня я дал общее объяснение тому, какие шаги ведут нас к подлинному прогрессу. Нам надо идти вперёд, а не назад, не вверх и не вниз, но постепенно идти к достижению нашей цели.

Мы не заинтересованы делать тысячи и тысячи невежественных преданных. В 1971 году Прабхупада написал письмо своим ученикам, где говорилось: “Теперь у нас достаточно преданных (а было их около 500). Я хочу, чтобы вы теперь кипятили молоко. Иначе, не кипятя молоко, мы станем обманывать покупателей”. В Индии после дойки коров люди разводят молоко на пятьдесят процентов водой и затем продают его. Так они обманывают покупателей. Поэтому, когда у вас очень много учеников, но никто из них не знает, что такое *бхакти*, то это сродни обману покупателей. Лучше иметь меньше преданных, но которые, став опытными и квалифицированными, сами без спешки смогут сделать новых преданных, которые также станут опытными и квалифицированными. Нет пользы в том, чтобы иметь тысячи невежественных учеников, которые лишь оскорбляют друг друга, поскольку они не хотят знать, что такое настоящая *бхакти*, и через какое-то время упадут. Лучше иметь маленькую группу преданных, которые навсегда вернутся домой, домой к Богу.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал: “Пусть лучше коровник остаётся пустым, чем заполнить его больными коровами”. Если ваш коровник полон коров, но все они больны, они не будут давать никакого молока. Они будут только шуметь. Вам придётся заботиться о них, кормить и лечить днём и ночью, а молока от них вы не получите. Зачем всё это? Лучше пусть будет пустой коровник. Он имел ввиду, что мы должны пытаться стать квалифицированными и помочь другим стать квалифицированными, чтобы они стали чистыми и совершенными преданными и возлюбленными Кришны.

Вот почему мы тратим время на объяснение этой *сиддханты*. Если кто-то понял её и строит свою жизнь в соответствии с ней, они будут закономерно прогрессировать. Мы не хотим обманывать покупателей. Мы стремимся следовать учению Шрилы Прабхупады.

Гаура премананде!

Содержание

28.07.2000, Москва. Как найти истинного гуру.	5
Квалификация гуру и обязанности ученика	
<i>Бхакти-лата-бидж</i>	
<i>Нама-киртана</i> гопи	
Почему не приходят результаты	
02.05.2002, Оаклэнд. Кто является рупанугой.	29
Чистая <i>бхакти</i>	
<i>Садхана-бхакти</i>	
<i>Бхава-бхакти</i>	
<i>Рупануга-бхакти (садху-санга и анугатья)</i>	
20.05.2002, Канада. Рагануга-бхакти.	53
Путь истинной любви	
Отличие настроений Враджа и Двараки	
<i>Лобха и рагануга-садхана</i>	
Медитация	
11.08.2002, Прага. Садхана-бхакти.	83
Ступени <i>бхакти</i>	
Настроения <i>садханы</i>	
Критерии <i>ништхи</i>	

