

Слава Шри Гуру и Гауранге!

УЗНАЙ О СЕБЕ

Часть вторая

Прем Прайоджан дас

Институт Духовных Искусств

Прем Прайоджан дас

Узнай о себе / Пер. с англ.

Москва, 2006, Часть вторая, 100 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.*

19.06.2002, Лейк-Вашингтон, США

Величие Шрилы Гурудева

Акханда-гуру-таттва

Я хочу объяснить несколько простых моментов *гуру-таттвы*. К нам приходит много новых преданных, кроме того, много преданных давно поддерживают с нами отношения. На каждом этапе нашей духовной жизни, как в этом мире, так и в другом, самое важное — это общаться с трансцендентной личностью. Эта совершенная трансцендентная личность всегда пребывает с Радхой и Кришной. В духовном мире она искусно служит божественной чете, а в этом мире служит Шри Гауранге и Шри Нитьянанде Прабху, а также Шриле Рупе Госвами, донося их послание. Такую личность называют Шри Гуру. *Гуру-таттва* очень глубока и сокровенна. Ученик обязан посвятить всего себя служению лотосным стопам гуру, тогда к нему постепенно придёт понимание *гуру-таттвы*. Несколько дней назад Шрила Гурудев сказал, что обусловленный человек не может по-настоящему прославить своего Гурудева, потому что он не понимает, кем является его гуру, не знает его качеств, не знает его силы и могущества, так как это находится за пределами его понимания. Но когда в сердце ученика проявляется милость гуру, тогда он может сказать что-то о *гуру-таттве*. Я знаю, что у меня нет ни знания, ни должных качеств, поэтому я для своего блага повторяю то, что слышал в своей *гуру-варге* (духовной семье). Я смиренно прошу всех вайшнавов одарить меня милостью, чтобы я мог продвигаться по пути *бхакти*.

Шрила Вишваннатха Чакраварти Тхакур писал:

*йасйа прасāдād бхагават-прасāдо
йасйāпрасāдāн на гатиḥ куто 'пи
дхйāйām стувāmс тасйа йаиāс три-сандхйām
ванде гуроḥ īрī чараṇāравиндам¹*

Без милости гуру невозможно обрести милость Верховного Господа. Шри Кришна говорит:

¹ “Шри Гурваштака”, 8.

*сāдхаво хрдайам махйам
сāдхунām хрдайам тв ахам
мад-анйат те на джāнанти
нāхам тебхйо манāг апи²*

Моё сердце переполнено милостью. Предположим, кто-то являет милость, откуда она идёт? Она идёт от сердца, не от ума или разума. Милость Кришны находится в его сердце. Что является сердцем Кришны? *Сāдхаво хрдайам махйам* — “Моё сердце – это мои чистые преданные, *садху*”. Если вы хотите обрести милость Кришны, обращайтесь к его сердцу.

*томāра хрдойе садā говинда вишīрāма
говинда кахена — мама ваишнāва парāна³*

Шрила Нароттама дас Тхакур говорит: “О совершенный вайшнав, твоё сердце это обитель, в которой счастливо отдыхает Говинда”. Кришна сам признаёт это. *Говинда кахена мама ваишнāва парāна* — “Мои чистые преданные – это моя *прана*, они суть моя жизнь”. Преданный, чьи отношения с Кришной совершенны, подобен сердцу Кришны. Милость Кришны идёт от сердца *садху*. Поэтому и говорится:

*йасйа прасāдād бхагават-прасāдо
йасйāпрасāдāн на гатиḥ куто ’пи*

Когда Гурудев доволен учеником и являет ему милость, тогда милость Кришны и его спутников идёт следом. Если Гурудев не доволен, если ученик не следует его наставлениям, не слушает их с чувством глубокой благодарности, тогда у него не проявится чувство: “Мой Гурудев так добр ко мне. Он поднял меня за *шикху*. Я страдал в бесконечной череде рождения и смерти и мчался прямо в ад. Но мой Гурудев, силой своей любви, схватил меня и сказал: “Остановись!” Он отвратил меня и повел шаг за шагом. Я сопротивлялся и визжал, но Гурудев был непреклонен. Он заставил меня пить нектар *бхакти-расы*”.

Начинающий преданный, *каништха-адхикари*, может думать: “Я хочу заниматься всем. Хочу повторять, хочу медитировать, хочу служить. Я не хочу ничего материального, но мой Гурудев удерживает меня. Он не даёт мне всего, что нужно”. Так может думать ученик который опутан *анартхами*. Но когда он возвышается, когда в его серд-

² “Шримид-Бхагаватам”, 9.4.68.

³ Нароттама дас Тхакур “Эйбаро корона коро”, 5.

це проявляется милость Гуру, тогда ученик понимает: “О Господь! Я никогда по-настоящему не стремился к *бхати-расе*. Я желал славы и почестей. Меня интересовали деньги, власть и почитатели. Я хотел жить в комфорте и без забот. У меня никогда не было желания повторять святое имя. Я повторял и совершал множество оскорблений. Но мой Гурудев с великой заботой и терпением, мягко и осторожно, понемногу, попытка за попыткой изменил моё сердце. Он свершил чудо, он изменил меня. Его милостью я ощутил вкус *бхакти-расы*”.

Когда ученик становится действительно зрелым, тогда к нему приходит чувство огромной благодарности. Он глубоко благодарен Гурудеву за всю милость, что он получил от него, — за каждую каплю *харикатхи*, за каждую *илоку*, каждое объяснение и каждый взгляд! Такой ученик знает: “Если бы Гурудев не поддерживал меня, я бы в одно мгновение канул в бездну. То, что сейчас я иду вперёд, не моя заслуга”. Мы повторяем святое имя и чувствуем вкус. Но откуда он? Это милость Гурудева. Откуда приходят сила и вдохновение совершать *бхакти*? Ни *гуна* благодати, ни *гуна* страсти, ни *гуна* невежества не совершают *бхакти*. Сила для этого приходит от Гурудева. Ученик, чья жизнь зависит от силы и могущества Гурудева, ученик, который глубоко благодарен Гурудеву, всегда помнит его и взывает к нему с молитвой, несомненно, будет возвышаться и возвышаться, пока не достигнет совершенства.

Гурудев один и только один. Кто он? Нитьянанда Прабху. Он — это Баладева или *акханда-гуру-таттва*. Он — источник всей духовной силы. Он вкладывает эту силу в чистых преданных, которые странствуют в этом мире. Все вайшнав — это гуру. Каждый совершенный вайшнав — это наш гуру. Но того, кто дал нам *хари-наму*, называют *нама-гуру*, того, кто дал *дикишу*, — *дикиша-гуру*, того, кто даёт *шикишу*, — *шикиша-гуру*, давшего *санньясу* — *санньяса-гуру*, а того, кто помогает нам на возвышенной стадии *бхаджаны*, называют *бхаджана-шикиша-гуру*. Есть много видов гуру, но изначальный гуру, *акханда-гуру-таттва*, — это Нитьянанда Прабху. Исполненный доброты и сострадания, Он приходит в образе Гурудева и показывает всем людям как совершать *бхакти*.

Когда Нитьянанда Прабху был маленьким, он очень любил играть. Иногда он играл в *рама-лилу*, в которой был Лакшманом. Почему? Потому что он и есть Лакшман — в этом образе он приходил в этот мир ранее. Когда в ходе *лилы* Лакшман упал без сознания, поражённый *нага-астрой*, Нитьянанда тоже потерял сознание. Друзья старались привести его в чувство, но не смогли и потому заплакали. На плач собрались все жители деревни:

— Что случилось?

— Нитай потерял сознание, он не дышит, — ответили мальчики.

— Как это случилось? — спросил их старейшина.

— Мы играли в *рама-лилу*. Он был Лакшманом, а потом упал без чувств.

— Кто был Хануманом? — спросил старейшина. Вперёд вышел мальчик, — Нитай сказал тебе что-нибудь перед тем, как вы начали играть?

— Да, он сказал: “Когда я потеряю сознание, ты должен принести траву *сандживани-бхути*. Дай её лекарю, он поднесёт её к моим ноздрям и я приду в себя”.

— Так немедленно сделай это, — сказал старейшина.

Тогда мальчик, который был Хануманом, принёс гору, на которой росла *сандживани-бхути*. Хануман не разбирается в травах, поэтому, когда он добрался до места, где росла трава, он подумал: “Как я найду нужную траву? Хорошо! Я принесу всю гору”. Он подхватил гору и принес её к Лакшману. Мальчик-лекарь взял лекарственную траву и дал Нитаю понюхать её. К всеобщей радости Нитай сразу пришёл в себя. Так Нитьянанда Прабху своими играми говорил нам: “Будьте сосредоточены. В *бхакти* нет ничего сложного. Нужно лишь забыть этот мир и помнить тот мир, нужно жить в одном мире”.

Ещё Нитьянанда Прабху любил играть в *кришна-лилу*. Он говорил друзьям, кто кем будет: “Ты будешь Баладевой, ты — Акрурой, а мы все будем *гопи*”. Акрура сажал Кришну и Баладеву на колесницу и увозил их, а Нитьянанда смотрел, как Кришна и Баларама покидают Вриндаван и плакал:

*ахо видхāтас тава на квачид дайā
самйоджйа маитрйā праñайена дехинах
тāмйи чāкртāртхāн виyунаñий апāртхакам
викрйдитам те ’рбхака-чештитам йатхā*

“О провидение, о Видхата! Ты так жесток! Мы никогда не просили тебя об этом, но ты устроил, чтобы мы, когда были ещё детьми, встретили Кришну. Ты напоил нас нектаром его красоты и заставил подружиться с ним. Мы, конечно, влюбились в него. Но теперь... Что ты делаешь с нами теперь? Ты забираешь его от нас. Так заberi же и наши глаза! Какой в них толк, если мы не видим Кришну?” (Бхаг., 10.39.19)

Нитьянанда Прабху, совсем ещё юный, смотрит, как Акрура увозит Кришну и Балараму, и слёзы ручейками текут по его щекам. Все друзья с удивлением смотрят на него. Почему он так сильно плачет? Нитьянанда Прабху — это *акханда-гуру-таттва*, изначальная *гуру-*

таттва. Он показывает нам, как благодаря медитации на сладостные игры Кришны, повторению *кришна-намы* и искреннему, идущему от сердца, плачу, углублять наше *бхакти*.

*бхакти-йога бхакти-йога бхакти-йога дхана
бхакти эи кришна-нама смарана крандана*

Что такое *бхакти*? Это наша *дхана*, наше сокровище. Что является этим сокровищем? Только повторение имени Кришны и непрерывный плач.

Нитьянанда Прабху приходит в этот мир как *гуру-таттва* только для того, чтобы научить нас этому. Но мы обезумели от множества материальных желаний. Поэтому сначала *гуру-таттва* даёт нам правила и предписания. Чтобы защитить нас, чтобы мы могли “высохнуть”. Нас можно сравнить с сырыми дровами, которые не будут гореть. Как их высушить? Контролируйте свои мысли и желания и следуйте правилам и ограничениям *вайдхи-бхакти*. Так ли это? Нет, не только ради правил и ограничений пришла *гуру-таттва*. Она пришла научить нас, как пробудить в сердце глубокую привязанность к повторению *хари-намы* с пониманием её тождественности Радхе и Кришне. Так кто же он — гуру?

*йуни’ харие кахе прабху — “кахиле нийичайа
йāñхā хаите кришна-бхакти сеи гуру хайа”⁴*

Гуру — это тот, кто учит вас любить Кришну. Если у гуру нет трансцендентной любви к Кришне, как он даст это вам? Гуру должен быть без памяти влюблен в Радху и Кришну. Гуру должен быть таким. Мы много ездили по миру, побывали во многих странах и везде мы рассказывали о *гуру-таттве* что-то новое. Слава *гуру-таттвы* не знает границ.

Как-то раз, в своём путешествии по Южной Индии Шри Чайтанья Махапрабху встретил *брахмана*. Тот читал “Гиту”, а другие *брахманы* смеялись над ним. Почему? Он неправильно декламировал *шлоки*. Он не был большим знатоком санскрита, поэтому сведущие в грамматике *брахманы* надсмехались над ним и критиковали его. Но это не мешало *брахману* читать и плакать. Махапрабху был удивлен и спросил *брахмана*: “Я не могу сказать, что твоё чтение “Гиты” безукоризненно, и в то же время ты плачешь. Почему?”

⁴ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 15.117.

*випра кахе, — мṛкха āми, śабдāртха нā джāни
śуддхāśуддха gītā пади, гуру-āджнā māни*⁵

Брахман ответил: “О мой Господь, я глупец, *муркха*. У меня нет ни капли разума. Я неуч, потому что не знаю истинного смысла стихов “Бхагавад-гиты”. Но мой Гурудев велел мне читать “Гиту”, поэтому я читаю её. Я свято верю в наставления моего Гурудева и следую ему”.

Махапрабху спросил: “Так почему же ты плачешь?” Брахман ответил:

*йāват падоṃ, тāват пāна тāнра дараśана
эи лāги’ gītā-пāтха нā чхāде мора мана*⁶

“Когда я читаю “Гиту”, я вижу Кришначандру. Он ведёт колесницу Арджуны. Кришна — Верховный Господь, и всё же, его преданный, Арджуна, велит ему: “Кришна! Поверни направо, а теперь — налево”, — и толкает его ступней”. Руки Арджуны заняты, он одну за одной пускает из лука стрелы. Как он укажет Кришне, куда вести колесницу? Остаётся только ногой, и Арджуна толкает Кришну ступней в правое плечо — поверни направо, потом в левое — а теперь налево. И Кришна, с покорностью слуги, исполняет приказы Арджуны. Кришна стоит в колеснице, сжимая в руке хлыст, на лбу Кришны выступили капельки пота, и его лик стал от этого ещё красивее. Кришна серьёзен и сосредоточен. Он занят. Занят служением своему любимому преданному. Брахман продолжил: “Когда я вижу Кришну таким, я плачу и не могу остановиться. Кришна так добр и милостив. Он так прекрасен. Кришне чужда праздность, он собран до предела. Он, не жалея сил, служит с любовью своему преданному. Когда я вижу это, мои глаза наполняются слезами”. *Эи лāги’ gītā-пāтха нā чхāде мора мана* — “Поэтому, хотя я не знаю ни смысла стихов “Гиты”, ни того, как их произносить, я вновь и вновь каждый день читаю её и не могу остановиться”.

Это и есть *гуру-таттва*. Ученик может не обладать исключительными качествами, но это не так важно. Главное, чтобы ученик был открыт и почтителен к Гурудеву, следовал его указаниям, тогда милость гуру явится в сердце ученика, наполняя его *чинмайя-анубхавой*, трансцендентным прозрением. Это невозможно обрести иным путём. Мы не можем коснуться трансцендентного ни в мыслях, ни в словах, ни чувствами. Даже если мы будем глубоко размышлять над этим или погрузимся в медитацию, мы не поймём ровным счётом ничего. По-

⁵ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 9.98.

⁶ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 9.101.

нимание приходит от гуру. Когда гуру доволен учеником, он шлёт ему письмо, от сердца к сердцу. Тогда к ученику приходит понимание.

Четыре миссии Госвами

Прославлениям *гуру-таттвы* нет конца. *Гуру-таттва* едина. Это называется *самасти-гуру* или *акханда-гуру-таттва* — совокупность всей *гуру-таттвы*. Есть другой аспект, который называется *вьясти-гуру*, то есть конкретный духовный учитель. Во многих пунктах своего путешествия по миру я рассказывал об *акханда-гуру-таттве* или *самасти-гуру-таттве*, но я не удовлетворён этим. Поэтому сегодня утром я решил рассказать вам о *вьясти-гуру-таттве*. Существует единый и изначальный гуру — это Нитьянанда Прабху. Многие *ачарьи* нашей преемственности явили в этом мире могущество Нитьянанды Прабху. Но я не был знаком с ними лично, никогда не встречался с ними, не видел их и не служил им. Я не получал от них наставлений и не они вытащили меня за *шикху* из *майи*. Это свершил мой Гурудев, *асмадийа парамарадхйаттама гурупада-падма Шри рупануга-ачарья Ом вишнупада ашtottтара-шата Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж*. И я хочу рассказать о *вьясти-гуру*, о своём Гурудеве и его величии.

Многие *ачарьи* приходили в наш мир. Это были великие личности, и мой Гурудев тоже велик. Я воочию видел его величие. Шри Чайтанья Махапрабху дал самым дорогим и близким своим ученикам — Рупе, Санатане и Рагхунатхе дасу Госвами — четыре миссии. Первая это *шри-виграха-пракаш*: “Вы должны отыскать утерянные божества”. Правнук Кришны, Ваджанатх, установил божества Гопинатха, Говинды, Мадана-мохана, Гопишвары, Дауджи и многие другие, но за четыре с половиной тысячи лет они были утеряны. А такие божества, как Радха-Домадара и Радха-Шьямасундара ещё не были явлены миру. Махапрабху поручил своим ученикам явить миру все эти божества. Это называется *шри-виграха-пракаш*.

Затем Махапрабху сказал им: *лўпта-тўртха-уддхўра* — “Вы должны отыскать забытые святы места”. Никто не знал, где находился Вриндаван. До прихода Махапрабху все принимали лес Камьяван за Вриндаван. У людей не было ни малейшего представления, где находится Вриндаван, не говоря уже о местах в самом Вриндаване. Никто не знал, где Шьяма-кунда и Радха-кунда, Вамши-ват, Кеши-гхат, Дхира-самира, Нидхуван и Сева-кунджа. Поэтому Махапрабху возложил на Госвами миссию разыскать все забытые святы места, чтобы преданные могли совершать по ним *парикраму*. *Парикрама* по святым

местам рождает в сердце преданных глубокую привязанность к Враджа-мандале и чувство связи с ней. Это было второй миссией, которую дал Махапрабху.

Третья миссия: *бхакти-грантха-нараяна*, — “Вам необходимо составить *бхакти-грантхи*, писания, посвящённые преданному служению, чтобы каждый знал, что такое чистая *бхакти*, *вайдхи-бхакти*, *рагануга-бхакти* и *садхана-бхакти*; что такое *бхава-бхакти* и *према-бхакти*, все стадии *премы*, славу вайшнавов, славу жителей Вриндавана — друзей Кришны, матерей Кришны, дорогих гопи Кришны — и, более всего, славу Шримати Радхики. Вы должны утвердить это в *бхакти-грантхах*”.

Четвёртая миссия: *вайшнава-садачара-стхапана* — “Вам нужно описать принципы правильного поведения вайшнавов, *вайшнава-садачар*, как преданным строить свою жизнь в этом мире”.

Шри Чайтанья Махапрабху дал эти миссии нашим Госвами. Они достойно их выполнили, и в этом их слава. Я считаю, что мой Гурудев — тоже Госвами, Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, потому что, следуя примеру Госвами, он так же выполнил эти миссии и тем самым исполнил желание Шри Чайтанья Махапрабху.

Лупта-тиртха-уддхара

Вы знаете, что было время, когда прекратили проводить Враджа-мандала-парикраму. Сначала её проводил Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур. Он стал приезжать во Враджа-мандалу с тысячами преданных и проводить *парикраму* по святой *дхаме*, по восьмидесяти четырём *крошам* или ста шестидесяти восьми квадратным милям Враджа-мандалы. Он проводил *парикраму*, следуя порядку, который установил Махапрабху и наши Госвами. Сначала вайшnavы шли на Вишрам-гхат, где принимали *санкалпу* (священный обет), затем они совершали *парикраму* по Матхуре, затем по всем местам Вриндавана и далее, следуя определённомu порядку, шли на Говардхан, в Гокулу, Нандагаон, Варшану и так далее, как совершали *парикраму* Нитьянанда Прабху, Шри Чайтанья Махапрабху и наши Госвами. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур утвердил эту *ангу бхакти*, но после его ухода проведение *парикрамы* прекратилось. Затем во Врадж приехал наш *Парам-гурудев*. Он возобновил Враджа-мандала-парикраму. Спустя какое-то время, он послал одного из своих учеников, дав ему наказ: “Живи в Матхуре и каждый год проводи *парикраму*”. Вот уже почти пятьдесят лет этот ученик, наш Гурудев, ежегодно ведёт сотни преданных по Враджа-мандала-парикраме. Этой *парикра-*

мой он раскрывает *дхаму*, потому что старых селений уже нет, а их названия, связанные с играми Кришны, стерлись из людской памяти. Шрила Гурудев написал книгу “Шри Враджа-мандала-парикрама”. В этой книге он запечатлел названия и истории этих деревень и сделал это достоянием всего мира. Так Гурудев оберегает святую *дхаму*.

Во время одной из *парикрам* мы пришли в Гокулу, в дом Нанды Бабы. Мы расселись во дворе дома, чтобы услышать о Дау Бхае, Каннае, Нанде Бабе и Яшоде-мае. Местный священнослужитель (*панду*) стал рассказывать о славе этого места: “Кришна родился в Матхуре, а оттуда Васудева принёс Кришну сюда, в Гокулу”. Когда рассказ окончился, Гурудев взял микрофон и сказал: “Это не правда”. Очень важно понять почему. Даже если мы пришли в святое место, где стоит указатель “Та самая деревня, то самое место”, но не знаем славу этого места, чего тогда стоит наша *парикрама*? Если у вас неверное представление об играх, связанных со святым местом, тогда вы не получите блага от посещения этого места.

Шрила Гурудев взял нескольких *санньяси* и *брахмачари*, и они уединились с этим *панду* для дискуссии. *Панду* был начитанным *брахманом*, он приводил свидетельства из *шастр*: *деваки-нанда нандакумара* — “Кришна — это сын Деваки и Васудевы”; *джайати джананивасо деваки-джанма-вадо* и многие другие *шлоки*. На что Гурудев отвечал: “Нет, нет, нет. Так думают простые люди. Настоящий *враджаваси* не скажет такого. Ты, похоже, увлекаешься матхурскими сладостями. Ты ешь слишком много сладостей из кондитерских лавок Матхуры, и ешь слишком много кушаний, приготовленных жителями Матхуры, поэтому у тебя такие мысли. *Враджаваси* никогда не скажет, что Кришна — это сын Васудевы и Деваки. Такое можно услышать только от *матхураваси*. Матхурские сладости осквернили тебя. *Враджаваси* не скажут того, что говоришь ты, потому что все они видели, как родился Кришна и присутствовали при *набхичхедана-самскаре*, обрезании пуповины. Кришну соединяла с мамой Яшодой пуповина. Как же Кришна мог родиться в Матхуре? Пуповина не может быть такой длинной”.

Гурудев привёл множество аргументов, опираясь на “Шримад-Бхагаватам”. Он говорил:

— Судите сами. Когда Кришна явился на свет, Шукадева Госвами преисполнился блаженства и вознёс ему славу: *нандас ту āтмаджа утпанне джātāхлāдо махā-мунāх*⁷ — “Младенец этот — родной сын

⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.5.1.

Нанды Махараджи, Он – *атмаджа*, родился от него”. Когда Кришна немного подрос, пришло время *нама-карана-самскар* (наречения именем). Церемонию проводил Гаргачарья. Он сказал Нанде Махарадже: *тасмāн нандātмаджо йам те нārāйаṇа-само гуṇаих*⁸ — “Твой сын, о Нанда Махараджа, будет обладать всеми качествами Нараяны”. И Гаргачарья так же сказал: *пrāg айам васудевасйа квачидж джātас тавātмаджах*⁹ — “О Нанда Махараджа! В разные эпохи твой сын иногда приходит в этот мир в Матхуру как сын Васудевы, но сейчас Он явился как твой сын”.

— “Шримад-Бхагаватам” отводит Господу Брахме положение того, чьё мнение обязательно для всех. От него пришли Веды. Ты согласен с положением Господа Брахмы? — продолжал Гурудев.

— Да, конечно, — ответил *панду*.

— И так Брахмаджи сказал: *лакшма-йрийе мрдун-паде паишупāнга-джāйа*¹⁰ — “Кришна родился у пастуха”. Он – *паишупангаджая*, сын пастуха. Но Васудева Махараджа – не пастух, он – *кшатрий*. Однажды гопи плакали на берегу Ямуны и говорили: *джайати те ’дхикам джанманā враджах йрайата индирā йаиивад атра хи*¹¹ — “Врадж озарился славой, с тех пор как здесь родился ты”. Это доказывает то, что Кришна родился во Вриндаване. Более того, Шукрадева Госвами говорит: *джайати джана-нивāсо девакī-джанма-вāдо*¹² — “Представление о том, что Кришна – это сын Деваки, не более, чем теория”. Есть теория *майявады*, есть теория *адвайтавады*, а есть ещё теория *деваки-джанмавады*. То, что Кришна – это сын Деваки, – это лишь теория, которая не соответствует истине. Не следует принимать эту теорию.

Так Шрила Гурудев отстоял славу Гокулы. Истинное место рождения Кришны — это Гокула. Сначала мама Яшода родила мальчика, Кришну, а потом девочку, *Йогамайю*. Эту девочку Васудева Махараджа и принёс в Матхуру из Гокулы. Когда Камса пришёл убить эту девочку, он попытался схватить её, но она взмыла в небо, пнув его с такой силой, что он рухнул наземь. Она приняла облик Дурги и сказала: “Эй, глупый Камса! Уже родился тот, кто убьёт тебя”, — и исчезла. Шукрадева Госвами описывает этот момент словами *адрийатāнуджā вишнoх. Вишну ануджа. Ануджа* означает та, кто родилась после Виш-

⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 10.8.19.

⁹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.8.14.

¹⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 10.14.1.

¹¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.1.

¹² “Шримад-Бхагаватам”, 10.90.48.

ну, Верховного Господа, иными словами, это его младшая сестра. Так где же родилась младшая сестра Верховного Господа? Из “Шримад-Бхагаватам” все знают, что Васудева пошёл в Гокулу и принёс эту девочку оттуда. Она родилась из лона мамы Яшоды. Шукадева Госвами говорит, что она — *вишну-ануджа*, младшая сестра Верховного Господа. То есть сначала мама Яшода родила Кришну, поскольку других детей у неё не было. Если *Йогамайя* — это младшая сестра Верховного Господа, то это означает, что сначала у мамы Яшоды родился Кришна, а после него — *Йогамайя*. В “Шримад-Бхагаватам” это написано чёрным по белому, но тот, кто не знает *сиддханти*, никогда этого не увидит.

Гурудев привёл множество доказательств, *праман*. *Панду*, который отвечал за Нанда Бхаван в Гокуле, со всем согласился и изменил своё мнение. Гурудев сказал ему: “Теперь ты должен говорить об истинной славе этого места. Смело, во всеуслышание говори, что Кришна родился здесь”. С этого времени *панду* уже говорит по-другому. Если вы придёте во Враджа-Гокулу теперь, *пуджари* скажет вам: “Кришна родился здесь”. Так Гурудев открывает забытые святы места и оберегает их, *лѳпта-тѳртха-уддхѳра*. Гурудев вернул Гокуле былую славу.

Кроме того, Гурудев сохраняет от разрушения многие другие святы места, такие как Вамши-ват и Бхандирван. Он так же участвует в восстановлении Брахма-кунды на Манаси-ганге и Сурья-кунды. Я считаю, что заслуга Гурудева в восстановлении святых мест огромна, но ещё большая его заслуга — это восстановление *хари-катхи*, связанной с этими местами. Куда более важно сохранить славу этих мест. Несколько лет назад, когда мы приходили к Бхандир-вату, мы могли видеть, в каком плачевном состоянии он был. Теперь Гурудев построил в Бхандир-вате *вени*, возвышение, на которое установил мраморную плиту с высеченными на ней строками прославления Бхандирвана. В одной из строк Гурудев написал: “Здесь в Бхандирване прошла *гандхарва-виваха* Радхи и Кришны, венчание по обычаю *гандхарвов*”. Это вызвало недовольство *бабаджи* и *брахманов* других *сампрадаи*: “Что делает Бхактиведанта Нараяна Махарадж? Он говорит, что в этом месте прошла *гандхарва-виваха* Радхи с Кришной. Это неправда”.

Что такое *гандхарва-виваха*? Это когда юноша и девушка убегают из дома и без ведома родителей обмениваются гирляндами, говоря друг другу: “Теперь мы супруги”. Противники этого говорят: “Нет, Радху и Кришну соединяли узы настоящего брака, а не просто *гандхарва-виваха*”.

Каждый день мы поём:

*джайа джайоджджвала-раса сарва-раса-сāра
паракийā-бхāве джāхā браджете працāра*¹³

Особое достояние *парампары* Шрилы Рупы Госвами — это *мадху-рья-раса* в *паракия-бхаве*. В отношениях возлюбленных они не связаны узами брака. Но многие *бабаджи* и *брахманы* хотят доказать, что Радха и Кришна — законные супруги. Эти люди хотят осушить океан *расы*, оставить от него крохотную лужицу. Если бы Радха и Кришна были женой и мужем, то океан *расы* иссяк бы. Это то, к чему стремятся многие *бабаджи* и *брахманы*, но Гурudev не желает этого. Он хочет, чтобы этот океан *расы* затопил весь мир. И хотя *брахманы*, *панды*, *бабаджи* и последователи других *сампрадай* пытались доказать, что Радха и Кришна женаты, Гурudev разбил все их доводы. Он привёл множество цитат из “Брахма-вайварта Пураны”, “Брахманда Пураны” и “Шримад-Бхагаватам”, а также неопровержимые аргументы: “Хорошо. Вы считаете, что Радха и Кришна женаты. Замечательно. Тогда покажите мне хотя бы одно место в *шастрах*, где бы говорилось, что Радхарани живёт в Нанда Бхаване в Нандагаоне? Когда, юноша и девушка женятся, девушка идёт в дом мужа и живёт там со свекровью. Вы можете показать мне, где в *шастрах* говорится, что Радхарани живёт в Нандагаоне? Не можете. И это не всё, предположим, что Радха и Кришна какое-то время были женаты. Тогда покажите место в *шастрах*, где описывается, как мама Яшода жалуется Радхарани и Кришне: “Вы уже давно женаты, а внуков у меня так и нет. Как же так?” Когда Кришна жил в Двараке, Он был женат на 16108 царицах и очень скоро каждая из них родила ему по десять сыновей и одной дочери. Вы говорите, что Кришна был женат на Радхарани, но где дети? Если бы у мамы Яшоды не было внуков, она бы сетовала на это. Но нигде в *шастрах* об этом не говорится”.

“Если Радха и Кришна женаты, к чему тогда Кришне идти среди ночи на берег Ямуны к Вамши-вату и играть на флейте, чтобы Радхарани встретила с ним? Если они женаты, Кришна просто проснётся утром и скажет: “Доброе утро! Как настроение?” Ничто не мешает мужу встретиться с женой. Они живут вместе. В одном доме. Зачем мужу идти посреди ночи в лес и играть на флейте? И кроме того, Кришна танцует *раса-лилу*. Вы знаете это, потому что это описано в “Шримад-Бхагаватам”. Если Радхарани замужем за Кришной, неужели её ничуть не беспокоит то, что Кришна идёт на берег Ямуны танцевать

¹³ “Шри Враджа-дхама-махимамрита”, 10.

раса-лилу с миллионами других гопи? Или вы скажете, что Кришна был женат на всех гопи? Если это так, почему они пели “Гопи-гиту”?”

*пати-сутāнвайа-бхрāтр-бāндхавāн
ативилангхйа те 'нтй ачйутāгатāх
гати-видас таводгйта-мохитāх
китава йошитах кас тйаджен нийи*

“О Кришна! Ты великий обманщик! Какой здравомыслящий юноша позовёт столько девушек встретиться с ним под покровом ночи, а потом бросит их?” (Бхаг. 10.31.16)

Пати-сутāнвайа-бхрāтр — “Они ушли от своих мужей”. Сами гопи говорят это: “Ради тебя мы бросили наших мужей”. “Как вы можете говорить, что Кришна женат на Радхарани или любой другой гопи? Сами гопи говорят, что они оставили мужей ради Кришны. Как можно говорить, что Кришна женат на гопи, если сами они говорят обратное?” Затем Гурудев спросил: “Что вы можете сказать мне о Явате, доме Джатилы, Кутилы и Абхиманью? Так что вы скажете мне об этом месте? “Брахма-вайварта Пурана” объясняет, что брак Радхарани и Абхиманью был устроен *Йогамайей*. Как тогда Радхарани может быть замужем за Кришной? На основании всего этого мы можем сделать вывод, что свадебный обряд, который прошёл в Бхандирване, был *гандхарва-вивахой*”.

Но оппоненты возражали: “Когда Радха и Кришна шли по Бхандирвану, там появился Господь Брахма и попросил их повторить *мантры*: *йади там хридайам тава, тади там хридайам мама*¹⁴. Они повторили *мантры* и обменялись гирляндами. Нет сомнений в том, что Господь Брахма – это настоящий жрец. Поэтому брак был настоящим, а не просто *гандхарва-вивахой*”.

Гурудев ответил: “Вы не понимаете. Брахма это великий преданный Радхи и Кришны, он не делал это всерьёз. Они собрались все вместе и шутили”. Но противоположная сторона не успокаивалась: “Вы говорите, что Брахма шутил, но мы утверждаем, что Господь Брахма поженил Радху и Кришну по-настоящему”. “Хорошо, — сказал Гурудев, — Если это была настоящая свадьба, где были родители Радхи и Кришны? Кроме того, по правилам ведической *самсары* во время свадьбы должен гореть жертвенный огонь. Было ли это? И ещё, кроме жреца должны быть родители обеих сторон, все родственники и все уважаемые в обществе люди. Все они должны присутствовать при клят-

¹⁴ Я вручаю тебе сердце своё, и принимаю твоё.

ве молодожёнов перед священным огнём. Но где были их родители?” *Брахманы* опешили, они не нашли что ответить. Это доказывает, что обряд, который провёл Брахма был *гандхарва-вивахой*. Это было игрой Брахмаджи. Он играл вместе с Радхой и Кришной, которым было тогда всего пять лет.

Это и есть *лўпта-тўртха-уддхāра*. Гурудев не только отстоял славу Бхандирвана, он также отстоял славу нашей *сампрадаи*. Подобная ситуация была в Галта-гхате в Джаяпуре, где *брахманы* Рамануджа-*сампрадаи*, подумали, что поскольку Радха и Кришна незаконные супруги, то им нельзя поклоняться, и решили вместо божества Радхарани установить божество Рукмини. Эти люди тоже пытались упразднить *паракия-расу*, стереть её с лица земли. Тогда Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур послал в Галта-гхат Шрилу Баладеву Видьябхушану, который разбил все аргументы *брахманов* и отстоял славу и превосходство *паракия-бхавы*. Баладева Видьябхушана и Вишванатха Чакраварти Тхакур сохранили *паракия-расу*, поэтому они великие личности. Мой Гурудев тоже великая личность, потому что уже в наше время, он спас *паракия-расу*, которую пытались изжить *брахманы*, *сахаджи*, *панду*, *пандиты* и преданные других *сампрадаи*, изобилующих во Враджа-мандале. В такой опасной ситуации мой Гурудев сохраняет славу *паракия-бхавы*.

Когда у Гурудева была *вьяса-пуджа*, пришло много *санньяси* и старших *брахмачари* из всех Гаудия Матхов Вриндавана. Они предлагали Гурудеву свои *шраддха-пушпанджали*. Они говорили: “Гурудев — наш *сабха-пати*, защитник и хранитель всех Гаудия Матхов”. Многие видные *санньяси*-ученики Шрилы Бхакти Виласы Тиртхи Махараджа, Шрилы Бхакти Дайты Мадхавы Махараджа, Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, Шрилы Бхакти Прамода Пури Махараджа и всех выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура приходят к Шриле Бхактиведанте Нараяне Госвами Мажараджу и со смиренными ладонями принимают его покровительство и руководство. Это не мои слова, это говорят сами *санньяси*, ученики выдающихся *ачарий*, преемников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Они так говорят, потому что, когда *сахаджия-бабаджи* выискивали в нашей *сампрадае* недостатки, заявляя, что у нас нет *гуру-парампары*, и вообще, в Гаудия Матхе нет *расы*, наш Гурудев написал книгу “Праханда-панчакам”, в которой разбил все их аргументы. Изданная на английском языке эта книга называется “Пять важнейших эссе”. Все Гаудия-вайшнавцы глубоко признательны Гурудеву за эту книгу. Теперь

никто не сможет сказать, что в Гаудия Матхе нет *расы*. Где бы Шрила Гурудев ни оказался, он всегда несёт славу *расы*:

*кришна-бхакти-раса-бхāвитā матих
крійатām йади куто 'ни лабхйате
татра лауļам апи мўļам экалам
джанма-коти-сукртаир на лабхйате*¹⁵

Гурудев издаёт глубокие по содержанию книги, являя тем самым славу *расы*.

Одна из миссий наших Госвами – это раскрытие славы святых *дхам*, *лўпта-тўртха-уддхāра*. Шрила Гурудев ведёт *парикраму* преданных по Шри Навадвипа-*дхаме* и раскрывает им её славу. Это самая большая *парикрама* в мире, в ней участвует двадцать тысяч преданных. Осенью этого года Гурудев также провёл *парикраму* по *Кшетра-мандале* в Джаганнатха Пури. С ним были сотни преданных. Так наш Гурудев раскрывает славу святых *дхам*.

Шри-виграха-пракаш

Наши Госвами явили божества Гопинатхи, Говинды и Мадана-мохана. И мой Гурудев явил особую *виграху*. Представьте, что вы постоянно обращаетесь к Кришне с мольбой: “Кришна, пожалуйста, будь милостив ко мне”. Что произойдёт? У вас появится чувство *айшварьи* (благоговения). Если вы хотите идти путём *рагануга-бхакти*, вы должны следовать примеру *враджаваси*, а они не возносят молитв Кришне. Вы слышали, что бы мама Яшода возносила молитвы Кришне? Или чтобы это делали гопи? Нет. Кому они обращают свои молитвы? Гирирадже Говардхану, Ямуне-деви, Гопишваре Махадеву.

Шрила Гурудев являет миру особых божеств. Как именно? Если вы придёте в Кешаваджи Гаудия Матх, вы увидите там большую Говардхана-шилу. Кто это? Гирираджа Махарадж? Нет. Это Гирирани Махарани — Говардхан в облике гопи. Это называется *шри-виграха-пракаш*, явление миру особых божеств. В чём проявляется особенность этого божества? Говардхан – это свидетель, *сакиши*:

*раса нидхи нава йўнох сāкишиñīm дāна-келер-
дйўти-паримала-виддхām їйāма ведīm пракāїїа
расика-вара-кулāнām модам āспхāлаїан ме
ниджа-никата-нивāсам дехи говардхана! твам*¹⁶

¹⁵ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 8.70.

¹⁶ Шрила Рагхунатха дас Госвами “Шри Говардхана-васа-прартхана-дашака”, 4.

Гирираджа Говардхан приносит радость всем *расика-вайшнавам*, потому что он обустроивает восхитительные места с возвышениями (*веди*), где встречаются Радха и Кришна. На Говардхане разворачивается *дана-кели-лила*, игра сбора дани. Что это за дань? Это большая тайна, но Гирираджа видит это, он видит всё. Но ведь там, где проходят сокровенные игры — *прамада-мадана-лīlāḥ кандаре кандаре те*¹⁷ — не может находиться мужчина. Ни один мужчина не может видеть сладостных игр Радхи и Кришны. Гурудев скрытым образом объяснил, что тот, кто созерцает эти игры и кому возносит свои молитвы Рагхунатха даса Госвами, не может быть мужчиной.

У гуру тоже есть несколько аспектов. Изначальный гуру — это Баладева или Нитьянанда Прабху. Он является *акханда-гуру-таттвой*. Баладева Прабху — это Верховная Личность Бога, Он — *бхагават-таттва*, Он неотличен от Кришны. Это Сам Бхагаван, Верховный Господь — это не подлежит сомнению. Истоки всех проявлений, Нараяны, Санкаршаны, Васудевы, Прад்யумны, Анирудхи и так далее, восходят в конечном счёте к Баладеве Прабху. Следовательно, Баладева — это Верховная Личность Бога. Это одно понимание, и оно правильно. И в то же время в “Чайтанья-чаритамрите” (Ади, 5.142) утверждается:

*экале йīшвара кришṇа, āра саба бхртйа
йāре йаичхе нāчāйа, се таичхе каре нртйа*

Есть только один Верховный Господь, все остальные — его слуги. Следовательно, Баладева Прабху в то же время — это слуга Кришны (*дас*), но кроме чувства служения у него есть чувства дружбы и родительской заботы.

Говардхан — это тоже Кришна. Я видел, как многие поклоняются Гирирадже Говардхану, на котором перо павлина, *гунджа-мала*, у него есть флейта, а иногда его даже окрашивают в голубой цвет. Люди часто поклоняются Говардхану как самому Кришне. И на самом деле так делают большинство людей. Но те, кто более глубоко понимают *говардхана-таттву*, будут поклоняться ему как *хари-дасу*: *Гири-нрпа! Хари-дāса-īреṇī-варйети-нāма*. В “Шримад-Бхагаватам” есть такие слова Радхарани: *хантāйам адрир абалā хари-дāса-варйо*. Говардхан — это *хари-даса-варья*, лучший слуга Хари. Если мы видим в нём слугу Хари, то это лучше отношения как к самому Хари. Это аналогично примеру с Нитьянандой Прабху. Он — Бхагаван и в то же время слуга Бхагавана. Но чтобы служить в *мадхурья-расе*, Нитьянанда Прабху

¹⁷ Шрила Рагхунатха дас Госвами “Шри Говардхана-васа-прартхана-дашака”, 2.

предстаёт в ином облике как Ананга Манджари. Точно так же как Баладева Прабху – это и Бхагаван, и слуга Бхагавана, и гопи, которая служит в *мадхурья-расе*, так и Гирираджа Говардхан – это Харидев, Верховный Господь. Когда *враджаваси* предложили Говардхану *бхогу*, он явил свой облик Верховного Господа и принял все их подношения. Говардхан – это и Харидев, и *хари-дас*, и гопи Гирирани Махарани. В облике гопи Гирираджа может служить в самых сокровенных играх Радхи и Кришны. Кто об этом знал? Шрила Гурудев! Вот почему в Кешаваджи Гаудия Матхе, в Матхуре, мы можем видеть Говардхан одетым в *сари* и с заплетёнными косами.

Итак наш Гурудев, как и наши Госвами, совершил *виграха-пракаш*. Он также сделал это во Вриндаване. Вриндаван – это лес Вринды. Но во всём Вриндаване вы не встретите божества Вринды-деви. Когда Шрила Гурудев открыл Рупа-Санатана Гаудия Матх, он сказал: “Я молю Вринду-деви, чтобы она милостиво явилась в нашем храме”. Так в наш Рупа-Санатана Гаудия Матх в Сева-кундже пришла Вринда-деви.

В Лохаване на Дурваса-тиле Гурудев воздвиг храм, в котором установил божество Ямуны-деви. Она там очень красивая, в танцующей позе. Кто такая Ямуна-деви? На этот счёт есть много мнений. Однажды Баладева пришёл во Вриндаван на Рама-гхат, где начал проводить с гопи танец *раса*. И когда к нему пришла жажда, он захотел испить воды Ямуны и велел ей: “Явись ко мне”. Но она не появлялась. Тогда Баладева погрузил свой плут в воды Ямуны и стал тянуть её к себе. На Рама-гхате вы можете видеть, что в том месте, где Баладева Прабху притянул Ямуну, её русло делает крутой поворот. Кто же такая Ямуна-деви? Если вы скажете, что это Вишакха, тогда это будет *расабхаса* (искажение *расы*). Неужели вы думаете, что Баладева мог устроить Вишакху, близкую и дорогую подругу Радхики?

Другой аспект Ямуны зовётся Сурья-путри, дочь бога Солнца. Она сестра Ямараджи и жена океана. Все реки – это жёны океана. Но Ямуна также известна тем, что она сестра Ямараджи. Многие люди взывают к ней: “Молю тебя, скажи своему брату, чтобы он не посылал меня на исправительные работы на Ямалоку”. Очень многие просят Ямуну об этом, потому что она может спасти их от падения в ад.

Баладева Прабху заставил прийти к нему один из аспектов Ямуны, который зовётся Калинди. Одну из цариц Кришны в Двараке тоже зовут Калинди. Во время своей *мадхупана-лилы* (испития *варуни*) Баладева призвал проявление Калинди, её *пракаш*.

Мы можем пойти глубже. Ямуна – это проявление Вишакхи-деви, но в виде реки. Шрила Рагхунатха дас Госвами писал (Манах-шикша, 9):

viśīākhāṁ śhikṣā-lī-vitarāṇa-gurutve prīya-sarogirīndraу tat-прекшā-лалита-рати-датве смара манах

Мой дорогой ум, помни всегда, что Вишакха-сакхи – это твой *шikша-гуру*.

*īrī viśīākhā паде saṅgīta śhikṣibo
кришṇa-лīlā раса-майа*

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: “Я жду того дня, когда Вишакха-сакхи научит меня песням исполненным *расы*, в которых поётся о восхитительных играх Радхи и Кришны. Когда Радха и Кришна, утомлённые танцем *раса*, присядут отдохнуть, Вишакха скажет своим воспитанницам-манджари: “Теперь пора”. Манджари станут танцевать для Радхи и Кришны и петь для их удовольствия прекрасные песни, напоённые *расой*. Вишакха будет видеть это и сердце её переполнится радостью: “Манджари мои – отменные певуны, поют точь-в-точь, как я их учила”. Радха и Кришна очень довольны. Отношения с Вишакхой-сакхи очень и очень важны.

Раньше было только одно небольшое божество Ямуны-деви, на Кеши-гхате, а божеств Вишакхи было два. Одному поклонялись в Ашта-сакхи-мандире на Двадаша-адитья-тиле, а другому в Кришна-Баларама-мандире на Рамана-рети. Но Гурудев явил божество Ямуны, скрытое воплощение Вишакхи. Тот, кто будет следовать наставлениям истинного гуру, он будет поклоняться Ямуне-деви как Вишакхе. Шрила Гурудев явил божества Вринды-деви, Гирираджи Говардхана и Ямуны-деви. Эти божества очень важны для тех, кто стремится вступить в царство *рагануга-бхакти*, потому что если вы будете возносить молитвы только Кришне, то у вас появится чувство благоговения к нему. Поэтому мы стремимся обращать наши молитвы к Гирирадже Говардхану, Вишакхе-сакхи или Ямуне-деви и Вринде-деви. Это очень важная часть нашей *бхаджаны*, которой не следует пренебрегать.

Кроме того, Гурудев исполняет миссию *виграха-пракаш*, устанавливая повсюду в мире божеств Шри Шри Радха-Винодабихари, которые явил Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж. Эти божества удивительны и неописуемо красивы. Никто раньше не видел их. Наши Госвами явили божества Гопинатхи, Говинды и Мадана-мохана, в которых предстал Кришна тёмного цвета. Но Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж явил Шри Шри Радха-Винодабихари. За этим стоит глубокий смысл. Шрила Кешава Махарадж написал “Шри Радха-Винодабихари-таттва-аштаку”, смысл которой очень глубок и не прост

для понимания. Но Гурудев написал к этой *аштаке* комментарий, который он поместил в книге, посвящённой жизни *Парам-гурудева*. Эта книга вышла на английском и теперь доступна всему миру. В ней вы найдёте обширное и восхитительное описание славы Радхи-Винодабихари.

Эти божества олицетворяют особое достояние последователей Шрилы Рупы Госвами. Когда Радха и Кришна встречаются в *кунджах* Вриндавана, когда *анурага* Радхи и Кришны бесконечно возрастает и *према* Радхики достигает высот *сва-самведья-даши* и *пракашиты*, и тело Радхики озаряется всеми восемью *саттвика-бхавами*, усиленными в тысячи раз, тогда сияние Радхики скрывает тёмный цвет Кришны, делая его золотым. Во время их встречи Кришна оказывается во власти *премы* Шримати Радхики и теряет свой тёмный цвет. Это запечатлено в божествах, название которым Шри Шри Радха-Винодабихари. На многих страницах своего комментария к “Шри Радха-Винодабихари-таттва-аштаке” Гурудев восхитительным образом раскрыл их славу. Те, кто следуют Шриле Рупе Госвами, живут глубоким желанием в сердце — созерцать Радху и Кришну тогда, когда любовь Радхики первенствует и повелевает Кришной. Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж явил Шри Шри Радха-Винодабихари в Девананда Гаудия Матхе (в Навадвипе) и в Матхуре (в Кешавадхи Гаудия Матхе). Но теперь, Шрила Гурудев являет их славу и их *виграху* по всему миру. Мы видим, что раньше лишь в нескольких храмах в мире поклонялись Радхе и Кришне, а увидеть божества Радхи и Кришны в домах преданных было и того труднее. Преданные, как правило, поклонялись божествам Гаура-Нитая, Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры, Нрисимхадевы, Ситы-Рамы и Ладду-Гопала. Теперь во многих частях света преданные поклоняются дома божествам Радха-Винодабихари или же Радхе и Кришне. Так Шрила Гурудев совершает *виграха-пракаш*, являет всему миру божества Радхи и Кришны и их любовные чувства.

Вайшнава-садачара-стхапана

Гурудев утверждает *вайшнава-садачар*. Почему это необходимо? Свами Махарадж проповедовал по всему миру, и времени для этого у него оставалось очень немного. Поэтому времени на то, чтобы установить правила поведения вайшнавов, ему не хватило. Многие думали, что выходить на улицу в парике и продавать картины — это *бхакти*, и играть рок-н-ролл и открывать пиццерии — это тоже *бхакти*. Гурудев сказал: “Нет. Это не для вайшнавов. Старайтесь идти путём *сварупа-*

сиддха-бхакти”. Как преданные предлагают божествам пищу? Отдают поклоны: *намо махā-вадāнйāи кр̣и̣ш̣на-према-прадāйа те*. Если вы собираетесь кого-то накормить, что вы скажете? *Вāйчхā-калп-тарубхйāи ча кр̣пā-синдхубхйā эва ча?* Нет, вы скажите: “Проходите. Присаживайтесь. Выпейте воды”. Преданные во всем мире не знают, как предлагать божествам *бхогу*. Гурудев ездит и показывает, как делать это правильно.

Ещё Гурудев учит, как правильно совершать *нама-санкиртану*. Утром все поют на вечернюю мелодию, а вечером наоборот и, кроме того, часто поют на мелодии, которых нет в вайшнава-*падавали*, без правильных *раги* (мелодии) и *талы* (ритма). Но Гурудев учит правильной *санкиртане*. Раньше, во время *арати* Радхе и Кришне, мы пели Шри Гуруваштаку (*ванде гурох̣ īр̣й̣-чараṇāравиндам*). Но Гурудев сказал: “Нет. Это нужно петь до того, как открылся алтарь, а затем петь *арати* Радхе и Кришне. Петь славу гуру во время *арати* Радхе и Кришне приемлемо, если вы начинающий преданный. Но нужно стараться всё делать правильно, в духе вайшнавской традиции”. Так Гурудев утверждает *вайшнава-садачар*. А ещё он всем говорит, что вайшnavы не едят морковь. Гурудев также учит, как проводить *дикишу* в соответствии с книгами “Сат-крия-сара-дипика” и “Самскара-дипика” Гопала Бхатты Госвами.

Грантхи-бхакти-параяна

Шрила Гурудев являет *бхакти-грантхи*, это заключительная миссия. Сейчас Гурудев погружён в работу над многими книгами. Он и пишет книги, и издаёт, а затем дарит их миру. Он дал нам “Манах-шикшу” с комментариями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Бхактивиноды Тхакура и своими комментариями; “Шри Шикшаштаку” с комментариями Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и со своими комментариями; “Упадешамриту” с комментариями Радха-Рамана Госвами, Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура; “Бхакти-расамрита-синдху-бинду”; “Удджвала-ниламани-кирану” и “Бхагаватамрита-кану” (эти две книги пока доступны только на хинди); “Рага-вартма-чандрику” со своими комментариями; книгу “Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа”; “Бхагавад-гиту” с комментариями Бхактивиноды Тхакура и Вишваннатхи Чакраварти Тхакура; “Вену-гиту” с выдержками из комментариев Шрилы Вишваннатхи Чакраварти Тхакура и Дживы Госвами; и “Гаудия-гити-гуччху”. Недавно Гурудев подарил миру “Джайва-дхарму”, уни-

кальный шедевр, в котором объясняется вся *бхакти-сиддханта*, от “А” до “Я”. Завершён перевод “Брахма-самхиты” с комментариями Бхактивиноды Тхакура, Дживы Госвами и нашего Гурудева, и скоро эта книга выйдет в свет. Почти готов перевод на английский язык книги “Бхаджана-рахасья” Шрилы Бхактивиноды Тхакура с комментариями Гурудева. Сейчас Гурудев работает над “Удджвала-ниламани” с комментариями Дживы Госвами и Вишваннатхи Чакраварти Тхакура.

Это не всё. Шрила Гурудев сказал: “У меня есть своя ежедневная газета ВНН¹⁸”. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ежедневно выпускал газету под названием “Надия-пракаш”, но, спустя какое-то время, её выпуск прекратился. Теперь у нас есть ежедневная газета ВНН. Каждые два-три дня на её страницах появляются лекции Гурудева, в которых он делится сладостным нектаром. Так Гурудев бьёт в *брихат-мридангу* и движет миссию *бхакти-грантха-параяна*. Это чрезвычайно важно, потому что существует огромное множество заблуждений в *таттва-сиддханте*. Но Гурудев, ни минуты не отдыхая, пишет статьи, которые избавляют от всех заблуждений.

Самое главное

Гуру даёт *самбандха-гьяну* — знание об отношениях его ученика с Кришной. Кто-то может без конца повторять святое имя, но без понимания *самбандха-гьяны* это повторение не будет чистым. Преданный не сможет сосредоточиться на святом имени и его *апарадхи* и *анартхи* останутся с ним. Вчера Шрила Гурудев дал замечательную лекцию. Рассказывая Рая Рамананда-самвад, Гурудев дал всем преданным *самбандха-гьяну*. Кто-то думает: “Гурудев дал мне *мантру*. Это и есть *дикша*”. Но я считаю, что вчера на лекции, Гурудев каждому дал *дикишу*. *Дикиша* — это процесс, благодаря которому человек утверждает в *самбандха-гьяне*. Если девушка, к примеру, выходит замуж, её связывают отношения не только с мужем. Его мать становится для жены свекровью, отец — свекром, его сестра — золовкой, дети его сестры — племянницами и племянниками и так далее.

Стоит вам познакомиться с одним человеком, как у вас появляются тысячи знакомых. Гуру даёт *самбандха-гьяну*. Вы должны знать не только то, какие у нас взаимоотношения с Радхой и Кришной, но также с мамой Кришны, с его отцом. Вчера Гурудев рассказывал, что все гопи приходят к маме Яшоды. Что они делают? Склоняются перед ней и произносят *пранамы*, а мама Яшода обнимает их и даёт им благо-

¹⁸ ВНН (VNN) — Vaishnava News Network.

словение: *мангалам бхавату* — “Пусть в жизни у тебя всё будет хорошо”. Она благословляет их, потому что они служат Радхике, а она очень дорога маме Яшодде, не меньше Кришны. Мама Яшода любит Радхику даже больше, чем Кришну! Это называется *самбандха-гьяна*, знание о ваших взаимоотношениях с Яшодой и Нандой Бабой, мамы Яшоды с Кришной и Радхарани, о ваших взаимоотношениях с Рупой Манджари и Рати Манджари, с Вишакхой и Лалитой и всеми друзьями Кришны.

Вчера Гурудев рассказал о том, какие настроения у друзей Кришны и как его друзья служат ему. Гурудев рассказал об отношениях Шридамы и свекрови Чандравали, Бандхурикой. Шридама говорит ей: “Не верь соседям. Они только и делают, что разносят сплетни. Я себе такого не позволю. Я тебе как сын. Верь мне, Кришна не встречается с тобой невесткой. Будь спокойна”. Бандхурика души не чает в Шридаме и потому верит ему. Так Шридама вводит в заблуждение свекровь Чандравали. Это *самбандха-гьяна*. В своих лекциях Гурудев даёт *дику*. *Дика* — это процесс, который начинается, когда вы обретаете *садху-сангу*. Затем день за днём идёт развитие этого процесса. Постепенно мы узнаём о своих взаимоотношениях со всеми личностями во Вриндаване. И тогда мы сможем сосредоточенно повторять *хари-наму* и совершать *бхаджану*. Какие именно взаимоотношения даёт Гурудев? Гурудев часто, особенно на Радхаштами, говорит преданным:

*йо брахма-рудра-йука-нāрада-бхйишма-мукхйаир
āлакшито на сахасā пурушасйа тасйа
садхйо-ваййī-караṇа-чūrṇам ананта-йактим
там рāдхикā-чараṇа-ренум анусмарāми*¹⁹

Два дня назад Гурудев в своей лекции процитировал строку из этого стиха, но не объяснил её смысл. Я думаю, что многие преданные не уловили суть того, что он сказал. Я молю Гурудева, чтобы его беспричинной милостью я смог бы передать то настроение, которое он выразил в своей лекции. Он сказал: “*Йо брахма-рудра-йука-нāрада-бхйишма-мукхйаир* — “Брахме, Рудре, четырём Кумарам, двенадцати *махаджанам* и Навайогендрам, продвинутым йогам и великим душам очень редко выпадает удача обрести *даршан* Враджендра-нанданы Шьямасундары, Кришны во Вриндаване”. Но я знаю одно”. Что же?

*садхйо-ваййī-караṇа-чūrṇам ананта-йактим
там рāдхикā-чараṇа-ренум анусмарāми*

¹⁹ Прабодхананда Сарасвати Тхакур, “Шри Радха-раса-судханидхи”, 4.

Если кто-то помнит о пыли на лотосных стопах Шримати Радхики, он в то же мгновение обретёт власть над тем, кто не доступен взору *махаджан*. Что это? Это *радха-ништха*. Такая *ништха* есть у Рупы Манджари и Рати Манджари. Хотя Кришна недостижим даже для великих личностей, ваша медитация (даже не созерцание) на пыль на лотосных стопах Радхики делает недостижимого Кришну вашим достоянием. Гурудев даёт такую *самбандху*, безраздельную любовь и непоколебимую веру в пыль на лотосных стопах Шримати Радхики. Это настроение *манджари, палья-даси-бхава*. В “Вену-гите” Гурудев привёл объяснение Рупы Госвами:

*сайчārī cīāt samāno vā kṛiṣṇa-ratīāḥ suhṛd-ratiḥ
adhikā puṣṭyamāṇā ched bhāvolāśa itarīate*²⁰

Рупа Госвамипад объясняет очень особое настроение *манджари*, которое называется *бхава-улласа-рати*. Он говорит, что у всех преданных есть *стхайибхава* или *рати*, их неизменные взаимоотношения. *Рати* – это сильное влечение к Кришне, это может быть *дасья-рати*, *сакхья-рати*, *ватсалья-рати* или *мадхурья-рати*. У преданных также могут быть отношения с Радхарани, которые называются *сухрид-бхава*. Преданные могут быть друзьями Радхарани. Если дружеские чувства преданных к Радхарани, их *сухрид-рати*, слабее или равны их дружеским чувствам к Кришне, их *стхайибхаве*, тогда чувства к Радхарани остаются в положении *саначари-бхавы*. *Санчари-бхава* — это переменное чувство, которое сопутствует *стхайибхаве*. Эти дружеские чувства к Радхарани можно сравнить с волнами, которые то прибывают, то убывают. *Сухрид-рати*, взаимное влечение друзей, может быть равным или слабее влечения к Кришне.

Основа *сухрид-рати* – это *параспарика-саджания-васана*. Слово *параспарика* означает “взаимные”, *саджания* означает “группа”, а *васана* – “желания”. Когда желания двух людей одни и те же или сходны, эти люди естественно становятся друзьями. Мы все друзья, потому что хотим быть *рупануга-вайшнавами*. Если те, кто не стремится к этому услышат нашу *катху*, они закричат: “Сахаджия! Сахаджия!” – и бросятся к выходу. Те же, кто жаждет идти по стопам Шрилы Рупы Госвами, хотят слушать эту *катху* и знают, о чём в ней идёт речь. Вот почему мы вместе. Это называется *параспарика-саджания-васана*, развитие сходного желания. Когда два человека желают одного и того же, между ними естественно возникает дружба. Лалита, Вишакха и

²⁰ Шрила Рупа Госвами, “Бхакти-расамрита-синдху”, 2.5.128.

другие *сакхи* живут одним желанием. У них есть *сухрид-бхава*, они подружки Радхарани, но их дружба это *санчари-бхава*. Это означает, что их дружба порой становится такой же сильной, как их влечение к Кришне, а порой ослабевает. Но есть взаимоотношения, которые называются *адхика-пушпаманчид*, как, например, у *сакхи*, чьё желание едино с желанием Радхарани. Когда *сухрид-рати* или дружеские чувства этой *сакхи* становятся *адхика*, превосходят её *рати* к Кришне, а также становятся *пушпаманчид* в силу того, что *сакхи* полностью занята служением Радхарани, тогда *сухрид-рати* бесконечно возрастает и перестаёт быть *санчари-бхавой*. *Сухрид-рати* вытесняет *кришна-рати*, занимая высшее положение, и становится *стхайибхавой*, неизменным настроением этой *сакхи*. В этом случае *сухрид-рати* называется *бхава-улласа-рати*, это и есть настроение *манджари*. Их единственное стремление – служить Шримати Радхике. Счастье Радхики это их счастье, а её горе – это их горе. Суть их жизни – в исполнении всех её желаний.

Однажды Шрила Гурудев привёл пример того, что такое *палья-даси-бхава*. Этот пример не даёт нам полного представления, но что-то мы можем понять. На свете жил царь, у которого была дочь. Царь думал: “Моей девочке нужна подруга, которая будет всегда с ней, будет служить ей и заботиться о ней, во всём ей помогая. Они должны быть близкими подругами”. Царь стал искать, и нашёл девочку-сироту из низкого сословия. Он взял её во дворец к своей маленькой дочери. Девочка-сирота не была царевной. Она и не могла ей стать, но она жила с царевной в одних покоях, спала с ней на одних перинах и у неё было всё, что есть у царевны. Они были очень близкими подругами. Хотя их дружба была такой крепкой, девочка-сирота всегда желала служить царевне и была благодарна ей за её щедрые любовь и заботу.

Однажды царевна влюбилась. Тогда её подруга сказала себе: “Я во что бы то ни стало устрою её встречу с любимым. Она влюблена, она непременно должна с ним встретиться. Их свидание будет восхитительным и незабываемым. Я всё устрою. Я позабочусь об этом”. Гурудев рассказал эту историю, чтобы мы получили какое-то представление. Положение последователей Рупы Манджари и Рати Манджари с определённой точки зрения незначительно. Они не столь велики, как Лалита и Вишакха. Но Радхика очень добра: *каруṇāṁ куру майи каруṇā-бхарите, санака-санātана-варṇитā-чарите! Каруна-бхарите* — Радхарани это воплощение доброты. Поэтому она берёт к себе в служение девушек Вришабхану-пура. Она никогда не считает, что они должны служить ей. Она хочет, чтобы они были её подругами. Они

немного младше Радхики, поэтому она также испытывает к ним глубокое чувство *ватсалы*. И всё же в их сердцах всегда живёт чувство: “Я – твоя *даси*, другого мне не надо”. Они очень близки ей и дороги. Поэтому Радхика может поведать Рупе Манджари и её *манджари* о любой своей тревоге. Она может сказать им то, чего не скажет Лалите. То, что Радхика не скажет Лалите, она может сказать Вишакхе, но *манджари* Радхика откроет даже то, что скроет от Вишакхи. Их положение очень особое и они очень счастливы. Шрила Гурудев в своей *катхе* часто рассказывает нам об этой *самбандхе*, взаимоотношениях, чтобы у нас была возможность сохранить это в сердце.

Вчера, например, один преданный спросил Гурудева: “Почему преданным нравится слушать о Субале, ведь он, помимо всего, устраивает для Чандравали, Бхадры и их подруг встречи с Кришной? Он не передан только Радхике, он служит Кришне. Он устраивает его свидания с самыми разными гопи”. Гурудев сказал: “Ты думаешь так, потому что я передал тебе это настроение”. На наши программы во Вриндаване приходило много *ачарий* из Нимбарка и Валлабха *сампрадай*. На одной из программ Гурудев сказал, что сегодня мы говорим о славе “Шримад-Бхагаватам”. Но в своих выступлениях *ачарьи* говорили, что слава “Шримад-Бхагаватам” – это Чандравали. Гурудев продолжал отвечать преданному: “Если бы ты был в одной из этих *сампрадай*, ты бы говорил то же самое. Но я передал тебе это настроение, эту безраздельную преданность “я хочу быть *даси* Шримати Радхики”. Гуру даёт это.

Гурудев исполняет миссии, которые дал Махапрабху: *лунта-тиртва-уддхара*, *шри-виграха-пракаш*, *бхакти-грантха-параяна* и *вайшнава-садачара-стхапана*. И ещё Гурудев раскрывает ваши особые взаимоотношения с Радхой и Кришной.

Я не достоин прославлять пыль на лотосных стопах моего Гурудева. Я делаю это ради своего очищения. Я всегда помню о Гурудеве и кладу к его лотосным стопам моё *шраддха-пушпанджали*.

Слава Шри *рупануга-ачарье ом вишнупада ашоттара-шата* Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу!

Гаура премананде!

14.09.1999, Австралия

Анугатъя

Принцип анугатьи

Существует секрет успеха для идущих по духовному пути. Хотя повсюду в писаниях говорится об этом, тем не менее, мало кто понимает этот принцип, поскольку он в корне противоречит самой основе материалистического поведения. Понимание этого принципа гарантирует самое быстрое исполнение желания всех Гаудия-вайшнавов, а именно, обретение служения лотосным стопам нашей Свами Шримати Радхики в группе Лалиты-деви под руководством Шри Рупы Манджари. В то же время даже малейшее пренебрежение этим принципом не только лишит нас цели, но также породит мириады всевозможных отклонений и искажений, с которыми мы очень хорошо знакомы. Таким образом, этот важнейший принцип требует особого внимания со стороны всех искренних преданных. Чтобы разобраться в этом, преданный может вспомнить два хорошо известных утверждения из *шастр*. Во-первых, в “Катха Упанишад” (1.3.14) утверждается:

*кишурасйа дхārā нийи́тā дуратйайā
дургам̐ патхас тат кавайо ваданти*

“Учёные-трансценденталисты утверждают, что духовный путь труден, а также опасен, как лезвие бритвы”.

Никто не будет отрицать это вполне очевидное утверждение. Почти все мы на своём опыте поняли это. В то же время в “Шримад-Бхагаватам” (11.2.35) мы находим другое утверждение:

*йāн āстхāйа наро рāджан
на прамāдйета кархичит
дхāван нимīлйа вā нетре
на скхален на патед иха*

“О царь, тот, кто идёт по пути *бхакти*, никогда не споткнётся на нём; даже если он будет бежать по нему с закрытыми глазами, он никогда не оступится и не упадёт”.

Кажется, что два этих утверждения находятся в непримиримом противоречии друг с другом. Как же нам примирить их? С помощью слова *анугатья*. *Анугатья* означает быть под руководством осознавшего себя вайшнава, который глубоко постиг сокровенный путь *бхаджаны*. Тех, кто находится под заботливым руководством такого вайшнава, ожидает быстрый прогресс и отсутствие страха; в то время как тех, кто не принял такого руководства, *шастры* предостерегают: “Будь осторожен, мой друг, духовный путь опаснее лезвия бритвы”.

Таково окончательное заключение всех *шастр*: если мы хотим непосредственно служить Шримати Радхике и её *прананатхе* Шри Кришначандре во Врадже, то мы обязаны всегда находиться в *анугатье враджа-расика*-вайшнава. И сейчас на примере жизни и наставлений нашей *гуру-варги* мы изучим это утверждение.

Если *анугатья* так важна, наверняка Шри Чайтанья Махапрабху подчёркивал это. Вот что он говорит:

*āпани кариму бхакта-бхāва аṅгикāре
āпани āчари’ бхакти īшикхāиму сабāре*²¹

“Я приму настроение преданного и своим примером буду учить преданному служению”.

Поэтому сама жизнь Шри Чайтанья Махапрабху является для нас самым ярким и удивительным примером принципа *анугатьи*. Когда Шри Гаурасундара отправился в Гаю, он встретился там со Шри Ишварой Пурипадом и получил от него посвящение. По милости Шри Гуру с Нимаем Пандитом произошли волшебные изменения. Шри Гаурасундара поведал о своих сомнениях у лотосных стоп своего Гурудева:

*кибā мантра дилā, госāһи, кибā тāра бала
джапите джапите мантра карила пāгала*

“О Гурудев! Что за *мантру* ты дал мне? Что за сила заключена в ней? Непрестанно повторяя её, я становлюсь безумным. Иногда эта *мантра* заставляет меня смеяться, а иногда плакать; порой я танцую, а порой катаюсь по земле”.

Шри Ишвара Пурипад был очень рад слышать это, он был рад такому достойному ученику. Теперь Шриман Махапрабху переживал *кришна-прему*. Когда он вернулся в Навадвипу, он наслаждался этой *премой* через *шири-хари-нама-санкиртану*.

²¹ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 3.20.

²² “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 7.81.

И всё же, что побудило Враджендра-нандану Шьямасундару явиться в этом мире из лона Шачи-маты?

Критерии анугатьи

*úrī-rādhāyāḥ prajāya-mahimā kīdrīyo vānāyauvā-
svādīyo ŷenādbhuta-madhurimā kīdrīyo vā madīyāḥ
saukhyam cāsīyā mad-anubhāvataḥ kīdrīyam veti lobhāt
mad-bhāvādhīyāḥ samādžani ŷacī-garbha-sindhaḥ harīnduḥ*²³

“Кришна хотел исполнить три своих желания: испытать чувства любви Шри Радхи, её *премы* к нему; в полной мере ощутить свою собственную сладость, так же как испытывает её Шримати Радхика; познать то счастье, которое переживает она”.

Махапрабху снова и снова пытался понять это через *нама-санкиртану*, но он так и не был до конца удовлетворён. “Что же мне делать? — подумал он, — как мне исполнить три моих желания?”

Тогда Он решил принять *санньясу*. Что такое *санньяса*? Это означает без остатка погрузиться в настроение *враджа-рамани* (*гопи-бхаву*). После принятия *санньясы* Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Джаганнатха Пури. В это время настроение его разлуки с Кришной было так сильно, что при виде Господа Шри Джаганнатхи Махапрабху терял сознание, но всё же он не был до конца удовлетворён. Он постоянно думал: “Кто поможет мне понять *прему* Шримати Радхики и исполнить три моих желания?”

Под предлогом поиска своего брата Вишварупы Махапрабху отправился в путешествие по Южной Индии. Но настоящей его целью была встреча с Раманандой Раем. В “Шри Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.91) Шрила Рупа Госвамипад даёт такой совет:

*úrīmad-bhāgavatārtxānām svādo расикаиḥ саха
саджātīyāīāye снигдхе сādхау сангаḥ свато варе*

“Преданный должен постигать сокровенный смысл стихов “Шри-мад-Бхагаватам” в обществе *расика-вайшнава*. Такому *расика-вайшнав*у должны быть присущи три черты:

1. Его *бхава* должна быть той же, к которой вы стремитесь сами (*саджатия*).

2. Он должен с теплотой и заботой относиться к вам; вы должны видеть его неподдельную заинтересованность в вашем развитии. Как при виде телёнка сердце коровы тает от любви к нему, и молоко начи-

²³ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 1.6.

нает литься из её вымени, так и *расика*-вайшнав естественно питает своего подопечного *хари-катхой* (*снигдхе*).

3. *Расика*-вайшнав должен быть заметно выше вас по духовному уровню (*свато-варе*)”.

В соответствии с принципом, изложенном в этом стихе, мы должны слушать *раса-таттву* от личностей, которые пребывают в том же настроении, к которому стремимся и мы. Шри Чайтанья Махапрабху принял покровительство у Рая Рамананды, потому что в действительности Рай Рамананда – это Вишакха-деви в *кришна-лиле*, и её настроение полностью созвучно настроению Шри Радхи. Без настроения Шри Радхи Шриман Махапрабху не смог бы исполнить три своих желания. Поэтому для того, чтобы познать *радха-бхаву*, Махапрабху принял *анугатью* Рая Рамананды. Шри Чайтанья Махапрабху, слушая Рая Рамананду, был глубоко погружён во всё, о чём тот говорил ему: в *рагануга-бхакти-таттву*, *бхакти-таттву*, *према-таттву*, *раса-таттву*, *лила-таттву*, *радха-таттву*. Он слушал о нарядах Шримати Радхики, её украшениях и разных настроениях.

Поведав обо всех *таттвах*, Рай Рамананда решил проверить, насколько Махапрабху усвоил эти истины. Махапрабху как идеальный ученик сдал экзамен. Как? Он явил свою форму Расараджа-махабхавы. После этого Рай Рамананда одарил Чайтанью Махапрабху возможностью наслаждаться этим настроением в общении с ним самим и со Сварупой Дамодарой Госвами. Это происходило в Шри Гамбхире после возвращения Махапрабху из Южной Индии.

Как много понял Махапрабху во время Своего обучения? Примерно девяносто пять процентов. Смысл этого в том, что *шикша-гуру* может дать очень и очень много, но он оставляет некоторую часть для того, чтобы ученик открыл это сам в своей *бхаджане*. Поэтому, чтобы постичь всё остальное, Шриман Махапрабху, вернувшись в Пури, установился в Гамбхире и дни и ночи проводил там в обществе Шри Сварупы Дамодары и Рая Рамананды, слушая о *кришна-лилах* и воспевая *кришна-наму*.

Таким образом, Шриман Махапрабху своим собственным примером показывал, что этот путь пройдут лишь те, кто принял покровительство у его лотосных стоп.

У преданного может возникнуть такой вопрос: “В *кришна-лиле* Сварупа Дамодара Госвами – это Лалита-деви, очень близкая подруга Шримати Радхики. Так почему же Махапрабху сначала пошёл к Раю Рамананде (Вишакхе-деви)?” Дело в том, что мы нуждаемся в том, чтобы *шикша* исходила от того, кто находится в том же настроении, к ко-

торому стремимся мы сами. Лалита-деви немного старше Шримати Радхики, и её настроение называется *прагалбха* (дерзкое). Иногда она набрасывается с упрёками на Кришну, а иногда она отчитывает даже Шримати Радхику.

*дхūrте враджендра-танайе тану сушṭху-вāmйам
мā дакишṇā бхава каланкини лāгхавāйя
рāдхе гирам īрṇу хитām ити īикшайантīm
девīm гуṇаих сулалитām лалитām намāми²⁴*

“О, Каланкини! Радхе! Если ты хочешь счастья, послушай тогда мой хороший совет. Сын царя Враджа очень и очень хитёр. Не давай ему обмануть себя. Если он будет смотреть на тебя, не улыбайся ему. О чём бы он ни просил тебя, не делай этого”.

Здесь Рупа Госвами пишет о том, что Радхика уже готова позабыть свой *ман* (сердитое настроение), но не может, потому что боится, что Лалита-деви будет упрекать её. Но настроение Вишакхи-деви находится в полном созвучии с настроением Шримати Радхики. Вишакха-деви родилась в тот же день и в то же самое время, что и Шримати Радхика. Если у Шримати Радхики есть какой-то секрет, и она хочет поделиться им, она расскажет его Вишакхе. Шри Рупа Госвами пишет об этом, *сadjātīyāīayе*: преданный должен слушать *катху* из уст *расика*-вайшнава, который обладает тем же самым настроением, к которому стремится преданный. Для Кришны, чтобы понять *радха-бхаву*, было непременно условием принять покровительство Вишакхи-деви. Поэтому Махапрабху сначала поступил в колледж Рая Рамананды на берегах Годавари.

Уроки анугаты

Какой мы можем извлечь из всего этого урок? Как и в случае со Шри Чайтаньей Махапрабху, преданный может получить *хари-наму* и *дику* от истинного духовного учителя, но этого недостаточно для того, чтобы познать *прему враджа-гопи*. Более того, преданный может принять *санньясу*, но и этого не будет достаточно. Преданный может быть смиреннее травинки и терпеливее дерева, но даже и это не поможет. Шиби Махараджа, Дадхачи Муни и Иисус Христос были чрезвычайно смиренны и терпеливы, но можем ли мы утверждать, что они обрели то, к чему всем сердцем стремятся *рупануга*-вайшнав-ы? Тот, кто обладает всеми этими качествами, может даже жить в

²⁴ Шрила Рупа Госвами, “Шри Лалита-аштака”, 4.

святой *дхаме* и стремиться к *рагатмика-бхакти*, но до тех пор пока он не примет *анугатью враджа-расика-вайшнава*, он не достигнет этой цели. Это очень легко понять. Шриман Махапрабху показал это на собственном примере, и Шрила Рупа Госвами назвал это сутью всех наставлений:

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасī нийоджйа
тишṭхан врадже тад-анурāги джанāнугāmī
кāлам найед акхилам итй упадеиā-сāрам*²⁵

“Суть всех наставлений сводится к тому, что мы должны использовать всё наше время, двадцать четыре часа в сутки, на то, чтобы повторять святые имена, медитируя на форму, качества и вечные игры Шри Кришны, максимально занимая этим наш язык и ум. Преданный должен жить во Врадже и служить Шри Кришне под руководством осознавших себя вайшнавов”.

Для того, чтобы сделать особый акцент, в этом стихе трижды повторяется слово *ану*. *Ану* имеет два значения. Одно – это *нирантара*, непрерывно, а другое – это *анугатья*. К сожалению, многие преданные не понимают важности этой приставки. В *шастрах* приводятся классические примеры тех, кто не следовал принципу *анугатьи*.

Когда Махапрабху встретил в Шри Рангаме Шри Венката Бхатту, он спросил его: “Почему Лакшми-деви, вечная супруга самого Господа Нараяны, не может участвовать в *раса-лиле*? Ради этого она совершала необычайно суровые аскезы на протяжении тысячи лет. Почему же она не получила желаемого? В то же время олицетворённые Веды обрели эту цель и смогли принять участие в танце *раса*. В чём же главная причина?” Венката Бхатта не мог ответить на такой сложный вопрос. Что за тайна заключена в этом?

Случилось так, что Лакшми-деви оставила всё и отправилась в Бавелван во Враджа-мандалу. В течение очень долгого времени она с величайшей решимостью совершала аскезы, и в итоге перед ней явился Кришна и спросил её, чего она желает. Лакшми-деви попросила: “Я хочу участвовать в *раса-лиле*”. Кришна ответил: “Это возможно для тебя при выполнении трёх условий. Во-первых, ты должна будешь забыть о том, что ты – Лакшми и супруга Шри Нараяны; ты должна забыть свой *брахмани-абхиман*. Во-вторых, тебе нужно будет родиться из лона *гопи* и во всём следовать примеру *гопи*. Другими словами, ты

²⁵ Шрила Рупа Госвами, “Шри Упадешамрита”, 8.

должна будешь тяжело работать, доить коров, взбивать простоквашу, собирать навозные лепёшки, как это делают деревенские девушки”. Услышав это, Лакшми-деви подумала: “Хотя это и трудно для меня, но возможно”. Кришна продолжил: “И третье условие – ты должна будешь выйти замуж за *гопа* (пастуха) и тайком будешь приходить в лес на свидание со мной”. Тут Лакшми-деви подумала: “Это невозможно. Это немыслимо. Как я могу быть женой кого-то другого?”

Лакшми-деви не смогла забыть свой *брахмани-абхиман* и принять *анугатью* *гопи*, принять настроение возлюбленной Кришны, *паракия-бхаву*, поэтому она не смогла войти в *раса-лилу*. В то же самое время олицетворённые Веды следовали принципу *анугатьи* и потому достигли успеха. Рай Рамананда говорит об этом:

tāhāte dṛṣṭānta — upaniṣad īruṭi-gaṇa
*rāga-mārga bhaḍgi' pāila vradhendra-nandana*²⁶

“Олицетворённые Веды – это прекрасный пример. Совершая служение в *рага-марге*, они обрели лотосные стопы сына Нанды Махараджи”.

gopī-ānugatīa vinā aśīvarīa-djñāne
*bhaḍgileha nāhi pāya vradhendra-nandane*²⁷

“До тех пор пока преданный не примет *анугатью* *гопи*, он не сможет обрести лотосные стопы Кришны”.

Другой пример – это *двиджа-патни* (жёны *языка-брахманов*). В отличие от Лакшми-деви, они вышли замуж не за Кришну, а за *брахманов*, и, оставив мужей, побежали в лес на свидание с Кришной. Однако они не приняли *анугатью* *гопи*, поэтому Кришна отослал их обратно. Их встреча отличалась от свиданий Кришны и *гопи*, потому что жёны *брахманов* были из более высокой касты. Они были *брахмини*, а к жёнам *брахманов* относятся, так же как к собственной матери. Проблема *двиджа-патни* была в том, что у них не было *гопи-дехи* (тела *гопи*).

С другой стороны, Господь Шива, благодаря счастливой удаче, разрешил эту трудность. Он получил тело *гопи*, но всё же этого оказалось недостаточно. Что же произошло? Как-то раз Шива, чтобы заслужить благосклонность *Йогамайи*, совершал аскезы. Когда Паурнамаси, *Йогамайя*, смилостивилась и явилась перед ним, он стал молить её позволить ему участвовать в *раса-лиле*. Паурнамаси милостиво окунула

²⁶ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 8.223.

²⁷ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 8.230.

его в Брахма-кунду, и тотчас же он превратился в юную *гопи*. После этого он отправился на *раса-лилу* и спрятался в *кундж*е неподалёку.

Когда началась *раса-лила*, Кришна и *гопи* стали спрашивать друг у друга: “Странно. Сегодня мы не чувствуем такой радости, как раньше”. Они поняли, что присутствует кто-то, имеющий другое настроение (*виджатия*), и стали искать. Скоро они нашли новую *гопи* и стали расспрашивать её: “Ты кто такая? Как тебя зовут? Кто твои родители? А как зовут твоего мужа? Где он живёт?” Шиваджи не смог ничего ответить, тогда *гопи* стали награждать её такими звонкими пощёчинами, что очень скоро её щёки стали пунцовыми и она расплакалась: “О, *Йогамайя*, спаси меня, спаси меня! Я никогда больше не осмелюсь прийти на *раса-лилу*”.

Тут же появившись, Паурнамаси попросила *гопи* смилостивиться над Шиваджи. По милости *Йогамайи* *гопи* приняли новую *гопи*, и Кришна назвал её *Гопишвари* (та, для кого *гопи* – это госпожи, *шивари*). Кришна также даровал ей благословение быть хранительницей *раса-лилы*. Без её дозволения никто не сможет попасть на танец *раса*. С тех пор Шиваджи остаётся на границе *раса-стхали*, охраняя его, но не может войти в танец *раса*. Почему? Потому что он не принял *анугатью* *гопи*. Хотя он и обрёл *гопи-деху* (тело *гопи*), у него не было *гопи-бхавы* – у него не было ни имени, ни деревни, ничего остального. Эта *лила* содержит в себе очень глубокий смысл.

Ищите, и найдёте; просите, и дано будет вам

Принцип *анугатьи* вечен. В духовной обители мы тоже следуем ему. Если даже здесь, в материальном мире, мы не в состоянии принять *анугатью*, то у нас нет никакой надежды увидеть вечную обитель даже во сне.

Думая об этом, Шрила Рупа Госвами написал в Шри Упадешамрите (11):

*кр̣и̣ṣṇас̣й̣оч̣чаи̣х̣ пра̣ṇа̣й̣а-ва̣са̣ти̣х̣ пре̣й̣ас̣й̣б̣х̣й̣о̣ ’ни̣ ра̣д̣х̣ā
ку̣нд̣а̣м̣ ча̣с̣й̣ạ̄ му̣ни̣б̣хи̣р̣ аб̣хи̣та̣с̣ та̣д̣рг̣ э̣ва̣ в̣й̣ад̣х̣ạ̄й̣и̣
й̣а̣т̣ пре̣шт̣ха̣ир̣ ап̣й̣ а̣ла̣м̣ а̣су̣ла̣б̣ха̣м̣ ки̣м̣ пу̣на̣р̣ б̣ха̣кти̣-б̣х̣ạ̄дж̣ạ̄м̣
та̣т̣ пре̣ме̣да̣м̣ са̣кр̣д̣ ап̣и̣ са̣ра̣х̣ с̣н̣ạ̄ту̣р̣ ạ̄ви̣ши̣ка̣ро̣ти̣*

“Если человек хотя бы раз омоется в святых водах Радха-кунды, в нём полностью пробудится чистая *гопи-према*. Вне всяких сомнений, Шри Радха-кунды очень и очень редко достигают даже такие величайшие преданные, как Нарада и четверо Кумаров, а для обычных преданных это невообразимо труднее”.

Наш дорогой Шрила Рупа Госвамипад поведал нам, что высочайшая цель жизни – это служение Шримати Радхике на берегах Радха-кунды, но затем он отмечает, что даже самые достойные мудрецы во Вселенной не удостоиваются такой чести.

Кто-то вполне резонно может спросить: “Если самые достойнейшие мудрецы во Вселенной не могут получить это, что же тогда говорить обо мне?” В этом стихе Шрила Рупа Госвами не хотел никого расстроить. Смысл заключается в том, что не имеет значения, насколько квалифицированной может быть личность; даже если человек так же велик, как Нарада или четверо Кумаров, тем не менее, до тех пор пока он не примет *анугатью враджа-расика-рупануга-вайшнава*, игры Шри Шри Радхи-Кришны на Радха-кунде навсегда останутся для него закрытой книгой.

В то же самое время любой обретёт величайшее вдохновение, стоит ему посвятить всего себя, своё тело, слова и настроения сердца истинному представителю Шри Рупы, *рупануга-вайшнав*у. Хотя в этом мире подобные вайшnavы невероятно редки, самый милостивый и сострадательный Шри Шачинандана Гаурахари может устроить такую встречу для того преданного, который из глубины своего сердца со слезами на глазах молит о подобном общении. Поверьте, это так. Если мы жалобно плачем у лотосных стоп Махапрабху, всего через каких-нибудь несколько дней мы увидим, что наша молитва о помощи и поддержке услышана.

На примере жизни наших *ачарий* мы видим, как они следовали принципу *анугатьи*. Шрила Рагхунатха дас Госвами получил *дикишу* от Шри Ядунанданы Ачарьи. Позже он оставил свою семью и убежал в Джаганнатха Пури-*дхаму*. Махапрабху поручил его заботам Шри Сварупы Дамодары Госвами. Когда Шри Чайтанья Махапрабху покинул этот мир, Сварупа Дамодара не мог перенести сильнейшей разлуки и вскоре последовал за ним в *нитья-дхаму*. В это время Рагхунатха дас принял прибежище Шри Гададхары Пандита. Но и он вскоре вернулся в *нитья-дхаму*, а Рагхунатха дас был разбит и опустошён. Он не мог больше вынести пребывания в Джаганнатха Пури. Каждая пылинка в Пури напоминала ему о Чайтанье Махапрабху и обо всех его *шикша-гуру*. Рагхунатха Госвами решил отправиться во Вриндаван и оставить жизнь, бросившись с вершины Гирираджи Говардхана.

Придя во Вриндаван, он встретил Шрилу Санатану Госвами, который убедил его не оставлять этот мир. Санатана Госвами был очень добр к Рагхунатхе дасу и дал ему великое множество благих наставлений. После ухода Шрилы Санатаны Госвами единственным прибежи-

щем для Рагхунатхи даса Госвами стал Шрила Рупа Госвами. Хотя у Рагхунатхи даса было несколько *шикшиа-гуру*, Шри Рупа Госвами считается среди них главным. Жизнь Шри Рагхунатхи даса, нашего *прайоджана-ачарьи* – это блистательный пример того, как важно всегда находиться под руководством и прибежищем наших почитаемых старших.

Обычно мы видим, что, когда великий святой учитель оставляет этот скорбный мир, порой даже кто-то из его хороших учеников развивает неверные представления о *бхакти-таттве*. Такие представления невероятно трудно преодолеть, поскольку они основываются исключительно на непосредственных наставлениях духовного учителя. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур приводил пример *ни-ямаграхи*, чрезмерного следования правилам и ограничениям ради следования им, а не для духовного развития. *Канишитха-адхикари* может с большим рвением следовать повелению своего Гурудева. Постепенно он поднимется в своём развитии, и его *адхикара* изменится. Если в это время преданный сохраняет привязанность к практике, методам и представлениям, которые были присущи его предыдущей *адхикаре*, хотя он уже поднялся над этим уровнем, это будет называться *ни-ямаграха*. Таким образом, под видом беззаветного следования наставлениям Шри Гуру, преданный может стать жертвой *ни-ямаграхи*, и это разрушит его *бхакти*. Единственное решение данной проблемы – это *анугатъя*, всегда быть под руководством осознавшего себя вайшнава и благодаря этому иметь возможность получать прогрессивные наставления, которые всегда соответствовали бы уровню развития преданного.

Шрила Нароттама дас Тхакур поёт: “*Сāдху-йāстра-гуру-вакйа читтете корийā аикйа* — пусть же утверждения *гуру*, *садху* и *шастр* сольются воедино в моём сердце”. Тем не менее, нередко бывает так, что утверждения *гуру*, *садху* и *шастр* явно противоречат друг другу таким образом, что мы не в силах примирить их. Что нам делать в таком случае?

Наши *ачарьи* дали для этого некоторые указания. Прежде всего, в центр мы должны поставить *шастры*. Если утверждения *гуру* и *шастр* находятся в согласии, тогда мы должны следовать им, даже если *садху* придерживается другого мнения. Если же *садху* и *шастры* говорят одно, но *гуру* следует другому мнению, тогда мы должны следовать *садху* и *шастрам*.

Ученик должен избегать оскорблений лотосных стоп Гурудева, он должен думать: “Мой Гурудев прав, но я не могу понять его наставления”. В системе “*гуру*, *садху* и *шастры*” предпочтение отдаётся боль-

шинству. Кроме того, если *гуру* и *садху* находятся в согласии, но *шастры* утверждают другое, то мы должны следовать совету *гуру* и *садху*, с почтением думая: “Я не могу понять смысл *шастр*”. Во всех случаях, чтобы выяснить правильное направление деятельности, необходимо быть в *анугатье*, под руководством осознавшего себя вайшнава.

В соответствии с современными представлениями западного человека, герой – это независимый лидер, убеждённый индивидуалист, пионер, покоряющий новые земли.

Однако с незапамятных времён, со времён Сатья, Трета и Двапара-юги, единственными носителями стандартов мы считаем по-настоящему благородных героев: *махаджано йена гатах са пантхāх*²⁸ — “Позвольте же нам строго следовать примеру наших почитаемых старших!” Глубокое понимание этого аспекта нашей древней традиции является панацеей, исцеляющей все современные проблемы. Представления о том, что нас могут вести книги, кассеты, видео, базы данных или другие механические изобретения, и мнение, что нам не нужно непосредственное руководство живого святого, выглядят абсурдными в глазах наших предшественников; они не были склонны к подобным имперсональным настроениям.

Попытки придерживаться общества возвышенных вайшнавов только ради поддержания своего имиджа также бесполезны. Подлинное общение возможно лишь тогда, когда мы решительно отвергнем *видья-буддхи*, представления наподобие: “Я в совершенстве знаю *сиддханту*. Мои размышления и понимания очень и очень высоки”. Лишь тогда мы можем стать последователями. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур как-то раз сказал: “Обусловленная душа больна тем, что следует диктату своего ума, заявляя в то же время, что не он руководит ею”.

В заключении можно сказать, что среди тех, кто страстно желает обрести милость Шри Рупы и стать достойным совершать непосредственное любовное служение лотосным стопам Шри Шри Гандхарвики-Гиридхари, успех по праву ожидает только смиренного последователя.

Гаура премананде!

²⁸ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 17.186.

26.07.2000, Москва

Бхаджака

Основные элементы бхаджаны

Я не квалифицирован говорить, но по приказу своего духовного учителя езжу повсюду, проповедую и постараюсь рассказать вам то, что я слышал от моей *гуру-варги*.

В первую очередь, мы должны осознать, что эта человеческая форма жизни предназначена лишь для одного, для *бхаджаны*. Но как совершать *бхаджану*? Как осознать свою вечную природу? Это является целью нашей жизни.

Сейчас мы пребываем во временном мире, но наши *атмы* не имеют никакого отношения к этому миру, так как душа не имеет никакой связи с этим миром. Но из-за присущей нам гордости мы считаем себя наслаждающимися этим миром и господствующими над ним. Поэтому те, кто очень удачлив, приходят в общество вайшнавов и начинают практику *садхана-бхакти*. Их намерением является желание обрести окончательное решение проблем этого мира. И с такой твёрдой решимостью мы начинаем слушание, воспевание, медитацию и следование другим *ангам бхакти*. Мы чувствуем, насколько быстро мы продвигаемся в нашем преданном служении. Но через несколько лет мы понимаем, что двигаться дальше не так легко, как нам казалось. Через много лет мы осознаём, что наш ум всё ещё одержим многими привидениями и духами в виде материальных желаний и привязанностей. Иногда кажется, что привязанности исчезли, но через некоторое время они снова возвращаются.

Это происходит, потому что мы не совершаем *шуддха-бхакти*. *Шуддха-бхакти* может совершаться только под руководством освобождённой души. Если мы не находимся под руководством освобождённой души, мы не можем даже начать путь *шуддха-бхакти*. *Шуддха-бхакти* не является такой слабой, как *карма*, *гьяна* или *йога*. Тщательно совершая все предписанные в Ведах ритуалы, через должное время человек может обрести плоды этих жертвоприношений и достичь Сварги, райских планет. Практикуя мистическую *йогу* в течение многих тысяч лет, человек может обрести *сиддхи*, мистические

совершенства. Культивируя *гьяну*, человек может осознать Брахман, следуя этой практике много-много лет. Но *бхакти* так могущественна. Она подобна огню. Как только вы прикасаетесь к *шуддха-бхакти*, вы сразу же ощущаете её эффект.

В “Шримад-Бхагаватам” (11.2.42) утверждается:

*бхактих парейīāнубхаво вирактир
анйатра чаиша трика эка-кāлах
прападйамāнасьа йатхāйīнатах сйус
туштіх пуштіх кишуд-апāйо ’ну-гхāсам*

“С каждым кусочком пищи, которую ест голодный человек, он одновременно чувствует всё больше удовлетворения, насыщения и перестаёт испытывать голод. Подобно этому, преданный, совершающий *бхакти*, одновременно осознаёт божество, которому он поклоняется, развивает свои отношения с этим божеством и освобождается от привязанностей к этому материальному миру и временным отношениям этого мира”.

В первую очередь начинает расти *шраддха*, трансцендентная вера. Затем эта *шраддха* перерастает во вкус, желание любить Кришну особым, сокровенным образом. Оно перерастает в страстное желание быть связанным с Кришной взаимоотношениями близкого члена его семьи. Эти взаимоотношения должны быть свободны от благоговения и почитания.

Второй признак практики *шуддха-бхакти* заключается в том, что преданный начинает осознавать своё истинное “я”. В каждой *дживе* заключена способность иметь определённый тип взаимоотношений с Кришной. Так же как *Маха-майя* заставляет нас вступать во взаимоотношения с людьми этого мира, и в результате мы обретаем отца, мать, жену, мужа, детей и так далее, точно так же, как только преданный вступает на путь *шуддха-бхакти*, *Йогамайя* проникает в его сердце и устанавливает его взаимоотношения с Кришной, Шримати Радхарани, Лалитой, Вишакхой, Читрой, Чампакалатой, с Баладевой, Шридамой, Судамой, Арджуной, всеми *враджаваси*, с Нандагаоном, Варшаной, Яватом, Шьяма-кундой, Радха-кундой. Поэтому не пренебрегайте молитвами *Йогамайе*.

īrī наурṇамāsīйох īшрасā намāми

Третий признак – это отречение от того мира, что на санскрите называется *виракти*. Обусловленная душа, совершая *шравану*, *киртану*, *смарану*, — то есть слушание, повторение и памятование, — всё равно

чувствует беспокойство, поскольку в её сердце ещё присутствует привязанность к материальному. И до тех пор пока в её сердце пылает огонь неудовлетворённых материальных желаний, несмотря на слушание и воспевание, её служение и повторение *мантр* искусственны. Но как только *шуддха-бхакти* касается её сердца в форме *парамартиха-шраддхи*, её стремление служить Кришне становится спонтанным и течёт свободным потоком. Преданный автоматически освобождается от привязанности ко всем временным материальным вещам.

В *шуддха-бхакти* есть три аспекта. Первый аспект называется *садхана-бхакти*, второй – *бхава-бхакти*, и третий – *према-бхакти*. Что из себя представляет *садхана-бхакти*? Если вы хотите встать на путь *шуддха-бхакти*, вы должны иметь очень ясное представление о том, что такое *садхана-бхакти*.

Садхана-бхакти – это первая ступень чистой *бхакти*. Не осознав *сварупу садхана-бхакти*, мы не сможем вообще начать чистую *бхакти*. Это означает, что у нас до тех пор не будет никакой *бхакти*.

В начале нашего духовного пути мы совершаем *садхана-абхас*, подобие практики *бхакти*. Но сколько бы лет мы не практиковали *садхана-абхас*, осознание трансцендентного к нам не придёт! Поэтому мы должны внести в нашу жизнь такие изменения, чтобы встать на путь чистой *бхакти*. Но сами мы не в состоянии этого сделать. Мы должны подчиниться руководству возвышенного вайшнава. Это называется *садху-санга*.

Слово *садхана* означает средство, с помощью которого можно достичь цели, которая называется *садхья*. Итак, *садхья* означает цель, а *садхана* означает средство достижения этой цели. И до тех пор пока преданный не утвердится в осознании своей *садхьи*, цели своей духовной жизни, он не сможет по-настоящему начать *садхану*.

Например, сегодня мы приехали сюда на метро. Сначала мы решили, куда мы поедem, и потом мы поехали тем путём в метро, который ведёт сюда, делая все необходимые пересадки. Если бы мы просто вошли в метро и прыгнули в первый попавшийся вагон, то вряд ли бы мы сюда приехали. Это значит, что в первую очередь нужно утвердиться в осознании *садхьи*, цели.

Кто-то может сказать: “Я знаю свою цель. Моя цель — достичь *кришна-премы*”. Но этого недостаточно, потому что *кришна-према* — это очень обширный предмет. Существует очень много различных видов *кришна-премы* и методы достижения их также отличаются друг от друга.

Если мы осознали нашу цель, то есть какой именно тип *кришна-премы* мы хотим достичь, мы можем определить метод, который ве-

дёт к его достижению. И личность, которая устраивает нашу жизнь именно таким образом, что под его руководством мы осознаём, каковы наша *садхья* и *садхана*, называется *садху*.

Садху-санга не означает просто “сидеть рядом с *садху*”. Суть *садху-санги* – “позволить *садху* изменить свою жизнь” таким образом, чтобы она стала развиваться по направлению к *садхье*, конкретной цели вашей духовной жизни. В санскритской грамматике говорится, что *садху* – это человек, который сам занимается *садханой* и учит других, как заниматься *садханой*. Тот, кто учит нас тому, как правильно заниматься *садханой*, называется *садху*.

Истинная садхана – это молитва

Шри Рупа Госвамипад в “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.2) дал такое определение *садхана-бхакти*:

*кр̥ти-сāдхйā бхавет сāдхйā-бхāвā сā сāдханāбхидхā
нитйā-сиддхасйā бхāвасйā прāкатйām хр̥ди сāдхйātā*

Садхана-бхакти – это деятельность, в которой мы вовлекаем свои чувства и ум в практическое преданное служение с целью обрести такую же *бхакти*, как у вечных спутников Радхи и Кришны во Врадже, и таким образом осознать свою *нитья-сиддха-бхаву*, своё вечное любовное служение божественной чете.

Таким образом, если мы хотим начать совершать *садхана-бхакти*, то в первую очередь мы должны осознать, что мы желаем обрести, какие взаимоотношения с Кришной мы хотели бы обрести и какого совершенства будем стремиться достичь. Если мы определились с целью в своём выборе наших взаимоотношений с Кришной, то мы должны определить метод, который ведёт к обретению этой *нитья-сиддха-бхавы*, наших вечных взаимоотношений с Кришной. Наш Рупа Госвамипад привёл примеры, как практикуется *садхана*. Это, например, *садхана* Билвамангалы Тхакура.

Истинный *садхака* имеет в своём сердце небольшое проявление *шуддха-саттвы* в виде *рати*. Шрила Рупа Госвамипад дал определение *садхаки*. Если человек, в сердце которого возникла *рати*, ещё не достиг духовной зрелости, и на его пути есть ещё много препятствий, который в принципе квалифицирован получить *даршан* Кришны, но ещё не получил его, то такой вайшнав называется *садхака*.

Если преданный достигает стадии *садхана-бхакти*, он очень удачлив. Эта ступень *бхакти* очень могущественна. К *садхана-бхакти* приходят через общение с чистым преданным. Так Лакшми-дхира, про-

ститутка, которая пришла, чтобы соблазнить Харидаса Тхакура, пробыла в его обществе три дня. В первый день, когда она была с ним, она была в таком состоянии, что любой, кто просто увидел бы её, должен был бы немедленно броситься в Гангу прямо в одежде, чтобы очиститься. Но уже на третий день все *садху* начали приходить к ней, кланяться и брать пыль с её лотосных стоп. Это называется *шуддха-бхакти*.

Общение с чистым преданным приводит к очень быстрой трансформации сознания. Поэтому мы должны с жадностью стремиться к тому, чтобы обрести *шуддха-бхакти*. Если оно доступно где-либо, нужно приобрести его сразу, без промедления. Такая *шуддха-бхакти* приходит в результате бескомпромиссного, безусловного предания себя лотосным стопам *враджа-расика-вайшнава*. Общаясь с ним, мы можем достичь того, что он изменит нашу жизнь и приведёт нас к *враджа-расика-садхане*. Он научит нас, как совершать *бхаджану*. Когда нам выпадает такая возможность, мы очень удачливы. Тогда мы должны отбросить без промедления, сомнений и сожалений все свои дурные привычки и посвятить всё своё время *садхана-бхакти*, *садхана-бхаджане*.

Шрила Рупа Госвами в “Упадешамрите” (2) описал условия, при которых ничто не будет сдерживать стремительного роста нашей *бхакти*.

*атйāхāрах прайāсаи ча
праджалпо нийамāграхах
джана-сангаи ча лаулийам ча
шадбхир бхактир винаййати*

Он сказал, что мы должны избегать шести пороков: переедание или тяга к накопительству; усилия, вредящие *бхакти*; бесполезные мирские разговоры; неспособность следовать важным предписаниям *шаштр*, а также слепое, фанатичное следование предписаниям; общение с людьми, настроенными против *бхакти*; жадность, беспокойство ума, склонность принимать разного рода бесполезные идеи.

Рупа Госвами сказал, что если вы пытаетесь разжечь огонь и при этом поливаете его водой, то огонь никогда не будет разожжён, вода гасит его. Вы должны тщательно избегать этих шести видов неблагоприятных действий. Преданные должны строго следовать “Упадешамрите” Рупы Госвами, а также “Манах-шикше” Рахгунатхи даса Госвами.

Желание славы и почёта очень опасны и *садхака* должен избегать их также тщательно, как человек, идущий по улице избегает соприкосновения с испражнениями, лежащими на дороге. Всякого рода обман и лицемерие, когда человек с корыстными мотивами изображает

из себя *садху*, подобны ослиной моче. Мы не должны принимать омоение в ослиной моче лжи и лицемерия, которая жжёт и разъедает тело. Мы не должны интересоваться нашим положением в этом мире, нас должно интересовать только одно — как обрести *даршан* лотосных стоп дочери Вришабхану Махараджи и утонуть в *према-севе*. Чтобы достичь этого, мы должны заниматься *бхаджаной*.

Бхаджана очень легка и проста. Наши *ачарьи* выразили все настроения своей *бхаджаны* в *киртанах* и *бхаджанах*, которые они написали. Мы должны молиться о том, чтобы их настроение проникло в наше сердце. Мы должны молиться в соответствии с теми молитвами, которые они возносили, и стараться глубоко погружаться в настроение этих молитв.

Я думаю, что все преданные слышали *бхаджан* Нароттамы даса Тхакура “*Гауранга болите хабе*”. Прежде чем петь любой *бхаджан*, мы должны выполнить определённые условия. Например, когда вы выходите из дома, вы никогда не уходите без ключей в кармане. Точно так же и при пении *бхаджана* есть определённые условия, которые необходимо выполнить. Мы должны прикоснуться своей головой к пыли со стоп автора *бхаджана*, в данном случае Шрилы Нароттамы даса Тхакура. Поэтому в своём сердце мы должны прийти к *самадхи* Нароттамы даса Тхакура, предложить *пранаму* и совершить *парикраму* вокруг его *самадхи*. Надо омыть стопы Нароттамы даса Тхакура своими слезами. С чувством горя и тоски вы должны молить его о милости.

Нароттама дас Тхакур не является обычным человеком. Он вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. И он доступен для каждого, кто хочет принять его покровительство. Через сто лет после ухода Шри Чайтаньи Махапрабху Нароттама дас Тхакур путешествовал повсюду, проповедовал и пел *киртаны*. Когда он пел *киртан*, к нему приходили все знаменитые вайшнав: Шьямананда Пандит, Шривас Ачарья, Джива Госвами, Джахнави Тхакурани, Рамачандра Кавираджа и многие другие. В первую очередь они начинали с того, что совершали *пуджу* и *арати мридангам* и *караталам*. Потом они совершали *пуджу* тем преданным, которые играли на *мридангах* и *караталах*. Они предлагали им гирлянды и *чандану*. Они были очень искусны в исполнении *раг* и *тал*. Исполняя *бхаджаны* на разные *раги* и *талы*, они были в состоянии выразить широкий спектр различных *рас* в преданном служении. И, испытывая глубокое почтение к *нама-санкиртане*, они начинали *киртан*.

Киртан — это не обычная музыка. *Голокера према-дхана харинāма сайнкīртана*. *Хари-нама-санкиртана* нисходила с Голоки-Вриндава-

ны в их сердце и изливалась из их уст. Их состояние разлуки с Кришной и Махапрабху было настолько сильным, что жар этой разлуки усиливался в *киртане* и достигал такой стадии, что Махапрабху не мог больше скрываться. Тогда он приходил туда вместе с Нитьянандой Прабху и вместе со всеми своими спутниками и присоединялся к *киртану*. Это возможно и сейчас.

Для тех, кто имеет соответствующие *самскар*ы, и для тех, кто получил посвящение у истинного *гуру*, это возможно и сейчас. В “Джайвадхарме” Бхативинода Тхакур описывает, что, когда Враджанатх и Виджай Кумар получили у *бабаджи* инициацию, они в *киртане* сразу же получили *даршан* Махапрабху и его спутников. Вы тоже можете видеть это, а после протереть глаза и спросить: “Что это я вижу?” Вы можете увидеть это, но для этого нужно принять истинного *гуру* и совершать *киртан* в настроении Нароттама даса Тхакура. В обществе своих спутников Нароттама дас Тхакур начинал трансцендентный *киртан*, который нисходил с Голоки-Вриндаваны в их сердца и из их уст изливался на всех присутствующих.

‘гауранга’ болите хабе пулака *и* шарйра
‘хари хари’ болите найане ба’бе нйра

Это – вечный *бхаджан* Нароттамы даса Тхакура. Мы не должны думать: “Я пою этот *бхаджан*”. Это будет только проявлением гордыни и ложного эго. На самом деле этот *бхаджан* поёт Нароттама дас Тхакур, а я лишь принимаю его *махапрасад*. Если я принимаю его *махапрасад*, то его настроение проявится в моём сердце.

Какое настроение у Нароттамы даса Тхакура? Он думает: “Я совершаю *бхаджану* с таким упорством день за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Но моя цель так высока! Я хочу служить лотосным стопам Вришабхану-нандини. Даже такие возвышенные мудрецы, как Брахма, Шива, Нарада, Шукадева Госвами пытаются достичь этого, и все они столь квалифицированы и возвышенны. Они гораздо более квалифицированы, чем я, но даже если они не могут достичь этой цели, то как её смогу достичь я? Я не могу совершать *садхана-бхаджану*, как они. Поэтому я нуждаюсь в беспричинной милости. Это то, что мне необходимо. Сейчас у меня новая *садхана*. Моя *садхана* теперь – просто плакать о беспричинной милости.

Есть два вида гопи — *нитья-сиддхи* и *садхана-сиддхи*. Я однажды спросил: “Гурудев, как с помощью *садханы* можно достичь *гопи-бхавы*? Она так возвышенна!” Гурудев сказал, что *садхана-сиддха-гопи* – это те, кто прежде совершали *садхану*, их *садхана* заключалась в том,

чтобы просто плакать о беспричинной милости. Плакать о *санге с враджа-расика-вайшнавом*.

И Нароттама дас Тхакур думает: “Моих усилий в *садхане* недостаточно, я нуждаюсь в милости”. И в таком настроении он начинает петь: “О Гауранга! О Шачинандана Гаурахари! Когда ты прольёшь на меня свою беспричинную милость? Когда при воспевании твоего имени волоски на моём теле поднимутся дыбом?”

Когда волоски на теле поднимаются дыбом, это проявление одной из *ашта-саттвика-бхав*. Когда из сердца вечного спутника Радхи и Кришны во Вриндаване его настроение в виде *шуддха-саттвы*, пройдя через всю *гуру-парампару*, войдёт в сердце Гурудева, а оттуда – в наше сердце, тогда в нашем теле проявятся *ашта-саттвика-бхавы*, и волоски на нашем теле встанут дыбом.

Поэтому Нароттама дас Тхакур молится: “Когда *шуддха-саттва* в виде *бхава-бхакти* низойдёт и коснётся моего сердца?” Мольба о проявлении *шуддха-саттвы* в сердце называется *садхана*. *Садхана-бхакти* – это процесс, при котором мы молимся и делаем всё необходимое для того, чтобы чистая *бхакти*, *шуддха-саттва* из сердца вечных спутников Кришны во Врадже, низошла в наше сердце. Поэтому те, кто поют хотя бы первую *шлоку* из этого *бхаджана* с глубоким пониманием, встают на путь *шуддха-бхакти*.

Почему при воспевании имени Гауранга мои волоски должны подниматься дыбом на теле? Потому что Шри Чайтанья Махапрабху – это сам Враджендра-нандана Кришна, который пришёл в этот мир, чтобы осознать настроение Шримати Радхики и насладиться им. Шримати Радхика – это его *према-гуру*. Поэтому Кришна в форме Гауранги воспевает своё собственное имя, следуя настроению Шримати Радхики, чтобы осознать её любовь к себе.

Поэтому воспевание *хари-намы* – это самый лучший процесс достижения этой цели. Если был бы какой-нибудь иной, более эффективный процесс, то Кришна несомненно воспользовался бы им. Для того, чтобы насладиться собственной сладостью, он принял процесс воспевания своего собственного имени. Поэтому мы должны знать, что во всех четырнадцати планетных системах нет ничего лучше *хари-намы*.

Следуя Гауранге и взывая к Нитьянанде Прабху

Махапрабху, находясь в Гамбхире в обществе своих близких спутников Рая Рамананды и Сварупы Дамодары, воспевал *хари-наму*. Он вспоминал стихи из “Шримад-Бхагаватам” и, медитируя на них, воспевал святое имя. Этот процесс называется *мантра-майи-упасана*.

Махапрабху показал нам путь *бхаджаны*. И это описано в “Чайтанья-чаритамрите”.

Наш путь начинается с *мантра-майи-упасаны*. Чайтанья Махапрабху совершает уже *сварасики-упасану*. Это значит, что в его сердце много стихов, которые, как звенья цепи, проявляются один за другим. И он сразу же видит игры, которые описаны в этих стихах. И Сварупа Дамодара, и Рай Рамананда тоже воспевают стихи, которые углубляют настроение Махапрабху и позволяют ему ещё глубже погрузиться в наслаждение *према-расой*.

Махапрабху, обнимая Рая Рамананду и Сварупу Дамодару, вдруг видит, как Кришна уезжает на большой праздник в Матхуру. А гопи думают: “Если он сейчас уедет, то уже никогда не вернётся”. Но они не могут выразить свои чувства никому, потому что они замужем за другими. Сейчас колесница отъезжает, и гопи проклинаят Брахму-творца. Они говорят: “О Брахма, как ты жесток! Как ужасно то, что происходит! Если дают милостыню, а потом её забирают обратно, это оскорбление! Ты подарил нашим глазам красоту лица Кришны, а сейчас забираешь её обратно. Это всё равно, что вырвать наши глаза. Мы думаем, что ты ведёшь себя как невежественный ребёнок. Глупый ребёнок строит замок из песка и потом рушит его. Мы никогда не искали дружбы с Кришной, но ты создал наши взаимоотношения с ним. А сейчас тырываешь эти отношения. Твоё поведение легкомысленно, как у ребёнка”.

Затем настроение гопи меняется: “О провидение, почему мы критикуем тебя? Нет, это не твоя вина, это вина Кришны. Это он так жесток. Мы отдали ему свою жизнь и самих себя. А сейчас, уезжая, он даже не повернётся, чтобы взглянуть на нас. Он знает, что, если он бросит на нас хотя бы один взгляд, и увидит, в каком жалком состоянии мы находимся, его сердце начнёт таять, и он никуда не сможет уехать. Почему же он не взглянет на нас?” И тогда их печаль становится ещё более глубокой.

Из глаз гопи льются слёзы, они думают: “Нет, это не вина Кришны, это наша собственная вина. Наверно, мы совершили много греховных поступков в прошлых жизнях. Видимо, мы разрывали взаимоотношения с кем-то, поэтому сейчас разрываются наши взаимоотношения с Кришной. Это наша вина”.

Махапрабху в Гамбхире, созерцая в своём сердце эту сцену, восклицает:

*эи-мата гаура-рāйа, вишāде каре хāйа хāйа,
‘хā хā кришнa, туми гелā кати?’*

*гопī-бхāва хрдайе, тāра вāкйе вилāпайе,
'говинда дāмодара мādхавети'*

Шри Чайтанья Махапрабху в Гамбхире скорбел в настроении разлуки: “Увы, увы! Кришна, куда ты уезжаешь?” Чувствуя в своём сердце *гопи-бхаву*, Шри Чайтанья Махапрабху в экстазе пел: “Говинда, Дамодара, Мадхава” (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 19.53).

Находясь в Гамбхире, Махапрабху воспеваёт святые имена и видит в своём сердце эту сцену, вспоминая только один стих. Всё, что я сейчас рассказал, относится только к одному стиху из “Шримад-Бхагаватам”. И, созерцая эту сцену, которая рождается в его медитации на этот стих, он воспеваёт святые имена.

Он думает: “Я – гопи, я сейчас во Врадже, я вижу, как отъезжает колесница с Кришной”, – и из его глаз текут слёзы. Это называется *бхаджана*. “С самого раннего детства, ещё будучи голеньким младенцем, я играла в пыли с Кришной. Когда он был ещё маленьким, я видела, как он ворует у соседей *макхан*, как он плачет, когда хочет сосать грудь своей матери. Когда змей Калия охватил его своими кольцами, я так испугалась. Но он проявил великий героизм, наказав Калию, поэтому он – мой герой! Когда Индра послал на Вриндаван страшный ливень, он защитил всех нас, держа на своей руке Гирираджу Говардхан. И он является жизнью и душой моей Шримати Радхики. А теперь он уезжает в Матхуру”.

Эи-мата гаура-рāйа, вишāде каре хāйа хāйа. Махапрабху скорбел и взывал: “Увы, увы! Кришна, куда ты уезжаешь?” *Гопī-бхāва хрдайе, тāра вāкйе вилāпайе*. С настроением гопи в своём сердце он взывал, произнося те *шлоки* “Шримад-Бхагаватам”, которые исходили когда-то из уст гопи.

Что же это за феномен, любовь Шримати Радхики? Что же это за любовь у Шримати Радхики, ради которой даже Верховный Господь, творец всех миров, тот, кто управляет временем и пространством, из пор тела которого исходят бесчисленные вселенные, владыка всего сущего, вдруг бреет свою голову, одевает одежды *санньяси*, спит на полу, постится, соблюдает Экадаши для того, чтобы достичь этой любви!?!...

Он делает всё, как обычный *садхака*, — повторяет свои *мантры*, носит *тилаку*, посещает *мангала-арати*, воспеваёт святые имена, принимает только *махапрасад*, совершает *парикраму*. Почему? Потому что это процесс, с помощью которого он сможет осознать *прему* Радхики.

Думая об этом, я пребываю в изумлении. И я воспеваю и следую этим принципам, но *шуддха-саттва* не проникает в моё сердце. Почему, какова причина? Почему она не входит в меня? Потому что я –

грешник и оскорбитель. Я совершил много оскорблений и в этой жизни, и в прошлых жизнях. *Нама-апарадхи, дхама-апарадхи, сева-апарадхи, вайшнава-апарадхи*. И поэтому Нароттама дас Тхакур поёт: “Когда же при воспевании святого имени волоски на моём теле поднимутся дыбом?” Почему сейчас этого со мной не происходит? Потому что я совершил много оскорблений. Первая строка этого *бхаджана* означает: я – падший, потому что совершил много оскорблений. Мы должны не просто читать слова, мы должны стремиться понять настроение, которое вложено в эти слова. Первое настроение в словах этого *бхаджана*: я – оскорбитель.

*тад ай́ма-сāрам̐ хрдайам̐ батедам̐
йад грхйамāнаир хари-нāма-дхейаих̐
на викрийетāтха йадā викāро
нетре джалам̐ гāтра-рухешу харшах̐²⁹*

В этом стихе сказано, что если кто-то с глубокой концентрацией повторяет святое имя Господа, но слёзы не текут у него из глаз, и волоски на его теле не поднимаются дыбом, и сердце его не тает, то это значит, что его сердце заковано в железо. Такой человек должен понять, что он совершил много оскорблений. Он воспекает святое имя, которое так могущественно, но если признаки экстаза не проявляются в его теле, то его сердце подобно камню.

Что означает таяние сердца? Это означает, что три эмоции проявляются в сердце и переполняют его. Первая эмоция – *бхагавата-прап-та-абхилас*, что означает “я хочу обрести Кришну”. Вторая – это *ану-кула-абхилас*, “я хочу совершать какое-то особое служение”, которое действительно доставит удовольствие Кришне. Рати Манджари думает: “Днём Шримати Радхика приготовит сладости для Кришны и отдаст их мне, чтобы я отнесла их из Явата в Нандагаон. Мама Яшода выйдет ко мне навстречу, а я предложу ей *пранаму*. Яшода-маия обнимет меня, вдыхая запах моих волос. Когда же она прикоснётся своим лбом к моему и посмотрит мне в глаза, спрашивая, как поживает Радхика? Я отдам сладости маме Яшоды, она передаст Дхаништхе, которая отдаст их Кришне”. Это называется *анукула-абхилас*. Я хочу совершать определённое служение, которое очень дорого Шримати Радхике и Кришне.

И третья эмоция – *саухрит-абхилас*, “я хочу иметь особый тип любви”. Те, кто находится в *лалита-гане*, то есть в группе Лалиты-

²⁹ “Шримад-Бхагаватам, 2.3.24.

деви, служат Шримати Радхике под руководством Рупы Манджари, они имеют любовь к Радхе и Кришне особого типа.

Когда эти три эмоции проявляются в сердце человека, говорится, что его “сердце тает”. Но Нароттама дас Тхакур говорит: ‘*хари хари болите найане ба’бе нйра* — “О, несмотря на то, что я воспеваю святое имя, эти признаки не проявляются во мне. Что же мне делать?” И затем он думает: “Джагай и Мадхай были такими ужасными грешниками, настолько ужасными, что Махапрабху даже хотел убить их своей чакрой. Но Нитьянанда Прабху сказал ему: “Пожалуйста, не убивай их, дай им *кришна-прему*!” И Нароттама дас Тхакур думает: “Я молюсь Махапрабху, но он не принимает мою молитву. Но Нитьянанда Прабху — “чуточку сумасшедший”, его мало заботит, квалифицирован я или нет, оскорбител я или нет. Если он попросит Махапрабху принять мою молитву, то тогда Махапрабху должен будет её принять”. И тогда он начинает взывать к Нитьянанде Прабху:

*āra кабе нитāи-чāйндер коруṇā хоибе
самсāра-вāсанā мора кабе туччха хабе*

“О Нитьянанда Прабху, когда же ты будешь милостив ко мне?” Каковы признаки того, что Нитьянанда Прабху одарил кого-то своей милостью? Когда милость Нитьянанды Прабху проникает в сердце, то сердце становится чистым. У человека пропадают всякие привязанности к этому миру, грубые и тонкие. Нитьянанда Прабху в этом стихе — это *гуру-таттва*.

Если мы безусловно и бескомпромиссно предаёмся лотосным стопам гуру, делая его своим *иштадевом*, своим божеством, своей жизнью и душой, то тогда милость Нитьянанды Прабху нисходит на нас. Если ученик служит своему Гурудеву, будучи полностью покорным его воле, то, когда он будет слушать *кришна-катху* своего Гурудева, она даст ему *самбандха-гьяну*, и он осознает, кто он.

Самбандха с враджаваси

Сейчас наша душа очень слаба, а тело очень сильно. И поэтому тело контролирует нас. Оно навязывает нам, о чём я буду думать, что я буду делать, чего я буду желать. Нас переполняют сухие материальные устремления к мёртвым материальным объектам. Но когда искренний, покорный Гурудеву ученик слушает его *кришна-катху*, его душа становится тучной и сильной, а тело становится худым и слабым.

Если у кого-то ещё очень тучное тело, это значит, что он не совершает *бхаджану*. На самом деле только худые люди могут совершать

бхаджану. Почему? Потому что, если кто-то худой, это означает, что он забыл о еде и сне. И все материальные желания уходят прочь, если душа очень сильна, то есть она постоянно слушает, воспекает святые имена и всегда думает о Кришне.

И тогда в этом настроении вы должны стараться быть во Вриндавана-дхаме. Во Вриндаване все деревья стали сухими и изгибаются. Гирираджа Говардхан стал маленьким. Почему? Потому что вся *дхам* наполнена чувством разлуки с Радхой и Кришной. Но *садхака* знает, что это только *дриштва-ман-пракаш*. Истинная Вриндавана-дхама вечно прекрасна. В ней всегда цветут кадамба, тамал, бели, чуи, чамели, малати, маллика, мадхави и другие прекрасные цветы, которые наполняют своим ароматом всё вокруг. Повсюду поют шмели: “жж-жж-жж-жж”. Так они дуют в раковину Камадева.

Это всё *уддипаны*. Ямуна мягко несёт в своих водах цветы лотоса, танцуют павлины, поют кукушки, и белоснежные коровы, подобные океану молока, гуляют повсюду и увлажняют почву молоком из своего вымени. Вриндаван прекрасен, и те, кто удачлив, могут видеть *дхаму*.

*вишайа чхāдийā кабе йуддха кабе мана
кабе хāма херабо йрī-врндāвана*

Нароттама дас Тхакур поёт здесь: “Когда я обрету такую удачу, что все мои материальные желания уйдут прочь, и я буду совершать *бхаджану*, и тогда я вдруг увижу истинный Вриндаван, он проявится передо мной”.

Какое настроение у Нароттамы даса Тхакура в этой песне? Он не хочет видеть Вриндаван своими материальными глазами, он молится здесь о *сварупа-сиддхи*. Он говорит о своей вечно прекрасной трансцендентной форме, которая наделена всеми талантами, она умеет красиво петь, танцевать и служить Радхе и Кришне как манджари. “Когда я смогу в этой форме ходить по трансцендентной пыли Вриндавана?” Это молитва о *сварупа-сиддхи*. И дальше Нароттама дас Тхакур думает: “Даже если я достигну *сварупа-сиддхи*, этого будет недостаточно”.

Если вы куда-то идёте, то в том месте у вас уже есть какие-то отношения с людьми. Когда я приехал в Москву, меня здесь уже ждали мои друзья-преданные. Они встретили меня и привезли на встречу с вами.

Даже если вы достигли *сварупа-сиддхи*, и вы уже во Вриндаване, но если у вас там нет знакомых, нет взаимоотношений с жителями Вриндавана, вы не будете знать, что делать и куда идти. Если бы я приехал сам по себе в Москву и никого бы здесь не знал, как бы я мог встретиться со всеми вами?

Если вы приходите во Вриндаван и никого не знаете, как вы можете прийти туда, где собрались Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, и совершать с ними *киртан*? Раньше в России *санга* преданных была подпольной. Но *лалита-ган* во Врадже находится в ещё большем подполье. “Никому ничего нельзя говорить. Если кто-то узнает, чем мы занимаемся, у нас будут большие проблемы”. Поэтому в первую очередь нужно научиться контролировать свой язык: *вачо вегам*. Когда вы достигнете успеха в этом, находясь под их руководством и обучаясь искусству контролировать себя, они могут ввести вас в своё “тайное общество”.

Однажды Кришна, Субал и несколько его *сакх* были рядом с Радхакундой на Говардхане. Там есть одна *кунджа*, которая называется Малахара-*кунджа*. Рано утром Кришна с Субалом собирали там цветы. Субал набрал очень много цветов, и Кришна делал гирлянды из них. В это время Рупа и Рати Манджари шли по этой дороге к Говардхану. Увидев, как *сакхи* Чандравали — Падма и Шайбья — идут той же дорогой, они спрятались. Когда Падма и Шайбья увидели Кришну, который делал гирлянды, и Субала, который собирал цветы для гирлянд, они подошли к ним ближе.

Они подумали: “О, Кришна, должно быть, делает гирлянды для нашей *сакхи* Чандравали!” Но они не хотели говорить об этом прямо, поэтому предпочли сказать об этом косвенным образом. Они спросили Кришну: “О Кришна! Есть ли у тебя цветы для нашей *сакхи*?” И Кришна ответил: “Да, да, конечно, подойдите”. Он взял охапку цветов из корзины Субала, положил им в руки и сказал: “Вот, возьмите для вашей *сакхи*”. Затем Падма и Шайбья ушли оттуда.

Тогда Рупа и Рати Манджари вышли из своего убежища и подошли к Кришне. Они задали Кришне тот же вопрос: “О Шьяма, есть ли у тебя цветы для нашей *сакхи*?” Кришна взял гирлянду, положил её в корзину и, накрыв её сверху охапкой цветов, отдал им корзину. Рупа и Рати Манджари были очень счастливы. И они ушли оттуда.

В этот момент Падма и Шайбья заметили их. И вдруг у них зародилось подозрение. Они подбежали к Рупе и Рати Манджари и спросили: “Что это вам дал Кришна?” Они заглянули в их корзину и увидели там просто охапку цветов. Увидев, что там тоже просто цветы, они обрадовались и ушли. А Рупа и Рати Манджари громко рассмеялись.

Они пришли к Шримати Радхике и отдали гирлянду Лалите-*сакхи*. Когда Лалита надела эту гирлянду на Шримати Радхику, волосы на теле Радхики поднялись дыбом. Она задрожала, слёзы потекли у неё из глаз. И она сказала: “О, мой *прана-приятама* сам сделал эту

гирлянду для меня?” Рупа и Рати Манджари, видя это проявление её любви, наслаждались *премой* Шримати Радхики. Они видели, как она плачет, и говорит: “О, мой *прана-приятма* сделал гирлянду только для меня!”

И вспоминая это, Нароттама дас Тхакур поёт:

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

“О, когда же придёт тот день, когда я смогу с очень глубоким чувством, с жадным стремлением, следовать по стопам Рупы и Рагхунатхи даса Госвами”. *Кабе хāма буджхабо се йугала-пйрити*. Лишь тогда — *буджхабо се* — я смогу не просто осознать *сварупа-сиддхи*, я смогу понять природу любви между Шри Кришной и Вришабхану-нандини Шримати Радхикой. Это больше, чем *сварупа-сиддхи*.

Как войти в *ган* Лалиты-сакхи под руководством Рупы Манджари? Бхактивинода Тхакур молит в одной своей песне: “О Шримати Радхика, я снова и снова молюсь тебе, пожалуйста, прими меня в свою группу. И, пожалуйста, держи меня рядом с собой, как свою тень, я стану твоей *палья-даси*”.

Так, например, *дикша-гуру* Рагхунатхи даса Госвами был Ядунандана Ачарья. И что юный Рагхунатха узнал от Ядунанданы Ачарьи, чему научился у него? Он научился лишь тому, как разрушить свои привязанности к этому материальному миру. *Ара кабе нитāи-чāйндер корунā хоубе*. Ядунандана Ачарья, *дикша-гуру* Рагхунатхи даса Госвами, был проявлением Нитьянанды Прабху. Поэтому через него он получил понимание того, как отречься от материального мира. Но когда он убежал из своего дома и пришёл к Махапрабху, он принял прибежище у Сварупы Дамодары и научился у него искусству *бхаджаны*. Сварупа Дамодара объяснил ему как совершать *манасика-севу* в своей *сиддха-дехе*.

Но на этой стадии его жизни его *бхаджана* ещё не достигла зрелости. После ухода Махапрабху и Сварупы Дамодары он пришёл во Вриндаван и принял покровительство у Рупы Госвами. Лишь под руководством Рупы Госвами он вошёл в очень сокровенное служение Шримати Радхике под руководством Рупы Манджари.

Это является целью, *садхьей*, Нароттамы даса Тхакура. Поэтому он молится:

*рӯпа-рагхунāтха-паде раху мора āйā
прāртханā коройе садā нароттама дāса*

Он говорит: “Я молюсь о том, чтобы я мог следовать по стопам Рупы и Рагхунатхи, как внутренне, так и внешне”. Это значит, что как *садха*-ка он следует Рупе и Рагхунатхе Госвами, а как *сиддха* – Рупе Манджари и Рати Манджари. Когда же Нароттама дас Тхакур молится об этом — днём, утром или вечером? Только *сада*. *Сада* означает всегда, постоянно. Если мы хотим совершать *бхаджану*, мы должны молиться и жить так, как Нароттама дас Тхакур, не оставляя времени ни для чего другого.

Однажды Гурудев произнёс одну фразу, которая глубоко вошла в моё сердце. Он сказал: “Ты должен меньше думать и больше молиться!” Какой смысл в этой куче мыслей в нашей голове? Лучше сделать наш ум единым с мыслями Нароттамы даса Тхакура и постоянно молиться. Это называется *шуддха-бхакти*.

*анийāбхилāшитā-ййūнйам̐ джйāна-кармāдй-анāврттам
āнукулйена кр̣ш̣нāну-ййīланам̐ бхактир уттамā*

В этом стихе “Бхакти-расамрита-синдху” (1.1.11) наш Рупа Госвами объясняет природу *шуддха-бхакти*. Он говорит: *анушиланам*, что означает совершение усилий телом, умом и речью, а также настроениями в сердце. *Ану* означает *нирантара*, то есть постоянно, непрерывно. Как если вы возьмёте банку с мёдом и наклоните её, мёд начнёт выливаться из этой банки, и он будет течь непрерывной струёй. И когда наше *читта-вритти*, настроение нашего сердца, плывёт, непрерывно следуя молитвам Нароттамы даса Тхакура, это называется *анушилана*.

Этот стих подобен весовому эталону. Положите этот стих на одну чашу весов и положите ваше *бхакти* на другую, и посмотрите, что перевешивает. Если ваше *читта-вритти*, состояние вашего сердца плывет непрерывным потоком в стремлении служить Радхе и Кришне, тогда эти чаши весов выровняются и будут пребывать в равновесии.

Поддельное золото легче, чем настоящее. Если вы положите поддельное золото на одну чашу весов, а настоящее на другую, то настоящее золото перевесит. Поэтому этот стих является определителем истинного золота.

Поэтому мы должны положить наше *бхакти* на другую чашу весов и посмотреть, истинное ли это *бхакти* или нет. Нароттама дас Тхакур говорит: *прāртханā коройе садā нароттама дāса*, — это *анушилана*, постоянный поток сокровенного желания.

Вся *бхакти-таттва* выражена в этой песне. Когда мы начинаем молиться о том, чтобы *бхава-бхакти* пришла в наше сердце, начина-

ется наша *садхана-бхакти*. И когда мы осознаём свою *сварупа-сиддхи*, мы входим в *бхава-бхакти*. И затем, когда мы непосредственно заняты сокровенным служением Радхе и Кришне, это *према-бхакти*.

Вся *бхакти-таттва* и *сева-абхилас*, стремление сердца служить в любви в очень красивой форме выражены в этой песне. Мы должны петь этот *бхаджан* каждый день и молиться о том, чтобы настроение Нароттамы даса Тхакура проявилось в нашем сердце.

*рӯпа рагхунāтха прабху
эи бāра море коро дойā
апарāдха гхуччхайо
эи бāра море коро дойā
кришṇа нāма ручи дийо
эи бāра море коро дойā
севā адхикāра дийо
эи бāра море коро дойā*

О Рупа и Рагхунатха Прабху! *Эи бāра море коро дойā*. Прямо сейчас, пожалуйста, прямо сегодня — не завтра и не потом, — прямо здесь и сейчас, пожалуйста, одарите меня своей милостью! Пожалуйста, простите мои оскорбления, пожалуйста, дайте мне вкус к воспеванию Харе Кришна *маха-мантры*. *Садхака* глубоко погружён в воспевание Харе Кришна *маха-мантры*, и он погружается в это настроение Нароттамы даса Тхакура.

Гаура премананде!

09.05.2002, Юджин, США

Погружённость в садхана-бхакти

Гадха-самскара радха-даси-абхимана

Чем занимаются преданные, которые совершают настоящую *садхану*? Они каждый день слушают *кришна-катху*, повторяют *мантры* и медитируют, фиксируя ум на своей цели. Цель *садхана-бхакти* – это *рати*, *стхайибхава*, основное неизменное настроение, постоянные трансцендентные отношения с Радхой и Кришной. Достижение *кришна-премы* – это очень трудная задача. Но Шрила Бхактивинода Тхакур милостиво дарит нам вдохновение, сказав:

*рāдхикāра-дāсī джади хойа абхимāна
шйиграи милаи таба гокула-кāна*

“Развив гордость быть служанкой Шримати Радхики, вы быстро встретитесь с Гокула-каной” (Шри Радха-бхаджана-махима, 5).

Абхиман – это самоотождествление и чувство определённой гордости. Гордость – это плохо? Нет. Гордость – это очень хорошо. Вопрос в том – чем вы гордитесь? *Радхикара даси джади хойа абхимана* – если кто-то гордится, что он – служанка Шримати Радхики, то – *шииграи милаи таба гокула-кана* – он может очень скоро встретиться с Кришной в Гокуле, во Врадже. *Шиграи* означает “очень скоро”. Когда мы узнаём, что с *абхиманом* “я – служанка Радхи” можно очень быстро встретиться с Кришной, нас очаровывает эта идея и вдохновляет эта перспектива.

Этот *абхиман* мы видим в Рагхунатхе дасе Госвами (Вилапа-кусуманджали, 7), который со слезами на глазах воспевал *хари-наму* на берегу Радха-кунды:

*атй-уткатена нитарāм вирахāналена
дандахйамāна хрдайā кила кāпи дāсī
хā свāмини кианам иха праṇайена гāдхам
āкрандханена видхурā вилапāми падйаиḥ*

В сердце одной служанки горит обжигающий огонь, причиняя ей боль и страдания. Служанка не является важной персоной. И всё же, с

болью в сердце она взывает: “О Свами, услышь меня! Шримати Радхика! Ты – объект моей любви и моя госпожа. Я взываю к тебе с мольбами и предлагаю цветы в форме моей скорби”.

Рагхунатха дас Госвами, плача, выражает этими словами свою боль разлуки со Шримати Радхикой. Он говорит: “Я – одна из твоих *даси*. И хотя я всего лишь незначительная служанка, но я твоя. Поэтому, пожалуйста, услышь мои жалобные молитвы, которые я подношу как цветы к твоим лотосным стопам”.

Это *радхикара даси джади хойа абхимана*. Если кто-то совершает *бхаджану* в таком настроении, он очень скоро обретёт служение Радхе и Кришне. Как только мы узнаём об этом, в нашем сердце возникает волнение: “Теперь я знаю, в чём секрет практики! Теперь я знаю, каким путём мне идти!”

Но затем преданный вспоминает, что реально сейчас у него материалистичный *абхиман*: “я – тело, я наслаждаюсь, я независимый, всё делаю я сам”. Все эти ложные и отвратительные вещи определяют его внутреннюю атмосферу, состояние его души. Но как же ему обрести *абхиман* служанки Радхики?

Обращённые к нам слова Шрилы Бхактивиноды Тхакура о том, что Кришну можно достичь очень быстро, имея этот *абхиман*, приближают нас к заветной цели. Но как обрести этот *абхиман*? Где его взять?

Этот *абхиман* не является ложным или воображаемым. Откуда он берётся? В “Джайва-дхарме” даётся подробное описание природы *дживы*. Нам надо ясно понять то, что *джива*, являясь проявлением *та-тастха-шакти* (пограничной энергии), обладает способностью иметь *самбандху* (отношения) либо в *чит-джагат* (духовном мире), либо в *джада-джагат* (материальном мире). Когда *джива* находится в материальном мире, то *сварупа атмы* подвергается некоторой *викаре* (трансформации). В самой форме *дживы* происходит *атма-гуна-викара*, то есть происходит трансформация её качеств. Вечно трансцендентная *джива* не смешивается с материальной энергией, но под её влиянием происходит *атма-гуна-викара*, трансформация её качеств.

Нечто подобное происходит с водой, когда она превращается в лёд при охлаждении. В форме льда вода не может проявить своё основное свойство, текучесть. При этой трансформации вода не становится грязной. Но её текучесть перешла в непроявленное состояние, пребывая лишь в потенциале.

Таким же образом в этом материальном мире наше сознание накапливает *самскар*ы (впечатления) через наш жизненный опыт. Наша *атма* и её качества подверглась трансформации — *викаре*, *атма-гуна-*

викаре, *джива-сварупа-викаре*. Из-за этих трансформаций, которые происходят при контакте с материальной энергией, в нашем сознании живёт множество ложных идей, материальных настроений и самоотождествлений.

Когда *джива* встречает истинного *садху*, который погружён в своё трансцендентное служение Радхе и Кришне и в сердце которого есть *рати* (*вишуддха-бхава*), в общении с ним трансформация *сварупы дживы* начинает очень быстро исчезать, и *джива* возвращается в своё изначальное чистое состояние.

По мере того как материальные *самскар* начинают исчезать, а окаменелость сердца *дживы* — плавиться, она обретает своё чистое состояние. Когда все материальные качества *дживы* уходят, и она больше не находится во власти *джада-абхимана* (отождествления себя со своим материальным телом), то что у неё останется? Лишается ли она качеств? Нет.

*Джйивера 'сварупа' хайа — кришнера 'нитйа-даса'*³⁰ — “*Джива* по своей природе является вечным слугой Кришны. Вслед за исчезновением материальных *самскар* в сердце *дживы* начинает проявляться естественная, вечно свойственная ей *самскара*, соответствующая её особому положению в вечном служении Радхе и Кришне. Во время *бхаджаны*, когда *джива* погружена в воспевание *хари-намы* и медитацию, та *самскара*, которая находилась глубоко в сердце в своём не проявленном, потенциальном состоянии, начинает проявляться. Благодаря этому *джива* может наблюдать в себе проявление своей *стхай-ибхавы*, основного настроения, и *вибхавы*, стимулов своего настроения, *анубхав*, *саттвика-бхав* и *вяьбхичари-бхав*. Это пробуждение глубоко скрытых впечатлений, чистых *самскар* в *дживе*, называется *гадха-самскара* (глубокая *самскара*). Она не материальна, она всегда пребывает в *дживе* в непроявленном состоянии.

Садхана-абхинивеша

Шри Рупа Госвами описал это в “Бхакти-расамрита-синдху”, объясняя практику *бхава-бхакти*. Следует изучить эту книгу, тогда мы ясно поймём цель, к которой надо стремиться, и мы обретём вдохновение совершать необходимые усилия на этом пути. Знание учения, изложенного в этой книге, позволит преданным правильно осознать всё то, что происходит у них внутри во время *бхаджаны*.

Шри Рупа Госвами объяснил:

³⁰ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 20.108.

*бхāванāйāх паде йас ту будхенāнанйа-буддхинā
бхāвйате гādха самскāраиī читте бхāвах са катхйате*³¹

“То, что через глубокие самскары воспринимают обладающие знанием преданные, чей интеллект решителен и чьи сердца уже способны воспринимать *вибхаву*, *вьябхичари-бхаву* и так далее, называется *бхава*”.

Что представляет собой ступень *бхавы*, достижение которой и является целью настоящей *садханы*? Шри Рупа Госвами определяет её как *бхāванāйāх паде йас ту*. Когда преданный погружён в глубокую медитацию на имя, образ, качества и *лилы* Кришны, и его внимание не отвлекается ни на что другое, когда он забывает о существовании материального мира, тогда — *бхāвйате гādха самскāраиī* — эта *гадха-самскара* (глубокие впечатления души, которые отражают его истинное положение в его вечных отношениях и служении Радхе и Кришне) начинает пробуждаться, и он может воспринимать её в своём сердце. Эта ступень называется *бхава*.

Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур сказал нам:

*рādхикāра-дāсī джади хойа абхимāна
йīграи милаи таба гокула-кāна*

Имея *абхиман* “я – служанка Радхи”, вы очень скоро можете достичь Кришну. Но откуда приходит этот *абхиман*? Это не искусственное самовнушение, это не плод воображения. Это приходит благодаря *гадха-самскаре*. Как приходит эта *гадха-самскара*? Шри Рупа Госвами объясняет, что она приходит из *садхана-абхинивеша-джа*.

Абхинивеша означает погружённость в духовную практику. Она достигается двумя путями: либо благодаря собственным усилиям во время *садханы* с фиксированной концентрацией внимания (*будхенāнанйа-буддхинā*), либо по милости чистого преданного или Бхагавана. *Абхинивеша-джа*, способность погружаться в практику, может прийти благодаря сочетанию этих двух факторов. Обычно так и происходит. В *рагануга-бхакти* эта способность приходит главным образом по милости гуру, вайшнавов и Кришны (*бхакта-бхагават-абхинивеша-джа*). Однако *абхинивеша-джа*, приходящая только по милости гуру, вайшнавов и Кришны, встречается крайне редко.

Для достижения *садхана-абхинивеша-джа* преданные обычно совершают много усилий в своей *садхане*. В *вайдхи-садхане* главным

³¹ Шрила Рупа Госвами “Бхакти-расамрита-синдху”, 2.5.133.

фактором успеха являются усилия самого практикующего. Это *садхана-прадхана*. Погружённость в практику *вайдхи-садханы* может прийти также по милости гуру, вайшнавов и Кришны, но обычно успех в *вайдхи-садхане* определяется в первую очередь усилиями самого преданного. А успех в *рагануга-садхане* зависит в первую очередь от милости гуру, вайшнавов и Кришны. Это *крипа-прадхана*.

Гадха-самскара приходит очень быстро, если тщательно избегать все виды *апарадх* – *нама-апарадхи*, *вайшнава-апарадхи*, *сева-апарадхи*. Иногда мы видим, что у некоторых преданных *гадха-самскара* проявляется очень быстро. Из-за оскорблений в прошлых жизнях *гадха-самскара* покрывается толстым слоем материальных *самскар* подобно тому, как на месте недавно горевшего, но угасшего костра можно увидеть только пепел. Внешне всё выглядит так, как будто огонь исчез совсем, но под пеплом находятся угли, горячие и красные, и в них ещё есть слабый огонь. *Апарадха*, подобно пеплу, покрывает этот огонь. И когда обусловленная *джива* встречает *садху*, то он, как поток ветра, сдувает весь пепел прочь. И затем *садху* легко заставляет почти уже погасший огонь разгореться с новой силой. Поэтому, если преданный будет тщательно избегать *апарадхи*, будет общаться с *садху* и следовать всем наставлениям своего гуру, эта *гадха-самскара* может очень легко проявиться.

Как же достигается *садхана-абхинивеша-джа*? Гуру и вайшnavы дают нам наставления: повторять *хари-наму* не менее одного *лакха* (64 круга) и слушать *хари-катху* из уст *садху*. Преданные должны слушать глубокие объяснения стихов из “Шримад-Бхагаватам”, ежедневно повторять *хари-наму* и *гаятри-мантры*. Следуя наставлениям *садгуру*, при повторении *кама-гаятри* они будут медитировать в своих сердцах на *Враджа-мандалу* и *Йога-питху* (место встреч Радхи и Кришны). Во время воспевания *хари-намы* преданный будет стремиться погружаться в медитацию на имя, образ, качества и игры Кришны, и так к нему быстро придёт *садхана-абхинивеша-джа*. Затем пробуждается *гадха-самскара*, все присущие сердцу преданного *бхавы* и присущее ему отношение к Радхе и Кришне. Это пример *садхана-абхинивеша-джа*.

Примеры бхаджаны

Садхана-абхинивеша-джа бывает двух типов: в *вайдхи-бхакти* и в *рагануга-бхакти*. Шри Рупа Госвами приводит несколько примеров относительно *рагануга-бхакти*, а Шрила Вишваннатха Чакраварти Тхакур даёт на них прекрасный комментарий.

Шри Рупа Госвами приводит пример незамужней девушки по имени Чандраканти. На все Экадаши она соблюдала полный пост, отказываясь полностью от пищи и питья. Она всё время повторяла *мантру* и медитировала, не смыкая глаз в течение всей ночи. Повторяя *хари-наму* всю ночь, она плакала и в своём сердце обнимала Шримати Радхику. Её целеустремлённость и погружённость в практику постоянно росли, и такую *бхаджану* она совершала до конца своей жизни. Оставив этот мир, она стала служанкой Шримати Радхики.

Для чего Шри Рупа Госвами привёл этот пример? Чтобы показать нам: “Посмотрите, как надо совершать *бхаджану*. Будьте искренними, целеустремлёнными, постоянно молитесь. Пусть ваше сердце будет наполнено стремлением служить. Продолжайте свою *бхаджану*, и вы сможете достичь вашу цель”.

Шри Рупа Госвами приводит много подобных примеров. При повторении *хари-намы* мы можем медитировать на *чату-пушпанджали* “Капанья-панджика-стотры” и других стихов, которые иллюстрируют то, как Шри Рупа Госвами сам был погружён в практику. Следуя методу *садхана-бхаджаны* Шри Рупы Госвами под руководством *сад-гуру* и вайшнавов, служа и доставляя им удовольствие, по их милости и при определённых усилиях с нашей стороны постепенно мы обретём способность глубоко погружаться в практику, и проявится наша *гадха-самскара*. И затем сам собой проявится *абхиман* служанки Радхики — *радхикара даси джади хойа абхимана*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур привёл такой пример. Однажды один человек, проходя через джунгли, случайно упал в колодец. Он звал на помощь: “Помогите! Помогите!” К счастью, кто-то услышал его крики и пришёл. Заглянув в колодец, он сказал: “Хорошо, я помогу тебе. Подожди минуту. Я принесу верёвку”. Он принёс верёвку и сказал: “Я спущу верёвку вниз, ты же хватайся за неё покрепче и я вытяну тебя наверх”. Но сидящий в колодце отвечает: “А ты не мог бы сам спуститься и обвязать верёвкой пальцы моих рук?” Что означает этот пример? Это наше состояние. Гуру даёт всё — *мантру*, *хари-катху*, необходимые наставления, — а мы в ответ просим: “Вы не могли бы нам ещё что-нибудь сказать? Дайте нам что-нибудь ещё”. Это означает: “А вы не могли бы сами обвязать верёвкой наши руки и тянуть?” Но мы сами должны прикладывать усилия. Гуру даёт всё. От нас требуется лишь крепко схватиться руками за верёвку и тогда, по своей милости, гуру начнёт тянуть за верёвку, и мы будем подниматься всё выше и выше, оставляя внизу материальный мир, входя в мир *бхаджаны* и царство служения лотосным стопам Радхи и Кришны.

В своём комментарии к “Манах-шикше” Шрила Гурудев приводит замечательный пример *чату-пушпанджали* из “Става-малы” Шри Рупы Госвами:

*каччит твам чату-патуна тена гоштхендра-сунуна
прартхйа мана-чалапанга-прасада дракийасе майа*

Шри Рупа Госвами находится один в лесу Вриндавана, он воспевает *хари-наму* и молится Шримати Радхике: “Послушай, Свамини, Шримати Радхика! Твоё сердце подобно безбрежному океану сострадания, поэтому я прошу тебя, пожалуйста, подари мне каплю своей милости. Никогда и ни о чём я не буду просить тебя, кроме шанса стать твоей служанкой. Буду ли я когда-нибудь рядом с тобой в один из тех дней, когда Кришна обидит тебя, и ты не будешь разговаривать с ним и откажешься даже смотреть в его сторону? Он начнёт уговаривать тебя, стараясь помириться, будет говорить много нежных и ласковых слов. Слушая его, ты в конце концов смягчишься. Ты не станешь поворачиваться к нему, но твои глаза начнут метаться из стороны в сторону и наконец ты взглянешь на него из уголков своих глаз. Эта сцена будет очень трогательной из-за волнения и стараний Кришны, а твой взгляд так сильно воодушевит его. И тогда все присутствующие переполнятся радостью и счастьем, потому что твой взгляд будет означать, что ты простила Кришну, и пришёл конец вашей любовной ссоры. В это мгновение я вместе с Твоими близкими подругами буду испытывать экстаз от Вашего примирения. Когда же и я смогу присутствовать при этом?”

Так медитировал Шри Рупа Госвами во время повторения *хари-намы*, молясь о возможности испытать такие прекрасные эмоции. Когда преданный совершает такую *садхана-бхаджану*, то постепенно приходит погружённость в практику (*садхана-абхинивеша-джа*) и начинает проявляться *гадха-самскара*. Это возникает по милости гуру, вайшнавов и Кришны, когда преданный прикладывает усилия в практике.

Обретаемая милость

Дана (милость) приходит тремя способами: *вачика* (через слова), *алока* (через взгляд) и *хардика* (через сердце). Нарада Риши в предыдущем своём воплощении услышал голос Всевышнего Господа с неба, который сказал ему: “Пусть в твоём сердце разовьётся трансцендентная любовь”. И только благодаря этому благословиению Господа, через эти слова, он стал чистым преданным высокого уровня. Это пример *вачика-даны*, милости, которая пришла через слова Всевышнего Господа (*бхагават-прасада-абхинивеша-джа*).

Второй тип – *алока-дана*. Эта милость обретается, когда преданный получает милость через взгляд, увидев чистого преданного или Господа. Примером тому может служить история мудрецов в Дандакаранье. Эти мудрецы совершали свою *бхаджану* в лесу, повторяя *гопала-мантру* в течение многих лет и совершая строгие аскезы, но духовная жажда так и не приходила в их сердца. Когда же Господь Рамачандра, находясь в ссылке, пришёл в лес Дандакаранья, и мудрецы увидели красоту его трансцендентального тела, то их сердца мгновенно переполнились духовной жаждой. Это пример *алока-даны* (милости взгляда), когда *даршан* Господа пробудил в преданном сильное желание и погружённость в практику. Когда преданный увидел Господа или когда Господь сам взглянул на преданного, это называют *даршан* Господа. То, как мудрецы Дандакаранья совершали *бхаджану* до этой встречи, могло длиться ещё миллионы лет, прежде чем они смогли бы достичь цели. Но, получив *даршан* сладостной формы Рамачандры, по милости Бхагавана у них возникло сильное желание и погружённость в духовную практику. Это пример появления погружённости в практику по милости Бхагавана, *бхагават-прасада садхана-абхинивеша-джа*. И получив его благословения, в своей следующей жизни они родились как гопи во Вриндаване.

В *рама-лиле* описан и другой пример. Господь Рама, оказавшись в Джанака Пури, познакомился с Ситой. Он пришёл в королевский дворец Джанаки Махараджи на *сваямвару* Ситы, церемонию выбора её жениха, на которой также присутствовало много принцесс. Когда они увидели Рамачандру, то в их сердца пришла любовная жажда, и по милости Рамачандры в их следующей жизни они также родились как гопи в *кришна-лиле*.

И наконец *хардика-дана* – это милость, которая приходит по благословению из сердца. Шри Рупа Госвами приводит пример из “Шукасамхиты”. Там описано, как Бхагаван дал сердечное благословение Вьясадеве. Он сказал: “Пусть твой сын будет *маха-бхагаватой*”. Благодаря его благословению сыном Вьясадевы стал *маха-бхагавата* Шукрадева Госвами.

Есть также примеры и в *лиле* Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху очень любил Своего спутника Шивананду Сену. Однажды Махапрабху сказал ему: “Пусть у тебя родится сын, который станет великим преданным”. У Шивананды Сены родился сын, получивший имя Пури дас. Когда Пури дас был ещё малышом, ему посчастливилось сосать большой палец руки Чайтаньи Махапрабху. Благодаря этому его рот был постоянно полон нектара, и когда он вырос, он стал

известен как Шрила Кави Карнапур, написавший “Шри Чайтанья-чандрадая-натаку”, “Ананда Вриндавана Чампу”, “Гаура-ганодеша-дипику” и многие другие замечательные поэмы.

Известен также пример Нараяни-деви, которая была матерью Вриндавана даса Тхакура и племянницей Шриваса Тхакура. Она была знакома с Нимаем Пандитом, когда ей было всего шесть лет. Она часто пела и танцевала для него. Иногда она приносила воду Ганги для поклонения *шалаграма-шиле* Нимая. Поэтому Шачинандана Гаурахари был очень доволен ею. Только по его сердечным благословениям, когда она стала взрослой, у неё родился сын Вриндаван дас Тхакур, ставший Вьясой *гаура-лилы*. Он приобрёл большой авторитет как автор книги “Шри Чайтанья-бхагавата”. На самом деле эта *грантха* появилась ему в трансе, и затем он записал её. Это пример *хардика-даны*.

Только благодаря трём типам милости — *вачика-дана*, *алока-дана* и *хардика-дана* — Бхагаван наделяет преданного способностью глубоко погружаться в духовную практику или через его слова, или через его взгляд, или через его сердечные благословения.

Чистый преданный (*сад-гуру*, *шуддха-вайшнав*) также обладает могуществом наделять преданного погружённостью в практику (*садхана-абхинивеша-джа*) через слова, взгляд или сердечное благословение. Вместе с тем чистый преданный обладает даже большим могуществом, чем Бхагаван. Почему? Сам Господь через *бхагават-прасада-джа-крипу* (милость Бхагавана) может пробудить в преданном начальную стадию *премы*, но при этом Господу не свойственны настроения чистых преданных, он не знает эти чувства изнутри. Он может благословить *вишай-джатия-премой*, то есть одарить теми чувствами, которые испытывает он сам как объект любви преданных. Но только чистые преданные могут благословить *аширая-джатия-премой*, дать настроение и чувства любви возвышенных преданных к Бхагавану.

Прямая милость Бхагавана крайне редка, и прямая милость чистых вайшнавов также крайне редкая. Но тому, кто без всяких условий предаётся лотосным стопам вайшнавов, они обязательно окажут свою милость, несомненно окажут, ибо такова их природа. Они ищут того, кто искренне стремится следовать им, и если мы прилагаем в этом некоторые усилия, то через слова, взгляд или сердечные благословения *сад-гуру* и *шуддха-вайшнавов* к нам приходит *садхана-абхинивеша-джа*. Благодаря появившейся погружённости в практику начинает проявляться *гадха-самскара*. При её проявлении приходит желанный *абхиман* “я – служанка Шримати Радхики”. *Радхикара даси джади хойа абхимана*. Когда кто-то совершает *садхана-бхаджану*,

имея такой *абхиман* в своём сердце, тогда — *шиграи милаи таба го-кула-кана* — ему будет очень легко достичь Кришну. Шри Рупа Госвами объяснил эту простую идею в прекрасном учении, изложенном в “Бхакти-расамрита-синдху”.

Если каждый день мы будем изучать хотя бы один новый вопрос, разбирая его глубоко и основательно, то наш прогресс будет заметным! Это означает, что мы должны не только слушать *хари-катху*, но усваивать её и применять эти знания на практике.

Шрила Гурudev всегда говорит: “Слушать *катху* означает слушать с намерением следовать наставлениям, применяя их в своей практике. Тогда это называется слушание. В противном случае это не является слушанием”. Мы должны слушать *катху* каждый день и применять полученные знания в своей жизни. И если мы будем тщательно избегать совершение *апарадх* любых типов, то мы будем быстро прогрессировать. В *садху-санге* весь пепел будет развеян, и в вашем сердце быстро проявится огонь любви.

Гаура премананде!

21-22.04.2003, Вриндаван

Пыль с лотосных стоп Радхики

Ошеломляющее могущество преми

Если вы служите и общаетесь с возвышенными преданными, которые погружены в *бхаджану*, то постепенно и к вам естественным путём придёт искусство и умение совершать *бхаджану*. Гурудев сказал, что мы должны молиться Радхике.

*йо брахма-рудра-йука-нāрада-бхйшма-мукхйаир
āлакшито на сахасā пурушасйа тасйа
садхйо-ваййī-караṇа-чūrṇам ананта-йактим
там рādхикā-чараṇа-реṇум анусмарāми*

“Я постоянно размышляю о могуществе пыли с лотосных стоп Шри Радхики. Эта пыль подчиняет себе даже Всевышнего (Шри Кришну), хотя его трудно увидеть даже таким величайшим преданным, как Брахма, Шива, Шукадева, Нарада и Бхишма” (Шри Радха-раса-судханидхи, 4).

Если мы хотим совершать *бхаджану*, и если мы очень сильно хотим привлечь внимание Кришны, мы должны быть очень и очень смиренными и молиться в настроении *йо брахма-рудра-йука-нāрада-бхйшма-мукхйаир*. Я знаю, что Брахмаджи очень возвышенная личность и что он — *ади-гуру* нашей *сампрадаи*, Рудра (Господь Шива) — очень возвышенный. Шукадева, Нарада, Бхишма, двенадцать *махаджан*, девять *йогендр*, четверо Кумаров, семь *риши* — существует так много великих личностей. Но *āлакшито на сахасā пурушасйа тасйа*. Я знаю, что *парама-пуруша* Враджендра-нандана Шьямасундара, играющий на своей флейте на берегу Ямуны у Вамши-вата, недоступен взору всех этих великих личностей. Им очень трудно увидеть его, им крайне редко удаётся это. Быть может, когда они погружены в *самадхи*, находясь в трансе в течение тысяч лет, и вдруг — щёлк, как вспышка молнии, они увидят кончик пальца на его стопе, и тогда они думают, что их жизнь увенчалась успехом.

Получить *даршан* Кришны не так-то просто. Но *садхйо-ваййī-караṇа-чūrṇам ананта-йактим*. Чурна — это лечебный порошок. Аюрведические доктора иногда прописывают чурны. И есть такой тип чур-

ны, называемый *ананта-шакти*, обладающий безграничным могуществом, *садхйо-вайй-караңа*, которое заключается в том, что Кришна, которого не могут увидеть даже величайшие личности, оказывается *вайй-караңа*, находящимся во власти этой пыли. Это *там рāдхикā-чараңа-реңум анусмарāми*. Пыль на стопах Шри Радхики легко заставляет Кришну подчиняться. Я постоянно помню о ней.

Поэтому сначала мы должны молиться таким образом: “О Кришна, я очень далеко от тебя. Я так неудачлив. Что мне делать? Я полностью принимаю покровительство пыли с лотосных стоп Радхики. Моя надежда в том, чтобы помнить её”.

Смысл этого стиха в том, что Радхика – *махабхава-сварупини*. Она – *шири-виграха*, воплощение безграничной любви к Кришне. Её любовь непостижима. Хотя она пронизывает всё, она постоянно увеличивается. Хотя нет ничего выше этой любви, в ней нет и тени гордости. И, несмотря на то, что она абсолютно чиста, она полна всевозможных хитрых уловок и противоречий. От такой *премы* Кришна приходит в полное замешательство.

Брахмаджди пришёл во Вриндаван и украл пастушков и телят, хотя на самом деле он не мог их украсть, это было за пределами его возможностей. Это устроила *Йогамайя*. И тогда Кришна создал точные копии всех мальчиков и телят, распространив себя в их формы. Брахма был ошеломлён, не понимая, что происходит. Но тот же самый Кришна, сбивший с толку Брахму, сам приходит в полное замешательство от Радхики из-за её *свабхавика-премы*, то есть её естественной любви. Он не может понять, что происходит.

Сварупа Радхики прославляется во множестве стихов.

*нава-горочана-гаурīm праварендйварамбарам
мани-стабака-видйоти венй-вйалаңгана-пханам*³²

Однажды Рупа Госвами пришёл к Манаса-павана-гхату, что находится на северо-востоке от слияния Шьяма-кунды и Радха-кунды. Там он писал поэму. К нему подошёл Санатана Госвами и спросил: “Что ты сейчас пишешь?” “Взгляни сам”, – ответил Рупа, который всегда хотел услышать мнение своего старшего брата и гуру, давшего ему *бхаджана-пранали*. Санатана Госвами прочитал: “Радхика, цвет твоего тела напоминает *горочану*. Твоё сари прекраснее синего лотоса. А украшенная драгоценными камнями коса твоих волос похожа на змею”. У чёрных змей на головах драгоценные камни.

³² Рупа Госвами, “Чату-пушпанджали”, 1.

Прочитав эти строки, Санатана Госвами сказал: “О мой дорогой Рупа, позволь высказать тебе одно замечание? Зачем ты сравнил косу Радхики со змеей? Змеи ядовиты, а наша Свамини полна нектара. Любой испугается, увидев змею. Но, увидев Радхику, любой обрадуется. Зачем же ты использовал такое сравнение? Я думаю, что это не очень хорошо. Ты должен придумать что-то другое”.

Рупа Госвами ответил: “Прабху, ты прав. Придумай сам более подходящее сравнение, и я охотно исправлю этот стих”. Санатана Госвами согласился. Он был знаменит своим красноречием. Будучи премьер-министром Наваба Хусейн Шаха, он управлял целой империей. Он был очень разумный и остроумный — что бы вы ни сказали, он мгновенно отвечал, как если бы заранее заготовил свой ответ. Но сегодня, когда Рупа Госвами спросил: “Можешь ли ты предложить мне другое сравнение?” — ничто не приходило ему на ум. В жизни Санатаны Госвами такое произошло в первый раз. “Сейчас на ум ничего не приходит. Я скажу тебе, как только что-нибудь придумаю”, — ответил Санатана и ушёл.

Совершая *парикраму*, он увидел юных девушек-*враджаваси*, игравших в лесу. Одна очень милая девушка, одетая просто, как одеваются обычные деревенские девушки, сидела на качелях, которые раскачивали её подруги. Они пели и смеялись. И вдруг позади девушки на качелях он увидел чёрную змею. Он захотел предупредить её об опасности и побежал к ней крича: “Лали, лали, лали! Остановись! У тебя за спиной опасная змея”. Когда он подбежал к ней, то всё внезапно исчезло — не было ни качелей, ни змеи, ни поющих девушек — всё исчезло. Тогда он понял, что это была необычная девушка. Это была Радхика. “Мне показалось, что там была змея, но это была её коса”. Действительно она выглядела как шипящая змея с раскрытым капюшоном, украшенным камнями.

Когда он вернулся к Рупе Госвами, тот спросил: “Прабху, удалось ли тебе придумать для моей поэмы “Чату-пушпанджали” подходящее сравнение?” Санатана Госвами ответил: “На самом деле, поразмыслив, теперь я считаю, что твоё сравнение идеально. Можешь оставить всё как есть. С моей точки зрения, всё, что ты пишешь, прекрасно”. В этом особенность книг Рупы Госвами, он ничего не выдумывал, не сочинял. Он видел всё в своём *самадхи* и каждое слово в его книгах совершенно. Что увидел Санатана Госвами, глядя на косу Радхики? Конечно, змею.

Проявления чинмайя-викар

Сварупа Радхики — это *сварупа махабхавы*. Она проявлена могуществом *Йогамайи*. Она полностью — *вичитра-читра сайчара чача*.

кора *śāva* лочане и *aiśeśa-hāva-bhāva-dhīra-hīra-hāra-bhūṣite*, *prabhūta-śāta-kumbha-kumbha-kumbhi kumbha-sustani* (Шри Радха-крипа-катакша-става-раджа). Наши *ачарьи* сравнили грудь Радхики с шаровидными выпуклостями на лбу возбуждённого бешеного слона, её косу — со змеёй, кольцо в её носу — с *макарандой*, нектаром, исходящим из лотоса её лица. Это не просто поэтические метафоры. Они сами увидели всё это в медитации. Но обладают таким зрением только те, кто является *вибхрамой*. Кришна становится *вибхрамой*, то есть он в полном замешательстве от красоты Радхики.

Когда Радхика смотрит на Ямуну, что она видит? “Посмотрите на эту реку. У неё так много любви к Кришне. Лишь взгляните! Когда Кришна подходит к воде, то волны вздымаются до его груди. Затем они вновь опускаются. Там в воде есть водовороты. Они вращают стебли лотосов, срывая и унося цветы лотосов на волнах к стопам Кришны, омывая берег Ямуны” (Шримад-Бхагаватам, 10.21.15). Видя это, Радхика полностью погружена в размышления. Она думает о том, что будет делать, когда встретится с Кришной. *Маха-бхагавата* повсюду видит такое же, как у него, настроение. А она выше, чем *маха-бхагавата*. Она — главная жемчужина в короне всех *маха-бхагават*.

*сарва-бхūтешу йах паййед
бхагавад-бхāвам āтманах³³*

Маха-бхагаваты в каждом видят такое же, как у них, настроение. Так и Радхика видит своё настроение у реки Ямуны. Что это значит? Когда влюблённые встречаются, всегда один из них будет в *вамья-бхаве*, а другой в *дакшина-бхаве*. Когда один из них что-то делает наперекор, другой — смиренно соглашается. И наоборот. Такова природа их отношений. Радхика думает: “Ямуна ведёт себя как возлюбленная Кришны. Как выразительны её *бхава*, *хава*, *хела* и многие иные её настроения-украшения!”

Когда ум полностью чист, в нём нет *викары* (изменений). Когда в ум приходит первая *чинмайя-викара*, то к человеку приходит некоторое желание доставить удовольствие Кришне. Эта первая *викара* называется *бхава*. А когда эта *бхава* начинает проявляться в его позах — в том, как он стоит, как склоняет на бок голову, как он глядит из уголков глаз или сидит в особой позе — это называется *хава*. Затем приходит *хела*, которая является не только выражением своего настроения через позы, через язык тела, но и какими-либо особыми знаками или жестами, говоря: “Я хочу служить тебе”.

³³ “Шримад-Бхагаватам“, 11.2.45.

Так Радхика думает: “Лишь взгляните, как Ямуна проявляет свои *бхаву, хаву, хелу* и всё остальное! Так она выражает своё желание встретиться с Кришной”. Этот водоворот (*аварта*) напоминает пупок. Ямуна как бы смотрит на Кришну, показывая ему свой пупок.

В *раса-шастрах* описана *лила*, в которой одна гопи подняла руку, показывая Кришне свою подмышку и тем самым подавая ему условный сигнал. Но Кришна совсем не обращает на неё внимание. Почему? Она проявляет свою *дакишна-бхаву* (покорность), а к Кришне пришла *вамья-бхава* (желание поступать наперекор), поэтому он игнорирует эту гопи. Затем её охватывает чувство стыда, она очень смущена. Она собирает лотосы и смиренно предлагает их стопам Кришны.

Радхика думает: “Что произойдёт, если я открою свои чувства Кришне? Ответит ли он мне взаимностью?” Она немного боится. “Что будет, если он не обратит на меня внимание? Это очень смутит меня”. Глядя на Ямуну и описывая её, она выражает своё собственное настроение. Такова *махабхава* Радхики.

Пурва-рага вечна

Гурудев дал ещё одно объяснение этого стиха. Он сказал, что в сердце Радхики пришло иное настроение, *пурва-рага*, или волнение в ожидании встречи. Перед встречей она взволнованно думает: “Я очень хочу встретиться с ним, но что случится, когда мы встретимся?” Это настроение разлуки в ожидании встречи называется *пурва-рага*.

В контексте “Шримад-Бхагаватам” события, описанные в главе “Вену-гита”, происходят до того, как гопи в первый раз встретились с Кришной в *раса-лиле*, то есть у них ещё ни разу не было близких встреч с ним. А наши *ачарьи* дали комментарии на все стихи “Вену-гиты” в таком контексте, что близкие встречи гопи с Кришной уже произошли. У кого-то возникнет вопрос: “Как же *пурва-рага* может прийти после встречи?” Не следует беспокоиться. Закройте департамент сомнений в своей голове и отправьте все свои сомнения подальше. Это невозможно понять с позиций логики. В этом мире влюблённые испытывают *пурва-рагу* друг к другу лишь перед своей встречей. А после встречи их *пурва-рага* исчезает. Но в духовном Вриндаване всё происходит иначе. Там и после встречи у влюблённых остаётся настроение *пурва-раги*. Оно в них живёт всегда. Такова *ананда-чинмайя-раса*, там многое не так, как в этом мире.

Гурудев объяснил, что Радхика, глядя на водовороты в Ямуне, вспоминала, как во время её встреч с Кришной он оказывался в замешательстве (*вибхрама*). Видя пупок Радхики, он думает, что это водово-

рот. Он не может оторвать свой взгляд от её пупка и забывает обо всём. Таково очарование красоты Радхики. Она вся сделана из *махабхавы*. Как только Кришна видит её, он становится *вибхрамой*. На первый взгляд Радхика выглядит очень юной, она только вошла в подростковый возраст. Но через мгновение Кришна видит в ней зрелую женскую красоту, свойственную только возрасту *пурна-яувана*. Он, не отрываясь, смотрит на неё, а она уже выглядит девушкой — старше подростка, но моложе зрелой женщины. И в следующее мгновение она опять пленяет его красотой зрелой женщины.

Перед его глазами её красота всегда свежая. *Вичитра-читра сайнчарач чакора ийāва лочане*. Когда Кришна смотрит в глаза Радхики, он видит всё новые и новые изумительные перемены в них, и он в полном замешательстве. Тело Радхики излучает такое же прекрасное сияние, как золото, *тапта-кайчана-гаурāнги*. Иногда её тело, как зеркало, начинает отражать всё, что находится перед ней. Кришна, видя отражение своего тёмно-синего тела на сияющем теле Радхики, думает, что Радхика одета в синюю блузку. Он протягивает руки, пытаясь снять с неё эту блузку. А на ней ничего нет, и Кришна в замешательстве. Он вновь пытается снять с неё синюю блузку, не понимая, что это всего лишь отражение его собственного тела. Его недоумение заставляет Радхику рассмеяться. Чтобы вывести его из *вибхрамы*, она ударяет его своим *лила-камала* (лотосом, с которым она играет), говоря “Глупыш!” В этом сокровенный смысл стиха:

*йо брахма-рудра-йука-нāрада-бхйишма-мукхйаир
āлакшито на сахасā пурушасйа тасйа*

Такого Кришну, влюблённого в Радхику, не могут увидеть ни Брахма, ни Нарада и никто из *махаджан*, но — *садхйо-ваййī-караṇа-чūrṇам ананта-йактим* — пыль с лотосных стоп Радхики или её *махабхава* настолько могущественна, что приводит Кришну в полное замешательство. Он смотрит на неё и не осознаёт, что он делает и что он видит. Так воздействует эта *чурна*, обладающая *ананта-шакти*. Таково могущество у пыли с лотосных стоп Радхики. И Кришна легко входит в *смарану* (медитацию) преданного, который совершает *бхаджану*, медитируя на пыль со стоп Радхики.

Паричарья-сева

Постарайтесь жить проще, настолько просто, чтобы стать *антар-мукхата*, то есть не быть в зоне воздействия всевозможных беспоконств. Начинайте свою *садхану* тогда, когда спокойно ваше сердце.

Истинная садхана — это следование настроениям, бхавам жителей Вриндавана. Можете начать медитацию издалека: *йо брахма-рудра-йука-нāрада-бхīшма-мукхйаир*. И тогда вся сладостная нектарная раса игр начнёт приходить в ваше сердце. Будучи очень далеко, вскоре вы обнаружите, что оказались очень близко. Если вы сразу подойдёте очень близко, через много лет вы вдруг заметите, что вы по-прежнему очень далеко. Знание об этом называется *бхаджана-чатурья*.

Ананга-раңга мангала-прасаңга-бхангура-бхрувām савибхрамам. Савибхрама означает то, что в *ананга-ранге*, на арене борьбы Камадева, Кришна становится *вибхрамой* из-за силы *махабхавы* Радхики. *Там рāдхикā-чараṇа-реṇум анусмарāми*. Я беспрерывно занимаю свой ум медитацией на пыль или на пылинку на стопах Радхики. Здесь имеется ввиду: *крīṇам̐ смаран джанам̐ чāsйа прештхам̐ ниджа-самīхитам̐*³⁴. Это означает одно и то же. Постоянно помнить пылинку на стопах Радхики означает то, что я медитирую на одну из служанок Радхики, на одну из спутниц Радхики, и даже на пылинку на стопах её пылинки (то есть на служанку её служанки).

Рагхунатха дас Госвами молится во “Враджа-виласа-ставе” (1):

*ādaḍānas trṇam̐ дантаир идам̐ йāче пунах̐ пунах̐
īrīmad rūpa-падāmбходжа-дхūлих̐ шйām̐ джанма-джанмани*

“Зажав соломинку в зубах и упав на землю, я вновь и вновь взываю: “О Шримад Рупа (здесь Рупа Манджари), из жизни в жизнь я хочу быть только пылинкой на твоих стопах”.

“Враджа-виласа-става” открывается этим стихом. “О Рупа, я хочу быть пылинкой на твоих лотосных стопах”. Но как? Он объясняет это дальше в строке: *келī-бхūмишу rūpa-майджарī-мукхās tā dāsikāх̐ самīрайе*. “Сердцем я принимаю полное покровительство у даси в группе, возглавляемой Шри Рупой Манджари”. Как? *Тāmбūларпаṇа-пāда-мардана-пайо-дānāбхисārāдибхир*. Он говорит, что в лесах Вриндавана эти даси Радхики всегда доставляют великую радость сердцу Радхи и Кришны, совершая разнообразную *паричарья-севу*. Эту *паричарья-севу* может совершать тот, у кого есть сильная *мамата*. Если вы просто знакомы с кем-то, то вы можете подарить ему гирлянду или книгу или ещё что-то, но только того, с кем вы очень близки, вы можете схватить и сделать ему массаж. И даже если он будет протестовать, вы, применяя силу, сделаете это. *Паричарья-сева* означает всевозможные виды служения, относящиеся к уходу за телом, — купа-

³⁴ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 22.160.

ние, одевание, украшение, массаж и так далее. Эта *паричарья-сева* является главной целью нашей практики.

В *даша-мула-шикше* Бхактивинода Тхакур объясняет: *вилāśākhīe таттве парама-паричарйāм са лабхате*. Обрести *паричарья-севу* – это наша главная цель. Поэтому Рагхунатха дас Госвами говорит: “Я хочу следовать Рупе Манджари и тем *манджари* в её группе, по чьей милости я смогу получить *паричарья-севу*”.

В “Манах-шикше” (2) Рагхунатха дас Госвами умоляет собственный ум:

*на дхармаṁ нāдхармаṁ йрути-гаṇа-нируктаṁ кила куру
врадже рāдхā-кришṇа-прачура-паричарйāм иха тану*

“О мой ум, не беспокойся о том, что предписано писаниями, а что запрещено. Стремись всегда совершать *паричарья-севу* Радхе и Кришне”. Как? *Прачура-паричарья*. *Прачура* означает “всегда, как можно больше”. Когда, например, приходит время Радхике покушать, ты перемешиваешь остатки пищи с тарелок Кришны с пищей, приготовленной для неё. И до того, как она начнёт кушать, ты зажигаешь благовония. А когда она кушает, ты обмахиваешь её веером. Перед тем, как она закончит, у тебя в руках появится кувшин с водой, чтобы ополоснуть её руки и рот, когда она закончит. Всё время служить, служить, служить. Так Рагхунатха дас Госвами умоляет свой ум: “О мой дорогой ум, пожалуйста, просто совершай *прачура-паричарья-севу* — очень много *севы*, как можно больше *севы*”. Таков процесс.

Отношения

Он приводит здесь несколько примеров – *Тāмбўларпаṇа* (подавать *тамбулу*). *Там рāдхикā-чараṇа-ренум анусмарāми*, то есть размышлять о пыли со стоп Радхики означает: *тāмбўларпаṇа-пāда-марда-на-пайо-дāнāбхисāрāдибхир*, – выполнять все эти виды служения.

Рагхунатха дас Госвами молит о возможности подавать Радхике *тамбулу*. Что это означает? Это необычное служение. Шрила Рупа Госвами говорит (Чату-пушпанджали, 21):

*када бимбоштхи тамбулам майа тава мукхамбудже
арпйаманам врадждхйīа-сунур аччхидйā бхокийате*

“Когда же у меня будет возможность приготовить лучшую *тамбулу*? Внутри я положу карпуру, кардамон, супари, масалу в правильных пропорциях, и, пожалуйста, добавлю больше карпуры, потому что она придаст больше свежести. Когда же у меня будет возможность по-

ложить эту тамбулу в рот Радхике?” Это *виласа-юкта-сева* или служение, усиливающее сладость игр.

Например, встречаются на ринге два борца, и в перерывах между раундами их тренеры, массажисты и помощники быстро делают всё необходимое, чтобы восстановить силы спортсменов. Тренер говорит: “Этот раунд ты проиграл, но сейчас мы быстро восстановим твои силы, и в следующем раунде ты обязательно победишь”. Подобным образом, когда Радхика устаёт, *манджари* быстро приносят ей воду, обмахивают её веером, дают ей *тамбулу*. И она быстро начинает ощущать прилив новых сил. “Наша Радхика должна победить”. А Кришна думает: “Ага, ей они дали *тамбулу*, а мне нет! Это несправедливо”. Так Рупа Госвами говорит: “Когда же придёт тот день, когда я дам *тамбулу* Радхике? А Кришна возьмёт себе *тамбулу* прямо из её рта”.

Есть сотни и сотни игр, связанных с *тамбулой*, и все они очень занимательные. Вот почему наши *ачарьи* всегда упоминают служение, связанное с *тамбулой*. *Адхаре тулийа дибо карпура-тамбуле*. Преданный будет повторять Харе Кришна *мантру* и медитировать: *када бимбоштхи тамбулам майа тава мукхамбудже*. Гурудев цитирует этот стих в своём комментарии на “Манах-шикшу”.

Пада-мардана означает делать массаж её лотосных стоп. Эта *сева* полна нектара. Кто-то подумает: “О’кей, я сделаю массаж лотосных стоп Шри Радхики”, – он повторяет Харе Кришна *мантру* и... засыпает. Засыпает, потому что у него ещё нет с нею отношений. Нет отношений, следовательно, нет и восторга. Пока у вас не будет отношений с объектом вашего служения, вы не будете чувствовать радость от служения.

Отношения с Радхикой возникают, когда вы слушаете *катху* о ней. Сначала мы должны узнать что-нибудь о Радхике. Например, Кришна никогда не говорит “Радхика”. Он зовёт её Шримати. Но она не только Шримати. Радхика также — Хримати. *Хри* означает “застенчивость”. Она очень застенчива. Когда ей представляют новую юную девочку-служанку, от которой исходит сияние, Радхика смущается. Ей неловко от того, что кто-то должен служить ей. Ей становится стыдно от самой идеи о том, что кто-то должен ей служить.

Хри или *ладжа* означают “застенчивость”. *Мати* означает: *кришна-бхакти-раса-бхāвитā матих*³⁵. Её ум полон застенчивости. Поэтому когда Радхика совершает *абхисар* (тайное путешествие к месту ночной встречи с Кришной) — *тāmбūlārpaṇa-pāda-mardana-pāyō-*

³⁵ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 8.70.

*дāнāбхисārāдибхир*³⁶, пройдя долгий путь по лесу, она может попросить одну из *манджари*: “Сделай мне массаж ног”. И эта *манджари* очень обрадуется, потому что Радхике из-за её застенчивости очень трудно просить об этом кого-либо. Фразу “сделай мне массаж ног” следует понимать иначе. Она означает “Ты – моя самая близкая подруга, ты очень дорога мне, поэтому только тебя я могу попросить об этом не стесняясь”. Вы, например, не будете стесняться делать массаж собственным ногам. Радхика воспринимает *манджари* как продолжение своего тела.

Тāмбūлārпаṇа-пāда-мардана-пайо-дāнāбхисārāдибхир. Пайо-дāнā означает принести чистой воды. Эти игры очень возвышенные. Я дал вам только *санкет*, намёки. Этого достаточно. Тому, кто будет повторять *хари-наму* под руководством *сад-гуру*, достаточно намёков, чтобы войти в эти игры. В этом смысл фразы *там рāдхикā-чараṇа-реṇум анусмарāми*, и определения *садханы* — *крти-сāдхйā бхавет сāдхйā-бхāвā сā сāдханāбхидā*³⁷.

Я объяснил фразу *криṇамī смаран джанам чāsйа*³⁸. Это безупречный метод. Никто в этом не должен сомневаться. Те, кто имеет жажду (развить настроение вечного спутника Шри Радхи-Кришны) должны посвятить всю свою жизнь такой *садхане*, час за часом ежедневно повторяя *мантры* и медитируя на своё служение в *лилах*. И подобно тому, как Бхарата стал оленем, вы можете стать служанкой Радхики.

Гаура премананде!

³⁶ Рагхунатха дас Госвами “Враджа-виласа-става”, 38

³⁷ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.2.

³⁸ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.2.294.

11-09-2005, Айова, США

Шри Радхаштами

Радха-таттва

Сегодня самый благоприятный день — Шри Радхаштами. Это день явления нашей иштадеви, нашей Свамини, Вришабхану-нандини Шримати Радхарани. В этот день принято прославлять наше возлюбленное божество. Мы говорим о ней с разных точек зрения, начиная с *таттва-сиддханта*, затем с позиций *лила-таттвы*, *према-таттвы*, *раса-таттвы*. Прежде всего я хотел бы рассказать о личности Шримати Радхарани и её отличительных особенностях самым простым образом так, чтобы даже самые обычные люди могли понять это.

Давайте разберём вопрос: “Что такое *шакти*?” Радхарани — это полная *шакти* Кришны. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил, что *шакти* означает неотъемлемое качество любой субстанции (энергия). Чистые сердцем просветлённые люди понимают, что существует только одно истинное *васту*, одна истинная субстанция. Этой истинной субстанцией является Абсолютная Истина — *адвая-гьяна-пара-таттва* Шри Кришна.

Подобно тому, как сладость присутствует в веществе сахара, огонь — в субстанции дерева, таким же образом Радхика полностью присутствует в Шри Кришне как его природная неотъемлемая энергия. Мы знаем, что Шри Кришна только желает, а осуществляет всё его *шакти*. Какое бы проявление силы мы ни воспринимали, всё это идёт от Радхики.

Ваши глаза могут видеть, это — проявление энергии Радхики, ваши желудки переваривают пищу, эта энергия дана вам Радхикой. У нас есть сила петь, двигаться, танцевать, и вся эта энергия приходит от Радхики. Прежде всего нам следует осознать, что всё в мире происходит только по милости Радхики. Люди, животные, все живые существа во вселенной поддерживаются Радхикой, потому что любая энергия в этом мире — это её энергия.

Шри Кришнада Кавираджа Госвами в “Чайтанья-чаритамрите” (Ади, 4.96) описал Шри Радху прекрасным образом:

*rādhā — nūrṇa-śakti, kṛṣṇa — nūrṇa-śaktimān
dui vastu bheḍa nāi, śāstra-paramāṇa*

“Радхика – полная *шакти*, вся энергия, а Кришна – обладатель всей энергии. Они неотличны друг от друга, как гласят священные писания”.

*мргамата, т̄ара гандха — йаичхе авиччхеда
агни, джв̄ālāте — йаичхе кабху н̄ахи бхеда*³⁹

“Они воистину неотделимы друг от друга, как нельзя отделить мускус от его аромата или жар от огня”.

Здесь Кришнада Кавираджа Госвами приводит два очень наглядных сравнения. Он говорит, что нельзя отделить *мригамата*, мускус, от его аромата. Если вы вдыхаете аромат мускуса, то мускус (*кастури*) начинает постепенно исчезать, образуя аромат. Поэтому говорится, что мускус и его аромат невозможно разделить. Субстанция и её аромат неразделимы. Затем Кришнада Кавираджа Госвами приводит пример жара и огня, которые также нельзя отделить друг от друга. Подобно этому Радха и Кришна неразделимы.

Но эта концепция противоречит нашему личному опыту. Мы можем увидеть, как неотличны мускус и его аромат, но мы не можем встретить в этом мире мужчин и женщин, которых нельзя было бы разделить, которые были бы неотличны друг от друга. В этом стихе Кришнада Кавираджа Госвами приводит эти аналогии, потому что мы не можем представить себе женщину и мужчину, которых нельзя было бы разделить.

*р̄ādhā-кр̄иṣṇа аичхе сад̄ā эка-и свар̄уна
л̄īlā-раса āсв̄ādите дхаре дуи-р̄уна*⁴⁰

“Радха и Кришна – одно целое, одна *сварупа*, но они предстают в двух индивидуальных формах, чтобы наслаждаться *расами* своих игр”.

Необходимо осознать и принять эту важную концепцию. Потому что, когда в этом мире мужчина и женщина встречаются, то их отношения оскверняются вожделением. Но когда какой-то человек обнимет сам себя, то он не будет осквернён. Несмотря на то, что игры Радхи и Кришны сильно напоминают любовные отношения между мужчинами и женщинами этого мира, они абсолютно чисты и трансцендентны, поскольку Радха и Кришна – на самом деле одно целое. Шри-мат Радхика описывается как *сварупа махабхавы*. Это означает, что её тело не состоит из костей, плоти, кожи, волос, ногтей. Однако всё её тело, а также одежда и украшения состоят только из *махабхавы*.

³⁹ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.97.

⁴⁰ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.98.

махабхāва-сварūпā īрī рādхā-ṭхāкурāṇī
*сарва-гуṇа-кхани криṇа-кāнтā-īшромāṇī*⁴¹

“Богиня Шри Радха – воплощение *махабхавы*. Она обладает всеми благими качествами. Она – главная жемчужина среди всех возлюбленных Кришны”.

Подобно тому, как сахарная кукла сладка в любой своей части, внутри и снаружи, будь то её нога или рука, так и Радхика, состоящая только из *махабхавы*, сладка и прекрасна со всех точек зрения. Она состоит только из любви к Кришне. Всё, что она делает, всё, что она чувствует, даже если она гневается или ревнует, она делает только из любви к Кришне.

В “Брахма-самхите” (5.37) говорится:

āнанда-чинмайя-раса-пратибхāвитāбхис
тāбхир йа эва ниджа-рūпатāйā калāбхих
голока эва нивасатй акхилāтма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми

В духовном мире есть *ананда-чинмайя-раса*. Что это означает? *Ананда* относится к *хладини-шакти*, управляющим божеством которой является Радхика, а *чит* (или *чин*) означает Кришну, правящее божество *самвит-шакти*. *Раса* – это то, что проявляется в комбинации *ананды* и *чит*. *Ананда-чинмайя-раса* проявляется при взаимодействии *хладини-шакти* и *самвит-шакти*, то есть в отношениях Радхики и Кришны.

Пратибхавита означает “наполнять, стимулировать”. Шрила Джива Госвами, объясняя это слово, написал: *пратио упакара саха* — “Делая другому благо, обретаешь благо сам”. *Упакара* означает деятельность во благо. *Прати* означает самому обрести благо, делая благо другим.

В этом самом известном стихе “Брахма-самхиты” слово *прати* сопровождается прилагательным *бхавита*, которое означает “наполненный”. *Пратибхавита* означает, что, когда Радхика и Кришна встречаются, то Кришна своей красотой, своей игрой на флейте, своими взглядами и играми наполняет Радхику *расой*. И когда Радхика наполнена *расой*, она становится ещё прекраснее, и своим служением ещё больше наполняет *расой* Кришну. Таким образом они наполняют друг друга *расой*, свежими впечатлениями и экстазом любви.

⁴¹ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 4.69.

Шрила Джива Госвами привёл такой пример. Один состоятельный человек на свои средства построил госпиталь. Однажды он заболел и, попав в построенный им госпиталь, воспользовался благом, которое он сам же когда-то дал людям. Таким же образом всё, что делает Кришна, доставляет ему самому всё больше и больше счастья. А всё, что делает Радхика, доставляет ей всё больше и больше удовольствия. Таким образом, их любовь друг к другу подобна цепной реакции ядерного взрыва, вечно увеличивающей счастье Радхи и Кришны.

Кришнадас Кавираджа Госвами, цитируя данный стих в “Чайтанья-чаритамрите” (Ади, 4.72) объясняет, что *ниджа-рūпатайā калāбхиḥ* означает, что Радхика не одна, она окружена бесчисленным множеством *сакхи*, подруг, которые являются её прямыми проявлениями. Мы знаем, что этот материальный мир – это проявление Дурга-деви, которая является тенью экспансии Радхики. За пределами этого материального мира находятся Вайкунтхи, где живут миллионы Лакшми-деви, богинь удачи и процветания. Все они являются *вайбхава-пракашем* или *вайбхава-виласой* Радхики. Таким образом, все Лакшми-деви на Вайкунтхах – это *вайбхава-виласа* Радхики. Все царицы в Двараке, возглавляемые Рукмини и Сатьябхамой, являются *вайбхава-пракашем* Радхики. Все гопи во Вриндаване являются *ни-тья-сиддха* гопи, они – *кая-вьюхи* Радхики. У Радхики бесчисленные настроения, и она хочет служить Кришне одновременно всеми своими настроениями. Каждое её отдельное настроение стало *мурти*, обрело свою форму. Каждая форма – это отдельная гопи во Вриндаване, занятая служением Кришне. Из этого мы можем понять, что Радхика одержима безграничным желанием доставлять наслаждение Кришне. Поскольку Радхика является источником постоянно увеличивающегося одержимого желания служить Кришне, из этого следует понять, что, какая бы преданность ни существовала, всё это изошло из неё. Из неё произошли все типы любви, все виды преданных как в духовном, так и в материальном мирах. Где бы мы ни встретили проявления любви, мы должны понять, что это связано с Радхикой. Эта любовь является единственным источником счастья для всех живых существ. Поэтому важно, чтобы все живые существа во Вселенной приняли покровительство Радхики и получили её беспричинную милость.

Явление и величие Шримати Радхарани

Благоприятный день Шри Радхаштами – это день явления Вришабхану-нандини. *Ли́ла* явления Радхики является вечной. В этот день те, кто слушает *катху* о Радхике, прославляет Радхику, предлагает ей

бхогу и вместе с другими выражает ей почтение, могут получить её беспричинную милость. Проявилась ли Радхарани в нашем сердце или нет является настоящей проверкой тому, как мы встретили её день явления, потому что это и есть её истинное явление. Поэтому Шри Радхаштами следует встречать с сильной верой в то, что в этот день Радхика расположена к нам очень благосклонно. Если в этот праздник я буду всем сердцем стремиться к Радхике, то она будет так добра, что даст мне в этот день свой *даршан* в моём сердце.

Те, кто находится в *айшварья-бхаве*, будут думать, что сегодня просто день явления Радхики. Но те, кто имеет *мадхурья-бхаву*, будут думать, что сегодня её день рождения, потому что в *мадхурья-бхаве* к Радхике относятся как к прекрасной дочери Киртиды. Она – миловидная, невинная девочка-пастушка, она очень молода и очень любит каждый день гулять по Враджу. И, поскольку она много ходит и устаёт, то очень важно, чтобы ей служили, заботились о ней, делали ей массаж, кормили её и помогали ей разнообразными способами. До тех пор пока в сердце преданного остаётся представление о Радхике как о всемогущей богине, у него не появится стремление заботиться о ней и защищать её.

Как мы знаем, в этот день в некоторые *калпы* Радхика рождается из лона Киртиды иногда в Равале, иногда на Варшане. Она может появиться на лотосе в Равале или на Вришабхану-кунде в окрестностях Варшаны. Мы упомянули лишь четыре возможных варианта явления Радхики в этом мире, хотя в действительности количество этих вариантов безгранично. Никто не может ограничить её, в разные эпохи она может являться самыми разными способами согласно тому, как это устраивает *лила-майя*, *лила-шакти*. Шрила Рупа Госвами дал самое удивительное описание явления Радхики.

Величественные Гималаи очень гордятся собой, потому что дочь Гималаев Парвати замужем за Господом Шивой. Господь Шива является величайшим из всех йогов, он – Махадев. Он – великая личность. Поэтому Гималаи очень гордятся своим зятем. Гора Дроначал был удручён этим фактом. И поскольку ему не давала покоя великая удача Гималаев, он начал совершать аскезы, чтобы получить своим зятем ещё более великую личность, чем Махадев. Но кто может быть более великим, чем Господь Шива? Только Шри Кришна. Чтобы Шри Кришна стал его зятем, сначала он должен был стать отцом избранницы Шри Кришны, его *шакти*. Желание Дроначала было исполнено. У него родились сразу две дочери. Одной его дочерью стала Радхика, а другой – Чандравали. Таким образом, Шрила Рупа Госвами открыл

нам, что Радхика и Чандравали – это родные сёстры, но они не знают об этом, потому что с самого рождения они были разлучены. Вот почему между ними так много соперничества.

Когда Кришна пришёл в этот мир, Камса знал, что тот, кто должен будет убить его, уже родился где-то в этом мире. Камса позвал Путану и сказал ей: “О Путана, Вишну появился в этом мире. Когда Вишну приходит, то он приходит со своей *шакти*. Я хочу, чтобы ты обошла всё вокруг и убила всех новорождённых мальчиков, а всех девочек собрала и принесла мне”. У Камсы была такая идея. Убив всех мальчиков, Путана убила бы Кришну, а собрав и приведя к нему всех девочек, Камса смог бы наслаждаться *шакти* Господа, сделав её своей служанкой.

До того как Путана пришла во Вриндаван, она обошла его окрестности и обнаружила двух прекрасных новорожденных дочерей Дроначала. Это были Радхика и Чандравали. Путана схватила двух девочек, прижала их к себе, и взмыла ввысь. Но, когда она летела в небе над Вриндаваном, *брахманы*, которые служили горе Дроначалу, начали читать защитные *мантры*, чтобы спасти дочерей Дроначала. Путана летела по небу над Гокулой и, испугавшись, отпустила девочек. Одна из них упала на цветок лотоса в Ямуне у Равала, это была Радхика. Другая упала на лотос рядом с местечком под названием Карел, это была Чандравали. Тем временем Путана продолжила свой путь по Враджа-мандале в поисках мальчиков, которых она собиралась убить.

Итак, она пришла в дом Нанды Махараджи, приняв облик прекрасной гопи. Она смазала свою грудь смертельным ядом и попыталась отравить младенца Кришну. Но милостивый Кришна не наказал Путану, а, напротив, освободил её от материального тела и её материального эго, отправив её на Голоку. “Шримад-Бхагаватам” описывает эту *лилу* как наивысшее проявление милости Шри Кришны. Вместо наказания он отправил Путану на Голоку и дал ей положение, равное положению своей матери, несмотря на то, что она была такой жестокой и пыталась убить его.

После ухода Шри Кришны Уддхава плакал в разлуке с ним. Плача, он молился:

ахо бакī йам стана-кāла-кūтам
джигхāмсайāпāйайад апй асāдхви
лебхе гатим дхāтрй-учитām тато ’нйам
кам вā дайāлум īшараṇам враджемa⁴²

⁴² “Шримад-Бхагаватам”, 3.2.23.

“Увы! Хотя сестра Бакасуры, Путана, хотела убить младенца Кришну, заставив его пить смертельный яд *кала-кута* из своей груди, она получила положение няни Кришны. Мог ли я принять покровительство у кого-либо другого, кроме Кришны, который является самым милостивым из всех?”

Можно ли получить покровительство у более милостивой личности, чем Кришна? Кто бы ни приходил к нему, чтобы убить его, когда он был младенцем, он дал всем освобождение, отправив их на Голоку.

Принято считать, что “Шримад-Бхагаватам” прославляет Шри Кришну. На самом деле “Шримад-Бхагаватам” – это прославление Шримати Радхарани. Кришна дал освобождение Путане, потому что, когда Путана прижала Кришну к своей груди, он получил возможность соприкоснуться с пылью со стоп Радхики, которая попала на её грудь раньше. Малыш Кришна только что появился в этом мире, и у него не было до этих пор шанса встретиться с Радхикой. Но пыль со стоп Радхики попала на грудь Путаны, когда та летела по небу, прижимая к себе Радхику. Потом, когда Путана, бросив Радхику, пришла к Кришне и прижала его к своей груди, на него тоже попала пыль со стоп Радхики. Кришна очень обрадовался. Радость его была столь велика, что он, не обращая внимания ни на какие недостатки Путаны, решил дать ей *прему*. И не только это, он решил дать освобождение всем её родственникам, таким, как Бакасура и Агхасура. Из этого мы должны понять, что, если кто-то совершает даже самое незначительное служение Шри Радхике, это доставляет такое большое удовольствие Кришне, что он вознаграждает такого человека всей своей милостью. Радхарани прославляется в “Шримад-Бхагаватам” повсюду.

Что говорить о “Шримад-Бхагаватам”, она прославляется даже в “Бхагавад-гите”. Знаете ли вы суть “Бхагавад-гиты”? Её суть в том, что каждый должен служить Шримати Радхарани. Вы знаете, что за пятьдесят лет до того, как была рассказана “Бхагавад-гита”, Кришна на Курукшетре встретился с *враджаваси*. Когда он встретился с Радхарани, Кришна плакал и дал ей обещание. Он сказал ей:

*йāдавера випакша, йата душтa камса-накша,
tāhā āми каилуṇ саба кшайa
āчхе дуи-чāри джана, tāhā māри’ врндāвана,
āилāма āми, джāниха нийичайa*⁴³

⁴³ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 13.156.

“Ты знаешь, что у династии Яду было много коварных врагов, которых я уже убил. Я убил Камсу и многих его союзников. В живых остались ещё двое или четверо демонов. Я убью их и после этого очень скоро вернусь во Вриндаван”.

Прошло пятьдесят лет, и Кришна произнёс “Бхагавад-гиту” Арджуне. Арджуна не хотел сражаться. Кришна вновь и вновь убеждает Арджуну: “Ты должен сражаться”. Но Арджуна был очень расстроен, слабость одолела его. Кришна произносит ему семьсот стихов “Бхагавад-гиты”. В конце “Гиты” Кришна говорит: “Я открыл тебе всё это знание. Готов ли ты выполнить мой приказ и сражаться?” И Арджуна освободился от нерешительности, он вновь стал сильным и был готов сражаться. Кришна просиял от радости, когда увидел, что Арджуна готов выполнить это служение. Чем был Кришна так доволен? Кришна подумал: “Если могучий Арджуна быстро убьёт всех оставшихся демонов, то я смогу скоро вернуться во Вриндаван и встретиться с моей любимой Радхарани”. Поэтому суть “Бхагавад-гиты” заключается в том, что Кришна хочет вернуться во Вриндаван, чтобы быть там с Радхарани. Вот почему Кришна вдохновляет Арджуну выполнить это служение и убить всех демонов. В этом суть “Бхагавад-гиты”.

Шримати Радхарани ки, джай!

Самбандха-гьяна, Радха и гуру-джаны

В нашей *садхана-баджане* важно осознавать свою *самбандху*, знание о наших с вами отношениях с Радхикой.

Мы должны понять смысл слова *самбандха*. *Сам* означает “полностью”, *бандха* – “связывать”. То знание, которое привязывает вас полностью к тому, кому вы служите, называется *самбандха-гьяна*. Мы знаем, что *самбандха-гьяна* проявляется в *гопала-мантре*. Мы также должны знать, что, когда устанавливается *самбандха* с *иштадевом*, то она не ограничивается отношениями между вами и *иштадевом*. *Самбандха-гьяна* – это также отношения со всей Враджа-мандалой.

Мы можем привести аналогию из этого мира. Если юноша женится на девушке, то у него возникают отношения не только с ней. У него появляются тесть, тёща и столько же родственников, сколько есть у неё. Подобным образом, получить *самбандху* с Радхикой значит получить *самбандху* со всеми жителями Вриндавана.

Самбандха-гьяна проявляется в *гопала-мантре*. Но не только в ней, *самбандха-гьяной* наполнена вся *катха*. По этой причине наши предыдущие *ачарьи*, Шрила Рупа Госвами и другие, описали отношения, связывающие Радхику с другими жителями Вриндавана, чтобы

помочь нам сблизиться с Радхикой. Чтобы проявилась наша *самбандха-гьяна*, необходимая для нашей медитации, и *садхана-бхаджаны*, я хочу рассказать о том, как Радхика связана со старшими гопи, такими, как мама Яшода и Пурнамаси-деви, с её подругами, *сакхи*, о её отношениях с Кришной, и также об отношениях с *манджари*.

В первую очередь мы должны знать, что Радхика – это очень благочестивая девушка, она безупречно воспитана, поэтому она очень почтительно относится к старшим. Когда мама Яшода видит Радхарани, она переполняется материнской любовью к ней. Не думайте, что Яшода любит Радхику меньше, чем своего сына Кришну. Что испытывает мама Яшода, когда видит лицо Радхики? Она тянет к ней свои руки, прижимает её к себе, начинает целовать всё её лицо. Она вдыхает аромат волос Радхики и говорит полные любви слова. Яшода говорит: “О Радхика, я думаю, что ты не дочь Киртиды, на самом деле ты – моя дочь. И не сомневайся в моих словах. Я жива только потому, что могу видеть твоё лицо”. Затем Яшода открывает Радхике: “Когда я смотрю в твоё лицо, то вижу лицо моего сына”. Слыша эти слова, Радхика краснеет, она чувствует себя очень неловко, потому что она старательно прячет любовь к Кришне в своём сердце. Но она настолько светится любовью к Кришне, что, когда мама Яшода смотрит на неё, она видит лицо Кришны. Радхика от застенчивости часто закрывает лицо вуалью, она боится, что, глядя на неё, все тоже увидят Кришну.

Однажды Радхика сидела со своими *сакхи* в лесу. Вдруг она увидела, как издалека к ней приближается посланница. В это же время с другой стороны показалась другая посланница. И обе посланницы подошли к Радхике одновременно. Но каждая из них хотела как можно быстрее передать своё послание Радхике. Одна посланница пришла от Кришны. Она сказала, что Кришна ждёт её в уединённой *кундже* и просит как можно скорее прийти к нему. Выслушав первое послание, Радхика повернулась к другой посланнице, и та сказала: “Меня послала мама Яшода, она просит тебя прийти к ней в дом, чтобы помочь ей сегодня готовить”. У Радхики возникла дилемма, куда же ей идти. Она повернулась к посланнице, которая пришла от Кришны, и сказала ей: “Передай Кришне, что я уже раньше договорилась помочь маме Яшодe, поэтому сейчас я не смогу прийти”. Затем Радхика собралась и пошла вместе со своими *сакхи* помогать маме Яшодe. Это пример того, как мама Яшода любит Радхику, и, с другой стороны, как Радхика любит и почитает маму Яшоду.

Это очень удивительно. Кому-то покажется, что Радхика любит маму Яшоду больше, чем Кришну. Но мы должны понять, что этим

поступком Радхика доставила Кришне огромное удовольствие. Она очень хорошо знает, как доставить Кришне удовольствие. С одной стороны, когда Кришна узнает, что Радхика не смогла прийти к нему сейчас, он огорчится в разлуке. Но тут же, когда он узнает, что Радхика пошла служить маме Яшоде, он подумает: “О, моя возлюбленная такая удивительная! Она так почитает своих *гуру-джан*, своих старших”. В этой игре Радхарани наполняет сердце Кришны радостью, когда он осознаёт, какими удивительными благородными качествами обладает его возлюбленная. И, с другой стороны, эта разлука усилит его радость при их новой встрече.

Мы обсудили отношение Радхики к маме Яшоде и отношение мамы Яшоды к Шримати Радхике. Из всех старших *гуру-джан* Радхики, которые являются её учителями, самой возвышенной является *Йогамайя* Пурнамаси-деви. Пурнамаси – это объект большой любви Радхики. Она проверяет любовь Радхики к Кришне.

Однажды Радхика сидела одна и плакала. В этот момент пришла Пурнамаси-деви и спросила: “Почему ты плачешь?” Радхика ответила: “О, я так привязалась к сыну Нанды Махараджи, и это доставляет мне много боли, поскольку такие отношения запрещены”. Пурнамаси-деви сказала: “Если человек в этом мире попал в беду, он сразу должен вспомнить о Господе Нараяне. Потому что медитация на Господа Нараяну быстро очищает сердце человека, и он сразу чувствует облегчение”. Радхарани сказала: “Я попробую”. И она стала медитировать на лотосные стопы Господа Нараяны. Как только она начала думать о Господе Нараяне, она заплакала ещё сильнее. Она сказала, что по словам Гаргачарьи в Кришне есть все качества Нараяны. Поэтому, думая о Нараяне, устраняющем все проблемы, она ещё больше думает о Кришне, и это только усугубляет её проблему. Пурнамаси-деви обрадовалась и подумала, что теперь нужно как можно быстрее организовать встречу Радхи и Кришны.

Здесь мы видим, что, когда Радхика в разлуке начинает плакать, *Йогамайя* в образе Пурнамаси-деви тут же появляется перед ней и начинает утешать её. Хотя Радхика от своего страдания чувствует себя беспомощной и не видит никакой надежды, Пурнамаси способна успокоить её и подарить ей надежду. И Радхика, видя, как Пурнамаси устраивает их встречу, очень благодарна ей и считает её гуру.

Мы рассмотрели, как Радхика относится к Пурнамаси. Теперь посмотрим, как Пурнамаси относится к Радхике. Однажды Пурнамаси-деви, *Йогамайя*, сидела одна, и её глаза были наполнены слезами. Её внучка Нандимукхи пришла к своей бабушке и, увидев слёзы в глазах

Пурнамаси, встревожено спросила: “О Пурнима-деви, почему ты так печальна?”

Пурнамаси ответила: “Моё сердце тает, потому что я думаю о качествах Радхарани. Она такая тихая, смиренная, послушная. Я думаю о том, что сегодня пришлось пережить Радхике, и это разрывает мне сердце. Во-первых, сегодня Падма, подружка Чандравали, пришла к мужу Радхики, Абхиманью, и начала рассказывать ему всякие сплетни. Услышав о неверности Радхарани, Абхиманью разозлился. Он подошёл к Радхике и в гневе стал кричать на неё и оскорблять. Но терпеливая Радхика смиренно сидела и слушала, не произнося ни звука. Но следующее событие ещё больше расстроило Радхику. У неё было великолепное ожерелье, которое подарил ей Кришна. Её золовка Кутила заподозрила, что это ожерелье подарено Кришной. Кутила выдрессировала одну обезьяну и подослала её украсть это ожерелье. Каждый раз, когда Радхика оставалась в Явате одна, она доставала это ожерелье и прикасалась к нему, этот подарок грел её сердце. И вот обезьяна украла это дорогое ожерелье, и Радхике было очень больно. Кутила тут же пришла к Радхике и, как ни в чём не бывало, спросила: “Что это ты такая печальная? Что случилось? Обезьяна украла твоё ожерелье? Да, обезьяны такие безобразные, они всегда всё воруют”. Тем не менее, Радхика и в этой ситуации не стала ничего отвечать, терпеливо снося это коварство и издевательства”.

Пурнамаси-деви была свидетельницей всего этого, и сейчас она плакала, объясняя всё внучке Нандимукхи. Дальше Пурнамаси рассказала, что в саду у Радхарани растёт куст жасмина, который всегда пышно цветёт. Когда-то Радхарани своими руками посадила его, сама поливала и ухаживала за ним так, что цветы этого жасмина исключительно ароматны. Она часто делает гирлянды для Кришны именно из цветов этого жасмина. Получая от неё эти гирлянды, Кришна всегда испытывал такое счастье, что даже падал в обморок. У одной из подружек Чандравали, Шайбьи, есть олень. Сегодня она привела его в сад Радхики к её любимому жасминовому кусту, и он начал есть цветы с этого куста. Увидев это, Радхика выбежала в сад и стояла, беспомощно опустив руки. Что она могла сделать? Тут подбежала Шайбья и взяла своего оленя, говоря: “Радхика, извини, олень вырвался из моих рук и забежал в твой сад. Ах, кажется, он съел пару твоих цветков?”

Таким образом Пурнамаси-деви, *Йогамайя*, размышляет о Радхике и со слезами на глазах выражает свою любовь к ней. Она говорит о том, как Абхиманью жесток к ней, как Кутила жестока к ней, как Шайбья жестока к ней, как Падма жестока к ней. Она говорит о большом

количестве людей, которые несправедливы к ней и пытаются её обидеть, но Радхика в ответ всегда смиренно молчит. Она постоянно думает только о Кришне.

Когда Кришна явился в форме Чайтаньи Махапрабху и медитировал на это настроение Радхики, у него родился стих, который открыл её настроение всему миру:

*trṇād api sunīchena taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtanīyāḥ sadā hariḥ*⁴⁴

“Считая себя ниже и бесполезнее самой ничтожной травинки, которую постоянно топчут, и став терпеливее дерева, надо отбросить всякую гордыню и выражать почтение каждому сообразно его положению. В таком настроении надо непрерывно повторять святое имя Шри Хари”.

От размышлений о Радхике у Пурнамаси текут слёзы, и когда Махапрабху поёт этот стих, у него тоже текут слёзы.

Отношения Радхи с её сакхи и Кришной

Однажды Кришна был в лесу Вриндавана. Он послал сообщение Радхике через гопи. Посланица передала Радхике следующие слова Кришны: “О Шримати, сегодня полнолуние месяца Шраван. Эта ночь знаменита тем, что сегодня исполняются все желания. Я жду тебя, приходи скорее, и все наши желания будут исполнены сегодня ночью”. И Кришна ждал, ждал и ждал. Вдруг он увидел, как приближаются несколько гопи, и одна из них входит к нему в *кундж*у. Кришна побежал ей навстречу, думая, что это Радхика, но неожиданно для себя он узнал в ней Читру-сакхи, близкую подругу Радхики. Как оказалось, днём раньше Радхика пообещала Читре, что организует её встречу с Кришной в предстоящую ночь полнолуния. Хотя Кришна ждал в эту ночь Радхику, но Радхарани не могла нарушить своё обещание, данное своей сакхи. Кришна расстроился, что Радхика не пришла, но, чтобы выполнить её желание, он остался с Читрой-сакхи.

Возможно, вы помните, как в прошлом году в России я рассказывал историю о том, как Радхика и её подруги, взявшись за руки, пошли топиться в Ямуну. В то время Радхика молилась Калинди-деви: “Пусть все те, кто пришёл сюда, чтобы покончить с собой, будут жизнью за жизнью рождаться близкими подругами, сакхи”. Отсюда мы можем понять, что хотя Радхарани, Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата и остальные гопи воспринимают себя обычными деревенскими

⁴⁴ “Шри Шикшаштака”, 4.

девушками, они никогда не считают свою дружбу чем-то обычным, они решительно хотят быть подругами жизнь за жизнью. Это даёт некоторое представление о том, что значит быть *сакхи*. Это относится и к пяти видам *сакхи*: *парам-прешта-сакхи*, *прия-сакхи*, *прана-сакхи*, *нитья-сакхи* и *сиддхи*. Из этих пяти видов *сакхи* только *прана-сакхи* и *нитья-сакхи* называются *манджари*.

Чувства Радхики к Кришне, и что Кришна чувствует по отношению к Радхике, — эти отношения совершенно безграничны и не постижимы. Их невозможно описать, мы можем только прикоснуться к ним, но не можем ни частично, ни полностью описать их. То, что дают *ачарьи*, — это намёки на эти отношения, но на эти намёки можно медитировать во время чтения *хари-намы*, и они откроют нам понимание этих отношений.

Вы знаете, что Сварупа Дамодара в своих дневниках “Кадачи” описал отношения Радхи и Кришны. Он писал:

rādhā kṛiṣṇa-prāṇāya-vikṛitir hlāḍinī śaktir asmāḍ

Радхика — это *кришна-праная-викритир*. *Викрити* означает “преобразование, трансформация”. *Кришна-праная* преобразовалась в Радхику. В санскрите есть много слов, обозначающих любовь, таких как *према*, *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*. Здесь слово *праная* использовано, потому что оно указывает на близость, интимность отношений. Это слово означает “сочувствие” или “способность понимать чувства другого человека”. Этот стих открывает нам одну важную тайну. Радха — это *кришна-праная*, то есть это трансформация любви Кришны. То есть она — не *радха-праная*, она — *кришна-праная*. Это очень сокровенно. Шрила Гурудев объяснил, что это было явлено в дневниках Сварупы Дамодары, то есть самой Лалитой-*сакхи*. В этом стихе есть намёк на одну *лилу*, описанную в “Падма Пуране”. Чтобы понять смысл слов *радха кришна-праная* и понять природу Радхики, нам нужно обратиться к этой *лиле*.

В “Падма Пуране” рассказывается, что однажды Кришна сидел на берегу Ямуны у Вамши-вата. Он думал: “Я доставляю удовольствие всем, и я приношу счастье всем, но сам я не становлюсь счастливым”. Кришна испытывал сострадание, жалость к самому себе. Вот это чувство сострадания Кришны к самому себе и называется *кришна-праная*. Его беспокойство по поводу своего счастья и есть *кришна-праная*. Здесь *радха кришна-праная* означает природу Радхики.

Когда Кришна сидел один, к нему пришло чувство сострадания по отношению к самому себе, и тогда из его левой половины это чувство

проявилось в форме очень красивой девушки-пастушки. Это была Радхарани. Таким образом, Радхарани – это ни кто иная, как воплощение всех мечтаний и желаний Кришны. Всё, о чём только может мечтать Кришна, всё, чего он когда-либо хотел, это воплотилось в форме дочери царя Вришабхану Махараджи.

Чтобы объяснить, насколько Радха и Кришна любят друг друга, Вишваннатха Чакраварти Тхакур написал один стих. Шрила Вишваннатха Чакраварти Тхакур рассказывает, как однажды Радха и Кришна отправили друг к другу посланниц, чтобы договориться, в какой из секретных *кундж* во Врадже они встретятся. Как только Кришна узнал, в какой *кундже* они встретятся, он также узнал, каким путём пойдёт Радхика из Явата.

Днём Кришна уходит пасти коров со своими друзьями. И Кришна идёт туда, где сегодня ночью пойдёт Радхарани. Он незаметно уходит от мальчиков и коров и идёт на эту тропинку. Когда он приходит туда, его охватывает радость, потому что у него появилась возможность послужить Радхарани. У Кришны текут слёзы из глаз, волосы встают дыбом, он встаёт на колени и начинает убирать колючки и маленькие камешки с тропинки. Затем он собирает цветы с деревьев и посыпает ими дорожку. Затем, когда он всё так украсил, он берёт свою *питамбару* и покидает это место, стирая свои следы, чтобы никто не знал, что он был там. Таким образом исполняется его сокровенное желание послужить Радхике незаметно для других.

На самом деле невозможно описать, каким образом Радхика любит Кришну. Когда приближается и усиливается циклон, мы не можем видеть сам циклон, эту гигантскую стену воздуха, мы видим только разрушения, которые он приносит. Так же невозможно увидеть и любовь Радхики, но можно увидеть воздействие силы её любви на сердце Кришны по тем порой сумасшедшим поступкам, которые он совершает. Всё это можно осознать только благодаря силе *маха-мантры*.

Рупа Госвами написал один стих, который дважды цитируется Кришнадасом Кавираджей Госвами в “Чайтанья-чаритамрите” (Ади, 4.117).

*vācā sūcita-īarvarī-rati-kalā-prāgalbhīāyā rādhikām
vṛīḍā-kūñcita-lochanām virachayann agre sakṣīnām asaṁ
tad-vakṣo-ruha-chitra-keli-makarī-pāṇḍitīa-pāram gataḥ
kaiśīoram sapthalī-karoti kalyāṇa kūñдже vixāram harīḥ*

“Кришна заставил Шримати Радхику закрыть глаза от стыда, когда он рассказывал её подружкам о её бурных любовных ласках прошлой ночью. Застенчивая Радхика закрыла глаза, и Кришна воспользовал-

ся этим, чтобы быстро нарисовать на её груди *макари*. Макари – это символ бога любви Камадева. Это была давнишняя мечта Кришны. Эта *лила* произошла в одной из *кундж* Вриндавана”.

Этот стих простой, но его смысл очень сокровенный. В этом стихе Рупа Госвами открывает природу *никунджа-лил* Радхи и Кришны. Почему Радхика закрыла глаза от стыда, когда Кришна стал рассказывать *сакхи* о том, как этой ночью проявлялась её любовная страсть?

В то время как Кришна ждал Радхику в *кундже*, *сакхи* вели Радхику на ночное свидание с ним. По мере того, как Радхика подходит всё ближе к *кундже*, увеличивается её застенчивость. Когда она подошла к самому порогу *кунджи*, её застенчивость достигла предела, и она уже не могла переступить порог. Эта застенчивость очень удивительна для Кришны и для подружек Радхики, поскольку все видели, как сильно она стремилась на встречу с Кришной и готова была на всё ради этого. Но сейчас, когда она уже подошла к *кундже*, она не может переступить порог.

Сакхи Радхики пытаются втолкнуть её руками в *кунджу*. Подружки пытаются уговорить Радхику ласковыми словами: “О Радхика, ночь так коротка, если ты промедлишь, ночь пролетит, и утром вы будете жалеть потерянное впустую время. Послушай, внутри жужжат шмели и поют кукушки, ты должна войти внутрь и петь вместе с ними”. Но, что бы они не предпринимали, они не могли заставить Радхику войти в *кунджу*. В какой-то момент они поняли, что одной из причин её нерешительности могла быть чрезмерная настойчивость её подружек, таких как Лалита. Присутствие подруг смущало Радхику. Тогда *сакхи* оставили её одну, чтобы она сама могла решать, что ей дальше делать.

Кришна сидел внутри тёмной *кунджи*, а вход в *кунджу* освещался сильным сиянием, которое исходило от Радхики. Но Радхика так и не решалась войти в неё. Кришна понимал, что момент очень деликатный. Чувства и состояние Радхики настолько непредсказуемы, что никто не знает, что сейчас произойдёт. И вот наступает момент, когда Радхика разворачивается и собирается идти домой. Тогда Кришне приходится использовать весь свой разум, изобретательность, весь свой талант романтического влюблённого (*расика*), чтобы убедить Радхарани сделать ещё несколько шагов и войти в *кунджу*. И Кришна говорит ей очень нежно:

*кисалайа́йа́йана-тале куру кāмини чара́на-налина-виниве́йам
тава па́да-паллава-ваири-пара́бхавам идам анубхавату суве́йам
ки́а́нам-адхуна нāрāйа́нам-анугатам-анусара радхике!*

“О Радхика, просто зайди сюда и присядь на эту постель только на одну секунду. На ней так много красных лепестков лотоса, которые очень возгордились, думая, что на свете нет ничего мягче и нежнее их. Чтобы освободить их от этой гордыни, войди сюда и присядь на кровать. Когда ты прикоснёшься к лепесткам своими стопами, от их гордыни не останется и следа” (Джаядева Госвами, “Гита-Говинда”, 12.23.1).

Говоря нежно, постепенно Кришна своими уловками и шутками вдохновляет Радхику не стесняться и войти в *кунджу*. Кришна от стараний даже вспотел, и Радхика наконец делает первый шаг навстречу ему. Кришна вздохнул с облегчением.

Он делает следующую попытку говоря: “О Радхика, подойди сюда. Мне кажется, что твои колокольчики на поясе очень хотят петь, сделай ещё пару шагов”. И Радхика очень медленно делает следующий шаг. Сердце Кришны бьётся учащённо, он думает, что ещё бы такое сказать Радхике, чтобы она подошла ближе. После долгих уговоров Радхика подходит и садится на самый краешек постели, при этом она показывает всем своим видом, что собирается вот-вот уйти. И эта неопределённость заставляет Кришну сильно волноваться.

В этот момент происходит нечто поразительное. С Радхикой происходит удивительное превращение. Так же как все подружки Радхики развернулись и ушли, сейчас Ладжа-деви, воплощённая застенчивость Радхики, вышла из её тела и покинула *кунджу*. Это значит, что Радхика видит Кришну как Камадева, бога любви, а ею самой овладевает Рати-деви, жена Камадева. Так Радха и Кришна вошли в настроение, которое называется *камаवेशа*.

Рагхунатха дас Госвами написал в “Манах-шикше” (10):

ратим̐ гаурī-лīле апи тапати саундарйа-кираṇаиḥ
йāчйī-лакшмī-сатйāḥ парибхавати саубхāгйа-баланаиḥ
ваййī-кāраиḥ чандрāвали-мукха-навīна-враджа-сатйḥ
кшипатйī āрād йā тām хари-дайита-рāдхām бхаджа манаḥ

“О мой ум! Оставь свою привязанность ко всем остальным и просто поклоняйся главной возлюбленной Шри Кришны, Шримати Радхике, которая озаряет Рати (супругу Камадева), Гаури (супругу Господа Шивы) и Лилу (энергию Господа Нараяны) сияющими лучами своей красоты; которая своей удачей покоряет Шри Шачи (супругу Индры), Шри Лакшми (супругу Господа Нараяны) и Шри Сатьябхаму (одну из главных цариц Двараки, супругу Шри Кришны); и которая своим умением подчинять себе Кришну низвергает гордость целомудренных

юных девушек Враджа, возглавляемых Шри Чандравали. Шримати Радхика является главной возлюбленной Шри Кришны”.

О мой дорогой ум, совершай *бхаджану* только Радхике, возлюбленной Господа Хари. Какова квалификация у богини любви? *Ратим гаурӣ-лїле апи тапати саундарйа-кираṇаих* — сияющими лучами своей красоты Радхика озаряет Рати-деви, супругу Камадева, Гаури-деви, супругу господ Шивы, и Лилу-деви, супругу Господа Нараяны. Радхарани в миллионы раз выше супруги Камадева, Рати-деви.

Но мы должны понимать, что во *враджа-лїле* Радха и Кришна играют как обычные мальчик и девочка. Мы видим, как Радхика и гопи иногда поклоняются богу Солнца, иногда Господу Шиве, *шива-линге*, в форме Гопишвара-Махадева, а иногда и Камадеву. Во *враджа-лїлах*, *наравата-лїлах*, когда Радха и Кришна играют, как обычные люди, очень застенчивая Радхика оказывается в полной власти Рати-деви, спутницы бога любви. Она служит Кришне, исполняя все его любовные желания. Но когда приходит утро, то *камаवेशа*, полная власть Рати-деви, уходит, и возвращается Ладжа-деви, застенчивость Радхики.

В связи с этим Рупа Госвами написал: *врїдā-куṅчїта-лочанāм*. Когда Кришна говорит о том, что Радхика делала в настроении *камаवेशа*, Радхарани становится очень стыдно, потому что, когда она не погружена в *камаवेशу*, то она не может поверить, что она служила Кришне таким смелым, дерзким образом. Ей становится стыдно, и она закрывает лицо.

Кто мог быть свидетелем этих сладких ночных *лїл*? Никто, кроме самых близких служанок, *палья-даси* Радхики. Только они могут присутствовать при этом и понять это. *Гопала-мантра* даёт нам *самбандха-гьяну*, а *кама-гаятри* даёт нам настроение, в котором мы можем служить Радхике. Эта *мантра* открывает сокровенные игры Радхи и Кришны и природу *камаवेशи* Радхики. Таким образом, мы должны понять, что посредством *кама-гаятри* наша *парампара*, наши *ачарьи* по своей беспричинной милости принесли в этот мир служение в настроении *манджари*, передавая это из поколения в поколение до наших дней.

Итак, в этот день мы совершаем *шравану*, *киртану*, *смарану катхи* о Радхике и искренне молимся Радхике, чтобы она дала нам возможность глубоко понять её настроение. И как только преданный сможет хорошо понять настроение Радхарани, к нему быстро придёт желание и квалификация служить ей. Нельзя пытаться служить ей, не понимая её настроения. Я говорю о том, что трансцендентные виды служения можно совершать только тогда, когда обретается понима-

ние, как совершать служение так, чтобы это было благоприятно для её настроения.

Эта игра открывает, насколько сильны все эмоции Радхики. С одной стороны, Радхика может быть в высшей степени застенчивой, а с другой стороны, она может исполнять все любовные желания Кришны.

Шри Чайтанья Махапрабху пришёл в этот мир, чтобы проявить эти сокровенные игры всем падшим душам *Кали-юги*. Именно потому что он сам захотел дать нам всё это, любой, кто пожелает, сможет это понять. Но кое-что требуется и от нас. Надо иметь веру в слова гуру и принять покровительство святого имени. И тогда по великой удаче можно будет получить самый великий божественный дар, который принёс Шри Чайтанья Махапрабху, объединённая форма Шри Радхи-Кришны.

Шри Радхаштами ки, джай!

Содержание

19.06.2002, Лейк-Вашингтон, США. Величие Шрилы Гурудева.5	
<i>Акханда-гуру-маттва</i>	
Четыре миссии Госвами	
<i>Лунта-тиртха-уддхара</i>	
<i>Шри-виграха-пракаш</i>	
<i>Вайшнава-садачара-стхапана</i>	
<i>Грантхи-бхакти-параяна</i>	
Самое главное	
14.09.1999, Австралия. Анугатья.31	
Принцип <i>анугатьи</i>	
Критерии <i>анугатьи</i>	
Уроки <i>анугатьи</i>	
Ищите, и найдёте; просите, и дано будет вам	
26.07.2000, Москва. Бхаджана.43	
Основные элементы <i>бхаджаны</i>	
Истинная <i>садхана</i> – это молитва	
Следуя Гауранге и взывая к Нитьянанде Прабху	
<i>Самбандха с враджаваси</i>	
09.05.2002, Юджин, США. Погружённость в садхана-бхакти.61	
<i>Гадха-самскара радха-даси-абхимана</i>	
<i>Садхана-абхинивеша</i>	
Примеры <i>бхаджаны</i>	
Обретаемая милость	
21-22.04.2003, Вриндаван. Пыль с лотосных стоп Радхики.71	
Ошеломляющее могущество <i>премы</i>	
Проявления <i>чинмайя-викар</i>	
<i>Пурва-рага</i> вечна	
<i>Паричарья-сева</i>	
Отношения	
11.09.2005, Айова, США. Шри Радхаштами.81	
<i>Радха-маттва</i>	
Явление и величие Шримати Радхарани	
<i>Самбандха-гьяна</i> , Радха и <i>гуру-джаны</i>	
Отношения Радхи с её <i>сакхи</i> и Кришной	

