

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге

Сокровища сердца

Комментарии на произведение
Шрилы Бхактивиноды Тхакура
"Шри Харинама-чинтамани"

Книга составлена по лекциям
Тридандисвами Шри Шримад
Бхактиведанты Вана Махараджа

Над книгой работали:

Перевод текста:	Ананга-мохан дас Ананда Прадайини д.д. Ананга Манджари д.д. Вайшнав дас Триведишвари д.д.
Сверка с оригиналом (фиделити):	Ананга-мохан дас Ананда Прадайини д.д.
Редакторы:	Аджай Кришна дас Васудам дас Лила Мадхури д.д.
Корректоры:	Нирмала д.д. Митра Вринда д.д.
Работа над обложкой:	Индумати д.д.
Верстка:	Раман Бихари дас
Печать:	Аджай Кришна дас

УДК 233-24
ББК 86.33

Шри Шримад Бхактиведанта Вана Махарадж
В17 Сокровища сердца/Пер. с англ. Филимоненко А.В.
– Новосибирск: Издательство «Манускрипт», 2014. – 224 с.

При создании этой книги использовались оригинальные исходные материалы англоязычного издания и обложки. Мы благодарны всем принимавшим участие в издании книги, а также всем, кто внес пожертвования на печать. Получить дополнительную информацию вы можете, посетив официальную страницу на сайте «ВКонтакте»: <http://vk.com/public29249411>

ISBN 978-5-93240-242-9

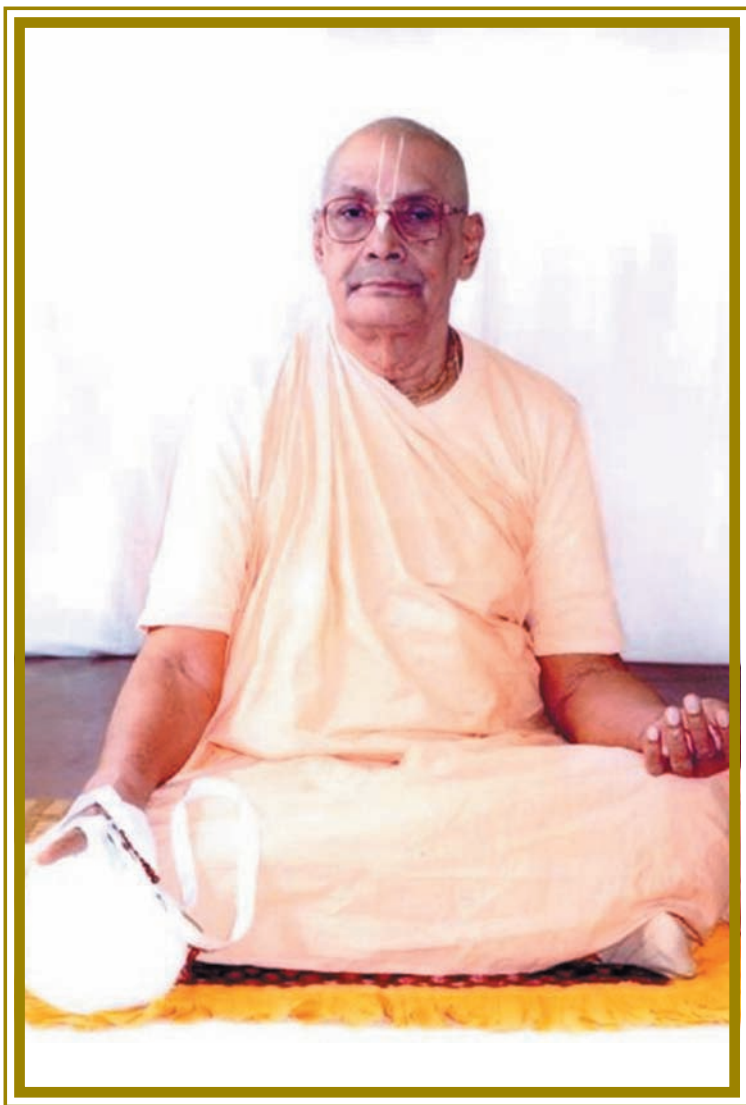
УДК 233-24
ББК 86.33

© 2014 БХАКТИВЕДАНТА ВАНА МАХАРАДЖ. ЧАСТЬ ПРАВ СОХРАНЕНА.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОЙ КНИГИ ЗАЛИЦЕНЗИРОВАНО CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-
NO DERIVATIVE WORKS 3.0 UNPORTED LICENSE. MAIL: LMVANA@GMAIL.COM

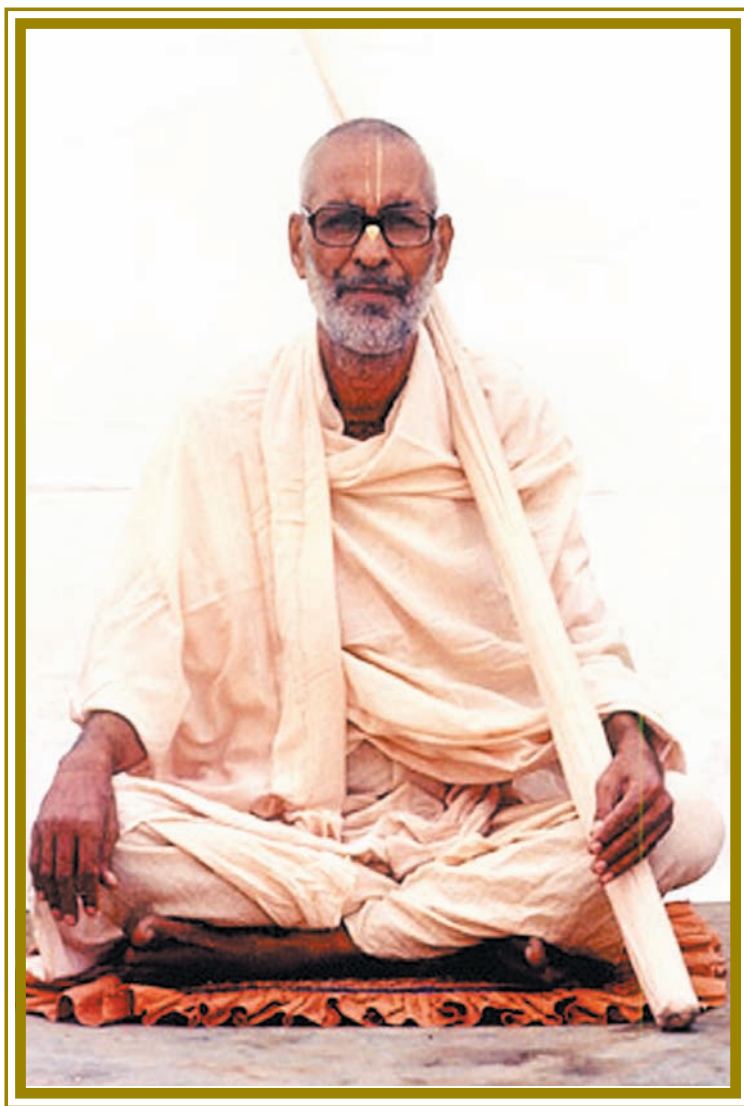
Посвящается моим духовным учителям

Дикша-гуру

нитья-лила правишта ом вишнупад

**Шри Шримад Бхактиведанта Вamana Госвами
Махарадж**

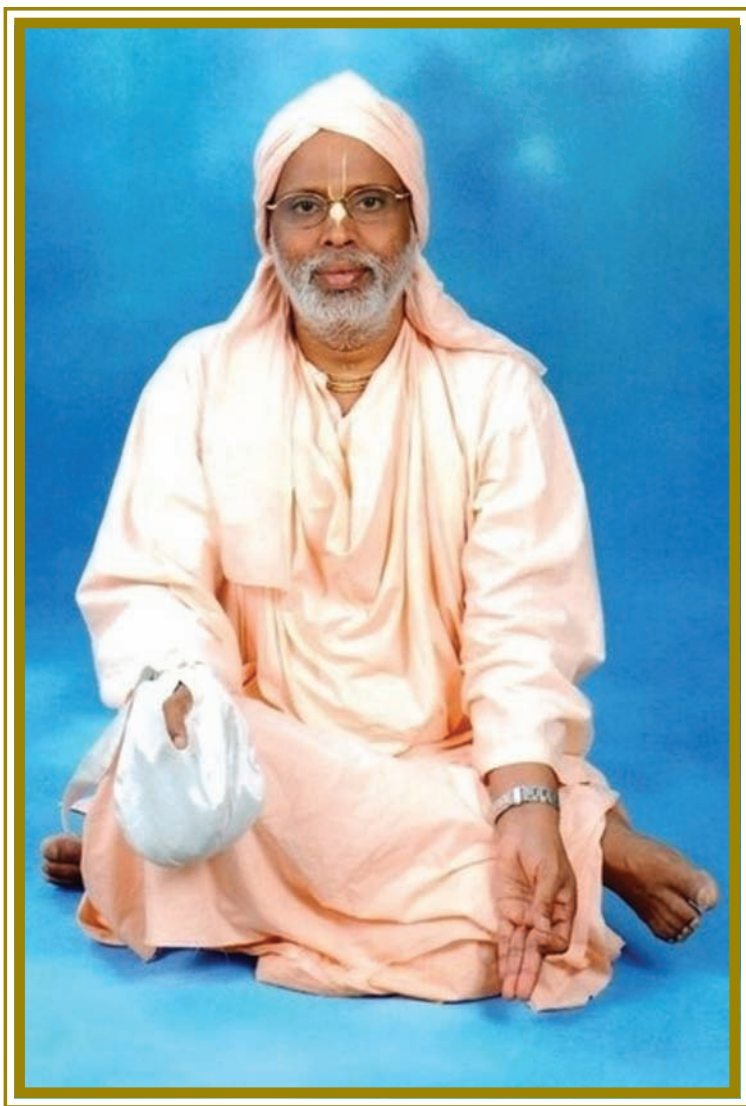
Шикша-гуру

нитъя-лила правишта ом вишнупад

**Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами
Махарадж**

Автор книги «Шри Харинама-чинтамани»
нитъя-лила правишта ом вишнупад
Саччидананда Шрила Бхактивинода Тхакур

Автор книги «Сокровища сердца»

ом вишнупад паривраджакачарья

**Шри Шримад Бхактиведанта Вана Госвами
Махарадж**

Манзалачарана

Шри Гуру-пранама

*ом аджйāна-тимирāндхасйа
джйāнйджана-йālākāйā
чакиур унмйлитам йена
тасмай йирй-гураве намах*

«О Шрила Гурудев, ты так милостив! Светом божественного знания ты открыл мои глаза, которые были ослеплены тьмой невежества. Молясь из глубины сердца, я смиренно предлагаю свои глубокие поклоны твоим лотосным стопам».

Шрила Бхактиведанта Вана Госвами-вандана

*нама ом вишну-падйā
гоура-прештхāйā бхў-тале
йирймате бхактиведāнта-
вана ити нāмине*

«Я приношу свои почтительные поклоны ом вишнупад Шри Шримад Бхактиведанте Вана Госвами Махараджу, который очень дорог Шри Гауранге Махапрабху».

*ванде 'хам' бхакти чакорām
гаурāнга-ниджа-прештххитām
йирймате бхактиведāнта
свāми вanam намас тубхйām*

«Я возношу свои глубокие молитвы Шриле Бхактиведанте Вана Махараджу, который, словно птица чакора, постоянно пьет лунные лучи чистой преданности и находится среди самых дорогих спутников Шри Гауранги Махапрабху».

*йирй рādхā эка нйштхитām
расāяна-катхāmртām
сайкйртanam āнанда-дхām
госвāминам вanam намах*

«Он щедро одаривает живительным нектаром хри-катхи, которая заключает ис-

ключительную преданность Шримати Радхике и ананда-дхаму (блаженное прибежище) в ири-нама-санкартане (совместном воспевании святых имен). Я предлагаю свои смиренные, почтительные поклоны Шриле Бхактиведанте Вана Махараджу, который также является Госвами, так как совершенным образом подчинил свои чувства».

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами-вандана

*нама ом вишну-падйā
рādхикāйāи прийāтмане
йирй-йирймад-бхактиведāнта-
нāрйāна госвами ити нāмине*

«Я приношу свои почтительные поклоны ом вишнупад Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу, который очень дорог Шримати Радхике».

*йирй-кришṇa-лйlā-катхане судакшām
аудāрийā-мāдхурйā гуṇāйи ча йуктам
варām варенйām пурушām махāнтам
нāрйāнам твам йишрасā намāми*

«Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж - непревзойденный рассказчик кришна-лилы. Величайший из великих преданных, Он сочетает в себе качества аудары (великодушия) и мадхуры (сладости). Он всегда пьет сладчайший нектар очарования Шри Кришны и щедро раздает его другим. Я почтительно кланяюсь Его лотосным стопам».

*тридаṇḍйāм бхакта-йишромāнйām ча
йирй-кришṇa-падāбджа-дхртaиkā-хрди
читaнйā-лйlāmртa-сāра сāрам
нāрйāнам твам сататам прaпадйе*

«Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж - жемчужина среди триданди-санньяси, он хранит в сво-

ем сердце лотосные стопы Шри Шри Радхи и Кришны и особенно счастлив, когда Кришна служит Шримати Радхике. Он всегда погружен в мысли о Шри Чайтанье Махапрабху и сокровенных причинах Его явления. Я с благоговением припадаю к лотосным стопам Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа, обладающего бесчисленными божественными качествами».

*ахарниййам бхāванāmртāйām бхāвитā
бхृतвā висмарайаси твам лаукика гуṇагātхā
таттвadbхāва бардханāртхāи твам калпаваллари
крпā кадā карийийаси мām ийрī рамана манджари*

«Непрерывно погруженный в *кришна-прему*, ты позабыл о своем проявленном теле (*садхака-дехе*) в этом материальном мире. Ты являешься лианой желаний, которая увеличивает настроение манджари (*тат-тат-бхаву*). По твоей милости и мы можем осознать наши изначальные духовные формы и экста-тическое любовное настроение (*манджари-бхаву*). О Шри Рамана Манджари! Когда же, когда наступит тот день, и ты прольешь свою милость на меня?»

Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами-вандана

*нама ом вишну-пādāйа
кришна-прештхāйа бху-тале
ийрimate-бхактиведāнта-
вāмана госвами ити нāмине*

«Я приношу свои почтительные поклоны *ом вишнупад* Шри Шримад Бхактиведанте Вамане Госвами Махараджу, который очень дорог Шри Кришне».

*ийри тхāкурāнй прийа
дайитāйа крпāбдхайе
таттва-трайа прадāнāйа
вāманāйа намо намах*

«Я приношу свои почтительные поклоны *нитья-лила правшитта ом вишнупад* Шри Шримад Бхактиведанте Вамане

Госвами Махараджу, который всегда обращался к Шримати Радхарани как к Тхакурани. Будучи очень дорогим Ей, Он является океаном милости и дарует обусловленным душам трансцендентное знание трех *таттв*, а именно: *самбандхи* (знание о личных взаимоотношениях со Шри Гуру, Шри Гаурангой и Шри Шри Радхой-Кришой), *абхидхеи* (знание о процессе практики преданного служения) и *прайоджаны* (знание о высшей цели практики преданного служения)».

*ийри-нитийāнанда-абхиннāйа
гаура-кāмаика-чарине
рūпāнугā-праварāйа
'ийри-рага' ити сварūпине*

«Шри Шримад Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж является лучшим среди *рупануг* и неотличным проявлением неделимой *ири-акханда-гуру-таттвы* (единого принципа *ири гуру*), Шримана Нитьянанда Прабху. Проповедуя *ири-рага-марга-бхакти* всему миру, Он выполнил внутреннее желание сердца Шри Гаурасундары. О Шри Рага Манджари! Ты имеешь вечную трансцендентную форму (*сиддха-сварупу*) близкой служанки Шримати Радхи Тхакурани».

Шри Вайшнава-вандана

*ванде ийри пādпадмāх
ийри вāмана-нāрайана-тривикрамāх
ийейām крпā прасāдаих
враджа бхакти хрди пракатиийати*

«Я смиренно поклоняюсь лотосным стопам Шри Шримад Бхактиведанты Вamana Госвами Махараджа, Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа и Шри Шримад Бхактиведанты Тривикрамы Госвами Махараджа. По их беспричинной милости *бхакти* проявится в сердцах тех, кто следует им».

*вāйчхā-калта-тарубхйāи ча
крпā-синдхубхйā эва ча
патитāнāм пāванехйō
ваишнāвебхйō намо намах*

«Я приношу свои почтительные поклоны всем *вайшнавам*, которые подобны древам желаний, являются безграничным океаном милости и спасают падшие обусловленные души».

Шри Панча-таттва-мантра

*и́рй-кри́ṇа-чаи́танйā прабху нитйāнанда
и́рй-адваита гада́дхара и́рйвāсāди-гаура-
бхакта-врнда*

«Я предлагаю свои смиренные, почтительные поклоны лотосным стопам самого милосердного и щедрого

Верховного Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, которого называют Гаура, поскольку Он обладает телом золотого цвета; Его непосредственной экспансии Шри Нитьянанде Прабху; Его инкарнации, Шри Адвайте Ачарье; Его внутренней энергии, Шри Гададхаре Пандиту; Его великому чистому преданному Шривасу Пандиту и всем преданным, которые следуют Ему».

Маха-мантра

*Харе Кри́ṇа Харе Кри́ṇа
Кри́ṇа Кри́ṇа Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

Предисловие

По беспричинной милости наших вечных духовных учителей: Его Божественной Милости *ом вишнупада парамхамса паривраджакачарья ашоттара-чита* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа и Его Божественной Милости *ом вишнупада парамхамса паривраджакачарья ашоттара-чита* Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа – мы публикуем лекции Шри Шримад Бхактиведанты Вана Махараджа по книге «Шри Харинама-чинтамани» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

«Шри Харинама-чинтамани» – это беседа Самого Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Харидаса Тхакура, которая проходила в Джаганнатха Пури. Они говорили о святых именах и в частности о Харе Кришна *махамантре*. Шрила Бхактивинода Тхакур увидел их беседу, пребывая в *самадхи*, глубокой медитации, и записал ее в виде книги ради блага всех обусловленных *джив* этой Кали-юги.

Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Харидас Тхакур обсуждали различные аспекты святого имени, в том числе стадию *нама-абхасы* и десять оскорблений святого имени, а также то, как можно освободиться от этих оскорблений.

Последняя глава книги «Шри Харинама-чинтамани» посвящена *бхаджана-транали*, процессу совершения духовной практики.

Ниже приведена серия лекций, данных Тридандисвами Шрилой Бхактиведантой Вана Махараджем во время Картики 2009 года по той части бесед Господа Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Харидаса Тхакура, которая касалась *бхаджана-транали*.

Краткая история жизни Шрилы Харидаса Тхакура

Мы должны постараться глубоко вникнуть во все вопросы, связанные с процессом воспевания святого имени, поэтому давайте приступим к изучению этой темы, начав с рассказа о жизни Шрилы Харидаса Тхакура. Нам следует научиться у него тому, как практиковать воспевание святого имени. Он родился в мусульманской семье. Для чего же Шрила Харидас Тхакур пришел в этот мир? Ранее он был Брахмой и, занимая это положение, создал некоторое беспокойство. Он желал увидеть *лилы* Шри Кришны, но использовал свой интеллект, пытаясь заставить Его совершить эти *лилы*. Именно поэтому он украл всех пастушков и телят.

После этого происшествия Брахма, осознав, что Шри Кришна совершил нечто поразительное, вознес Ему молитвы, однако Господь даже не взглянул в его сторону. Брахма катался по земле, но Кришна его игнорировал. Пастушки стали спрашивать: «О Каума, Каума! Кто этот четырехголовый?» Но Шри Кришна как будто не слышал их.

По этой причине в *лиле* Шри Чайтаньи Махапрабху Брахма пришел как мусульманин и был очень-очень смиренным. Как должен поступить бедняк, если богатый аристократ даст ему пощечину? Если бедняк станет возмущаться: «Почему ты ударил меня?» – богатый человек может надавать ему еще больше пощечин. Итак, бедняку остается только терпеть. Именно поэтому Шри Кришна пожелал, чтобы Брахма пришел как безграмотный мусульманский юноша, который даже не ходил в школу.

Мы должны учиться стойкости и терпению у Шрилы Харидаса Тхакура. Его избивали на двадцати двух рыночных площадях, и все же он молился: «О Кришна, спаси их. Будь милостив к ним». Почему он молился таким образом? Он думал: «Это не они меня бьют, это моя карма бьет меня. Они не делают ничего плохого».

Обычно мы считаем другого человека своим врагом, если он приносит нам очень много беспокойств. Мы думаем: «Я ему голову оторву!» Однако это очень-очень плохо. Мстительные люди никогда не смогут совершать *бхаджан*.

Почему приходят проблемы? Они вызваны концепциями «я» и «мое». У нас есть ложные отождествления: «Я – президент Америки»; «Я могу управлять всем миром»; «Я так богат»; «Я такая красивая»; «Я очень много знаю»; «Я умнее, чем моя жена, дети и все мои родственники»; «Я могу контролировать все». Что это? По словам Шрилы Свами Махараджа, все это полная чепуха. Мы не должны быть такими.

Если вы хотите воспевать святое имя, сначала постарайтесь следовать Шриле Харидасу Тхакуру. Еще будучи юношей, он часто встречался с Адвайтой Ачарьей и постоянно воспевал святые имена Кришны. *Заминдар* (землевладелец), который был в тех местах кем-то наподобие царя, начал завидовать Шриле Харидасу Тхакуру. Поэтому он послал к нему очень красивую юную танцовщицу, чтобы та совратила его. Но что произошло? Несмотря на то, что он увидел очень красивую девушку, чье тело было лишь слегка прикрыто, и которая умоляла его: «Ты должен удовлетворить мое вожделение», – он был непоколебим.

Можете ли вы контролировать свое вожделение так, как Шрила Харидас Тхакур? Я думаю, вы не смогли бы контролировать себя в такой ситуации. Только Харидас Тхакур был способен на это. Даже Вишвамитра и Брахма не смогли сдержать

себя, и Нарада Муни также однажды поддался вожделению. На самом деле он не поддался, но это выглядело именно так. Он показал нам: «Даже такой освобожденной личностью, как я, можно управлять при помощи вожделения, так что же говорить о вас?» Другими словами, он говорит: «Даже если вы считаете себя продвинутым преданным, нужно быть очень осторожным». Брахма и Шива также оказались в таком положении. Брахма, наш изначальный *гуру*, не смог совладать с собой, привлеченный красотой своей дочери, а Шанкара нагим бросился догонять Мохини-деви (воплощение Кришны в образе женщины), чтобы обнять Ее. Парвати бежала за ним и кричала: «О, что же ты делаешь?» Но в тот момент Шанкара потерял всякий стыд.

Однако когда сама Майя снова пришла к Шриле Харидасу Тхакуру, он и во второй раз прошел испытание. Мы не способны на такое, являемся ли мы женщинами или мужчинами. В один момент вся наша практика может закончиться.

Поскольку чистые преданные становятся очень известными, политический лидер того времени Рамачандра Кхан очень завидовал растущей популярности Шрилы Харидаса Тхакура. Поэтому он отправил лучшую танцовщицу государства, чтобы та соблазнила его. Однако Шрила Харидас Тхакур, который принял обет ежедневно повторять минимум три *лакша* Харе Кришна *махамантры*, что составляет примерно сто девяносто четыре круга, сказал ей: «Посиди немного. Я, конечно, исполню твое желание, только подожди, пока я завершу свой обет». Так прошла та ночь, следующая ночь и еще одна. После трех дней слушания *лиуддханамы*, чистого святого имени, из лотосных уст Шрилы Харидаса Тхакура танцовщица упала к его стопам, умоляя о прощении. Она рассказала, что Рамачандра Кхан послал ее, чтобы заставить его свернуть с избранного пути. Она стала молить Шрилу Харидаса Тхакура о милости, и он сказал ей: «Я с самого начала знал, что ты придешь».

Все чистые преданные – *сарвагья* или *трикала-гья*. Им известно все о прошлом, настоящем и будущем, и они знают сердца всех людей. Они способны проникнуть в сердце каждого, и потому Шрила Харидас Тхакур сказал: «Я знал, что ты придешь. Я собирался покинуть это место еще до твоего появления, но решил очистить и исправить тебя.

Теперь ты должна вернуться домой и раздать все свое имущество. Многие жадные *брахманы* будут очень рады принять твои вещи. Раздай все, а затем возвращайся ко мне. Я оставлю здесь *туласи*, и Ганга также находится поблизости. Ты должна оставаться в этом месте и непрерывно воспевать святое имя. Обрей голову и оставь себе только одно старое изношенное белое *сари*. Все остальное раздай».

Танцовщица сделала все, как он сказал, и вскоре к ней также пришли большая слава и почет. Многие выдающиеся *вайшнавы* приходили, чтобы получить ее *дариан* и услышать ее *хари-катху*. Они приносили ей много подарков, но она отказывалась от них, принимая только то, что было необходимо для поддержания души в теле.

Однажды Шрила Гурudev сказал одному молодому человеку: «У меня есть волшебная палочка, и я могу изменить тебя. Я могу изменить все твои представления и сделать тебя чистым *бхактой*». Так и Шрила Харидас Тхакур изменил сердце той проститутки. В Шриле Харидасе Тхакуре воплотился не только Брахма, но и Прахлада Махарадж, который также был источником его необычайной терпимости. Почему он пришел?

Потому что преданные всех *аватар* были спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху. Все они находились вместе с Ним. Таким образом, где бы ни появилась необходимость в *ишкье*, учении, они приходят, чтобы дать это нам.

Если вы хотите воспевать *харинаму*, вам следует помнить, что существует два очень могущественных врага на пути *бхаджана*. Что это за враги? Вожделение и гнев. Если вы гневаетесь, вы не сможете совершать *бхаджан*. Вам придется навсегда отказаться от своего гнева, иначе ваш *бхаджан* будет полностью разрушен.

Гнев – это корень всех грехов и зла, он есть в каждом, включая старших преданных. Они будут говорить окружающим: «О, вы должны быть терпеливыми», – но сами не проявляют терпимости.

Кроме того, в сердце каждого человека есть вожделение. Необходимо попытаться оставить его. Мы не можем его уничтожить, потому что это дар Шри Кришны, но мы можем превратить его в любовь и привязанность к Нему.

Шрила Билвамангала Тхакур вначале имел очень много вожделения и не мог себя контролировать. Однако в конце концов он изменился, трансформировав свое вожделение в *кришна-прему*, которая занимает наивысшее положение. Мы должны попытаться следовать его примеру.

Садхака, всецело предавшийся *бхакти*, должен сохранять бесстрашие и иметь твердую веру: «Бхагаван – мой защитник. Он всегда со мной. Он видит и знает все. Он поддерживает меня». Когда преданный развивает подобную веру, он становится совершенно бесстрашным, где бы он ни жил – дома или в лесу. Примером преданных, развивших такую веру, являются Шри Прахлада Махарадж, Драупади, пять братьев Пандавов и Шри Харидас Тхакур. Шри

Харидас Тхакур сохранял мужество, даже когда низкорожденные безжалостные люди избивали его на двадцати двух рыночных площадях Навадвипы, которая находилась тогда под жестоким гнетом фанатичных мусульман. Избив, они бросили Шрилу Харидаса Тхакура в Гангу, но он вышел оттуда абсолютно невредимым и вернулся в свой *бхаджана-кутир*. Узнав об этом, Кази и другие были поражены. Таким образом, *бхакти-садхака* всегда должен оставаться бесстрашным.

Шрила Харидас Тхакур принял обет никогда не оставлять воспевание святых имен и строго придерживался этого обета:

*кханда-кханда хаи деха йайа йади прāна
табу йми вадане на чāди харинāма*
(Шри Чайтанья-бхагавата, Ади-кханда, 16.94)

«Даже если мое тело разрежут на куски и жизненный воздух покинет его, я не перестану воспевать святое имя».

Люди, привязанные к мирской жизни, не могут понять подобные поступки преданных. Поведение преданных, способных наслаждаться *бхавой* (*бхавука-бхакт*), полностью отличается от того, что делают мирские люди. Иногда лицемеры, жаждущие материальной выгоды, поклонения или славы, имитируют действия чистых преданных.

Однажды, наблюдая за танцем змеи, *на-мачарья* Шрила Харидас Тхакур вспомнил *калия-дамана-лилу* Шри Кришны – *лилу* покорения змея Калии – и начал танцевать. Видя это, преданные стали брать пыль с его лотосных стоп и осыпать ею свои головы, считая себя очень удачливыми. Один завистливый *брахман* начал подражать Шриле Харидасу Тхакуру, но никто из преданных не обратил на него внимания, а заклинатель змей просто отругал его. Таков совершенный идеал в царстве *бхакти*. Сам Шри Чайтанья Махапрабху также сказал в третьем стихе «Шикшаштаки»: «*кйртанийāх садā харих* – всегда повторяйте святое имя Хари».

Воспевание святого имени считается наивысшим из всех видов *бхакти*. Святое имя можно повторять на четках или без них, в уме, тихо или громко – любыми способами. Однако мы видим, что Шриман Махапрабху, Его последователь Шрила Харидас Тхакур, а также все *ачарьи* Шри Гаудия-вайшнава *нарампары* вплоть до наших дней рекомендуют метод практики *харинамы*, заключающийся в ежедневном повторении определенного числа кругов. Завершив повторение этих кругов, можно продолжать воспевание без счета.

Шрила Харидас Тхакур повторял триста тысяч святых имен ежедневно. За это Шри Чайтанья Махапрабху наградил его титулом «Нама-ачарья» – наставник, являющий идеал воспевания святого имени. Хотя Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и Шрила Рагхунатха дас Госвами тоже совершали *бхаджан*, нигде не сказано, что они регулярно воспевали столько же святых имен. Воспевание Шрилы Харидаса Тхакура и воспевание наших Госвами имеют свои уникальные особенности. Мы видим также, что когда Прадьюмна Мишра пришел в Джаганнатха Пури, то Шри Чайтанья Махапрабху отправил его слушать *кришна-катху* от Шри Рамананды Рая, а не от Шрилы Харидаса Тхакура, хотя тот в это время тоже находился в Пури.

В Шриле Харидасе Тхакуре воплотились Шри Брахма и Шри Прахлада, и его воспевание святых имен было абсолютно чистым. Однако особенности настроения, или *бхавы*, Вайшнавов всегда являются решающим фактором в определении их уровня. Все зависит от настроения. Шри Прахлада Махарадж – *гьяни-бхакта* и никогда не покидает пределов Вайкунтхи. Несмотря на то, что преданные, испытывающие жажду к *враджа-бхакти*, относятся с глубочайшим почтением к *бхаджану*, который совершал Шрила Харидас Тхакур, они предпочитают следовать по стопам Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами.

Эти возвышенные *расика* Враджаваси Госвами были постоянно погружены во *враджа-бхаву* и в настроении глубокой разлуки днем и ночью купались в океане нектарных *лил* Шри Кришны во Врадже. Наша единственная цель состоит в том, чтобы совершать *бхаджан* под их руководством.

Мы надеемся, что эта книга станет источником вдохновения как для начинающих, так и для опытных преданных.

Нама-ачарья Шрила Харидас Тхакур *ки джай!*

Шрипад Бхактиведанта
Вишну-дайвата Махарадж

Глава 1

Махапрабху बोधोभास
श्रुत्यु चारुदास ट्याकुरा

Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил Шрилу Харидаса Тхакура: «Как живые существа могут освободиться из океана материального существования?» – «Каждый может освободиться из этого материального мира, постоянно воспевая святые имена», – ответил Харидас.

*харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир аниатхā*
(Ч.-ч., Ади, 17.21)

«В Кали-югу, век раздоров и лицемерия, для *дживы* нет иного пути к освобождению, кроме повторения *харинамы*. Нет иного пути, нет иного пути».

Это означает, что в Кали-югу не существует другого пути к освобождению, кроме воспевания святых имен. Совершая *карму*, *йогу*, *ниаму* и *тапасью*, невозможно освободиться из цикла рождения и смерти.

*пртхивйте баху-джйва – стхāвара-джангама
ихā-сабāра ки пракāре ха-ибе мочана?*

«На земле множество живых существ, – сказал Шри Чайтанья Махапрабху, – одни могут двигаться, другие – нет. Что случится с деревьями, растениями, насекомыми и остальными живыми существами? Как они смогут освободиться из материального рабства?»

*харидāса кахе, - прабху, се крпā томāра
стхāвара-джангама āге карийāчха нистāра*

«Шрила Харидас Тхакур ответил: “Мой дорогой Господь, освобождение как движущихся живых существ, так и неподвижных, происходит только по Твоей милости. Ты уже одарил их Своей милостью и освободил их”».

*туми йе карийāчха еи учча санкйртана
стхāвара-джангамера сеи хайата' иравана*

«Ты громко воспевал Харе Кришна *мантру*, и каждый, кто движется или не движется, слыша ее, получил благо».

*иунийā джангамера хайа самсāра-киайа
стхāваре се иāбада лāге, пратидхвани хайа*

«Мой Господь, те движущиеся живые существа, которые слышали Твою громкую *санкйртану*, уже освободились от оков материального мира. А когда неподвижные живые существа, такие как деревья, слышат Твою *санкйртану*, то возникает эхо».

*'пратидхвани' нахе, сей карайе 'кйртана'
томāра крпāрази акатхйа катхана*

«На самом деле это не эхо, а *кйртана* неподвижных живых существ. И хотя это кажется непостижимым, по Твоей милости возможно все».

*сакала джагате хайа учча санкйртана
иунийā премāвеице нāче стхāвара-джангама*
(Ч.-ч., Антья, 3.67-72)

«Когда те, кто следует по Твоим стопам, громко воспевают Харе Кришна

маха-мантру, все живые существа, и движущиеся и неподвижные, танцуют по всему миру в экстазе любовной преданности».

Если возвышенные преданные Господа воспевают святые имена, эти вибрации, достигая ушей всех живых существ, способны освободить их от оков материального существования.

Даже тень святого имени, *нама-абхаса*, очень могущественна.

Аджамила повторял имя своего сына Нараяны. Это была всего лишь *нама-абхаса*, но он освободился из материального мира.

*аджāмила путре болāйа бали 'нарайāна'
вишну-дўта āси' чхāдāйа тāхāра бандхана*

«Всю свою жизнь Аджамила был великим грешником, но в момент смерти он непроизвольно стал звать своего младшего сына, имя которого было Нараяна, и слуги Господа Вишну явились освободить его от оков Ямараджа, управляющего смертью».

*'рāма' дуи акишара ихā нахе вйавахита
према-вāчй 'хā'-иāбда тāхāте бхўшита*

«Слово “*рама*” состоит из двух слогов: “*ра*” и “*ма*”. Они неразделимы и украшены любовным обращением “*хā*”, означающим “О”».

*нāмера акишара-сабера еи та' स्वाбхāва
вйавахита хаиле нā чхāде āпана-прабхāва*
(Ч.-ч., Антья, 3.57-59)

«Святое имя обладает таким духовным могуществом, что действует, даже если произносить его неправильно».

Шрила Харидас Тхакур сказал Шри Чайтанье Махапрабху: «О Прабху, Ты пришел именно в этот век Кали. Если Ты прольешь Свою милость, то все живые существа

смогут освободиться из океана материального существования благодаря этому очень простому способу».

Тогда Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «*Яваны* особенно противятся ведической культуре. Как же они освободятся из этого мира?»

Яваны считали воды Ганги нечистыми, поэтому после того, как они жестоко избили Шрилу Харидаса Тхакура на двадцати двух рыночных площадях, они выбросили его в Гангу, надеясь, что он, оставив тело, отправится на адские планеты.

Господь Чайтанья Махапрабху продолжил: «*Яваны* тоже живые существа. На самом деле они не *яваны*, и мы не индусы, христиане или буддисты. Все мы вечные слуги Кришны».

*джйверā 'сварўна' хайа – кришнера 'нитйā-дāса'
кришнера 'татастхā-иакти' 'бхедāбхедā-пракāйā'*

*сўрийāмйā-кираṇā йаичхе агни-джвāлā-чайā
свāбхāвика кришнера тина-пракāра 'иāкти' хай*
(Ч.-ч., Мадхья, 20.108-109)

«Изначальное положение живого существа – быть вечным слугой Кришны. Являясь пограничной энергией Кришны, оно одновременно едино с Ним и отличается от Него, подобно мельчайшей частичке солнечного света или огня. Кришна обладает тремя видами энергий».

Мы не индусы, русские или англичане. Мы вечные слуги Кришны. Но поскольку *яваны* считают себя *яванами*, Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Как же *яваны* освободятся из материального мира?»

Вьявадхана-апарадха – оскорбление разделения

Затем Шрила Харидас Тхакур ясно объяснил, что они все равно освободятся из материального мира, хотя и воспевают

святое имя неправильно. *Вьявадхана* означает повторение святого имени с различными помехами. Это называется *вьявадхана-чюкта* – святое имя, которому мешают какие-то препятствия. В этом случае воспевание или слушание святого имени более нечисто, чем *нама-абхаса*, и еще больше удалено от повторения чистого имени. Чем больше дистанция, тем меньше эффект. Воспевание, которое из-за препятствий приносит незначительный результат или не дает его вовсе, называется *нама-апарадхой*, или оскорблением. Препятствие *вьявадхана* (разделение) – это ложная идея, что имя Кришны и Сам Кришна отличны и отделены друг от друга. Другими словами, убежденность в том, что в имени не присутствует Абсолютная Истина и потому его воспевание не может привести к высочайшему осознанию истины, называется *вьявадхана*, т.е. разделение. Пока существует такое представление, невозможно обрести любовь к Господу.

Существует два вида *вьявадханы*:

1. *Варна-вьявадхана* (слоговое разделение);
2. *Таттва-вьявадхана* (философское разделение).

Примером *варна-вьявадханы* является слово *хатикари*. Первый слог этого слова *ха*, а последний – *ри*. Поэтому сочетание первого и последнего слогов дает нам звук, или слово, *хари*. Если вы повторяете слово *хатикари*, то неосознанно произносите имя Бога. Шрила Харидас Тхакур объяснил, что это *вьявадхана-чюкта-нама-абхаса*. Слоги посередине являются препятствием, или помехой, при повторении святого имени. Если кто-то воспевает святое имя таким образом, он также освобождается из материального мира. Святое имя очень могущественно.

Таттва-вьявадхана – препятствие, вызванное концепцией имперсонализма (*майявадой*), живущей в сердце того, кто воспевает.

Если повторение святого имени лишено этих *вьявадхан*, оно может быть чистым.

Нама-абхаса – тень святого имени

Существует четыре разновидности *нама-абхасы*, тени святого имени:

*сāṅketīam nārihāśīam vā
stobhām helānam eva vā
vayikuṇṭhā-nāma-grahāṇam
aiśēṣāṅgha-kharam viduḥ*
(Ш.-Б., 6.2.14)

«Тот, кто воспевает святое имя, тотчас освободится от бремени бесчисленных грехов, даже если произносит его не прямо, имея в виду что-то другое, в шутку, ради музыкального развлечения или даже небрежно. Это признают все знатоки священных писаний».

Четыре вида нама-абхасы

Доказательства этому приводятся в «Шримад-Бхагаватам». Шрила Шукадева Госвамипад говорит, что если кто-то так или иначе повторяет святое имя, результат придет. *Санкета* означает «намекать» или «обозначать что-то еще». Аджамил получил освобождение из материального мира, повторяя имя своего сына Нараяны. Это называется *санкета*. Он обращался не к Богу непосредственно, когда повторял святое имя, а только к своему сыну. Итак, *санкета* – это произвольное повторение или совпадение. Повторение в *санкете*, то есть непрямо, означает, что имя Вишну или Кришны произносятся с определенным материальным пониманием, когда имеется в виду что-то другое, одинаково звучащее. Таким образом, Аджамил освободился через *санкета-нама-абхасу*.

Парихаса-нама-абхаса означает воспевание святого имени в шутливом настроении, но даже оно способно даровать освобождение из материального мира. Святое имя очень могущественно. Иногда люди, особенно в Бенгалии (Индия), спрашивают: «Почему вы все время поете Харе Кришна? Вам что, делать нечего, у вас нет работы?»

Задавая подобные вопросы, они также невольно повторяют святые имена. Это *нарихаса-нама-абхаса*. Джарасандха освобожден был таким образом.

Стобха-нама-абхаса – это когда кто-то, играя на фисгармонии или других музыкальных инструментах, поет различные *шлоки* и Харе Кришна *маха-мантру* или, настраивая клавиатуру, поет святые имена механически, безо всякой любви и привязанности, т.е. без чувств. Такое пение называется *стобха-нама-абхаса*.

Шिशупала освобожден был, повторяя святое имя подобным образом – в насмешку.

Хела-нама-абхаса – это воспевание святого имени в пренебрежительном настроении, не испытывая никакого вкуса. Иногда кто-то, чувствуя боль в спине, повторяет святые имена, желая ее уменьшить. Особенно часто это можно наблюдать в Индии.

Если где-то вдруг дурно запахло, человек зажимает нос и говорит: «Харе Кришна». Но даже произнесение имени пренебрежительно (*хела*), безо всякого внимания, также приносит благо.

Млеччи достигают освобождения благодаря всем этим видам *нама-абхасы*. Таким образом, Шрила Бхактивинода Тхакур показывает, насколько могущественно святое имя.

Шрила Харидас Тхакур объяснил, что *яваны* также повторяют святые имена. Как они это делают? Питая отвращение к свиньям как к неприкасаемым, они на своем языке называют их «*ха рама*», что означает «неприкасаемый» или «отвратительный».

Шрила Харидас Тхакур рассказал следующую историю. Однажды один *яван* пошел в открытое поле справить нужду. В этот момент там появился дикий кабан и бросился на него. Увидев животное, он произнес: «*ха рама*». Кабан напал на этого человека и убил, но *яван*, оставив тело, достиг Вайкунтхи:

*даміштри-даміштрāхато млечхо
хā рāмети пунах пунах
уктвāпи муктим āпноти
ким пунах и́раддхайā гр̥нан*
(Ч.-ч., Антья, 3.56)

«Если даже *млечча*, которого убивает своими клыками вепрь, и который, горько плача, снова и снова повторяет: “*ха рама, ха рама*”, получит освобождение, что же тогда говорить о тех, кто воспевает святые имена с почтением и верой?»

Шастры объясняют, насколько могущественно святое имя. *Ха* – это *према-вачи* или *прити-вачи*, слово, указывающее на нежную любовь к Богу, а *рама* – это имя Господа. Так Шрила Харидас Тхакур объясняет: «Если *яваны* хоть как-нибудь повторяют святое имя, они тоже могут быть освобождены из материального мира».

Важно помнить, что Аджамилла освобожден был, повторяя *санкета-нама-абхасу*. В своей жизни он совершил множество греховных поступков, но никогда не оскорблял лотосных стоп Вайшнавов.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Джива Госвамипад очень ясно объяснили это.

Если не совершать *апарадхи* (оскорбления) и повторять святые имена, даже если это повторение является одним из четырех видов *нама-абхасы*, можно освободиться из материального мира. Как говорилось ранее, эти четыре вида *нама-абхасы* следующие: *санкета*, *нарихаса*, *стобха* и *хела*.

Однако тому, кто совершает оскорбления, очень сложно повторять *нама-абхасу*. Тем не менее, если он постоянно повторяет святые имена и совершает служение Гуру и Вайшнавам, то по беспричинной милости Кришны к нему однажды придет *нама-абхаса*, которая освобождает его из материального мира.

Тем не менее наша высшая цель – не *мукти*, освобождение из материального мира, а достижение *кришна-премы*, любви к Богу (*према-прайоджаны*).

Господь Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, как мы можем обрести *кришна-прему*.

Кришна не дает прему легко

Тот, кто совершает беспримесное преданное служение Всевышнему, может легко обрести *мукти*. Кришна говорит: «*бхукти мукти дийā према-дхана лукāййā*».

*кришна йади чхуте бхакте бхукти мукти дийā
кабху према-бхакти нā дена рāкхена лукāййā*
(Ч.-ч., Адх, 8.18)

«Если преданный ожидает от Господа освобождения или материальных чувственных наслаждений, Кришна немедленно даст ему их, но скроет от него *бхакти* – чистое преданное служение».

Кришна не дает *кришна-прему* легко. Сначала Он даст *бхукти* (чувственное наслаждение), *мукти*, а затем различные виды мистических сил. Обычно Кришна не дарует любовную преданность (*према-бхакти*), потому что думает: «Если Я дам *према-бхакти*, Я буду связан Моим преданным». На самом деле только *према* (любовь к Богу) может связать Кришну, а не *мукти* или какой-то другой процесс. Практикой *кармы* (деятельности ради плодов), *гьяны* (эмпирических философских спекуляций), *йоги* (мистицизма) или *тапасы* (сухих аскез) Кришну связать невозможно.

Мама Яшода из всех сил старалась связать Кришну, но Он не хотел быть связанным. Почему? Кришна думал: «Если мама свяжет Меня, Я не смогу играть с друзьями и делать то, что захочу».

В этом материальном мире, даже в нашем обусловленном состоянии, все хотят

свободы, свободы во всем. Даже ребенок имеет свободу воли, и эта свобода воли исходит от Кришны. Хотя мы находимся в обусловленном состоянии, *баддха-даше*, в своих желаниях мы свободны. Однако это лишь искаженное отражение свободы воли в трансцендентном мире.

Шри Кришна не хочет быть связанным мамой Яшодой, т.е. Он желает быть свободным. Если у нас единственная цель – обрести только *према-бхакти*, Шри Кришна даст ее, иначе – нет. Таков процесс.

Шрила Гурudev приводит такой пример. Мать накормит ребенка грудным молоком только тогда, когда тот будет громко и непрерывно плакать, иначе она будет заниматься своими домашними делами. Подобным образом, если *джива* страстно желает обрести лишь *према-бхакти* (любовное преданное служение во Врадже), Шри Кришна дарует его. Но до этого Он даст только *бхукти* и *мукти*.

Сначала Он предложит материальное чувственное наслаждение: красивую жену, богатство, детей, машину, счет в банке и т.д. И если человек будет удовлетворен этим, Кришна не даст ему *према-бхакти*. Преданный думает: «Нет, я не хочу этого. Я хочу только чистое, ничем не мотивированное любовное преданное служение (*ахайтукй према-бхакти*)». Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху молится в «Шри Шикшаштаке»:

*на дханаṁ на джанам на сундарīm
кавитām vā джагадийā кāмайе
мама джанмани джанманйиваре
бхаватāд бхактир ахайтукй твайи*
(Ч.-ч., Антья, 20.29)

«О Господь вселенной! Мне не нужны ни богатства, ни последователи, ни красивая жена, я не хочу никакой мирской славы и деятельности, воспетой цветистым языком. Все, что я хочу, это жизнь за жизнью с бескорыстной преданностью служить Твоим лотосным стопам».

Если молиться так: «О мой Господь! Даруй мне одно лишь *ахайтуки-бхакти*, беспричинное преданное служение Твоим лотосным стопам», – только тогда Кришна даст *према-бхакти*, а иначе – нет.

Мукти – освобождение от анартх

Нама-абхаса очень могущественна, поэтому сначала она нам необходима:

*āge hāya mukti, taḥe
sarva-bāṇḍha nāyīa
taḥe se haite nāre īrī
kṛṣṇera dāsa*
(Чайтанья-бхагавата, Мадхья,
17.106)

«Сначала нужно достичь освобождения, разбив таким образом оковы материалистичного представления о жизни. Только тогда можно стать достойным служить Господу Кришне».

В «Шри Чайтанья-бхагавате» Шрила Вриндаван дас Тхакур объясняет: «*āge hāya mukti* – сначала освободись от *анартх* (нежелательных качеств)».

Здесь слово *мукти* означает освобождение от всех видов *анартх*. Если не сделать этого, как Бхакти-деви, главенствующая богиня преданного служения, сможет проявиться в сердце? *Анартх* подобны тьме. Например, если вы позовете к себе друзей, а в вашем доме нет света, как гости смогут комфортно расположиться в нем?

*На самом деле только према способна связать
Кришну, но никак не мукти или что-то подобное.
Практики кармы, гьяны, йоги или тапасы не
способны связать Кришну*

Сначала вы должны зажечь свет. Подобным образом, если сердце черно от *анартх*, как возможно, чтобы Господь проявился в нем?

Как же тогда возможно избавиться от всех видов *анартх*? Этот процесс описал Господь Чайтанья Махапрабху. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадаас Кавирадж объясняет: «*бхукти мукти дийй према-дхана райхена лукйийй*». Сначала Кришна «обманывает» каждого, потому что Он очень искусен в том, как обманывать людей. *Према-дхана лукйийй* – Он прячет *према-дхану*, сокровище *премы* (любви к Богу). Вначале Он не даст ее. В этом материальном мире *гуру* и Вайшнавьи также не дают *према-дхану* вначале. Но если кто-то неуклонно стремится обрести только Кришну, тогда Гурудев даст *прему*. И лишь когда проявится *нишитха* (устойчивость и полное предание *гуру* и Кришне), преданный обретет *кришна-прему*.

Особенно если вы хотите стать служанкой Шримати Радхики, Она проверит вас и посмотрит, действительно ли вы преданы только Ей. Это *радха-нишитха*. Что касается *радха-нишитхи*, Шрила Рагхунатха дас Госвами в своей «Манах-шикше», наставлениях уму, просит ум направить всю свою преданность исключительно на Шримати Радхику. Этот стих учит нас тому, какими должны быть взаимоотношения между *рагануга-бхаджаном* и *мадхурья-расой*:

*мадиййй-нйтхатве враджа
-випина-чандраи враджа-ване-
йварийи тан-нйтхатве тад
-атула-сакхийтве ту лалитам
вийййкхйм ийикйийй-витараа
-гурутве прийа-саро-
гириндрау тат-прекийй-лалита
-рати-датве смара манах*
(Манах-шикша, стих 9)

«О ум! Всегда помни, что Вриндаван-чандра Шри Кришна – *прананатха* (Господин жизни) моей *свамини* Шримати Радхики; Вриндаванешвари Шримати Радхика – Его возлюбленная и моя

Госпожа; Лалита-деви – лучшая подруга моей *свамини*; Вишакха-деви – моя наставница (*ийикши-гуру*) в науке служения Божественной Чете, а Радха-кунда и Гирирадж Говардхан – те, кто дарует *дариан* Шри Шри Радхи-Кришны и несравненную *рати* (привязанность) к Их лотосным стопам».

Мадиййа-натхатве – «Только Шримати Радхика – моя Госпожа. Я люблю Кришну, потому что моя Госпожа Шримати Радхика любит Его, иначе – нет». Рагхунатха дас Госвами признается в «Вилапа-кусуманджали»: «О Кришна! Я не хочу Твоих благословений».

*иййй-бхараир амрта-синдху-майаиу катхайчит
кйло майййтигамитах кила сймпратам хи
твамй чет крпйй майи видхййси наива кйм ме
прайаир враджена ча варору бакйриййни*
(Вилапа-кусуманджали, 102)

«О Варору (девушка с прекрасными бедрами)! До сих пор я с трудом поддерживал в себе жизнь только надеждой погрузиться в нектарный океан служения Тебе и созерцать Твои божественные игры. Если теперь Ты не прольешь на меня Свою милость, то зачем мне жизнь, Враджа-дхама и даже Сам Шри Кришна?»

Дхрува, Прахлада и многие другие возвышенные преданные жаждут обрести милость Кришны, но в этом стихе «Вилапа-кусуманджали» Шрила Рагхунатха дас Госвами открывает другое настроение. Когда Шрила Рагхунатха дас Госвами совершал *бхаджан* на Радха-кунде, сердце Кришны полностью растаяло, Он пришел к нему и сказал: «О Рагхунатха! Я очень доволен твоими суровыми аскезами, поэтому Я готов наградить тебя любыми благословениями, которые ты пожелаешь». Шрила Рагхунатха дас Госвами ответил Кришне: «О Бакари (убийца Бакасуры, демона-журавля), я не хочу Твоих благословений. Если Шримати Радхика не прольет на меня Свою милость, тогда я не

хочу также и Твоей милости». В этом стихе Шрила Рагхунатха дас Госвами учит нас, как мы должны быть полностью преданы лотосным стопам Шримати Радхики.

Погружение в божественную любовь

Если вы хотите полностью погрузиться в божественную любовь Радхи и Кришны и тем более стать служанкой Шримати Радхики, вы должны следовать трем принципам:

*анāṛādhīa rādhā-padāmbhodja reṇuṁ
anāyiritīa vṛndātavīm tat-padānkām
asambhāṣīa-tad-bhāva-gambhīra-cittān
kutaḥ īyāma-sindho rasasīva-gāḥaḥ*

«Возможно ли погрузиться в океан *иьяма-расы* (*мадхурья-расы*), никогда не поклоняясь пыли с лотосных стоп Шри Радхи, не принимая прибежища у Шри Вриндавана, хранящего память об Ее играх и следы Ее лотосных стоп, и никогда не служа преданным, чьи сердца полны Ее глубоких настроений? Это невозможно».

Не приняв прибежища у лотосных стоп Шримати Радхики, не живя во Вриндаване, не общаясь с высочайшими, возвышенными *расика* Вайшнавами, преданными Шримати Радхики, как возможно понять любовные настроения Божественной Четы Радхи и Кришны? Каждый должен следовать этим трем принципам.

Необходимо жить во Вриндаване, и если это невозможно физически, то нужно пребывать там мысленно, что означает всегда помнить сладостные игры Радхи и Кришны.

Шрила Гурудев объяснял, что Вриндаван – это *радха пада-анкита бхуми*, земля, украшенная отпечатками стоп Шримати Радхики. Поэтому оставайтесь во Вриндаване, где Радха и Кришна совершают Свои сладостные любовные игры. Не ходите в место Чандравали, *сакхи-стхали*, потому что если вы пойдете туда, Шримати Радхика не примет вас. Где же вам стоит жить во Вриндаване? Вы можете поселиться в Севакундже, Нидхуване, Никунджаване, на Радхакунде или в Тер-кадамбе. Если вы пойдете в *сакхи-стхали*, место Чандравали, Шримати Радхика

отвергнет вас. К тому же всегда общайтесь с возвышенными *расика* Вайшнавами, которые преданы только Шримати Радхике:

*тāйра бхакта-санга садā-
раса-лīлā-према-катхā
дже кахе се пāйа гханаййāма*
(Нароттама дас Тхакур,
«Шри Радха-ништха»)

«Тот, кто находится в обществе чистых преданных, которые постоянно погружены в обсуждение наполненных *расой* игр Радхи-Кришны, безусловно достигнет Гханашьямы, темноликого Кришны, цвет тела которого подобен грозовой туче в сезон дождей».

Зачем я говорю это? Потому что сначала вы должны сосредоточить ум на своей цели, тогда вы сможете совершать *бхаджан* и *садхану*. Если вы хотите поехать куда-нибудь, сначала вы должны определить место назначения, а затем покупать билет. Если вы не знаете, куда ехать, как вы сможете купить билет? Если я хочу поехать в Россию, я должен решить, куда – в Москву или в какой-то другой город. Поэтому сначала определите свою цель, а затем, согласно ей, совершайте *бхаджан* и *садхану* – таков процесс.

Отвергая освобождение

Мы должны понять, что не хотим *мукти*. *Мукти* означает освобождение. Что говорить об освобождении, если мы не желаем даже *према-бхакти* Вайкунтхи. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что на Вайкунтхе существует четыре вида *мукти*: *салокия*, *сарупья*, *саришти* и *самипья*.

(1) *Салокия* – жить на одной планете с Бхагаваном.

(2) *Сарупья* – иметь такой же облик, что и

Бхагаван. Господь и преданный имеют четырехую форму.

(3) *Саришти* – обладать тем же богатством, что и Господь. У Бхагавана огромное богатство, поэтому, если вы пойдете на Вайкунтху, вы будете так же богаты.

(4) *Самипья* – постоянно находиться в обществе Бхагавана. Вы будете жить рядом с Господом, и у вас будут безграничные возможности.

Однако те *садхаки*, кто стремится к чистой преданности Враджа, не хотят всех этих видов *мукти*, обретаемых на Вайкунтхе.

Поэтому разве возможно для них принять слияние с Господом, называемое *саоджья-мукти*? «Шримад-Бхагаватам» очень ясно объясняет это. Кришна говорит:

*сāлокйа-сāришти-сāмипйа-
сārūпйаикатвам апй ута
дийāмāнаṁ на грихṇанти
винā мат-севаṇāṁ джанāх*
(Ш.-Б., 3.29.13)

«Чистый преданный отвергает все виды освобождения: *салокия*, *саришти*, *самипья*, *сарупья* и *саоджью*, – даже если Верховный Господь Сам предлагает их ему».

На Вайкунтхе существует два вида *мукти*: *према-сева-уттара* и *сукха-сева (айишварья) уттара*:

(1) *Према-сева-уттара* (освобождение, когда преобладает желание служить Господу ради Его удовольствия) – обрета этот вид освобождения, преданный служит Господу с любовью и преданностью. Так Хануман служит Господу

Рамачандре, но его любовь смешана со знанием о величии Господа и настроением почтения и благоговения. Преданные Вриндавана не ищут такого *мукти*.

(2) *Сукха-айишварья-уттара* (освобождение, смешанное с желанием наслаждаться богатствами Бога) – получив этот вид освобождения, *джи*ва обретает различные возможности для наслаждения на одной из планет Вайкунтхи в духовном мире.

Преданные в *мадхурья-расе* во Вриндаване (*мадхурья* – сладость образа Бхагавана Кришны, являющего игры, подобные человеческим) не хотят этих двух видов *мукти* – они желают только *према-бхакти*. Во Вриндаване *према-бхакти* бывает четырех видов: *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Рактака и Патрака служат в настроении *дасы*, Субал и Шридама – в *сакхье*, Нанда Баба и мама Яшода – в *ватсалье*, а Шримати Радхика, Лалита и Вишакха – в настроении *мадхуры*. Преданные высшего класса сосредоточены исключительно на служении лотосным стопам Шримати Радхики, *ири радха-дасьям*.

Радхарани может проверить вашу преданность

Если вы хотите быть служанкой Шримати Радхики, Она проверит, тверды ли вы (*нишитха*) в своей преданности Ей или нет. Она действительно проверит вас!

Наши Госвами объяснили это во многих *шлоках*. Однажды Шримати Радхика попросила Свою подругу, *манджари*, пойти в сад и собрать цветы, зная, что Кришна прячется там. Когда *манджари* пришла туда, Кришна начал говорить ей много лестных слов: «О, ты такая сладостная. Даже Лалита и Вишакха хотят свободно встречаться со Мной, так подойди же и втайне поиграй со Мной». Шримати Радхика наблюдала за тем, что делает *манджари*. Та же ответила: «О Кришна, не прикасайся ко мне». Таким образом, в разных *грантах* наши Госвами объяснили, что если вы исключительно преданы Шримати Радхике, Она примет вас.

анаи́га и́ри ра́дхā пāда камала дāсйди́ка расади́р харе сай́ге ранга свапане сама́йе на́пи дадхати
(Вриндавана-махимамрита)

«Однонаправленное служение лотосным стопам Шримати Радхики – океан трансцендентной *расы*. Тот, кто желает войти в этот океан, не захочет наслаждаться со Шри Хари даже во сне».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.134) Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объясняет:

'нишитхā' ха́иле упаджа́йа пре́мера та́раи́га

«Если кто-то серьезно сосредоточен на преданном служении, следуя одному или нескольким составляющим процесса *бхакти*, в нем несомненно пробудятся волны любви к Господу».

Волны божественной любви проявятся после того, как придет *нишитха*.

Наше *кришна-бхакти* нуждается в поддержке *гуру-нишитхи* и *гуру-бхакти*. Позвоночник *кришна-бхакти* – это твердая вера в Гурудева (*гуру-нишитха*). Без *гуру-нишитхи* вы не сможете достичь совершенства, своей цели. Но сначала вы должны очиститься от всех видов *анартх*, нежелательных качеств, постоянно воспевая святые имена.

Бхаджана-пранали относится к процессу преданного служения, *бхаджану*, особенно к *нама-бхаджану*. *Бхаджан* означает «служить» – *бхаджа-дхату сева-артхе*. Санскритский глагольный корень «*бхаджа*» означает «совершать преданное служение».

Бхаджан относится к *нама-севе*, служению святому имени. Как же совершать *нама-севу*? Если мы полностью освободимся от всех видов оскорблений, то сможем воспевать чистое святое имя, *иуддха-харинаму*. Тогда на нашем языке спонтанно проявится *нама-раса*, вкус *премы*.

*Преданные высшего класса
сосредоточены исключительно
на служении лотосным стопам
Шримати Радхики, радха-дасьям*

*нāма чинтāмāниḥ криṣṇāй
чайтанйā-раса-виграхāḥ
пūrнāḥ шуддхо нитйā-мукто
'бхиннатвāн нāма-нāминоḥ
(Падма-пурана)*

«Святое имя – это *чинтамани*, трансцендентный драгоценный камень, исполняющий желания, ибо нет разницы между именем Кришны (*намой*) и Самим Кришной (*нами*). Имя *парамананда-сварупы* Шри Кришны дарует высшую цель (*парама-пурушартху*). Это имя – сама форма трансцендентных вкусов (*ири чайтанья-раса-сварупа*). Оно абсолютно чисто, вечно свободно и не имеет ничего общего с *майей*».

Нама-чинтамани означает, что святое имя подобно трансцендентному драгоценному камню.

Пурнах шуддхо нитья-мукто – оно полностью свободно от всех видов материальной деятельности. *Абхиннатван нама-наминох* – нет разницы между святым именем и Шри Хари.

Нектар святого имени (*нама-раса*)

Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил Шрилу Харидаса Тхакура: «Как обусловленные души могут обрести *нама-расу*, сладостный вкус святого имени?»

Шрила Харидас Тхакур очень смиренно вознес молитвы лотосным стопам Махапрабху: «О Прабху, если Ты прольешь на меня Свою милость, я смогу что-то рассказать о *нама-расе*».

Раса появится, если четыре ее составляющих проявятся на основе *стхайибхавы* (постоянного экстаза). Их сочетание и есть *раса*. Эти четыре составляющих следующие: *вибхав* (особый экстаз), *анубхав* (вторичный экстаз), *саттвика* (естественный экстаз) и *вябхичари* (преходящий экстаз). Когда эти четыре ингредиента проявятся на платформе *стхайибхавы* – это и есть *раса*.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объясняет, что сочетание этих четырех составляющих формирует *расу*, или вкус. Кришна же неотличен от *расы*:

*премāдика стхāйи-бхāва сāмагрй-милине
криṣṇа-бхакти раса-рūпе нāйа париṇāме*

«Когда постоянные экстатические эмоции (нейтральное настроение, настроенные слуги и т.д.) смешиваются с другими компонентами, любовное преданное служение Господу трансформируется, обогащаясь трансцендентными вкусами».

*вибхāва анубхāва сātтвика вйабхичārй
стхāйи-бхāва 'раса' хайа эи чāри мили
(Ч.-ч., Мадхья, 23.47-48)*

«Постоянный экстаз становится все более и более сладостным, смешиваясь с особыми, вторичными, естественными и преходящими экстатическими эмоциями».

В «Шри Хариinama-чинтамани» Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Мой дорогой Шрила Харидас, просто благодаря своей безупречной преданности ты обладаешь всем знанием. Все ведические философские истины о Бхагаване, *дживе*, *майе*, чистом святом имени, *нама-абхасе* и *нама-апарадхе* проявляются в твоих словах. Не зря говорится, что Веды, ликуя, танцуют на твоём языке».

Господь, полностью удовлетворенный Своим преданным, теперь хочет услышать из уст Шрилы Харидаса наставления о *нама-расе*, сокровенной духовной науке о сладостных вкусах святого имени.

Господь Шри Чайтанья Махапрабху очень смиренно попросил Шрилу Харидаса Тхакура: «Пожалуйста, объясни *нама-расу*», поскольку Шрила Харидас Тхакур был духовным наставником святого имени – *нама-ачарьей*.

Приведем пример, который поможет проиллюстрировать этот момент. Что вы сделаете, если хотите совершенным образом приготовить йогурт, называемый *расала*? Даже имея все необходимые ингредиенты, вы не сможете правильно приготовить *блюдо*, если не будете следовать рецепту. Чтобы приготовить *расалу*, необходимы йогурт, леденцы, *гхи*, черный перец, камфара; но если вы не знаете, в каких пропорциях их смешивать, вы не сможете приготовить *расалу* правильно.

Таким же образом, в «Шри Хариinama-чинтамани» Шрила Харидас Тхакур объясняет этот момент с глубоким почтением к *расе*. *Вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вябхичари* – это и есть четыре ингредиента. Однако как и в каких пропорциях нужно смешивать их на основе *стхайибхавы*? Шрила Харидас Тхакур объясняет это очень наглядно и детально.

Просто повторять святые имена – этого еще недостаточно. Сначала мы можем повторять

святое имя с оскорблениями (*нама-апарадху*), затем – *нама-абхаса*, подобие святого имени.

садā nāma-aparāḍha kabhu nāmābhāsa

Воспевая святое имя, большую часть времени мы совершаем оскорбления лотосных стоп *харинамы*. Иногда может прийти *нама-абхаса*. Ранее мы уже обсуждали четыре типа *нама-абхасы*: *санкета*, *парихаса*, *стобха* и *хела*.

Когда приходит *нама-абхаса*? Если вы освободились от всех видов оскорблений, но знание о взаимоотношениях, *самбандха-гьяна*, еще не проявилось в вашем сердце, то ваше повторение – *нама-абхаса*. Когда же вы воспеваете святое имя без оскорблений и с *самбандха-гьяной*, то это – *шуддха-нама*.

Шуддха-нама дарует *прему*, но какой вид *премы* вы получите? Шрила Харидас Тхакур объясняет, что святое имя очень быстро дарует *вайкунтха-прему* – любовь, которой обладают вечные спутники Господа на Вайкунтхе, полную настроения благоговения и почтения. Однако те, чья преданность в *мадхурья-расе* – преданные Вриндавана – не хотят *вайкунтха-премы*.

В «Шри Харинама-чинтаmani» Шрила Харидас Тхакур говорит: «В Ведах Верховную Личность Бога называют *расой*». Кришна – *акхила-расамрита-синдху*, океан нектарных вкусов. Шрила Рупа Госвами прославляет Кришну таким образом:

*акхила-расāmрита-мўртих
праcрмара-ручи-руддха-тāракā-пāлих
калита-ийāймā-лалито
rāḍhā-прейāн видхир джайати
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.1)*

«Вся слава всемогущему Господу Кришначандре, полному всех совершенств, олицетворению трансцендентного блаженства, проявляющегося в форме двенадцати *рас* – пяти главных (*мукхья-расы*: *шанта* – нейтральные взаи-

моотношения, *дасья* – взаимоотношения слуги и Господина, *сакхья* – дружеские взаимоотношения, *ватсалья* – родительские взаимоотношения и *мадхурья* – взаимоотношения возлюбленных) и семи второстепенных (*гауна-расы*: смех, изумление, сострадание, гнев, страх, героизм и отвращение). Сияние Его тела озаряет все стороны света, покоряя сердца *ютхешивари*, возглавляющих различные группы *гопи*, а именно: Тараки (представляющую *випакиу* – группу, соперничающую со Шримати Радхой) и Пали или Палику (представляющую *татастха-накиу* – группу, нейтральную к Шримати Радхике). Он считает Своими близкими Шьямалу (которая представляет *сукхрит-накиу* – дружественную группу) и Лалиту (которая представляет *свапакиу* – группу Шримати Радхики). Он возлюбленный Шримати Радхики (*радха-прейан*). Это означает, что Шри Кришначандра, пребывая во власти *премы* Шримати Радхики – воплощения *махабхавы* всех *ютхешивари*, непрестанно жаждет Ее любви».

Глава 2

Шри Кришна –
воплощение океана
божественной расы

В этой *шлоке* Шрила Рупа Госвами объясняет: *акхила-расāmрта-мўртих, прасрмараручи-руддха-тāракā-пāлих*.

Шри Кришна является воплощением океана божественной *расы*. Попробуйте понять, в *раса-таттве* существует пять видов *мукхья-расы*, основных вкусов, и семь видов *гауна-расы*, второстепенных вкусов.

Шанта (нейтральные взаимоотношения), *дасья* (настроение служения), *сахья* (дружеские взаимоотношения), *ватсалья* (родительская любовь) и *мадхурья* (супружеская любовь) – это пять видов основных *рас*. *Хасья* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (героизм), *раудра* (гнев), *каруна* (сострадание), *бхая* (страх) и *вибхатса* (отвращение) – это второстепенные *расы*.

Шрила Рупа Госвамипад сказал: «Кришна – *акхила-расамрта-мўртих*. Кришна и *кришна-раса* – тождественны».

абхинатвāн нāма-нāминох

«Не существует разницы между Кришной и Его именем. Кришну называют воплощением океана божественных вкусов».

В «Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Эта *раса*, нектар божественной любви, пронизывает духовное царство Бога. Поэты этого мира купаются лишь в мирской *расе*».

В материальном мире существует только мирская *раса*. Одни поэты и писатели описывают в своих произведениях девять типов *расы*, а другие объясняют ее иначе, но все

это относится к мирской *расе*. В театральных постановках *найка*, герой, и *найика*, героиня, встречаются и наслаждаются различными материальными видами *расы*, т.е. *джада-расой*. На самом деле это не настоящая *раса*, а лишь чувственные наслаждения.

āтмендрийа-пṛити-вāйчхā - тāре бали 'кāма'
кришнендрийа-пṛити-иччхā дхаре 'према' нāма
(Ч.-ч., Ади, 4.165)

«Желание наслаждаться собственными чувства – это *кама* (вожделение), но желание удовлетворить чувства Господа Кришны – это *према* (любовь)».

В «Шри Харинама-чинтамани» Шрила Харидас Тхакур обсуждает трансцендентные вкусы и то, как они проявляются в сердце *садхаки* при повторении святых имен. Кришна – Верховная Личность Бога, *сарва-ниактиман*, и верховный наслаждающийся. Он наслаждается всем разнообразием вкусов, проявляющихся в сердцах Его преданных. Поэтому Кришна – *вишья-виграха*, объект божественной любви, тогда как все Его преданные – *аширая-виграха*, прибежище, или обитель, *расы*.

Только Шри Кришна является *вишья-виграхой*, а все преданные, особенно Шримати Радхика, – это *аширая-виграха*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада объяснил, что наша единственная цель и устремление – это служить Кришне, *вишья-виграхе*, под руководством Шримати Радхики, *аширая-виграхи* – проявления Господа, у которой мы должны принять прибежище.

Шрила Харидас Тхакур также указывает на то, что Кришна – *сарва-шактиман* (всемогущий), а Шримати Радхика – *шакти* (энергия). Нет разницы между *шакти* и *шактиманом*, обладателем энергии.

«Веданта-сутра» утверждает: *шакти шакти-маттайор абхедах*. Энергия и источник энергии неотличны. Другими словами, энергии Кришны и Сам Кришна неотличны.

rāḍhā – nūrṇa-śakti, kṛṣṇa – nūrṇa-śaktimān
дуи васту бхеда нйи, ийāстра-парамāна

(Ч.-ч., Ади, 4.96)

«Шри Радха – это абсолютная энергия, а Господь Шри Кришна – владыка этой энергии. Они неотличны друг от друга, о чем свидетельствуют богооткровенные писания».

Необходимо понимать эту философию при обсуждении *нама-расы*. Кришна – *сарва-шактиман*, верховный наслаждающийся, который дает наслаждение всем живым существам.

Ранее мы говорили о четырех составляющих *расы*: *вибхаве*, *анубхаве*, *саттвике* и *вябхи-чари*. *Вибхава* является причиной, вызывающей *рати*. У нее есть два аспекта: *аламба*на

(то, что поддерживает *рати*) и *уддипана* (то, что стимулирует *рати*). Мелодия флейты Кришны – пример *уддипаны*, а Сам Господь Кришна – пример *аламбана*.

Аламбана бывает двух видов: *ашрая-аламба-на* (обитель любви к Кришне) и *вишья-аламба-на* (объект любви). Кришна – это *вишья-аламба-на*, а Шримати Радхика – *ашрая-аламба-на*.

Кришна – верховный наслаждающийся. Он наслаждается всеми видами настроений, проявляющихся в сердцах Его преданных. Для этого Кришна проявляет Себя во многих образах на Вайкунтхе, в Айодхье, Двараке и Вриндаване. Даже на Голоке Вриндаване тот же Кришна являет Себя перед различными преданными в разных обликах. Когда Он желает наслаждаться *ватсалья-бхавой*, настроением родительской любви, Он предстает перед мамой Яшодой и Нандой Бабой то как семилетний мальчик, то как ребенок от одного года до пяти лет.

Желая наслаждаться *сакхья-бхавой*, настроением дружбы, Кришна являет образ мальчика в отроческом возрасте от семи до девяти лет и играет со Своими друзьями Субалом и Шридамой. А когда Кришна хочет вкусить *мадхурью*, настроение возлюбленных, Он предстает в облике юноши

одиннадцати-тринадцати лет. В «Сандарбхе», глубоко духовном философском научном трактате, Джива Госвамипад описывает этот юношеский образ, *кишора-гуну*:

*иййāмам эва парам̐ рӯнам̐
пурй̐ мадху-пурй̐ вар̐
вайах̐ каий̐оракам̐ дхйейам̐
āдйа эва паро расах̐*
(Ч.-ч., Мадхья, 19.106)

«Образ Шьямасундары – наивысший образ; город Матхура – величайшая обитель; цветущая юность Господа Кришны – постоянный объект медитации, а вкус супружеской любви – наивысший вкус».

Рагхупати Упадхья объясняет, что изначальный образ Кришны – это Его юношеский образ, поскольку *мадхурья-раса* включает в себя все остальные *расы*. Когда Кришна хочет наслаждаться различными видами *рас*, Он с помощью Йогамайи проявляет различные облики, чтобы ощутить различные вкусы взаимоотношений со Своими преданными.

Сидя на коленях мамы Яшоды, Он наслаждается *ватсалья-бхавой* ее сердца. С *гопи* Он играет, приняв облик юноши. Благодаря Своей *ачинтья-шакти* (непостижимой энергии) или

агхатана-гхатана-шакти (энергии, которая делает невозможное возможным) Кришна может проявлять множество образов одновременно, что невозможно для *дживы*. Как объяснил Рупа Госвамипад, восприятие преданных зависит от их индивидуального видения. Однажды, когда мама Яшода кормила Кришну грудью, Кундалата сказала ей: «Ночью твой сын совершает танец *раса* с *гопи*». Однако поскольку мама Яшода находится в настроении *ватсалы*, она не понимает, что в действительности представляет собой танец *раса*. В соответствии со своим настроением *ватсалы* она думает, что ее сын невинно держится с *гопи* за ручки, танцует и поет с ними или просто обнимает и целует их, как это обычно делают, играя, маленькие дети. Так мама Яшода наслаждается, думая о Его невинных детских играх.

Что такое *раса*?

Гопи также наслаждаются этой *расой*, но какой вид *расы* испытывают они? Слово *раса* имеет два значения: *расате* (*асвадьят*) *ити расах* – то, что вкушают, является *расой*, и *расьяти* (*асвадьяти*) *ити расах* – тот, кто вкушает, называется *расика*. Когда экстатическое настроение достигает высших уровней, и различные любовные эмоции, или *бхавы*, проявляются в сердце, это и есть *раса-лила*.

Когда Кришна играет на флейте, Ямуна становится полноводной, и появляются большие волны. Течение всех рек полностью останавливается, а воды Манаси-Ганги и Ямуны не текут, а образуют водовороты.

*надйас тадā тад упадхāрийа мукунда-гйтам
āварта-лакишита-манобхава-бхагна-вегāх
āлийгана-стхагитам ўрми-бхуджаир мурāрер
грхñати пāда-йугалам камалопахāрāх*
(Ш.-Б., 10.21.15)

«Услышав песнь флейты Шри Кришны, Ямуна, Манаси-Ганга и другие реки от вожделения, *камы*, приходят в замешательство. Желание любви в их сердцах вызывает появление множества водоворотов на их поверхности, и течение рек останавливается. Предлагая лотосы как дар, своими волнами-руками они обнимают Мадана-мохана и помешают Его лотосные стопы себе на грудь».

Шрила Шукадева Госвамипад поведал об этом Парикшиту Махараджу в «Вену-гите». Когда Кришна играет на флейте, сердце каждого становится полностью опьяненным божественной любовью, потому что звуки Его флейты очень могущественны. Те, кто находится в *мадхурья-расе*, могут осознать танец *раса с гопи* и то, как Кришна обнимает и целует их. Это осознание зависит от того особого настроения, в котором находится преданный Господа.

Настроение мамы Яшоды – это *ватсалья*, родительское настроение. Поэтому когда Кундалата сказала ей: «Твой сын ночью совершает танец *раса с гопи*», – она подумала: «Он еще малыш, и Его объятия и поцелуи с *гопи* – просто невинная игра. Он слишком мал, чтобы такие чувства, как влюбленность и вожделение, проявились в Его сердце».

Даже в этом материальном мире, когда начинается пора юности, человек испытывает

различные любовные чувства. Так же и в трансцендентном мире *гопи* и Кришна встречаются друг с другом и наслаждаются множеством духовных чувств, свойственных юности.

Итак, Кришна наслаждается различными типами *расы*, которые проявляются в сердцах Его преданных.

Когда *садхака* регулярно повторяет святое имя и его сердце освобождается от всех видов *анартх*, в нем проявляются различные трансцендентные настроения. Однако все эти настроения, называемые *сваччха-рати*, не постоянные, а скорее преходящие. Иногда это может быть настроение *дасы*, иногда – *сакхи*, *ватсалы* или *мадхуры*.

В 28-й главе «Джайва-дхармы» говорится:

«*Сваччха* (чистая) *рати* меняется в соответствии со взаимоотношениями, установившимися у *садхаки* с различными типами *бхакт*, находящихся в том или ином настроении и потому склонных к определенному виду *садханы*. *Сваччха-рати* подобна абсолютно чистому кристаллу и отражает *бхаву* того преданного, с которым общается *садхака* (*бхакта-санга*). Именно поэтому она называется *сваччха-рати*.

Те, у кого есть эта *рати*, иногда называют Кришну “Прабху” и возносят Ему молитвы (*ставы*), иногда называют Его “*митра*” (друг) и шутят с Ним, а иногда поддерживают и питают Его, считая Его своим сыном. Временами они радостно называют Его “Канта” (возлюбленный), а порой к ним приходит другое настроение, и они думают о Нем как о Параматме».

Сначала, когда преданные повторяют святое имя и слушают разного рода *хари-катху* (повествования об играх Господа), различные настроения захватывают их ум.

Например, утром, слушая *катху* о *ватсалья-преме* мамы Яшоды, мы погружаемся

в это настроение. А когда Шрила Гурудев говорит *гопи-катху*, рассказывает об играх девушек-пастушек, мы погружаемся в *гопи-раса-катху* – нектарные супружеские игры юных пастушек с Господом.

Когда Шрила Гурудев обсуждает *сакхья-лилу* – дружеские игры с Субалом и Шридамой, наш ум охватывает то же чувство братской любви. Таким образом, *садхака* может ощутить различные настроения. Однако когда преданный, расположенный к *мадхурья-расе*, утверждает в настроении супружеской любви, это называется *стхайибхав* (устойчивый экстаз).

На этой стадии *сакхья* и *ватсалья* расы питают *мадхурья-расу*, усиливая *стхайибхаву*. Когда в океане образуются большие волны, то уровень воды поднимается. Иногда этот уровень повышается, а иногда понижается.

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» *стхайибхав* описывается следующим образом:

*авируддхāн вируддхāмй ча
бхāвāн йо вайātāм найан
су-рāджева вирāджета са стхāйй бхāва учйате
стхāйй бхāво 'тра са проктах ийр-кришна-
вишйāй ратих
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.1)*

«*Стхайибхав* – это преобладающая эмоция в сердце *бхакты*, которая настолько сильна, что контролирует и управляет как благоприятными (смех), так и неблагоприятными (гнев) эмоциями, подобно царю, управляющему своими гражданами. Такая *стхайибхав* – это *кришна-рати*, привязанность преданного к Шри Кришне, его постоянные взаимоотношения с Ним».

Когда *садхака* достигает стадии *стхайибхавы*, другие расы могут влиять на это постоянное настроение, усиливая или ослабляя его интенсивность, что приносит столько

счастья сердцу преданного. Другими словами, остальные расы питают *стхайибхаву*.

Приведу пример, чтобы помочь понять это. Однажды Шримати Радхика хотела встретиться с Кришной, который был на берегу Радха-кунды. Однако в тот день Она не смогла покинуть Свой дом в Явате. Тогда Субал, преданный в *сакхья-расе*, отправился в Яват и пришел в дом Джатилы, свекрови Шримати Радхики. Там он переоделся в одежды Шримати Радхики, а Радхика, переодевшись в его одежды и покинув Яват, встретила с Кришной. Здесь *сакхья-раса* питает встречу Радхи и Кришны. Таков процесс. Эта *лила* называется *субала-милана-лила* – игра встречи Кришны и Шримати Радхики, которая переделалась в одежды Субала.

Итак, все типы вкусов помогают *стхайибхаве* усиливаться в сердце, когда *садхака* повторяет *маха-мантру*: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*.

Шрила Харидас Тхакур описывает *нама-расу* следующим образом. Сначала *садхака* осознает *сварупу* (образ) святого имени. Святое имя само собой проявит свой образ в соответствии с настроением преданного.

Если вы склонны к *сакхья-расе*, то при повторении святого имени Кришна проявится в очаровательном облике мальчика-пастушка, играющего с Субалом и Шридамой. Если ваше настроение в *мадхурья-расе*, святое имя откроет вам прекрасного юного Кришну, играющего с *гопи*.

*кастурй-тилакам лалāта-патале
вакшах-стхале каустубхам
нāсāгре вара-мауктикам каратале
венух каре кайканам
сарвāнге хари-чанданам сулалитам
кантхе ча муктāвалй
гопа-стрй-паривешито виджайате
гопāла-чудāмаиш
(Гопала-сахасра-нама, стих 28)*

«Его лоб украшен мускусной *тилакой*, на Его груди покоится драгоценный камень Каустубха, изысканная жемчужина украшает кончик Его носа, Его лотосные руки держат флейту, на Его запястьях сияют браслеты, все Его тело умащено мягкотью *чанданы* (сандаловой пастой), жемчужное ожерелье обнимает Его чарующую шею, и Он всегда находится в окружении девушек-пастушек. Слава Ему, драгоценному камню среди мальчиков-пастушков!»

Шрила Гурудев так объясняет *гона-стрй-паривешитито*: когда вы повторяете чистое святое имя – *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*, по беспричинной милости Йогамайи *нама* проявит перед вами этот образ – Кришну, окруженного юными *гопи*.

Святое имя называется воплощением *расы*, но если вы не общаетесь с возвышенными преданными Господа, вы не обретете жажду и не сможете ощутить божественные вкусы. Без такого общения вы не достигнете совершенства.

Как нужно повторять святое имя?

Очень важно понять, что святое имя – это *раса-самудра*, океан *расы*, и Шрила Рупа Госвамипад ясно объяснил, как правильно повторять его:

*тан-нāма-рūпа чаритāди-сукīртанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасй нийоджйā
тиштхан врадже тад-анурāги-джанāнугāmй
кāлам найед акхилам итй упадейā-сāрам*
(Упадешамрита, стих 8)

«Живя во Вриндаване и считая себя последователем вечных спутников Господа (таких как Шри Гуру и Шесть

Госвами), обладающих спонтанной любовью к Кришне, нужно постоянно занимать свои уста прославлением имен Кришны, Его образов, качеств и игр, а ум – медитацией на них. В этом заключается суть всех наставлений».

Тан-нāма-рūпа чаритāди-сукīртанāну – нужно повторять Его сладостные (*мадху-рья*) имена, особенно те, которые относятся к Вриндавану, такие как Радха-раман, Дамодара, Вриндавана-чандра, Гопиджана-валлабха, Шьямасундара и т.д.

Тиштхан врадже – необходимо жить во Врадже и повторять святые имена. *Тад-анурāгиджанāнугāмй* – особенно важно иметь отношения с преданными высокого уровня, которые полностью погружены в настроение возлюбленных Радхи и Кришны. Если вы повторяете святые имена, но не общаетесь с возвышенными *враджа-расика* Вайшнавами (преданными Господа Кришны, искусными в наслаждении вкусами Враджа), вы сможете отправиться на Вайкунтху, но только не во Врадж.

Расцвет расы

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Святое имя Господа Кришны – это бутон цветка *расы*, оно является сутью чистой духовности. По милости Кришны *раса* в материальном мире распространяется в виде Его святого имени».

Общаясь с возвышенными преданными Господа и повторяя *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*, вы можете наслаждаться *нама-расой*, сладостным вкусом святого имени. Шрила Харидас Тхакур и Шрила Бхактивинода Тхакур прекрасно описали нектарный вкус святого имени. При изучении темы *расы* сначала необходимо понять, что такое *стхāййбхава*. Она означает постоянное настроение, а не то, что приходит и уходит, и может принадлежать к одной из следующих категорий: *дасья*, *сахья*, *ватсалья* или *мадхурья*. Ум преданного погружается в одно из этих настроений, которое является преобладающим.

Мы обсуждали ранее, что Кришна – это *акшила-расамрита-мурти*, Его трансцендентный образ привлекает всех преданных. Шрила Рупа Госвамипад прекрасно объяснил это в молитвенной *шлоке* в «Шри Бхакти-расамрита-синдху». Кришну называют *акшила-расамрита-мурти* – океаном трансцендентных вкусов, бескрайним и бездонным. Все *расы* присутствуют в Нем. Он также известен как *ашрая* и *вишая*. Он является всем, поскольку Он – Сваям Бхагаван, изначальная Верховная Личность Бога. Его называют *асвадака* (наслаждающийся) и *асвадита* (объект наслаждения). Он наслаждается и также дарует наслаждение другим.

Апани асвади прабху бхакте асвадая – Шри Чайтанья Махапрабху наслаждается всеми видами *расы* и раздает ее Своим преданным.

*āpane kari' āsvādane, īlikhila bhakta-gaṇe,
prema-cintāmaṇi prabhu dhanī
nāhi dāne sthānasthāna, īpre tīre kaṭa dāna,
mahāprabhu-dātā-nīromāṇi*
(Ч.-ч., Мадхья, 2.81)

«Наслаждаясь вкусами любви к Господу, Шри Чайтанья Махапрабху обучал Своих учеников этому процессу. Шри Чайтанья Махапрабху – богатый капиталист, обладающий сокровищем любви к Господу. Не принимая во внимание, достоин человек или нет, Он раздавал это сокровище всем и каждому. И потому Он является самым щедрым».

По этой причине Шрила Гоур Говинда Махарадж сказал: «Господь Чайтанья Махапрабху поднимает одну руку, правую, а левой рукой (которая направлена вниз) раздает». Это означает, что Он берет и наслаждается, а также дает такую возможность другим. Это очень сладостно. Почему? Потому что плод находится очень высоко, и кто-то может поднять руку, чтобы взять его и попробовать. Думая: «О, этот плод необычайно сладок!», – он может дать его другим левой рукой и взять еще один правой.

Шрила Гоур Говинда Госвами Махарадж рассказал об этом. Почему Шри Чайтанья Махапрабху не дает правой рукой? Почему Он делает это левой? Потому что Шри Чайтанья Махапрабху – не кто иной, как Сам Кришна, который не может контролировать Свою жадность, поэтому Он очень быстро берет и одновременно раздает. Он думает: «Если Я буду брать правой рукой и ей же раздавать, это займет больше времени». Поэтому Он непрерывно берет одной рукой и одновременно раздает другой, не теряя времени даром.

Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался этим видом *премы* с помощью *нама-расы*. Что Он делал в Гамбхире? Он повторял святое имя – *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе* – и все виды настроений сами собой проявлялись в глубине Его сердца. Он Сам наслаждался этими настроениями и передавал их Сварупе Дамодаре, Раю Рамананде и другим преданным, а те в свою очередь раздавали их остальным. Когда бы Сварупа Дамодара ни возвращался из Гамбхиры, он встречался с Рагхунатхой дасом Госвами и рассказывал о том, что говорил Махапрабху, и о тех настроениях, в которые Он погружался. Шрила Харидас Тхакур, Рупа Госвами и другие также с наслаждением слушали об этом.

Важность нама-санкиртаны в Кали-югу

В эту Кали-югу получить *према-расу* возможно только благодаря *нама-санкиртане* – *нāма-санкīртана* – *калау парāма упāйā*.

*хари́е пра́бху кахена – йу́на сва́рӯпа-ра́ма-ра́йā
нāма-санкīртана – калау парāма упāйā*
(Ч.-ч., Антья, 20.8)

«Преисполнившись великого ликования, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “Мои дорогие Сварупа Дамодара и Рамананда Рай, узнайте же от Меня, что повторение святых имен – это самое верное средство спасения в этот век Кали”».

Единственный процесс в Кали-югу – это повторение святого имени – *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*.

Мы – обусловленные души. Как же нам осознать *нама-расу*, сладостный вкус святого имени? Шрила Харидас Тхакур ясно объяснил это в «Шри Харинама-чинтамани»:

раса нāма-сва́рӯпа

*нāма та акха́нда раса каликā тāхāра
кри́шна āди са́мджднā-рӯ́пе ви́йвете пра́чāра*

раса рӯ́па-сва́рӯпа

*сва́лпа спху́та каликā се рӯ́па ма́нохара
йи́ри-голо́ке врд́на́ване йи́ри-ийāмасу́ндара*

раса гуна-сварупа

*саурабхита каликā се чатух-шаишхи-гуна
пракййе нāмера таттва джāнена нипуна*

раса лйлā-сварупа

*пūrна праспхутита нāма кусума сундара
аишнā-кāла нитйā-лйлā пракртира пара*

«Когда бутон святого имени раскрывается впервые, приходит осознание чарующего образа Шьямасундара – Кришны на Голоке Вриндаване. Шестьдесят четыре трансцендентных качества Господа – это неотразимый аромат приоткрывшегося бутона. Когда этот цветок раскрывается полностью, он проявляет вечные сокровенные игры Господа, известные как *аишнā-калия-лила* (игры, которые Кришна совершает со Своими спутниками в течение восьми периодов суток)».

Как памятовать о Кришне во время повторения святого имени

Возвышенные преданные памятуя *аишнā-калия-лилу*, но мы не квалифицированы. Так что же нам делать? Шрила Джива Госвами объяснил, что существует два типа *смараны* или *упасаны*, поклонения:

(1) *Сварасики-упасана* – спонтанное проявление игр Кришны, которые приходят без всяких усилий со стороны преданного.

(2) *Мантра-май-упасана* – воспевание стихов из писаний, которые напоминают преданному об имени, образе, качествах и играх Кришны.

Обычные *садхаки*, вставшие на духовный путь, могут поклоняться святому имени Господа с помощью *мантра-май-упасаны*. Но возвышенные преданные Господа наслаждаются святым именем благодаря *сварасики-упасане*. Слово *сварасики* указывает на непрерывное памятование *лил* Кришны. Когда в сердце *бхакты* пробуждается *рага*, *кришна-лила* сама собой проявляется в его сердце и течет непрерывным потоком. Такое состояние называется *сварасики*. *Рага* указывает на такой голод и тягу к возлюбленному, который является основной причиной полного

погружения в объект своей любви. *Сварасики-упасана* означает служить Шри Кришне, памятуя *аишнā-калия-лилу*. Те, кто осознал свой изначальный трансцендентный образ, *сиддхадеху*, погружены в него двадцать четыре часа в сутки, и все *лилы* Кришны сами собой предстают их взору. Они не имитируют и не воображают – все *лилы* спонтанно проявляются в их сердцах. *Аишнā-калия-лила* проявляется возвышенным преданным в соответствии с их трансцендентной формой и конкретной *расой*, которую они вкушают, и включает в себя следующие игры в течение восьми периодов суток:

- (1) *нишантā-лила*, игры в конце ночи (3:36 – 6:00);
- (2) *прахтā-лила*, игры на рассвете (6:00 – 8:24);
- (3) *пурвахнā-лила*, утренние игры (8:24 – 10:48);
- (4) *мадхьяхнā-лила*, полуденные игры (10:48 – 15:36);
- (5) *апарахнā-лила*, послеполуденные игры (15:36 – 18:00);
- (6) *саяхнā-лила*, игры в сумерки (18:00 – 20:24);
- (7) *прадошнā-лила*, вечерние игры (20:24 – 22:48);
- (8) *накта-лила*, полуночные игры (22:48 – 3:36).

Только возвышенные преданные Господа способны памятовать таким образом.

Но что делать обычным преданным, таким, как мы? У нас нет знания о нашей *сварупе*, трансцендентной форме, и мы даже не можем представить, что это такое. Хотя невежественная личность может по глупости сказать: «О, ты Расагулла Манджари», – но это просто плод воображения. В связи с этим Джива Госвами прекрасно объяснил в своих «Сандарбхах», как обычные преданные должны памятовать *кришна-катху*, *кришна-лилу*, *кришна-наму*, *рупу* (образ) и *гуну* (качества). Такие преданные могут памятовать о Кришне благодаря *мантра-май-упасане*, но сначала нужно ясно понять, что это такое. Это означает, что *садхака* подбирает некоторые *шлоки* из «Шримад-Бхагаватам» или из *грантх* (писаний) наших Госвами и во время воспевания святого имени – *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе* – повторяет или памятует эти стихи.

Глава 3

Контроль чувств
и восприятие

Необходимо начинать практиковать с изучения «Упадешамриты» (Нектара наставлений) Шрилы Рупы Госвами:

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударонастха-вегам
этāн вегāн йо вишихета дхīрах
сарвām апīmām пртхивīm са иишйāt*
(Упадешамрита, 1)

«Мудрый, владеющий собой человек, способный подчинить себе шесть побуждений: желание говорить, беспокойство ума, порывы гнева, требования языка, желудка и гениталий, – достоин давать наставления всему миру».

Воспевайте *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Рāма Рāма Рāма Рāма Харе Харе* и помните:

*атйāхāрах прайāсай
ча праджалпо нийамāграхах
джана-сангай ча лаулайām
ча шадбхир бхактир винаййати*
(Упадешамрита, 2)

«Искренние *сидхак* должны стараться защитить себя от шести видов неблагоприятной деятельности, которая может полностью разрушить их *бхакти*».

К этим шести видам относится:

- 1) есть больше, чем необходимо, и накапливать больше, чем требуется;
- 2) совершать любую деятельность, которая в конечном итоге приводит к чувственному удовольствию или отклонению от *бхакти*;
- 3) обсуждать темы, не связанные с *бхакти*;
- 4) слепо следовать правилам и предписаниям

шастр или пренебрегать их важными предписаниями;

5) общаться с материалистами или людьми, не склонными к *бхакти*;

6) стремиться следовать философии, которая не способствует развитию *бхакти*.

Так вы постепенно развиваете свои *бхаджан* и *садхану*. Кроме того, повторяйте стихи из книг наших Госвами, например, Шрилы Рупы Госвами и Рагхунатхи даса Госвами. Таков процесс. Вы можете изучать *шлоки* из «Вилапакусуманджали» и других писаний, памятовать их и воспевать святые имена – *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*. Тогда смысл этих стихов естественным образом проявится в вашем сердце.

Приведем пример:

*вивидха-кусума-врдотпхулла-дхаммила-дхātй-
вигхатита-мада-гхūrнат кеки-ниччха-прайаста
мадхурити-мукха-бимбодгйрча-тāмбула-рāга-
спхурад-амала-каполām рāдхикām арчайām*
(Шрила Рупа Госвами,
Шри Радхика-аштака (1), 4)

«Я поклоняюсь Шримати Радхике, чьи заплетенные в косу и украшенные яркими цветами волосы бросают вызов красоте перьев в хвостах танцующих от восторга павлинов, заставляя померкнуть их славу. Ее великолепные белоснежные щеки украшает красный след от сока *тамбулы* с алых, как плоды *бимба*, уст Шри Кришны».

Шрила Рупа Госвамипад учил этому. Во время воспевания святого имени также произносите или памятьуйте этот стих *вивидха-кусума-врд*.

Но не стоит преждевременно думать: «Я служанка Шримати Радхики». Не нужно ничего выдумывать и воображать. Просто повторяйте стихи и будьте искренними.

Вы можете представлять себе, как Шримати Радхика и Шри Кришна встречаются в удивительном месте на берегу Ямуны, в прекрасной *кундже* (роще). Воды Ямуны-деви плавно текут, издавая звук «кал-кал». Нежно дует весенний ветерок (*васантика-самира*), напоенный ароматом *мадхави*, *малати* и жасмина. Рупа Манджари, собрав разнообразные цветы и сделав необыкновенно красивую гирлянду, украшает ею выющиеся волосы Шримати Радхики. Повторяя святое имя, памятуя об этом.

Вигхатита-мада-гхурнат - тем временем из пещеры Гирираджа Говардхана выходит

павлин. Обычно, когда павлин распускает свой хвост, все прославляют его за прекрасные перья, и он испытывает некоторую гордость. Но когда этот павлин увидел прекрасные цветы в волосах Шримати Радхики, он устыдился, поняв, что красота волос Шри Радхи, украшенных гирляндой, превзошла красоту его перьев.

Шрила Рупа Госвами объясняет здесь, что сначала павлин испытывает гордость. *Мада-гхурнат* – он распускает хвост и, поворачивая голову, горделиво посматривает вокруг. Опыренный гордостью, он думает: «Все смотрят на меня и очарованы моей красотой». Но увидев прекрасные выющиеся волосы Шримати Радхики, украшенные цветами, павлин устыдился и, вернувшись в пещеру Гирираджа Говардхана, больше не выходил оттуда.

Шрила Рупа Госвами описывает сладостные игры

*мадхурипу-мукха-бимбодгйрѣа-тѣмбула-рѣга-
спхурад-амала-каполѣм рѣдхикѣм арчайѣми –*

Шри Рупа Манджари прекрасно приготовила листья ореха *бетеля* (*тамбулу*) и отдала в руки Шримати Радхики, а Радхика предложила *тамбулу* Кришне. Шри Кришна начал жевать *бетель*, от чего Его губы покраснели. Красный цвет – это символ *анураги* (сильной любви). *Анурага* означает *параспарам снеха-анубандханам* – любовь, которой *гопи* полностью связывают Кришну. Шри Кришна жевал *бетель*, и Его губы приобрели необыкновенно чарующий красноватый оттенок, подобный *анураге* – глубокой привязанности к Шримати Радхике. Итак, красный цвет является неотъемлемым признаком *анураги*.

Шримати Радхика любовалась прекрасными алыми губами Кришны. Однако Шри Кришна подумал иначе: «О, может быть, Шримати Радхика хочет попробовать то, что осталось от Ее угощения?» Поскольку Шримати Радхика принимает только то, что вкушал Шри Кришна, Он подумал: «О, Она смотрит на Мои губы, должно быть, Она хочет остатки Моего *бетеля*».

Итак, Шри Кришна предложил этот *бетель* Шримати Радхике, но когда Он сделал это, Она в гневе отвернулась. В этот момент Шримати Радхика проявила *ахайтука-ман*, беспричинный гнев, и потому отвернула от Него лицо. Тогда Шри Кришна обнял Шримати Радхику и поцеловал Ее в щеку, оставив круглую красную отметину на Ее лице.

Таким образом, в этом стихе, который начинается с *вивидха-кусума-вриндотпхулла*, Шрила

Глава 3: Контроль чувств и воспевание

Рупа Госвами описывает, как Шри Кришна, целуя Шримати Радхику, оставляет на Ее щеке красивый красноватый след от ореха *бетеля* (*тамбула-рага*). Когда Шри Кришна вкушал *бетель*, Его губы приобрели необычайный красноватый оттенок, поэтому Его поцелуй оставил такой след на щеке Шримати Радхики.

Шрила Бхактивинода Тхакур поет в своей песне:

*йамунā-салила-āхараṇе гийā,
будджибо йугала-раса
према-мугдха хо'йе, пāгалини-прайа,
гайбо рāдхāра йайā*
(Декхите декхите, 4)

«Однажды, идя за водой на Ямуну, я постигну сокровенные тонкости любовных отношений Божественной Четы. И тогда, очарованная Их возвышенной любовью я, как безумная, буду петь во славу Радхики».

Иными словами: «Я отправлюсь к Ямуне, где увижу, как Радха и Кришна совершают Свои любовные игры. Затем, когда я вернусь к Лалите и Вишакхе, я буду прославлять развлечения Божественной Четы».

Почему я говорю об этом? Когда вы повторяете святые имена, следует произносить или памятовать подобные стихи, тогда придет *раса*. Это называется *мантра-майи-упасана*, совершенный метод повторения святых имен. Недостаточно просто повторять *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*.

Шри Джива Госвами описывает процесс *мантра-майи-упасаны* в своей «Сандарбхе».

В «Шри Хариinama-чинтамани» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что *нама-раса-сварупа* подобна бутону цветка:

*ати свалпа дине нāма ха-ийā садайа
ийрī-ийāмасундара-рūпе хайена удайа*

«Когда бутон святого имени начинает раскрываться, приходит осознание пленительной формы Шьямасундары, Шри Кришны на Голоке Вриндаване».

Постепенно вы будете прогрессировать и станете достойными того, чтобы увидеть прекрасный образ Шри Кришны.

Что видел Махапрабху во время воспевания?

В Шри Навадвипа-дхаме Господь Шри Чайтанья Махапрабху явил множество *лил* со Своими спутниками: Шрилой Шривасом Тхакуром, Шрилой Сварупой Дамодарой и другими. Махапрабху рассказал им: «Однажды, когда Я повторял святое имя – *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Харе Харе*, – ко Мне подошел прекрасный темноликий мальчик. Он

играл на флейте и Своими очаровательными глазами подавал мне знак: “Пожалуйста, иди сюда, иди...” Однако когда Я приблизился, Он стал удаляться. Он был настолько красив, что Мне захотелось обнять Его, но как только Я попытался сделать это, Он тотчас исчез в лесной чаще, и Я упал без сознания!»

Если таким образом повторять святое имя, Кришна появится перед вами в Своем особом очаровательном облике, соответствующем вашему индивидуальному настроению. Если вы находитесь в *мадхурья-расе*, настроении возлюбленных, Кришна проявит Свой образ вечно юного пастушка с флейтой в руках. Этот образ называется *нава-кишора*, *ната-вара*, *гопа-веша* и *вену-кара*. *Нава-кишора* указывает на то, что Он вечно юн, а *ната-вара* означает, что Он лучший из танцоров, виртуозно владеющий искусством танца.

Пахтанье *расы*

Регулярно повторяя святое имя, преданный достигает состояния совершенства, известно как *стхайибхав* (постоянная эмоция), или *рати*. Затем проявятся четыре *бхавы*: *вибхав*, *анубхав*, *саттвика* и *вядбхичари*, или *санчари* – и в сочетании с *рати* превратят ее в *расу*.

У Кришны шестьдесят четыре качества, или *гуны*. Когда благодаря повторению святого имени *анартхи* покинут ваше сердце, вы осознаете эти качества Кришны. Вы познаете красоту Его образа (*рупу*), святого имени (*намы*), качеств (*гун*) и игр (*лил*). Сначала придет осознание Его *рупа-сварупы* (Кришны как обладателя трансцендентной красоты), потом – Его *гуна-сварупы* (Кришны как воплощения всех трансцендентных качеств), и постепенно все остальные качества Кришны также откроются вам. Поскольку каждый привлекается *рупой* Кришны, то сначала вы осознаете красоту Его образа.

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

кй стрй айга те кала-падййата-вену-гйта-саммохитййа-чаритан на чалет три-локйам траилокйа-саубхагам идам ча нирийкийа рупам йад го-двиджа-друма-мргйх пулакйй абибхран
(Ш.-Б., 10.29.40)

«Дорогой Кришна, какая женщина во всех трех мирах не отклонится от следования религиозным принципам, плененная сладостной протяжной мелодией Твоей флейты? Твоя красота облагораживает все три мира. В самом деле, даже коровы, птицы, деревья и олени проявляют признаки экстаза, и волосы на их теле встают дыбом, когда они видят Твой прекрасный облик».

Не только *гопи* привлекаются красотой Кришны, но и *го* (коровы), *двиджа* (птицы), *друма* (деревья) и *мрга* (олени). Таким образом, в «Шримад-Бхагаватам» Шрила Шукадева Госвамипад говорит:

гопйас тапах ким ачаран йад амушйа рупам лаванйа-сйрам асамордхам ананйа-сиддхам дргбхйх тибанти ануसाббхинавам дурпам эканта-дхам йаййасах ийрийа аййиварсийа
(Ш.-Б., 10.44.15)

«Какие же аскезы должны были совершать *гопи*, если они своими глазами постоянно пьют нектар образа Господа Кришны, который является сутью всей красоты, с которой ничто не может сравниться или превзойти ее. Его привлекательность – это единственная обитель красоты, славы и роскоши. Она – само совершенство, вечно свежая и необычайно редкая».

Гопи постоянно наслаждаются красотой Кришны, поскольку для глаз совершенно естественно наслаждаться прекрасным. Образ Кришны самый чарующий, поэтому наши глаза самопроизвольно будут стремиться созерцать Его.

бархйипдам ната-вара-ванух карнайох карникйрам бибхрад вйсах канака-капиййам вайджайантййм ча майам рандхрйан вежор адхара-судхаййпурйан гоп
а-врндаир врдйаранйам сва-пада-раманам правййад-гйта-кйртйх
(Вену-гита, 5, Ш.-Б., 10.21.5)

[*Гопи* видят Шри Кришну глазами, умащенными бальзамом любви:] «Шьяма-сундара, окруженный друзьями-пастушками, вошел в лес Вринды-деви. Его тюрбан украшали павлиньи перья, за ухом красовался желтый цветок *карникара*, Его желтые одежды ослепляли золотым блеском, а на шее покоилась спускающаяся до колен и источающая благоухание пяти видов цветов гирлянда *вайджаянти*. Великолепно одетый подобно прекрасному непревзойденному танцору (*натавара*), Он появился, как блистательный актер на сцене. Нектаром Своих уст Он наполнял отверстия флейты *анандини*, а мальчики-пастушки, следуя за Ним, самозабвенно пели Ему славу».

Так «Шримад-Бхагаватам» прославляет красоту Кришны.

Бархāṇḍām nāṭa-vāra-vāṇaḥ karṇāyoh karṇikāram – как прекрасен Его образ.

Бархāṇḍām – Его голову украшает павлинье перо.

Нāṭa-vāra-vāṇaḥ – Он демонстрирует изящные танцевальные позы.

Вайджайантīm ca māḷām – на Нем

удивительная гирлянда из пяти видов цветов.

Карнайох карникāрам – прекрасные цветы *карникара* покоятся за Его ушами.

Бибхрад вāсах – Он носит изысканные наряды.

Иногда Кришна обнимает Своих друзей Субала и Шридаму и танцует с ними.

Подводя итог, Бхактивинода Тхакур объясняет в «Шри Харинама-чинтамани», что как только мы освободимся от всех видов *анартх*, цветы *харинамы*, святого имени Господа Кришны, распустятся в наших сердцах, и постепенно мы осознаем свою *сиддха-деху*, изначальный трансцендентный образ.

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Когда этот цветок полностью раскроется, он проявит вечные, сокровенные игры Господа Кришны, известные как *ашита-калия-лила*, или восемь периодов любовных развлечений, которые Шри Шри Радха-Кришна являют в течение суток. Хотя эти игры трансцендентны, все же они проявляются в материальном мире».

Сварупа-шакти – божественная энергия Шри Бхагавана. Она называется *сварупа-шакти*, потому что пребывает в Его теле. Эта

энергия – *чинмайя*, полностью сознающая, является единой с материей и одновременно противоположной ей. Поэтому она также известна как *чит-шакти*, энергия, воплощающая принцип сознания. Тесно связанная с Господом, ибо пребывает в Нем, она также называется *антаранга-шакти*, внутренняя энергия. Поскольку она превосходит пограничную и внешнюю энергию Господа своей славой и формой, она еще известна как *пара-шакти*, высшая энергия. Таким образом, в соответствии с качествами эта энергия имеет много имен: *сварупа-шакти*, *чит-шакти*, *антаранга-шакти* и *пара-шакти*.

Сварупа-шакти имеет три составляющих: (1) *сандхини* – энергия бытия Шри Кришны и Его вечных спутников, (2) *самвит* – энергия, которая наделяет трансцендентным знанием о Нем, и (3) *хладини* – энергия, с помощью которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает им Своих *бхакт*.

Высшее существо, Парабрахман, состоит из *сам-чит-ананды*. Эти качества – вечное бытие, абсолютное знание и высочайшее блаженство – неотделимы друг от друга. Иными словами, энергии *сандхини*, *самвит* и *хладини* всегда находятся вместе, ни одна из этих энергий не может быть отделена от двух остальных. Тем не менее они не всегда проявляются в одинаковой пропорции. На уровне *вишудха-саттвы* в *сварупа-шакти* иногда преобладает энергия *сандхини*, иногда – *самвит*, а порой – *хладини-шакти*.

Крохотное количество духовной энергии *хладини* (блаженства) и *самвит* (знания) находятся в скрытом состоянии внутри самой *дживы*. *Бхакти-шакти* – духовная энергия, являющаяся результатом сочетания *самвит* и *хладини*. *Самвит* – это *сварупа-шакти*, в

которой преобладает энергия *самвит*. Это энергия, которая относится к *чит*, или сознающему аспекту Шри Бхагавана. Несмотря на то, что Бхагаван является воплощением знания, *самвит* – это энергия, с помощью которой Он Сам познает Себя и дает возможность познать Его другим.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в «Шри Харинама-чинтамани», что как только мы освободимся от всех видов анартх, цветы харинамы, святого имени Господа Кришны, распустятся в наших сердцах, и постепенно мы осознаем свою сиддха-деху, изначальный трансцендентный образ

Сандхини – это *сварупа-шакти*, в которой преобладает энергия *сандхини*. Она относится к *сам*, аспекту бытия Шри Бхагавана. С помощью этой энергии Он поддерживает Свое собственное существование и существование других.

Хладини – это *сварупа-шакти*, в которой преобладает энергия *хладини*. Эта энергия относится к *ананде*, аспекту Верховного Господа, олицетворяющему блаженство. Хотя Господь является воплощением всего блаженства, *хладини* – это та энергия, с помощью которой Он Сам наслаждается трансцендентным блаженством и дает возможность наслаждаться другим.

Бхакти – это сочетание *хладини* и *самвит*. Когда *хладини* и *самвит* проявляются и соединяются в сердце преданного, это и есть *бхакти*.

Темы, обсуждаемые здесь, не являются *айишварья-гьяной*, знанием о величии Господа. Это трансцендентное знание, переходящее в настроение, называемое *бхавой*. Преданные в *мадхурья-расе* погружены в настроение сладости Голоки Вриндаваны, где Кришна совершает игры, подобные человеческим. Они ничего не знают о величии Кришны и думают о Нем только с нежным, любовным чувством.

Настроение *мадхурьи* означает *лаукика-сад-бандхуват-прити* – отношения с Кришной как с членом своей собственной семьи.

Преданные, обладающие этим настроением, никогда не думают о Кришне как о Верховной Личности Бога или Парабрахмане. *Мадхурья-гьяна* – осознание Его сладости – спонтанно проявляется в сердцах таких *мадхурья* преданных. Они думают о Кришне как о члене своей семьи и имеют различные взаимоотношения с Ним.

Самбандха-гьяна – это знание о личных отношениях с Кришной в таких настроениях, как *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительская любовь) или *мадхурья* (отношения возлюбленных). В *мадхурья-расе* существует множество различных настроений.

Преданные Враджа наслаждаются сладостью Бхагавана

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что если вы слушаете *хари-катху* из лотосных уст *гуру* и *садху*, Бхакти-деви проявится в вашем сердце. Когда Бхакти-деви, подобная бутону цветка, впервые появляется в сердце преданного, *самвит* и *хладини* также проявляются. Следует всегда помнить, что в этом случае *самвит* не относится к знанию о величии Кришны. Настроение благоговения характерно для преданных на Вайкунтхе. Преданные же Голоки Вриндаваны естественным образом испытывают *мадхурья-бхаву*, осознавая только сладость Кришны.

Преданные на Вайкунтхе исполнены почтения к Господу. Они думают: «Он наш господин, а мы Его слуги». Его вечные спутники, такие как Гаруда, Вишваксена и даже Лакшми-деви, думают: «Господь Вишну является Верховной Личностью Бога». Однако преданные Враджа

Следует всегда помнить, что в этом случае самвит не относится к знанию о величии Кришны. Настроение благоговения характерно для преданных на Вайкунтхе. Преданные же Голоки Вриндаваны естественным образом испытывают мадхурья-бхаву, осознавая только сладость Кришны

считают Кришну своим другом, и настроение дружбы проявляется в их сердцах. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что когда преданный постепенно осознает свой трансцендентный облик, Господь дарует ему Свой *даршан*.

Когда Нарада Риши был сыном служанки, он повторял мантру «ом намо бхагавате вйсудеййа». Однажды он увидел прекрасный образ Господа Нараяны, который появился перед ним лишь на мгновение, как вспышка молнии. Четырехрукий Господь держал *чакру* (диск), *цветок лотоса*, *гаду* (булаву) и раковину. Таким же об-

разом, когда *садхака* повторяет святое имя, в какой-то момент Господь даст короткий, неожиданный *даршан*.

Сам Махапрабху сказал: «Однажды Я повторял святое имя и ко Мне пришел милый, красивый мальчик. Я попытался обнять Его, но Он внезапно исчез».

Развивайте трансцендентную жадность к *садху-санге* и *хари-катхе*.

Шрила Бхактивинода Тхакур прекрасно объяснил все это. По беспричинной милости Радхи и Кришны *самвит*- и *хладини-шакти* проявятся в сердцах удачливых живых существ, и Бхакти-деви дарует им свой *даршан*. Но сначала, когда преданный слушает *хари-катху*, придет определенный вид жадности. Это не мирская жадность, которая приносит лишь боль и создает беспокойства. Приведу простой пример. Однажды маленький мальчик увидел, как его мать насыпала в банку ежевику и поставила ее на солнце. Ему захотелось отведать этого лакомства, но когда он засунул руку в банку, то не смог вытащить ее

обратно, поскольку горлышко было слишком узким, и это доставляло ему невыносимую боль.

В «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагават-гите» Кришна говорит, что необходимо оставить все материальные желания. Шрила Нароттама дас Тхакур написал в своей «Према-бхакти-чандрике»: «*лобха сādху-санге хари-катхā* – в обществе преданных я буду с жадностью слушать о Господе Хари».

'*Kāma*' *криṣṇа-кармāрпане* – предложите свое вожеление Кришне. '*Кродха*' *бхакта-двешй джане* – гневайтесь на тех, кто завидует преданным.

'*kāma*' *криṣṇа-кармāрпане*, '*кродха*'
бхакта-двешй джане,
'*лобха*' *сādху-санге хари-катхā*
'*моха*' *ишṭа-лāбха вине*, '*мада*'
криṣṇа-гуṇа-гāне,
нийукта кариба йатхā татхā

(Према-бхакти-чандрика, Нароттама дас Тхакур)

«Я займу свое вожеление в стремлении служить Кришне. Свой гнев я направлю на врагов преданных. Я использую свою жадность, жадно слушая о Господе Хари в обществе святых. Я приду в замешательство от того, что не могу тотчас увидеть Господа, которому поклоняюсь. Как безумный, я буду с гордостью прославлять трансцендентные качества Шри Кришны. Таким образом я займу все свои чувства в служении моему Господу».

'*Лобха*' *сādху-санге хари-катхā* – жадность должна быть не к *расагуллам*, а к *хари-катхе*.

Один духовный учитель попросил своего ученика принести четыре *расагуллы* из магазина. Тот принес только одну. Гурудев удивился: «Я же тебе сказал принести четыре *расагуллы*, а ты принес всего лишь одну». Ученик ответил: «О Гурудев, однажды Вы сказали, что если я пойду на рынок купить что-нибудь, я должен проверить, хороший ли это товар, поэтому я съел одну *расагуллу*. Во время одной из своих

лекций Вы отметили, что три – это нехорошее число. Так я съел еще одну, и осталось только две. Потом я вспомнил, что Вы очень щедрый и что я Ваш единственный ученик. Вы всегда отдавали мне остатки своей пищи, поэтому я подумал, что одна из двух *расагулл* должна быть точно моей. Поэтому для Вас осталась только эта, последняя». Шрила Гурудев еще больше удивился: «Как же ты смог съесть целых три *расагуллы*?» – «А вот так!» – ответил ученик и отправил последнюю себе в рот.

Нам следует оставить свою материальную жадность. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что жадное стремление должно быть к *хари-катхе*. Необходимо развивать это стремление к *садху-санге* и *хари-катхе*, т.е. к *хари-катхе* в обществе *садху*.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что *садхака* должен развить жажду к чистому преданному служению:

криṣṇа-бхати-раса-бхāвитā матиḥ
крійатām йади куто 'ни либхāте
татра лауļаам апи мӯļаам экалам
джанма-котти-сукртаир на лабхāте
(Ч.-ч., Мадхья, 8.70)

«Чистое преданное служение в сознании Кришны не может быть достигнуто благочестивой деятельностью даже на протяжении миллионов жизней. Его можно достичь только одной ценой – жадным стремлением обрести *бхакти*. Если оно доступно где-то, то необходимо купить его без промедления».

Если вы встретите кого-то, чье сердце наполнено *враджа-расой*, сладостным вкусом Ваджа, вы должны заплатить ему жадным стремлением слушать его *хари-катху*, и тогда вы достигнете совершенства. Таков процесс. Не существует никакого другого метода – только этот. Просто предложите свою жадность и слушайте *хари-катху*.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что невозможно обрести *враджа-прему*,

любовь Враджа, только с помощью *сукрити* (благочестивых заслуг, накопленных в прошлых жизнях). Истинная жадность придет в процессе развития естественной склонности *дживы*. Все живые существа в соответствии со своим изначальным положением (*джива-сварупа-анубандхини вритти*) имеют свою особую природу. Это *шанта* (нейтральные отношения с Господом), *дасья* (отношения слуги и господина), *сакхья* (дружественные отношения), *ватсалья* (родительская любовь) или *мадхурья* (супружеские отношения). Все это уже есть внутри нас:

*нитйа-сиддха-кришна-према 'сādhйā' кабху найа
ййраванāди-йуддха-читте карайе удайа*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.107)

«Чистая любовь к Кришне (*кришна-према*) вечно присуща сердцу каждого живого существа. Она не есть нечто привнесенное извне. По милости *гуру* она сама являет себя в сердце, очищенном в процессе практики различных составляющих *бхакти*, таких как *шравана* (слушание), *киртана* (воспевание) и т.д.».

Удайа означает «проявляется» – когда мы слушаем *хари-катху*, способность любить естественным образом пробуждается в нашем сердце.

В «Брихад-бхагаватамрите» рассказывается о том, как Гопакумар отправился на Вайкунтху, но не был удовлетворен, так как его особое настроение – *сакхья-бхава*, настроение дружбы на Голоке Вриндаване. Поэтому на Вайкунтхе, в Айодхье, Двараке и Матхуре он не получил удовлетворения. Так же и живые существа (*дживы*) – по мере того, как они слушают об играх Господа Кришны (*хари-катху*), в их сердцах все больше и больше пробуждается жадное стремление. Они постепенно осознают свою трансцендентную природу,

джива-сварупа-анубандхини-вритти, которая проявится естественным образом подобно тому, как с восходом солнца рассеивается тьма. Итак, *садхака* ежедневно повторяет святые имена, но как он должен это делать?

Шрила Бхактивинода Тхакур дает прекрасный пример:

*джайа джайа рāдхе кришна говинда
рāдхе говинда рāдхе говинда
джайа джайа ийāмасундара, мадана-мохана,
врндāвана-чандра
джайа джайа рāдхā-рамаṇа, рāса-бихāрй,
ййрй гокулāнанда
джайа джайа лалитā, вийāкхā,
āди джата сакхй-врнда*

Это называется *мадхурья*, сладостные имена. Все эти имена связаны с нектарными играми Кришны.

**Если вы
встретите кого-то,
чье сердце наполнено
враджа-расой,
сладостным вкусом
Враджа, вы должны
заплатить ему
жадным стремлением
слушать его хари-
катху, и тогда
вы достигнете
совершенства.
Таков процесс. Не
существует никакого
другого метода**

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в «Харинама-чинтамани»: «Все новые и новые игры Кришны будут спонтанно проявляться в сердце *садхаки*».

Ранее я упоминал, что есть два вида *смара-ны*, или *упасаны*, метода поклонения. Одним из них является *мантра-майи-упасана*, а другим – *сварасики-упасана*. В последнем случае *ашита-калия-лила* (игры Кришны в течение суток, разделенные на восемь периодов) естественным образом проявляется в сердце высочайшего пре-

данного, *уттама-маха-бхагаваты*. Он постоянно погружен в *ашита-калия-лилу*, даже в мечтах, во время сна или принятия пищи.

Что же делать тем, кто не достиг такого высокого уровня? Они должны практиковать

мантра-майи-упасану – повторяя святые имена, памятовать *шлоки* из «Шримад-Бхагаватам» и таких писаний наших *ачарий* (духовных наставников), как «Шри Упадешамрита». Если вы хотите сделать гирлянду, сначала вы должны собрать много разных цветов, таких как *мадхави*, *малати*, *бели*, *чамели* (жасмин) и т.д. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет *мантра-майи-упасану* таким образом – сначала вы собираете различные *шлоки* из книг наших Госвами. Я уже приводил пример *шлоки* Шрилы Рупы Госвами – *вивидха-кусума-вриндотхулла*. Существует множество подобных стихов.

Как Шрила Рупа Госвамипад повторял святое имя

Шрила Рупа Госвамипад воспевал святое имя в Тер-кадамбе, сидя под деревом *кадамба*. Во время повторения *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе* сладостные воспоминания спонтанно проявлялись в его сердце.

Шрила Рупа Госвамипад в своей медитации наблюдал такую картину. По указанию Лалиты-деви Рупа Манджари собрала множество прекрасных цветов всевозможных оттенков. Затем она сделала очень красивую гирлянду и украсила прекрасные вьющиеся волосы Шримати Радхики. В это время из пещеры Гирираджа Говардхана вышел павлин. Когда он увидел прекрасные вьющиеся волосы Шримати Радхики, чудесно украшенные изумительными цветами, он устыдился. Павлин подумал: «Насколько непревзойденна красота волос Шримати Радхики и насколько незначительна красота моих собственных перьев – это не поддается сравнению». Все прославляют красоту перьев павлинов, особенно в сезон дождей, когда с появлением свежих дождевых облаков сердца павлинов наполняются большой радостью, и они, распушив хвосты, начинают танцевать. Однако сейчас этот павлин размышлял: «Все прославляют красоту моих перьев, я же привлечен лишь красотой волос Шримати Радхики. Ее волосы, украшенные множеством изысканных благоуханных цветов, не идут ни в какое сравнение с моими перьями».

Чувствуя себя пристыженным, он скрылся в пещере Гирираджа Говардхана. Когда Шрила Рупа Госвамипад был погружен в свой изначальный трансцендентный образ, перед ним проявилась следующая *лила*. Как упоминалось выше, он наблюдал, как Рупа Манджари приготовила замечательные орехи *бетеля* и предложила их Шримати Радхике, которая в свою очередь предложила их Кришне. Кришна жевал этот орех, и Его губы приобрели пленительный красноватый оттенок. На утренней лекции мы обсуждали, что у Кришны алые, как плоды *бимба*, и очень нежные губы.

Так, в своей медитации Шрила Рупа Госвамипад видит, как Шримати Радхика смотрит на прекрасные красноватые губы Кришны.

Красноватый цвет является олицетворением *анураги*, глубокой привязанности. Шримати Радхика размышляла, насколько прекрасны губы Кришны и насколько их цвет олицетворяет Его сильную привязанность к Ней. Однако Кришна решил, что Шримати Радхика хочет получить Его *прасад*. Так как Радха принимает только остатки пищи Кришны, Он протянул Ей Свой *пан-прасад*, орех *бетеля*. Шрила Гурудев также раздавал нам *сева-кунджа-пан-прасад* во время месяца Картика (октябрь-ноябрь). Кришна сказал Шримати Радхике: «О, прими Мой *прасад*», – но в этот момент Радха погрузилась в *ман*, гневливое настроение, и, отвернув лицо от Кришны, произнесла: «Я не хочу Твоего *прасада*, не хочу». В действительности Она хотела, так как «не хочу, не хочу» означает прямо противоположное. Если наложить друг на друга два негатива, получится позитив. Другими словами, «нет-нет» означает «да». Шримати Радхика отвернула Свое лицо, но Кришна крепко обнял Ее и поцеловал в щеку, оставив ярко-красную круглую отметину.

Так Шрила Рупа Госвами описывает все эти чудесные *лилы*. Кришна оставил прекрасный круглый отпечаток на щеке Шримати Радхики, и Она не смогла смыть его, потому что красный сок *бетеля* проникает глубоко. Если сок *бетеля* попадет на одежду, его уже не смоешь. Почему дается такой пример? Этот

цвет на щеке Шримати Радхарани является *анурагой* Кришны к Ней, и эта привязанность очень глубокая. Поцелуй в материальном мире приносит чувственное наслаждение, но поцелуй Кришны нематериален. Глубокий цвет означает глубокую *анурагу* (любовь). Почему Кришна силой обнял Шримати Радхарани против Ее воли, оставив на Ее щеке красный след? Он сделал это, чтобы показать, как сильно Он любит Ее и насколько привязан к Ней. Наши Госвами повторяли один *лакх* (сто тысяч) святых имен, или шестьдесят четыре круга, ежедневно.

*сайнхйā-пўрвака-нāма-гāна-натибхих
кālāvасāнй-кртау
нидрāхāра-вихāракāди-виджитау
чāтйāнта-дйāну ча йау
рādхā-кришнā-гуṇā-смртер
мадхуримāнандена саммохитау
ванде рўна-санāтанāу рагху-йугау
йīрй-джйива-гопāлакау
(Шри Шад-Госвами-аштака, 6)*

«Я поклоняюсь Шести Госвами, которые день и ночь повторяли святые имена, прославляли Господа в песнях и ежедневно отдавали *дан-дават-пранамы* установленное число раз. Победив сон и потребность в еде, они использовали в служении Господу каждое мгновение своей бесценной жизни. Кроткие и смиренные, они испытывали высочайшее духовное блаженство, всегда помня об удивительных качествах Шри Шри Радхи и Кришны».

Эти молитвы, *сайнхйā-пўрвака-нāма*, означают, что все наши Госвами строго придерживались обета ежедневно повторять определенное количество святых имен. Также во время повторения они памятовали различные *лилы*. Как Шри Чайтанья Махапрабху повторял святое имя? Иногда, стоило Ему произнести «Харе Кришна», как Он терял сознание.

Живи во Врадже и воспевай

Мы должны не только повторять святое имя, но также погружаться в изучение *шлок* наших Госвами в соответствии с нашим

индивидуальным настроением. Находясь в линии Шри Чайтанья Махапрабху, мы особенно памятуем *лилы*, подобные описанным выше. Как уже обсуждалось, Шрила Рупа Госвамипад очень ясно сказал об этом в стихе *тан-нāма-рупа*.

В этом стихе в словах *тиштхам врадже* заключен важный смысл – необходимо жить во Врадже. Если это невозможно физически, оставайтесь там мысленно. Как можно оставаться во Врадже мысленно? Нужно памятовать святые имена Кришны (*наму*), Его облик (*рупу*), игры (*лилы*) и качества (*гуны*). Можно петь «Шри Враджа-дхамма-махимамриту», нектарные прославления Враджа:

*джайа рādхе, джайа кришнā, джайа врдāвана,
йīрй-говинда, гопйāнтха, мадана-мохана (1)*

«Слава Шри Шри Радхе-Кришне и божественному лесу Шри Вриндавану! Слава трем главным Божествам Вриндавана: Шри Говинде, Гопинатхе и Мадана-мохану!»

*ийāма-кунда, рādхā-кунда, гири-говардхана
кālиндй йāмунā джайа, джайа махāвана (2)*

«Слава Шьяма-кунде, Радха-кунде, холму Говардхану и реке Ямуне (Калинди)! Слава великому лесу Махавану, где Кришна и Баларама явили Свои детские игры!»

*кешй-гхāта, бāmийй-ватā, двāдайā-кāнана
джāхā саба лйlā коило йīрй-нанда-нандана (3)*

«Слава Кеши-гхату, где Кришна убил демона Кеши! Слава Вамши-вату, под раскидистой кроной которого Кришна играл на флейте, призывая *гоши*! Слава двенадцати лесам Враджа, где сын Нанды, Шри Кришна, явил все Свои *лилы*!»

*йīрй-нāнда-йāйодā джайа, джайа гопā-гаṇā
йīрйdāmāди джайа, джайа дхену-ватса-гаṇā (4)*

«Слава родителям Кришны – Нанде и Яшодe! Слава пастушкам – друзьям Кришны во главе со Шридамой, старшим братом Шримати Радхарани и Ананги-манджари! Слава коровам и телятам Враджа!»

*джайа вришабхāну, джайа кīртидā-сундарī
джайа пурнамāсī, джайа āбхīра-нāгарī (5)*

«Слава родителям Радхи – Махарадже Вришабхану и прекрасной Киртиде! Слава Паурнамаси – матери Сандипани Муни, бабушке Мадхумангала и Нандимукхи и любимой ученице Девариши Нарады! Слава девушкам Враджа!»

*джайа джайа гопīйивара врдāвана-мāджха
джайа джайа кришна-сакхā батū двиджа-рāджа (6)*

«Слава, слава Гопишваре Шиве, который не покидает Вриндаван, охраняя эту святую обитель! Слава, слава забавному другу Кришны – брахману Мадхумангалу!»

*джайа рāма-гхāта, джайа рохиṇī-нандана
джайа джайа врдāвана-вāсī джата джана (7)*

«Слава Рама-гхату, где Баладева совершал танец *раса*! Слава Балараме, сыну Рохини! Слава, слава всем жителям Вриндавана!»

*джайа двиджа-патнī, джайа нāга-канīā-гаṇа
бхактите джāхāрā пāило говинда-чарана (8)*

«Слава женам *брахманов*! Слава женам змея Калии! Благодаря своей чистой преданности все они обрели прибежище у лотосных стоп Говинды».

*īрī-рāса-маṇḍала джайа, джайа рāдхā-īйāма
джайа джайа рāса-лīлā сарва-манорама (9)*

«Слава месту *раса-лилы*! Слава Радхе и Шьяме! Слава, слава божественному танцу *раса*, самой изумительной из всех *лил* Кришны!»

*джайа джайоджджвала-раса сарва-раса-сāра
паракīйā-бхāве джāхā враджете прачāра (10)*

«Слава, слава *иригара-расе*, источнику всех *рас*, которая проявляется во Врадже как *паракия-бхава*!»

*īрī-джāхнавā-пāда-падма корийā смараṇа
дйāна криṣṇа-дāса кохе нāма-санкīртана (11)*

«Памятуя лотосные стопы супруги Господа Нитьянанды – Шри Джанавидеви, этот падший и недостойный слуга Кришны поет святые имена».

Когда мы поем такие песни, наш ум полностью находится там, где проходили игры Шри Кришны, *лила-стхали*. Так мы посещаем эти места. Это и есть безупречная *враджа-васа*, пребывание во Вриндаване. Без такой погруженности вы можете быть во Врадже физически, а думать о доме, который находится в западных странах, – это уже не *враджа-васа*. Находясь далеко от Вриндавана, вы можете всегда помнить о нем.

Например, те преданные, которые не смогли поехать в этом году в Индию на Картику, постоянно помнят о Врадже, в каком бы отдаленном уголке мира они ни находились. Они думают: «Сейчас Гурудев дает *хари-катху*», – или: «Сегодня преданные совершают *парикраму* в этом месте, а потом – в этом, и столько чудесной *хари-катхи* будет рассказано». Несмотря на то, что их тела находятся далеко от Враджа, они каждый день читают книгу «Враджа-мандала парикрама», а мы не делаем этого, хотя и присоединились к *парикраме*.

Глава 4

Разлука в этот
век Кали очень
могущественна

Шри Кришна сказал *гопи*:

*йатхā дūra-чаре прештхе
мана āвиийā вартате
стрійāм ча на татхā четах
санникриште 'кии-гочаре*
(Ш.-Б., 10.47.35)

«В отсутствии своего возлюбленного женщина думает о нем больше, чем когда он рядом».

Если любящие разделены расстоянием, они с большим чувством вспоминают друг о друге. Когда же они вместе, они могут пребывать в состоянии глубокой разлуки. Особенно в эту Кали-югу разлука очень могущественна, и Господь Шри Чайтанья Махапрабху Сам явил это настроение. Когда мы разлучены с кем-то, возникает еще большая привязанность и погруженность в мысли об этой личности.

Для того, чтобы обрести *бхакти*, необходимы *авеша*, погруженность, и *уткантха*, жажда. Когда мы находимся очень далеко от дорогого нам места, мы будем испытывать все возрастающее стремление памятовать о нем. Те, кто не приехал на Враджа-мандала-парикраму в этом году, погружены в размышления о ней. Более того, они будут испытывать еще большее желание посетить ее в следующем году.

Ашта-калия-лила-смарана
предназначена только для преми-бхакт

Шрила Бхактивинода Тхакур советовал нам постоянно повторять святое имя и

памятовать об этих сладостных *лилах*, используя метод *мантра-майи-упасаны*. Если вы еще не находитесь на уровне *бхава-бхакти*, вам не следует пытаться постоянно думать об *ашта-калия-лиле* или искусственно медитировать на нее.

Для обычного преданного невозможно памятовать *ашта-калия-лилу*, включая *нишанта-лилу*, когда Шри Кришна и Радха возвращаются в Свои дома после ночи, проведенной в *никундже*, а затем Радхика отправляется из Явата в Нандагаон, чтобы готовить для Кришны.

Такое памятование называется *сварасики-упасана* – служение Божественной Чете в своей изначальной *сварупе*. Поэтому только преданный *джата-рати*, который достиг уровня *бхавы* или *рати*, может медитировать на *ашта-калия-лилу*. Иначе мы потеряем наше *бхакти* и падем. Погружение в спекулятивные размышления о трансцендентных образах – один из видов *апарадхи*, это не принесет никакого плода. Нельзя преждевременно думать: «Я такая-то и такая-то *манджари*, я буду служить Шри Шри Радхе Кришне в таком-то сокровенном настроении». Если вы попадете к *сахаджиям* (подражателям), они вам быстро дадут *сиддха-пранали*, но это глупо и бессмысленно. Они могут дать вам какое-нибудь вымышленное имя, такое как Качори Манджари или Халава Манджари, но оно не будет совершенным. Даже если это действительно ваше настоящее имя, вы не сможете этого осознать. Допустим, вы получите истинное имя, имя вашей *атмы* (души), например, Лалита Манджари. Однако вы не сможете

погрузиться в трансцендентное, а только совершите оскорбления. Вожделение и мирские желания проявятся в вашем сердце, и вы потеряете все. Мы видели, как много нетерпеливых преданных-неофитов, думая, что в Гаудия Матхе нет *расы*, отправлялись в *сахаджия-сампрадаю*, ошибочно полагая, что быстро обретут там трансцендентный путь к совершенству, или *сиддха-пранали*.

Шрила Бхактивинода Тхакур советует: «Лучший способ обретения *сиддха-пранали* объяснен Господом Шри Чайтаньей Махапрабху»:

*трнад апи сунйичена
тарор апи сахишуннā
амāнинā мāна-дена
кйртанийах садā харих*
(Шри Шикшаштака, 3)

«Считая себя ничтожнее травинки у всех под ногами, став терпеливее дерева, которое отдает все, что имеет, и ничего не требует взамен, не ожидая почтения к себе и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари».

Всегда воспевайте:

*Харе Криṇа Харе Криṇа Криṇа Криṇа Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*

Господь Шри Чайтанья дал следующий совет:

*прабху кахе, вайшнава-сеvā, нāма-санкйртана
дуи кара, ийгхра нāбе йрй-криṇа-чараṇа*
(Ч.-ч., Мадхья, 16.70)

[Господь ответил:] «Тебе следует постоянно занимать себя в служении слугам Шри Кришны и повторять Его святое имя. Поступая так, ты очень скоро достигнешь лотосных стоп Кришны».

Шриман Махапрабху наставлял, что необходимо служить Вайшнавам и повторять святое имя – тогда придет осознание своей

сиддха-дехи, изначального трансцендентного образа. Это простой процесс, и нет необходимости что-то имитировать или ходить туда-сюда.

В «Шри Харинама-чинтамани» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что по беспричинной милости Шримати Радхики в сердце преданного сами собой проявятся четыре составляющих *расы*.

На предыдущей лекции я объяснял эти четыре составляющих: *вибхава*, *анубхава*, *саттва* и *вяьхичари* (или *санчари*). Когда сердце *садхаки* станет совершенно чистым, и в нем уже не будет материальных желаний, придет *саттва* (чистое существование). Сердце полностью освободится от всех видов материального загрязнения. Сначала придет *сандхини* (энергия бытия), затем *самвигт* (энергия знания) и *хладини* (энергия наслаждения). Они проявятся на платформе *сандхини*. Это называется *рати* или *бхава*.

Бхава объясняется в следующем стихе:

*иуддха-саттва-вишешāтмā
према-сўрйāмйу-сāмйа-бхāk
ручибхийй читта-масрййа-
крд асау бхāва уйāте*
(Ч.-ч., Мадхья, 23.5)

«Когда преданное служение восходит на трансцендентную платформу чистой благодати, оно подобно лучу солнца любви к Шри Кришне. Тогда благодаря преданному служению сердце тает от различных вкусов, и это называется *бхава*, духовное переживание».

На уровне *бхавы* проявляется множество всевозможных вкусов. Если вы очень голодны, все, что бы вы ни ели, покажется вам очень вкусным. Однако если вы не хотите есть, а вам предложат множество вкусных угощений, вы не проявите к ним особого интереса и скорее всего будете искать в них одни недостатки.

Как наслаждаться сладостными вкусами *расы*

Мы уже говорили о беседе Чайтанья Махапрабху со Шрилой Харидасом Тхакурom из «Шри Харинама-чинтамани» Бхактивиноды Тхакура, включающей обсуждение *бхаджана-пранали*, процесса совершения *бхаджана*.

Шри Чайтанья Махапрабху очень смиренно спросил Харидаса Тхакура: «Как обусловленные души могут наслаждаться *нама-расой*, нектаром святого имени?» Мы также обсуждали суть всех наставлений, изложенных Шрилой Рупой Госвами в «Шри Упадешамрите», в стихе, начинающемся со строки *тан-нāма-рūпа-чаритāди*.

тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-сртīях крамеṇа расанā-манасī нийоджйа тишīтхан врадже тад-анурāги джанāнугām кāлам найед акхилам итī упадейā-сāрам
(Упадешамрита, 8)

«Живя во Вриндаване и считая себя последователем вечных спутников Господа во Врадже (таких как Шри Гуру и Шесть Госвами), обладающих спонтанной любовью к Кришне, нужно постоянно занимать уста и ум прославлением и медитацией на имена Кришны, Его образы, качества и игры. В этом заключается суть всех наставлений».

Садхаке следует повторять *мадхурья-наму* Господа, нектарные святые имена. Эти имена должны быть связаны с Его чудесными сладостными играми, особенно с играми во Врадже: Нанда-нандана (сын Шри Нанды Махараджа), Яшода-нандана (сын мамы Яшоды), Вриндавана-чандра (луна Вриндавана), Гопиджана-валлабха (возлюбленный девушек-пастушек), *Раса-бихари* (наслаждающийся танцем *раса*) и *Расешвара* (повелитель танца *раса*).

Повторяя святое имя Господа, необходимо памятовать о Его сладостных играх. Как я ранее объяснял, Шрила Рупа Госвамипад

воспевал святое имя в Тер-кадамбе и одновременно памятовал о *лилах* Радхи и Кришны. Он также составил прекрасные стихи, посвященные Шримати Радхике.

Также надо соблюдать определенные условия, когда вы совершаете *бхаджан*. *Тишīтхан врадже* означает, что нужно пребывать во Врадже. Если это невозможно физически, то оставайтесь там мысленно. *Манаваса* – это находиться во Врадже мысленно и памятовать о сладостных играх Кришны, а также местах, где они проходили.

Тад-анурāги – постоянно общаться с возвышенными преданными Шримати Радхики.

Джанāнугāmī означает, что вы должны принять то же настроение, что и у Рупы Манджари, Рати Манджари и других, кто служит Шримати Радхике.

Кāлам найед акхилам итī упадейā-сāрам указывает на то, что это и есть суть всех наставлений.

Если постоянно повторять святые имена таким образом, то постепенно по беспричинной милости *гуру* и Кришны все *анартхи* уйдут, и *самвит* и *хладини* проявятся в наших сердцах. Это и есть *шуддха-бхакти*, чистая преданность.

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «*Раса* подобна машине, а *рати*, постоянная эмоция, – оси вращения механизма этой машины».

Раса подобна машине, работающей без остановки день и ночь, 24 часа в сутки. *Рати* или *стхайибхава* – ось этой машины. Если постоянно слушать *хари-катху* и размышлять об играх, все *анартхи* оставят вас. Барабан стиральной машины вращается без остановки, очищая всю грязь. Так же и сердце *садхаки* очищается все больше и больше, когда он непрерывно слушает *хари-катху*.

Далее «Шри Харинама-чинтамани» утверждает: что «*Рати* приводит машину в

движение. Однажды благодаря совместной энергии четырех *бхав* машина начнет двигаться, и тогда постоянная эмоция (*стхайибхав*) превратится в *расу*».

Сначала приходит *стхайибхав*, постоянное настроение. *Садхака*, совершая *садхана-бхаджан*, должен сосредоточить свой ум на одном определенном настроении, *стхайибхаве*, – так он сможет достичь совершенства.

Манджари-бхав – это дар Махапрабху всем дживам

Наша высшая цель как Гаудия-вайшнавов – достичь положения служанки, *палья-даси*, Шримати Радхики. Это желание лелеют все, кто пришел в линию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Он нисшел в эту Кали-югу, чтобы всем раздать *манджари-бхаву*, а не только для того, чтобы дать служение в настроении *даси*, *сакхи*, *ватсалы* или даже *мадхурьи*, которое присуще Рукмини, Сатьябхаме или Кубдже. Особенность Шри Чайтаньи Махапрабху – даровать настроение *манджари*. Шрила Рупа Госвами раскрывает это в своей поэме «Шри Видагхда-мадхав-натаке»:

*анарпита-чарйи чирйат
карунаййаватйрнах калау
самарпайитум уннатоджджала
-расйи сва-бхакти-йрийам
хариш пурата-сундара-дйути
-кадамба-сандйипитах
садй хрдайа-кандаре спхурату
вах ийачй-нанданах*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, Своим появлением озарит самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений Господа – самый возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки, – *манджари-бхаву*».

*Садā хрдайа-кандаре спхурату вах
ййачй-нанданах.* Он – Хари. Хари означает
«Господь Хари», а также «лев». Если лев входит
в пещеру, то естественно, что все другие
более слабые животные, даже слоны, остав-
ляют это место. В наших сердцах так много
анартх. Эти нежелательные качества подоб-
ны слабым животным. Когда милость Шри
Чайтанья Махапрабху озаряет пещеру на-
шего сердца, все *анартхи* покидают его. Кто
такой Гаурахари? Он – сама *харинама*, святое
имя.

*йпани пāлāбе саба йунийā гобинда раба
симха-рабе джена кари-гаңа
сакали вшатти джāбе махāнанда сукха пāбе
джāра хайа экāнта бхаджана
(Шри Према-бхакти-чандрика, 2.13)*

«Вожделение и его друзья, едва слышав
звук имени Говинды, немедленно
обратятся в бегство подобно тому, как
стадо оленей спасается бегством, ус-
лышав львиный рык. Тот, кто погру-
жен в чистое преданное служение,
ощутит величайшее счастье, и все
опасности будут сметены с его пути».

Шрила Нароттама дас Тхакур объяснил
это в «Шри Према-бхакти-чандрике». Так
же как слон убегает, стоит ему услышать
львиный рык, все плохие качества оставляют
наше сердце просто при повторении *говин-
да-намы*, святого имени Господа Кришны.
Харинама подобна львиному рыку, поверга-
ющему в бегство стадо слонов – вожделение,
гнев и другие нежелательные качества, или
анартхи, находящиеся в наших сердцах.

Самарпайитум означает, что Он непос-
редственно пьет сладостный нектар любви
Шримати Радхики к Господу Кришне, *радха-
прему*, что не доступно для индивидуальной
души. Шри Чайтанья Махапрабху милостиво
одарил каплей этой *радха-премы* – *манджа-
ри-бхавой*, или *бхава-улласа-рати*. Это очень
важно. Даже если вы сейчас не в состоянии
понять это, просто слушайте. Когда *рати* к
Шримати Радхике выше, чем *рати* к Кришне,
это называется *бхава-улласа-рати*.

Шрила Гурудев объяснял, что такое *манд-
жари-бхава*. Слово *сва-бхакти* относится к
бхакти Радхики, т.е. Ее любви к Кришне.
Каматмика-бхакти, или *мадхурья-раса*, бы-
вает двух видов. Один из них называется *ул-
ласа-майи-рати* – это настроение *манджа-
ри*, служанок Шри Радхи. *Джива* никогда не
сможет обрести настроение Радхики. Если
даже Лалита, Вишакха и Сам Шри Кришна
не могут его обрести, что тогда говорить о
дживе? По своему изначальному положению
джива, имеющая отношения с Кришной
в *мадхурья-расе*, способна обрести только
манджари-бхаву.

Именно Шри Чайтанья Махапрабху
принес в мир это сокровенное знание. До
Него не существовало *бхакти-расы*, *рага-
нуга-бхакти* и *рупануга-бхакти*. *Бхакти*
существовало, но это было *вайдхи-бхакти*,
а не *бхакти-раса*. Шриман Махапрабху ве-
лел Шри Сварупе Дамодаре и Шри Раю
Рамананде пролить милость на Шрилу
Рупу Госвами, чтобы тот смог осознать на-
строение Господа и утвердить это знание
во всем мире, что Рупа Госвами и сделал.
Стхайибхава, постоянная трансцендент-
ная эмоция, т.е. взаимоотношения, которые
имеют *манджари*, называется *бхава-улласа-
рати*. У них нет непосредственных отноше-
ний со Шри Кришной, они привязаны толь-
ко к Шримати Радхике.

Что такое *бхава-улласа-рати*? Как пра-
вило, преданных, имеющих одинаковое
настроение и схожие желания, связывает
сухрид-бхава, тесная дружба. Именно по-
этому нежная любовь, которую испыты-
вают Лалита и другие *сакхи* по отношению
к Шримати Радхике, называется *сухрид-
рати*. Когда их *сухрид-рати* такая же или
чуть меньше, чем их *кришна-рати* (при-
вязанность к Шри Кришне), это называет-
ся *санчари-бхава*, или временная эмоция,
сравниваемая со вздымающимися волнами,
которые позднее возвращаются в океан их
постоянного настроения – возлюбленных
Кришны. Другими словами, когда их *сух-
рид-рати* становится идентичной волнам
в океане их преобладающего влечения к

Кришне, это и есть *санчари-бхава*. Однако в случае с *манджари-сакхи* их *сухрид-рати* к Шри Радхе и всему, что с Ней связано, значительно превышает их *кришна-рати* и увеличивается каждое мгновение благодаря их полному погружению в нее. Это и есть *бхава-улласа-рати*, та особая черта *мадхурья-расы*. Среди пяти видов *сакхи* только *нитья-сакхи* и *прана-сакхи*, известные как *манджари*, обладают этой *бхава-улласа-рати*, постоянной эмоцией, *стхайи-рати*. Другими словами, что касается *манджари*, их *сухрид-рати* – это уже не просто *санчари-бхава*. Они полны *снехи*, нежной любви к Шримати Радхике.

Можно видеть, что лиана всегда стремится обнять дерево, но ее листья, цветы и бутоны (*манджари*) даже не пытаются сделать то же самое. Когда же лиана обнимает дерево, радость этих листочков, цветов и *манджари* естественным образом возрастает. В Шри Вриндаване Шримати Радхика занимает высшее положение среди всех *гопи*. Она известна как *кална-лата* (лиана, исполняющая любое желание) любви к Шри Кришне. Некоторые из Ее *сакхи* имеют природу листочков, некоторые – цветов, а другие – природу *манджари*. Именно поэтому они всегда стремятся устроить встречу Шримати Радхики с Кришной, и когда Они встречаются, их охватывает блаженство.

Шри Чайтанья Махапрабху раздавал эту *прему*, *бхава-улласа-рати*, всем живым существам, и это – Его дар. Шрила Харидас Тхакур рассказывал об этом, и сердце Господа наполнялось блаженством. Шри Чайтанья Махапрабху всегда стремился слушать такую *катху*.

Раса подобна машине

Шрила Бхактивинода Тхакур также описывал это настроение Шри Чайтанья Махапрабху. Как упоминалось выше, *раса* подобна машине, а *рати*, или *стхайи-бхава*, – ее оси. Механизм *расы* вращается очень быстро, и как в гигантской стиральной машине – вертится и вертится, удаляя всю грязь и нечистоты.

Барабан стиральной машины иногда крутится по часовой стрелке, а иногда – против, но двигатель *расы* всегда вращается по часовой стрелке. Шрила Бхактивинода Тхакур поясняет, что эта машина работает посредством четырех составляющих, а именно: *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвики* и *вьябхичари*, или *санчари*.

Преданный – это *аширая-таттва*, обитель *бхакти*. Когда на платформе *стхайи-бхавы* проявляются эти четыре составляющие, такой преданный становится *расика*. Только тогда он может наслаждаться всей красотой святого имени *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Харе Харе*.

Эта *раса* приходит в сердце двумя путями: один называется *арчана-марг*, а другой – *бхава-марг*.

Арчана-марг – это процесс следования всем правилам и предписаниям для поклонения лотосным стопам Господа, изложенным в *шастрах*, *вайдхи-марг*. Второй путь – *бхава-марг*, когда *садхака* полностью погружен в трансцендентные эмоции.

Господу можно служить даже в уме

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» объясняется, что Божества примут ваше подношение, даже если вы поклоняетесь Им только своими трансцендентными настроениями (*бхавами*).

В Южной Индии жил один бедный *брахман*, у которого не было ничего, чтобы служить Божествам. Однажды он подумал: «Сегодня особенный день – день явления Тхакурджи. Во всех храмах преданные поклоняются Тхакурджи и предлагают Им всевозможные подношения. Иногда они предлагают *панча-паду* (пять видов подношений), в другое время – *даша-паду* (десять видов подношений), а иногда *шодаша-паду* (шестнадцать видов подношений)».

«У меня есть Тхакурджи, но мне нечего Им предложить», – обеспокоился *брахман* и тут же вспомнил: «Даже если поклоняться Божествам в уме, Они примут подношение». Итак, на следующий день *брахман* встал рано утром и в уме принял омовение в Ямуне и других святых реках. Затем он поставил *тилаку* на двенадцать частей своего тела. В уме он посетил все священные реки мира, такие как Ганга, Ямуна, Сарасвати, Годавари, и собрал воду из них в золотой сосуд. Потом, взяв множество видов подношений (сахар, йогурт, молоко, мед), в уме предложил все это Тхакурджи.

На различных озерах, таких как Манасаровара в Гималаях, *брахман* собрал прекрасные цветы и сплел из них восхитительные гирлянды для Божеств. Украшая Тхакурджи, он подобрал одежды с сияющими драгоценными камнями и жемчужинами. Затем *брахман* на три или четыре часа погрузился в воспевание ведических *мантр*. Он вознес Господу множество *став* и *стут*. Все это он совершал в своем уме. Затем настал полдень. Если вы поклоняетесь Божествам, то должны

предложить Им какую-нибудь *бхогу* в это время. В уме *брахман* приготовил множество угощений: *ладу*, *качори*, рис *басмати*. Потом он подумал: «Сегодня ведь *махотсава*, очень радостное событие, так что я должен приготовить *кхир* (сладкий рис)».

Без *параманны* (*кхира*) такое празднество будет незавершенным. Мой Гурудев, *нитья-лила-правишта ом вишнупад* Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж, всегда говорил нам, что в дни явления Тхакурджи или в дни явления и ухода наших *ачарий* обязательно должен быть приготовлен сладкий рис, иначе праздник не будет успешным.

Брахман подумал, что, наверное, уже поздно, но *шастры* (писания) гласят, что без сладкого риса Божества не будут счастливы. Поэтому он очень быстро приготовил его в уме, но *кхир* был слишком горячим, и его нельзя было предлагать Тхакурджи. Тогда *брахман* начал обмахивать сладкий рис. Когда же он опустил в него палец, чтобы попробовать, насколько рис остыл, то обжег его. В этот момент на Вайкунтхе Господь Вишну улыбнулся.

– Что случилось? – спросила Лакшми-деви.

– Один Мой преданный в материальном мире в уме приготовил для Меня замечательные подношения, – ответил Господь. Последним был сладкий рис. А когда он стал проверять, остыл рис или нет, то обжег свой палец.

– Разве такое возможно? – удивилась Лакшми-деви.

– Он очень возвышенный преданный, который совершает *манаси-сева*, служение в уме.

– Я хочу увидеть этого преданного.

*Шримати Радхика
занимает высшее
положение среди всех
гопи. Она известна как
кална-лата любви к
Шри Кришне*

Тогда Нараяна и Лакшми отправились к брахману и забрали его с Собой на Вайкунтху. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвамипад объясняет, что поклонение Тхакурджи с помощью манаси-севы является лучшим методом, поскольку, совершая служение в уме, вы не совершаете оскорблений, *апарадх*. Если же непосредственно служить Божествам, можно совершить множество *апарадх*.

Итак, поклоняясь Тхакурджи в уме, вы не совершите оскорблений, но с другой стороны, вам придется сидеть и концентрировать свой ум около двух часов.

Раса – вершина всех совершенств

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Шри Харинама-чинтамани» объясняет, что когда возвышенный *садхака* воспевае святое имя, составляющие *расы* тут же проявляются в его сердце. Механизм *расы* вращается очень быстро. Начинаящий *садхака*, повторяя святое имя и памятуя о Кришне, освободится от всех *анартх* и вскоре станет *расика*.

В «Шри Харинама-чинтамани» утверждается: «Преданный, будучи *ашрая* (обителю), наслаждается *расой*, *враджа-расой*, духовным вкусом Вриндавана. *Раса* – это суть всего и высшая цель *дживы*. В Ведах подробно говорится о четырех целях: *дхарме* (мирской религиозности), *артхе* (экономическом развитии), *каме* (чувственном удовлетворении) и *мокише* (освобождении). Однако в действительности вершина всех совершенств – это *раса*, нектар преданного служения. Только полностью осознавшим себя живым существам дано право вкусить эту *расу*».

Сначала придут *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокиша*. Однако *садхака* отвергнет их, приняв лишь *према-бхакти*. Он будет молиться: «О Господь, пожалуйста, даруй мне только *према-бхакти*». Как же нам достичь совершенства в достижении нашей цели? Сначала мы должны решить, что наша цель – *према-раса*.

Объектом наших устремлений является не только *бхакти*, но также и *бхакти-раса*. Очень важно понять, что *бхакти* и *бхакти-раса* – не одно и то же.

Многие приходят в смущение, не понимая различия между ними. *Бхакти-раса* проявляется, когда *садхака* достигает уровня *стхайибхавы*, и *вибхава*, *анубхава*, *саттвика*, *вябхичари*, или *санчари*, смешиваются на платформе *стхайибхавы*.

Что такое бхакти?

анйāбхилāшитā-иуñйām
джāна-кармāдй-анāвртām
āнукулйена криñāну-
ишлāнām
бхактир уттамā
(Шри Бхакти-расамрита-
синдху, 1.1.11)

«Деятельность, которая направлена исключительно на удовлетворение Кришны, другими словами, которая представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи и сопровождается различными духовными эмоциями (*бхавами*), которая свободна от влияния *гьяны* (знания, имеющего целью слияние с безличным Брахманом), *кармы* (корыстной деятельности), *йоги* или аскетизма и не преследует никаких иных желаний, поми-

В Ведах подробно
говорится о четырех
целях жизни:
дхарме (мирской
религиозности),
артхе (экономическом
развитии), каме
(чувственном
удовлетворении)
и мокише
(освобождении).
Однако в
действительности
вершина всех
совершенств –
это раса, нектар
преданного служения.
Только полностью
осознавшим себя
живым существам
дано право вкусить
эту расу

мо желания доставить удовольствие Кришне, – называется чистым преданным служением, *уттама-бхакти*».

Это совершенное определение *бхакти*. Однако *бхакти-раса* не проявится до тех пор, пока преданный не достигнет платформы *стхайибхавы*, постоянного настроения, и пока не проявятся четыре составляющие, указанные выше. Тогда *садхака* будет повторять святое имя все больше и больше, памятуя об играх Кришны уже с духовными эмоциями. Прежде я приводил пример того, как Шрила Рупа Госвамипад воспевал святое имя и памятовал об играх. Когда вы повторяете святое имя, необходимо собирать цветы в виде *шлок*, и тогда все желанные настроения придут сами собой:

*таваивāсми таваивāсми на джйивāмй твайā винā
ити виджйāйа деви твам̐ найа мām̐
чараñантикам
(Вилага-кусуманджали, стих 96)*

«Я Твой! Я Твой! Я не могу жить без Тебя! О Деви (Радхика), пожалуйста, пойми это и приблизь меня к Своим лотосным стопам!»

Другими словами: «О Шримати Радхика, если Ты не даруешь мне милость и прибежище у Своих лотосных стоп, я не выживу, я оставляю тело. О Шримати Радхика, даруй мне прибежище». *Садхака* молится таким образом и повторяет святое имя *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*.

*хā деви кākу-бхара-гадгадайāдйā вāчā
йāче нитāйя бхуви даñдавад удбхāt̐ртих
асйā прасāдам абудхасйā джанасйā кртвā
гāндхарвике ниджа-гане гаñанām̐ видхехи
(Шрила Рупа Госвами,
Шри Гандхарва-сампрартханаштакам)*

«О Деви Гандхарвика (Радха)! Я тяжело страдаю в разлуке с Тобой. В полном отчаянии я падаю ничком на землю и с дрожью в голосе смиренно молю: яви милость этому глупцу, прими его в круг Своих близких служанок!»

Здесь Шрила Рупа Госвами советует нам повторять *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе* и молиться: «О Гандхарвика Шримати Радхика! Пожалуйста, запиши мое имя в конце списка Своих *сакхи*».

Что означает *бхаджан*? Это значит быть погруженным в особое настроение.

Принять смиренное положение

Мы уже слышали эту прекрасную историю. Абу Бен Адам был очень беден, но в нем жила великая вера в милость Господа. Однажды рано утром он увидел, как один человек вошел в его комнату и написал что-то на клочке бумаги. Абу Бен Адам спросил, что он там пишет. Человек ответил, что он составляет список преданных Господа. Тогда Абу Бен Адам попросил внести его имя в самый конец списка. Он сказал: «Я знаю, что не обладаю соответствующими качествами, но все же прошу тебя об этом». «Хорошо», – ответил тот, – «я спрошу у Господа, позволит ли Он мне поместить твое имя в этот список». Затем человек исчез, но на следующее утро вернулся и снова начал писать. Абу Бен Адам спросил, что же ответил Господь. Человек сказал, что Бог велел поместить его имя в верхней строке списка.

Таким же должно быть и наше настроение – желать, чтобы наше имя было в конце списка. *Гāндхарвике ниджа-гане гаñанām̐ видхехи* – пожалуйста, запишите меня в группу Шримати Радхики. Мы можем смиренно молить об этом. Как я только что рассказал, Абу Бен Адам попросил человека поместить его имя в самом конце списка. Почему не попросил написать его имя в начале? Он подумал: «У меня нет никаких хороших качеств, но, возможно, мое имя могут написать в самом конце».

Это должно стать и нашей молитвой – самой сокровенной молитвой, поскольку нам следует всегда просить о самом возвышенном. Достойны ли мы этого или нет? Мы знаем, что у нас нет никаких достоинств, но все же мы молим гуру, Кришну и Шримати Радхику: «Пожалуйста, запишите мое имя в конце списка Своих слуг».

Мы хотим *ниджа-гане*, не просто *тава-гане*. Слово *ниджа* переводится как «свой, собственный», а слово *тава* – «твой». Поэтому молитва о *ниджа-гане* означает: «О Радхика, прими меня в Свою группу». Шримати Радхика имеет связь со многими *ганами*, или группами, но мы хотим быть лишь в Ее собственной группе. У Лалиты есть группа, и у Вишакхи есть, но мы молимся о *ниджа-гане*: «О Шримати Радхика, я хочу быть только в Твоей собственной группе!»

Шрила Рупа Госвамипад – вечный спутник Шримати Радхики, Рупа Манджари, но здесь он показывает *садхакам*, как совершать *садхану* и *бхаджан*, как выражать чувства своего сердца. *Садхаке* надлежит повторять *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе* и помнить обо всем этом.

Шримати Радхика также называют Гандхарвикой, потому что Она очень искусна в пении и танцах. Что заставляет человека петь и танцевать? Только тот, чье сердце переполняет радость, будет петь и танцевать. Никто не будет делать этого в угрюмом настроении или испытывая физическую или ментальную боль.

Почему Шрила Рупа Госвами обращается к Шримати Радхике: «О Гандхарвика?» Он хочет тем самым сказать: «О Радха, Твое сердце наполнено счастьем, и Ты очень искусна в пении и танцах». Наши *шастры* объясняют это. Если вы не испытываете счастья, вы не сможете красиво петь. Если я попрошу вас спеть, когда вы не в духе или чем-то обеспокоены, допустим, потеряли деньги, друга или подругу, будете ли вы это делать? Вы скажете: «О Махарадж, я сегодня не могу петь». Если из-за критики в ваш адрес ваш ум пришел в беспокорство, а я попрошу вас петь, вы не сможете, поскольку не испытываете радости, у вас нет *улласы* (энтузиазма).

Когда же ваш ум освободится от привязанности и отвращения к этому материальному миру, и я попрошу вас спеть, вы обрадуетесь.

ййче нипатйа бхуви даңдавад удбхатйртх – Шрила Рупа Госвами очень смиренен. *Ййче* относится к необыкновенно смиренной

молитве и предложению *прамамы* (поклонов) снова и снова, а *удбхатйртх* указывает на искреннюю горячую мольбу.

Как обсуждалось выше, *ниджа-гана* и *тава-гана* имеют родственные значения, но Гурудев объяснял разницу между ними. *Тава-гана* относится ко всем, кто имеет какие-то отношения со Шримати Радхикой, но мы хотим быть только в Ее собственном *гане*. *Ниджа-гана* указывает на непосредственную связь, тогда как *тава-гана* предполагает косвенный контакт через других.

Садхаке следует воспевать и совершать *бхаджан* и *садхану*, памятуя стихи из книг Шрилы Рупы Госвами, Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами.

Сокровенный смысл молитвы Шрилы Рагхунатхи даса Госвами

ййрй-рўпа-майнджари-карйрчита-пāда-падма-гошпхендра-нандана-бхуджйртхита-мастакаййах хй модатах канака-гаури падйравинда-самвйханйни ййанакаис тава кйм карйшййе
(Вилапа-кусуманджали, 72)

«О Рупа Манджари! Когда златоликая Радхика положит голову Кришне на колени, а стопы – тебе на руки, и ты начнешь их растирать, молю, взглядом дай мне знак заменить тебя (т.е. дай мне *маханйрасад* твоей *севы*), чтобы сама ты могла начать обмахивать Ее *чамарой*».

В этом стихе, так же как и в других стихах, составленных нашими *ачарьями*, каждое слово имеет особый смысл. *Канака-гаури* – прославление Шримати Радхики. Цвет Ее тела подобен расплавленному золоту. Почему Шрила Рагхунатха дас Госвами использует это слово? Потому что в сердце Шримати Радхики нет ничего нечистого. Если золото помещать тысячу раз в огонь, оно очистится, и в нем не останется никаких примесей. Когда золото плавят вновь и вновь, оно приобретает особый блеск. *Канака-гаури* указывает на сияние расплавленного золота, цвет которого похож на цвет тела Шримати Радхики.

Самвāханāни-иāнакаис тава ким карийе – «О Рупа Манджари, пожалуйста, даруй мне это служение! Никому не хочется оставлять свое служение (*сева*), но я молю тебя об этом даре – массировать лотосные стопы Шримати Радхики».

Даже если у вас много *анартх*, нет ничего плохого в том, чтобы повторять святое имя, используя *мантра-майи-упасану*. Вы можете спросить: «Разве это возможно для меня, ведь мое сердце полно *анартх*? Как я могу мо-

литить о том, чтобы стать служанкой Шримати Радхики?» Не волнуйтесь. С верой воспевайте святые имена – *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе* – и громко повторяйте эти стихи. Постепенно все *анартхи* уйдут.

Даже если сердце *садхаки* полно *анартх*, в нем проявится *лобха-майи-бхакти* – *бхакти*, основанная на жажде, поскольку она не зависит ни от какой квалификации.

В этом материальном мире даже самый безнадежный юноша, увидев прекрасную юную девушку, привлечется ею. Примет она его или нет, это уже другой вопрос. Тем не менее у него может возникнуть мечта жениться на ней. Разве у него не может появиться такое желание? Жажда приходит спонтанно. Она не учитывает, достоин ли он или нет, согласится ли девушка или нет.

Итак, жажда не зависит ни от правил и предписаний, ни от чего-либо еще. Если кто-то ест *расагуллу*, а другой будет наблюдать – у него потекут слюнки. У вас может не быть в кармане и гроша, чтобы ее купить, но жажда заполучить ее будет расти. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своей книге «Рага-вартма-чандрике» также объясняет, что жажда, сильное желание, не зависит от ваших качеств. Неважно, есть ли у человека хорошие

качества или нет, сначала придет жажда, а потом он уже решит, как ему стать квалифицированным, чтобы достичь желаемого.

Бедный юноша, увидев красивую принцес-

су, может захотеть, чтобы она вышла за него замуж. Почему бы ему не помечтать об этом? Бедный юноша не принимает во внимание, достоин он или нет, – желание жениться на этой принцессе приходит само собой. Если он захочет исполнить свою мечту, ему придется стать достойным, задуматься, как заработать достаточно денег и т.д.

*rāgātmikāṅka-niṣṭhā īe vradja-vāsi-
djanādayaḥ*

*teṣāṁ bhāvāntaye lubdho bhaved
atpādhikāraḥ*

(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.291)

«Решительные преданные – это те, кто страстно желают испытать божественные чувства и настроения вечных спутников Шри Шри Радхи-Кришны во Врадже (*рагатмика-джан*). Такие преданные имеют сильную, неуклонную привязанность к *рагатмика-бхакти*. Только они достойны обрести *рагануга-бхакти*».

*tat-tad-bhā' vādi-mādhurīe
īruṇe dhīr īad anekṣaṇte
nātra īyāstraṁ na iṅkṣim cha
tal lobhotpatti-lakṣaṇam*

(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.292)

«Слушая о деяниях *враджаваси-парикаров* (вечных спутников Шри Шри Радхи-Кришны во Врадже), находящихся в различных *расах*, преданный вдохновляется следовать особому настроению преданности одного из них. Теперь он уже не зависит от каких-либо наставлений *иштр*, чтобы зани-

маться практикой *бхакти*. Это признак проснувшейся божественной жажды. Другими словами, если кто-то уже не руководствуется указаниями писаний или какими-либо мирскими рассуждениями после того, как услышал о различных проявлениях *стхайибхавы* четырех типов вечных спутников Господа во Врадже, об их сладости, необычайной красоте и качествах, – это признак того, что страстное желание к *рагануга-бхакти* возникло в его сердце».

*лобхе враджа-вāсīра бхāве каре анугати
ийāстра-йукти нāхи мāне – рāгāнугāра пракрти*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.153)

«Тот, кто идет по стопам вечных жителей Вриндавана, страстно желая развить их настроение преданности, не зависит от предписаний *шастр* или доводов рассудка. Такова природа спонтанной любви».

Когда в вас проснется истинная жажда, вы встанете на путь достижения совершенства. Что это за процесс? В своей «Рага-вартмачандрике» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур очень ясно объясняет это.

Три ступени на пути к успеху

Если вы хотите обрести истинную жажду, необходимо следовать трем принципам:

- (1) Практиковать *вайдхи-бхакти* – следовать составляющим *вайдхи-бхакти*.

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» описаны шестьдесят четыре составляющих *вайдхи-бхакти*. Нужно принять прибежище у истинного духовного учителя (*адгу-гуру-нада-сиңрая*), получить у него инициацию (*дикиа*), следовать его наставлениям (*шикши*), совершать близкое служение духовному учителю (*вишрамбхена-гуру-сева*) и т.д.

*гуру-пāдāирайа, дйкшй, гурура севана
сад-дхарма-иикшй-прчхā, сādху-мāргāнугамана*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.116)

«На пути *вайдхи-бхакти* необходимо соблюдать следующие условия: 1) принять прибежище у истинного духовного учителя и дорожить им, как собственной жизнью; 2) получить у него посвящение – *дикиу*; 3) с верой служить ему; 4) получать у него наставления в *бхаджане* и задавать вопросы о преданном служении; 5) строго следовать наставлениям своего *гуру* и предыдущих *ачарий*».

- (2) Необходимо жить во Врадже, если не физически, то в уме – *тишитхан врадже*.
- (3) Общаться с возвышенными Вайшнавами и преданными Господа:

*кришнāм смаран джанам чāsйа
прештхām ниджа самйхитам
тат тат катхā ратий чāсау
курйād вāsām врадже садā*
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.294)

«Нужно постоянно помнить своего возлюбленного *нава-кишору* Шри Нанда-нандану Кришну вместе с Его дорогими спутниками, чьи сердца полны того же настроения в служении, которое *садхака* хочет развить (*сваджатия-бхавы*). Необходимо жить во Врадже-дхаме, постоянно слушая о Кришне и Его преданных. Тот, кто не может жить во Врадже, должен находиться там мысленно. Таков метод *рагануга-бхакти-садханы*».

*севā сādхака-рūпеṇа
сиддха рūпеṇа чāтра хи
тад-бхāва липсун- кārйā
враджа-локāнусāратах*
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.295)

«*Садхака*, имеющий *лобху* к *рагануга-бхакти*, должен служить Шри Кришне как в *садхака-рупе*, так и в *сиддха-рупе*, следуя

по стопам вечных жителей Враджа (*враджа-парикаров*), обладающих тем же настроением служения, которое он хочет развить».

*ираваноткйртанādйни
вайдхй-бхактий-удитāни ту
йāнй аиғāни ча тāнийатра
виджйейāни маницийбхих*
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.296)

«Те, кто сведущи в трансцендентном знании (*таттва-вит*), говорят, что такие его составляющие, как *иравана*, *кйртана* и другие, которые преданный практиковал на уровне *вайдхи-бхакти*, нужно продолжать практиковать на уровне *рагануга-бхакти*».

Что вы будете делать, если захотите молока, не имея возможности его достать? Можно попросить кого-нибудь, у кого много коров, дать вам одну. Итак, если у вас появится корова, о ней необходимо заботиться, иначе она не будет давать молоко. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит этот пример.

Точно так же сначала приходит жажда, которую необходимо взрачивать, чтобы достичь желанной цели.

Шрила Бхактивинода Тхакур очень ясно и чудесным образом объяснил *бхаджана-пранали* и то, как обрести совершенство. Так каков же процесс достижения цели?

Глава 5

Достижение
совершенства
с помощью Харе
Кришна маха-мантры

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Среди сознающих себя *джив* (живых существ) те, кого привлекает чистое преданное служение, достигли конечной стадии эволюции. *Джива* может принять путь *бхакти*, только накопив достаточное количество *сукрити* (благочестия) из прошлых жизней. Когда такая *джива* развивает твердую веру, *ишрадду*, она обретает общение с чистым преданным, духовным наставником. По своей милости духовный учитель дает инициацию в повторение Харе Кришна *махамантры*, святых имен Божественной Четы».

Так это очень удачливое живое существо принимает прибежище у лотосных стоп истинного гуру и начинает процесс, с помощью которого может достичь своей высшей цели.

Бхаджана-пранаги – процесс совершення бхаджана

Как уже обсуждалось ранее, существует два типа поклонения Господу. Один называется *арчана-марг*, а другой – *смарана-марг*. *Арчана* означает поклоняться Господу, следуя правилам и регулирующим принципам, указанным в писаниях (*вайдхи-марг*). Другой путь называется *смарана-марг*, или *рагануга-бхакти-марг*.

Сначала, когда *садхака* совершает *бхаджан* и *садхану*, он следует *арчана-маргу*, правилам и регулирующим принципам, данным в священных писаниях для поклонения Господу. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил, что по мере следования практике *арчаны* тело и ум *садхаки* будут очищаться. После этого он обретает

квалификацию повторять святые имена путем памятования – *смарана-марга*, или *рагануга-бхакти*. Ранее мы обсуждали, что даже если *садхака* совершает свое служение Господу только в уме, Господь принимает все его настроения. Я привел в пример бедного *брахмана* из Южной Индии, который служил Господу в уме и достиг совершенства.

Три класса преданных

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что существует три категории преданных Господа: *канишитха*, *мадхьяма* и *уттама*.

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает, что преданные-неофиты отвергают поклонение полубогам и поклоняются только Кришне, но при этом из-за отсутствия *самбандха-гьяны* у них есть определенные материальные желания. *Канишитхи*, или преданные-неофиты, имеют одну квалификацию – они не поклоняются полубогам или полубогиням. Также у них нет ни глубокого знания философии, ни знания о взаимоотношениях с Гурудевом и Кришной. Если приходят какие-то материальные проблемы, они могут оставить свое преданное служение и Тхакурджи; такова проблема неофитов:

*арчайām эва харайе
пўджām йах ишраддайехате
на тад-бхактешу чанйешу
са бхактах прākṛтах смṛтах*
(Ш.-Б., 11.2.47)

«*Пракрита*, или материалистичный преданный, невнимательно изуча-

ет *шастры* и в то же время пытается понять истинный стандарт чистого преданного служения. В результате он не оказывает должного почтения продвинутому преданному. Однако он может следовать регулирующим принципам, установленным его духовным учителем или семьей, в которой поклоняются Божествам. Он находится на материальной платформе, хотя и пытается прогрессировать в преданном служении. Такая личность является *бхакта-праей* (преданным-неофитом), или *бхакта-абхасой* (имитацией преданного), из-за плохого знания вайшнавской философии».

Определение неофита таково: «*арчййām эва харайе, нўджām йах и́раддхайехате* – он с верой поклоняется Кришне, но его вера очень “мягкая”».

йāхāра комала-и́раддхā, се'каништха' джана краме краме те́нхо бхакта ха-ибе 'уттама'
(Ч.-ч., Мадхья, 22.69)

«Тот, чья вера мягкая и неустойчивая, называется неофитом, но постепенно, следуя духовному процессу, он достигнет уровня преданности первого класса».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объяснил, что тот, кто имеет слабую веру в *гуру*, Кришну и писания, называется *каништха-адхикари*. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет разницу между *каништха-адхикари*, или преданным-неофитом, и имперсоналистом. У имперсоналистов нет веры в то, что Господь имеет трансцендентную форму и

что Он совершает трансцендентную деятельность. Но преданный-неофит, несмотря на слабую веру, все же уверен, что Господь имеет прекрасный трансцендентный образ, и потому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что преданный-неофит выше, чем имперсоналист. Если преданный-неофит не совершает каких-либо оскорблений лотосных стоп *гуру* и Кришны, регулярно воспевает святое имя и слушает *хари-катху*, его *бхаджан* и *садхана* улучшатся, и он станет *мадхьяма-адхикари*, преданным среднего уровня.

Также Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что процесс *садханы* – это повторение святых имен *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе* должным образом и чисто, с безупречным произношением, *нама-пушти-карана*. Он наставляет

садхаку слушать внимательно свое собственное произношение и концентрировать ум на святом имени, медитируя на образ Господа в процессе повторения определенного количества кругов святых имен. Время от времени *каништха-адхикари* должен сидеть перед *виграхой*, Божеством, памятуя Его прекрасный образ. Тогда постепенно святое имя проявится в его сердце. Таким образом преданный станет *мадхьяма-адхикари*, преданным Господа среднего уровня.

«Шри Харинама-чинтамами» утверждает: «Преданный среднего уровня, *мадхьяма*, чист и тверд в своей вере». *Мадхьяма-адхикари* следует четырем типам поведения:

*ййиваре тад-адхйнешу
бāлийешу двишатсу ча
према-маитрй-крипопекйā
йах кароти са мадхйямах*

(Ш.-Б., 11.2.46)

«Преданный второго, среднего, уровня, проявляет любовь к Верховной Личности Господа, дружелюбен ко всем преданным и очень милостив к неофитам и несведущим людям. Он игнорирует тех, кто враждебен или завидует преданному служению».

Мадхьяма-адхикари обладает нежной любовью, *премой*, к Господу. Он развивает дружбу, *майтри*, с преданными Господа, милостив, *крипа*, ко всем живым существам и отвергает, *упекиша*, тех, кто оскорбляет *гуру*, *вайшнавов* и *шастры*.

Мадхьяма-адхикари развивает три вида дружеских отношений с преданными: *майтри-юкта-майтри*, *крипа-юкта-майтри*, *сева-юкта-майтри*.

Майтри-юкта-майтри означает дружить с преданными, которые находятся на том же уровне, что и он сам, *крипа-юкта-майтри* – раздавать милость младшим, и *сева-юкта-майтри* – служить старшим.

*ийāстра-йукти нāхи джāне
дридха, и́раддхāвāн
мадхйāма-адхикāри сеи махā-бхāйāвāн*

(Ч.-ч., Мадхья, 22.67)

«Тот, кто не очень искусен в логике и аргументах, основанных на богооткровенных писаниях, но имеет твердую веру, считается преданным среднего уровня. Он также считается очень удачливым».

Постоянно повторяя святые имена, глубоко погруженный в философию и зная заключения писаний (*шастра-юкти*), *садхака* достигает

стадии *уттама-бхагавата* (возвышенного преданного). «Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «*Уттама*, или возвышенный преданный, абсолютно безразличен ко всему материальному и полностью предан Кришне. Чистое имя открывает себя тем, кто обладает исключительной верой в Кришну».

Постепенное продвижение в слушании, воспевании и памятовании

При последовательном продвижении (*садхана-крама*) приходит осознание святого имени Господа как личности. Вначале преданный должен избегать десяти оскорблений святого имени и просто впитывать в себя святое имя благодаря постоянному воспеванию. Когда преданный на уровне *мадхьяма-адхикари* полностью освобождается от всех видов оскорблений, *апарадх*, приходит реализация и *самбандха-гьяна* (знание об отношениях), и тогда он переходит на стадию *уттама-бхагаваты*. Вот признаки *уттама-бхагаваты*:

*сарва-бхўтешу йах наийēд
бхагавад-бхāвам āтманах
бхўтāни бхагаватй āтманй
эша бхāгаватоттмах
(Ш.-Б., 11.2.45)*

«Личность, продвинутая в преданном служении, видит все связанным с душой всех душ, Верховной Личностью Бога, Шри Кришной. Поэтому он всегда видит Верховную Личность Бога как причину всех причин и понимает, что все покоится в Нем».

Уттама-бхагавата видит своего *ишта-дева*, Божество, которому поклоняется, повсюду и понимает, что все живые существа служат его *иштадеву* в соответствии со своим настроением. Он не замечает ничего грубого и материального.

Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами объясняет в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

стхāvара-джангама декхе, нā декхе тāра мўрти сарватра хайа ниджа ишта-дева-спхўрти
(Ч.-ч., Мадхья, 8.274)

«Безусловно, *маха-бхагавата*, великий преданный, видит все, что движется и не движется, но повсюду он видит не формы этого мира, а только образ Верховного Господа».

вана декхи' бхрама хайа – эи 'вриндāвана' ийайла декхи' мане хайа – эи 'говардхана' йāхāн надī декхе тāхāн мāнайе – 'кāлиндī' махā-премāвейіе нāче прабху паде кāнди'
(Ч.-ч., Мадхья, 17.55-56)

«Когда Шри Чайтанья Махапрабху шел по джунглям Джхарикханды (Мадхья Прадеш), Он был уверен, что это Вриндаван. Когда Он проходил мимо холмов, Он думал, что это Говардхан. Когда же Шри Чайтанья Махапрабху видел какую-нибудь реку, Он принимал ее за Ямуну. Переполняясь экстаичной любовью, Он танцевал и, рыдая, падал на землю».

Уттама-бхагавата – это возвышенный преданный Господа, преданный высшего класса. Он не замечает в этом мире ничего грубого, не воспринимает материальные объекты. Он видит только то, что его *иштадева* находится в сердцах всех живых существ.

Стхāvара-джангама декхе, нā декхе тāра мўрти сарватра хайа ниджа

Уттама-бхагавата – это возвышенный преданный Господа высшего класса. Он не замечает и не воспринимает никаких грубых материальных объектов. Он видит своего иштадева в сердцах всех живых существ

ишта-дева-спхўрти – множество различных экстаических настроений приходят в сердце чистого преданного.

Йāхāн надī декхе тāхāн мāнайе – 'кāлиндī' – если чистый преданный видит какую-нибудь реку, он думает, что это Ямуна. Естественным образом все *лилы* в Ямуне, веселые игры в воде, проявляются в его сердце.

Ийайла декхи' мане хайа – эи 'говардхана' – если чистый преданный видит небольшую гору или холм, он думает, что это Гирирадж Говардхан, и все *лилы* на Гирирадже Говардхане приходят в его сердце. *Вана декхи' брахма хайа – эи 'вриндāвана'* – если *уттама-бхагавата* видит какой-нибудь лес, он думает, что это Вриндаван, Сева-кунджа, Нидхуван или Никунджаван, и все *лилы*, которые проходят в этих местах, естественным образом проявляются в его сердце.

Чистый преданный видит Кришну повсюду

хантāйам адрир абалā хари-дāса-варйо йад рāма-кришна-чараṇа-спарайā-прамодах мāнаṁ таноти саха-го-гаṇайос тайор йат пāнийā-сўйаваса-кандара-кандамўлаиц
(Ш.-Б., 10.21.18)

«О *сакхи*! Этот Гирирадж Говардхан – лучший преданный Шри Хари. Как он удачлив! Разве вы не видите, как ликует он, чувствуя прикосновение лотосных стоп Шри Кришны, нашего *пра-на-валлабхи*, который дорожит нашей собственной жизнью, и *на-янабхирама* Шри Баладевы, источника радости для глаз? Кто может в полной мере прославить его удачу? Только посмотрите, с каким радушием он принимает коров и друзей Кришны и Баларамы! Он предлагает им прохладную чистую и сладкую воду для того, чтобы омыться и утолить жажду, нежную, зеленую траву для коров, пещеры для отдыха и разнообразные плоды и съедобные корни. Воистину этот Гирирадж Говардхан благословен».

Этот стих был произнесен Шримати Радхикой. Пребывая в изумлении, Она сказала: «Гирирадж Говардхан – наивысший слуга нашего возлюбленного Говинды, потому что он служит Кришне своим телом, умом и речью, так же как влюбленный служит своей возлюбленной».

Йад рāма-кришнā-чараṇā-спарайā-прамодах – когда Кришна взобрался на вершину Гирираджа Говардхана, от прикосновения Его лотосных стоп по телу Гирираджа Говардхана пробежала дрожь и появились мурашки (*ро-манча*) – его волосы встали дыбом. В нем проявилось экстатическое настроение (*саттвика-викара*).

Шримати Радхика, видя деревья на вершине Гирираджа Говардхана, думает, что это его вставшие дыбом волосы. Таково видение *уттама-бхагаваты* – *маха-бхагавата* не видит грубых материальных форм.

Когда же вода стекает с вершины Гирираджа Говардхана, Шримати Радхика думает, что это слезы льются из его глаз.

Пāнййа-сўйаваса-кандара-кандамўлаиḥ – Гирирадж Говардхан предоставляет множество корней, плодов, цветов и таких подношений, как *саугандхика-шила*, благоухающие камни. Если намочить такой камень, а потом потереть, то можно получить различные краски. *Гопи* украшают Кришну с помощью этих красок, нанося их точками на Его лицо.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что возвышенный, совершенный преданный не воспринимает грубые материальные объекты. Когда *уттама-бхагавата* видит молодую девушку, он думает, что она пришла с Голоки Вриндаваны, и погружается в память о тех играх.

Однажды, когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху шел из Гамбхиры в храм Тота-Гопинатхи, неподалеку от сада Ямешвара прекрасная молодая девушка пела «Мангалегиту» Джаядевы Госвами. Ямешвар расположен к юго-западу от храма Джаганнатхи.

В этом месте проживал Гададхара Пандит, и там был небольшой сад и песчаный пляж, называемый Ямешвара-тота:

*рāдхе кришна говинда гопāла нанда-дулāла
йāйоддā-дулāла джайа джайа дева! харе
йирита-камалā-куча-мандала дхрита-кундала! хе
калита-лалита-вана-мāлā джайа джайа дева харе*
(Мангала-гита, стих 1, Гита-Говинда, Шри Джаядева Госвами)

«О Господь, склонивший голову на грудь *сарва-лакшми-майи* Шримати Радхики! Ты носишь серьги в форме рыб и великолепную гирлянду из лесных цветов. Дева! Хари! Слава Тебе!»

Махапрабху строго избегал общения с противоположным полом

Когда Чайтанья Махапрабху услышал эту песню, Он бросился обнимать девушку,

которая ее пела, хотя, будучи *санньяси*, Он обычно даже не смотрел в сторону женщин:

*сабе пара-стрйра прати нахи парихāса
стрй декхи' дуре прабху хайена эка-пāса*
(Чайтанья-бхагавата, Ади, 5.17)

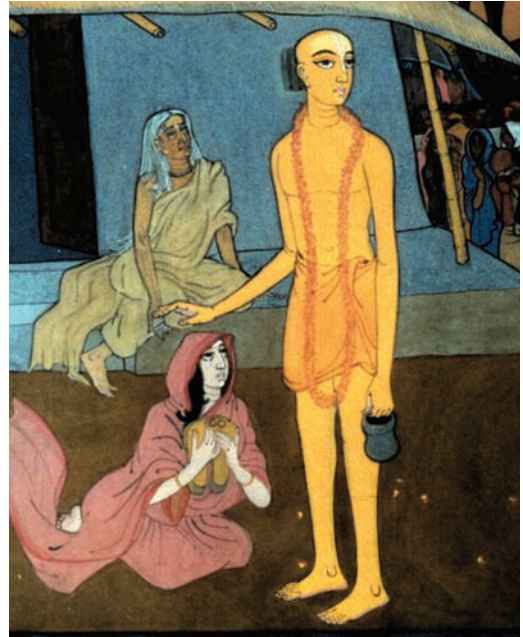
«Шри Чайтанья Махапрабху никогда даже не шутил с чужими женами. Как только Он видел приближающуюся женщину, Он немедленно обходил ее стороной, чтобы не вступать в разговор».

*эи-мата чāпалйа карена сабā' сане
саба стрй-мāтра нā декхена дрити-коңе
'стри' хена нāма прабху эи аватāре
йравāно нā карилā, - видита самсāре*
(Чайтанья-бхагавата, Ади, 15.28-29)

«Таким образом, Господь, сотворив соблазн для каждого, Сам никогда не смотрел на женщин даже уголком глаз. Хорошо известно во всем мире, что Господь в этом воплощении никогда даже не желал слышать слово “женщина”».

Но когда Махапрабху услышал песню из «Гита-Говинды», исходящую из уст этой женщины, Он погрузился во внутреннее сознание и бросился к ней, думая: «О, ты Моя *сакхи* – ты прославляешь Господа такой прекрасной песней!» Так, Махапрабху бежал, чтобы обнять ее. Говинда, слуга Махапрабху, бывший рядом с Ним, хотел остановить Его, но Махапрабху бежал так быстро, что тот не мог Его догнать. Тогда Говинда закричал: «*Стри, стрй!* Это поет женщина». Услышав слово «женщина» (*стри*), Махапрабху вернулся во внешнее сознание, остановился и пошел назад. Как правило, *каништха-адхикари* неспособен понять сердце *уттама-бхагаваты*:

*эвам-вратах сва-прийа-нāма-кйртйā
джātānurāго друта-читта уччаиḥ
хасатй атхо родити раути гāйатй
унмāда-ван нртйати лока-бāхйах*
(Ш.-Б., 11.2.40)

«Тот, кто повторяет святыя имена Верховного Господа, достигает стадии любви к Богу. Тогда преданный утверждает в своем обете быть вечным слугой Господа и постепенно развивает сильную привязанность к определенному имени и образу Верховной Личности Бога. Когда его сердце тает от экстаической любви, он то очень громко смеется, то плачет или кричит. Порой он поет и танцует, как безумный, потому что безразличен к мнению общества».

Таким образом «Шримад-Бхагаватам» приводит доказательства, что *уттама-бхагавата* иногда громко повторяет святыя имена Господа.

Джātānurāго друта-читта уччаиḥ – с глубокой привязанностью (*анурагой*) он повторяет святыя имена так громко, как это делал Гаура Кишора дас Бабаджи.

*котхй го према-майи рāдхе рāдхе
рāдхе рāдхе го, джай рāдхе, рāдхе*

«Где Она – Та, что полна *премы*? Вся слава Шри Радхе».

томāра кāнгāла томāйа дāке, рāдхе рāдхе

«Я бедный нищий, молящий о Твоем *даршане*».

нийама каре садāи дāке рāдхе рāдхе

«Шрила Рагхунатха дас Госвами всегда повторяет имена Шри Радхи».

*(госāи) эка-бара дāке тāла-ване
āбāра дāке тамāла ване, рāдхе рāдхе*

«Иногда он повторяет в Тала-ване (пальмовом лесу), а иногда – в Тамала-ване (тамаловом лесу)».

Следуя по стопам Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, Гаура Кишора дас Бабаджи иногда повторяет святые имена громко, а иногда – тихо, плача. «Шримад-Бхагаватам» одобряет такое повторение.

Хасатй атхо родити раути гāйатй – порой он громко смеется, а порой громко плачет, катаясь по земле, поскольку ощущает настроение разлуки. Это происходит, потому что различные *лилы* проявляются в его сердце. Когда Кришна покинул танец *раса*, *гопи* почувствовали внезапную острую боль разлуки с Ним. Эта *лила* приходит в сердце *садха-ки*, и он плачет.

Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур ясно объяснил, что благодаря постоянному повторению святых имен *уттама-бхагавата* погружается в свое особое настроение, *бхаву*.

Имя Господа Кришны, Его образ и качества – суть одно

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает:

*нāма-рūпа-гуṇера экатā
свалпа-дине нāма рūпа гуṇа эка хайа
нāма лаите сарва-киаṇе тинера удайа*

«Через некоторое время преданный понимает, что имя, образ и качества Кришны идентичны. С этого времени все они постоянно проявляются в святом имени».

Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что когда обычный преданный повторяет святое имя, постепенно образ, качества святого имени и *шуддха-нама* проявляются в его сердце. Тогда *садхака* будет полностью погружен в *мантра-майи-упасану*, которую мы уже обсуждали ранее.

В предыдущих лекциях мы говорили, что существует два метода поклонения: *мантра-майи-упасана* и *сварасики-упасана*.

Мантра-майи-упасана означает подбирать *шлоки* из писаний в соответствии с вашим настроением. Преданные в *дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*- или *мадхурья-расе* будут выбирать различные *шлоки*.

Шрила Санатана Госвами ясно объяснил это в последней главе («Бхакти-расаяна») первой песни «Шри Брихад-бхагаватасмрити». Там он подобрал различные *шлоки*, относящиеся к *сакхья-расе*, *ватсалья-расе* и *мадхурья-расе*; преданные могут читать эти *шлоки* и наслаждаться ими в соответствии со своим особым настроением. Таким образом, *садхака* должен ежедневно повторять по памяти *шлоки*, подобные этой:

*иттхам сатāм брахма-сукхāнубхūтйā
дāйсйām гатāнāм пара-дайватена
мāйāйритāнāм нара-дāракеṇа
сāкам виджарух крта-пуñйа-пунджāх
(Ш.-Б., 10.12.11)*

«Ни тот, кто стремится к самосознанию, желая погрузиться в Брахман, сияние Господа, ни тот, кто практикует преданное служение, принимая Верховную Личность Бога как

Владыку, ни тот, кто, находясь в сетях *майи*, думает, что Господь – обычная личность, не смогут осознать, что некоторые возвышенные личности, накопив значительное количество результатов благочестивой деятельности, сейчас играют с Господом как друзья-пастушки».

Эти стихи относятся к *сакхья-бхаве*. Преданные в этой *бхаве* могут повторять их по памяти, однако преданные в *мадхурья-бхаве* также могут повторять эти стихи, и настроение *мадхурьи* придет к ним.

Иттхам сатām относится к тем, кого Шрила Санатана Госвамипад назвал *брахмавади*, или имперсоналистами, которые думают, что Господь – это только сияние.

Дāsйām гатāнām пара-дайватена относится к преданным в настроении *дасья*, считающим, что Господь – это *пара-девата*, Верховная Личность Бога.

Майāйиритāнām нара-дāракеṇа относится к обусловленным душам, введенным в заблуждение *майей*, которые думают, что Кришна – это обыкновенный мальчик-пастушок.

Сāкам виджахрух крта-пуñйа-пунджāх Шрила Шукадева Госвамипад говорит: «Посмотрите на этих удачливых пастушков Вриндавана, как они обнимают Кришну и играют с Ним!»

Настроение родительской любви

*Ватсалья-бхав*а прекрасно описана в следующем стихе:

нандаḥ ким акарод брахман
ййрейа эвам маходайам
ййайодā ча махā-бхāгā
папау ййасйāх станам хариḥ
(Ш.-Б., 10.8.46)

«О *брахман*, какие благочестивые поступки в прошлом совершил Нанда Махарадж, чтобы Верховный Господь стал его сыном? И какие благочестивые поступки совершила мама Яшода, чтобы Верховная Личность Бога, Господь Кришна назвал ее мамой и пил молоко из ее груди?»

Парикшит Махарадж спрашивает Шрилу Шукадеву Госвамипада: «Какую благочестивую деятельность совершили Нанда и Яшода, что Шри Хари, Верховная Личность Бога, сейчас пьет молоко из груди мамы Яшоды? Какую же благочестивую *карму* они обрели в прошлой жизни?»

*Ватсалья-бхав*а возникает в сердце преданного, когда он поет строчку *нандах ким акарод брахман*.

ахо бхāгйām ахо бхāгйām
нанда-гопа-враджаукасām
ййан-митрам парамāнандам
пūrṇам брахма санātанам
(Ш.-Б., 10.14.32)

«Как же велика удача пастуха Нанды Махараджа и всех жителей Врджабхуми! Нет предела их благой удаче, поскольку сама Абсолютная Истина, источник трансцендентного блаженства, вечный Верховный Брахман, стал их другом».

Этот стих из *брахма-стут*и, молитв Господа Брахмы. Брахмаджи был поражен тем, что Кришну – изначальную Верховную Личность Бога, Сваям Бхагавана, – все *враджаваси* считают членом своей семьи. Брахмаджи процитировал множество *шлок*, но Кришна не сказал ни слова. Однако когда Брахма процитировал стих, начинающийся с *ахо бхāгйām*, Кришна начал улыбаться. Почему Он стал улыбаться, когда услышал этот стих от Брахмаджи? Основная причина заключается в том, что Кришна счастлив с *враджаваси*, жителями Врджы.

Враджаваси общаются с Кришной, как будто Он член их семьи, чего не так-то легко достичь. В материальном мире очень трудно достичь этого. *Враджаваси* не думают, что Кришна – Парабрахман или Бхагаван. У них есть понимание: «Кришна – мой сын», – или: «Кришна – мой возлюбленный». В их сердцах столько любви и привязанности к Говинде! Поэтому, когда Брахмаджи процитировал стих *ахо бхāгйām*, Шри Кришна стал улыбаться. Размышляя таким образом, Брахмаджи пришел в изумление. *Лаукика-сат-бандху-ват-прити* означает «любовные взаимоотношения с Кришной как с членом своей семьи». Если у вас есть любовные взаимоотношения с кем-то, вы не станете искать в нем недостатки. В материальном мире, если вы обнаружите много недостатков в человеке, в конечном счете вы прекратите

отношения с этой личностью. Очень трудно развивать и поддерживать близкие отношения, но *враджаваси* никогда не оставляют свою любовь и привязанность к Кришне. Они знают, что Кришна имеет множество недостатков, например, Он крадет масло (Он известен как воришка масла, или *макхана-чора*) и обманывает, но, несмотря на это, они никогда не жалуются на Него и не забывают о Нем. Однажды Кришна сказал *гопи*: «Если вы действительно любите Меня, вы не будете видеть никаких недостатков во Мне». Любовь означает не замечать недостатки в объекте своей любви. Искренне любя кого-то, вы не будете обращать внимания на его недостатки. Начнете видеть недостатки – ваша любовь (*према*) разрушится. Если муж и жена будут обращать внимание на недостатки друг друга,

их отношения постепенно испортятся. Таким образом, *враджаваси* развивают семейные отношения с Кришной – *лаукика-сат-бандхуват прити*. Они никогда не воспринимают недостатки Кришны всерьез.

Как войти в настроение сладостных супружеских отношений

Шрила Бхактивинода Тхакур ясно объясняет, что когда *садхака* совершает *бхаджан* и *садхану*, а также помнит разные *шлоки*, этот процесс называется *мантра-майи-упасана*. Если вы хотите войти в настроение сладости супружеской любви, вам необходимо повторять сладостные стихи (*мадхура-шлоки*), как, например, этот:

иййāме рамā-рамаṇа-сундаратā-вариш̣тха-саундарйа-мохита-самаста-джагадж-джанасйа иййāмасйа вāма-бхуджа-баддха-танум̣ кадāхам̣ твāм̣ индирā-вирала-рūпа-бхарāṃ бхаджāми
(Шри Гандхарва-сампратхана-аштака, стих 3)

«О Радхика (*Шьямā*)! Твой Господин прекраснее Самого Нараяны, когда Его левая рука покоится на Твоем плече. Своей красотой Он пленяет каждого во вселенной, а Ты, несравненная, очаровательнейшей самой Лакшми-деви. Когда же я смогу по-настоящему поклоняться Твоему прекрасному образу?»

Шрила Рупа Госвами ясно объяснил значение *иййāме рамā-рамаṇа-сундаратā-вариш̣тха-саундарйа-мохита-самаста-джагадж-джанасйа*: «О Шримати Радхика, когда во время танца *раса* Ты встретила Своего возлюбленного Кришну, Он проявил Свой самый прекрасный образ и обнял Тебя. Ваша красота затмила красоту Лакшми и всех жен Господа Нараяны. В тот момент ваша красота была несравненной». *Саундарйа-мохита-самаста-джагадж-джанасйа* – «Все полностью опьянены этой красотой». Кришна отправляется в Вамшиват, чтобы совершить там танец *раса*. Даже Камадев (Купидон),

желающий наблюдать танец *раса*, потерял сознание, увидев красоту Кришны. Одно из имен Кришны – Мадана-мохан. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами говорит в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

*чади' гоṇī-маноратхе, манматхера мана матхе,
нāма дхаре 'мадана-мохана'*
(Ч.-ч., Мадхья, 21.107)

«Только ради блага *гоṇи* Кришна правит колесницей их ума и принимает их любовное служение. Он привлекает их умы, как Купидон. Поэтому Его также называют Мадана-мохан, привлекающий самого Купидона».

Садхаки высокого уровня прогрессируют шаг за шагом, повторяя подобные *шлоки* и святыя имена. «Шри Харинама-чинтаmani» объясняет, что продвинутой *садхака* продолжает практиковать памятование игр Господа. Это памятование, называемое *мантра-дхьяна-майи-упасана*, способствует дальнейшему погружению в святое имя. Такая *лила-сма-рана*, медитация на игры, постепенно становится неотделимой от святого имени, образа и качеств Шри Кришны. Шрила Бхактивинода Тхакур прекрасно объясняет *мантра-дхьяна-майи-упасану*; он шаг за шагом приводит различные *шлоки*, подходящие для последовательного развития более высоких вкусов в *дасе*, *сакхе*, *ватсалье* и *мадхуре*.

Раньше я говорил, что если вы захотите сделать прекрасную цветочную гирлянду, вам потребуется не один вид цветов, а несколько, например, *малати*, жасмин и т.д. Тогда вы сможете сделать красивую гирлянду. Подобным образом *садхака* будет подбирать разные стихи в соответствии со своим вкусом. Это называется *практика-дхара*, процесс подбора *шлок*. Таким образом, вам следует собрать прекрасные *шлоки*, подобные *шлокам* из «Шри Радхика-аштаки» и т.д. «Шри Харинама-чинтаmani» утверждает: «На этой стадии первые лучи *нама-расы*,

трансцендентного вкуса святого имени, появляются на горизонте восприятия. С великой радостью повторяя святые имена, преданные видят Кришну, окруженного пастушками и пастушками, под деревом желаний в Йогапитхе». (Йогапитх – это особое место, где Господь встречается со Своими вечными спутниками). Когда вы повторяете святое имя, по беспричинной милости Кришны и святого имени вы увидите Кришну сидящим под баньяновым деревом в Йогапитхе, где растут деревья желаний, Кришну, окруженного *гопами* (пастушками) и *гопи* (пастушками). Итак, повторяйте *шлоки* и воспевайте святые имена. Сначала выучите несколько *шлок*; каждый день нужно учить по *шлоке*. Во время повторения святого имени повторяйте также и стихи. Тогда вы сможете контролировать побуждения речи (*вачо-вегам*). Делайте подбор *шлок* не только из «Шри Шлокамриты» (нектарной коллекции стихов, собранной преданными), но также из «Гопи-гиты», «Вену-гиты», «Югала-гиты», «Бхрамара-гиты» и др., – постарайтесь их выучить. «Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Практикуя *лила-смарану*, преданный начинает постепенно медитировать на такие сокровенные *лилы* Господа, как *ашита-калия-лила*, восемь периодов игр Радхи-Кришны. *Раса* проявляется во всей своей славе, когда он достигает зрелости в этой медитации». К тому же так много вкуса и экстатических эмоций придет! Все это произойдет в общении с чистыми преданными Господа. Это очень важный момент. Вы должны купить билет в один конец. Каждый из нас имеет билет в обе стороны – нужно вернуть этот билет. Иначе как тогда Говиндадев даст нам Свой *даршан*?

Истинный смысл фразы «билет в один конец» во Вриндаван

Каково истинное значение выражений «билет в один конец» или «билет в оба конца»? «Билет в один конец» означает оставить все привязанности к материальным объектам и развивать единственную привязанность к Говинде. Наша привязанность направлена в

две стороны – мы привязаны к преданному служению Шри Кришне (*кришна-бхаджан*), но в то же время имеем материальные желания. Как в таком случае можно приблизиться к Говинде?

Как уже упоминалось выше, «Шри Харинама-чинтамани» объясняет, что это поэтапный процесс, и постепенно «*раса*» проявится во всей своей славе». Таким образом, когда наступит зрелость, святое имя само начнет танцевать на языке преданного:

*тунде тāндавинī ратиṁ витануте
тундāвалī-лабдхайе
карṇа-крода-кадамбинī
гхатайате карṇāрбудебхīах спрхām
четах-пṛāṅгаṇа-сайгинī виджайате
сарвендрийāṇām кртиṁ
но джāне джанитā кийадбхир амртаиḥ
криṇети варṇа-двайī*
(Ч.-ч., Антья, 1.99)

«Я не знаю, сколько нектара содержат эти два слога ‘Криш-на!’ Когда святое имя Кришны танцует на языке, хочется иметь миллионы уст, а когда достигает слуха – миллионы ушей. Танцует во дворе нашего сердца, оно покоряет ум и успокаивает чувства».

Тунде тāндавинī означает, что святое имя само будет танцевать на языке продвинутого преданного.

Сейчас мы повторяем святое имя, заставляя себя, но когда наступит зрелость, святое имя спонтанно начнет танцевать на нашем языке и будет очень трудно остановиться. Таков процесс.

Итак, *карṇа-крода-кадамбинī гхатайате карṇāрбудебхīах спрхām* означает, что на зрелой стадии повторения вы начнете просить Господа дать вам тысячи ушей и станете думать: «Я буду слушать сладостные имена Кришны и *хари-катху*. О Господь, дай мне

тысячу глаз, чтобы я мог видеть Твой прекрасный образ». На *парикраме* мы видим Тхакурджи всего лишь несколько секунд, а потом уходим. Но когда *шуддха-нама* проявится в нашем сердце, снова и снова мы будем видеть прекрасный образ Господа, *вигра-ха-даршан*.

*вйкийāлакāврта-мукхам тава кундала-īри
гаңда-стхалāдхара-шудхам хаситāвалокам
даттāбхайām ча бхуджа-даңда-йугām вилокйā
вакшах īрийāишк-рамаңам ча бхавāта дāсйāх*
(Ш.-Б., 10.29.39)

«Видя Твое лицо, обрамленное локонами вьющихся волос, Твои щеки, украшенные серьгами, Твои губы, наполненные нектаром, Твой улыбающийся взгляд, а также видя Твои сильные прекрасные руки, избавляющие от страха, и Твою грудь, которая является единственным источником наслаждения для богини удачи, мы должны стать Твоими служанками».

Существует два типа *виграха-даршана* – *аника-даршан* и *аланкарика-даршан*. *Анга* относится к прекрасным частям тела Господа, таким как Его красивые глаза, уши, руки, стопы и т.д. Сначала мы видим части тела Тхакурджи. *Аланкара* означает «украшения», подобные павлиньему перу на тюрбане, колечку в носу Шримати Радхики и другим. Нужно сесть правильно и слушать *хари-катху*. Почему мы идем на *парикраму*? Мы посещаем все места игр Господа Кришны по двум причинам: чтобы слушать *хари-катху* и выражать из глубины сердца свои эмоции. Шрила Санатана Госвами ясно объясняет в «Шри Брихад-бхагаватамрите», что если с верой посещать места игр Кришны, предлагать поклоны и возносить свои *ставы* и *стуты*, пыль этих святых мест одарит вас милостью. В наши дни на *парикраме* трудно предлагать *пранамы*, потому что так много людей вокруг. Но что делать? В Кали-югу очень трудно совершать *бхаджан* и *садхану*. И все

же вы должны посещать места игр Говинды, *лила-стхали*, и слушать там *хари-катху*. Около двадцати-тридцати лет назад мы совершали Враджа-мандала-парикраму со Шрилой Гурудевом маленькими группами, по двадцать-тридцать преданных. Мы переходили с одного места на другое, слушали прекрасную *хари-катху*, повторяли *джану* – тогда это было нетрудно.

Милость Гауранги

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в «Шри Харинама-чинтамани», что Нама Прабху постепенно проявляется в нашем сердце. При постоянном воспевании святого имени все виды оскорблений постепенно покинут сердце преданного, и тогда у него разовьется вкус к повторению, *нама-ручи*. Мы должны повторять святые имена и одновременно помнить прекрасный образ Кришны, Его *лилы* и качества. Как уже упоминалось, Шрила Рупа Госвами объяснил этот процесс в «Шри Упадешамрите», в стихе, начинающемся со слов *тан-нама-рупа*.

Итак, как мы уже ранее обсуждали, Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил два вида поклонения Господу – *мантра-майи-упасана* и *сварасики-упасана*. Благодаря *мантра-майи-упасане садхака* собирает и помнит очень красивые *шлоки* из *шаштр*, особенно из «Шримад-Бхагаватам» и писаний наших Госвами, и одновременно повторяет святые имена. Затем по беспричинной милости Шримати Радхики в наших сердцах проявится *шуддха-саттва-вишеша-атма-сварупа* (индивидуальная *сварупа атмы* в чистой благости).

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Шримати Радхарани, дочь царя Вришабхану, самая прекрасная; Она олицетворяет наивысшее духовное настроение (*махабхаву*), а служение Шри Кришне под Ее руководством – высочайший духовный опыт. Существует пять основных *рас*, или духовных вкусов: *шанта* (нейтральный), *дасья* (настроение

слуги), *сакхья* (настроение друга), *ватсалья* (родительское настроение) и *иригара*, или *мадхурья* (настроение возлюбленных). Из них *иригара*, – это наивысшее настроение. Преданные, достойные войти в супружескую *расу*, – восприимчивики особой милости Шри Кришны Чайтаньи». Как *садхака* может обрести милость Шримати Радхики? Если *садхака* в этот век Кали полностью предается лотосным стопам Шачинанданы Гаурахари, он естественным образом погружается в божественные настроения Шримати Радхики:

*йатхā-йатхā гаура-падāравинде
виндета бхактим крта-пуñйа-рāйййх
матхā татхотсарпати хрдй акасмāt
рāдхā-падāмбходжа-судхāмйу-рāйййх*
(Чайтанья-чандрамрита, стих 88)

«Когда удачливая благочестивая душа обретает чистую преданность Гауранге и погружается в служение Его лотосным стопам, неиссякаемый поток нектара экстаической преданности, стекающего с лотосных стоп Шримати Радхики, постепенно проявляясь без всякой материальной причины, затопляет его сердце».

Шрила Бхактивинода Тхакур процитировал этот стих из *шастр*. По мере того как преданный предается лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, *радха-према*, милость Шримати Радхики, сама собой проявляется в его сердце. В Кали-югу *садхака* должен принять прибежище у Шри Шачинанданы Гаурахари, ибо только Он распространит *враджа-прему*, любовь жителей Враджа. Кроме Него никто не может дать ее. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнанадас Кавирадж Госвами также объясняет:

ā mā vinā anīe nāre vradja-prema dite
(Ч.-ч., Ади, 3.26)

«Никто, кроме Меня, не может даровать любовное служение, совершаемое жителями Враджа».

Таким образом, Господь Чайтанья Махапрабху сказал, что в эту Кали-югу только Он один сможет распространить *враджа-прему*; ни одна инкарнация не может сделать этого.

Пуñйа-рāйййх относится к тем удачливым благочестивым живым существам, которые приняли прибежище у лотосных стоп Шачинанданы Гаурахари. Не каждый способен на это – только *маха-бхагьявана*, самые удачливые. Лишь они могут получить милость Шримати Радхики.

«Шри Харинама-чинтамани» объясняет, что в супружеской *расе* у Господа Шри Кришны много *ютхешвари*, или лидеров различных женских групп, но Радхарани лучшая из всех. Она является непосредственным проявлением *сварупа-иакти*, духовной энергии Шри Кришны, а все остальные *враджа-гопи* – Ее экспансии. Она – абсолютное воплощение всех *рас*. Поэтому цель преданного служения – быть зачисленным в Ее группу, *ютху*. Служить Господу Кришне во Врадже невозможно, не приняв сначала прибежища у *враджа-гопи*. Необходимо страстно желать попасть в лагерь Шримати Радхарани и служить непосредственно Ей под руководством Лалиты-деви.

К какой группе нам присоединиться?

Существует две *ютхи*: *ютха* Чандравали и *ютха* Радхики. Гаудия-вайшнавцы принадлежат к группе Шримати Радхики, поэтому Она их *ютхешвари*. Несмотря на то, что Лалита и Вишакха почти на том же уровне, что и Шримати Радхика, они никогда не соперничают с Ней. Чандравали не имеет такой квалификации, как Шримати Радхика, но она играет роль Ее соперницы. У Лалиты и Вишакхи нет настроения соперничества со Шримати Радхикой, они лишь

хотят с нежной любовью служить Ей одной. Йогамая устраивает все соответствующим образом. Те, кто очень удачлив, примут прибежище у лотосных стоп Шримати Радхики и войдут в группу Лалиты-деви:

*йām kām api вradжа-куле вришабхāнуджāйāх
прекшйā сва-пакшā-падавīm ануруддхйāмāнām
садйās тад иштā-гхатанена
кртāртхайантйām*

девйām гуṇаиḥ сулалитām лалитām намāми
(Шри Лалита-аштака, 7, Става-мала)

«Я выражаю почтение Шри Лалите, исполненной бесчисленных достоинств. Заметив у какой-нибудь юной *гопи* Враджа желание служить ее любимой подруге Шримати Радхике, Лалита сразу же велит Радхике принять ее в круг Своих близких подруг, тем самым исполняя сокровенное желание этой девушки. И Радха слушается Лалиту».

Шрила Бхактивинода Тхакур обычно пел эту песню:

*nālyā-dāśī kori, lalitā suṇdarī,
āmāke loiyā kabē
īrī-rādhikā-pade, kabē milāibe,
ādhjā-sevā samarpiḥe*
(Сиддхи-лаласа, песня 4, Гита-мала)

«Когда прекрасная Лалита возьмет меня под свою опеку как свою служанку? Позднее она предложит меня лотосным стопам Шримати Радхики, и я буду полностью в Ее распоряжении для оказания различных услуг в соответствии с Ее желаниями».

Другими словами: «Когда же Лалита-деви примет меня в свою группу и предложит меня лотосным стопам Шримати Радхики, чтобы я смогла служить Ей под руководством Рупы Манджари?»

Преданные в линии Гаудия-вайшнавов думают таким образом. Так же и *садхаке* следует помнить, что во время *садханы* он не должен медитировать на Дварака-дхьяну.

Садхана в рагануга-бхакти

Существует пять видов *садханы* в *рагануга-бхакти*:

- (1) *Сва-абхишта-бхава-майи* (состоит из желаемого настроения *садхаки*) – когда *иравана*, *киртана* и другие составляющие *бхакти* пропитаны одной из основных *бхав* (*дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья*), которые питают древо будущей *премы садхаки*. Тогда они называются *бхава-майи-садхана*.
- (2) *Сва-абхишта-бхава-самбандхи* (относится к желаемому настроению) – составляющие *бхакти*, включающие *ири-гуру-падашрая* (принятие прибежища у лотосных стоп истинного духовного учителя), *мантра-джапу* (повторение *дикши-мантр*), *смарану* (памятование), *дхьяну* (медитация) и т.д., известны как *бхава-самбандхи-садхана*. Соблюдение обетов в священные дни, такие как Экадаши (одиннадцатый день после новолуния) и Джанмаштами (день явления Шри Кришны), – это вспомогательные составляющие *смараны*, поэтому они рассматриваются как частичная *бхава-самбандхи*.
- (3) *Сва-абхишта-бхава-анукул* (благоприятная для желаемого настроения) – носить на шее бусы из *туласи*, наносить *тилаку*, принимать внешние признаки Вайшнава, совершать *туласи-сеvu*, совершать *парикраму*, предлагать *пранамы* и т.д., – это *бхава-анукула*.
- (4) *Сва-абхишта-бхава-авируддха* (нейтральная по отношению к желаемому настроению) – почитание коров, баньяновых и мирабелевых деревьев, *брахманов* – это благоприятные действия, и поэтому они называются *бхава-авируддха*.

- (5) *Сва-абхишта-бхава-вируддха* (противоположная желаемому настроению) – *ньяса* (отождествление различных частей тела с различными божествами), *мудра* (переплетение пальцев рук в особые жесты), *дварака-дхьяна* (медитация на *лилы* Кришны в Двараке) и другие подобные составляющие должны быть отвергнуты при совершении *рагануга-бхакти*, поскольку они противоположны по настроению и мешают достижению желаемой *бхавы*.

Существует пять процессов, которые развивают наш духовный вкус. Когда *садхака* повторяет *мантры*, он должен применять в своей практике следующие пять способов:

- (1) *Нама-артха-чинтана* – в момент повторения святого имени *садхака* должен помнить о встречах (*милана*) и разлуке (*виप्रаламбха*) Радхи и Кришны. Ему нужно понимать смысл *мантры* и помнить о ее господствующем Божестве (*мантра-девате*), а также о своих особых отношениях с этим Божеством.
- (2) *Ньяса* – убежденность в том, что «Божество *мантры* – мой защитник», называется *ньяса*. Можно достигнуть успеха, произнеся *мантру* только всего один раз; тем не менее *мантра* произносится 10 или 108 раз для доставления удовольствия *мантра-девате*. Это также называется *ньяса*.
- (3) *Прапатти* (благочестивая покорность Богу) – «я приму прибежище у лотосных стоп *мантра-деваты*» – это настроение называется *прапатти*.
- (4) *Шаранагати* (предание) – «Я *джиwa*, испытывающая невыносимые страдания, и поэтому предаюсь Божеству» – такая решимость называется *шаранагати*.
- (5) *Атма-ниведана* – «Все, что есть у меня, принадлежит Ему; это не мое. Я также не принадлежу себе; я – Его, для Его наслаждения» – это настроение *атма-ниведаны*.

Тот, кто следует процессу, состоящему из этих пяти составляющих, быстро достигнет совершенства в повторении *мантр*.

Посвятить себя только Шримати Радхике

Существует легенда о двух братьях, которые около пятидесяти лет совершали *бхаджан* и *садхану* на берегу Радха-кунды и были преданы только Шримати Радхике. Однажды *враджаваси* сказали младшему брату: «Мы собираемся в Двараку, если хочешь, можешь пойти с нами». Младший брат подумал: «Много лет я совершаю *бхаджан* и *садхану* у Радха-кунды и больше нигде не был, может быть, я могу пойти в Двараку». Итак, он отправился с ними в Двараку совершать паломничество и пробыл там один или два месяца. В Двараке есть место, где люди носят клеймо Рукмини (*танта-мудра*). Это *шанкха* (раковина) и *чакра* (диск). Золотые штампы с их изображением сначала нагревают, а потом наносят на оба плеча – *чакру* ставят на правое плечо, а *шанкху* – на левое. Через два месяца он вернулся на Радха-кунду и попытался медитировать на Шримати Радхике, но его ум был очень обеспокоен. Он не мог сосредоточиться на своей *мантре* и пожаловался старшему брату: «После того, как я вернулся из Двараки, мне стало очень трудно сосредоточить ум на Шримати Радхике. Такого со мной раньше не случалось – я был здесь, на Радха-кунде, и каждый день повторял святое имя и множество *став* и *стутти*, прославляющих Шримати Радхике. С тех пор, как я вернулся из Двараки, мой ум стал очень беспокойным, он гуляет здесь и там, и я не могу повторять святое имя и мои *мантры* должным образом». Старший брат ответил: «Когда ты ушел в Двараку, Шримати Радхика исключила тебя из Своей группы». Услышав это, младший брат почувствовал сильную разлуку со Шримати Радхикой и в огне разлуки (*вираха-агни*) оставил тело. Таким образом, *шастры* объясняют, что *садхака* должен быть однонаправленным в своей преданности Шримати Радхике.

Шрила Бхактивинода Тхакур также указывает на этот момент и дает наставления совершать *бхаджан* и *садхану* под руководством *враджа-гопи*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнада Кавирадж Госвами утверждает:

гопй-āнуगतйа винй āшйварйа-дджйāне
бхаджилеха нāхи пāйа враджendra-нандане
(Ч.-ч., Мадхья, 8.230)

«Не идя по стопам *гопи*, невозможно обрести служение лотосным стопам Шри Кришны, сына Нанды Махараджа. Тот, кто преисполнен знания о величии Господа, не сможет достичь лотосных стоп Господа Кришны, даже если преданно служит Ему».

tāxāte-dṛiṣṭānta – *лакшмй карила бхаджана*
tatxāpi nā pāila врадже враджendra-нандана
(Ч.-ч., Мадхья, 8.231)

«Негласный пример тому – богиня процветания, которая поклонялась Господу Кришне, чтобы войти в Его игры во Вриндаване, но из-за своей привязанности к роскошной жизни не смогла служить Ему там».

Если вы хотите совершать *бхаджан* и *садхану* во Врадже, вы должны следовать наставлениям определенной *враджа-гопи*. Не находясь под руководством *враджа-гопи*, вы не сможете войти во Врадж, т.е. погрузиться в *мадхурья-бхакти*, супружеское любовное служение Шримати Радхике.

Лакшми-деви совершала суровые аскезы во Вриндаване, но не смогла войти в *раса-лилу*. Почему? Потому что она не хотела следовать по стопам *враджа-гопи* (*гопи-анугатья*). Олицетворенные Веда, Пураны, Упанишады, *шрути*, «Гопала-тапани-упанишады» и другие обрели *гопи-прему* Враджа, поскольку следовали наставлениям *враджа-гопи*.

Глава 6

Три наставления для
достижения успеха

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что если *садхака* хочет совершать *бхаджан* и *садхану* в настроении супружеской любви, он должен следовать наставлениям *враджа-гопи*. Об этом же говорит и Шрила Рагхунатха дас Госвами – чтобы полностью погрузиться в божественное настроение любви Шримати Радхики, нужно следовать трем наставлениям.

Первое – необходимо принять полное прибежище у лотосных стоп Шримати Радхики:

*анания-ири-радха-пада-камала-
дасйаика-расадхйр
харех санге райга-свапана-самайе
напи дадхатй*
(Шри Вриндавана-махимамрита, 16.94)

«Служение исключительно лотосным стопам Шри Радхи – это океан трансцендентной *расы*. Тот же, кто желает погрузиться в этот океан, никогда не захочет наслаждаться со Шри Хари даже в мечтах. *Садхака* должен всегда концентрировать свой ум лишь на лотосных стопах Шримати Радхики, думая: «Шримати Радхика – моя единственная Госпожа»».

Избегайте *сакхи-стхали*, *кунджи* Чандравали

Второе – нужно жить во Врадже (*тиитхан врадже*). Но где? В *радха-пада-анкита-бхуми*, а не просто в любом месте Враджа. Особенно не стоит ходить в *сакхи-стхали*, *кунджу* Чандравали. Если вы отправитесь туда, Шримати Радхика не будет довольна вами.

Однажды, когда Шрила Рагхунатха дас Госвами совершал *бхаджан* на берегу Радха-кунды, один *враджаваси* принес ему масло в большой чаше из листьев. Рагхунатха дас спросил у него: «Откуда ты принес так много масла?» – «Сегодня я был в *сакхи-стхали*, *кундже* Чандравали, – ответил простодушный *враджаваси*, – и нашел там эту большую чашу». Шрила Рагхунатха дас Госвами не на шутку разгневался и, схватив палку, погнался за ним, крича: «Ты ходил к Чандравали – сопернице моей *свамини* Радхи?!»

Существует так много свидетельств, что следует не просто жить во Вриндаване, а оставаться только в том месте, которое украшено отпечатками лотосных стоп Шримати Радхики. *Радха-пада-анкита-бхуми* относится к местам, где Радха и Кришна совершали Свои возвышенные сладостные любовные игры. Это Нидхуван, Никунджаван, Сева-кунджа, Тер-кадамба, Радха-кунда и Гирирадж Говардхан и другие. Все наши Госвами совершали *бхаджан* и *садхану* в местах *лил* Шримати Радхики, которые покрыты отпечатками Ее стоп.

Третье – необходимо общаться с возвышенными личностями и духовными учителями, которые искусны в том, как наслаждаться сладостными вкусами Враджа (*враджа-расика садху и гуру*) и которые всегда погружены в нектарные игры Шри Шри Радхи-Кришны.

Шрила Бхактивинода Тхакур очень ясно объясняет это в своей «Шри Харинама-чинтамани»:

*сāдхана бхаджана сиддхи лāга лāгите
линг бхайга сиддхи томāро крпāйа*

«Духовная цель будет достигнута, когда исчезнет материальное покрытие. Как только преданный станет непреклонным в своем стремлении обрести *расу*, перестанет существовать разрыв между *садханой* (практикой) и *бхаджан-сиддхи* (совершенным поклонением). Тогда вскоре начнет проявляться его духовное тело – тело слуги Господа, и по милости *ютхешвари* преданный преисполнится влечением к Шри Кришне. Это сильное духовное влечение устранил все грубые и тонкие материальные представления о теле, которые связывали его с того времени, когда он отвернулся от Кришны. Так *джи́ва* вступает во Врадж в своем изначальном духовном облике».

Преданное служение в настроении разлуки

Днем и ночью *садхака* совершает *бхаджан* и *садхану*, постоянно повторяя святые имена и памятуя сладостные *шлоки* из *грантх* Госвами. В настроении разлуки, беспрерывно плача по Радхе и Кришне, он совершает *бхаджан* и *садхану*, как делали это Шесть Госвами.

*хе рāдхе враджа-девике ча лалите
хе нанда-сūно кутах
йīрй-говардхана-кална-пāдапа-тале
кāлиндй-ванйе кутах
гхошантāв ити сарвато враджа-пуре
кхедаир махā-вихвалау
ванде рūпа-санāтанату рагу-йугау
йīрй джйива-гопāлакау
(Шри Шад-госвами-аштака, 8)*

«Я поклоняюсь Шести Госвами, которые непрестанно зывали: “О Радха! О царица Вриндавана! Где Ты? О Лалита! О сын Махараджа Нанды! Где вы? Отдыхаете ли вы сейчас под сенью *кална-врикиши* (дерева желаний) у

Говардхана? Или, быть может, гуляете в рощах вдоль мягких песчаных берегов Калинди?” Так, обливаясь слезами, они ходили по Враджа-мандале и, сжигаемые острым чувством разлуки, звали Шри Шри Радху и Кришну».

Таково настроение разлуки, в которое были погружены наши Шесть Госвами. Нароттама дас также поет в «Прартхане»:

*хари болибо āра мадана-мохана херибо го
эи рūне враджера патхе чалибо го*

«Когда же, повторяя святые имена Хари, я увижу Мадана-мохана? Тогда я буду бродить по тропинкам Враджа».

эи деха антима кӕле рӕххибо ӕрӕй-йамунӕра джалe
джайа рӕдхӕ говинда боле бхӕсибо го
кохе нароттама дӕс нӕ нӕрило абхилӕша
кабе хӕма враджа вӕса корибо го

«В свой смертный час я отдам это тело водам Ямуны и поплыву, повторяя: “Джай Радха-Говинда!” Так Нароттама дас скорбит: “Моим желаниям не суждено сбыться. О, когда же я попаду во Врадж?”»

Другими словами: «Я буду бродить по тропинкам Вриндавана, просто повторяя имена “Джай Радха-Говинда боло”, и в конце жизни оставлю свое тело в водах Ямуны».

Растворение грубого и тонкого тела

В «Шри Харинама-чинтамани» Шрила Бхактивинода Тхакур очень ясно описывает процесс преданного служения, или *бхаджа-на-пранали*. Постепенно *садхака* осознает свой изначальный трансцендентный образ. Он ощутит *линга-бхангу* – постепенное исчезновение грубого и тонкого тела. Однако обычные люди не могут понять, как это происходит.

Подобно тому, как змея сбрасывает кожу, *садхака*, повторяя святое имя в настроении разлуки с Радхой и Кришной, благодаря действию Йогамаи естественным образом оставляет свое грубое и тонкое тело. Когда материалисты видят *садхаку*, они думают: «Он еще в том же самом теле». Однако в действительности его тело полностью трансцендентно, так устроила Йогамаи.

Только высочайшего уровня преданные Господа могут понять это. Обычные люди думают: «О, он в том же старом теле». Но на самом деле *садхака* находится в своем изначальном трансцендентном теле, *сиддха-дехе*. Лишь возвышенные преданные Господа могут осознать, что *уттама-бхагавата*, *вайшнава* высочайшего уровня, всегда пребывает в своем духовном теле.

Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, как *садхака* совершает *бхаджан* и *садхану*, повторяя главным образом святое имя и читая различные стихи из *шастр*. Я процитировал три стиха из последней главы первой песни «Шри Брихад-бхагаватамриты» (Нектарного напитка, усиливающего преданность). Они содержат настроения *шанты*, *дасы*, *сакхы*, *ватсалы* и *мадхурья-расы*.

По беспричинной милости *гуру* и Кришны нежелательные качества вскоре оставят сердце *садхаки*, и он, будучи полностью предан своему *иштадеву* – Божеству, которому поклоняется, осознает свою изначальную трансцендентную форму, *сиддха-деху*. Мы уже обсуждали, что *садхаке* нужно обрести полное прибежище у лотосных стоп Шримати Радхики и оставить *дварика-дхьяну*, медитацию на Двараку.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что *садхака* должен неуклонно стремиться только к *враджа-бхаве* – *гопй̐ а́нуга́ти̐а̐ ви́н̐а̐ кри́ш̐не̐ пре́ма̐ ла́ба̐ на́хи̐ хой̐а̐*.

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Вплоть до этого момента прогресс *дживы* в духовной жизни может быть выражен словами, но высшие стадии сознания Кришны не поддаются описанию. Они откроются по милости Кришны.

Развитие взаимоотношений с Господом в настроении супружеской любви – это высочайшее настроение служения. Благодаря этому постигается всевозрастающая *кришна-према*.

Принимая *бхаума-враджа-расу* или *враджа-расу*, которая проявилась на этом материальном плане во Вриндавана-дхаме, преданный становится достойным войти в царство такой любви».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.228-230) Шри Рамананда Рай говорит:

«Поэтому необходимо служить Шри Радхе и Кришне в том же настроении, что и *гопи*».

В таком трансцендентном настроении следует непрерывно размышлять об Их играх. Так, в течение долгого времени медитируя на Шри Шри Радху-Кришну и Их игры и полностью очистившись от материальной скверны, преданный перенесется в духовный мир.

Там он получит возможность служить Шри Радхе и Кришне в качестве одной из *гопи*.

Не следуя по стопам *гопи*, невозможно обрести служение лотосным стопам Кришны, сына Нанды Махараджа. Тот, кто поглощен мыслями о величии Господа, не достигнет Его лотосных стоп, даже если преданно служит Ему.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что без принятия прибежища лотосных стоп *гопи* невозможно совершать *бхаджан* и *садхану* во Врадже.

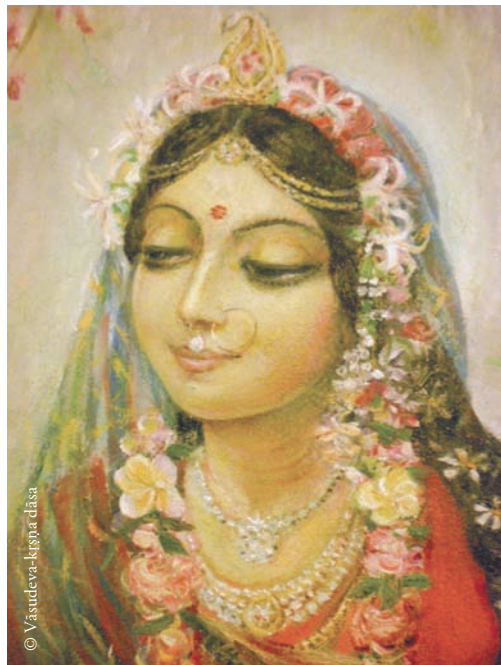
В нашей линии Гаудия-вайшнавов мы более всего желаем стать служанками Шримати Радхики. Это настроение называется *палья-даси-бхава*.

Перестаньте совершать оскорбления святого имени

Совершая *бхаджан* и *садхану*, *садхака* должен оставить все виды *нама-апарадх*.

Десять видов *нама-апарадх* описаны в «Падма-пуране»:

*satām ninda-namnaḥ param
aparādham vitanute
īyataḥ kṣiyātim īyātaḥ katham
u saḥate tad vigarhām*

В нашей линии Гаудия-вайшнавов мы более всего желаем стать служанками Шримати Радхики. Это настроение называется *палья-даси-бхава*

- (1) Критиковать и поносить святых или великих *бхакт* является самым страшным оскорблением святого имени. Разве сможет Шри Кришна вынести, когда хулят великих душ, глубоко преданных *шири-наме* и распространяющих славу *шири-кришна-намы* по всему миру?

*īivasiā īrī viśnor īa iha
guṇa nāmādi saḥalam
dḥiyā bhinnaṁ pāyīet sa khalu
hari-nāmāhitaakaraḥ*

- (2) В этом материальном мире имена, образ, качества и игры Шри Вишну являются все-благими. Тот, кто считает их материальными и проводит различие между ними и Самим Шри Вишну, совершает оскорбление святого имени, что пагубно скажется на его повторении *ири-харинамы*. Также является *нама-апарадхой* считать, что Господь Шива и другие полубоги независимы или равны Шри Вишну.

*гурор аваджйā и́рути-и́йāстра-ниндана́м
артха-ва́дах хари-нāмни калпана́м*

- (3) *Гурор аваджйā* – непочтительно относиться к *ири гуру*, который познал *нама-таттву*, и считать его обычным смертным человеком, чье тело состоит из пяти материальных элементов.
- (4) *Ш́рути-и́йāстра-ниндана́м* – искать недостатки в Ведах, Пуранах и других священных писаниях.
- (5) *Арта-ва́дах* – считать, что слава *харинамы*, описанная в *иштрах*, преувеличена.
- (6) *Хари-нāмни калпана́м* – толковать значение *ири-харинамы* с мирской точки зрения, т.е. думать, что имя Бхагавана является плодом воображения.

*нāмно балāд йасйа хи нāпа-буддхир
на видйате тасйа йамаир хи иуддхих*

- (7) Тот, кто продолжает совершать греховную деятельность, надеясь на очистительную силу святого имени, никогда не очистится, даже практикуя такие искусственные методы *йоги*, как *яма*, *нияма*, *дхьяна* или *дхарана*. В этом нет никаких сомнений.

*дхарма-врата-тйāга-хутāди-сарва-
и́убха-крийā-сāмйам апи прамāдах*

- (8) Считать религиозность и выполнение такой благочестивой деятельности, как

дхарма, врата, тьяга и *хома*, равной или подобной повторению *ири-дивья-намы* Бхагавана.

*аи́радададхāне вимукхе 'нй аи́ривати
йаи́ чопадейāх и́ива-нāмāпара́дхах*

- (9) Давать наставления относительно славы святого имени безбожникам, не имеющим склонности к слушанию и повторению.

*и́руте 'нй нāма-мāхātмйе йах
прй́ти-рахито нара́х
ахам-мамāди-парамо нāмни
со 'нй апарāдха-крт*

- (10) Тот, кто, услышав об изумительной славе святого имени, сохраняет такие материалистические концепции, как «я» и «мое» («Я – это тело, состоящее из крови и плоти, и вещи, относящиеся к этому телу, – мои»), а также тот, кто не проявляет любви и энтузиазма в повторении *ири-намы*, считается *нама-апарадхи*.

Таковы десять оскорблений святого имени. Среди них *сатам-нинда*, оскорбление или критика *садху*, очень опасна. Никогда не критикуйте *садху*. Избегая этих оскорблений, *садхака* постепенно вступает на путь глубокого *бхаджана* и *садханы*. Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур также объясняет, что в течение некоторого времени *садхака* еще остается в этом материальном мире в своем грубом и тонком теле, но по беспричинной милости Йогамаи в конечном счете покидает их.

Мудрецы Дандакараны

Мы уже обсуждали, что подобно тому, как змея сбрасывает свою кожу, *садхака* по беспричинной милости Шримати Радхики осознает свое духовное тело. Однако обычный человек не может понять разницу между трансцендентным и грубым телом, поскольку без милости Шримати Радхарани не в состоянии

осознать, что у него есть духовное тело. Шрила Бхактивинода Тхакур упоминает историю о Господе Рамачандре. Когда Он вошел в лес Дандакараньи, все *муни* и *риши* совершали там *бхаджан* и *садхану* Господу Кришне и повторяли *гопала-мантру*.

В то время была широко распространена *гопала-мантра*, состоящая из десяти слогов (*даша-акшира-гопала-мантра*). Повторяя ее, мудрецы осознали свои духовные тела – *сиддха-деху*. Более того, когда они увидели Господа Рамачандру, в их сердцах естественным образом проявилась *гопи-бхава* (настроение *гопи*). Это случилось, потому что в соответствии с *тантра-сиддхантой* (выводами писаний) нет никакой разницы между Господом Рамой и Кришной:

*сиддхāнтатас тв абхеде 'ни
йриййā-кришна-сварūпайох
расеноткрййате кришна-
рūпам эий раса-стхитих*
(Ч.-ч., Мадхья, 9.146)

«С точки зрения *сиддханты* Нараяна неотличен от Кришны, но с точки зрения *раса-тантры* Кришна превосходит Нараяну, потому что обладает всеми *расами* во всей полноте. Кришна – вместилище всех *рас*».

С точки зрения *расы*, вкуса, существует огромная разница между Господом Рамой и Кришной. Однако когда *муни* и *риши* увидели Господа Рамачандру, тут же проявилось их экстатическое настроение. Цвет тела Господа Рамачандры подобен темно-зеленой траве (*дурва-дала-гхана-нишьяма*), а цвет тела Кришны – темный, подобный свежему дождевому облаку (*навиана-нирада*). Когда мудрецы увидели Господа Рамачандру, они получили *уддигану* (стимул), и в их сердцах проявилось экстатическое настроение. Поэтому они устремились за Ним.

Господь Рамачандра – это Верховная Личность Бога, Бхагаван, и Он знал, что

происходило в их сердцах. Господь сказал этим *муни* и *риши*: «В Моей *рама-лиле* (играх Господа Рамачандры, всегда носящего лук) Я принял обет, что приму только одну жену (*жа-патни-врита*) – Ситу-деви. Однако Я исполню ваше желание, когда явлюсь в облике Кришны. Завершив Свою *рама-лилу* в Трета-югу, Я приду в Двапара-югу как Кришна. Йогамайя устроит так, что все вы родитесь во Врадже из лона *враджа-гопи*. Впоследствии, общаясь с Моими *нишья-сиддха парикарами* (вечными спутниками), такими как Радха, Лалита, Вишакха и другими *гопи*, вы примете участие в Моей *раса-лиле* в *паракия-бхаве*, отношениях возлюбленных, не связанных узами брака. Так Я исполню все ваши желания».

Гопала-мантра – царица всех мантр

Существуют определенные процессы, благодаря которым *садхака* может осознать свой трансцендентный образ. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что *садхака* должен повторять *гопала-мантру*, известную как *мантра-раджа*, царица всех *мантр*.

Постоянно повторяя *гопала-мантру* и *кама-гаятри*, *садхака* осознает свое духовный образ. Эти *мантры* очень могущественны:

*врндāване 'апрākрта навйāна мадана'
кāmā-гāйатрй кāmā-бйджэ йāйра упāsана*
(Ч.-ч., Мадхья, 8.138)

«В трансцендентном царстве Вриндавана Шри Кришна – вечно юный духовный Купидон. Ему поклоняются, повторяя *кама-гаятри-мантру*, которая содержит трансцендентное семя *кшлм*».

Шриман Махапрабху сказал Шри Сарвабхауме Бхаттачарье: «*ачинтйо хи маңи-мантра-махауяадхйнām прабхāвах* – драгоценные камни, *мантры* и сильные лекарства обладают непостижимым могуществом».

Драгоценные камни (*маңи*) и магические формулы (*мантры*) очень могущественны, в них

заключена непостижимая энергия – *ачинтия-иакти*. Мы не можем видеть это нашими материальными глазами. Например, философский камень обладает невероятным могуществом – при соприкосновении с ним железо превращается в золото. Так же и *мантра* имеет непостижимую энергию чтобы изменить сердце *садхаки*.

Как упоминалось выше, Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил в «Шри Харинамачинтамани»: «Таким образом, *джива* обретает право войти во Врадж в своем изначальном трансцендентном облике. До этого момента процесс ее духовного развития можно было описать словами. Далее следуют такие высокие уровни сознания Кришны, которые невозможно описать. Они откроются только по милости Кришны».

Из этого можно заключить, что духовные темы невозможно постичь с помощью *тарки* – логики.

*ачинтйāх кхалу йе бхāвā
на тāmс таркеṇа йоджайет
пракртибхйāх парам йач ча
тад ачинтйасйā лакишанам*
(Махабхарата, Бхишма-парва, 5.22)

«Все трансцендентные истины (*таттвы*) находятся за пределами материальной природы и потому непостижимы. Сухие аргументы касаются только сферы материального мира, поэтому могут быть применимы лишь при обсуждении мирских тем. Они не могут даже приблизиться к трансцендентному знанию, что уж говорить о том, чтобы постичь его. В осознании непостижимого применение сухих доводов нежелательно и бесполезно».

Шри Чайтанья Махапрабху – Бхагаван

Шрила Гопинатха Ачарья сказал Шриле Сарвабхауме Бхаттачарье, что Шри Чайтанья Махапрабху и есть изначальный Господь, Свям Бхагаван.

– Откуда ты знаешь, что Шри Чайтанья Махапрабху – Бхагаван? – спросил Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья.

– Шри Чайтанья Махапрабху является Бхагаваном, это доказано *иактрами*, – ответил Шрила Гопинатха Ачарья. – Однако ты не можешь понять *иактры*, так как они находятся за пределами *юкты*, мирской логики и спекуляций. Только по милости непостижимой энергии Кришны ты сможешь что-то осознать».

В этой связи Брахмаджи говорит в своей молитве:

*атхāпи те дева падāmбуджа-двайа-
прасāда-лейāнугрхйита эва хи
джāнāти таттвām бхагаван-махимно
на чāнйа эко 'пи чирам вичинван*
(Ш.-Б., 10.14.29)

«О мой Господь, познать Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Те же, кто пытается постичь Тебя – Верховную Личность Бога – силой собственного ума, не добьются успеха, даже годами изучая Веды».

Трансцендентные темы невозможно осознать с помощью логики, это возможно только по милости Господа. Милость *гуру* также необходима. Получив милость *гуру* и Кришны, вы сможете понять эту философию и трансцендентные истины. Эта милость приходит разными путями.

Три пути обретения милости

*атха йрй-кришṇа-прасāдаджах
прасāда вāчикāлока-дāна-хāрдāдайо харех*
(Шри Бхакти-расамрита-синдху,
Восточный раздел, 3.16)

«Милость Шри Кришны – причина проявления *бхавы*, приходит тремя путями: (1) *вачика* (через речь); (2) *даришана-дана* (получая *даршан*); (3) *харда* (проявляясь в сердце преданного)».

Глава 6: Три наставления для достижения успеха

Шрила Рупа Госвамипад говорит в «Шри Бхакти-расамрита-синдху», что милость Господа Кришны приходит тремя путями: *хардика*, *вачика* и *алока-дана*.

Хардика указывает на *бхаву*, возникающую в сердце преданного по милости Шри Кришны. Экстатические признаки могут проявиться в его сердце лишь от одного взгляда.

Вачика указывает на *бхаву*, пришедшую благодаря словам Шри Кришны. Он дает благословения, и тогда *кришна-према* проявляется в сердце преданного. Пример такой милости приводится в «Нарадия-пуране»: «О лучший из *брахманов*, обрети же неуклонное *бхакти* ко Мне. Такое *бхакти* является драгоценным камнем среди всего самого благоприятного и исполнено вечного блаженства».

Иногда случается так, что *бхакти* к Господу Кришне неожиданно проявляется в сердце человека, не совершавшего преданного служения в прошлом. Следует понимать, что такое спонтанное развитие преданности – это проявление особой милости Шри Кришны или Его преданного. Это казалось бы, случайное возникновение экстатических чувств по беспричинной милости Кришны можно разделить на три вида:

- 1) связанное с речью (*вачика-данаджа бхаву*);
- 2) связанное со взглядом (*алока-данаджа бхаву*);
- 3) связанное с благими пожеланиями (*харда-прасададжа бхаву*).

В «Нарадия-пуране» есть утверждение о проявлении экстатической любви благодаря произнесенным словам. Господь Кришна сказал Нараде: «О лучший среди *брахманов*, Я желаю, чтобы ты развил беспримесное преданное служение ко Мне, которое исполнено трансцендентного блаженства и всего самого благоприятного».

В «Сканда-пуране» есть утверждение, что любовь к Шри Кришне может родиться от одного взгляда: «Когда жители области Джангала увидели Верховную Личность Бога, Шри Кришну, они были настолько очарованы, что не могли отвести от Него глаз».

О том, что *бхакти* проявляется в сердце благодаря благим пожеланиям, говорится в «Шука-самхите». Шри Нарада обратился к Шриле Вьясадеве: «Твой сын – величайший преданный Личности Бога. Я вижу, что, хотя он и не следовал никаким регулирующим принципам преданного служения, он уже наделен всеми признаками, которые можно обрести лишь за многие и многие рождения».

«Шримад-Бхагаватам» также обсуждает эти темы. Брахмаджи осознал всю эту *таттву* по беспричинной милости Господа Кришны. Так *хардика-бхаву* проявилась в его сердце.

Вачика-прасада указывает на те слова Шри Кришны, которые даруют благословения. *Крише матир асту* означает: «Пусть *кришна-према* проявится в твоём сердце». Если преданный получает такое благословение, *кришна-према* приходит в его сердце.

Алока-дана означает получить Его *даршан* или взгляд, брошенный из уголков глаз. Это очень могущественно. Когда Шрила Шукадева Госвамипад вошел в лес, он погрузил всех в экстатическое настроение, бросив на них взгляд из уголков глаз:

*йам правраджантам анупетам апета-кртйам
дваипайано вираха-ка́тара а́джуха́ва
пु́трети тан-майатайа́ тараво 'бхинедус
та́м сарва-бху́та-хрдайа́м му́ним а́нато 'сми*
(Ш.-Б., 1.2.2)

[Шрила Сута Госвами сказал:] «Я в почтении склоняюсь перед этим великим

мудрецом [Шукадевой Госвами], способным проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищения священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира (*санньясу*), его отец Вьясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул: «О сын мой!» Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца».

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что *садхака* должен постоянно воспевать святые имена и служить Гуру и Вайшнавам. Тогда постепенно он войдет в *бхаджан*:

*ādau śrāddhā tataḥ
śādhū-saṅgo 'tṛha bṛhadjāna-kṛīḍ
tato 'nartṭha-nivṛttīḥ
śīḡṛt tato nīṣīṭṭhā
rūciḥ tataḥ atṛhāsaktis
tato bhāvas tataḥ
premābhīḡṛdañcātī
śādhakāñām āyām premanāḥ
prādurbhāve bhavet kraṁaḥ*
(Шри Бхакти-расамрита-
синдху, 1.4.15-16)

«Сначала должна возникнуть вера (*шраддха*). Затем появляется интерес к общению с чистыми преданными (*садху-санга*). Потом необходимо принять посвящение у возвышенного духовного учителя и под его руководством следовать практике регулируемого преданного служения (*бхаджана-крия*). Выполняя преданное служение под руководством духовного учителя, можно избавиться от всех нежелательных привычек (*анартх-нивритти*) и утвердиться в преданном служении (*нишитха*). Тогда придет вкус (*ручи*) к слушанию об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне, и привязанность к сознанию Кришны

(*асакти*), которая, созрев, превратится в *бхаву* – предварительную стадию обретения трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Господу, *према*, – это высочайшая совершенная стадия жизни».

Будьте терпеливы, совершая преданное служение

С материальной точки зрения одно или два рождения – это очень долго, но с трансцендентной – всего лишь несколько секунд. Мы думаем: «Я совершал преданное служение в течение двух, трех, четырех или даже пяти жизней. О, это так долго!» Однако согласно духовному видению это всего лишь несколько секунд. Мы блуждаем в этом материальном мире, подвергаясь повторяющимся рождениям и смерти. Как же долго мы здесь находимся? Бесконечно долго – *ананта-*

Мы блуждаем в этом материальном мире бесконечно долго – ананта-кала. Здесь даже не стоит вопрос об историческом периоде или чем-то подобном. Поэтому одна или две жизни – это очень незначительный срок

кала. Здесь даже не стоит вопрос об историческом периоде или чем-то подобном. Поэтому одна или две жизни – это очень незначительный срок. Когда мудрецы Дандакарани увидели Господа Рамачандру, Он дал им Свой *даршан* и следующее благословение: «Когда Моя *рама-лила* закончится, Я приду в образе Кришны, и вы примете рождение во Врадже». Промежуток времени, разделяющий *рама-лилу* и *кришна-лилу*, составляет миллионы лет. Однако согласно духовному видению это лишь несколько секунд.

Как объяснялось выше, Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в «Харинама-чинтамани», что развитие взаимоотношений с Господом в настроении супружеской любви является высочайшим настроением служения. Это особое настроение может прийти в результате общения с возвышенными преданными Господа.

В сердце *дживы* пробудится то настроение, которое соответствует ее вечной природе. Преданные в *дасья-расе* будут развивать настроение служения, преданные в *васья-расе* – родительскую любовь, а преданные в *мадхурья-расе* – настроение возлюбленных. Другими словами, какое семя вы посадите, такое растение и вырастет. Невозможно из семени манго получить горькую дыню. Шрила Бхактивинода Тхакур ясно объясняет – когда *джива*, или живое существо, проявляется из *татастха-чакти*, пограничной энергии Господа, ее особое настроение уже находится внутри нее в дремлющем состоянии.

Так что все уже находится внутри нас. Просто слушайте *хари-катху* из лотосных уст чистых *садху* и *гуру*, и эта энергия сама собой проявится в вашем сердце. Эта простая философия изложена в «Шри Чайтанья-чаритамрите».

Наша *гуру-варга* (духовные учителя в ученической преемственности) находится в линии Господа Шри Чайтанья Махапрабху, поэтому вы скорее всего в *мадхурья-расе*, настроении супружеской любви. Сейчас вы не знаете, в какой *расе* вы находитесь и какой у вас духовный облик. На чьей вы стороне, Чандравали или Радхики? Вы не знаете. Можно не сомневаться, что вы в *мадхурья-расе*. Но чью сторону вы выберете – Радхики или Чандравали? Сейчас вы не знаете, но все уже заложено внутри вас. Поднявшись на уровень *ручи*, вы естественным образом привлечетесь каким-то конкретным видом *хари-катхи*.

Склонность к слушанию о сладостных играх Шри Радхи и Шри Кришны

Если ваша вечная природа – быть на стороне Радхики, желание слушать сладостную Радха-Кришна *лила-катху* и служить Им придет к вам естественным образом, а все материальные желания исчезнут из вашего сердца, подобно тому, как тьма рассеивается с восходом солнца. Вы не сможете одновременно потворствовать своим чувствам и наслаждаться трансцендентной любовью.

Скорее, материальные желания постепенно исчезнут из вашего сердца, и появится *ручи*, вкус к духовным темам. К этому времени у *садхаки* появится сильное желание жить во Врадже, *враджа-васа*. Находясь там физически или в уме, он направит все свое внимание на места, связанные с играми Кришны, называемые *кришна-лила-стхали*, и будет считать жизненно важным находиться во Врадже.

Шрила Бхактивинода Тхакур поет:

*брадже кори' бāса, рāḡānuḡa' хоийā,
смарана кīртана коро
э никхила кāла, корохо джāпана,
упадейā-сāра дхаро*

(Шаранагати, песня 9 – Бхаджана-лаласа: «Страстное желание Божественного Служения». Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур)

«Всегда пребывая на святой земле Враджа, практикуй *рагануга-бхакти* (спонтанное преданное служение), погружаясь в *смарану* (памятование) и *киртан* (прославление). Проводи так каждую секунду своего времени. Лишь это прими как суть всех наставлений».

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в этой бенгальской песне: *брадже кори' бāса* означает всегда оставаться во Врадже, особенно в местах игр Радхи и Кришны, известных как *радха-пада-анкаита-бхуми*, там, где Шримати Радхика являла сладостные любовные игры со Шри Кришной. Такие места, как Радха-кунда, Гирирадж Говардхан, Тер-кадамба, Нидхуван, Никунджаван и Вриндаван. Если вы поселитесь там, то *уддипаны*, или духовные стимулы, проявятся естественным образом.

Шрила Бхактивинода Тхакур также написал следующую песню:

*рāḍhā-куṇḍа-тата-куйджа-кутīра
говардхана-парвата, йамунā-тīра*

(Шаранагати, Бхакти-анукула, песня 4)

«Маленькая *кунджа* в роще на берегу Радха-кунды, холм Говардхан, берега Ямуны...»

Все эти экстатические настроения сами собой проявятся в сердце *садхаки*. Придут *уд-дипаны*, стимулы этих настроений. Благодаря памятованию мест, связанных со сладостными играми Радхи и Кришны, все эти *лилы* спонтанно проявятся в сердце *садхаки*. Однако это не произойдет на начальных уровнях, поэтому *садхака* должен полагаться на *апропу*, совмещение. Что это означает? В уме он думает: «О, здесь Шри Шри Радха-Кришна являли Свои сладостные *лилы*. Это Санкетван, место свиданий. Шри Кришна заиграл на флейте, зовя *гопи* прийти в место встречи (*санкета-стхала*).

Вамшиват – дерево баньян, на вершине которого Кришна играл на флейте. Во Враджа-мандале существуют и другие баньяновые деревья, на которых Кришна являл эту *лилу*. Один Вамшиват находится во Вриндаване на берегу Ямуны, другой – в Бхандирване, куда мы заходили во время *парикрамы*. Шри Кришна совершал эту *лилу* во многих местах. Таким образом, когда *садхака* помнит о них, множество экстатических эмоций проявляется в его сердце.

Шрила Бхактивинода Тхакур описывает это состояние в песне, упомянутой выше. Настроение возлюбленных зависит от четырех факторов: *деша* (место), *кала* (время), *патра* (личность) и *паривеша* (обстоятельства).

Слово *деша* означает «страна, место». О какой стране или местности здесь идет речь? О Вриндаване. *Кала* – это «время», но какое время? «Шримад-Бхагаватам» описывает два сезона, которые особенно подходят для игр Кришны, – это весна и осень. Другие времена года также хороши, но эти два – лучшие для любовных встреч Божественной Четы. Когда приходит весна, сердца Радхи и Кришны начинают ликовать. С ее наступлением по всему Вриндавану распускаются все виды желтых цветов. Желтый цвет преобладает над всеми другими, будто Вриндаван нарядился в желтые одежды, что служит *уддипаной* для Югала-кишоры (Шри Кришны) и Кишори (Шримати Радхики). Это весна... Йогамайя устраивает все это.

Во Врадже существует шесть сезонов – *шад-риту*. *Шад* означает «шесть», а *риту* переводится как «сезон». Таким образом, во Вриндаване проявляются шесть времен года. Так устраивают Йогамайя и Вринда-деви:

*кришна-лйлā хери, пракрти-сундарй,
бистāричхе йобхā ване*
(Лила-киртан, 2, Кальяна-калпатару)

«Наблюдая за играми Шри Кришны, Йогамайя-деви усиливает свою красоту и украшает лес самым чудесным образом».

Шрила Бхактивинода Тхакур спел эту песню. *Пракрти-сундари* относится к Вринде-деви и Йогамайе, которые самым чудесным образом устраивают все во Вриндаване для сладостных любовных игр Шри Радхи и Кришны. *Шобха-ване* – «всегда необычайно прекрасен». Ради встреч Шри Шри Радхи-Кришны и *гопи* они украшают Вриндаван различными цветами, плодами и восхитительными рощами. Это называется *уддипана* – стимул, который связан с *дешой* (местом) и *калой* (временем). *Патра* относится к личностям, таким как вечно юные *гопи*, поскольку

Шри Кришна совершает с ними *раса-лилу* и другие любовные игры. Это называется *нава-яванам ча*. Шри Кришна вечно юн, так же и *гопи* являются *ювати* – вечно юными девушками. Более того, вся окружающая природа необычайно прекрасна. Йогамайя, внутренняя энергия Господа Кришны, все устраивает самым наилучшим образом.

Слово *паривеша* (окружающая среда) указывает на Вриндаван. Йогамайя украшает его, проявляя различные деревья, *кунджи*, цветы и зелень. Все это создает *уддипану* в сердцах божественных героя и героини.

Принять настроение пастушек (гопи-бхаву)

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что в *бхаума-врадже* Йогамайя и Вринда-деви устраивают все необходимое для *лил* Радхи и Кришны. В «Шри Харинама-чинтамани» он цитирует разговор из «Шри Чайтанья-чаритамриты» между Шрилой Раем Раманандой и Господом Чайтаньей Махапрабху:

*атаэва гопй-бхāва кари аṅгйкāра
рāтри-дина чинте рāдхā-кришнера вихāра
сиддха-дехе чинти' каре тāхāййи севана
сакхй-бхāве пāйа рāдхā-кришнера чараṇа
гопй-āнуगतйā винā ашйварйā-джйāне
бхаджилеха нāхи пāйа враджендра-нандане*
(Ч.-ч., Мадхья, 8.228-230)

«Таким образом, служа Шри Радхе и Кришне, необходимо принять настроение *гопи* и в этом трансцендентном умонастроении всегда помнить об Их играх. После того как преданный полностью избавится от материального загрязнения, постоянно медитируя на Шри Шри Радху-Кришну и Их игры в течение долгого времени, он перенесется в духовный мир. Там он получит возможность служить Шри Радхе и Кришне в качестве одной из *гопи*. Если не следовать по стопам *гопи*, невозмож-

©©© Kṛṣṇa-kāṣṭhā dāsa

но обрести служение лотосным стопам Кришны, сына Нанды Махараджа. Если же преданный не в состоянии превзойти знание о величии Господа, он не сможет достичь Его лотосных стоп, даже совершая преданное служение».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» наставления Шрилы Рая Рамананды начинаются со слов *атаэва гопи-бхāва* – «день и ночь необходимо памятовать *враджа-лила-катху*, повествования об играх Шри Кришны во Врадже».

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Преданный, склонный к *мадхурья-расе*, должен стать *гопи*, пастушкой, и принять руководство старшей *враджа-гопи*. Это произойдет тогда, когда его сердце украсят одиннадцать трансцендентных *бхав*»:

- 1) *самбандха* (взаимоотношения);
- 2) *ваяса* (возраст);
- 3) *нама* (имя);
- 4) *рупа* (свой облик и красота);

- 5) *ютха* (группа);
- 6) *вешиа* (наряд);
- 7) *агья* (особые наставления);
- 8) *васа* (местожительство);
- 9) *сева* (конкретное служение);
- 10) *паракашита-шиваса* (высочайшее проявление эмоции, являющейся самым ее жизненным дыханием);
- 11) *палья-даси-бхав* (настроение служанки, находящейся под покровительством Шри Радхи)».

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в «Шри Харинама-чинтамани», что это очень сокровенная тема. Сначала необходимо осознать свои собственные взаимоотношения (*самбандху*) с Господом Кришной. Нужно развивать *самбандха-гьяну*, знание о взаимоотношениях. Поэтому сначала примите прибежище у лотосных стоп Шри Шри Радха-Мадана-мохана. В нашей Гаудия-сампрадае существует три главенствующих *выграхи* (Божества), которые очень важны: Мадана-мохан, Говинда и Гопинатха.

эти тина тхākūra гаудййаке карийāчхена āтмасāt
э тинера чараṇа вандой, тине мора нāтха
(Ч.-ч., Ади, 1.19)

«Эти три Божества Вриндавана (Шри Мадана-мохан, Шри Говинда и Шри Гопинатха) являются сердцем и душой всех Гаудия-вайшнавов (последователей Господа Чайтаньи). Я поклоняюсь Их лотосным стопам, ибо Они повелители моего сердца».

Мадана-мохан является главенствующим Божеством *самбандха-гьяны* – *самбандха-гьяна-адхистхатри-деватой*. Поэтому *садхака* сначала принимает прибежище у лотосных стоп Мадана-мохана. Он – *самбандха-гьяна-прадата*, Тот, кто дарует *самбандха-гьяну*.

Абхидхья-адхистхатри-деватой является Говиндадев, главенствующее Божество деятельности в преданном служении в соответствии со взаимоотношениями (*абхидхеей*).

Прайоджана-адхистхатри-девата – это Гопинатха, господствующее Божество достижения конечной цели.

Поэтому *садхака* сначала должен постичь *самбандху*, знание о своих взаимоотношениях со Шримати Радхикой и Кришной. Затем осознать *ваясу*, возраст своего вечного духовного тела, и *наму* (имя).

Каждая *джива* имеет свое духовное имя. Какое имя? Вы пока не знаете. Вы знаете только имена тел, но не имеете представления об *атм-наме* – своем вечном имени. Вам известны имена Лалита, Вишакха, Рупа Манджари и Рати Манджари. Если Лалита или Вишакха спросят: «Как твое имя?», – что вы им ответите? Знаете ли вы его? Нет.

Шива желает принять участие в танце *раса*

Следующая история произошла по милости Йогамаийи. Однажды Господь Шива

Гопишвара Махадев

сказал Йогамайе, Паурнамаси-деви, о своем желании увидеть танец *раса*. Тогда Паурнамаси-деви взяла Шиву за руку и окунула в воды Брахма-кунды, откуда он вышел, приняв облик *враджа-гопи*, прекрасной юной девушки. Сидя под сенью Вамшивата, Шива стал наблюдать за танцем *раса*. В этот момент Кришна сказал: «О, Я играю на флейте, но сегодня Мое сердце не радуется. Кажется, сюда пришел кто-то чужой». Тут же *гопи* начали осматривать все вокруг, желая найти источник беспокойства. Они подумали: «Каждый день мы приходим сюда, чтобы танцевать с Кришной. Наверное, сегодня сюда пришел кто-то посторонний».

Вскоре они обнаружили *гопи*, одиноко сидящую в сторонке, и спросили: «Как тебя зовут?» Господь Шива знал имена всех *гопи*, такие как Лалита, Вишакха, Рупа Манджари, Рати Манджари, но не мог ответить на вопрос, поскольку, когда он стал *гопи*, Паурнамаси-деви не назвала ее имя.

Наше положение такое же. Мы знаем имена других, но если любого из нас спросят, какое наше настоящее имя, мы не сможем ответить. Разве это не ирония судьбы? Итак, что же произошло дальше? *Гопи* спросили девушку, как ее зовут, но Паурнамаси-деви не раскрыла Господу Шиве его трансцендентное имя – имя его *атмы*. Девушка молчала, а *гопи* продолжали расспрашивать: «Кто твой муж? Где была ваша свадьба? Как зовут твоих свекровь и свекра?»

Девушка хранила молчание, и *гопи* поняли, что она чужая. Не получив ответа, они принялись бить ее по щекам, но тут пришла Йогамайя Паурнамаси-деви и объяснила всем, кто на самом деле эта девушка. В итоге Шри Кришна поручил Господу Махадеву, который был в облике *гопи*, охранять танец *раса* от всех, кто недостойн в него войти: «Ты должна всегда оставаться рядом с Вамшиватом, и любой, кто захочет войти в Мой танец *раса*, сначала должен спросить твоего разрешения». Поэтому Господь Шива в образе *гопи* известен как Гопишвара Махадев, он всегда находится рядом с Вамшиватом.

Так же и *садхака*, возвысившийся до трансцендентных эмоций, сначала осознает свою *самбандху*, взаимоотношения с Господом.

После того как Гурудев раскрывает ученику его духовное имя, приходит знание о возрасте (*ваясе*). Далее по милости Шрилы Гурудева *садхака* осознает свой прекрасный трансцендентный образ. Это называется *атма-дхьяна* (медитация на свою душу).

Ютха-праवेशа означает «вступить в группу». В какую группу вы войдете – в группу Чандравали или Радхики? Что вы предпочитаете? Есть множество различных групп:

- 1) *свапакиша* – *гопи* на стороне Шримати Радхики;
- 2) *виपाкиша* – противоположное крыло, куда входят *гопи* из группы Чандравали;
- 3) *сухрит-пакиша* – *гопи*, которые дружат со Шримати Радхикой и нейтральны к Чандравали, такие как Шьямала;
- 4) *татастха* – *гопи*, которые дружелюбно расположены к Чандравали и нейтральны к Радхе, такие как Пали.

Даже в собственной группе Радхики (*свапакиша*) существует много *ганов* (подгрупп). Есть *ганы* Лалиты, Вишакхи, Тунгавидьи, Судеви. Так, каждая из *ашта-сакхи* – восьми ближайших подруг Радхарани – имеет собственную подгруппу. В каждом таком *гане* находится множество видов *сакхи*.

Итак, *ютха-праवेशа* указывает на вхождение в группу, где вы будете служить одной из главных *сакхи* Шримати Радхики.

Шестым пунктом осознания является *वेशа* – одежда и прекрасная внешность, включая детальное описание вашего лица. Разные *гопи* имеют различную одежду, цвета нарядов также отличаются. Из-за этих особенностей медитация на одну *гопи*, такую как Рупа Манджари, отличается от медитации на другую *гопи*, например, Рати Манджари.

Агья-сева относится к наставлениям *ютхешивари* – главной *сакхи* в группе. Вам необходимо следовать ее наставлениям, называемым *агья-сева*.

Васа-стхана указывает на местожительство. Где вы будете жить? В каком-то конкретном месте. Это и есть *васа-стхана*.

Глава 6: Три наставления для достижения успеха

Сева означает особое служение, которое вы будете совершать. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что его служением является *карпура-сева*. *Карпура* означает «камфара». Что он с ней делает? В своей *сиддха-сварупе* (совершенной форме), в образе Камалы Манджари, Шрила Бхактивинода Тхакур добавляет немного камфары в воду и затем предлагает эту воду Шри Шри Радхе-Кришне. Это и есть его *карпура-сева*. Следующий пункт осознания, *паракашита*. Это наивысший расцвет эмоций, сама жизнь и дыхание практикующего, на котором держится вся его жизнь. Шрила Рагхунатха дас Госвами описал это в двух следующих *шлоках* «Вилапа-кусуманджали»:

*āīyā-bharaṇaṁ amṛta-īcīndhumaīyāṅ kātḥāyācīta
kālo māyātiagamitaḥ kiṇa sāmpratam hi
tvayī cet kṛpām māyī vidhāyīyāsi naiva kim me
prāñair vradjēna ca varorū vakāṛiñāpi*

«О Варору Радха! Я провожу свои дни в великом беспокойстве, поддерживая свою жизнь лишь надеждой, что однажды погружусь в нектарный океан служения Тебе. Пожалуйста, пролей на меня Свою милость. Если Ты не сделаешь этого, зачем мне тогда эта жизнь, обитель Враджа и даже Сам Кришна?»

*xā nātḥa goṇula-śudhā-kara
suprasannavaktṛāravinda
madhura-smīta xe kṛpārdra
yātra tvayī vīharate prāñāyāṅ praiyārāt
tatprāya māṁ api nāya priyā-sevāyā*
(Вилапа-кусуманджали, 102-103)

«О Гокулачандра! О Кришна с улыбающимся блаженным лотосным лицом! О Тот, чье нежное сердце плавится от желания одарить милостью каждого! Пожалуйста, заberi меня к Своей возлюбленной Шримати Радхике, с которой Ты вечно наслаждаешься, и позволь мне воздать сокровенное любовное служение Вам обоим».

*Палья-даси-бхав*а указывает на положение служанки, принявшей полное покровительство Шримати Радхики:

*nāliya-dāsī kori', lalitā suṇdarī,
āmāre loīyā kabē
īrī-rādhikā-ṇadē, kāle milāibe,
ādhīa-sevā samarṇibe*

«Когда же несравненная Лалита Сундари примет меня своей служанкой? Она обучит меня и приведет к лотосным стопам Шримати Радхарани, отдав в Ее полное распоряжение».

*paraṁ ānandē, sakale milīyā,
rādhikā cārāṇē rabo
ēi parākāṣṭhā, siddhi kabē habē,
nābo rādhā-padāsava*
(Сиддхи-лаласа, Песнь 4, Гита-мала)

«Все вместе мы в величайшем блаженстве навечно останемся у лотосных стоп Шри Радхики. О, когда же, когда я достигну этой вершины духовного совершенства? Как мне вкусить пьянящий нектар, исходящий с лотосных стоп Шримати Радхарани?»

Это признак *палья-даси-бхавы*.

Пять этапов, которые проходит *бхакта*:

- 1) *шравана-даша* (слушание);
- 2) *варана-даша* (предание);
- 3) *смарана-даша* (памятование);
- 4) *бхавана-даша* (духовный экстаз);
- 5) *према-сампатти-даша* (достижение наивысшего блаженства *премы*).

Шравана-даша – этап слушания

Когда *джива* обретает *ручи*, вкус к слушанию повествований о трансцендентных развлечениях Шри Кришны (*кришна-лила-катхи*), это означает, что ушла ее тенденция к неприятию. В это время единственное, к

чему она будет стремиться, – это слушать о *лилах* Кришны из уст чистых преданных:

*тасмин махан-мукхаритā мадхубхич-чаритра-
пийūша-йееша-саритах паритах ираванти
тā йе пибанти авитришо нрна гāдха-карнаис
тāн на сприйанти айана-трд-бхайа-йюка-мохāх*
(Ш.-Б., 4.29.40)

[Шри Нарада наставлял царя Прачинабархи:] «О мой дорогой царь, если человек окажется там, где живут чистые преданные, которые, следуя всем правилам и предписаниям, очистили свое сознание и с огромным воодушевлением слушают и пересказывают повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, и если ему посчастливилось услышать этот нектар, льющийся, как воды реки, из их уст, он забудет о потребностях тела, таких как голод и жажда, и избавится от страха, скорби и иллюзии».

Существует два вида *ираваны*: «Когда у слушателя нет особого желания слушать (*бахир-мукха-даша*) и когда слушатель расположен очень благосклонно (*антар-мукха-даша*). Слушание тех, кто является *бахир-мукхой*, происходит случайно, без веры. Такое слушание позволит взойти духовной удаче, что приведет к накоплению *бхакти-унмукхи-сукрити* (благочестивой деятельности, которая пробуждает в человеке дремлющее сознание Кришны)».

Бхакти-унмукхи-сукрити, накопленное на протяжении многих жизней, является источником появления трансцендентной веры, *ираддхи*.

Тогда преданный становится *антар-мукхой*, сосредоточенным на душе. На стадии *антар-мукха-даши* он регулярно слушает *хари-катху*. Это называется *крама-иуддха-иравана-даша* – систематическое слушание.

Когда преданный был на уровне *бахир-мукха-даши*, т.е. слушал с неохотой, его слушание *хари-катхи* называлось *крама-хина-иравана-даша*, нерегулярное слушание.

Шуддха-раса (чистый вкус) пробуждается в сердце того, кто постоянно слушает *кришна-лилу*, сосредоточив на этом все свое внимание. Только тогда появится необходимая жажда, и преданный будет думать: «Я стану служить Божественной Чете Шри Радхе и Шри Кришне под руководством Шри Рупы Манджари».

Затем Шрила Гурudev раскроет ученику *жадаша-бхаву*, от чего он преисполнится страстным желанием, которое перенесет его на уровень *варана-даши*.

На этой стадии появляется очень сильная жажда слушать *хари-катху*. Это первый признак *бхакти*. Если *бхакти* проявилось в сердце, *садхака* будет с жадностью слушать о Шри Кришне.

*īrṇvatām сва-катхāх криṇāх
пуñйа-иравана-кīртанах
хрдй антах-стхо хй абхадраñи
видхуноти сухрт сатām
наишта-прāйешв абхадрешу
нитийām бхāгавата-севайā
бхагаватй уттама-йлоке
бхактир бхавати наиштхикй*
(Ш.-Б., 1.2.17-18)

«Шри Кришна, Личность Бога – Параматма (Сверхдуша) в сердце

каждого и благодетель искреннего преданного, очищает сердце человека от стремления к материальным наслаждениям, когда в нем развивается потребность слушать Его послания, добродетельные сами по себе, если их слушают и повторяют должным образом. Благодаря регулярному посещению лекций по “Бхагаватам” и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью разрушается, и тогда человек обретает любовное служение Верховному Господу, воспетому в трансцендентных песнях».

Эти два известных стиха Шukaдева Госвами поведал царю Парикшиту. *Кришна-катх* неотлична от Кришны. Поэтому в сердце того, кто-то слушает *хари-катху*, Шри Кришна Сам входит и вычищает все *анартх*. Если у *садхаки* возникает сильное желание слушать *хари-катху*, он становится невероятно удачливым. Сначала придет стремление слушать общую *бхагавата-катху* – повествования об играх различных преданных, описанных в «Шримад-Бхагаватам». Но позднее проявятся *ничитх* и *ручи*, и возникнет так много вкуса к слушанию *враджа-катхи*, *лил* Враджа. В зависимости от своего уровня *садхака* будет стремиться слушать тот или иной вид *хари-катхи*.

Варана-даша – стадия предания

На этой стадии *садхака* полностью вручает себя лотосным стопам *гуру* и Кришны в настроении: «Я принадлежу только *гуру* и Кришне».

*пūrva itihāsa, бхулину сакала,
севā-сукха пе'йе мане
āmī to' tomāra, туми то' āmāra,
ки kādja апара дхане*
(Атма-ниведана, 5, Шрила Бхактивинода Тхакур)

«О мой Господь! Радостно служа Тебе, я забыл о том, кем был раньше, и все *самскар*ы моей прошлой жизни, так глубоко укоренившиеся в моем сердце, постепенно ушли. Я знаю только, что я – Твой, а Ты – мой. Что может быть дороже этого?»

От переполнявших его чувств ученик падает к лотосным стопам Шрилы Гурудева и непрерывно плачет. Тогда Шрила Гурудев являет свой облик *сах*и, а ученик проявляется как ее спутник. Так *садхака* служит Божественной Чете Радхе и Кришне под руководством *гуру-рупа-сах*и – духовного наставника в образе возвышенной *сах*и Шримати Радхики:

*rādhā-саммукха-самсахитим сахй-сайга-
нивāsиним
tvām aham satatam ванде мādхавāйрайа-
виграхām
(Брихат-бхакти-таттва-сара)*

«О духовный учитель, я постоянно предлагаю поклоны Тебе – тому, кто постоянно находится рядом со Шримати Радхой и исключительно предан Ей. Ты всегда пребываешь в обществе Ее ближайших подруг, *гопи*, и являешься обителью любовной связанности к Кришне».

*tvām gopikā vṛṣṇaravasa tanaiyāntике 'си
севāдхикāриṇи гуру ниджа-пāда-падме*

Шрила Джива Госвами

*dāsyaṁ pradhānaṁ куру māṁ враджа-кāнане
īrī-ṛādhāṅхри-севана-расе сукхинīm
сукхāбдхау*

(Става-калпадрума, Шрила
Рагхунатха дас Госвами)

«О возлюбленный духовный учитель! Ты – любимая *манджари* Шримати Радхики, дочери царя Вришабхану, и потому можешь благословить служением Ей. Даруй же мне прибежище своих лотосных стоп и милостиво займи в полном *расе* служении Ей в *кунджах* Врадже».

На этой стадии *гуру-рупа-сакхи* дает *садхаке* наставление (*агью*) погрузиться в *ашта-калия-лила-смарану* – памятование игр Божественной Четы на протяжении восьми периодов суток. *Гуру-рупа-сакхи* заверяет ученика, что, если он примет полное

прибежище у *кришна-намы* и будет жить во Врадже, его желание, которое он столь долго лелеял в сердце, очень скоро будет исполнено.

Смарана-даша – стадия памятования

Смарана-даша – этап памятования. Сначала мы не запоминаем *хари-катху*. Вы уже забыли, о чем я говорил вчера. Если я спрошу вас – никто не вспомнит. Это происходит оттого, что когда *хари-катха* заканчивается, вы все оставляете здесь же. Если вы сидели в пыльном месте, что вы делаете, когда встаете? Стряхиваете с себя пыль. Так же и вы, выслушав *хари-катху*, встаете и говорите: «О Махарадж, вы дали нам *хари-катху*, теперь заберите ее обратно». Но мы должны желать, чтобы эта пыль *хари-катхи* всегда оставалась с нами.

Смарана-даша – это памятование *кришна-катхи* днем и ночью. По мере того, как *садхака* продвигается, он постоянно вспоминает прекрасные игры Радхи и Кришны, сладостную *лила-катху*.

Согласно учению Шрилы Дживы Госвамипада, *садхака* должен поселиться во Враджа-мандале в месте, где происходили игры Радхи и Кришны. Если невозможно жить во Врадже физически, нужно пребывать там мысленно – результат будет тем же:

*криṣṇaṁ смаран джанaṁ чāsya
preiṣṭhaṁ ниджа-самйхитaṁ
тaт-тaт-катхā-ратaй чāсау
курйād vāsāṁ врадже садā
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.294)*

«Следует всегда помнить Шри Кришну вместе с Его дорогими спутниками, чьи сердца полны того же настроения в служении, которое *садхака* хочет развить. Необходимо жить во Враджа-дхаме, постоянно слушая о Кришне и Его преданных. Тот, кто не может жить во Врадже физически, должен находиться там мысленно».

*сеvā sādхака-рūпеṇa сиддха-рūпеṇa чāтра хи
тад-бхāва-липсунā кāрийā враджа-локāнусāратах*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.295)

«Садхака, стремящийся обрести рагануга-бхакти, спонтанную преданность, должен служить Шри Кришне как в садхака-рूपе, внешней форме, соблюдая правила и предписания, так и в сиддха-рूपе, духовной форме. Таким образом он должен совершать преданное служение как внешне, так и внутренне, следуя по стопам вечных жителей Враджа, обладающих тем же настроением служения, которое он хочет развить».

*ишраваṇоткīртанāдйīни вайдха-бхактй-
удитāни ту
йāнй ангāни ча тāнй атра виджйейāни
манйишбхиḥ*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.296)

«Те, кто сведущ в трансцендентном знании (маттва-вит), прекрасно понимают, что все составляющие бхакти, такие как ишравана и громкий кīртан, ранее описанные в вайдха-бхакти, следует практиковать и в рагануга-бхакти».

Таким образом, садхака должен помнить определенное настроение сакхи и быть погруженным в него.

Бхавапана-даша

— стадия духовного экстаза

Апана-даша — молитвенное состояние. На этом этапе садхака все время молится Шримати Радхике: «О Шримати Радхика, пожалуйста, внеси мое имя в список Своих близких служанок».

*хā деви кāку-бхара-гадгадайāдйā-вāчā
йāче нипатйā бхуви дандавад удбхатāртйах
асйā прасāдам абудхасйā джанасйā кртвā
гāндхарвике ниджа-гане гаṇанāм видхехи*
(Гандхарва-сампрартхана-аштака,
Шрила Рупа Госвами)

«О Деви! О Гандхарвика! Я сгораю в разлуке с Тобой. В полном отчаянии я падаю ниц и с дрожью в голосе молю Тебя явить милость этому глупцу и принять его в круг Своих близких служанок».

Гаṇанāм видхехи означает: «Пожалуйста, прими меня». Это обращение к Шримати Радхике в апана-доше: «Молю Тебя, сделай меня Своей служанкой. Пожалуйста, внеси мое имя в Свой список».

На стадии бхавапана (сварупа-сиддхи) проявляется способность духовного видения, и садхака может получить даршан своей наставляющей сакхи, а также своей ютхешивари Шримати Радхики. После первого даршана Голока-натхи Шри Кришны реализация садхаки еще не устойчива. Его трансцендентное видение будет стабильным, когда он взойдет на уровень сампатти-даши, или васту-сиддхи, на котором исчезнут его грубое и тонкое тело. На этапе бхавапана-даши чистая джива полностью господствует над своим инертным грубым и тонким телом. Вторичным результатом сампатти-даши, стадии, когда милость Кришны проявилась в полной мере, является полное прекращение связи дживы с материальным миром. На стадии бхавапана-даши садхака обретает сварупа-сиддхи, а сампатти-даша дарует васту-сиддхи.

Благодаря повторению святого имени в сердце садхаки проявляются экстатические эмоции. Эти праздничные настроения сольются с восторгом обладания (маматой) и далее — с чувством близости (вишрамбхой).

Таким образом, постепенно проявится иуддха-бхава (чистое экстатическое настроение), и эта стадия называется бхавапана-даша. Тогда садхака естественным образом включит бхаву в свою практику.

Существует постепенное возвращение ништити в сердце упасаки — трансцендентного слуги. Эта практика заключается в развитии ништити по отношению к упасье, объекту

служения. *Садхака*, достигший уровня *бхавана-даши*, обретает *сварупа-сиддхи* и способность к трансцендентному видению (*апракрити-дживья-дришти*).

Према-сампатти-даша – ступень обретения высшего совершенства, према

Далее преданный достигает *сампатти-даши*:

*сеи гопй-бхāvāmрте йāйра лобха хайа
веда-дхарма-лока тйādжи' се кришнe бхаджайа
враджа-локера кона бхāва лайā йеи бхадже
бхāва-йогйа деха пāйā кришнa пāйа врадже*
(Ч.-ч., Мадхья, 8.20, 8.22)

«Шрила Рамананда Рай сказал Шри Чайтанье Махапрабху: “Того, кто погружен в экстатическое настроение *гопи*, не заботят регулирующие принципы Вед и общественное мнение. Он полностью предался Кришне и в этом освобожденном состоянии он с любовью служит Ему в одной из пяти *рас*. Достигнув совершенства в *бхакти*, он обретает духовное тело, чтобы служить Шри Кришне на Голоке Вриндаване”.

Шрила Рай Рамананда описывает трансцендентную жажду, или *лобху*, которая не имеет ничего общего со следованием всем правилам и предписаниям *шастр*. Она приходит спонтанно из глубины сердца преданного, и это уже не просто «служение на словах».

На этой стадии *садхака* обретает *васту-сиддхи*, а его *стхула-шарира* и *линга-шарира* (грубое и тонкое тело) исчезают. Тогда он непосредственно общается с *нитья-сиддха-парикарами* (вечными спутниками) Шри Радхи и Кришны и день и ночь служит Им в своем трансцендентном теле:

*рādhā-кришнa прāна мора йугала-кийōра
джйване мараṇe гати āро нāхи мора*

(Сакхи-вринда-виг்யанти: «Молитвы сакхи».
Шрила Нароттама дас Тхакур)

«Вечно юная Божественная Чета Шри Радха и Шри Кришна – сама моя жизнь и душа. Полон ли я сил или на грани смерти, у меня нет иного прибежища, кроме Них».

Благодаря памятованию и повторению святого имени *садхака* освобождается от всех видов *анартх* – *анартх-ниверитти*. Это уровень, на котором проявляется *нишитха* и немного *ручи*, вкуса. Когда приходит вкус, преданный может в некоторой степени осознать свой трансцендентный образ, так как на данном этапе он будет общаться с преданными того же настроения, что и он (*саджāтййāйāйе снигдхе сādхау сājгаḥ*).

*йīрймад-бхāгаватāртхāṇām
āсвāдо расикайḥ саха
саджāтййāйāйе снигдхе
сādхау сājгаḥ свато варе*
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.91)

«Познать скрытый смысл “Шримад-Бхагаватам” *садхака* сможет только в общении с *расика* Вайшнавами, которые духовно более зрелы (*свато варе*), чем он сам, обладают тем же настроением, к которому стремится *садхака* в служении Господу (*саджати-аияйе*), и относятся к нему с любовью (*снигдхе*)».

Шрила Рупа Госвами объясняет, что к тому времени *садхака* обретет общение со старшими преданными в том же настроении, что и он, познавшими всю *таттва-сиддхantu*, и чьи сердца абсолютно чисты. Так, благодаря *бхаджану* и *садхане* в преданном разовьются *нишитха*, *ручи* и *асакти*. Затем *садхака* достигает уровня *рати* и по милости Шрилы Гурудева на собственном опыте осознает все одиннадцать настроений, *жадхиа-бхаву*, и пять этапов развития, *панча-дашу*. Преданный, склонный к *мадхурья-расе*, должен принять

образ *гопи* и руководство старшей *враджа-гопи*. Стать *гопи* можно, только когда в сердце пробудятся одиннадцать трансцендентных настроений, *экадаша-бхав*.

Это называется *самбандха*.

Вновь перечислим эти одиннадцать настроений:

- 1) *самбандха* (взаимоотношения);
- 2) *ваяса* (возраст);
- 3) *нама* (имя);
- 4) *рупа* (облик и красота);
- 5) *ютха* (группа);
- 6) *веша* (наряд);
- 7) *агья* (особые наставления);
- 8) *васа* (местожительство);
- 9) *сева* (конкретное служение);
- 10) *паракашита-шваса* (высочайшее проявление эмоции, являющийся самым ее жизненным дыханием);
- 11) *палья-даси-бхав* (настроение служанки Шримати Радхики под Ее покровительством).

Самбандха, или взаимоотношения

Самбандха означает «взаимоотношения». Их откроет *садхаке* Шрила Гурудев. Шрила Бхактивинода Тхакур провозгласил: «Я буду жить в Явате».

бришбхāну-пуре, джанам *лоибо,*
йāватe вивāха х'бе
браджа-гопī-бхāва, хоибе свабхāва,
āно-бхāва нā рохибе

(Шаранагати, Предание Господу, Сиддхи-лаласа: «Страстное желание духовного совершенства». Песня 2, 2)

«Я появлюсь на свет в городе Махараджа Вришбхану, выйду замуж в Явате и приобрету нрав и наклонности юной *враджа-гопи*, не ведая иных настроений».

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что примет рождение на Варшане, так как там родилась Шримати Радхика.

Шримати Радхарани вышла замуж в Явате, и поэтому он тоже хочет выйти замуж там. Все его желания связаны со Шри Радхой, потому что у него есть особые взаимоотношения с Ней.

Служение

Шрила Гурудев даст *садхаке* особое служение. Существует много видов *севы*. Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит:

tām̐būlārṇaṇa-pāda-mardana-
ṇāyodānābhixārāḍibhir
vr̥ndārāṇīya-mahēīvarīm̐ prīyatāī yās
toṣāīṇanti prīyāḥ
prāṇa-preiṣṭha-sakṣī-kulād api
kilāsaṇkocitā bhūmikāḥ
kelī-bhūmiṣu rūpa-māḍjarī-mukhās tā
dāsikāḥ samīpāye

(Враджа-виласа-става, 38)

«Я принимаю прибежище у служанок Шримати Радхики, царицы Вриндавана, главная из которых Шри Рупа Манджари. Они постоянно радуют Шримати Радхiku, с любовью предлагая Ей *тамбулу*, массируя Ее стопы, подавая Ей воду и устраивая для Нее встречи с Кришной. *Прана-преиṣṭха-сакхи* дороже Ей собственной жизни. Однако эти служанки еще более дороги Шримати Радхарани, поскольку без всякого смущения могут войти туда, где Божественная Чета наслаждается Своими самыми сокровенными играми».

Пāда-мардана означает «массировать лотосные стопы Шримати Радхики».

Пайōдāна-абхисārāḍibhir. *Пайōдāна* ука-
зывает на предложение воды (*джалодана*).

Абхисара относится к подготовке встречи Шримати Радхарани с Ее возлюбленным Кришной. *Манджари* очень искусны в этом служении, так как во всем следуют своей *свамини* и всегда служат только Ей. *Манджари-бхава* означает *радха-ништитху* – исключительную преданность Шримати Радхике.

Рассмотрим такой пример. Невозможно отделить тело *садху* от него самого. Где находится тело, там будет и *садху*. Так же и *манджари* следуют за Шримати Радхикой, куда бы Она ни направлялась.

Шрила Рагхунатха дас Госвами тоже цитировал стих, начинающийся со слов *йри-рупа-майджари-карарчита-пада-надма*, который мы разбирали выше. Во время танца *раса* Шримати Радхика являла со Своим возлюбленным Шри Кришной сладостные любовные игры. Она утомилась и прилегла отдохнуть на колени Шри Кришначандры, а Рупа Манджари мягко массировала Ее лотосные стопы. Погруженный в это настроение, Рагхунатха дас Госвами взмолился: «О Рупа Манджари, пожалуйста, позволь и мне массировать лотосные стопы Шримати Радхики!»

Как мы уже говорили, другие составляющие духовного осознания – это *агья* (особые наставления Ютхешвари), *васа* (местожительство), *сева* (конкретное служение), *пара-кашитх-иваса* (высочайшее проявление духовных эмоций), *палья-даси-бхава* (настроение служанки под покровительством Шримати Радхики, пропитанное желанием постоянно служить Ей).

Как обсуждалось ранее, Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил, что существует пять этапов осознания, называемых *панча-даша*. Развитие одиннадцати настроений *гопи* проходит через эти пять стадий.

Признаки настоящей жажды

В «Рага-вартма-чандрике» Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет, что

существует три признака, свидетельствующих о появлении истинной жажды в сердце *садхаки*:

- 1) Он будет следовать шестидесяти четырем составляющим *вайдхи-бхакти* – *гуру-падашрая*, *дикиша*, *шикиша*, *виширамбхена-гуру-сева* и т.д. *Адау-гуру-падашрая* означает, что сначала нужно принять прибежище у лотосных стоп истинного *гуру*, *дикиша* – получить инициацию у такого духовного учителя, *шикиша* – следовать наставлениям *гуру*, а *виширамбхена-гуру-сева* означает служить лотосным стопам Шри Гуру с чувством близости и любви;
- 2) Он будет жить во Врадже – если не физически, то мысленно;
- 3) Он будет постоянно помнить о вечных спутниках Шримати Радхарани, таких как Рупа Манджари и Рати Манджари (*кришнам смаран джанам чайа*).

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что так придет истинная жажда. В «Шри Харинама-чинтамани» также объясняется, что *садхака*, у которого проснулась такая жажда к нектарным *лилам* Шри Шри Радхи и Кришны, будет совершать *бхаджан* и *садхану* именно так.

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Когда *садхака*, услышав об играх Господа Кришны, привлечется *мадхурья-расой*, вкусом супружеской любви, ему следует обратиться за наставлениями, касающимися *расы*, к осознавшему себя святому духовному учителю. Это стадия слушания, или *шравана-даша*».

Итак, жадно впитывая вкус *мадхурья-расы*, преданный переходит на уровень *варана-даша*.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что *варана-даша* – это когда *садхака*

слушает *хари-катху* и глубоко воспринимает ее. Подобно тому, как электричество мгновенно проходит по медным проводам, преданный, слушая повествования о Шри Кришне, тут же погружается в Его сладостные *лилы*. Он очень быстро и без всяких усилий разовьет вкус к слушанию и воспеванию. И точно так же, как железо притягивается магнитом, преданный привлечется согласно своей вечной природе настроением *дасы*, *сакхы*, *ватсалы* или *мадхуры*.

Садхака естественным образом будет стремиться слушать *хари-катху*, а памятование будет происходить спонтанно.

В «Шри Харинама-чинтамани» говорится: «Благодаря чистому памятованию эмоций, проявляющихся в конкретной *расе*, *садхака* обретает вкус к этим эмоциям и достигает третьей стадии – *смарана-даши*».

Итак, *смарана-даши* означает стадию памятования. Снова и снова он будет вспоминать сладостные игры. На этом этапе преданный будет постоянно слушать *хари-катху*, даже когда ест или отдыхает, и памятование спонтанно пробудится в его сердце.

Далее объясняется: «Когда преданный становится способным в совершенстве пробуждать в себе эти эмоции соответствующей *расы*, он достигает уровня *апана-даши* или *прапатити-даши*».

Прапатити означает «предание». На этом уровне *садхака* предлагает всего себя *иштадеву*, Божеству, которому он поклоняется.

Затем в «Шри Харинама-чинтамани» говорится: «Наконец, когда *садхака*, полностью избавившись от временных материальных отождествлений, концентрируется на своей изначальной духовной природе, которую так жаждет обрести, он поднимается на уровень *сампатити-даши* – вечного духовного самоотождествления».

Это происходит по беспричинной милости *гуру*, и в результате *садхака* обретает *према-сампатити* – сокровище божественной любви.

Шрила Нароттама дас Тхакур выразил это в своей песне:

*и́рй-рӯпа-майджарй-пада, сеи мора сампада,
сеи мора бхаджана-пуджана*
(Шри-рупа-манджари-пада,
Шрила Нароттама дас Тхакур)

«Лотосные стопы Шри Рупы Манджари – мое истинное сокровище. Им и только им я посвящаю свое поклонение. Они – высшая цель моей духовной жизни».

Садхака на этом этапе все еще пребывает в физическом теле, но теперь днем и ночью помнит о своем вечном духовном образе. Оставив это тело, мы по беспричинной милости Шри Кришны примем рождение в святых местах Его игр, *лила-стхали*.

Так, общаясь с вечными спутниками Господа, *нитья-парикарами*, мы обретем *анурагу* (глубокую любовь), без которой невозможно достичь Голоки Вриндаваны. *Анурага* указывает на то, что преданного и Шри Кришну связывает нежная любовь (*параспара-снеха-анубандхана*).

В этом материальном мире все мы связаны к своей семье. Мы испытываем *снеха-анубандхану*, сильную любовь, к своей матери, отцу, жене или мужу.

Подобным образом, *садхака* постепенно поднимается на уровень *анураги*, *пара-сна-снеха-анубандхану*. К этому времени его *снеха*, нежная любовь, становится такой же, как у *гопи*, которые испытывают необыкновенную любовь к Рупе Манджари и Рати Манджари. Поскольку Шри Рупа Манджари любит Шримати Радхику, *садхака* будет относиться к Ней с той же нежностью.

Анубандхана. *Ану* означает «вечный, непрерывный» (*нирантара*). Это относится к сердцу, всегда тающему от чистой любви.

На этом этапе преданный испытывает *киана-калпату*, чувство, когда одно мгновение разлуки со Шри Кришной кажется столь же долгим, как *калта*, день Брахмы, а также *калта-кианатву*, чувство, когда одна *калта*, проведенная с Ним, кажется мигом.

Другими словами, одно мгновение разлуки кажется подобным миллионам дней Брахмы:

*йугаййитаṁ нимешеṇ чакиушйā прāvṛшйайитаṁ
ийунйайитаṁ джагат сарваṁ говинда-вирахеṇ ме*
(Шикшаштака, 7)

«О подруга! В разлуке с Говиндой даже мгновение кажется мне вечностью. Слезы текут из моих глаз, словно потоки дождя, и весь мир кажется мне пустым».

Шри Чайтанья Махапрабху произносил этот стих «Шри Шикшаштаки» в настроении Шримати Радхики. В разлуке с Кришной *гопи* казалось, что один миг тянется миллионы и миллионы юг.

Шунйайитаṁ джагат сарваṁ означает, что без Кришны этот материальный мир кажется совершенно пустым. *Гопи* не могут вынести даже одной секунды разлуки со Шри Кришной.

Так же и *садхака* на этом уровне всегда пакует о Кришне и *гопи*, мечтая встретиться с *сахси* одного с ним настроения, такими как Рупа Манджари и Рати Манджари. Шрила Нароттама дас Тхакур также поет:

*пайшйе кутибо мātхā, анале паййибо
гаурйаṅга гуṇера нидхи котхā геле пāбо*
(Са-паршада-бхагавад-вираха-джанита-вилапа:
«Плач в разлуке с Господом и Его спутниками».
Прартхана, 4)

«В разлуке с моим Господом я разобью голову о камни или войду в огонь! Где же, где мне найти Гаурангу – обитель всех изумительных качеств?»

Пайшйе кутибо мātхā, анале паййибо: «Я разобью голову о камни или оставлю свое тело, бросившись в огонь». Это настроение придет в результате постоянного памятования.

Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил последовательные стадии развития *бхаджана*: *шравана-даша*, *варана-даша*, *смарана-даша*, *апана-даша* и *према-сампатти-даша*.

На последней стадии *према-сампатти-даша* (стадии проявления *премы*) *садхаке* откроется его вечный духовный облик, и он начнет испытывать *киана-калпату* и *калта-кианатву*.

Глава 7

Васту-сигдхи

Према-сампатти-даша полностью проявится на уровне *васту-сиддхи*. *Васту*, независимое существо, называемое *дживой*, достигает стадии *васту-сиддхи*, когда полностью освобождается от материи. Обретя *сварупа-сиддхи* и оставив материальное тело, *садхака* входит в проявленные *лилы* Шри Кришны, где он (или она) впервые получает общение с Господом и Его вечными спутниками. Там он проходит обучение у *нитья-парикаров*. Когда *садхака* утвердится в своем настроении *премы* и своем вечном служении Шри Кришне, он оставляет все связи с этим миром и достигает духовной обители. В этот момент *джива* как чистое духовное существо (*васту*) обретает *васту-сиддхи*.

Существует три стадии совершенства, *сиддхи*:

- 1) *садхана-сиддхи* – совершенство в *садхане*, духовной практике;
- 2) *сварупа-сиддхи* – совершенство осознания своего вечного трансцендентного образа, что соответствует уровню *рати* и *асакти*;
- 3) *васту-сиддхи* – совершенство рождения в *праката-лиле*, проявленных играх Кришны.

На уровне *васту-сиддхи* преданный полностью осознает *сампатти-дашу*. По беспричинной милости Йогомаи *садхака*, достигший *васту-сиддхи*, рождается в *праката* Вриндаване. Голока Вриндавана циклически проявляется в каждой *брахманде*, и Кришна со Своими вечными спутниками являет там Свои сладостные *лилы*, которые

разворачиваются перед взором удачливых *джив*. Эти *лилы* называются *праката-лилы*, а Врадж той *брахманды*, где они проходят, известен как *праката* Вриндаван. Там живое существо получает возможность общаться с вечными спутниками Господа Шри Кришны и обрести *анурагу*, глубокую любовь к Нему.

Как объяснялось ранее, *анурага* – это *пра-распара-снеха-анубандхана*. *Праспара* означает «взаимный». Таким образом, *анурага* – это взаимная и глубокая привязанность, нежная любовь друг к другу. В слове *анубандхана* приставка *ану* означает «постоянный». Поэтому *анубандхана* – это любовь, которая никогда не прекращается. Поток *премы* не остановится ни при каких обстоятельствах.

Шрила Гурудев сначала определяет вкус ученика

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что все зависит от *ручи садхаки*. Вкус (*ручи*) к слушанию *хари-катхи* постепенно развивается уже на стадии *садханы*, и преданный будет чувствовать, как его сердце наполняется любовью. Благодаря *хари-катхе* и *шрота* (слушатель), и *бхакта* (тот, кто дает *хари-катху*) будут испытывать очень большой вкус, *ручи*.

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «В начале духовной жизни *гуру* и ученик вместе должны найти естественную склонность ученика (*ручи*) к *расе*».

Это означает, что Гурудев будет испытывать ученика, чтобы определить его *свабхавику*, естественный вкус.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет это в «Джайва-дхарме». Ваджанатха спросил Гурудева: «Какое у меня служение и *раса*, как мне служить Кришне?» В ответ Гурудев спросил: «А какова природа твоего *ручи*? Какие особые чувства появляются в твоём сердце, когда ты читаешь “Шримад-Бхагаватам” и слушаешь *хари-катху*?»

Поэтому когда мы слушаем *хари-катху*, развивается определенный вкус, жажда испытывать который придет спонтанно. Это не просто подражание.

«Когда я читаю “Шримад-Бхагаватам”, – ответил Ваджанатха, – мне хочется пасти коров с Кришной». Тогда Гурудев объяснил: «У тебя вкус к *сакхья-расе*, поэтому тебе следует практиковать памятование в *сакхья-бхаве*».

Когда же Виджай-кумар сказал Гурудеву: «Читая “Шримад-Бхагаватам”, я испытываю желание делать гирлянды для Шри Радхи и Шри Кришны», – Гурудев ответил: «В соответствии с твоим *ручи* ты можешь служить Шри Шри Радхе-Кришне в *мадхурья-расе* под руководством Лалиты-сакхи».

Итак, когда *садхака* слушает *хари-катху*, в его сердце спонтанно проявляется определенный вид *ручи*.

В то же время, поскольку ум блуждает тут и там, приходит *анартха-даши*, и вы не понимаете, что происходит. На уровне *анартха-даши* пробудившийся *ручи* еще смешан с материальными желаниями, поэтому вы не можете распознать, истинный он или нет. Однако когда *садхака* освобождается от *анартх*, все становится понятным, так как этот вкус при-сущ самой природе живого существа.

ануграхāйā бхактānām
мāнушyām дехам āстхитāх
бхаджате тādрийāх крйдах
йāх ирутвā тат-паро бхавет
(Ш.-Б., 10.33.34)

«Из милости к преданным Бхагаван Шри Кришна нисходит в подобном человеческому облике и совершает Свои изумительные игры, услышав о которых, преданный захочет служить Ему».

Господь являет такие игры в материальном мире, чтобы возвышенные преданные в *мадхурья-расе*, услышав их, почувствовали не-который вкус.

Не слушая *хари-катху*, невозможно раз-вить *ручи*. Если человек никогда не слышал о *расагулле* (молочной сладости), откуда при-дет желание насладиться ею? Только когда вы услышите о прекрасном вкусе *расагуллы*, вы спросите: «А что это такое? Где мне ее достать?» Тогда придет жажда.

Возвышенные игры Господа в настро-ении супружеской любви постоянно про-ходят в непроявленном духовном мире, *апраката-чит-джагат*. Там вечные спутники, *нитья-нарикары*, всегда погружены в божес-твенную любовь.

Почему Шри Кришна милостиво прояв-ляет эти *лилы* в материальном мире?

Йāх ирутвā тат-паро бхавет – когда вы слушаете *лила-катху*, сладостные повество-вания, необходимо погрузиться в них с чув-ством: «О, я так хочу этого!» И если появит-ся хоть малейший вкус, вы будете стремить-ся слушать все больше и больше.

Шри Мадхавендра Пурипад отправил-ся из Ремуны в Баласор (Орисса), где нахо-дится Божество Гопинатха. Он подумал: «Я спрошу у *туджари*, какие угощения предлага-ют Гопинатхе, чтобы мы могли приготовить и предложить то же самое Шри Гопалу». «Вечером мы подносим Божеству сладкий рис в двенадцати глиняных горшочках, – ответил *туджари*. – Вкус этого сладкого риса подобен нектару (*амрите*), и потому его называют *амрита-кели*». Мадхавендра

Пурипад удивился: «Что это за *амрита-кели*? Если бы я попробовал немного этого *прасада* от Тхакурджи, то смог бы приготовить такое же блюдо для своего Гопала».

Почему я все это рассказываю? Просто услышав название этого блюда, вы испытаете жажду. Какую жажду? Вы захотите попробовать его, а однажды отведав, постараетесь приготовить сами. Сначала у вас может ничего не получиться. Например, вместо сахара вы можете по ошибке добавить соль. Однако, пытаясь снова и снова, вы достигнете совершенства в приготовлении этого блюда.

Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: *тат-паро бхавет* – необходимо погрузиться в *лилы*. Таков путь достижения игр Шри Шри Радхи и Кришны.

Сиддхи-лаласа – желание достичь конечной цели

Я уже упоминал эту песню Шрилы Бхактивиноды Тхакура:

*nāliya-dāśī korī', lalitā suṇḍarī,
āmare loṇīā kabē
īrī-rāḍhikā-naḍe, kabē milāibe,
āḍjā-sevā samarpibe*
(Сиддхи-лаласа, песня 4, Гита-мала)

«Когда же несравненная Лалита Сундари примет меня своей служанкой? Она обучит меня и приведет к лотосным стопам Шримати Радхарани, отдав в Ее полное распоряжение, чтобы я могла служить Ей в соответствии с Ее милостивыми желаниями».

Шрила Бхактивинода Тхакур поет: «Когда же на меня снизойдет благая удача, и прекрасная Лалита примет меня и предложит лотосным стопам Шримати Радхики? Тогда я стану Ее служанкой и, чтобы доставить Ей удовольствие, овладею всевозможными искусствами, такими как пение и танцы».

Войдя в *праката-лилу* Кришны, вы будете учиться правильно танцевать, говорить и т. д.

*īrī vīṇīkṣā-naḍe, saṅgīta īṇīkhibo,
kṛiṇṇa-līlā rasamoīa*
(Сиддхи-лаласа, песня 4, Гита-мала)

«Пребывая у лотосных стоп Вишакхи-деви, я научусь играть на музыкальных инструментах и петь об играх Кришны, полных трансцендентной сладости».

В этой песне говорится, что Вишакха-деви – это *шикши-гуру*, духовный учитель, дающий наставления. «Я научусь всему от моей *шикши-гуру*, Вишакхи-деви». Преданный на стадии *садханы* помнит эту *катху* и погружается в нее.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что тот, кто не привлекается *иригара-расой* (*мадхурья-расой*) и совершает преданное служение в *дасье*, *сакхье* или в настроении *ватсалы*, также может принимать наставления от духовного учителя, сведущего во всех этих настроениях. Таким образом, каждый может получить плод своего служения.

Только преданные в *иригара-расе*, слушающая *хари-катху*, будут чувствовать естественное влечение к сладостным играм Шри Шри Радхи и Кришны.

Мы обсуждали историю о Враджанатхе и Виджай-кумаре. Читая «Шримад-Бхагаватам», Враджанатха естественным образом привлёкся

настроением мальчиков-пастушков, и Гурудев сказал, что его *сварупа*, духовный образ, в *сакхья-расе*, и ему следует, служа Шри Кришне, пасти коров под руководством Субала.

Виджай-кумар, читая «Шримад-Бхагаватам», привлёкся Лалитой-деви, и ему захотелось делать гирлянды. Поэтому Гурудев объяснил ему, что его *сварупа* в *иригара-расе*, и он должен служить Радхе и Кришне под руководством Лалиты-деви.

В нашей линии Гаудия-вайшнавов преданные особенно привлекаются *иригара-расой*. Лалита-деви очень милостива. Шри Рупа Госвамипад поет в «Шри Лалита-аштаке»:

*йām kām api враджа-куле вриабхāну-джайāх
прекиййā сва-пакиа-падавīm ануруддхāймāнām
садйās тад-ишйа-гхатанена
кртāртхāнтйīm
девйīm гунаих сулалитāм лалитāм намāми
(Шри Лалита-аштака, 7)*

«Я выражаю почтение Шри Лалите, исполненной бесчисленных достоинств. Заметив у какой-нибудь юной *гопи* Враджа желание служить ее любимой подруге Шримати Радхике, Лалита сразу же велит Радхе принять ее в круг Своих близких подруг, тем самым исполняя сокровенное желание этой девушки. И Радха слушается Лалиту».

Если у кого-то есть желание: «Я хочу служить Шримати Радхике», – Лалита, узнав об этом, принимает эту личность в свою группу и предлагает лотосным стопам Шримати Радхики. Это подтвердил Шрила Бхактивинода Тхакур в предыдущей песне, где говорилось, что Лалита-деви очень милостива. И если ваше желание служить Шри Радхике исходит из самой глубины вашего сердца, а не выражается только на словах, Лалита-деви все устроит для вас.

Истинное эго

Шрила Бхактивинода Тхакур поет:

*рāджикā-dāsī джади хойа абхймāна
иййгхрā-и мила-и таба гокула-кāна*

«Если кто-то гордится тем, что является служанкой Шримати Радхики, он очень скоро достигнет Враждендрананданы Гокулы».

Постепенно вы осознаете свой *абхиман* – чистое самоотождествление, свое истинное эго, хотя для обусловленной души это не так-то просто реализовать. Каким оно будет? Истинное эго – «Я хочу стать служанкой Шримати Радхики». Тогда естественным

образом вы обретете *цирингара-расу*, вкус настроения супружеской любви между Шри Радхой и Шри Кришной. В «Шри Харинама-чинтаamani» Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

«Великий преданный Шри Шьямананда Прабху, не зная о своей *сиддха-ручи*, вечной природе, был склонен к *сакхья-расе*, настроению друзей Кришны. Однако позже по милости Шри Дживы Госвамипада он обрел свое истинное положение в *мадхурья-расе*».

Сначала Шри Шьямананда Прабху совершал *садхану* в настроении *сакхьи*. Но когда он, следуя наставлению Шрилы Дживы Госвамипада, подметал *кунджу*, то нашел там ножные колокольчики Шримати Радхарани. Позднее Шримати Радхика поставила одним из них знак на его лбу. И даже сейчас преданные в линии Шьямананды ставят себе на лоб *тилаку* в виде ножного колокольчика в память о Шьямананде Прабху.

Обусловленные души полностью находятся во власти иллюзорной энергии, *майи*. У них нет никакого представления о том, что существует Шри Кришна, что существует душа, и о многом другом.

В «Шри Харинама-чинтаamani» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет:

*джада-баддха-джйва бхули ниджа сиддха-саттва
джада абхймāне хайа джада-дехе матта
табе йади кришнā-лйлā карийā ираванā
лобха хайа пāибāре ниджа сиддха-дхана
табе бхāва-таттва-смрти анукианā каре
бхāва йата бāде тāра бхрāнти тата харе
джада-баддха-джйва бхули ниджа сиддха-саттва*

«Обусловленная душа полностью была свою вечную природу и естественным образом отождествляет себя с грубым телом. Сейчас все мы находимся во власти своего грубого тела».

Отождествляя себя с телом, мы думаем: «Я – мужчина», – или: «Я – женщина», «я – индус», «я – американец» и т.д. Однако когда мы услышим *хари-катху*, в нашем сердце пробудится истинная жажда – *лобха хайа пайбаре ниджа сиддха-дхана*, появится страстное желание: «О, я должен обрести *шрингара-расу*, *мадхурья-расу*, настроение супружеской любви!»

На стадии *асакти* пробуждается жадное стремление стать служанкой Шримати Радхики.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно объяснил процесс, следуя которому, придет настоящая жажда. Преданный должен следовать шестидесяти четырем составляющим *бхакти*, таким как *адау-гуру-на-да-ащрая* (принятие прибежища у лотосных стоп истинного духовного учителя), *дикиа* (посвящение), *шикиа* (принятие наставлений), *вишрамбхена-гуру-сева* (близкое служение духовному учителю) и т.д. Итак, *садхака* ежедневно слушает *хари-катху* и постоянно повторяет святые имена.

Как обрести бхакти

Преданный также совершает *бхагавата-севу* – служит *бхагавате*. Есть два вида *бхагаваты*: *грантха-бхагавата* (писания, такие как «Шримад-Бхагаватам») и *бхакта-бхагавата* (преданный Господа). *Бхакти* приходит из сердца чистого преданного, *иуддха-бхакты*.

*бхактис ту бхагавад бхакта-
сайгена париджайате
сат-сайгах праййате пумбих
сукртаих нўрва-сайчитaih*
(Брихан-нарадия-пурана, 4.33)

«*Бхакти* проявляется в общении с *иуддха-бхактами*, чистыми преданными Господа. Такое общение можно обрести только благодаря духовному благочестию, накопленному на протяжении многих жизней».

Бхакти приходит из сердца чистого преданного Господа, поэтому когда *садхака* служит *бхакта-бхагавате*, естественным образом *Бхакти-деви* проявится в его сердце и придет особый вид жажды.

Когда такая жажда появилась, *садхаке* необходимо:

- 1) следовать шестидесяти четырем составляющим *бхакти*;
- 2) жить во Врадже (*враджа-васа*);
- 3) всегда памятовать о сладостных играх Кришны с Его спутниками, такими как Рупа Манджари и Рати Манджари, и полностью предаться только Шримати Радхике (*кришна́м сма́ран джа́нам ч́айа/преи́тхам ниджа-самй́хитам*).

Шрила Рагхунатха дас Госвами процитировал этот стих:

*ābhīra-nallī-nati-nutṛa-kāntāḍ
āśīābhīlāsātibalāīva-vāraḥ
īrī-rūpa-cintāmaṇi-sapti-samstho
mat-svānta-durdānta-hayēcchur āstām*
(Шри Става-авали, Шри-абхишта-сучанам, 1,
Шрила Рагхунатха дас Госвами)

«Пусть могущественный всадник моего желания служить возлюбленной сына царя Враджа сядет на великую лошадь многочисленных, подобных драгоценным камням, наставлений Шри Рупы Госвами и обуздает неукротимую лошадь моего ума. Или: пусть дикая лошадь моего сердца станет подобной камню *чинтамани* – лошади сердца Шрилы Рупы Госвами, чей наездник – это желание служить исключительно Шримати Радхике, возлюбленной принца *гопов*».

Ābhīra-nallī-nati-nutṛa-kāntāḍ указывает на Нанда-нандану Шри Кришну и Его возлюбленную Шримати Радхику: «Мой ум, словно лошадь, всегда мчится служить

лотосным стопам Шри Радхи под руководством Шри Рупы Манджари. Другими словами, я хочу служить лотосным стопам Шримати Радхики в том же настроении, что и Рупа Манджари». Это называется *рупануга-дхара* – служить Шримати Радхарани под руководством Рупы Манджари.

Из всех наших Госвами Шрила Рагхунатха дас Госвами является лучшим примером *рупануги*, последователя Шрилы Рупы Госвами.

Шрила Бхактивинода Тхакур ясно объясняет, что жажда проявится в постоянном общении с возвышенными преданными Господа. Когда она усилится, все иллюзии и желание материальных чувственных наслаждений сами собой исчезнут из нашего сердца. Подобно тому, как с восходом солнца рассеивается тьма, с появлением *иуддха-бхакти* из сердца уходят все виды *анартх*.

В «Шри Харинама-чинтамани» говорится: «Ученик должен всегда помнить, что он – чистая духовная душа, неотъемлемая частичка Абсолютного Целого. У него есть вечный трансцендентный образ, исполненный всех совершенств.

Забыв о своем духовном положении, он попал в ловушку *майи* и стал оскорбителем Шри Кришны, опьянев от ложного отождествления себя с грубым телом. Однако по милости духовного учителя он может восстановить знание о своей вечной природе. Так ученик по милости *гуру* достигает успеха в процессе пробуждения своего истинного “я”.

Два метода *садханы*

Существует два метода *садханы* для осознания своей истинной природы: *вайди-марг* и *рагануга-марг*. На уровне *садханы* преданный следует всем правилам и предписаниям *шастр*. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет:

*видхи-мāрга-рата джане свāдхīнатā ратна дāне
рāга-мāрге карāн правейā
рāга-вайāвартī хайīā пāракīyā бхāвāйīрайе
лабхе джīва криyā-премāвейā
криyā-нāма дхаре ката бала
(Шри Шри Кальяна Калпатару: «Древо
желаний всего благоприятного».
Преисполненный духовными эмоциями/
Уччхваса, Шрила Бхактивинода Тхакур)*

«Тому, кто твердо следует всем регулирующим принципам (с *ниитхой*), святое имя дарует сокровище независимости, направляя его на путь спонтанной преданности (*рагануга-бхакти*). Такая личность, охваченная спонтанным влечением к Господу, принимает прибежище у настроения *паракии* и постепенно погружается в любовь к Шри Кришне».

Вайди-мāрга-рата джане указывает на того, кто не только придерживается правил и предписаний, но и всегда погружен в особое настроение *враджа-гопи* и следует по их стопам. Это называется *рага-марг*. В *шастрах* говорится:

*йирути-срмрти-пурāñāди-
пайчарāтра-видхīm-винā
айкāнтикī харер бхактир
утпāтāйāива калпате
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.101)*

«Тот, кто с преданностью служит Господу Хари, но при этом пренебрегает предписаниями *йирути*, *срмрти*, Пуран и “Нарада-панчаратры”, становится лишь источником беспокойства для людей».

Некоторые люди думают, что, поскольку они погружены в служение, то им не нужно следовать правилам и предписаниям. Это называется *утпатайива-калпате-бхакти*. *Утпата* означает «беспокойство», поэтому такое поведение есть не что иное, как

«бхакти, беспокоящее общество». *Шастры* говорят: *ирути-срuti-пурāṇādi-найчарāтра-видхiм-винā*.

Если вы не следуете всем правилам и предписаниям, указанным в *ирути*, *срuti* и «Нарада-панчаратре», и думаете: «Я погружен», – то это «бхакти, причиняющее беспокойства». *Шастры* не одобряют такого рода мышление и поведение и наставляют следовать *вайди-бхакти*.

Наши Госвами в своей *садхака-дехе* следовали всем правилам и предписаниям *ишастр*, что подтверждается в ранее цитируемом стихе, начинающимся со слов *санкхйа-пурвака-нāма-гāна-натибхiх*.

Санкхйа-пурвака означает, что все должны ежедневно читать строго определенное количество кругов святого имени.

Нāма-гāна-натибхiх указывает на прославление сладостных *лil* Шри Шри Радха-Кришны. Следующий стих служит тому примером:

*кришна дева бхавантам ванде
ман-мāнаса-мадхукарам
арпайа ниджа-пада-пайкаджа-макаранде
йадйапи самāдхишу видхир апи паййати
на тава нахкāгра-марйичим
идам иччхāми нийамйа тавāчйута
тад апи крпāдбхута-вйичим*

(Кришна дева! Бхавантам ванде: «Бхагаван Шри Кришна, я возношу Тебе молитву». Става-мала, Шрила Рупа Госвами)

«О Бхагаван Шри Кришна! Услышь мою молитву. Позволь пчеле моего ума постоянно вкушать ароматный мед Твоих лотосных стоп. Иными словами, пусть мой ум погрузится в сладостную *расу*, которую источают Твои стопы, чтобы ничто другое его больше не привлекало. Даже сам Брахма, погруженный в *самādхи*, не видит сияние, исходящее

от ногтей на Твоих стопах. И все же, о Ачьюта, услышав о Твоей поразительной милости, я жажду получить ее».

Другими словами: «О Господь Кришна, я предлагаю Тебе свою молитву. Мой ум подобен пчеле, а Твои лотосные стопы полны нектара. Пусть мой ум будет предложен Твоим лотосным стопам. Даже Брахма в глубоком *самādхи* (трансе) не может увидеть кончиков Твоих ногтей, от которых исходит ослепительное сияние. И все же я желаю этого, поскольку слышал о Твоей удивительной милости».

Прославление Шри Радхи и Шри Кришны

Прославление Шри Шри Радхи-Кришны в песнях называется *гана*:

*рādhā-кришна прāṇа мора йугала-кииōра
джйване мараṇе гати āро нāхи мора (1)*

«Вечно юная Божественная Чета Радха-Кришна – моя жизнь и душа. Полон ли я жизни или на грани смерти, у меня нет иного прибежища, кроме Них».

*кālindīра кўле кели-кадамбера вана
ратана-ведīра упар босāбо дуджана (2)*

«В приятном кадамбовом лесу на берегу Ямуны я посажу Божественную Чету на роскошный золотой трон, усыпанный драгоценными камнями».

*ийāма-гаури айге дибо (чувā) чанданера гандха
чāмара дхулāбо кабе херибо мукха-чандра (3)*

«Когда же я умащу темное тело Кришны и золотистое тело Радхарани сандаловой пастой, источающей аромат *чи*, и буду обмахивать Их *чамарой*, любясь Их луноподобными лицами?»

*gāthīyā mālatīr mālā dibo doxār gale
адхаре тулий дибо карпūra тāmбӯле (4)*

«Когда же я надену на Них гирлянды из цветов *малати* и поднесу к Их лотосоподобным устам *тамбулу* (*бетель*), смешанную с камфарой?»

*lalitā viīākhā ādi dжата сакхī-врнда
āджhāйа корибо севā чаранāравинда (5)*

«Я буду служить Их лотосным стопам под руководством Лалиты, Вишакхи и остальных подруг Радхики».

*īrī-кришнa-чайтанья-прабхур дāсер анудāса
севā абхилāша коре нароттама-дāса (6)*

«Нароттама дас, слуга слуги Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, молится, страстно желая служить Божественной Чете».

Таким образом *садхака* полностью погружается в прославление, *гану*, Шри Шри Радхи и Кришны.

Натибхих означает предложение *дандават-пранамов* (распростертых поклонов) всем великим Вайшнавам, таким как Шрила Рупа Госвами и Шрила Рагхунатха дас Госвами. Необходимо произносить имя каждого Госвами и предлагать *пранаму*. Также важно произносить названия мест, где проходили сладостные любовные игры Радхи и Кришны, и предлагать им *пранамы*:

Бхандирвана ки джай!
(Вся слава великому баньяну в
Бхандирване!)
Радха-кунда ки джай!
(Вся слава Шри Радха-кунде!)
Тер-кадамба ки джай!
(Вся слава Шри Тер-кадамбе!)
Никунджа-вана ки джай!
(Вся слава Шри Никунджавану!)
Нидхувана ки джай!
(Вся слава Шри Нидхувану!)

Так каждый день *садхака* предлагает поклоны. Он выражает свое почтение лотосным стопам своего *гуру*, Вайшнавам и *дхаме* (святой обители Господа).

*Рāдхā-кришнa-гуна-сртер мадхуримāнандена
саммохитау – садхака* полностью погружается в сладостные *лилы* Радхи и Кришны.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что если *видхи-бхакта* на стадии *апана-даша* и *вайдхи-садханы* все время следует правилам и предписаниям, его вера возрастет.

Вайдхи-бхакти значит предаться всем правилам и предписаниям. И это постепенно приведет к следующим стадиям: *ираддхе*, *садху-санге*, *бхаджана-крие*, *анартха-нивритти*, *нишитхе*, *ручи*, *асакти*, *бхаве* и *преме*.

Глава 8

Раза-бхакти подобна
лошади, несущейся
вскань

Р*ага-бхакти* подобна несущейся галопом лошади, очень быстро преодолевает стадии *ираддхи*, *ниитхи*, *ручи*, *асакти*, *бхавы* и *премы*. Существует два способа подняться на последний этаж десятиэтажного здания – медленно идти по ступенькам или воспользоваться лифтом. Таким же образом *рага-бхакти* дает возможность очень быстро пройти путь от *ираддхи* до *премы*.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что *вайдхи-садхака*, строго следуя всем правилам и предписаниям, медленно прогрессирует от одной стадии к другой. *Рагануга-садхака* проходит те же самые стадии очень быстро, поскольку благодаря общению с *садху бхакти* в его сердце развивается естественным образом, последовательно проходя одну стадию за другой.

Относительно *асакти*, глубокой привязанности, «Шри Хариinama-чинтамани» утверждает: «Когда *садхака*, обретя крупницу *бхавы*, достигает начального уровня спонтанной привязанности, он перестает зависеть от утверждений писаний, видя в них препятствия на пути прогресса в духовной жизни. Затем он поднимается на уровень *апана-даши*, на котором стираются различия между преданными, следующими *вайдхи* и *рагануга-маргу*». Когда *садхака* достигает *асакти*, его прежние строгое следование правилам и предписаниям может уступить место поведению, кажущемуся на первый взгляд непредсказуемым и беспорядочным. Это происходит, потому что он испытывает глубокую привязанность к Радхе и Кришне. Очень трудно понять глубинные настроения преданного, находящегося на этой стадии. Иногда он забывает смысл *шлок* или

не в состоянии говорить, поскольку в этот момент тысячи *шлок* возникают в его уме. Строка за строкой они проявляются в его сердце, потому что он постоянно погружен в разнообразные *лилы*. Вскоре он вступает на уровень *бхавы*, которая не зависит от правил и предписаний.

Дальше Шрила Бхактивинода Тхакур в «Шри Хариinama-чинтамани» объясняет: «Существует пять уровней памятования в *смарана-даши*. Это *смарана*, *дхарана*, *дхьяна*, *ану-смити* и *самадхи*. Сначала памятование преданного не будет устойчивым – это уровень *смараны*. Иногда он помнит свои трансцендентные эмоции, образ и служение, а порой забывает о них».

Памятование становится все более и более интенсивным

Затем Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет: «Благодаря устойчивой практике *смараны садхака* постепенно достигает непрерывного памятования, уровня *дхараны*».

Дхарана означает постоянно памятовать *лилы* Кришны. Столько осознаний одно за другим проявляется в сердце *садхаки*! Ум приводит его то на Радха-кунду, то на Шьяма-кунду или в другие места, где проходили различные игры. *Дхарана* развивается в устойчивую медитацию – *дхьяну*. *Гуру-мантра-дхьяна* означает медитацию на *гуру-мантры*.

Когда *дхьяна* становится постоянной, это называется *ану-смити*. *Ану-смити* – это непрерывное памятование какой-нибудь конкретной *шлоки* или *лилы*, например, стиха,

который мы обсуждали ранее, начинающегося со слов *вивидха-кусума-вриндотпхулла*. Когда *садхака* медитирует на подобную *шлоку* снова и снова, это называется *ану-с്മрити*.

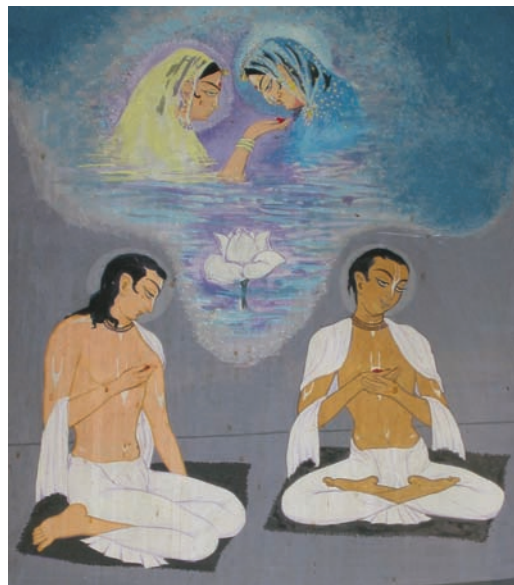
Ану-с്മрити приводит *садхаку* к *самадхи*, пятому уровню памятования. На этой стадии преданный постоянно поглощен игрой Верховного Господа, и ничто более его не привлекает. *Самадхи* означает полное погружение в созерцание своего трансцендентного образа.

В 19-й главе «Джайва-дхармы» Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Памятование имени Кришны, Его образа, качеств и игр называется *смарана*, которая бывает пяти видов. *Смарана* – это созерцание того, о чем слышал или что испытал на собственном опыте. *Дхарана* означает сосредоточить ум на определенном объекте, выделяя его среди других, а *дхьяна* – медитировать на определенную форму. Когда *дхьяна* становится непрерывной, подобно постоянно текущей струйке дорогого масла, это называется *дхьяну-с്മрити*, а *самадхи* – это состояние, в котором *садхака* не замечает окружающей реальности, осознавая в сердце лишь объект своей медитации».

Стадия *самадхи* на примере жизни предыдущих духовных учителей

Давайте рассмотрим пример Шриниваса Ачарьи. У Дживы Госвамипада было трое шикша-учеников: Нароттама дас Тхакур, Шьямананда Прабху и Шринивас Ачарья. Нароттама дас Тхакур получил *дикию* у Локанатхи даса Госвами, Шринивас Ачарья – у Гопала Бхатты Госвами, а Шьямананда Прабху – у Хридия Чайтаньи Ачарьи.

Однажды Шринивас Ачарья, пребывая в *самадхи*, полностью погрузился в созерцание своего трансцендентного образа. Семь дней он сидел в медитации, не принимая ни пищи, ни воды. Понимая, что Шринивас Ачарья находится в *самадхи-даше*, в трансе, Нароттама дас Тхакур пришел навестить его. К ним подошел Рамачандра Кавираджа, ученик Шриниваса Ачарьи, и сказал: «Я сяду

Я сяду напротив Гурудева, погружусь в самадхи и в своем духовном теле (сиддха-дехе) найду его. Пока я не вернусь в свое тело, никто не должен прикасаться ко мне и к моему Гурудеву

напротив Гурудева, погружусь в *самадхи* и в своем духовном теле (*сиддха-дехе*) найду его. Пока я не вернусь в свое тело, никто не должен прикасаться ко мне и к моему Гурудеву».

Рамачандра Кавираджа сел напротив Гурудева и погрузился в медитацию. В *самадхи* он отправился в трансцендентный мир, *апраката* Голоку Вриндавану, на берег реки Ямуны. Там он увидел Шриниваса Ачарью и спросил его: «О Гурудев, все испытывают разлуку с тобой, почему ты все еще здесь? Что ты здесь делаешь?» – «Я пришел сюда, надеясь найти кольцо Шримати Радхики, которое украшает Ее нос, – ответил Шринивас Ачарья.

– Принимая омовение в Ямуне, Она потеряла его». Согласно традициям ведической культуры, носить колечко в носу очень благоприятно для замужней женщины. Все *сахы* повсюду искали его, но не могли найти. Тогда Рамачандра Кавираджа, нырнув в воду, нашел это кольцо и отдал своему Гурудеву Шринивасу Ачарье. Тот в свою очередь передал кольцо Рупе Манджари, Рупа Манджари – Лалите-деви, а Лалита-деви вернула кольцо Шримати Радхике. Это пример *самадхи-даши*, который приводят *шастры*.

Старайтесь быть искусными в преданном служении

Шаг за шагом *садхака* достигнет своей цели. Тот, кто очень искусен в преданном служении, быстро достигнет *апана-даши*, стадии духовного экстаза (молитвенного состояния). Необходимо стать *бхаджана-чатурой*, экспертом в совершении *бхаджана-садханы* (практики преданного служения). Например, для того чтобы стать профессиональным вором-карманником, нужно пройти определенную подготовку. Карманники очень умелые – во время разговора с вами они могут вытащить все ваши деньги. Всего лишь двумя пальцами они извлекут деньги из вашего кармана. Шрила Бхактивинода Тхакур был *бхаджана-чатурой* – сведущим в совершении преданного служения.

Если вы хотите стать опытными в *садхане* и *бхаджане*, вам следует общаться с возвышенными преданными Господа. Общаюсь с ними и слушаю их *хари-катху*, вы естественным образом разовьете *бхаджана-наипуныю*, т.е. станете очень искусными в *бхаджане*.

На уровне *апана-даши* отождествление с материальным телом сводится к минимуму. Впоследствии, когда *садхака*, находящийся на этой стадии, достигнет совершенства, его грубое и тонкое тело по милости Йогамайи полностью растворятся, хотя он все еще будет пребывать в этом материальном мире. Если вы возьмете веревку, делаете на ней узел и подожжете, веревка сгорит, но узел все равно останется. Так и

садхака на этом уровне еще остается в этом теле, но материальное осквернение уходит, и вся его деятельность, включая еду, сон и разговоры, продолжается только по привычке.

Садхака прогрессирует в *бхакти* в соответствии со своими прошлыми впечатлениями. *Читта*, сознание человека, включает в себя два вида впечатлений, *самскар*: *практики* и *адхуника*. *Практики-самскар* – это впечатления, приобретенные в прошлых жизнях. Например, уже в прошлой жизни *садхака* совершал *бхаджан* и *садхану* и общался с возвышенными преданными Господа. Поэтому как только в этой жизни начнут проявляться его прошлые впечатления, его сердце естественным образом погрузится в *лилы* Шри Шри Радхи-Кришны.

Адхуника-самскар – это недавние впечатления, приобретенные в этой жизни. Трансцендентные впечатления, *самскар*, приходят благодаря общению с возвышенными преданными. Если вы простосердечный человек, *садху* наделит вас духовными впечатлениями. Из мягкой глины гончар очень легко может вылепить горшок, а из сухой глины у него ничего не получится. Так, если у кого-то сердце мягкое, свободное от лицемерия и двуличия, *шри-гуру* и *садху* очень быстро наделят его духовными впечатлениями. Восемьдесят восемь тысяч мудрецов под руководством Шаунаки Риши вопрошали Шрилу Суту Госвами:

веттха тваи саумйа тат сарваи
таттватас тад-ануграхāt
бруйух снадхасйа ийийиасйа
гураво гухйам апи ута

(Ш.-Б., 1.1.8)

«И поскольку ты смиренный, твои духовные учителя даровали тебе все благо, которое может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам все, чему они обучили тебя».

Смиренно вопрошайте духовного учителя

По беспричинной милости гуру и Кришны *садхака* постепенно избавляется от всех *анартх*. После этого он способен осознать свою *сиддха-деху*, вечный духовный облик.

Все *шастры* объясняют, что сначала следует осознать себя: «Кто я такой?» «Веданта-сутра» гласит: «Разумные люди должны смиренно вопрошать о верховном источнике всего сущего».

В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что сначала *садхака* должен вопрошать о себе – кем он в действительности является.

**Сначала необходимо
понять: «Я – не это
тело», – а затем осознать: «Я вечный слуга
Шри Кришны»**

Первый афоризм «Веданта-сутры» гласит:

ом атхāто брахма-дждиджйāsā ом
(Брахма-сутра, 1.1.1)

«Поэтому всегда должно вопрошать о Брахмане».

Итак, когда *садхака* совершает *бхаджан* и *садхану*, его сердце очищается от *анартх*, и он осознает свою трансцендентную изначальную форму. Однако сначала он должен осознать, что он – вечный слуга Кришны.

джйивера 'сварūпа' хайа - кришнера 'нитийа-дāса'
(Ч.-ч., Мадхья, 20.108)

«Естественное состояние *джйивы*, ее изначальное положение и вечное предназначение – с любовью служить Кришне».

Если *садхака*, глубоко не осознав это и подражая кому-то, говорит: «Я вечный слуга Кришны», – это просто служение «на словах», и совершенство еще не достигнуто.

*нахām випро на ча нара-патир
нāпи вайийō на йūdро
нāхām варнй на ча грха-патир
но ванастхо йатир вā
кинту продйан-никхила
-парамāнанда-пūrнāmртāбдхер
гонй-бхартух пада-камалайор
дāса-дāсāнудāсах*
(Ч.-ч., Мадхья, 13.80)

«Я не брахман, кшатрий, ваййия или иудра, я не брахмачари, грихастха, ванастра или санньяси. Я слуга слуг вайшнавов, которые служат лотосным стопам Шри Радхаваллабхи, поддерживающего *гопи*. Он – сияющий океан трансцендентного блаженства».

Как избавиться от телесной концепции жизни

Господь Шри Чайтанья Махапрабху объясняет это. И хотя это пока лишь в теории, нам нужно реализовать все на практике. Сначала необходимо понять: «Я – не это тело», – а затем осознать: «Я вечный слуга Шри Кришны».

Сейчас мы думаем, что являемся вечными слугами *майи*, *майя-дасами*, поскольку для нас вполне естественно иметь телесные представления о жизни. Например, стоит мне вас немного прославить, как тут же к вам придет экстатическое настроение, но если я начну вас критиковать, вы рассердитесь и уже завтра не станете меня слушать. Это и есть телесная концепция жизни, *деха-абхикман*, который является источником всех видов оскорблений – *апарадх*.

Итак, *шастры* сначала объясняют, как нам устранить *анартху* телесной концепции жизни и понять: «Я являюсь вечным слугой Господа Шри Кришны». Как нам осознать это?

В «Шри Бхаджана-рахасье» Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если при воспевании святого имени, в служении *гуру* и *вайшнавам* придет истинное смирение (*дайня*), мы сможем очень многое осознать.

Махапрабху объяснил, как воспевать святые имена:

*трнад апи сунйчена тарор апи сахишуну
амайни майна-дена киртанййах садй харих*
(Шри Шикшаштака, 3)

«Считая себя ничтожнее травинки у всех под ногами, став терпеливее дерева, которое дает все, что имеет, ничего не требуя взамен, не ожидая почтения к себе и выражая почтение каждому, согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари».

Трнад апи сунйчена означает быть более смиренным, чем травинка. Это приходит вместе с осознанием «я не есть это тело», но очень трудно достичь такого понимания.

Иногда говорят, что наше смирение подобно смирению змеи (*сарпа-дайня*). Змея кажется очень смиренной, когда она ползает, опустив капюшон, но стоит слегка коснуться ее хвоста, как она тут же раскроет свой капюшон. Смирение обусловленного живого существа такое же фальшивое, как у змеи. Если мы будем постоянно воспевать святое имя, служить *гуру* и *вайшнавам*, *анартхи* постепенно покинут наше сердце.

Сначала *садхака* должен устранить *анартху*, называемую *деха-абхикман* (ложное отождествление с материальным телом). Даже если кто-то предается, истинное смирение возникнет не сразу.

*сарва-дхарман паритйаджйа
май экам йарамай враджа
ахам твай сарва-напекхийо
мокшайишйамай май йучах*
(Б.-г., 18.66)

«Оставь все виды религий, связанных с телом или умом, такие как *варнашрама-дхарма* и другие, и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех грехов. Не печалься ни о чем».

Аропа – держать в уме

Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает, что до тех пор, пока *садхака* не достиг совершенства в *садхане* (*садхака-даша*), ему следует практиковать *аропу* – искусственно удерживать в уме мысль: «Я – не это тело, я вечный слуга Господа Кришны».

Господь Шри Чайтанья Махапрабху объяснил Шриле Рагхунатхе дасу Госвами:

*‘мане’ ниджа-сиддха-деха карийй бхйвана
ратри-дине каре врадже кришнера севана
нидjabхийшита кришна-прештита пачхета’ лагийй
нирантара севй каре антарманй хайй*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.157-159)

«Совершенный преданный, полностью осознавая свое вечное духовное тело (*ниджа-сиддха-деху*), мысленно днем и ночью служит Кришне во Вриндаване. Воистину, обитатели Вриндавана очень дороги Шри Кришне. Тот, кто стремится к спонтанному любовному служению, должен следовать примеру *враджаваси* и в мыслях постоянно служить Кришне».

Мане’ ниджа-сиддха-деха карийй бхйвана – *садхака* должен медитировать на свой вечный трансцендентный образ, *сиддха-деху*.

«Падма-пурана» также доказывает это:

*айтманам чинтайет татра
тасам мадхйе манорамам
рупа-йаувана-сампаннам
кишорим прамадакртим
нанй-ишита-калабхиджнам
кришна-бхоганурутиным
пратхитам апи кришнена,*

тато бхога-парāн-мукхй
рāдхикāнучарй̎м нитйāм
тат-севана-парйāнāм
кришнāд 'апй адхикам̎ према
рāдхикāййāм пракūrватй̎м
прй̎тйāнудиваса̎м йатнāт
тайох сайгама-кāри̎й̎м
тат-севана-сука̎хлāда-
бхāвенāтисунирвртāм
итй̎ атмāна̎м вичинтйāива
татра севāм самāчарет
брāhma-мухūrттāм āрāбхйā
йāват туийāн махāний̎и
(Шри Бхаджана-рахасья, 6.7, комм.)

[Садашива сказал Нараде:] «О Нарада, созерцай свою *сварупу* на трансцендентной земле Вриндавана среди юных девушек, возлюбленных Кришны, видящих в Нем своего возлюбленного, и думай следующим образом: «Я – *кииор-ри-грамани*, чей прекрасный юный облик исполнен счастья. Я опытна во многих видах изящных искусств, доставляющих наслаждение Кришне. Я – вечная служанка Шримати Радхики, самой дорогой возлюбленной Шри Кришны, и всегда буду счастлива устроить Ее встречу с Ним. Поэтому, даже если Кришна будет умолять о встрече со мной, я сделаю все, лишь бы избежать такой встречи, ибо это станет наслаждением моих собственных чувств, а не чувств Кришны. Я всегда готова служить Шримати Радхике, возлюбленной Кришны, и к Ней у меня больше любви, чем к Нему. Каждый день я с любовью и преданностью устраиваю встречу Шри Радхи и Шри Кришны. С наслаждением служа Им, я увеличу блаженство Их встречи»».

Сначала *садхака* должен помнить эти *иллюки*; это называется *атма-дхьяна* – медитировать на свою *атму*, душу, думая: «А кто же я?» В этом комментарии к седьмой *иллюке* из шестой главы «Шри Бхаджана-рахасья» Шрила Гурудев очень ясно объясняет, как *садхака* должен медитировать на свою *атму*.

севā сādхака-рūпеṇа
сиддха-рūпеṇа чāтра хи
тад-бхāва-липсунā kārйā
враджа-локāнусāратах
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.295)

«Садхака, стремящийся обрести *рагануга-бхакти*, должен служить Шри Кришне как в *садхака-рупе*, так и в *сиддха-рупе*, следуя по стопам вечных жителей Враджа (*враджа-парикаров*), обладающих тем же настроением служения, которое он хочет развить. Итак, он должен совершать преданное служение и внешне, и внутренне».

Атмāна̎м чинтайет татра / тāsā̎м мадхйе манорамā̎м – *садхака* должен медитировать: «Я прекрасная девочка, пребывающая в окружении *сакхи* Шримати Радхики».

Рūпа-йогована сампаннā̎м – «Мой юный облик необычайно прекрасен».

Ки̎йорй̎м прамадāкр̎тим – «Я очень привлекательна и всегда совершаю сладостные любовные игры со Шримати Радхикой и Шри Кришной».

Нāйā̎ни̎лпикалāбхаджйā̎м – «Я очень талантлива во многих видах искусств (*кала*)».

Кри̎шнā-бхога̎нурū̎пй̎м
– «Я доставляю радость Кришне».

Прā̎ртхитā̎м апи кри̎шнena / тато бхога-парā̎нмукхйā̎м – «Я всецело предана Шримати Радхике. Даже если Кришна захочет, чтобы я наслаждалась с Ним, я отвергну Его, так как моя *ни̎ш̎тха* направлена только на Шримати Радхику».

Рā̎дхикā̎нучарй̎м – «Я всегда буду следовать наставлениям Шримати Радхики».

Нитйā̎м / тат севана парйā̎нā̎м – «Я всегда буду служить лотосным стопам Шримати Радхики». Это называется *радха-ни̎ш̎тха*.

Любите Радху больше, чем Кришну

Одним из примеров, иллюстрирующих предпочтение, которое мы отдаем не Кришне, а Шримати Радхике, является *шлока*, начинающаяся со слов *тāмбӯлāртāнā-пāдā-мāрдāнā-пāйодāнāбхисāрāдībхир*, где утверждается: «Я буду всегда служить Шримати Радхике под руководством Рупы Манджари».

Тāмбӯлāртāнā означает: «Я предлагаю орех бетеля Шримати Радхике», а *пāдā-мāрдāнā* – «Я массирую лотосные стопы Шримати Радхике, предлагаю Ей воду и совершаю для Нее другие виды служения». Примеры такого предпочтения можно найти в упомянутом мною комментарии к «Шри Бхаджана-рахасье» (6.7), в котором говорится:

Кришнāд апй адхикāм прēmā / рāдхикāйāм прākūrвāтйīm – «Я испытываю большую любовь и привязанность к Радхарани, чем к Кришне».

Прītйīйāнудивасām йатнīāt / тайох сaнгaмā-кāриṇīm – «Каждый день я буду усердно устраивать свидания Шримати Радхике и Шри Кришны».

Тат-сeвaнā-сукāхлāдā-бхāвeнāтисунирвртām – «Таким образом я буду служить Шримати Радхарани, и Она будет очень довольна моим служением».

*бхаджāми рāдхāм аравиндā-нетрām
смāрāми рāдхāм мaдхурā-смитāсйāм
вaдāми рāдхāм каруṇā-бхарāдрām
тaтo мaмāнйāсти гaтир нa кāпи*
(Шри-вишакханаандабхиндха-стотрам, 131,
Шри Става-авали,
Шрила Рагхунатха дас Госвами)

«Я поклоняюсь Радхе, чьи глаза подобны лотосам. Я памятью о Радхе, чье лицо озарено нежной улыбкой. Я славлю Радху, чье сердце тает от сострадания. У меня нет иной цели, кроме служения Шримати Радхике».

Бхаджāми рāдхāм аравиндā-нетрām – «Я буду всегда медитировать на лотосные глаза Шримати Радхарани».

Смāрāми рāдхāм мaдхурā-смитāсйāм – «Я постоянно памятью о сладостной улыбке Шримати Радхарани».

Вaдāми рāдхāм каруṇā-бхарāдрām – «Я всегда буду прославлять Шримати Радхарани».

Каруна (сострадание) – «Она всегда так милосердна ко мне!»

Таким образом, днем и ночью *садхака* воспекает святое имена и повторяет подобные *шлоки*.

Как совершать мантра-майи-упасану

Садхака, практикующий *мантра-майи-упасану*, подбирает различные *шлоки* из *шастр* и писаний Госвами в соответствии с настроением, которое он стремится обрести,

и помнит их, повторяя святые имена. Например, вы можете повторить *шлоку*, начинающуюся с *бхаджāми рādхāм аравинда-нетрāм*, и затем воспевать *наму*:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

Потом повторите *шлоку*, начинающуюся с *хā девī кāку-бхара-гадакайāдйā вāчā*, и продолжайте воспевать святое имя:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

После этого можно процитировать следующий стих:

*пādāбжайос тава винā вара-дāсйām эва
нāнйат кадāпи самāйе кила девī йāче
сакхйāйā те мама намо 'сту намо 'сту нитйām
дāсйāсйā те мама расо 'сту расо 'сту сатйām*
(Вилапа-кусуманджали, 16)

«О прекрасная Богиня! Я не прошу ни о чем, кроме восхитительного служения Твоим лотосным стопам. Я приношу множество поклонов положению Твоей подруги, но всем сердцем жажду познать блаженство, доступное лишь Твоим служанкам».

Желание стать служанкой Шримати Радхики, а не Ее подругой

Шрила Рагхунатха дас Госвами очень смиренно молится у стоп Шримати Радхики: «О Шримати Радхика! Если Ты довольна мною и хочешь дать благословение, пожалуйста, прими меня Своей незначительной служанкой». Шримати Радхика предложила: «Я хочу дать тебе положение Своей *прана-преитхā сакхи*, как у Лалиты и Вишакхи». Эти *сакхи* на том же уровне, что и Сама Шримати

Радхарани. Но Шрила Рагхунатха дас Госвами ответил: «Нет, я не хочу положения *сакхи*». Склонность служить исключительно Шримати Радхарани описана в *шлоке*, приведенной выше:

*Пādāбжайос тава винā вара-дāсйām эва/
дāсйāсйā те мама расо 'сту расо 'сту сатйām* – «Я всегда буду выражать свое почтение положению Лалиты и Вишакхи».

Дāсйāсйā те мама расо 'сту расо 'сту сатйām – «Но я хочу служить лишь только Твоим лотосным стопам. Будь милостива, даруй мне служение, подобное служению Рупы Манджари и Рати Манджари».

Тело, которое мы имеем сейчас, материально. Когда *садхака* воспевает святое имя, он помнит: «Я не есть это тело, я – вечный слуга Господа Кришны». Он также помнит *шлоки*, например, *ставы* и *стуты*. Это называется *атма-дхьяна*. В последнем стихе «Шри Гурваштаки» говорится:

*īrймад-гурор ашитакам этад уччаир
брāхме мухūrте патхати прайатнāt
йас тена-врндāвана-нātха-сākшйāt-
севаива лабхйā джанушо 'нта эва*

«Тот, кто каждый день в предрасветные часы (*брахма-мухурту*) очень внимательно и с глубокой верой повторяет эту *ашитаку*, посвященную Шри Гурудеву, достигнув *васту-сиддхи*, своей чистой духовной формы, непременно обретет вечное служение Шри Кришне, Вриндавана-натхе – самой жизни и душе Вриндавана».

Джанушо 'нта эва означает, что, оставив это тело, вы примете рождение во Врадже.

Итак, если медитировать на вышеупомянутые *шлоки* каждый день, то, оставив это тело, вы примете рождение во Врадже. Таков процесс. Шрила Бхактивинода Тхакур цитировал следующий стих из

«Падма-пураны», говорящий о том, что нужно всегда воспевать эту *илоку*, днем и ночью:

*итй ātmānāṃ вичинтйаива
татра севām самāчарет
брāхма-мукхūrттām āрāбхйа
йāват ту ийāн махāнйи*

«Мы должны вставать в предрассветные часы (*брахма-мукхурту*), за 96 минут до восхода солнца, и, воспевая святые имена, памятовать эти *илоки*».

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

Что, если я не квалифицирован?

У кого-то может возникнуть вопрос: «Я такой неспособный, я еще неофит, как же мне следовать всем этим правилам?» Не волнуйтесь, просто слушайте эту *катху*, слушайте об *атма-дхьяне* – этого достаточно. Поймите это. Один преданный спросил Шрилу Гурудева: «Когда же я буду совершать *бхаджан* и *садхану*, как Шри Рупа Госвами и Рагхунатха дас Госвами?» Шрила Гурудев ответил: «В этой жизни просто слушай имена Шрилы Рупы и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, этого для тебя достаточно».

Если вы не занимаетесь строгой духовной практикой в этой жизни, не беда, поскольку *атма*, душа, вечна и трансцендентна. Звуковые вибрации *хари-катхи* войдут в ваше сердце и затронут душу. Если не сейчас, то

в будущем вы осознаете это. Не волнуйтесь. Вы можете думать: «Я полный неофит, как я могу медитировать на свой вечный образ и изначальную природу (*атма-дхьяну*)?» Ничего страшного, если вы не сможете медитировать. Когда приходит голод, вы начинаете искать еду, но сейчас вы еще не испытываете духовного голода, у вас голод к материальным вещам. Но эта *хари-катха* трансцендентна, и она останется в вашем сердце, поскольку является трансцендентным семенем.

В этой жизни просто слушайте хари-катху и храните ее в своем сердце, независимо от того, занимаетесь вы духовной практикой или нет. Если же вы практикуете в этой жизни, то освободитесь из материального мира и вернетесь к Шри Кришне на Голоку Вриндавану. А если не будете практиковать, духовное семя останется в вашем сердце и прорастет в следующей жизни

В этой жизни вы будете слушать и, может быть, этого будет достаточно. В следующей жизни у вас может само собой проявиться духовное осознание. Это произойдет благодаря вашим *самскарам*, впечатлениям. Вы привязаны к мирским чувственным удовольствиям, и ваше сознание (*читта*) состоит из двух видов впечатлений: приобретенных в прошлых жизнях (*практана*) и приобретенных в этой жизни (*адхуника*). *Адхуника-самскары* включают также общение с *садху*, благодаря которому духовные впечатления естественным образом войдут в ваше сердце. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дает этому очень разумное объяснение на примере семян.

Семена могут находиться в земле шесть или семь месяцев и не прорасти. Когда же наступает сезон дождей, они естественным образом прорастают. Так же и *канишитха-адхикари*, если он с верой слушает эту *хари-катху*, в следующей жизни к нему может прийти реализация.

В этой жизни просто слушайте *хари-катху* и храните ее в своем сердце, независимо от того, занимаетесь вы духовной практикой или нет. Если же вы практикуете в этой

жизни, то освободитесь из материального мира и вернетесь к Шри Кришне на Голоку Вриндавану. А если не будете практиковать, духовное семя останется в вашем сердце и прорастет в следующей жизни.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в «Шри Хариinama-чинтаmani»:

атаева бхактй-унмукха-джана с̣адху-санге
нирджане карибе н̣ама крамера абханге

«Это лучший из всех других методов *бхакти*. Единственное условие для достижения успеха в *нама-бхайжане* – *садака* должен полностью избегать неблагоприятного общения и совершать преданное служение в обществе возвышенных преданных Господа».

Шрила Бхактивинода Тхакур описывает процесс, благодаря которому в сердце появляется семя преданного служения.

Атаева бхакти-унмукха-джана садху-санге означает, что если *садхака* общается с возвышенными *садху* (*шуддха-бхактами*) и повторяет святые имена, семя *бхакти* прорастет естественным образом. Однако вы должны быть неуклонны в своей преданности конкретному *садху*. Если общаться с *садху*, имеющими другие настроения, это семя не прорастет.

Какой вид общения нам следует принять?

Шрила Рупа Госвами говорит:

*úřĩmad-bhāgavatārtahñām āsvādo rasikañ śaḥa
śadjātīyīñ śaīe śnigdhe śādhya śañga śvato vare
(Śrī Bhakti-rasamrita-sindhu, 2.86.61)*

«Познать смысл “Шримад-Бхагаватам” можно только в общении с *расика-вайшнавими*. *Садхак* необходимо общаться с теми, кто духовно более зрел, обладает таким же настроением в служении Бхагавану и относится к нему с любовью».

Это означает, что, если в вас заложено семя *мадхурья-расы* (вкус супружеской любви), а вы общаетесь с *садху*, находящимся в *дасья-расе*, *сахья-расе* или *ватсалья-расе*, то семя *мадхурья-расы* не прорастет. А если вы общаетесь с *карми*, *гьяни*, *йогами* или *вишиш-бхактами* (самозванцами или ложными *садху*), *бхакти-деви* вообще не проявится в вашем сердце.

Уединенный (*нирджана*) *бхаджан* предполагает общение с *саджатия-садху*, имеющим то же настроение, что и у вас. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада объяснил, что *нирджана-бхаджан* означает всегда общаться с преданными, имеющими подобное настроение.

«Шри Хариinama-чинтамами» утверждает: «Чистая любовь к Кришне является проявлением беспримесного преданного служения. Только чистый преданный способен обрести *прему*, сердце же непреданного отвергает ее. *Према* отказывается войти в сердце того, кто не общается с чистыми преданными. Решение *дживы* принять благоприятное или пагубное для нее общение оказывает могущественное и длительное влияние на ее судьбу».

Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что следует оставить все виды неблагоприятного общения. В особенности нужно оставить общение с *майявади* и имперсоналистами.

Никогда не общайтесь с имперсоналистами, с *садху*, чей лоб украшен *трипундрой* (три горизонтальными линиями на лбу, как у шиваитов и *майявади*), иначе ваше *бхакти* будет уничтожено. Также следует иметь в виду, что те, у кого красная точка на лбу, — это *майявади* или *брахмавади*.

В «Шри Хариinama-чинтамани» говорится, что «Святое имя – величайшее и в то же время самое легкодоступное духовное сокровище. Это сокровище может обрести только тот, кто воспевает святое имя с верой и преданностью, не стремясь к плодам *кармы*, *гьяны* и *йоги*. Такая *джива* легко и быстро

достигает высшего совершенства, следуя методу *нама-бхаджана*, описанному выше». Итак, *садхака* должен оставить *карму*, *гьяну*, *йогу* и *тапасью*.

Бхакти приходит из сердца преданного

бхактий сайджайтайй бхактий
(Ш.-Б., 11.3.31)

«Бхакти приходит от бхакти, и нет иного источника. Из сердца чистого преданного, живого *сад-гуру*, она переходит в сердце предавшегося *садхаки*».

Садху-санга подобна проводнику электрического тока. Благодаря ей бхакти очень быстро войдет в ваше сердце, если у вас есть вера в преданного Господа, поскольку бхакти исходит из его сердца. После общения с *садху* в ваше сердце сами собой придут такие настроения: «Я очень близок и дорог Шримати Радхарани»; «я очень искусен в служении Шримати Радхике» и «у меня юный прекрасный облик». *Садху-санга*, уединенный бхаджан и сосредоточение ума называется *нирбандхана*.

сдху-сайга сунирджана ниджа дриджа-бхдха
эи тина бале лабхи махймд свабхдха

В «Шри Хариinama-чинтамани» говорится: «Существует три важных принципа, которым необходимо следовать, чтобы достичь успеха в воспевании святого имени Господа: (1) общаться со святыми, (2) избегать беспокойств мирской жизни и (3) сохранять стойкий, непоколебимый энтузиазм».

Шрила Бхактивинода Тхакур ясно объясняет, что следует уделять особое внимание общению с преданными, имеющими такое же настроение (*саджагтия-садху-санга*), и совершать бхаджан в уединенном месте (*нирджана-бхаджан*). Иногда необходимо воспевать святые имена в одиночестве, чтобы избежать ненужных разговоров и других беспокойств. В уединенном месте вы можете

повторять: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рдма Харе Рдма Рдма Рдма Харе Харе».

Это называется *су-нирджана бхаджан* (уединенное преданное служение) с *дхара-бхавой* (сосредоточенным умом). Ваш ум будет всегда погружен в такие мысли: «Как мне стать служанкой Шримати Радхики?»

дмй хйна киудра-мати вишайе вибхора
сдху-сайга виварджита саддй дтма-чора

В «Шри Хариinama-чинтамани» сказано: «В этих строках Шрила Харидас Тхакур называет себя самым падшим и погруженным в материальное, лишенным благоприятного общения и постоянно занимающимся самообманом. Несмотря на то, что он является *нитья-сиддхой*, вечным спутником Господа, он говорит о себе с таким смирением. Смирение – это украшение *премы*».

Итак, Шрила Бхактивинода Тхакур показывает, что Шрила Харидас Тхакур всегда был очень смиренным. Это называется *дината*: «Я ни на что не годен, но Шри Гуру и Кришна очень милостивы и дали мне прибежище у Своих лотосных стоп». Шрила Кришнанадас Кавирадж сокрушается:

джагаи мдхдхи хаите муи се пдипиштха
пурйишера кйта хаите муи се лагхиштха
мора ндма йуне йеи тдра пуида кишайа
мора ндма лайа йеи тдра пдпа хайа
эмана ниргхрнд море кебд крипд каре
эка нитийднанда вину джагат бхитаре
(Ч.-ч., Адй, 5.205-207)

«Я более греховен, чем Джагай и Мадхай, и хуже червя в испражнениях. Любой, кто слышит мое имя, теряет плоды своих благочестивых поступков. Кто в этом мире, кроме Нитьянанды, смог бы проявить милость к такому презренному человеку, как я?»

Так Кришнадас Кавирадж Госвами на своем примере показывает, что на этой стадии *садхака* становится очень смиренным, считая себя более греховным, чем Джагай и Мадхай.

Пурйишера кйта хаите муйи се лагхишйа – «Я незначительней червя в испражнениях».

Мора нāма йуне йеи тāра пуñйа киайа – «Если кто-то услышит мое имя, он лишится результатов своей благочестивой деятельности».

Мора нāма лайа йеи тāра нāна хайа – «Тот, кто повторяет мое имя, будет вынужден страдать от греховных реакций».

Эмана нирехр̄на море кеб̄ крип̄а каре – «Никто, кроме Нитьянанды Прабху, не сможет дать мне прибежище».

Нирехр̄на означает самый отвратительный, низкий или отвергнутый всеми. Прибежище такому человеку может дать только Гурупада-падма, лотосные стопы Шрилы Гурудева. Такое смирение придет в сердце *садхаки*. Шрила Харидас Тхакур повторял святые имена в Джаганнатха Пури и обладал необычайным смирением, несмотря на то, что он был вечным спутником Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Это смирение является украшением *премы*, *према-аланкарой*. *Према-аланкара* означает украшение божественной любви.

Особая благосклонность Господа к Шриле Харидасу Тхакуру

*āми хйна киудра-мати вишайе вибхора
сāдху-сайга виварджита садā āтма-чора
ахаитукй крип̄а кабху карийā вистāра
бхакти-расе гати деха прāртханā āмāра
эта боли харидāса преме ачетана
йир̄й-гаурāйга наде каре деха самарпаṇа*

В «Шри Харинама-чинтамани» говорится: «Шрила Харидас продолжал: “О Господь, будь добр, пролей на меня Свою беспричинную милость.

Я молю Тебя о том, чтобы Ты позволил мне войти в царство *бхакти-расы*”. Сказав так, Шрила Харидас Тхакур упал без сознания в экстазе любви, полностью предавшись лотосным стопам Господа».

Ахайтукй крип̄а означает «беспричинная милость». Говоря это, Шрила Харидас Тхакур имеет в виду, что он является духовно незрелым, и потому у него нет никакой надежды обрести ту милость, которую Господь Кришна дарует Своим чистым преданным. В этом настроении крайней беспомощности он просто молит Господа Чайтанью о беспричинной милости.

Так Шрила Харидас Тхакур совершал *бхаджан* в Джаганнатха Пури, постоянно испытывая страстное желание обрести *ахай-туки-крипу*, беспричинную милость Господа.

гурудев!

*крип̄а-бинду дийā, коро эи дāсе,
тр̄нāпекийā ати хйна
сакала-сахане, бала дийā коро,
ниджа-мане сприхā-хйна (1)*

*сакале саммāна, корите йāкати,
дехо нāтха джатхāджатхā
табе то' гāйбо, харинāма-сукхе,
апарāдха ха'бе хата (2)*

*кабе хено крип̄а, лабхийā э джана,
кртāртхā хоибе, нāтха!
йāкати-будхи-хйна, āми ати дйна,
коре море āтма-сāтхā (3)*

*йогйātā-вичāре, кичху нāхи нāи,
томāра карунā-сāра
карунā нā хойле, кāндийā кāндийā,
прāна нā рāкхибо āра (4)*

- (1) О Гурудев! Пролей на меня каплю милости, сделай меня своим слугой и помоги стать смиреннее травинки. Дай мне силу терпеливо сносить все трудности и избавь меня от стремления к славе и почестям.

- (2) О господин и учитель! Надели меня способностью должным образом почитать все живые существа. Тогда я избавлюсь от всех оскорблений и смогу в блаженстве повторять святое имя.
- (3) Когда же я удостоюсь твоей милости и моя жизнь наконец обретет смысл? Низкий и падший, я лишен всякой силы и разума. Будь милостив, сделай меня своей собственностью. О господин и учитель!
- (4) Заглядывая себе в сердце, я не нахожу там никаких хороших качеств. Поэтому, кроме твоей милости, мне не на что более надеяться. Если ты не будешь милостив ко мне, я буду плакать день и ночь, пока жизнь не оставит меня. (Шаранагати)

Когда Шрила Харидас Тхакур полностью предался лотосным стопам Господа Чайтанья Махапрабху, его захлестнули волны божественной любви, и он потерял сознание (*ачетана*). Тогда Махапрабху обнял его и сказал:

*преме гадгада прабху т'а́нх'аре у́тх'а́йа
алингана дийа читта-катха бале тайа
йуна харид'аса эи л'ил'а сам'гопане
ви́йва андхак'ара карибека ду́ш'та джане
сеи к'але том'ара э чарамопаде́й'а
аваши́шт'а с'адху-джане буджхи́бе ви́йеш'а*

Вот как эта *лила* описана в «Шри Харинама-чинтамани»: «Услышав мольбу Шрилы Харидаса Тхакура о милости, Господь Чайтанья был тронут проявлением его божественной любви. Заклучив его в свои объятия, Махапрабху открыл ему сокровенное знание: “О Харидас! Выслушай внимательно то, что Я хочу тебе сказать. Истина о святом имени будет скрыта злонамеренными негодяями, которые окутают темной завесой невежества весь мир. В это время твои превосходные и неоспоримые наставления относительно воспевания святого имени в обществе святых личностей поймет лишь горстка оставшихся преданных”».

Сокровенное предсказание Махапрабху

Шри Чайтанья Махапрабху поведал Шриле Харидасу Тхакуру нечто очень сокровенное: «Скоро Я оставлю этот материальный мир. Тогда демоны осквернят *иуддха-бхакти*. После Моего ухода *сахаджия*, *саххи-бхеки*, *аула*, *баула* и многие другие *апасампрадаи* (секты, искажающие знание о *бхакти*), у которых нет связи с такими авторитетами, как Господь Брахма, Господь Шива, Кумары или Лакшми, осквернят *иуддха-бхакти* и *иуддха-нама-расу*. Всего лишь несколько преданных поймут истинный смысл святых имен».

«Шри Харинама-чинтамани» утверждает: «Шрила Харидас Тхакур, известный своим *нама-бхаджаном* и учением о славе святого имени, является восприимчиком особой милости Господа Чайтанья. Он настолько глубоко постиг философию *нама-расы*, что однажды, когда во дворе *бхаджана-кутира* Шрилы Харидаса Тхакура Господь Чайтанья наслаждался беседой о *радха-кришна-лилах* в обществе Шри Рамананды Рая и Сарвабхаумы Бхаттачарьи, Шрила Харидас Тхакур неоднократно и очень подробно описывал славу *нама-расы*, вызывая восхищение у присутствовавших там возвышенных личностей».

В «Шри Харинама-чинтамани» далее говорится: «Господь продолжал: “Истинному пути святого имени будут следовать возвышенные души, полностью отрекшиеся от материальной жизни. Они будут повторять святое имя с *бхавой*, и потому станут известными как *расика-бхакты*. Их *бхав*а будет *бхавой* разлуки и, воспевая, они будут вкушать сладость игр Радхи-Кришны и восьми главных *гопи*”».

Итак, Господь Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил, что только *расика-вайшнавы* поймут истинный смысл *маха-мантры*:

*Харе Кри́шна Харе Кри́шна
Кри́шна Кри́шна Харе Харе
Ха́ре Ра́ма Ха́ре Ра́ма
Ра́ма Ра́ма Ха́ре Ха́ре*

Почему мы не используем слог *ом* в *маха-мантре*

В своем комментарии Шрила Бхактивинода Тхакур очень ясно излагает суть святых имен.

Он объясняет, что Харе Кришна *маха-мантра* состоит из 16 слов или 32 слогов. Во всех *мантрах* есть одно слово или слог, который называется *биджа*, семя *мантры*. В Упанишадах священный слог *ом* предваряет *маха-мантру*.

Госвами провозгласили, что *пранава* (*ом-кара*) является совершенным представительством Верховной Личности Бога, и проанализировали *омкару*, исходя из составляющих ее букв, следующим образом:

*а-кṛеṇочйате криṣṇаḥ сарва-локаика-нйаиках
у-кṛеṇочйате рāдхā ма-кāро джйива-вāчаках*

Омкара является комбинацией букв *а*, *у* и *м*.

А – *кṛеṇочйате криṣṇаḥ*: буква *а* (*а-кṛа*) указывает на Кришну, который является *сарва-локаика-нйаиках*, властелином всех живых существ и планет, как материальных, так и духовных. *Нйаика* означает «главствующий». Он верховный главствующий («*нитйю нитйāнām четанай четанāнām*» – «Катха-упанишад», 2.2.13).

Буква *у* (*у-кṛа*) указывает на Шримати Радхарани, энергию наслаждения Кришны, а *м* (*ма-кṛа*) относится к живым существам (*дживам*), *садхакам*. Таким образом, слог *ом* – это совершенное сочетание Кришны, Его энергии и Его вечных слуг. Другими словами, *омкара* представляет Кришну, Его имя, славу, игры, окружение, экспансии, преданных, энергии и все остальное, имеющее отношение к Нему. Когда в *маха-мантре* используется *биджа-мантра* (мистический слог) *ом* как предваряющий ее слог, она выглядит так:

*Ом Харе Криṣṇа Харе Криṣṇа
Криṣṇа Криṣṇа Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

Тем не менее мы не произносим *ом* в начале *маха-мантры*. Почему? Потому что эта *маха-мантра* особенная. В эту Кали-югу Шри Кришна вложил все Свои энергии в Свои святые имена, поэтому нет необходимости произносить *ом* вместе с *маха-мантрой*. Мы просто воспевает:

*Харе Криṣṇа Харе Криṣṇа
Криṣṇа Криṣṇа Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

Эти святые имена называются *нама* и *мантра*. Когда вы повторяете *гаятри-мантры*, они начинаются с *биджа-мантры ом* или *клīm*. Например, первые слова *гопала-мантры* – *клīm криṣṇāйа говиндāйа*. *Клīm* также является *биджа-мантрой* в *кама-гаятри-мантре*.

*вриндāване 'апрākṛита навйна мадана'
кāма-гайатрй кāма-бидже йāйра упāsана*
(Ч.-ч., Мадхья, 8.138)

«В духовном царстве Вриндавана Кришна – вечно юный Купидон, Бог любви. Ему поклоняются, повторяя *кама-гаятри-мантру*, содержащую духовное семя *клīm*».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объясняет, что даже *кама-гаятри-мантра* начинается с *биджа-мантры клīm*. Однако, как упоминалось выше, *маха-мантра* не нуждается в *биджа-мантре*, поскольку в эту Кали-югу Господь вложил все Свои энергии, *шакти*, в эти святые имена.

*нāмнām акāри бахухдā ниджа-сарва-шактис
татрāрпитā нийамитаḥ смараṇе на кāлаḥ
этādṛий тава кṛпā бхагаван мамāпй
дурдаивам йдрийām ихādжани нāнурāгаḥ*
(Ч.-ч., Антья, 20.17)

«О мой дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, в Твоем святом имени заключена вся благая удача жи-

вых существ, и поэтому у Тебя много имен, таких как Кришна и Говинда, в которые Ты распространил Себя. Ты вложил все Свой энергии в эти святые имена, и не существует строгих или трудновыполнимых правил для их повторения и памятования. Мой дорогой Господь, несмотря на то, что Ты проливаешь столько милости на падшие, обусловленные души, щедро даруя им величайшее благо – воспевание Твоих святых имен, я настолько неудачлив, что из-за своих оскорблений не испытываю к ним никакой привязанности».

Маха-мантра состоит из восьми пар святых имен

Шрила Бхактивинода Тхакур раскрывает смысл *маха-мантры*, состоящей из 16 слов, 32 слогов или 8 пар имен.

Маха-мантра называется *югала-намой* (югала значит «пара»).

(пара 1) <i>Харе Кришна</i>	(пара 2) <i>Харе Кришна</i>
(пара 3) <i>Кришна Кришна</i>	(пара 4) <i>Харе Харе</i>
(пара 5) <i>Харе Рама</i>	(пара 6) <i>Харе Рама</i>
(пара 7) <i>Рама Рама</i>	(пара 8) <i>Харе Харе</i>

Шриман Махапрабху объяснил это в восьми *илоках* «Шри Шикшаштаки», которая описывает уровни преданности от *ираддхи* до *премы*.

*ādaу іраддхā татах сādху-саіго 'тха
бхаджана-крійā
тато 'нартха-нивртітих сйāt тато нишītхā
ручис татах
атхāсактис тато бхāвас татах
премāбхīудайчати
сādхакāнām айām премāх прāдурбхāве бхавет
крамах
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.15-16)*

«Начальная стадия, *ираддха* – вера в слова *сādху* и *иаштр*, рождается благодаря общению с преданными в прошлых жизнях и дает человеку возможность

обрести *сādху-сангу*. Далее следует *бхаджана-крія* – деятельность в преданном служении, которая начинается с принятия прибежища у *гуру* и получения посвящения у него. За ней приходит стадия *анартха-нивритти* – устранение из сердца неблагоприятных желаний, а затем возникает *нишītха*, устойчивость в *бхаджане*. Следующий уровень – *ручи*, вкус к святому имени, качествам, образу и играм Радхи-Кришны. За ним следует *асакти*, глубокая привязанность, которая возникает как к самому процессу *бхаджана*, так и к его объекту – Шри Кришне. Когда *асакти* созревает, она превращается в *бхаву*, а затем в *прему*. Так постепенно в сердце *сādхаки* рождается *према*».

Шри Чайтанья Махапрабху вложил все Свои настроения в эти святые имена в Своей «Шикшаштаке».

Итак, *сādхака*, повторяющий *маха-мантру* с твердой верой, *атъянтики-нишītхой*, естественным образом достигнет *кришна-премы*.

Быть целеустремленным и полностью предавшимся

Что означает понятие *атъянтики-нишītха*? Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет, что *атъянтики-нишītха* указывает на такие качества, как целеустремленность и полное предание. Он приводит следующий пример.

Целомудренная жена полностью предана своему мужу. Она никогда не сравнивает его качества и способности с качествами других мужчин. Хотя другие могут быть более достойными, чем ее муж, она никогда так не думает. Она всегда считает: «Мой муж самый лучший», – поскольку ее *нишītха* направлена только на него. Об этом также говорится в Упанишадах:

мад-гуру джагад-гуру, маннātхa джаганнītхa

«Мой духовный учитель является духовным наставником всего мира, и

мой Господь, которому я поклоняюсь,
– повелитель всей вселенной».

Такой же *атьянтики-нишитхой* по отношению к своему *гуру* обладают все ученики, всегда считая его самым лучшим. Хотя другие *гуру* могут быть более возвышенными и знать больше *таттва-сиддханти* (философских заключений) или *раса-катхи* (игр, наполненных настроениями преданности), каждый ученик думает: «Мой *гуру* не ниже других».

Это *атьянтики-нишитха* к Гурудеву.

Шрила Вишванатха Чакравартипад говорит, что *садхака* должен иметь стойкую веру, *атьянтики-нишитху* в воспевание святого имени – твердую веру в то, что совершенство может быть достигнуто только благодаря воспеванию святых имен, а не с помощью *кармы*, *гьяны*, *йоги* или *тапасы*.

Уттама-бхакти проявляется в тот момент, когда приходит такая вера.

Что, если гуру не самый возвышенный?

Что происходит, если у *садхаки* есть твердая вера в своего духовного учителя, но его *гуру* не самого высокого уровня?

Примером является Шрила Рагхунатха дас Госвами, *гуру* которого был Ядунандана Ачарья. Шрила Рагхунатха дас Госвами не оставил своего духовного учителя, но принимал *иштики* (наставления) у Сварупы Дамодары, Рая Рамананды, Рупы Госвамипада и Санатаны Госвамипада. Веря в то, что его *гуру* был духовным наставником всей вселенной (*мад-гуру джагат-гуру*), т.е. имея такую *гуру-нишитху*, он мог принимать *иштики* у любого истинного преданного, не оставляя своего Гурудева.

Шрила Рагхунатха дас Госвами всегда думал: «Моим *гуру* является Ядунандана Ачарья».

Шастры гласят, что даже если ваш духовный учитель не *уттама-уттама-маха-бхагавата*, преданный высшего класса, такой как Шукадева Госвами, а скорее *уттама-мадхьяма* или *уттама-канишитха*, все равно вы не должны оставлять его. Вы можете принимать *иштики* у любого возвышенного преданного, истинного *гуру*, как это сделал Шрила Рагхунатха дас Госвами.

Пять видов клеш

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что сначала *садхака* помнит и воспевает святые имена с твердой верой (*атьянтики-нишитхой* или *ишадхой*). Тогда вся *авидья*, невежество, постепенно покинет его сердце. *Анарти*, известные как *авидья*, *асмита*, *рага*, *двеша* и *абхинивеша*, разрушаются силой повторения святого имени. Пять видов *клеш*, материальных страданий, характеризуются следующим образом:

- (1) *авидья* (невежество) означает принимать временное за вечное, а то, что приносит одни только страдания, за счастье, отождествляя себя со всем, что таковым не является;
- (2) *асмита* (ложное эго) – отождествлять себя с телом и все, что с ним связано, считать своим (концепция «я» и «мое»), а также принимать за реальность только то, что непосредственно воспринимается материальными чувствами;
- (3) *рага* (привязанность) – желание обрести мирское счастье и уменьшить материальные страдания;
- (4) *двеша* (ненависть) – испытывать отвращение к мирскому несчастью и его причине;
- (5) *абхинивеша* – инстинктивно цепляться за телесные наслаждения из страха, что смерть лишит всего этого.

Авидья означает невежество, или забвение, Кришны. Когда *садхака* воспевает святое имя, его сердце, подобное зеркалу, очищается благодаря процессу

что-дарпа-на-мърджанам, становясь сияющим и чистым. Скрытый смысл первой пары имен (Харе Кришна) заключается в том, что *кришна-нама-санкиртана*, совместное воспевание святого имени Господа Кришны с верой, устраняет невежество и очищает зеркало сердца.

В маха-мантре заключена и встреча, и разлука

Святые имена воспевают два вида *садхиков*: *джата-рати* и *аджата-рати*. *Джата-рати-садхака* – тот, у кого в сердце пробудилась *рати*, или *бхава*. *Аджата-рати-садхака* – тот, у кого *рати* еще не пробудилась. Однако если последний регулярно воспекает святые имена с *атьянгики-ирадхой*, непоколебимой верой, *анартхи* постепенно покинут его сердце, и оно также станет ясным и чистым.

Когда же *джата-рати-садхака* воспекает святые имена, в его сердце проявляются разнообразные игры. Это называется *лила-уддипана*, пробуждение *лил*. В это время в его сердце приходят два вида настроений: *милиана*, встреча, и *вирах*, разлука.

В «Шри Бхаджана-рахасье» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что в *маха-мантре* имена можно разделить на восемь пар. Шесть из них представляют *милиану*, игры встречи, а две – *вираху*, игры в разлуке. *Према* зависит как от *милианы*, так и от *вирах*. Когда *джата-рати-садхака* воспекает Харе Кришна *маха-мантру*, первая пара святых имен представляет *лилы* встречи.

Смысл имен Харе и Кришна

«Харе» указывает на Шримати Радхику. Другое Ее имя – Хара – Та, что Своей красотой и безупречным поведением похищает сердце Шри Кришны. Имя «Хара» в звательном падеже меняется на «Харе» – «О Шримати Радхика». Шри Кришна является Тем, кто Своими разнообразными играми привлекает все живые существа и дарует им наслаждение. «*Криши*» означает «привлекать», а «*на*» указывает на *ниврители-вачаку*

или *ананда-даяку*, дарующего счастье. Живые существа естественным образом оставляют все свои материальные привязанности и погружаются в божественную любовь Шри Кришны.

*кришир бху-вйаках ишабдо наи ча ниврити-
вйаках
тайор аикйам парам брахма кришна ити
абхидхийате*

(Шри Чайтанья-чандродая-натака, акт 7, 116)

«Имя *Кришна* описано в этих строках из священных писаний: «Слово *криши* указывает на привлекательные качества Господа, а *на* означает 'духовное наслаждение'. Когда к глаголу *криши* добавляется суффикс – *на*-, получается слово Кришна, которое указывает на Абсолютную Истину».

Практикующий *садхака*, достигший уровня *бхавы* (*джата-рати-садхака*), сначала видит в своем сердце игры, где Радха и Кришна встречаются.

Милана, встреча, приходит первой – ведь если вы не встречались, вы не сможете испытать разлуку. Другими словами, если не было встречи, не будет и чувства разлуки.

Например, у вас в кармане лежит золотая монета, но вы об этом не знаете. Если кто-то скажет: «Как жаль – у тебя была золотая монета, но ты ее потерял», – расстроитесь ли вы? Нет, вы же забыли об этой монете или вообще не знали о ее существовании. Поэтому вы не поверите этому человеку и не почувствуете никакой потери. Однако если вы знаете, что кто-то дал вам золотую монету и положил ее вам в карман, а спустя несколько часов не можете ее найти, что вы будете делать? Начнете лихорадочно искать ее: «О, где моя золотая монетка? Где же она, где?»

Итак, только в том случае, когда вы получили что-то и потеряли, вы будете испытывать чувство разлуки, а иначе это чувство не придет.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что первая пара имен Харе Кришна представляет собой игры, в которых Радха и Кришна встречаются.

Так, *садхака* в своем вечном трансцендентном облике (*сиддха-дехе*) служит своему *шитадеву*, Радхе и Кришне, под руководством Рупы Манджари. Господь Шри Чайтанья Махапрабху дал следующие наставления:

*‘мане’ ниджа-сиддха-деха карийā бхāвана
рāтри-дине каре врадже кришнере севана*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.157)

«Совершенный преданный день и ночь мысленно служит Шри Кришне во Вриндаване, пребывая в своем вечном духовном теле (*ниджа-сиддха-дехе*)».

На предыдущих лекциях мы обсуждали, что Сам Чайтанья Махапрабху объяснял, как мы должны совершать *бхаджан* и *садхану*.

В «Шри Бхаджана-рахасье» и «Шри Харинама-чинтамани» говорится о том, что даже на начальных этапах *садхака* должен запоминать некоторые игры Кришны. Это называется *мантра-майи-упасана*. Затем преданный достигает стадии *сварасики-упасана*. Когда он станет *уттама-бхагаватой*, в его сердце спонтанно проявятся *лилы* Шри Кришны, которые происходят на протяжении восьми периодов суток (*ашита-калия-лила*).

Как уже упоминалось, когда *джата-рати-садхака* повторяет первую пару имен *маха-мантры*, он помнит *лилы* встречи Радхи и Кришны. Вторая пара имен Харе Кришна также представляет игры встречи, например, когда Радха и Кришна встречаются во Вриндаване под баньяновым деревом на берегу Ямуны.

*īrīṁ mān rāsa-rasārambhī
vāmīyavāta-tāta-sthitaḥ
kariṣān venu-svānair gopīr
gopīnāṭhaḥ īrīe’sṭu naḥ*
(Ч.-ч., Ади, 1.17)

«Пусть же этот Шри Гопинатха, источник божественной сладости танца *раса*, который стоит под Вамшиватом, привлекая звуками Своей флейты юных *гопи* Враджа, одарит меня Своей милостью».

Итак, *садхака*, воспевая святые имена, помнит о встречах Радхи и Кришны, а также о том, как Кришна привлекает всех *гопи* необычайно могущественной мелодией Своей флейты (*вāmīш-дхвани*).

карñакарñи сакхй-джанена
виджане дүти-стүти-пракрийā
патйур вайчана-чāтурй
гуñаникā кунда-прайāн ниши
вāдхирайām гуру-вāчи
веñу-вирутāв уткарñатети вратāн
каишйореña тавāдйа криñña
гуруñй гаури-гаñах патхйате
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.333)

«Дорогой Кришна, сегодня Твой юный возраст выступает в роли гуру, обучая этих прекрасных девушек искусству перешептываться меж собой, слагать в разлуке хвалебные стихи, чтобы передать их посланницам, искусству обманывать мужей и ускользать в лес по ночам, быть глухими к наставлениям старших и приходить в восторг, слыша звуки Твоей флейты».

Шрила Рупа Госвами описал университет любви, в который поступают *гопи*, а также искусства, которым они там обучаются.

Однажды, когда Шри Кришна пас коров, Паурнамаси-деви отправилась навестить Его. Увидев ее, Кришна очень встревожился и подумал: «Зачем она пришла?»

– О Паурнамаси, все ли благополучно во Врадже? – спросил Он.

– Да, все хорошо.

– А как там *гопи*?

– О, очень счастливы, поскольку открыли во Вриндаване университет.

– Во Вриндаване нет необходимости ни в школе, ни в университете, – удивился Шри Кришна.

Единственное занятие *гопов* и *гопи* – пастить и доить коров, а также делать лепешки из коровьего навоза. Там нет ни школ, ни университетов. Университеты могут быть в Матхуре, так как это земля роскоши (*айшварья-бхуми*). Вриндаван же пропитан сладостной расой (*раса-майя-бхуми*). Там, где изобилие *расы*, нет нужды ни в каком знании. Единственное знание, которое требуется *гопи* и другим жителям Вриндавана, – это знание о том, как выражать свои настроения и чувства по отношению к Кришне, поэтому здесь нет необходимости ни в университетах, ни в образовании, ни в квалификации и дипломах. Почему мы посещаем школы и институты? Нам нужен диплом или ученая степень. Зачем? Если у меня есть высшее образование, например, степень магистра или доктора наук, я смогу получить хорошую работу и зарабатывать деньги. Однако во Вриндаване *гопам* и *гопи* не нужна вся эта искусственная деятельность. Их естественная и единственная обязанность (*свабхавика-сева*) – выражать чувство любви по отношению к Кришне, и с таким умонастроением они пасут коров и поддерживают свою жизнь.

– О Паурнамаси-деви, как называется университет, который основали *гопи*? – спросил Шри Кришна.

– Их университет во Вриндаване называется *према-видьялая* – Университет Божественной Любви.

– Кто же ректор этого университета?

– Шримати Радхика.

– А кто там преподает?

– Лалита, Вишакха и остальные *гопи* из числа восьми главных *сакхи* являются профессорами этого университета.

– И кто же учится там?

– Его посещают *нава-пастуни-гопи*, совсем юные *гопи*, которым от 7 до 9 лет. Это очень милые, красивые девочки (*нава-кишиори*). Только они могут ходить туда.

– Какие предметы там преподают?

– В этом университете обучают пяти искусствам.

Вот эти пять искусств:

- (1) *Ингита-икишита* – искусство делать намеки глазами: подмигивать или часто моргать обоими глазами.
- (2) *Карнакарни* – шептать на ушко друг другу, делясь сокровенным.
- (3) *Пати-ванчанам* – обманывать или вводить в заблуждение так называемых мужей, свекровей и свекров. Понимаете? Не овладев в совершенстве искусством обмана своих свекрови, свекра или мужа, невозможно войти в настроение божественных возлюбленных (*паракия-расу*). Поэтому в университете любви *гопи* обучаются этому искусству. Если вы хотите попасть на Голоку Вриндавану, вам необходимо поступить в этот университет. Так Шрила Рупа Госвами-пад объясняет эти сокровенные темы.
- (4) *Бадхирата* – притворяться «немыми».

Когда старшие *гопи* дают «хорошие» советы, юные пастушки просто молчаливо стоят, словно немые. Они не позволяют глупым советам проникать в их уши. Так же и вы, когда родственники твердят вам о материальных вещах, не обращайтесь на это внимание, пропуская мимо ушей все их мирские советы, и просто воспевайте:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

- (5) *Ваиши-надена-уткарнам* – сосредоточить весь свой слух на звуках мелодии флейты Шри Кришны. Что случится,

когда вы услышите Его флейту? Вы будете ошеломлены, так же как коровы Вриндавана, когда они услышали эти звуки.

*гāвайī ча кришна-мукха-
ниргата-веңу-гйта
пйййушам уттабхита-карṇа-
путтих пибантиах
ийāвāх снута-стана-пайах-
кавалāх сма тастхур
говиндам āтмани дрийāйру-
калāх сприйантиах*

(Ш.-Б., 10.21.13)

«Когда коровы слышат сладостный звук флейты, они поднимают голову и, повернув свои чашеподобные уши в ту сторону, откуда исходит звук, замирают и пьют нектар мелодии флейты, что течет из уст Господа Кришны. Телята, сосущие молоко из вымени своих матерей, едва заслышав чудесную мелодию флейты, тоже замирают, погруженные в блаженство, уже не в состоянии проглотить молоко, сочащееся из вымени их матерей, и глядя на Говинду полными слез глазами, обнимают Его в своем сердце».

Шрила Шукадева Госвами объясняет, что когда Кришна играет на флейте, коровы, наострив уши, замирают, внимая звукам флейты, и думают: «О, Кришна зовет нас!»

Итак, когда *джата-рати-садхака* повторяет вторую пару *Харе Кришна маха-мантры*, он помнит множество разнообразных сладостных игр Радхи и Кришны. Это означает, что *садхака* служит Радхе и Кришне под руководством Лалиты-саххи, поскольку она является близкой подругой Шримати Радхики.

Как уже упоминалось ранее, Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Харидасу Тхакуру: «Харидас, когда Я покину этот мир, появится множество сект,

искажающих учение (*апасампрадай*), таких как *сахаджия* и *сакхи-бхеки*, которые оскверняют *чуд-дха-бхакти*».

*аула бāула карттāбхаджā недā дарвеиā сāй
сахаджийā сакхй-бхекй смāртта джāти-госāй
атибāдй чūдāдхāрй гаурāнга-нāгарй
тотā кахе э тераха сāнга нāхи кари*

«Тота говорит, что он не станет общаться с тринадцатью *апасампрадаями*: *аула, баула, карттбхаджа, неда, дарвеиа, сая, сахаджия, сакхи-бхеки, смартта, джати-госай, атибади, чудадахри и гауранга-нагари*».

Шрила Харидаас Тхакур смиренно спросил Шри Чайтанью Махапрабху: «О Прабху, как же тогда люди смогут воспевать

и сохранить веру в Твои сладостные святыя имена?» Господь Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Послушай, Харидаас, Я всегда буду пребывать в этом материальном мире. На самом деле Я не покидаю его. Я навсегда останусь здесь в трех Своих проявлениях: *наме* (святом имени), *виграхе* (Божестве) и *сварупе* (образе). Только тот, кто очень разумен и наделен *атъянтики-нирадхой*, твердой верой в Мои святыя имена, и кто постоянно воспекает их, будет способен осознать Мою *наму, сварупу и виграху*».

Необходимы твердая вера и полное предание духовному учителю

Ранее я уже обсуждал смысл терминов *атъянтики-нирадхы* и *атъянтики-нишйитхы*, что означает неуклонная вера и полное предание. Например, целомудренная жена настолько

преданна своему мужу, что никогда не сравнивает его с другими мужчинами. Другой мужчина может быть наделен выдающимися качествами, но она все равно считает своего мужа лучшим. Подобным образом, ученик, полностью вручивший свою жизнь истинному духовному учителю, не находящемуся на высочайшем уровне, всегда будет думать: «Мой духовный учитель не ниже, чем другие гуру, он самый возвышенный».

В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно объясняет, что *садхака* должен погрузиться в *бхаджан* и *садхану* с *атъянтики-ишаддой*, или *ниитхой*, твердой верой в своего гуру и святые имена.

Атъянтики означает полностью предаться лотосным стопам истинного гуру. Если его иницирующий духовный учитель находится на уровне *мадхьяма-уттам* или ниже, но он искренний последователь своего Гурудева, нет необходимости что-то менять и идти к другому иницирующему гуру. Если его гуру менее образован или квалифицирован, нежели другие *вайшнавы*, ученик не должен оставлять его. Он может принимать *ишкиту* у более квалифицированного духовного учителя. Я уже приводил пример Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, который полностью предался лотосным стопам своего *дикша-гуру* – Ядунанданы Ачарьи, но при этом принимал наставления (*ишкиту*) у Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Сварупы Дамодары, Шрилы Рая Рамананды, Шрилы Санатаны Госвамипада и особенно у Шрилы Рупы Госвамипада.

Также мы уже обсуждали, что есть два вида преданных: *джата-рати-садхака* и *аджата-рати-садхака*.

Когда в сердце преданного пробуждается *рати*, или *бхава*, он становится *джата-рати-садхакой*. Поскольку он полностью свободен от *анартх*, множество сладостных игр сами собой проявляются в его сердце, когда он повторяет святые имена. Поэтому такой *садхака* способен помнить смысл каждого имени и пары имен *маха-мантры*:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Харе Харе*

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвамипад процитировал *иллаку*, иллюстрирующую очарование позднего возраста *кашиора*.

*карнāкарни сахкхī-джанена
виджане дūти-стутти-пракрийā
патййур вайчана-чāтурй гуṇаникā
кунда-прайāн ниши
вāдхирайām гуру-вāчи вену-
вирутāв уткарнатети вратāн
кашйореṇ тавāдйа криṣṇа
гурунā гаури-гаṇах патхйāте
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.333)*

«Дорогой Кришна, сегодня Твой юный возраст выступает в роли гуру, обучая этих прекрасных девушек искусству перешептываться меж собой, слагать в разлуке хвалебные стихи, чтобы передать их посланникам, искусству обманывать мужей и ускользать в лес по ночам, быть глухими к наставлениям старших и приходить в восторг, слыша звуки Твоей флейты».

Я уже говорил, что когда *садхака* повторяет святые имена, он думает о том, как происходит встреча Радхи и Кришны.

Однажды Паурнамаси-деви сказала Кришне, что во Вриндаване *гопи* основали замечательный университет. Какие предметы преподают и изучают в нем? Как я упоминал выше, там изучают пять предметов. Мы ходим в школы и университеты, изучаем много разных предметов, таких как физика, химия, математика, экономика. Однако во Врадже *гопи* основали другой университет.

Сейчас я более подробно расскажу об образовании, которое там получают.

Так в этом университете изучают науку о том, как обмениваться сигналами и намеками

Университет, где учат тому, как развить качества божественной возлюбленной

Сначала в этом университете *гопи* изучают, как с помощью различных намеков сообщать друг другу о встрече с Кришной. Каждый день Кришна отправляется пасти коров. Иногда Он идет в Бхандирван, иногда – в Талаван, Мадхуван и другие леса. Как же *гопи* узнают, куда направится Кришна? Он постоянно окружен друзьями, а в Нандагаоне Он с Нандой Махараджем, мамой Яшодой и другими старшими. Поэтому не всегда Кришна может открыто сказать *гопи*, в какой лес Он отправится именно в этот день.

Шрила Шукадева Госвамипад говорит, что Шри Кришна пасет коров, переходя из одного леса в другой (*ванам ванантарам*). Возвратившись вечером в Нандагаон, Он принимает омовение и садится ужинать. В это время Рупа Манджари разносит *прасад*. Шри Кришна тайком дотрагивается рукой до ее стопы, желая узнать, где Он может встретиться со Шримати Радхой этой ночью. Если Он дотронется большим пальцем, это означает, что Они могут встретиться в Бхандирване, если коснется указательным, речь идет о Мадхуване, а средний палец означает встречу в Талаване. Итак, разные пальцы указывают на различные места встречи.

Шрила Рупа Госвамипад описывает эти сокровенные игры в «Шри Удджвала-ниламани». Например, *карна-кандутис* означает почесывание уха. Вариантов такого почесывания, имеющих разный смысл, очень много. Если вы не поступите в этот университет, как вы сможете научиться такому искусству? Как вы узнаете об этом и поймете?

Возьмем другой пример. Шри Кришна иногда касается Своих волос особым образом, показывая, что сегодня Он встретится со Шримати Радхой в *кешава-кундже*. Слово *кеша* означает «волосы». Шрила Рупа Госвами прекрасно описал это. Иногда из-за того, что рядом находятся Чандравали или другие *сакхи*, Шри Кришна не может напрямую раскрыть место свидания.

Нужно понимать, что в наши дни не существует таких строгих моральных принципов и социальных устоев, как в ведические времена, когда Кришна пребывал на Земле.

Сейчас это трудно представить, но тогда молодому человеку было не так-то легко заговорить с девушкой. Смех и шутки среди юношей и девушек были категорически запрещены. Им не разрешалось общаться друг с другом. Поэтому Шри Кришна, чтобы никто не заподозрил, использовал определенные жесты и посылал секретные сигналы, дотрагиваясь до Своих волос. Таким образом, они могли понять: «О! Сегодня Кришна встретится со Шримати Радхикой в *кешава-кундже*» (уединенная беседка, известная как Кешава).

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии также открывает множество эзотерических тайн. И наши Госвами в своих песнях на бенгали сладостно описывают, как Шри Кришна тайком встречается с *гопи*. Иногда Кришна сообщает Чандравали, что встретится с ней в определенном месте, но Он не будет делать этого на виду у Шримати Радхики. Так в этом университете изучают науку о том, как обмениваться сигналами и намеками.

Во время Враджа-мандала-парикрамы мы посещаем *санкет-стхали*, который находится между Нандаграмом и Варшаной. *Санкет* означает «подавать сигнал». Шри Кришна играет на флейте и созывает всех *гопи*, подавая им таким образом разные сигналы.

Итак, сначала в этом университете *гопи* обучаются, как подавать намеки. Затем их обучают перешептываться меж собой. Они не говорят о сокровенном открыто и вслух. Это называется *карна-карни*. Как широко нужно открывать рот, какие темы должны обсуждаться, какие слова использовать – всем этим необходимо овладеть. Как уже упоминалось, существуют различные виды *гопи*:

- (1) *свапакиша* – *гопи* из группы Шримати Радхики;
- (2) *випакиша* – соперницы Шримати Радхики, например, *гопи* из группы Чандравали;

- (3) *сухрид-накиша* – *гопи*, дружелюбно расположенные к Шримати Радхике и нейтральные по отношению к Чандравали, такие как Шьямала;
- (4) *татакша* – те *гопи*, которые дружат с Чандравали и нейтральны по отношению к Шримати Радхике, например, Пали.

В определенное время Шри Кришна может встретиться только с *гопи* одной группы. Например, Он может решить: «Сегодня Я встречу с *гопи* из группы *свапакиша*, но только не с *гопи* из групп *сухрид-накиша* и *татакша*», – и встречается с *гопи* только из группы Шримати Радхики. В какой-то день Кришна может объявить: «Хорошо, сегодня Я отправлюсь на Чандра-саровару (озеро в форме полной луны у подножия Говардхана, где проходит весенний танец *раса*). На танец *раса* Я возьму только *свапакиша* и *випакиша* *гопи*, а *сухрид-накиша* и *татакша-накиша* *гопи* участвовать не будут. Идемте».

Вход на Радха-кунду разрешен только *свапакиша* *гопи*. Поэтому *гопи* шепчут об этом друг другу на ушко, а не говорят открыто, вслух. Это называется *карна-карни*.

Гопи также учатся развивать в себе качество *бадхирата* – как быть полностью глухими к советам родственников, почтенных старших (*гуру-джана*). Такие старшие могут настаивать: «Ты молодая девушка, почему ты бегаешь там и сям? Послушай, мы расскажем тебе несколько поучительных историй о правилах поведения». Они приведут множество примеров из писаний, включая рассказы из Пуран, будут обсуждать деяния целомудренной Ситы-деви, которая была полностью преданна своему мужу Рамачандре. Эти почтенные старшие начнут настаивать: «Постарайся стать такой, как Сита-деви, как Арундхати, целомудренная жена мудреца Васиштхи, или Анасуя, целомудренная жена мудреца Атри».

Пока родственники рассказывают разные истории из писаний, *гопи* только делают вид, что слушают. В действительности эти наставления не могут войти в их уши, но

даже если они войдут в левое ухо, тут же выйдут из правого. Раньше я рассказывал вам историю о человеке, торговавшем куклами, которыми заинтересовался один царь. У продавца были три прекрасные куклы. Царь спросил: «Сколько стоят эти куклы?» Тот ответил: «Первая стоит пять рупий, вторая – пятьсот рупий, а третья – пять тысяч рупий». Царь удивился: «Эти куклы выглядят одинаково. Почему такая большая разница в цене?» Продавец ответил: «Если возьмешь соломинку и вставишь ее в левое ухо первой куклы, она выйдет из правого уха. Ее стоимость всего пять рупий, потому что она олицетворяет человека, который, слушая хорошие наставления, впускает их в одно ухо, а выпускает из другого.

Если вставишь соломинку в левое ухо второй куклы, она выйдет из ее рта. Она стоит уже пятьсот рупий и олицетворяет человека, который слушает хорошие наставления и рассказывает о них по всему миру. Такая личность более ценна, чем первая, которая не может даже понять то, что слышит. Что касается третьей куклы, если вставить соломинку в ее левое или правое ухо, она останется внутри нее. Такая кукла стоит пять тысяч рупий. Она олицетворяет личность, которая, услышав хорошие наставления, хранит их в своем сердце и меняет образ жизни в соответствии с услышанным посланием.

Такой человек еще более ценен, чем первые два, которые не могут вести или наставлять других своим примером».

Те, кто подобен кукле за пять рупий, слушают *хари-катху*, которая входит им в одно ухо, а выходит из другого. Человек, которого напоминает кукла за пятьсот рупий, слушает *хари-катху* и пересказывает ее другим.

Личность, с которой сравнивается кукла за пять тысяч рупий, всегда внимательно слушает *хари-катху* и хранит ее в глубине своего сердца как сокровище.

Писания наставляют о том, что женщина должна быть целомудренной, как

Арундхати и Анасуя, однако в своей преданности мужьям *гопи* подобны куклам за пять рупий. Советы старших быть целомудренной просто входят им в одно ухо и выходят из другого. Для того, чтобы наслаждаться настроением возлюбленных Кришны, *гопи* должны стать такими же, как кукла за пять рупий, а не за пятьсот и не за пять тысяч.

Посещая университет божественной любви, *гопи* изучают эти трансцендентные предметы – как стать полностью глухой и немой по отношению к неблагоприятным для служения Кришне советам почтенных старших.

Четвертое искусство – обвести своего мужа вокруг пальца. Это очень важно. Не так-то просто обмануть мужа. В связи с этим Шрила Нароттама дас Тхакур поет песню *тува вадху кеши лайите*.

Однажды, когда Шримати Радхика готовила в Явате, Ее внимание привлек блеск Ее черных волос. Тут же Она вспомнила Шри Кришну, сердце Ее полностью растаяло, и слезы покатились из лотосных глаз. В это время подошли Джатила с Кутилой и спросили: «Эй, почему Ты плачешь? Что случилось?» Шримати Радхика очень быстро и незаметно взяла немного воды и брызнула на горящее полено в печи, из которой немедленно повалил дым. «Я не плачу, – ответила Она. – Просто полено влажное и очень дымит. Оттого и слезы».

Так *гопи* обманывают своих свекровей и золовок. Подобно тому, как *гопи* обучаются в этом университете, вы тоже научитесь, как и под каким предлогом покидать дом, чтобы встретиться с Кришной. Вы узнаете, как незаметно выливать воду из кувшина и говорить свекрови: «Сегодня в доме не осталось ни капли воды, я должна немедленно пойти за водой на Ямуну».

Таким образом, *шастры* из уважения к служению Кришне объясняют, как, прибегая к трансцендентным уловкам, обманывать мужа, старших и остальных.

*Так гопи обманывают своих
свекровей и золовок. Подобно
тому, как гопи обучаются в
этом университете, вы тоже
научитесь, как и под каким
предлогом покидать дом,
чтобы встретиться с Кришной*

Пятый предмет, который изучают *гопи* в университете божественной любви, – внимательно слушать *вену-дхвани*, мелодии флейты Шри Кришны. Уши *гопи* подобны чашечкам из листьев, в которые они постоянно готовы собирать и пить нектар сладостной мелодии флейты Кришны. Так же и коровы

Вриндавана наостряют свои уши, едва слышав трансцендентный звук флейты Шри Кришны. Как я уже говорил, *маха-мантра* состоит из восьми пар святых имен. Шесть из них относятся к играм встречи, а две – к играм разлуки. Итак, первая и вторая пара святых имен указывают на встречу Шри Шри Радхи и Кришны в уединенном месте.

При повторении второй пары имен пробуждается *ниитха-буддхи*, устойчивое настроение по отношению к Радхе и Кришне. Когда в сердце *садхаки* приходит *ниитха*, он может памятовать об играх встречи, обозначенных первыми двумя парами Харе Кришна *маха-мантры*. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил значение слова «Харе» во второй паре. Шри Кришна очень могущественный. Харе означает *харати* – «тот, кто

забирает». Это относится к Кришне – Тому, кто уничтожает все страхи Своих старших. Имя «Кришна» относится к тому, кто так привлекает всех *гопи*, что они забывают обо всех домашних обязанностях.

В третьей паре имен – Кришна Кришна – Он тот, кто привлекает и является очень могущественным. Он зовет всех *гопи* в *кунджах*. От глубокой привязанностью к *гопи* Он крадет их одежды и совершает другие очень сладостные игры.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что когда *джата-рати-садхака* повторяет третью пару имен, он испытывает разлуку с Кришной и вспоминает, например, о том, как Кришна отправляется пасти коров, а *гопи* переживают особую разлуку с Ним:

*чаласи йад враджйч чāрайан пāйун
налина-сундарām nātxa te падам
йилила-трñйнкураиx сйдатйтй наx
калилātām манаx кāнта гаччхати*
(Ш.-Б., 10.31.11)

«О господин! О наш дорогой возлюбленный! Когда Ты покидаешь деревню пастухов, гоня перед собой коров, мы сходим с ума, беспокоясь, что Твои стопы, которые нежнее и прекраснее лотосов, будут исколоты острой шелухой от зерен, жесткой травой и колючими растениями».

Чаласи йад враджйч чāрайан пāйун – когда Шри Кришна отправляется пасти коров, *гопи* погружаются в океан разлуки с Ним. Не в силах вынести этого, они порой теряют сознание.

Это настроение разлуки возникает в сердце преданного

Когда *джата-рати-садхака* повторяет четвертую пару имен – Харе Харе, он помнит об играх встречи. Во время полуденных игр (*мадхьяхна-калила-лила*) Шримати Радхарани идет на Ямуну набрать воды, чтобы на

Сурья-кунде поклоняться Сурья-девате, богу Солнца, и там Она и Ее *сакхи* встречаются с Кришной. Так в сердце *джата-рати-садхаки* возникают всевозможные *уддипаны*, стимулы. Пятая пара имен – Харе Рама. Повторяя Харе Рама, *аджата-рати-садхака* испытывает множество разнообразных духовных чувств в *дасья-бхаве*, настроении служения:

*айи нанда-тануджа кийкарам
патитам мām вишаме бхавāmбудхау
крпайā тава пāда-пайкаджа-
стхита-дхўлй-садрийām вичинтайа*
(Шри Шикшаштака, 5)

«О мой Господь! О Кришна, сын Нанды Махараджа! Молю, будь милостив ко мне, Твоему вечному слуге! Запутавшись в сетях *кармы*, я тону в страшной пучине материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах».

В сердце проснется такого рода настроение разлуки: «О Нанда-нандана Кришна! В соответствии с результатами моей предыдущей *кармы* я вынужден скитаться в цикле рождений и смерти. Пожалуйста, прими меня как Своего незначительного слугу». Однако *джата-рати-садхака*, повторяя пятую пару имен, помнит о сладостных играх встречи Шри Радхи и Шри Кришны (*милана-лилах*). Встретившись на Сурья-кунде, Они совершают различные игры: плещутся в воде (*джала-кели*), качаются на качелях (*джхулана-лила*) или устраивают пикник в лесу (*ванья-бходжана*). Игра *вамили-чори-лила*, в которой *гопи* похищают флейту Кришны, также проходила на Сурья-кунде. Во время повторения шестой пары имен – Харе Рама – в сердце *джата-рати-садхаки* проявляется настроение экстаза, *бхава-даши*. Достижение этой стадии называется шестой *ямой*:

*найанām галад-аййу-дхāрайā
ваданām гадага-руддхайā гирā
пулакаиr ничитам вапуx кадā
тава нāма-грахаṇе бхавишйати*
(Шри Шикшаштака, 6)

«О мой дорогой Господь! Когда же при повторении Твоего святого имени мои глаза украсятся непрерывно льющимися слезами? Когда мой голос прервется от трансцендентного счастья, а волосы на теле встанут дыбом?»

Это настроение называется *бхава-даши*. Когда *бхава* появляется в сердце, слезы сами собой льются из глаз, и у *садхаки* проявляются девять внешних признаков:

*кишантир авйартха-кăлатвам
вирактир мана-ийунйатă
аййă-бандхах самуткантхă
нăма-гăне садă ручих
ăсактис тад-гуñăкхийăне
прйтис тад-васа̀ти-стхале
ити-ăдайо ‘нубхăвāх сйур
джăта-бхăвāйнкуре джане*
(Ч.-ч., Мадхья, 23.18-19)

«Когда семя *рати* к Кришне начинает приносить плоды, в поведении *садхаки* проявляются следующие девять признаков: всепрощение, нежелание попусту тратить время, отрешенность от мира, отсутствие гордыни, надежда, устремленность, вкус к повторению святого имени Господа, привязанность к описаниям трансцендентных качеств Господа, любовь к местам, где пребывает Господь (храмы или святые места, такие как Вриндаван). Все эти качества называются *анубхава* – вторичные признаки экстатических эмоций. Их можно заметить в человеке, в сердце которого начало плодоносить семя любви к Богу».

Итак, разные эмоции приходят в сердце *садхаки*.

Найанам галад-аиру-дхăрайă – когда он помнит о сладостных играх Кришны, слезы сами собой текут из его глаз.

Ваданам гадгад-рудхайăй гирă – голос прерывается, и ему очень трудно повторять святое

имя. Иногда Шри Чайтанья Махапрабху не мог даже произнести имя «Кришна», а иногда – имя «Джаганнатха», и Он был способен сказать лишь: «Джага, джага, джага... га га га».

Пулакаир ничитам ватух кадă – все восемь экстатических признаков проявляются в его сердце.

Восемь признаков, составляющих *саттви-ка-бхаву*: 1) *стамбха* (оцепенение); 2) *шведа* (испарина); 3) *романча* (волосы встают дыбом); 4) *свара-бханга* (прерывающийся голос); 5) *кампа* (дрожь в теле); 6) *ваикарна* (перемена в лице); 7) *аиру* (слезы); 8) *праля* (потеря сознания).

Во время повторения шестой пары имен *джата-рати-садхака* помнит об играх встречи Радхи и Кришны. Их игры продолжают, когда Шримати Радхика возвращается домой в Яват, а Шри Кришна – в Нандагаон. Шримати Радхика, не задерживаясь в Явате, спешит в Нандагаон, чтобы встретиться с Кришной и приготовить для Него много разных блюд.

Седьмая пара имен – Рама Рама – представляет игры разлуки. *Рамайати ити рамах* указывает на то, что Радха и Кришна испытывают разлуку друг с другом. Шримати Радхика оставила Нандагаон и, вернувшись в Яват, чувствует глубокую разлуку с Кришной.

Последняя пара святых имен – Харе Харе – означает встречу. В полночь Шримати Радхика встречается с Кришной, и всю ночь Они наслаждаются сладостным танцем *раса*.

*бхагавāн апи тă рāтрīх
ийāрадотпхуллă-малликāх
вийкийа рантум манай чакре
йога-мāйām упāйиритах*
(Ш.-Б., 10.29.1)

«Шри Кришна – это Сам Верховный Господь, исполненный всех совершенств. И все же, увидев, как прекрасны осенние ночи, наполненные арома-

том цветущего жасмина, Кришна решил насладиться любовными играми. Чтобы осуществить это желание, Он использует Свою внутреннюю энергию».

Бахагаван апи тā рāтрīх īйāрадотпхулла-малликāх – Шрила Шукадева Госвамипад объясняет, что когда Кришна заиграл на флейте, все *гопи* устремились на берег Ямуны к баньяновому дереву (Вамшивату), и там они совершали сладостный танец *раса*.

Брахма-рāтра унāвртите вāsудевāну модитāх – как долго он длился? Здесь выражение *брахма-ратра* стоит во множественном числе. Это означает, что *раса-лила* проходила в течение тысячи тысяч ночей Брахмы. Однако им казалось, что она длилась совсем недолго. Как упоминалось выше, это называется *киана-калпата* и *калпа-кианатва*. На стадии *махабхавы* встреча с Кришной, длящаяся бесконечно долго, пролетает для *гопи* как одно мгновение, а миг разлуки кажется им миллионом ночей Брахмы. На самом деле ночь коротка, но для *враджа-гопи*, разлученных с Кришной, ей нет конца.

Шрила Рупа Госвамипад говорит, что, когда *садхака* медитирует на эту *лилу*, происходящую в полночь, он помнит о различных видах божественного служения, например, о тех, которые мы обсуждали в *шлоке*, начинающейся с *тāмбūлāрпана-пāда-мардана-пийоданāбхисāрадībхир*. Можно спросить: «В чем важность таких видов служения, как предложение воды?» Это служение – один из множества видов божественных искусств, *кал*. Когда *садхака* повторяет святые имена *Харе Криṣṇа Харе Криṣṇа Криṣṇа Криṣṇа Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*, он помнит обо всех этих видах божественного преданного служения.

Шрила Бхактивинода Тхакур последовательно и очень красиво описывает в «Шри Бхаджана-рахасье» восемь *ям*, или разные периоды суток, которые представлены семью *шлоками* «Шри Шикшаштаки».

Как уже упоминалось, Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Харидасу Тхакуру: «Когда Я оставлю этот материальный мир, те, кто очень искусен в сфере духовного и обладает *атъянтиканирддхой* (твердой верой), будут повторять святое имя, памятуя о божественных играх Радхи и Кришны, и вскоре освободятся из этого мира». Тогда Шрила Харидас Тхакур ответил: «О Прабху, Ты нисшел в этот материальный мир, чтобы проповедовать *нама-санкиртану*, но мы слышали от наших предыдущих *ачарий*, что только к тем, у кого достаточно *сукрити*, вкус к воспеванию святых имен придет естественным образом, и они обретут *бхакти*. К тем же, у кого нет *сукрити*, вкус не придет, им будет очень трудно воспевать святые имена, и повторять они будут несовершенно, например: “кис кис кис” или “Харе Кришна Харе Криш кис кис кис”».

Я нисшел для
того, чтобы по капле
вливать преданность
в сердца верующих и
распространить пение
святого имени как религию
этого века

В «Шри Харинама-чинтамани» утверждается: «*Джива* благословлена чистой *бхакти* только в силу своего *сукрити* (благочестия и веры). Не каждый удостоится такой преданности, но Я нисшел для того, чтобы по капле вливать ее в сердца верующих и распространить пение святого имени как религию этого века. Воспевание *Харе Криṣṇа Харе Криṣṇа Криṣṇа Криṣṇа Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе* в действительности присуще *дживам* и является их вечной религией». Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил, что те, у кого есть благочестивые заслуги, *сукрити*, смогут повторять святое имя. Но остальным повторять будет очень трудно, и совсем необязательно, что к ним придет вкус. Вы можете наблюдать это на себе. Если у вас есть *сукрити*, вкус к повторению святого

имени проявляется естественным образом, если же его недостаточно, вместо вкуса придут такие нежелательные вещи, как *нидра-деви* (сон), вожеление, гнев и зависть. Сейчас вы не испытываете вожеления или гнева, но стоит вам взять в руки *джапа-малу* и начать повторять Харе Кришна, они могут прийти. Итак, Махапрабху сказал, что те, у кого есть *сукрити* и твердая вера в святое имя, будут воспевать и памятовать об играх Кришны. Таков процесс. Шрила Рупа Госвами объясняет этот момент в восьмой *шлоке* «Шри Упадешамриты» (Нектара наставлений). Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал также, что Он лично поможет тем, у кого много *сукрити*, продвинуться в *бхаджане* и *садхане*. Те же, кому его не достает, тоже должны воспевать святое имя, и это создаст

им *сукрити*, поскольку повторение святого имени одновременно является и *садханой*, процессом, и *садхьей*, целью.

Если во время повторения ваш ум обеспокоен и постоянно отвлекается, тогда нужно повторять громко:

*Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе*

Кроме того, вам следует повторять святые имена в *махат-санге*, в обществе продвинутых преданных. Если повторять в одиночестве, может прийти еще больше *анартх*. Воспевая в присутствии возвышенных преданных,

вы обретете большую силу и благочестие. Шрила Бхактивинода Тхакур упоминает об этом, завершая свой *бхаджана-транали*:

*харинāма чинтāмани акхила амрта кхан
кр̥иṣṇа-кр̥пā бале йе пāила
кр̥тāртха се махāйāйа садā пūrṇāнанда-майā
рāга-бхāве īрī-кр̥иṣṇа бхаджила
тāйнāра чараṇа дхари садā кākuti кари
кāнде эи акийчана чхāра
э амрта-раса-леиā прийāийā авайеиша
кара сāра āнанда вистāра*

«“Шри Харинама-чинтамани” – это философский камень святых имен Господа, неисчерпаемый источник божественного нектара. Тот, кто попробует его, действительно удачлив и благословлен Кришной. Такая великая душа день и ночь в блаженстве совершает спонтанное любовное преданное служение Господу Кришне. Я, падшая душа, припадаю к Его стопам и смиренно молю, чтобы остатки этого нектара щедро раздавались, одаривая божественным блаженством каждого».

Шрила Бхактивинода Тхакур очень смиренно говорит: «Я оставил эту “Шри Харинама-чинтамани” – океан сладостного нектара. Только те, кто является *сукрити-вана* (обладателями достаточного количества благочестивых заслуг), осознают это произведение, поскольку Шри Кришна – *пурна-ананда-мои-бхагаван*, Верховная Личность Бога, вечно пребывающая в блаженстве». *Рāга-бхāве īрī-кр̥иṣṇа бхаджила* означает, что нужно повторять святые имена с чувством глубокой привязанности.

Тāйнāра чараṇа дхари садā кākuti кари кāнде эи акийчана чхāра – Шрила Бхактивинода Тхакур смиренно молится: «Я выражаю почтение лотосным стопам той личности, которая повторяет святые имена с глубокой привязанностью, и прошу его: “Пожалуйста, даруй мне крупицу своих благословений, чтобы я смог осознать истинный смысл *маха-мантры*, и надели меня хоть одной каплей сладостного нектара святых имен. Тогда моя жизнь станет успешной”».

В той беседе, когда Господь Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Харидасу Тхакуру о Своем грядущем уходе из этого материального мира и надвигающемся осквернении чистого преданного служения, Шрила Харидас Тхакур спросил: «Прабху, если будет это загрязнение, как чистые преданные смогут освободиться из этого материального мира? Как они будут воспевать и чем будут заниматься? Ты пришел сюда, чтобы освободить все живые существа посредством Своей *нама-санкиртаны*, совместного воспевания святых имен». Господь Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «В действительности чистые преданные всегда воспевают Мою *шуддха-наму*, чистое имя». Он также сказал, что у каждого должна быть *атьянтики-ираддха* и *атьянтики-нишитха*, непоколебимая вера и преданность.

Тот, у кого есть *атьянтики-ираддха* и *атьянтики-нишитха* к святому имени, никогда не будет подвержен влиянию *майя-деви*, иллюзорной энергии Бхагавана, которая вводит в заблуждение живые существа. Другими словами, разные *апасампрадаи* (лжеучения) не осквернят его сердце и ум.

С приходом *атьянтики-ираддхи садхака* будет неуклонен в своей преданности *харинаме, гуру и вайшнавам*. Тогда в его сердце постепенно проявится *шуддха-бхакти*.

Садхака будет воспевать святое имя с искренним чувством и настроением. Он не будет, как попугай, бездумно повторять слоги «Харе Кришна Харе Кришна».

Господь Шри Чайтанья Махапрабху учил, что *шуддха-бхакта* (чистый преданный) должен погрузиться в одно определенное настроение: *ианта* (нейтральное), *дасья* (слуги), *сакхья* (дружбы), *ватсалья* (родительской любви) или *мадхурья* (супружеской любви).

Как уже упоминалось, в стихе *тан на-ма-рупа* из «Шри Упадешамриты», Шрила Рупа Госвамипад дает наставления *садхаке* повторять святое имя, погужая свой ум в сладостные игры Кришны, жить во Врадже физически или в уме и общаться с высочайшего уровня преданными Господа.

Три проявления Господа Шри Чайтанья Махапрабху

Господь Шри Чайтанья Махапрабху пообещал, что Он будет всегда присутствовать в этом материальном мире в трех Своих проявлениях: *наме* – Его святом имени, *виграхе* – Его святом Божестве и *сварупе* – Его личности.

*‘нāма’, ‘виграха’, ‘сварūпа’ – тина эка-рūпа
тине ‘бхеда’ нāхи, – тина ‘чид-āнанда-рūпа’*
(Ч.-ч., Мадхья, 17.131)

«Святые имена Господа, Его образ и личность суть одно. Между ними нет разницы. Они абсолютны и потому исполнены трансцендентного блаженства».

Чистые святые имена неотличны от Шри Чайтанья Махапрабху:

*нāма чинтāманих кришнāй
чайтанйā-раса-виграхах
пūrṇах īуддхо нитйā-мукто
‘бхиннатвāн нāма-нāминох*
(Ч.-ч., Мадхья, 17.133)

«Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно щедро дарует все духовные благословения, ибо оно – Сам Кришна, обитель всего наслаждения. Имя Кришны совершенно и воплощает в себе все духовные вкусы. В нем нет ничего материального, и оно не уступает в могуществе Самому Шри Кришне. Имя Кришны не осквернено материей, поэтому не может быть и речи о его связи с *майей*. Неподвластное законам материальной природы, имя Кришны всегда духовно и свободно, поскольку оно неотлично от Самого Кришны».

Святое имя подобно философскому камню

Нама-чинтаманих означает, что святые имена подобны философскому камню.

Чайтанйā-раса-виграхах – святые имена – это воплощение блаженства. *Пūrṇах īуддхо нитйā-мукто* – они полностью чисты и ничем не осквернены. *Абхиннатвāн нāма-нāминох* – нет разницы между святым именем (*намой*) и Господом, обладателем святого имени (*нами*).

Господь Шри Чайтанья Махапрабху разъяснил, что *виграха* (Божество) также неотлична от Него Самого. Итак, Господь Шри Чайтанья Махапрабху ясно и подробно объяснил, как в Кали-югу живому существу освободиться из этого материального мира. Эта Кали-юга особенная, поскольку Господь Шри Чайтанья Махапрабху освободит все живые существа из океана материального существования. Нужно только принять прибежище у лотосных стоп *гуру* высочайшего уровня и *вайшнавов* и повторять святые имена:

*чето-дарпаṇа-мāрджанаṁ
бхава-махā-дāвāгни-нирвāпаṇаṁ
īрейах-каирава-чандрикā-витараṇаṁ
видйā-вадхū-джйиванаṁ
āнандāбудхи-вардханаṁ
пради-падаṁ пūrṇāmртāсвāданаṁ
сарвāтма-снапанаṁ
параṁ виджайате īрй-кришṇа-санкīртанаṁ*
(Шри Шикшаштака, 1)

«Победа повторению святого имени Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и полностью гасит бушующий лесной пожар материального бытия! *Шри-кришна-санкиртана* проливает на *джив* благодатный лунный свет *бхавы*, в лучах которого распускается белоснежный лотос их удачи. Святое имя – это сама жизнь трансцендентного знания, которое сравнивается с супругой Господа, олицетворяющей это знание. Оно постоянно увеличивает океан духовного блаженства и позволяет *дживе* на каждом шагу наслаждаться вкусом божественного нектара во всей полноте».

В эту Кали-югу *нама-санкиртана* очень могущественна, но она должна совершаться в обществе *садху* (*садху-санге*). Без такого общения пение святого имени не принесет совершенного результата. Если вы хотите достичь совершенства, воспевайте святое имя в обществе чистых преданных Господа, – таков процесс. В своей «Шри Бхаджана-рахасье» Шрила Бхактивинода Тхакур научно объяснил последовательность развития *бхакти*, состоящую из восьми *ям* (периодов), и то, как они соответствуют восьми *шлокам* «Шикшаштаки», *аи-та-кашия-лиле*, а также уровни *бхакти* – *ишад-дху*, *садху-сангу*, *бхаджана-крию*, *анартха-ниваритти*, *ниитху*, *ручи*, *асакти*, *бхаву* и *прему*. У *премы* есть два аспекта: *вишрамабха* (разлука) и *самбхога* (встреча).

В эту Кали-югу
нама-санкиртана очень
могущественна, но она
должна совершаться в
обществе *садху* (*садху-санге*)

Когда *садхака* повторяет святое имя, он иногда помнит игры встречи, а иногда – игры разлуки. Повторять святое имя необходимо, но не нужно притворяться безумным.

«Шримад-Бхагаватам» также подтверждает это. Когда *садхака* повторяет святое имя, в нем пробуждается особое чувство. Согласно стиху, начинающемуся с *жам вратах сва-прия-нама-киртйа*, который мы уже обсуждали, *садхака* будет повторять святые имена в своем особом настроении и с глубокой привязанностью к своему *иштадеву*. *Джатапанураго друкта-читта учинах* указывает на громкое воспевание *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*.

Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж иногда выходили на улицу в полночь и громко воспевали. В глубоком настроении разлуки они зывали: «О, где же моя *свамини*, моя Госпожа Шримати Радхика?» Они повторяли святые имена, и слезы непрерывно струились из их глаз.

Нирбандха-хариinama – они повторяли определенное количество кругов святых имен с великим усердием. *Нама-санкиртана* очень могущественна. Когда вы повторяете с непоколебимой решимостью, в конечном счете к вам придет трансцендентное безумие. Даже если вы просто слушаете *хари-капху* – в этой жизни этого достаточно. Прямо сейчас вы еще не способны стать трансцендентными безумцами. Наше мирское сумасшествие направлено только на чувственные удовольствия, например, от мороженого. Если вы съедите его слишком много, вы охрипните – таков результат этого безумия. Мороженое – это хорошо, но если вы будете есть его в течение двух часов, у вас заболит горло, и вы не сможете повторять *Харе Кришна*. Голос будет прерываться, и вы подумаете: «Вот и *према* пришла».

Повторяйте святые имена и оставьте все виды чувственных удовольствий. Шрила Бхактивинода Тхакур ясно объясняет, что наши *самскар*ы, предыдущие впечатления, оказывают на нас сильное влияние, пытаясь заставить желать чувственных наслаждений. Иногда мы даже не хотим поступать так, но прошлые впечатления стягивают нас и заставляют наслаждаться свои чувства. Шрила Бхактивинода Тхакур советует нам повторять святые имена вслух и молиться *гуру* и *Кришне*. Тогда мы осознаем все это, и наше воспевание святых имен станет могущественным. Придет уровень *бхави*, *бхава-авастх*а, и вы сможете осознать свой вечный духовный образ, *сиддха-деху*.

В следующей песне Шрила Бхактивинода Тхакур описывает трансцендентное видение возвышенных преданных:

декхите декхите, бхулибо вā кабе,
ниджа-стхула-паричойа
найане херибо, браджа-пура-йобхā,
нитйā чид-āнандамойа

(Шрила Бхактивинода Тхакур, «Декхите декхите»)

«Когда я перестану отождествлять себя с материальным телом, моему взору откроется несказанная красота Враджа – обители, где все исполнено вечного духовного блаженства».

Декхите декхите означает шаг за шагом совершать *бхаджан* и *садхану*, тогда *садхака* последовательно пройдет все стадии *бхакти*, включая *бхаджана-крию*, *анартха-нивритти*, *ништху*, *ручи*, *асакти* и *бхаву*.

*гāите говинда нāма упаджила бхāва грāма
декхилāма ямунāра куле
вршабхану сутā сайнге, ийāма ната-вара ранге
бāнсури баджāйа нīпа муле
декхийā йугала дхана, астхира хаила мана
джйāна хārā хаилу такхана
ката кишаṇа нāхи джāни, джйāна лāбха хаила
мāни
āра нāхи бхелā дарайāна*
(Гитавали, стих 7. Шрила Бхактивинода Тхакур)

«Когда я начал громко повторять святое имя, в моем теле стали проявляться различные признаки экстаза. Внезапно я увидел прекрасный берег Ямуны. В чарующей густолиственной роще под деревом *кадамба* стоял в грациозной позе, изогнув тело в трех местах (*трибханга-лалита*), лучший из танцоров (*натавара*) Шьямасундара и играл на флейте. Рядом с Ним была дочь Вришабхану Махараджа. Видя несравненную Божественную Четугу, я не смог совладать с собой и, потеряв сознание, упал на землю. Не знаю, как долго я пробыл в таком состоянии. Очнувшись, я осмотрелся, но, несмотря на долгие поиски, так и не смог получить Их *даршан*».

Шрила Бхактивинода Тхакур в этой песне выразил свои сокровенные чувства и переживания. «*Гāите говинда нāма упаджила бхāва грāма декхилāма ямунāра куле* – в то время, как я повторял и пел сладостные имена Господа, внезапно на берегу Ямуны под большим

баньяновым деревом я увидел Кришну. Он принял прекрасную позу, изогнув тело в трех местах, и чудесно играл на флейте». Благодаря силе святых имен в сердце *садхаки* проявятся такие *лилы*, как игра Кришны на флейте, а также Его любовные игры со Шримати Радхикой.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что *бхаватрама* относится ко многим видам настроений, таких как *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*, которые проявятся в сердце *садхаки*. Позже придет уровень *стхайибхавы* в соответствии с вашей *сварупа-анубандхи*, вечной природой души. *Абхаса* (тень) этого проявится на уровне *асакти*. В «Бхагавад-гите» (4.24) Шри Кришна утверждает: «Если человек полностью отдает себя духовной деятельности, наполненной качествами Вишну, постепенно воздействие *гуṇ* материальной природы ослабнет, и он достигнет духовного царства». Предписанные обязанности *карма-йюги* даны самим Вишну, но ни одна *джива* (душа, живое существо) во всей вселенной не связана с Вишну навечно.

Джива-сварупа, изначальная природа живого существа, не имеет вечных взаимоотношений с *пуруша-аватарами*, из которых исходят предписанные обязанности и все правила *карма-йюги*. В вашем сердце находится Параматма, но когда вы отправитесь на Голоку Вриндавана, она с вами не пойдет. Параматма – это Кширодакашайи Вишну. Он наблюдает за всем в этом мире. Поэтому несмотря на то, что предписанные обязанности исходят из Вишну, и даже невзирая на то, что их исполнение дарует освобождение, они не являются *сварупа-анубандхи*. Это означает, что они не связаны с *джива-сварупой*, изначальной, вечной природой живого существа. *Сварупа дживы* – это ее образ и роль в вечных играх Кришны».

джйвера 'сварūпа' хайа – кришнера 'нитйā-дāса'
(Ч.-ч., Мадхья, 20.108)

«Естественное состояние *дживы*, ее изначальное положение и вечное предназначение – с любовью служить Кришне».

Если вы находитесь в *мадхурья-расе*, вы увидите прекрасного Шри Кришну, чье тело изогнуто в трех местах, вместе со Шримати Радхикой:

*иййāме рамā-рамаṇа-сундаратā-варишṭха-
саундарйа-мохита-самаста-джагадж-джанасйа
иййāмасйа вāма-бхуджа-баддха-танум кадāхам
твāм индирā-вирала-рūпа-бхарām бхаджāми*
(Шри Гандхарва-сампрартхана-аштака, 3)

«О Шримати Радхика (Шьяма)! Когда левая рука Твоего Господина покоится на Твоем плече, Он прекраснее Самого Нараяны. Своей красотой Он пленяет каждого во вселенной, а Ты, несравненная, очаровательней самой Лакшми-деви. Когда же я смогу понастоящему поклоняться Твоему прекрасному образу?»

Шрила Рупа Госвами описывает все это в «Шри Гандхарва-сампрартхана-аштаке». Шри Кришна проявил Свой самый прекрасный образ перед Шримати Радхикой в танце *раса*. Все были совершенно опьянены чарующей красотой Шри Шри Радхи и Кришны и пришли в экстаз, видя, как Кришна целует и обнимает Шримати Радхику. Это называется *югала-милана*, встреча Божественной Четы.

Джая джая радха-кришна югала-милана означает: «Вся слава исполненным любви встречам Шри Радха-Кришна Югалы!» Все *сакхи* во главе с Лалитой совершают *арати* для Их наслаждения, и все они прекрасны. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «*Гāйте говинда нāма упаджила бхāва гṛāма декхилāма ямунāра куле* – внезапно я увидел Божественную Чету, Шри Радху и Шри Кришну, на берегу Ямуны. Встретившись,

Они обменивались объятиями и поцелуями и совершали множество любовных игр». Я уже описывал различные трансцендентные настроения.

Памятуя все эти игры, Шрила Рупа Госвамипад написал множество *аштак* (молитв, состоящих из восьми строф) о Шримати Радхике, в которых воспел Ее красоту и чарующие деяния. Я также приводил пример стиха, начинающегося со слов *ви-видх-а-кусума-вриндотпхулла*. Если вы выучите некоторые из этих *шлок* и примете их глубоко в сердце, в нем могут проявиться различные экзотические настроения, и вы ощутите *мадхурату*, потрясающую сладость, тогда придет *ручи* (вкус). Таков истинный процесс воспевания святого имени.

Когда *садхака* повторяет святые имена таким образом, он постепенно войдет в свою *сварупа-анубандхи-бхаву*, настроение, связанное с его вечной природой. В это время пробуждается его изначальное настроение и проявляется *бхакти-лата* (лиана преданности).

Две первые характеристики преданного служения

В «Мадхурья-кадамбини» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что с появлением в сердце Бхакти-деви сначала раскрываются первые два листочка: *клеши-гхни* (*бхакти* уничтожает все виды страданий) и *иубхада* (*бхакти* одаривает благой удачей). Материальные страдания, или *клеши*, будут устранены из сердца *садхаки*. *Клеши* я уже обсуждал выше, это: (1) *авидья*; (2) *асмита*; (3) *абхинивеша*; (4) *рага* и (5) *двеша*. Четыре вида греха – *праарабдха* (созревшие), *атарабдха* (еще не дающие плодов), *рудха* или *кута* (находящиеся в виде семени) и *биджа* (прорастающее семя) – также относятся к *клешам*.

Папа (грех), *папа-биджа* (семя греха), *кута* и даже *папа-васана* (желание совершать греховную деятельность) будут искоренены из сердца.

Шубхада указывает на то, что все виды благоприятного и прекрасные способности

естественным образом проявятся в *садхаке*. Появятся простота, смирение, правдивость и другие хорошие качества.

Далее на уровне *бхавы* в сердце *садхаки* прорастают следующие два листочка – *судурлабха* и *мокиша-лагхутакрыта*. *Судурлабха* означает, что редко кому удается достичь *бхакти*. Более того, тому, кто испытал блаженство преданного служения, счастье безличного освобождения покажется ничтожным (*мокиша-лагхутакрыта*). *Брахмавади*, или имперсоналисты, хотят слиться с безличным Брахманом и наслаждаться так называемым счастьем (*брахма-сукхой*) единения с ним. Однако *садхаки* пренебрегают *брахма-сукхой*, они не желают наслаждаться даже Вайкунтха-дхамой.

Как я уже упоминал, преданные отвергают пять видов освобождения: *саюджью*, *сарупью*, *самипью*, *салоkjю* и *сарипити*. За исключением *саюджы*, остальные четыре не полностью противоречат *бхакти* и подразделяются на два вида: *сукшаишварйоттара* (освобождение, окрашенное желанием наслаждаться великолепием Господа) и *према-севоттара* (освобождение, в котором преобладает желание служить Господу ради Его наслаждения). Эти виды *мукти* доступны на Вайкунтхе. Поскольку в тех, кто стремится к этим видам освобождения, присутствует некоторое желание личного счастья, такое освобождение не принимают те, кто привлекается беспримесным любовным преданным служением Бхагавану.

Шри Кришна может сказать: «Я предлагаю тебе *мукти*. Я дам тебе образ (*рупу*), подобный Моему на Вайкунтхе». *Сварупа* (духовный образ) Господа Нараяны на Вайкунтхе необычайно прекрасен. В четырех руках Он держит *ишанку* (раковину), *чакру* (диск), *гаду* (палицу) и *падму* (лотос). Ваш облик станет таким же, как у Господа Нараяны. Дхрува, Прахлада и другие преданные, подобные им, стремятся к этому виду *према-севоттара-мукти*. Однако преданные в настроении *мадхуры*, привлеченные сладостными, подобными человеческим, играми Господа во Вриндаване, отвергнут любые виды

мукти. Если им их предложат, они ответят: «Нет, благодарю, меня это не интересует».

Преданные, стремящиеся во Вриндаван, не желают настроения, окрашенного знанием о величии Господа, они не хотят отправиться в Айодхью, Двараку или Матхуру. Они даже боятся слышать слово «Матхура». Кубджа – очень красивая девушка из Матхуры (*матхура-рамани*), и, если вы туда отправитесь, то непременно привлечетесь ее красотой. Поэтому не идите в Матхуру, а также в Двараку, где находятся Рукмини и Сатьябхама. Иначе Шримати Радхика не примет вас.

В связи с этим я уже упоминал историю о двух братьях, живших на Радха-кунде и совершавших *бхаджан* и *садхану*. Младший брат отправился в Дварака-пури, а когда вернулся, его ум пришел в беспокойство, поскольку он уже не мог сосредоточиться на служении Шримати Радхике. Старший брат сказал ему: «Ты был в Двараке, поэтому Шримати Радхика отвергла тебя», – и тогда младший брат оставил тело в *вирха-агни*, настроении разлуки, которое сжигает подобно огню.

Поэтому не стремитесь попасть в Двараку и Матхуру, а также на Вайкунтхадхаму. Нам нужно попасть только во Вриндаван, где так много мест, связанных с играми Радхи и Кришны. Там есть места, где Рактака и Патрака служат Кришне (в настроении слуг), где живут Его *сакхи*, друзья, такие как Субал и Шридама, и места, где преобладает настроение *ватсалья-премы*. Эти места называются *пракоитха*.

Мадхурена – это территория *гопи*, на которой миллионы уголков, где можно уединиться. Существуют *свапакиа*, *випакиа*, *сурид-накиа* и *татастха-гопи*. *Мадхурья-бхакты* в линии Шрилы Рупы Госвами привлекаются

только настроением *свапакиа-гопи* – собственной группы Шримати Радхики. Даже в Ее группе есть много подгрупп. Что я еще могу сказать об этом? Когда вы отправитесь

на Голоку Вриндавану, вы все увидите своими глазами. Шрила Рупа Госвамипад объяснил, что существует множество разных видов *гопи*. Например, есть группа Лалиты и группа Вишакхи. У Шримати Радхики есть разные *сакхи*:

- (1) *Сакхи* – чья любовь направлена в основном на Кришну. Например, Кусумика, Вринда и Дхаништха.
- (2) *Нитья-сакхи* – чья привязанность в большей степени направлена на Шримати

Радхику. Например, Кастури и Мани Манджари.

- (3) *Прана-сакхи* – главные среди *нитья-сакхи*. К ним относятся Шашимукхи, Васанти и Ласика и др. Их облик и качества подобны образу и качествам Вриндаванешвари Шримати Радхики.
- (4) *Преитха-сакхи* – например, Курангакши, Сумадхья, Маданаласа, Камала, Мадхури, Манджукешы, Кандарпа-сундари, Мадхави, Малати, Кама-лата и Шашикала.
- (5) *Прана-преитха-сакхи* – Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Тунгавидья, Индулекха, Рангадеви и Судеви называются также *прадхана* и *нарама-преитха-сакхи*. Их *према* к Радхе-Кришне высочайшего уровня. Они приносят наслаждение Радхе и Кришне, иногда проявляя большую любовь к Кришне, а иногда – к Радхе.

Я уже упоминал этот стих Шрилы Рагхунатхи даса Госвами:

*nāḍābжайос тава винā вара-дāśйам эва
nāййат кадāпи самайе кила деви йāче
сакхйāйа те мама намо'сту намо'сту нийтйāм
дāсйāсйа те мама расо'сту расо'сту сатйāм*
(Вилапа-кусуманджали, стих 16)

«О прекрасная Богиня! Я не молю Тебя ни о чем, кроме восхитительного служения Твоим лотосным стопам. Я приношу множество поклонов самой идее быть Твоей подругой, но всем сердцем жажду стать Твоей служанкой».

Неуклонная *ништитха* – это решительное желание стать служанкой Шримати Радхарани (*палья-даси-бхави*).

Существует одиннадцать настроений (*жадания-бхав*), а настроение *палья-даси* – быть преданной исключительно Шримати Радхике. *Эканништитха*, или *сикантика-ништитха*, исключительная привязанность к Шримати Радхике, означает желание стать Ее служанкой и служить Ей под руководством Рупы Манджари.

Также я приводил другой пример из стиха Шрилы Рагхунатхи даса Госвами:

*īrī-rūpa-māṇḍjarī-karārcita-pāda-padma-
goṣṭhendra-nandana-bhujārpita-mastakāyāḥ
khā modataḥ kanaka-gaūrī padāravinda-
samvāhanāni śānakaḥ taṁ kiṁ kariṣye*
(Вилапа-кусуманджали, 72)

«О Рупа Манджари! Когда златоликая Радхика положит голову Кришне на колени, а стопы – тебе на руки, и ты начнешь их растирать, молю, дай мне взглядом знак сменить тебя (т.е. дай мне *махат-прасад* твоей *севы*), чтобы сама ты могла начать обмахивать Ее *чамарой*».

Наши *ачары* ясно объясняют, что когда *садхака* повторяет святое имя и помнит эти стихи, он будет шаг за шагом прогрессировать. Может быть, вы и не обретете совершенства в этой жизни. Несомненно одно – благодаря регулярному слушанию какие-то впечатления останутся в вашем сердце, и тогда в одном из последующих рождений вы полностью осознаете все.

Две промежуточные характеристики бхакти

Мы уже упоминали, что на уровне *бхави*

распускаются еще два листочка: *судурлабха* и *мокиша-лагхутаkrita*. *Бхукти*, *мукти* и *сиддхи* достигаются относительно легко. *Бхукти* означает «чувственные удовольствия», а *сиддхи* – «различные мистические силы».

На высших планетарных системах возможностей для наслаждения чувств в миллионы раз больше, чем на низших. Самые высшие из планет, такие как Брахмалока и Дхрувалока (Полярная звезда), находятся за пределами Махарлоки.

Жители этих планет обладают восемью мистическими совершенствами. Им не нужно изучать и практиковать мистическую йогу. Они могут стать такими же маленькими, как атом (*анима-сиддхи*), или такими же легкими, как перо (*лагхима-сиддхи*). Куда бы они ни направились, они получают то, что захотят (*прапти-сиддхи*). Они способны стать тяжелее тяжелого (*махима-сиддхи*) и создать или уничтожить что-либо по своему желанию (*ишитва-сиддхи*). Они могут управлять материальными элементами (*васитва-сиддхи*) и обладают силой, которой невозможно противостоять (*пракамья-сиддхи*). Они способны принять любой образ или форму, какую пожелают (*камавасайита-сиддхи*). Все эти удивительные способности свойственны жителям высших планет.

Эти мистические совершенства достигаются относительно легко, но *хари-бхакти* необычайно редко (*судурлабха*) – Господь не так-то легко одаривает им:

*śāḍhanauḡhaṇ anāśanḡhaṇ
alabhīḥ su-ṇīrād api
hariṇā cāyā adeyeti
dvīdḥā śā sīāt su-ḍurlabhā*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.35)

«Существуют две причины, почему *хари-бхакти* так редко. Во-первых, если человек не развил твердую веру и неуклонную решимость, невозможно достичь *хари-бхакти*, даже совершая разного вида *садхану* в течение долгого времени. Во-вторых, Шри Хари не

так легко дарует *бхакти*, даже когда человек практикует *асанга-юкта-садхану*, наделяющую необычайной привязанностью».

Даже если вы практикуете миллионы и миллионы жизней, чрезвычайно трудно достичь *шуддха-бхакти*. В «Шримад Бхагавад-гите» Шри Кришна говорит:

бахўnām джанманām анте
джйāнавān мām прападйате
вāsудевах сарвам ити
са махātмā су-дурлабхāх
(Б.-г., 7.19)

«Практикуя *садхану* в течение многих жизней, *жъяни*, наделенный знанием о том, что все сознующее и инертное в этом мире связано с Васудевой, полностью вручает себя Мне и совершает *бхаджан* Мне. Однако такая великая душа (*махатма*) встречается крайне редко».

Гьяни практикуют тысячи и тысячи жизней, но им очень трудно осознать, что Шри Кришна, или Васудева, – это Верховная Личность Бога, Бхагаван. Поэтому *бхакти* является *судурлабха*, крайне редко достижимым, и также обладает качеством *моक्षा-лагухата-крита* – делает освобождение, *мокшу*, очень незначительным по сравнению с *бхакти*.

Две заключительные характеристики бхакти

Когда *садхака* достигает уровня *премы* (*према-даши*), появляются еще два листочка: 1) *сандрананда-вишешатма*, относится к Той, чья природа пропитана самым интенсивным и высочайшим блаженством, и 2) *ирикришна-акаришни*, указывает на Ту, кто является единственной, благодаря которой можно привлечь Шри Кришну.

Сандрананда-вишешатма – это *према*, которая вмещает в себя столь много нежной любви, что становится очень насыщенной. Также приходит *мамата*, чувство обладания.

Сандра означает «очень насыщенная». В это время *према*, любовь к Радхе и Кришне, станет очень насыщенной, или концентрированной. В вашем сердце появится особое настроение и так много *маматы*. Пробудится два вида *маматы*: *тадиятва-бхава* (представление «я принадлежу Кришне») и *мадиятва-бхава* (представление «Кришна принадлежит мне»).

Тадиятва-бхава и мадиятва-бхава

Чандравали и другие *гопи* обладают *тадиятва-бхавой*, настроением: «Я принадлежу Кришне». *Мадиятва-бхава*, понимание, что «Он принадлежит Мне» – это настроение Шримати Радхики.

Когда *према* достигает своего наивысшего расцвета, она озаряет ум (*читту*) и заставляет таять сердце. Это называется *снеха*, которая естественно проявляется в двух видах: *гхрита-снеха* и *мадху-снеха*.

Гхрита-снеха – любовь, подобная *гхи* (очищенному маслу), а *мадху-снеха* – любовь, подобная меду. *Гхи* не обладает собственным вкусом и, чтобы получился хороший вкус, необходимо смешать его с другими ингредиентами. Вы можете добавить в *гхи* камфару, немного сахара, лимонного сока, черного перца, немного соли, и тогда получится прекрасный вкус. Летом *гхи* тает, тогда как зимой затвердевает.

Итак, природа *гхи* изменчива и неустойчива. Иногда оно жидкое, а иногда – как желе. Мед же всегда сохраняет свою природу. В обычных условиях он не жидкий и не твердый, всегда оставаясь тягучей жидкостью. То же можно сказать и о *стхайи-бхаве*, устойчивом настроении продвинутого преданного.

Гхрита-снеха – любовь, в которой много глубокого почтения. Она не является сладостной, как мед, сама по себе, а становится восхитительной, только когда смешана с сахаром и другими ингредиентами, т.е. смешивается с другими *бхавами*, такими как *гарва* (гордость) и *асуя* (ревность). В своем естественном состоянии *гхрита-снеха* прохладна,

поскольку исполнена взаимного почтения и глубокого уважения. Иными словами, *хрита-снаха* основывается на взаимоуважении (*адара*) героя (*наяка*) и героини (*найики*), подобно тому, как *гхи* естественно затвердевает, соприкасаясь с холодным веществом. Этот пример поясняет, что *хрита-снаха* имеет те же характеристики, что и *гхи*.

Мадху-снаха – это любовь, характеризующаяся безграничным чувством обладания (*мадиятвой*), которое побуждает возлюбленную думать: «Он мой». Эта любовь обладает своей собственной сладостью и не зависит ни от каких *бхав*. Она независима, исполнена сладости, и в ней сочетается все разнообразие *рас*. Она создает «жар» из-за ее естественной склонности к страстности, взрывам чувств.

Это подтверждает, что у *мадху-снахи* те же качества, что и у меда.

Итак, на уровне *рати* проявляется два вида понимания: одно проникнуто настроением «я принадлежу Ему», а другое – убежденностью «Он принадлежит мне». В *хрита-снахе* преобладает первый вид настроения, а в *мадху-снахе* – второй. Настроение Шримати Радхики по отношению к Шри Кришне всегда неизменно – *вамья-бхав*, настроение левого крыла, строптивость. Чандравали в основном проявляет *дакишна-бхаву*, настроение покорности, хотя временами испытывает и *вамья-бхаву*.

Шримати Радхика всегда испытывает по отношению к Кришне *вамья-бхаву*. *Вамья-бхав* еще называется *парокиа*, косвенное выражение чувств, и настолько сладостна, что очень привлекает Шри Кришну.

Так наши Госвами объяснили этот аспект преданного служения – *сандрананда-вишешатму*, высочайший вид блаженства, вызванного интенсивной любовью к Кришне, который особенно проявляется у Шримати Радхики в форме *вамья-бхавы*.

Бхакти является также *кришна-акаришни*. Это означает, что она привлекает даже

всепривлекающего Шри Кришну. Шри Кришна и все Его возлюбленные находятся во власти личности, в сердце которой проявилась Бхакти-деви. Привлечь Шри Кришну и управлять Им можно только любовью и никак иначе.

Когда расцветает лотос, на его аромат, распространяющийся повсюду, слетаются шмели. Так же и настроение преданного, в особенности настроение *гои*, источает такой сладостный аромат, что Шри Кришна привлекается и счастливо наслаждается им.

Дхрува, Прахлада, а также другие *махаджаны* (великие личности) и высочайшего уровня преданные желают привлечь Шри Кришну своими песнями и разнообразными деяниями. Однако к *садхаке*, достигшему стадии божественной любви (*према-даши*), в сердце которого появился листок *кришна-акаришни*, тут же придет Шри Кришна: «О, Я хочу насладиться настроением сердца этой новой *гои*». *Манджари* особенно красивы и привлекательны. Наши Госвами, главным образом Шрила Вишванатха Чакравартипад, ясно и подробно объяснили их уникальные настроения и служение.

Сокровенная тайна

Я еще не сказал вам кое-что очень сокровенное. Существует два типа личностей: *садхака*, практикующий преданный, и *сиддха*, совершенный преданный. *Сиддхи*, вечные спутницы Шри Кришны, проявляются из Шримати Радхики и являются Ее *кая-вяхрами*, Ее экспансиями. Они известны как *нитья-сиддхи*, вечно освобожденные *гои*. Примером *нитья-сиддх* являются Рупа Манджари и Рати Манджари, которые совершают самое интимное служение Шримати Радхике (*никата-гата-сева*).

Два вида служения, воздаваемого Бхагавану

Можно совершать два вида служения Божественной Чете. Одно называется *сва-тантра-майи-сева* (независимое служение), а другое – *пара-тантра-майи*, или *анугатья-сева*

(зависимое служение). *Сва-мантра* означает «независимый». *Сва-мантра-сахси*, такие как Лалита, Вишакха и Рупа Манджари, служат Шри Радхе и Кришне независимо. Они могут подумать: «Сегодня мы будем наряжать Шримати Радхику именно так». Другими словами, они служат Им в соответствии со своими желаниями, не нуждаясь в получении наставлений от кого-то еще. Это также известно как *никамта-гата-сева*, поскольку они совершают непосредственное, интимное служение Шримати Радхике. Они могут наряжать и украшать Ее.

В отличие от них, *дживы* (крошечные духовные души), чтобы освободиться из этого материального мира, совершают *бхаджан* и *садхану*. Такие преданные, оставив это тело, отправляются на Голоку Вриндавану, где совершают *пара-мантра-сева*, т.е. служат Радхе и Кришне под руководством вечных спутников – *нитий-сиддха-парикаров*. Они не могут служить Им независимо, согласно своему собственному желанию, они делают это под руководством, например, Рупы Манджари, Рати Манджари, Лалиты или Вишакхи. Все это относится к *джива-тантве*.

Более того, служение тех, кто приходит в духовный мир из материального мира, называется *дура-гата-сева*. Это означает, что они служат Радхе и Кришне, находясь от Них на некотором расстоянии. Какой вид служения может совершать *садхака*, достигший совершенства в преданном служении (*садхана-сиддха-джива*)? Лалита, Вишакха или Рупа Манджари могут попросить их собрать цветы (*пушпа-чаяна*), сделать гилянду или размолоть кору сандалового дерева и приготовить ароматную сандаловую пасту. Тогда Лалита или Вишакха могут использовать ее для того, чтобы декоративными точками *гопи-дотсами* нанести узоры на лица Радхи и Кришны. Однако сами *садхана-сиддха-дживы* неспособны нанести эти узоры и будут совершать только *дура-гата-сева*.

Шрила Вишванатха Чакраварти прекрасно объяснил все это. Непозволительно самостоятельно и независимо решать: «Я буду делать то или иное служение». Однако

иногда близкие спутники Радхи с Кришной, проявляя великодушие, дают возможность совершить непосредственное, интимное служение, но такое случается крайне редко.

Поэтому наши Госвами объяснили, что когда *садхака* достигает уровня *премы* и его сердце полностью очищается, он всегда жаждет получить *даршан* прекрасной Четы Радхи и Говинды. Однако даже если ваша вечная природа – природа *манджари*, вы не сможете служить Радхе и Кришне, как Рупа Манджари и Рати Манджари. Вы должны будете служить Им под их руководством.

Мы уже обсуждали, что наш *бхаджан* и *садхана* начинаются со *ираддхи* и последовательно проходят стадии: *садху-санга*, *бхаджанакрия*, *анартха-нивритти*, *ништиха*, *ручи*, *асакти*, *бхава* и, наконец, *према*.

Садхака постоянно совершает *бхаджан* и *садхану*, регулярно повторяя святые имена. Постепенно в его сердце, которое освобождается от всех видов *анартх*, начинают проявляться различные *иллы*.

Шрила Шридхар Госвамипад объяснял, что иногда вы можете осознать игры Господа Кришны, которые невозможно найти в боготрокровенных писаниях. Поскольку эти игры трансцендентны, Йогамая, внутренняя энергия Кришны, проявит их в вашем сердце в соответствии с вашим настроением.

Мы уже обсуждали смысл стиха, начинающегося с *эвам-вратах сва-прийа-нāма-кīртīйā*: регулярно воспевая святые имена, *садхака* полностью погружается в экстатическое духовное настроение. Он то поет об удивительных играх Кришны, то громко смеется, иногда катается по земле, а иногда плачет – множество различных игр проявляется в его сердце. Порой это *милана-лила*, игры встречи Шри Радхи и Шри Кришны, а порой – *вишраламбха-лила*, игры разлуки.

Когда он полностью погружается в трансцендентное безумие (*анпракрита-унмада*), очень трудно понять его внешние действия.

Чистая любовь к Кришне навечно устанавливается в его сердце. Я рассказывал историю, показывающую, что все уже находится в вашем сердце. Это также объяснил Шрила Кришнада Кавираджа Госвами:

*нитйа-сиддха-кришна-према 'сādhya' кабху найа
ираванāди шуддха-читте карайе удайа*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.107)

«Кришна-према навечно заложена в сердце каждого живого существа. Это не есть нечто привнесенное извне. Когда сердце очищается в процессе практики различных составляющих *бхакти*, таких как *иравана* и *киртана*, эта любовь пробуждается естественным образом».

В вашем сердце уже все есть. Вы забыли Кришну, поэтому не знаете ни о *кришна-лиле*, ни о *кришна-преме*. Однако когда вы общаетесь с возвышенными преданными Радхи и Кришны, в вашем сердце проявятся игры Шри Кришны. Я приведу один пример, чтобы проиллюстрировать это. Однажды ночью пожилая женщина искала что-то на дороге рядом с фонарным столбом. В это время прохожий спросил ее:

– Эй, что ты тут делаешь?
– О, я потеряла иголку и ищу ее.
– А где ты ее потеряла?
– У себя в комнате.
– Так почему же ты пришла сюда?
– В моей комнате темно, а здесь светло, поэтому я и ищу тут.
– Разве можно найти иголку здесь, если ты потеряла ее в комнате? Возвращайся домой, зажги лампу и ищи иголку там.

Удайа означает «проявить». В вас уже все есть, общаясь с возвышенными преданными вы увидите, как различные *лилы* проявятся в вашем сердце; это простой процесс.

Шрила Бхактивинода Тхакур процитировал другой стих, чтобы показать, как благодаря воспеванию святого имени сердце *садхаки* постепенно очищается. Тогда его

бхаджан и *садхана* приведут его к *враджа-преме* и *враджа-лиле*, и его устойчивость увеличится. Господь Шри Чайтанья Махапрабху раскрыл эти темы особенно глубоко во время фестиваля колесниц – Ратха-ятры. Он танцевал и пел перед Господом Джаганнатхой и однажды спел одну очень красивую песню из «Падьявали»:

*йах каумāра-харах са эва хи варас тā эва
чаитра-кишанās
те конмīлита-мāлатī-сурабхайах праудхāх
кадамбāнилāх
сā чаивāсми татхāни татра сурата-вйāпāра-
лйā-видхау
ревā-родхаси ветасй-тару-тале четах
самуткантхате*
(Ч.-ч., Мадхья, 1.58)

«Тот, кто в пору моей юности похитил мое сердце, снова стал моим повелителем. Как и раньше, ночи месяца Чайтра залиты лунным светом. Так же благоухают цветы *малати* и тот же самый легкий ветерок доносит из леса аромат цветов *кадамба*. Я та же, как и прежде, и люблю своего возлюбленного, однако здесь все это не приносит мне прежнего счастья. Вот почему я так хочу поскорее вернуться на берег Ревы, под дерево *ветаси*».

Большую часть своей жизни Шри Чайтанья Махапрабху был *санньяси*. Он никогда не обсуждал, подобно обычным людям, мирские темы, особенно темы, связанные с отношениями мужчины и женщины. Однако перед Господом Джаганнатхой Он вновь и вновь пел именно эту песню.

С мирской точки зрения эту песню можно объяснить следующим образом. Замужняя женщина открывает свое сердце близкой подруге. Она говорит: «Моя дорогая *сакхи* (подруга), теперь я замужем, и у меня очень хороший муж, но я несчастна. Я чувствую, что я все та же девушка, а он – все тот же юноша, которого я встретила до свадьбы. Тогда я была невинной девушкой, и мы были влюблены друг в друга. Он украл мое сердце своими прекрасными качествами. Мы тайком встречались в тихом бамбуковом лесу (*ветаси-кундже*). В те

весенние ночи небо украшала прекрасная полная луна, и дул нежный ветерок. Цветы *малати*, *мадхави*, *кадамбы* и жасмина источали сладостный аромат, и наши сердца были преисполнены счастья. Сидя под деревом *кадамбы*, мы говорили о любви. Ночь пролетала так быстро, что казалось, будто прошло всего несколько секунд. Теперь же, когда я замужем и могу встретиться с ним в любое время, я чувствую себя несчастной».

Снова и снова Господь Шри Чайтанья Махапрабху повторял этот стих. Сначала только Сварупа Дамодара осознал суть Его настроения. Позже, во время фестиваля Ратха-ятры, Шрила Рупа Госвамипад также осознал настроение Махапрабху. Однако умы тех, кто не смог понять этого, были очень обеспокоены.

Господь Шри Чайтанья Махапрабху был *санньяси*, поэтому они не могли понять, почему Он снова и снова повторял этот стих. Каков же его скрытый смысл? Так Господь Шри Чайтанья Махапрабху выражал Свою *паракия-бхаву*, настроение возлюбленных.

В материальном мире очень трудно постичь это духовное настроение. Необходимо понять, что в духовной обители настроение возлюбленных самое возвышенное:

*джайа джайоджджвала-раса сарва-раса-сйара
паракийй-а-бхаве джайа враджете працйара*

«Слава, слава *иригара-расе*, источнику всех *рас*, которая проявляется во Врадже как *паракия-бхав*!»

Во Врадже царит только *паракия-бхав*. На Вайкунтхе, в Айодхье, Двараке или Матхуре ее нет. Там проявляется только *свакия-бхав*, супружеские отношения.

Любовь

Во Врадже Кришна всегда пребывает в настроении *паракия-бхавы*, поэтому Его называют *паракия-найка*, герой, не связанный узами брака. Шрила Шукадева Госвамипад объясняет, что *джара* – это герой, который не женат и тайно встречается с чужими женами. Шри Кришна не женился ни на одной из девушек Враджа. Он женился только в Матхуре и Двараке-пури.

В «Брихад-вамана-пуране» говорится, что Шри Кришна женился на Рукмини в Матхуре, тогда как «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что Кришна женился на ней в Двараке.

Согласно мнению наших Госвами, существует триста шестьдесят видов героинь и девяносто шесть видов героев, из которых сорок восемь находятся в настроении *свакии* (любви в браке), а сорок восемь – в настроении *паракии* (любви вне брака).

*Во Врадже царит
только паракия-бхав.
На Вайкунтхе, в
Айодхье, Двараке или
Матхуре ее нет*

Существует пятнадцать основных категорий *найик* (героинь). Незамужние героини (*канья*) входят только в одну из этих категорий и всегда являются *мудха*. Остальные *найики* подразделяются на три вида: *мудха* (очаровывающие), *мадхья* (промежуточный вид) и *прагалбха* (дерзкие). *Мадхья* и *прагалбха* в свою очередь подразделяются на три группы: *дхира* (разумные), *адхира* (беспокойные) и *дхирадхира* (сочетание разумности и беспокойства).

Итак, существует семь категорий *свакия найик*, героинь, связанных с героем семейными узами, и семь категорий *паракия найик*, героинь, которые, будучи замужем за другим, связаны с героем отношениями возлюбленных.

Таким образом, в целом существует пятнадцать основных групп *найик* ($7 + 7 + 1 = 15$). Каждая из этих пятнадцати может быть подразделена на восемь: $15 \times 8 = 120$. Каждая

из этих ста двадцати может относиться к *канишита*, *мадхьяма* или *уттама* в соответствии с уровнем *премы* к Враджендра-нандане: 120 x 3 = 360 групп. Шри Кришна испытывает *бхаву* к конкретной *найике* в той степени, в какой та испытывает *бхаву* к Нему.

Найки могут находиться в одном из восьми видов состояний (*авастх*): *абхисарика* (героиня, готовящаяся к встрече с возлюбленным), *васака-садджа* (уже готовая к встрече – украшенная и нарядно одетая), *уткантхита* (с нетерпением ожидающая встречи), *кхандита* (охваченная ревностью), *випралабха* (разочарованная), *калахантарита* (страдающая в разлуке с героем, вызванной ссорой), *проишита-бхартрика* (разлученная с любимым) и *свадхана-бхартрика* (повелевающая своим возлюбленным).

Как нам известно, Шри Кришна – это единственный *наяка*, и нет иного помимо Него. Шри Кришна – *турна* (совершенный) в Двараке, *турнатара* (более совершенный) в Матхуре и *турнатама* (самый совершенный) во Врадже. Во всех этих трех *дхаммах* Он одновременно и *пати* (муж), и *упасати* (возлюбленный).

Таким образом, существует шесть Его проявлений (2 x 3). Являя Себя в трансцендентных играх в четырех настроениях, начиная с *дхиродатта*, Он предстает в 24 образах (6 x 4). Они могут быть подразделены на группы: *анукула*, *дакишина*, *сатха* и *дхришита*.

Итак, получается девяносто шесть видов *наяков* (24 x 4), из которых сорок восемь видов находятся в *свакия-расе*, а сорок восемь – в *паракия-расе*.

Во *враджа-лиле* царит *паракия-раса*, поэтому сорок восемь видов *наяков* в *паракия-расе* вечно и блистательно проявлены в Шри Кришне во Врадже.

Так, Кришна разыгрывает любой вид *наяка*, необходимый для исполнения любой роли в любой *лиле*.

Шри Кришна — беззаботный и веселый герой (*дхира-лалита-наяка*)

Четыре вида *наяков* являются преобладающими:

- (1) *Дхира-шанта* – уравновешенный и терпеливый, как Юдхистхира Махарадж.
- (2) *Дхиродатта* – серьезный, благородный и смиренный, как Господь Рамачандра.
- (3) *Дхироддхата* – гордый и вспыльчивый, как Бхимасена.
- (4) *Дхира-лалита* – беззаботный и веселый, как Камадев (Купидон) или Кришна.

Кришна во Врадже – *дхира-лалита нааяка*, непревзойденный герой *паракиши*.

*видагдхо нава-тāрунйах
парихāса-вишйāрадах
нишчинто дхйра-лалитах
шйāt прāййах прейасй-ваййах*
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.230)

«*Дхира-лалита* – это очаровательный, вечно юный беззаботный шутник, искусный в *расе* и находящийся во власти нежной любви Своих подружек».

Дхира-лалита обладает четырьмя особенностями:

- (1) *Видагдхата* – опытен в наслаждении вкусами любви.
- (2) *Нава-тарунья* – находится в преддверии юности.
- (3) *Парихаса-вишарада* – находчивый и остроумный шутник.
- (4) *Ниишчинтата* – свободен от беспокойств.

Видадха – в совершенстве владеет всеми видами искусств (*кала*). Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Кави Карнапур объясняют, что *видагдха* означает быть опытным в шестидесяти четырех видах искусств, особенно в *према-кале*, искусстве супружеской любви, включающем умение разговаривать с возлюбленной. В «Гопи-гите» говорится:

*мaдхурaйā гирā вaлгу-вāкйāйā
будхa-мaнoджйāйā пуйкaрeкшaнā
видхи-кaрйр имā вйрa мухйātйр
адхaрa-сйдохунāпйāйāсвa нaх*
(Ш.-Б., 10.31.8)

«О Лотосоокий, мы смущены Твоим сладостным голосом и чарующими словами, крадушими сердца даже тех, кто мудр и искушен в *расе*. О герой, мы, *гопи*, – Твои служанки, исполняющие все Твои желания. Пожалуйста, верни нас к жизни, позволив испытать божественный нектар Твоих уст».

Мaдхурaйā-гирā – Шри Кришна владеет искусством говорить сладостные слова. *Вaлгу-вāкйāйā* – Он использует очень красивые, романтические и чарующие слова. *Пуйкaрeкшaнā* – Он бросает обворожительные, исполненные

любви взгляды из уголков Своих лотосных глаз. *Видагдхата* включает все эти качества.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *видагдха* относится к тому, кто обладает *кала-виласа-наштуней*, т.е. опытен в различных *према-калах* (искусствах любви). Особенно Шри Кришна очаровывает сердца *гопи* Своими сладостными, красноречивыми словами.

Приведу пример. Однажды *гопи* пожаловались Кришне: «Если Ты действительно нас любишь, почему Ты причиняешь нам столько боли? Из-за Тебя мы так страдаем». Они задают этот вопрос, поскольку возлюбленные всегда стремятся не причинять друг другу беспокойств – любовь бескорыстна.

Поэтому *гопи* спросили Кришну: «Почему Ты заставляешь нас так страдать?» Всего

они задали Кришне девять вопросов, один из них: «Сколько видов *према* существует?»

Различные виды любви

- (1) *Хаитука-према* (мотивированная любовь) – это *према*, которая имеет причину или мотив.
- (2) *Ахаитука-према* (самоотверженная любовь) – это *према*, которая не имеет причины или эгоистических мотивов.

Любовь может быть связана с физическим телом (*сопадака-снеха*) и со Шри Бхагаваном (*нирупадака-снеха*).

Сопадика-снеха относится к обычным людям, которые отождествляют себя с материальным телом. Те, чей разум устойчив (*стхитан-драгья*), свободны от такого самоотождествления и поэтому не привлекаются *сопадака-снехой*. Они наделены *нирупадака-снехой* и являются доброжелателями всех живых существ. Такая любовь существует вечно и непрерывно течет в их сердцах, но внешне она проявляется очень редко. Она может проявиться лишь при особых обстоятельствах, но обычный человек не может распознать ее.

Существует еще три вида любви:

- (1) Любить кого-то только потому, что он отвечает взаимностью. Это скорее сделка, а не любовь.
- (2) Те, кто любит, не ожидая ответа на свою любовь, подобны отцу и матери. Мать и отец любят своего ребенка, даже если он не проявляет к ним ответных чувств.
- (3) Те же, кто не любит никого в этом мире, неважно, любимы они или нет, бывают четырех категорий.

Четыре категории равнодушных людей:

- (1) *Атма-рама* – те, кто черпает блаженство в своей *атме*, т.е. самоудовлетворенные личности, которые полностью погружены в своего *иштадева*, например, Шрила Шукадева Госвами.

- (2) *Апта-кама* – те, кто исполнил все свои материальные желания, например, Джанак Махарадж, отец Ситы-деви.
- (3) *Гуру-дрохи* – враждебно настроенные по отношению к *ири гуру* и другим старшим.
- (4) *Акрита-гья* – неблагоприятные.

Что касается любви, то от людей этих четырех категорий дожидаться взаимности невозможно.

Поэтому *гои* задали несколько вопросов. Шри Кришна им ответил: «Я не являюсь ни *атма-рамой*, ни *апта-камой*, ни *акрита-гья* или *гуру-дрохи*. Я не являюсь самоудовлетворенным, иначе Я не позвал бы вас на танец *раса*».

Так Шри Кришна стал отвечать, рассуждая логически. Тогда *гои* спросили: «Так почему же Ты причиняешь нам столько страданий? Любовь между возлюбленными не должна приносить боль. Почему Ты заставляешь нас так беспокоиться? Мы испытали глубокую разлуку с Тобой».

Шри Кришна ответил:

на *nāraīe* 'хаи нирвадйа-самйуджам
сва-сāдху-кртйам вибудхйиушāпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-ирихалāх
самврийчйа тад вах пратийāту сāдхунā
(Ч.-ч., Мадхья, 8.93)

«О Мои дорогие *гои*, даже на протяжении жизни Брахмы Я не буду способен отплатить вам за ваше чистое бескорыстное служение. Ваша связь со Мной безупречна. Вы поклонялись Мне, разорвав семейные узы, от которых так трудно отказаться. Пусть же ваши славные деяния станут вам наградой!»

Неопровержимые аргументы Шри Кришны, успокоившие *гои*, подобны стреле Рамы

Шри Кришна сказал им: «Я не смогу отплатить вам за вашу любовь, даже если бы служил

вашим лотосным стопам на протяжении всей жизни Брахмы. Вы оставили все ради Меня».

Шри Уддхава прославил необычайное самопожертвование *гопи* в следующем стихе:

*āśāṃ aho cārāṇa-reṇu-dжуśāṃ ahaṃ śīdāṃ
vrindāvaṇe kim api guḷma-latauśadhīnāṃ
īdā duṣṭīdāḥ śva-dḥjanāṃ ārīṇa-natṭhaṃ ca hitvā
bhedjur mukunda-padaḥ śruṭibhir vimrgīṇaṃ*
(Ш.-Б., 10.47.61)

«Пастушки Вриндавана бросили своих мужей, сыновей и других родственников, расстаться с которыми необычайно трудно, и сошли с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого следует искать, постигая Веды. О, пусть же мне посчастливится стать кустом, ли-

аной или травинкой во Вриндаване, ибо, наступая на них, *гопи* благословляют их пылью со своих лотосных стоп».

Шри Кришна сказал *гопи*: «Вы оставили все ради Меня», – но каким же было Его заключение? Он объяснил: «О *гопи*, признаком *премы* является то, что влюбленный не жалуется на того, кого он любит. Поэтому, если вы действительно любите Меня, вы не должны жаловаться». Это утверждение Кришны можно назвать *рама-баной*, всепобеждающей стрелой Господа Рамы. Когда Господь Рамачандра находился в изгнании в лесу вместе с Ситой-деви и Лакшманом, Он посетил хижину мудреца Агастьи. Агастья-риши дал Ему божественный лук Вишну, два колчана с нескончаемым запасом стрел, золотой меч, ножны и сказал, что однажды этим оружием Господь Вишну искоренил зло на земле.

Колчаны, полученные Рамой, были всегда полны стрел. Когда Он брал одну стрелу, тут же в колчане появлялась новая. Такой колчан называется *акшая-тунира*, неисчерпаемый колчан. Одной стрелы было достаточно, чтобы уничтожить даже сильнейшего демона. Когда Рамачандра выпускал стрелу, она могла разделиться на пять отдельных стрел. Более того, стрела Господа Рамы всегда попадала в цель. Поэтому ее называют *рама-бана*, могущественная стрела Господа Рамы.

Шри Кришна использовал эту неопровержимую логику. Он сказал *гопи*: «Если вы действительно любите кого-то, вы не должны жаловаться или грубо отвечать ему, и как бы ни поступал ваш возлюбленный, это нужно принимать как совершенство». Таков *видагдха-наяка*, искусный герой. Шри Кришна очень опытен в искусстве красиво говорить. Кроме того, Он мастер и во многих других видах искусств, прекрасен и вечно юн (*нава-яувана*):

*адвайтам ачйутам анāдим ананта-рūпам
āдайам пура̃на-пурушам нава-йауванам ча
ведешу дурлабхам адурлабхам āтма-бхактау
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*
(Шри Брахма-самхита, 5.33)

«Недвойственный, непогрешимый, безначальный, обладающий бесчисленными образами и наистарейший, Он прекрасен и вечно юн. Непостижимый для Вед, Его легко достичь благодаря *шуддха-преме*, чистой любви и спонтанной преданности. Я поклоняюсь Шри Говинде, изначальному Господу».

Нава-йауванам ча – Он вечно юн. Шри Кришне всегда не более десяти или одиннадцати лет.

*кри̃нера йатека кхелā, сарвоттама нара-лīлā,
нара-вану тāхāра сварūпа
гопа-вейā, вену-кара, нава-ки̃шора, ната-вара,
нара-лīлāра хайа анурупа*
(Ч.-ч., Мадхья, 21.101)

«Господь Кришна являет множество игр, среди которых Его *лилы*, схожие с человеческими, являются самыми наилучшими. Его облик, подобный человеческому, – величайший трансцендентный образ. Он мальчик-пастушок. В руке Он держит флейту, и юность Его никогда не увядает. Он также непревзойденный танцор. Все это подходит как нельзя лучше для Его игр, подобных человеческим».

Наставления Господа Шри Чайтанья Махапрабху Шриле Санатане Госвами

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Санатане Госвами:

*кри̃нера мадхура рūпа, йуна, санāтана
йе рūпера эка ка̃на, дубайа саба трибхувана,
сарва прāйй каре āкари̃ана*
(Ч.-ч., Мадхья, 21.102)

«Мой дорогой Санатана! Сладостный, привлекательный трансцендентный образ Кришны так прекрасен! Постарайся осознать это. Даже небольшое понимание красоты Кришны способно погрузить все три мира в океан любви. Он привлекает все живое во всех трех мирах».

Другими словами: «Санатана, послушай знание о Кришне, *кришна-вичар*. Он – *нава-кишора* и *ната-вара*, обладающий вечно юным обликом, и, являясь непревзойденным танцором, необычайно грациозен и демонстрирует прекрасные танцевальные позы. *Трибханга-лалита* – поза, когда Его тело изогнуто в трех местах, – Его изначальный образ».

Теперь вернемся к качествам *дхара-лалита-наяки*.

Шри Кришна находится во власти *премы* Своих возлюбленных *гопи*, поскольку искусен в наслаждении вкусами любовных взаимоотношений (*расика*); Он на пороге

юности (*нава-яувана*); Он изобретательный шутник (*парихаса-чатури*) и Он свободен от всех беспокойств (*ниичинтата*). Именно поэтому Его называют *дхира-лалита-наякой* («Джайва-дхарма»). Будучи *дхира-лалита-наякой*, Шри Кришна всегда юн, мастер в искусстве говорить и шутить с *гопи*. Иногда в качестве примера я привожу разговор между Шри Кришной и Шримати Радхикой. Шри Кришна обратился к Ней:

– О Чандра!

– Ты сейчас со Мной, а думаешь о Чандравали?! – разгневалась Шримати Радхика.

– Я вовсе не думал о Чандравали.

– Тогда почему Ты назвал Меня Чандрой?

– Я прославлял Твое лицо. Я хотел сказать, что оно подобно полной луне, Чандрани. Однако Ты не дала Мне договорить.

Итак, Шри Кришна очень искусен в разговоре и шутках.

Глава 10

Шри Кришна свободен
от всех беспокойств

Шри Кришна обладает качеством *ниичинтата* – Он свободен от всех видов беспокойств. У Него нет обязанностей во Врадже. Там царствует Нанда Махарадж, а Шри Кришна – наследный принц (*йуварадж*), поэтому Ему не о чем волноваться. Каковы обязанности принца? Просто есть, спать, танцевать и обмениваться поцелуями. Его не волнует, что происходит вокруг. Он полностью беззаботен. Действительно, если у вас нет никаких беспокойств, ваше сердце начинает танцевать, и только тогда вы сможете совершать танец *раса*. В *свакия-бхаве*, супружеских отношениях, много обязанностей и ответственности, поэтому ум находится в постоянной тревоге, и непременно придут страдания. Однако в отношениях возлюбленных, *паракия-бхаве*, не существует обязанностей или ответственности, у них лишь одна забота – найти возможность встретиться и выразить свои чувства.

Другое качество, которым обладает Шри Кришна, называется *преяси-вашибхута*, полная зависимость от Своей возлюбленной. Таким образом, оба – и возлюбленная, и возлюбленный – находятся во власти Своей божественной любви.

Поэтому когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху повторял стих, начинающийся с *йах каумāра-харах*, Он в действительности памятовал о настроении возлюбленных, *паракия-бхаве*, и вспоминал героя, *дхира-лалитанаяку*, и героиню, *свадхина-бхартрика-найику*.

Существует триста шестьдесят видов героинь, из которых самая главная – *свадхина-бхартрика-найика*, та, чей возлюбленный

(*приятама*) покорен ею и всегда остается с ней. Ее деятельность самая разнообразная, например, она наслаждается играми в лесу, играет в воде или собирает цветы.

Свадхина-бхартрика-найика – это героиня, которая очаровывает возлюбленного тем, как проявляется ее любовь. Поэтому она может приказать своему возлюбленному: «Эй, сделай для меня то или это». Героиня контролирует своего любимого подобно тому, как погонщик, сидя верхом на слоне, управляет им с помощью маленького прутика (стрекала).

Шримати Радхика управляет Кришной

Шри Кришна подобен безумному слону, а Шримати Радхика контролирует его маленьким стрекалом (*анкушей*). Такова *паракия-бхава*. Когда Шримати Радхика становится *свадхина-бхартрика-найикой*, Она полностью очаровывает Кришну. В следующем стихе приводится очень хороший пример:

*рачайа кучайоḥ патрам читрам курушва
каполайоḥ
гхатайа джагхане кайчйīm айча срадḡа кабарй-
бхарам
калайа валайа-йирейīm пāнау паде куру нūпурау
ити нигадитаḥ прйитаḥ пйтāмбараḥ апи
татхā акарот*
(Гита-Говинда, Шри Джаядева Госвами)

«О Ты, кто дороже Мне собственной жизни, прошу, укрась узорами из листочков Мою грудь. Нанеси рисунки на Мои щеки. Драгоценным поясом

украсть Мои бедра. Завяжи очаровательной лентой Мои волосы. Одень браслеты на Мои запястья и ножные колокольчики на Мои стопы”. Кришна, наряженный в желтые одежды, был счастлив сделать все, что бы ни попросила Радха».

Свадхана-бхартрика-найика дает такие приказы своему возлюбленному: «*рвачайа кучайох патрам* – нанеси узоры на Мою грудь». В это время Она оставляет всю Свою застенчивость (*ладджу*), потому что ощущает очень тесную близость с любимым. Когда глубокая привязанность влюбленных достигает предела, они перестают стесняться друг друга. За этим следуют стадии *премы*: *праная*, *анурага*, *бхавя*, *махабхавя* и *мадана-бхавя*.

Адхирудха-бхавя, или *адхирудха-махабхавя*, описана Шрилой Рупой Госвами в «Удджвала-ниламани». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур цитирует Шрилу Рупу Госвами: «Любовное влечение *ачираи* (преданного) по отношению к *вишайе* (Господу) становится таким экзотическим, что даже насладившись обществом своего возлюбленного Господа, преданный чувствует, что наслаждался недостаточно. В это время возлюбленный видит свою любимую другими глазами. Такое развитие экстаза называется *анурага*. Когда *анурага* достигает своего высшего предела и становится ощутима в теле, она называется *бхавя*. Если телесные признаки не очень отчетливо выражены, тогда эмоциональное состояние все еще называется *анурагой*, а не *бхавой*. Когда же усиливается экстаз *бхавы*, это называется *махабхавя*. Признаки *махабхавы* проявляются лишь в телах вечных спутников Господа, таких как *гопи*».

Два экзотических признака – *рудха* (развитый) и *адхирудха* (развитый в высшей степени) присутствуют только в супружеских

отношениях. Развитые экзотические признаки проявляются у цариц Двараки, а наивысшие – у *гопи*. Наивысший экстаз (*адхирудха-махабхавя*) делится на две категории – *мадана* и *мохана*. Первый относится к встрече, а второй – к разлуке.

Как уже упоминалось, *свадхана-бхартрика-найика* не испытывает никакого смущения. Она приказывает Шри Кришне нанести узоры на Ее грудь и лоб, надеть Ей на талию пояс, а косу украсить цветами. Во время *раса-лилы* Шри Кришна украшал Радхiku в Шрингар-вате. Сначала, исполняя Ее желание, Он очень красиво заплел ленту в Ее волосы. Потом Она сказала: «*калайя валайя-ирейм пайау* – надень Мне на запястья браслеты» и «*паде куру нупурау* – надень Мне ножные колокольчики».

В этом материальном мире у каждого океана есть дно, но в океане божественной любви Радхи и Кришны дна нет – он бездонный и неизмеримый

Поскольку Шримати Радхика играла в то время роль *свадхана-бхартрика-найика*, Шри Кришна безропотно выполнял все, что Она приказывала.

Шри Чайтанья Махапрабху обсуждал и вспоминал эти темы, особенно возвышенное любовное настроение, *паракия-бхаву*, и проявления чувств

трансцендентных возлюбленных. В нашей Гаудия-вайшнава *сампрадае* это самое возвышенное настроение. Нам следует совершать *бхаджан* и *садхану* и последовательно пройти стадии *ишаддхи*, *садху-санги*, *бхаджанакрии*, *анартх-аниверитти*, *нишитхи*, *ручи*, *асакти*, *бхавы*, *снехи*, *мана*, *пранаи*, *раги*, *анураги*, *бхавы*, *махабхавы*, *рудхи*, *адхирудхи*, *моханы*, *моданы* до *мадана-кхья-махабхавы*.

Мы уже говорили, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху воспевал перед Господом Джаганнатхой стих *йах каумйра-харах*. Эти настроения Шримати Радхики также отражаются в сердцах Ее *сакхи*, особенно Ее *манджари*, которые являются *радхика-нишитхи*,

полностью преданными Радхике. Раньше я уже обсуждал *канта-прему*. Каков смысл слова *канта*? Мы не можем определить, насколько глубок этот океан *премы*. В этом материальном мире у каждого океана есть дно, но в океане божественной любви Радхи и Кришны дна нет – он бездонный и неизмеримый. Шрила Шридхара Свамипад объясняет, что слово *канта* (возлюбленный) можно рассматривать как состоящее из двух слов: *ках* и *анта*. Слово *ках* означает «где», а слово *анта* означает «конец, ограничение, граница». Эта *према* беспредельна. Вы не можете найти ее границу, поскольку она постоянно растет. У нее нет ни потолка, ни крыши. Поэтому Шрила Шридхара Свами сказал, что у *каханта-премы*, или *канта-премы*, нет предела.

Нежная любовь между Радхой и Кришной – это океан со множеством самых разнообразных волн. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит такой пример: сидя на берегу океана, можно увидеть большие волны. Когда же надвигается ураган, находиться на берегу небезопасно, поскольку невозможно предугадать, как поведет себя бушующий океан. Иногда мы гуляем по берегу, и кажется, что волны находятся еще очень далеко, но уже через несколько минут приливает вода, и наша одежда становится мокрой от высоких волн. Что это? Это *радха-кришна-према-самудра* – океан божественной любви Шри Радхи и Шри Кришны. Волны представляют собой разнообразные настроения Шримати Радхики, такие как *хава*

(экстаз), *бхава* (жесты), *хела* (небрежность) и *килакинчита*. Волны высоко поднимаются и с грохотом обрушиваются, разбиваясь вдребезги. Шри Кришна всегда погружен в океан божественной любви Шримати Радхики.

Шрила Прабодхананда Сарасватипад объясняет, что иногда Кришна не может Себя контролировать, и Его сметает сильным течением. Подобно тому как огромный корабль может утонуть, попав в водоворот, Шри Кришна иногда тонет в водовороте любовных эмоций, особенно во время танца *раса*. Уддхава процитировал следующий стих:

*найām īrīyō ‘nā u nitānta-ratēḥ prasādaḥ
свар-йоиштām налина-гандха-ручām кутō ‘nīāḥ
rāsotsave ‘sīa бхуджа-даңда-грхита-кан̐тха-
лабдхāйишām īa удагād враджа-сундарйām*
(Ш.-Б., 10.47.60)

«На празднике *расы* Кришна положил Свои подобные лианам руки на шею *враджа-сундари*, исполнив тем самым желание их сердца. Даже Лакшми, вечно пребывающая у Него на груди, и другие супруги духовного мира не удаивались такой милости. Даже самые прекрасные девушки с райских планет, чье сияние и аромат подобны блеску и аромату цветка лотоса, не могут и мечтать об этом. Что же тогда говорить о прекрасных женщинах этого мира?»

Раса-утсава – фестиваль танца *раса*. *Утсава* означает фестиваль. Каждый день мы принимаем обычный *прасад*. Но во время праздника должно быть несколько особых блюд – это называется *утсава*. *Утсава* означает, что для наслаждения Господа будет приготовлено что-то особенное. Потребуется множество всевозможных блюд. Мы каждый день вкушаем рис, *дал*, *чapati*, редис, тыкву или картошку, но во время праздника подаются особые блюда, например, фруктовый салат, мороженое, шоколад, *рабри*, *малаи* (сладкое сгущенное молоко), сладкий рис, сладкие шарики, *сандеш*, *расагуллы* и *ладду*.

Дорогие продукты используются не каждый день, а только по особому случаю. Так же и на празднике танца *раса* настроения *гопи* достигают самого высокого накала, и они бросают на Кришну романтические взгляды из уголков глаз. Танцы и пение – это главные составляющие танца *раса*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сказал, что это не просто *раса*, а *раса-утсава*, праздник *расы*. Этот фестиваль сопровождается такими трансцендентными эмоциями, как гордость, амбиции, плач, улыбки, зависть, страх и гнев (*кила-кинчита-бхава*). Во время шторма *расы*, когда бушуют волны эмоций, Шри Кришна теряет контроль над Собой. И что же Он делает? Он обнимает Шримати Радхарани и думает: «Из-за сильного потока *расы* Я не смогу удержаться на одном месте. Вздвигающиеся волны беспокойного океана экстатических настроений *гопи* могут унести Меня так далеко, что Я никогда не вернусь». Поэтому Шри Кришна спешит ухватиться за Шримати Радхику, обвинив Ее шею руками.

Так трансцендентный герой и героиня проводят божественные игры в трансцендентном (*атракрита*) мире.

Во время танца *раса* возлюбленные ведут себя по-разному и проявляют разные настроения:

*баху кāntā vinā nahe расера уллāса
līlāra сахāйa lāgi’ бахута пракайāа*
(Ч.-ч., Ади, 4.80)

«Без большого числа возлюбленных нет такого торжества *расы*. Поэтому существует так много экспансий Шримати Радхарани, помогающих Господу в Его играх».

Без многих *канта*, героинь, невозможно создать возбуждение в потоке *расы*. Поэтому Шримати Радхика распространяет Себя во множество героинь, и таким образом Шри Кришна наслаждается *паракия-расой*, вкусом любви Своих возлюбленных.

В стихе *йах каум̐ра-харах*, который снова и снова повторял Господь Шри Чайтанья Махапрабху, слово *каумара* состоит из двух слов: *ку* и *мара*. Слово *ку* указывает на *кутсита*, что означает «презрение или пренебрежение», а *мара* – на Камадева (Купидона). На санскрите слово *каумара*, или *кумара*, означает «ребенок». В английском языке оно указывает на мальчиков и девочек пяти лет. *Ку* также означает «уродливый» или «плохой». Имеется в виду, что Купидон игнорирует маленьких детей и не выпускает в них пять своих стрел, думая: «Они – неподходящие цели для меня». Однако в этом стихе героиня говорит, что, несмотря на то, что она была невинной девочкой нежного возраста, ее любимый заворочил ее ум. Как это возможно?

С одной стороны, говорится, что никто не очаровывается Купидоном в возрасте *каумара*, поскольку он или она еще не готовы к любовным играм. С другой стороны, в этом стихе героиня признается, что даже в таком возрасте ее любимый похитил ее сердце.

Другими словами, Купидона привлекают только люди, достигшие зрелого возраста. *Кама* означает «вожделение», поэтому Камадев равнодушен к незрелым и невинным.

Шри Кави Карнапур объяснил, что юная девушка может легко завладеть сердцем молодого человека, но не сердцем ребенка. Влюбчивость еще не проявилась в его сердце, там нет вожделения. Итак, в этом стихе представлено очевидное противоречие. Как это возможно, что Камадев не обратил внимания на очень юную героиню, тогда как ее возлюбленный похитил ее сердце?

Самбхога-майи-лила

В восьмой главе «Шри Бхаджана-рахасьи» Шрила Бхактивинода Тхакур обсуждает *самбхога-майи-лилу*. В ней описано, как *садхака* медитирует на ночные игры Шри Кришны (*ратри-кала-лилу*), и его преданное служение наполнено любовью (*према-бхаджан*). Шрила Бхактивинода Тхакур цитирует последний стих «Шри Шикшаштаки»:

*āyīlīyīyā vā pāda-ratām pīnāṣṭu mām
adārīyānān marmā-katām karotu vā
īyatxā tatxā vā vidadxātu lāmpāto
mat-prāṇa-nītxas tu sa eva nāparaḥ*
(Шри Шикшаштака, 8)

*Без большого числа
возлюбленных нет такого
торжества расы. Поэтому
существует так много
экспансий Шримати
Радхарани, помогающих
Господу в Его играх*

«Этот повеса Кришна волен поступать, как пожелает, со Своей служанкой, всегда жаждущей припасть к Его лотосным стопам. Он может крепко обнять Меня или разбить Мое сердце, не являясь Моему взору. Даже если Он будет обнимать другую у Меня на глазах, Он останется Моим Прананатхой, ибо не существует для Меня никого, кроме Него».

Это самое возвышенное настроение Шримати Радхики.

Āyīlīyīyā vā pāda-ratām означает: «Он может обнять Свою служанку, которая припала к Его лотосным стопам, или Он может оттолкнуть и отвергнуть Меня».

Mām adārīyānān marmā-katām – «Он может причинить боль Моему сердцу, не давая Мне Свой *даршан*».

Īyatxā tatxā vā vidadxātu lāmpāto – «Я знаю, что Мой возлюбленный (*прананатха*) повеса (*лампаата*), но все же Он – Моя жизнь и душа. Я никогда не оставляю Его».

В этом заключен внутренний смысл данной *шлоки*, которая раскрывает исключительную преданность (*ништху*) Шримати Радхики Шри Кришне.

*свāmī купйатī купйатām париджанā
ниндантī нинданту мām
анйат ким пратхатām айām ча джагатī
праудхо мамопдравах
āyāśīyām пунар этад эва йад идам
чакишуй чирам вардхатām
йенедам парипīйате мура-рипох
саундарйа-шāрам вапух*
(Падьявали, 177)

«Шримати Радхика сказала: “Мой муж в гневе? Пусть злится. Мои друзья упрекают меня? Пусть продолжают. Пусть любая другая беда свалится на Мою голову. Мне нет дела до этого. Я хочу лишь, чтобы Мои глаза вечно пили нектар прекрасного образа Кришны”».

*нинданту прийа-бāндхавā гуру-джанā
грхнанту мунчанту вā
дурвāдам пригхошйанту мануджā
вамйие калаңко ‘сту вā
тāдрк-према-навāнурага-мадхунā
маттāйа мāнам ту ме
читтам наива нивартате кианам апи
īрй-кришна-пāдāмбхуджāн*
(Мукунда-мала-стотра, написанная царем
Кулашекхаром)

«Шримати Радхарани произнесла: “Пусть Мои близкие и другие родственники осудят Меня; пусть Мои старшие, если захотят, примут или отвергнут Меня; пусть посторонние люди распространяют злые слухи обо Мне и репутация Моей семьи будет запятнана. Для такой безумной личности, как Я, уже большая честь, что Я чувствую этот поток любви Шри Кришны, который вызывает столь прекрасные эмоции нежной привязанности к Моему сладостному

Господу. Мой ум не может отвернуться от лотосных стоп Шри Кришны даже на мгновение”».

Другими словами: «Не беда, если Мои друзья отвергнут Меня и все старшие будут Меня критиковать, но Я никогда не оставляю Своего возлюбленного Говинду. Он – Мое сердце и душа, самое дорогое для Меня». Это указывает на исключительную преданность Шримати Радхики Кришне, о чем говорится в восьмом стихе «Шри Шикшаштаки». Тот же Самый Кришна может предстать в любой из Своих многочисленных инкарнаций, но Она не привлечется Ими.

Наша цель – враджа-према

Мы обсуждали стих о полном предании себя Враджу, поскольку наша цель – утвердиться во *враджа-бхаве*, глубоких настроениях Враджа. У нас нет постоянных отношений ни с Лакшми-Нараяной на Вайкунтхе, ни с Сита-Рамой в Айодхье, ни с Дваракадхишей Кришной в Двараке или Матхурадхишей Шри Кришной в Матхуре. Наша *ништха* должна быть направлена исключительно на Враджендра-нандану Шьямасундару, сына царя Враджа Шри Нанды Махараджа:

*āradhīo бхагавāн враджейīа-танайас
тад-дхāма врддāванам
рамйā kāчид упāсанā враджа-вадхū-
варгеṇā йā калпитā
īрймад бхāгаватам прамāйам амалам
премā пумартхо махāн
īрй-чаитанйā-махāпрабхор матам идам
татрāдаро нах нарах
(Шри Чайтанья-манджуша, комм.
Шрилы Вишванатхи Чакравартипада на
«Шримад-Бхагаватам»)*

«Учение Шри Чайтанья Махапрабху состоит в том, что Кришна – единственный объект поклонения. Поэтому Его вечная обитель, Вриндавана-дхама, также является объектом поклонения. Махапрабху утверждает, что самый возвышенный метод поклонения Кришне – тот, которому следуют *гопā-*

рамани, юные жены пастухов Враджа, ибо он основан на чистой любви. Махапрабху также учит, что “Шримад-Бхагаватам” – безупречное и подлинное писание, а *кришна-према* – наивысшая цель человеческой жизни».

Этот стих составил Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. Наш *арадхья-дев*, Божество, которому мы поклоняемся, – это Враджендра-нандана Шьямасундара, прекрасный темноликий Господь Кришна, сын Нанды Махараджа. *Тад-дхāма вр̥ндāванām* указывает на Его обитель Вриндавана-дхаму. Как нам следует поклоняться Его лотосным стопам? Нужно поклоняться в настроении *враджа-гопи*, отдавая предпочтение настроению Шримати Радхики. Как Она служит Шри Кришне? Она служит Ему в настроении возлюбленной. В этом стихе Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что наш *ишта-дев* – это Шри Кришна, и мы должны служить Ему в том же настроении, что и Шримати Радхика, – *паракия-бхаве*. Такова цель Гаудия-вайшнавов и суть их философии. В других *сампрадаях* – Шри, Брахма, Рудра и Кумара – эти темы не обсуждаются. Гаудия-вайшнавы – это те преданные, которые находятся в линии Шри Чайтанья Махапрабху, и они объявляют наивысшим настроением *паракия-бхаву*, взаимоотношения возлюбленных, не связанных узами брака:

*джайа джайодджвала-раса сарва-раса-сāра
паракиййā-бхāве джāхā враджете працāра*

«Слава, слава *удджвала-расе*, самому сияющему вкусу супружеской любви, источнику всех *рас*, которая проявляется во Врадже как *паракия-бхава!*»

Божество Джаганнатхи – прямое проявление Парабрахмана

Я уже говорил, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал перед Господом Джаганнатхой. Он был полностью погружен в то же самое настроение, что и Шримати Радхика. Он думал:

«Я – Радха, а Господь Джаганнатха – непосредственное проявление Кришны».

прахимā наха туми – сākийāt враджendra-нандана
(Ч.-ч., Мадхья, 5.96)

«Мой дорогой Господь, Ты не статуя, Ты не кто иной, как сын Нанды Махараджа».

Другими словами, Махапрабху говорит: «Ты не просто Божество – Ты Сам Враджендра-нандана Шьямасундара».

Что касается *паракия-бхавы*, то, как мы уже обсуждали, в ведическом обществе существовали строгие правила общения юношей и девушек.

Не критикуйте меня – я просто описываю ведическую культуру. Если вы женаты, то можете встречаться друг с другом где угодно, и никто вас не осудит. Однако если незамужние юноша и девушка разговаривают слишком много, особенно в уединенном месте, осуждать их будут все. Все будут коситься в их сторону, даже *брахмачари* и *санньяси*: «О, посмотри, почему эта молоденькая девушка общается с юношей, он ведь не ее муж?»

В браке любовь ослабевает

Как мы уже обсуждали, в стихе *йах каумāра-харах*, который Господь Чайтанья Махапрабху постоянно повторял, замужняя женщина открывает свое сердце близкой подруге: «Сейчас мы свободно встречаемся как муж и жена. Никто нас не осуждает, но все же я несчастлива в семейной жизни. Я мечтаю вернуться в свои юные годы. Тот самый юноша, который полностью похитил мое сердце, когда я была невинной девочкой (*кумари*), – сейчас мой муж. Весной в чарующий месяц Чайтра мы часто встречались в уединенном месте на берегу реки». Она погрузилась в свои воспоминания о прошлом: «Тогда было не слишком холодно и не слишком жарко. Полная луна была так красива,

а сладостный мягкий ветерок пьянил мое сердце». Ее сердце тогда было охвачено могущественными любовными желаниями, и сейчас она открывает подруге свою сокровенную тайну.

Все окружающее, сладостный аромат, источаемый лианами *мадхави* и *малати*, действовало на нее опьяняюще и стало *уддипанами* (стимулами): «Мы встречались в *ветаси-кундже*, бамбуковой роще. Никто не видел нас, спокойно текла река, издавая приятный звук *кал, кал, кал, кал*».

Те конмилиита-малати-сурабхайах праудхах кадамбанилах – всю ночь мы оставались под деревом *кадамба*. *Сурата-вйапара-шила-вихау* – и обсуждали *сурата-лилу*.

Сурата-лила относится к любовным темам – темам интимных отношений, это не *хари-катха*. Другими словами, она является глупой, бессмысленной *катхой* о материальной любви. Когда встречаются обычные влюбленные, обсуждают ли они *хари-катху*? Нет, их *катха* глупая, лишена всякого смысла. Они говорят о фильмах,

о мирских романах, о Ромео и Джульетте. Парень говорит: «О, ты такая красивая, я оставляю все ради тебя». Девушка отвечает: «Да, я тоже все оставляю. Ради тебя я пожертвую своей жизнью». Но это полная бессмыслица. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил, что подобные беседы – пустая трата драгоценного времени.

Видишь ли ты моего осла в ее глазах?

Есть замечательная история о человеке, потерявшем своего осла. Он искал его повсюду, но не мог найти. Надеясь его увидеть, он даже залез на вершину дерева. Как раз в это время двое влюбленных сели под деревом и стали разговаривать и целоваться. Юноша сказал девушке: «Твои глаза такие прекрасные, в них я вижу целый мир». Человек, потерявший осла, услышал это и воскликнул: «О, ты видишь весь мир в ее глазах? Тогда, наверное, ты сможешь увидеть и моего осла, которого я потерял! Будь добр, скажи, где он». Таким образом, мирские влюбленные не обсуждают игры Бхагавана Шри Хари (*хари-катху*), они говорят лишь одни глупости.

Сурата-вйанара-лила-видхау – указывает на очень близкие, сокровенные взаимоотношения влюбленных. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал прекрасную книгу, которая называется «Сурата-катхамрита» или «Арья-шатака». Эта *сурата-катха*, описание интимных игр, не мирская *сурата-катха*. Она не о мирских отношениях, а о трансцендентных – о том, как встречаются Шри Шри Радха и Кришна и обсуждают духовные темы. Если вы читаете об этих играх, то естественным образом потеряете всякий интерес к мирским интимным отношениям. Это необычайно прекрасная *грантха*, но многие преданные никогда не слышали о ней. «Сурата-катхамрита» – очень возвышенная *грантха*:

*сā чаивāсми татхāпи татра сурата-вйāпāра-
лīлā-видхау
ревā-родхаси ветайий-тару-тале четах
самуткантхате*

«Я мечтаю возвратиться в свое прошлое, когда я была невинной девушкой».

Почему Шри Чайтанья Махапрабху так часто повторял этот стих? Только Сварупа Дамодара понял чувства Махапрабху и тем самым осчастливил Его:

*сеи та парāңа-нāтха пāину
йāхā лāги’ мадана-дахане джхури’ гену
(Ч.-ч., Мадхья, 13.113)*

«Наконец Я обрела Властителя Моей жизни, в разлуке с которым я сохла, сжигаемая богом любви».

Другими словами: «После долгой разлуки Я наконец-то встречаюсь с Моим возлюбленным. Мое сердце полностью растаяло от взгляда, украдкой брошенного Купидоном». Махапрабху попросил Сварупу Дамодару постоянно повторять этот стих. *Мадана* указывает на Купидона – «Купидон полностью пленил Мое сердце».

Две личности, понявшие сердце Махапрабху

Как я уже говорил, только Шрила Сварупа Дамодара Госвами и Шрила Рупа Госвами поняли сердце Шри Чайтанья Махапрабху. Умы же остальных смутило поведение Махапрабху.

Будучи *санньяси*, Он не должен был обсуждать темы, связанные с мирской любовью. Господь Чайтанья Махапрабху никогда даже не шутил с женщинами, но сейчас Он цитировал стих из мирской поэзии о земных интимных отношениях. Почему Он так поступил? Каков истинный смысл этого стиха? В этом стихе есть намек на *паракия-бхаву*. Несмотря на то, что это мирской стих, составленный мирским человеком, он напомнил Господу Чайтанье о возвышенном трансцендентном настроении *враджа-гопи*, особенно о настроении Шримати Радхарани. Осознав это по беспричинной милости Господа Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Рупа Госвами пад составил похожий стих:

*прийāх со ‘йам кришнах саха-чари куру-киштра-
милитас
татхāхам сā рādхā тад идам убхайох саңгама-
сукхам
татхāпй антах-кхелан-мадхура-муралй-
пайчама-джуше
мано ме кāлиндй-пулина-випинāйа спрхайати
(Ч.-ч., Антья, 1.79)*

«Моя дорогая подруга, сейчас на этом поле Курукшетра Я встретила Своего давнего и дорогого друга Кришну. Я – Та же Радхарани, и теперь Мы встретились вновь. Это доставляет Мне большую радость, но все же Я хочу отправиться на берега Ямуны, под сень лесных деревьев. В том лесу Вриндавана Я вновь желаю услышать сладостную мелодию Его флейты, играющую на пятой ноте».

Шримати Радхика после встречи со Шри Кришной на Курукшетре открыла Свои чувства подругам Лалите и Вишакхе:

«Я все та же Радха, и Мой любимый Кришна – все тот же, и Мы снова встретились как двое влюбленных. Я не изменилась, и Он тоже – Мы Оба все те же, как и прежде».

Прийах со йам кринах саха-чари курукшетра-милитас – «Мы встретились на Курукшетре». *Татхяхам сâ радхâ тад идам убхайох сангама-сукхам* – «Я – Та же Радха, Он – Тот же Кришна, но в Моем сердце нет большой радости от Нашей встречи. Я бы хотела вернуться с Ним во Вриндаван, но у Кришны здесь другое настроение». *Мадхура-мурали-найчама-джугхе* – «Кришна играет на флейте во Вриндаване».

Мне не нравится настроение величия Кришны

Шримати Радхика думала: «Здесь, на Курукшетре, лицо Кришны исполнено *айшварьи*, величия. Кришна думает, что Он Дваракадхиша, царь Двараки, и все, что Он делает здесь, пропитано этим настроением. Мы, *гопи*, счастливы только тогда, когда видим павлинье перо на Его тюрбане. В Двараке и на Курукшетре у Кришны нет павлиньего пера».

На Курукшетре Кришна носит золотую корону со множеством драгоценных камней и с Ним нет Его флейты. Однако во Вриндаване Кришна не расстается со Своей флейтой и принимает позу, когда Его тело изогнуто в трех местах (*трибхангалалита*).

В Матхуре и Двараке Кришна всегда ходит, расправив плечи, не улыбается, Он очень серьезный и степенный. Настроение Курукшетры полностью противоположно настроению Вриндавана. Множество царей, солдат и других людей собралось на поле Курукшетра, в том числе Пандавы, обладающие настроением величия. На Курукшетре нет павлинов, кукушек, деревьев *тамал*, *кадамба* и Ямуны. Шримати Радхика объяснила, что, несмотря на то, что Она – все та же Радхарани, а Ее возлюбленный – все тот же Кришна, здесь,

на Курукшетре, Ее сердце не чувствует радости. Она хотела бы вернуться назад, во Вриндаван.

Шри Чайтанья Махапрабху, погруженный в то же самое настроение, что и Шримати Радхика, сказал: «О Кришна, пожалуйста, вернись в Нашу изначальную обитель, Вриндаван. Там течет прекрасная Ямуна, издавая приятный звук *кал, кал, кал*. Тут, на Курукшетре, нет ни Ямуны, ни Гирираджа Говардхана, ни Радха-кунды и Шьяма-кунды, тут нет ничего».

Шумная Курукшетра

Что же там, на Курукшетре? Слишком много шума – *гхар, гхар, гхар*. Умы людей Запада всегда находятся в беспокойстве, поскольку там слишком шумно. Поэтому, вернувшись домой, вы думаете: «Ох, как чудесно – наконец-то я отдохну». Здесь, в Индии, особенно на Картику во время *парикрамы*, очень тяжело. Приходится делить комнату с тремя или четырьмя преданными. Так многолюдно! Люди, особенно бенгалцы, чересчур много говорят. Иногда в Шри Рупа-Санатана Гаудия Матхе, где останавливается до шестисот паломников, их разговоры продолжаютсся до часу ночи, а порой и всю ночь, и мне очень трудно уснуть. Крыша настолько забита преданными, что даже трудно выйти из комнаты. О Боже мой, как это тяжело!

Поэтому Шримати Радхика сказала Шри Кришне, что Курукшетра очень загрязнена посторонними звуками.

Например, колеса колесницы издают надоедливый звук *гхар, гхар, гхар, гхар, гхар, гхар*. Итак, Шримати Радхика сказала Шри Кришне: «О Кришна, пожалуйста, пойдем во Вриндаван».

*анйера хрда йа-мана, мора мана-вриндâвана,
'мане' 'ване' эка кари' джâни
tâhân tomâra pada-dvaya, karâha yadi udâya,
tabe tomâra pûrna krpâ mâni*
(Ч.-ч., Мадхья, 13.137)

[Пребывая в настроении Шримати Радхики, Шри Чайтанья сказал:] «Для большинства людей ум и сердце едины, но Мой ум никогда не покидает Вриндаван, поэтому Я считаю Свой ум и Вриндаван едиными. Мой ум и есть Вриндаван, а поскольку Вриндаван очень дорог Тебе, прошу, освяти его прикосновением Своих лотосных стоп. Я сочту это величайшим проявлением Твоей милости».

Другими словами, Господь Шри Чайтанья Махапрабху утверждал: «Для остальных ум и так называемое сердце – одно и то же. Однако Мой ум неотличен от Вриндавана. О Кришна, освяти его прикосновением Своих лотосных стоп, пожалуйста, вернись во Вриндаван».

Глава 11

На Курукшетре нет ни
кундж, ни Тирираджа
Говардхана

А*мāра лойй коро крїдā* – Шримати Радхика обратилась к Кришне: «Прошу Тебя, пойдем во Вриндаван, где Мы вновь сможем совершать сладостные игры, исполненные любви. Это Мое единственное желание. Пожалуйста, вернись, ведь во Вриндаване столько чарующих мест и рощ (*кундж*)».

В отличие от Вриндавана, на Курукшетре нет ни *кундж*, ни Гирираджа Говардхана, нет Радха-кунды и Шьяма-кунды. Там их невозможно найти.

*йїрї-врндā-випинам сурамйам апи
тач чхрїмāн са говардханах
сā раса-стхаликāпї алам расамайї
ким тāвад аниā-стхалам
йāsйāпї амйїā-лавена нāрхати манāк
сāмйам мукундасйā тат
прāнебхїо'нї адхика-прийева дайитам
тат-кундам эвйїрайе
(Шри Враджа-виласа-става, 53)*

«Ни Шри Вриндаван, которому придают восхитительное очарование *раса-стхали*, места, исполненные *расы*, ни даже Гирирадж Говардхан, арена нектарной *расы*, где проходят самые сокровенные любовные игры (*кели-крида*) Божественной Четы, не равны и тени крупницы славы Шри Радха-кунды, что уж говорить о других местах Враджа-мандалы, в которых проходят божественные игры. Я принимаю прибежище у этой Шри Радха-кунды, которая дороже Шри Мукунде собственной жизни».

Шрила Рагхунатха дас Госвами цитирует следующий стих: «Во Вриндаване величественно возвышается Гирирадж Говардхан. Радха-кунда и Шьяма-кунда также находятся во Врадже. Поэтому, пожалуйста, вернись во Вриндаван». Такова суть глубокого настроения сердца Господа Шри Чайтаны Махапрабху.

Я уже объяснял, что в стихе *йах каумāра-харах* слово *каумāра* означает «невинная девушка», а *хара* – «украсть». Итак, это словосочетание означает: «Когда я была юной, мой возлюбленный украл мое сердце». В этом заключается подлинный смысл этого стиха. «*Варас тā эва чайтра-кишанās* – теперь он мой муж». Это кажется противоречием.

Как мы уже обсуждали выше, девушка, достигшая физической зрелости, легко может пленить сердце юноши своими качествами и поведением. Но она не способна похитить сердце ребенка. Это невозможно, и вы знаете, почему? Это очень важный момент с философской точки зрения. В сердце ребенка еще не проявилась способность к влюбчивости, которая находится в его сердце в дремлющем состоянии. Такова природа материального мира. Сердце каждого наполнено вождением (*камой*), гневом (*кродхой*) и жадностью (*лобхой*). Если здесь есть хоть кто-то, у кого нет вождения и гнева, можете поднять руку. Вождение и гнев присутствуют в каждом сердце. Такова природа *майи*, которая заключает в себе страсть (*раджа-гуну*) и невежество (*тама-гуну*). Шрила Кави Карнапур очень ясно объяснил все это. Итак, здесь существует явное противоречие: «Мой возлюбленный пленил мое сердце, когда я была еще девочкой». Как это возможно?

Шрила Вишванатха Чакравартипад рассмотрел этот спорный вопрос. Санскритское слово *каумара* в женском роде звучит как *кумари*, а в мужском – *кумар*. Как уже упоминалось, смысл этого слова в том, что Камадев не обращает внимания на тех, кто еще не созрел физически, и не выпускает в них свои стрелы. Он поражает своими пятью стрелами только тех, кто достиг зрелости и готов к любовным играм.

Пять стрел Камадева

У Камадева пять цветочных стрел:

(1) *амра-мукула* (бутоны манго), (2) *ашиока-пушпа*, (3) *маллика-пушпа*, (4) *мадхави-пушпа* и (5) *бакула-пушпа*.

Этими стрелами он пронзает сердца юношей и девушек. Такова природа материального мира, где Камадев обладает невероятным могуществом.

Характерные черты каждой из пяти стрел Камадева:

- (1) Очаровывающая стрела (*акаришана-бана*).
- (2) Стрела, поработящая благодаря очарованию (*вашикарана-бана*).
- (3) Опыняющая стрела (*унмадана-бана*).
- (4) Стрела, заставляющая сердце таять (*дравана-бана*).
- (5) Иссущающая стрела (*сошиана-бана*).

Первая стрела, *акаришана-бана*, очаровывает, это стрела обаяния. Вторая, *вашикарана-бана*, поработяет всех очарованных. Третья, *унмадана-бана*, опыняет сердце. Четвертая, *дравана-бана*, заставляет сердце таять. Пятая, *сошиана-бана*, иссушает сердце. Это описано в таких *тантра-шастрах*, как «Ману-самхита», свод законов, данных человечеству. В *шастрах* сказано:

*драваṇām ūṣhaṇām bāṇām tāṇāṃ
моханābhидхам
унмāḍaṇām са kāmasya bāṇāḥ pañча
prakṛtitāḥ*

«Те пять стрел – *дравана* (растапливающая), *сошиана* (иссушающая), *тапана* (повергающая в печаль), *мохана* (сбивающая с толку) и *унмадана* (опьяняющая)».

Так Камадев пленяет сердца всех юношей и девушек. *Каумара-харах* – «мой возлюбленный похитил мое сердце, когда я была *кумари* (невинной девочкой)».

Лилы Кришны во Врадже проходят в трех возрастных группах: (1) *балья* (детство), (2) *пауганда* (раннее отрочество) и (3) *кашиора* (позднее отрочество). Каждая из них является частью *кришна-лилы*, игр Господа Кришны. Сначала идет *балья*, когда Кришна предстает в роли маленького ребенка. После этого наступает пора *пауганда-калы*, когда Кришна наслаждается играми в обществе Своих друзей. Затем Он вступает в период *вая-сандхи*, находящийся между *паугандой* и *кашиорой*. Далее приходит пора *нава-яувана*, ранней юности и, наконец, наступает время *кашиора*, юности. Когда Кришна был в возрасте *пауганда*, девушки Его не интересовали, но вступив в пору *вая-сандхи* и *кашиора*, Он стал привлекаться ими. Эта трансцендентная реальность отражается в природе материального мира. Понимаете?

Признаки ранней юности

Вот некоторые признаки, проявляющиеся в человеке на пороге юности. Например, на его губах всегда будет играть легкая улыбка:

*мадонмадāти-йауване прамода-мāна-маṇдите
прийānurāга-райджите калā-вилāса-паṇдите
ананйā-дхания-куйджā-рāджйā-kāma-кели-ковиде
кадā карийāsīḥkāmā māṃ kṛṇā-katāṅkṣa-bhāḍжaṇām*

(Шри Радха-крипа-катакша-ставараджа, молитва Господа Шивы Шримати Радхике, из «Урдхамная-тантры», 5)

«О Радхика, Ты опьянена красотой Своей юности и никогда не расстаешься со Своим главным украшением – очаровательным *маном*, ревнивым гневом. Наслаждаясь любовью Того, кто для Тебя дороже всех, Ты в со-

вершенстве владеешь наукой любви. Ты поистине неистощима в любовных развлечениях, которые являешь в Своих бесчисленных прекрасных *кунджах*. О, когда же Ты хоть на мгновение одаришь меня милостивым взглядом из уголков глаз?»

Мадонмадāти-йауване – Шримати Радхика поистине опьянена Своей цветущей юностью. Шрила Кави Карнапур говорит, что девушка в возрасте четырнадцати-шестнадцати лет всегда пребывает в восторге, осознавая привлекательность своей юности. На ее лице играет улыбка, глаза ее танцуют и становятся очень беспокойными (*тарала*) – она непрерывно поглядывает то туда, то сюда.

Шримати Радхика входит в пору *яувана*. Когда Она, опьяненная юностью, оглядывается вокруг, Ее беспокойные глаза повсюду пускают стрелы обворожительных взглядов. Таковы особенности юного возраста, в который входят Радха, Кришна и *гопи*.

Шрила Кави Карнапур объясняет, что когда *гопи* входят в возраст *пауганда-кала*, они становятся очень непоседливыми, то и дело бегают туда-сюда. Однако когда они достигают юного возраста, неугомонность, оставляя их стопы, переходит в глаза. Все детство *гопи* постоянно где-то гуляли. Когда у маленького ребенка появляется сильное желание гулять, его очень сложно контролировать, поскольку его ногами движет непоседливость (*чанчалата*).

В пору цветущей юности взгляд становится беспокойным

Войдя в пору юности, дети уже не гуляют подолгу. Непоседливость оставляет их ноги и переходит в глаза. Это называется *мригакиши*. *Мрига* означает олень, чьи глаза тоже очень беспокойны. В раннем детстве *гопи* постоянно о чем-то болтали: «Бла, бла, бла...» Однако по мере приближения юности они уже не говорят так много и становятся серьезнее, а их речь – изящной и поэтичной (*калпита*). Кроме того, их походка меняется, уподобляясь воде, капающей с крыш

хижин *муни* и *риши*. В конце сезона дождей, когда дождь, наконец, прекращается, вода некоторое время еще продолжает капать с крыш домов *муни* и *риши*, медленно, капля за каплей. Вы никогда не видели хижин *муни* и *риши*, однако Шрила Кави Карнапур рассказал об этом. Падает одна капля, затем после секундной паузы падает следующая капля. Точно так же *гопи*, достигшие юности, ступают очень плавно и неторопливо.

Сейчас я подхожу к ключевому моменту смысла *йах каумāра харах*. На самом деле никакого противоречия в этой фразе нет, поскольку склонность любить Кришну всегда живет в сердцах *гопи*, в любом возрасте. Просто в детстве у них проявляется *свачча-рати*, неустойчивая, мерцающая *рати*.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в «Джайва-дхарме», что *свачча-рати* – это настроение очень маленьких детей. Они могут играть с изображениями Кришны или Тхакурджи, но в их сердце нет стойкой привязанности (*рати*) к Ним. Ребенок может поиграть с Ними, а потом отбросить в сторону.

Так же неустойчива и *рати* *гопи* к Кришне в возрасте *каумара-кала*. Это лишь *свачча-рати*, которая постоянно колеблется. За короткое время они могут полюбить кого угодно, но эта любовь не будет крепкой и продолжительной.

Однако когда они взрослеют, их любовь становится однонаправленной. Это называется *стхайибхавой*. В процессе духовного развития сначала приходит *свачча-рати*. На этом этапе проявляется склонность любить, но она не зафиксирована, неустойчива. Когда *гопи* достигает зрелости, ее любовь предназначается только одному. Хотя первоначально *гопи* испытывали *свачча-рати*, в глубине сердца они всегда были с Кришной. Просто Йогамайя устраивает так, что когда совершаются игры Кришны с *гопи*, подобные человеческим, первое, что они испытывают, – это *свачча-рати*. Однако поскольку *гопи* в действительности являются проявлением вечной энергии Кришны, их любовь неизменно принадлежит одному лишь Кришне.

Любовь *гопи* проявилась, когда мама Яшода привязала Кришну к ступе

Шрила Джива Госвами объясняет, что когда во время *дама-бандхана-лилы* мама Яшода привязала Кришну к ступе, обернув Его талию веревкой, у *гопи*, которые думали о Кришне в этот момент, проявилось очень много *рати* к Нему. Из-за сильной привязанности они ощутили к Нему столько сострадания (*каруны*), что их сердца полностью растаяли.

Поэтому глубокая привязанность *гопи* к Кришне проснулась именно в этот день. Когда мама Яшода связала Кришну, Ему было всего два с половиной года, а *гопи* – около трех лет. Они были примерно одного возраста, и от сострадания к Кришне любовь и нежность затопила сердца *гопи*.

Любовь приходит тремя различными путями

Мы видим, что *према* проявляется в сердце тремя путями:

- (1) *Даршана-джата-према* – любовь, которая возникает, когда героиня видит героя.
- (2) *Шравана-джата-према* – любовь, которая приходит, когда героиня узнает о замечательных качествах героя и слышит о его славе.
- (3) *Сахаджа-джата-према* – любовь, которая проявляется в сердце героини естественным образом, с самого рождения.

Према проявилась в сердце Кубджи после того, как она обрела *даршан* Кришны в Матхуре. Это пример *даршана-джата-премы*. *Према* Рукмини пробудилась, когда она услышала о славе Кришны от Нарады Риши. Тогда она написала Ему письмо. Таким образом, ее *према* проявилась от *шраваны*. Существует еще один примечательный момент: любовь Кубджи и цариц Двараки (*маллики*) пришла в их сердце в пору их юности (*яваны*). Такова природа молодости – это время, когда в сердцах героинь возникает

према. Итак, *према* проявилась в сердце Рукмини, лучшей среди цариц Двараки, и в сердце Кубджи в период их ранней юности, *явана-даше*.

В отличие от них у девочек-пастушек (*гопи*) *према* пробудилась, когда они еще были маленькими детьми. В этой связи особое значение имеет *лила*, в которой мама Яшода привязала маленького Кришну к ступе (*дама-бандхана-лила*). Она раскрывает, что *према* *гопи* является *сахаджа-премой* (спонтанной любовью) или *свабхавика-премой* (естественной любовью), она не зависит ни от каких внешних причин.

*сахаджа гопйра према, - нахе прākṛта кāма
кāма-крйдā-сāmйе тāра кахи 'кāма'-нāма*
(Ч.-ч., Мадхья, 8.215)

«Необходимо отметить, что любовь к Верховному Господу присуща *гопи* от природы. Их трансцендентная любовь не имеет ничего общего с материальным вождением. Однако поскольку их возвышенные чувства внешне схожи с материальными чувствами, иногда их трансцендентную любовь к Кришне называют вождением».

Према Рукмини и Кубджи зависит от внешних причин, которыми являются *шравана* (в случае Рукмини) и *кришна-даршан* (в случае Кубджи). Но *према* *гопи* не зависит от этого, их *према* спонтанна. Шрила Джива Госвами объясняет, что *према* *гопи* присуща им от рождения (*джанма-джата*), поскольку *гопи* являются воплощениями внутренней энергии Кришны (*сварупа-шакти-пракаша*).

Итак, строка *йах каумāра-харах* относится к периоду, предшествующему периоду *явана*, юности. В это время ее сердце было украдено, но ее любовь еще не была устойчива (*сваччха*). *Явана-джанита-према* проявляется, когда приходит пора юности, юноши и девушки привлекаются друг другом, и может развиваться чувство супружеской любви, таков закон природы.

В «Удджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами приводится следующий стих:

*на пунар идам апӯрвaм дeви кутрāпи дриштāм
йшаради йад ййaм āрāн мādхавī пушпитāбхӯт
ити кила вршaбхāнoр лaмбхитāсaу кумāрī
врaджa-нaвa-йувa-рāджa вīйāджaтaх кунджa-вītхим*

У героя, находящегося в настроении супружеской любви, есть пять видов помощников. *Четы* способны выведать самые сокровенные тайны. Они выполняют секретные поручения и потому пользуются особым доверием. Во Врадже Бхангура и Бхрингара известны как *четы*, помощники Кришны в Гокуле. Когда Бхангура хитростью привел Шримати Радхику к Кришне по Его просьбе, Кришна спросил: «Как ты сумел убедить Шримати Радхику прийти сюда и встретиться со Мной?» Бхангура ответил: «Я сказал Шримати Радхике: “О Девы, я только что увидел нечто удивительное, ничего подобного я раньше не встречал. Как Ты знаешь, побег *мадхави* никогда не цветут осенью, но сегодня в одной из беседок Кришны я увидел, что на одном из них появилось множество цветов”. Стоило Шримати Радхарани, дочери Махараджи Вришабхану, услышать об этом, Она тут же пришла в Твою кунджу».

Любовь *гопи* чиста

Шрила Вишванатха Чакравартипад объясняет, в чем заключается природа любви этого материального мира. Когда девушка физически созревает и у нее начинаются критические дни (*стри-дхарма*), вожделение естественно проявляется в ее сердце. В это время ее влечет к юношам. Особенность *гопи* и цариц Двараки в том, что у них нет подобных проблем. Поэтому как возможно, чтобы материальное вожделение пришло в их сердце? Их естественным образом влечет к Кришне – это настоящая любовь, *према*. Итак, говорится: «*гопй нахе кāма* – привязанность *гопи* к Кришне не является *камой* (вожделением)». Это совершенная любовь.

Существует три вида *рати*: *садхарани* (обычная), *саманджаса* (правильная) и

самартха (совершенная). *Рати* Кубджи – пример *садхарани-рати*. Она осуждается, поскольку в ее основе лежит эгоистическое желание наслаждаться союзом с возлюбленным.

Рати цариц Двараки (*махилини*) называется *саманджаса* – она соответствует мирским стандартам благочестивого поведения и пробуждается благодаря регулирующим принципам брака. Эта *рати* ограничена настроением «Я его жена, а он мой муж» и распространяется на мужа, детей и других членов семьи. *Рати* жителей Гокулы является *самартха*, поскольку она столь возвышенна, что выходит далеко за пределы социальных ограничений и религиозных принципов.

Самартха-рати *гопи*

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадаас Кавираджа Госвами объясняет *сахаджа-гопи-прему*. *Сахаджа* означает «спонтанный». Спонтанная любовная привязанность *гопи* к Кришне называется чистой любовью, здесь нет и следа вожделения. Этот вид *премы* называется *самартха-рати*.

Вы должны глубоко осознать *самартха-рати гопи*. *Самартха* указывает на то, что они своей любовью могут управлять Кришной, поскольку в их сердцах нет ни капли эгоистических желаний. Даже в юности их сердца лишены вожделения. *Према гопи* направлена исключительно на Кришну, они даже не имели детей. Об этом говорится в «Гопи-гите»:

*пати-сутāнвaйa-бхрāтр-бāндхавāн
aтивилaнгхйa те 'нтй aчйутāгaтāх
гaти-видaс тaвoдгйтa-мoxитāх
китaвa йoшшитaх кaс тйāджен ниййи*
(Ш.-Б., 10.31.17)

«О дорогой Ачьюта, Ты прекрасно знаешь, почему мы пришли сюда. Кто кроме такого обманщика, как Ты, смог бы отвергнуть нас, молодых женщин, которые прибежали к Тебе среди ночи, очарованные песней Твоей флейты? Только взгляни, мы пол-

ностью пренебрегли своими мужьями, детьми, родителями, братьями и другими родственниками».

Гопи сказали Кришне: «Мы оставили наших мужей и даже наших детей ради Тебя». Означает ли это, что у *гопи* были дети? Нет, на самом деле у тех *гопи*, которые встречались с Кришной, вообще не было детей. В приведенном выше стихе, *гопи* говорят о детях своих сестер как о своих собственных. Сами они не дали рождение ни одному ребенку. В «Шримад-Бхагаватам» объясняется, что Йогамайя остановила тех *гопи*, которые были очень привязаны к своим мужьям и имели от них детей, и помешала им встретиться с Кришной во время танца *раса*. Очень важно понять эту *сиддханту*.

Йогамайя, обладающая огромным могуществом, устроила так, что мужья тех *гопи*, *према* которых еще не полностью развилась, не пустили их к Кришне. Спросив: «Эй, куда ты собралась?», – они силой возвращали их обратно и сажали под замок. Однако остальным *гопи* Йогамайя позволила встретиться с Ним.

В своих комментариях Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Джива Госвамипад прекрасно объяснили, как мы должны совершать *садхану* и *бхаджан* в нашей *садхана-даше*, т.е. на стадии практики. Пока ваше сердце находится под влиянием *майи*, вы не сможете осознать свой трансцендентный образ (*сиддха-деху*). *Майя*, иллюзорная энергия, очень могущественна, и она скрывает нашу *сиддха-деху*. В действительности наша вечная природа всегда с нами, но пока мы отравлены *майей*, мы не сможем осознать нашу *сварупу*. Когда же мы, повторяя святые имена, полностью освободимся от влияния *майи*, иллюзии, то по беспричинной милости *гуру* и Кришны увидим наш трансцендентный облик. В этом заключается процесс *бхакти*.

Смогу ли я осознать свою *сварупу*, если состою в браке?

Кто-то может спросить: «Я женился, так что же теперь будет? Смогу ли я осознать

свою *сварупу*?» Ответ таков: «Да, сможете, хотя и состоите в браке». Не волнуйтесь об этом. Когда проявится ваш *вирха-агни*, огонь разлуки, ваше сердце полностью очистится от *анартх*. Позвольте мне привести пример: если золото, полное примесей, много раз помещать в огонь, то огонь выжжет все примеси, и золото станет чистым. Поэтому неважно, в браке вы или нет, когда вы действительно испытаете чувство разлуки, вся ваша нечистота будет уничтожена. Как я уже говорил, некоторые *гопи* были не в состоянии принять участие в танце *раса*, поскольку мужья заперли их дома. Однако благодаря этому они испытали такую сильную разлуку с Кришной, что огонь этой разлуки очистил их сердца от всех нечистот (*кашияй*), и они смогли отправиться на танец *раса* в своих духовных телах. Какой вывод можно сделать из этого? Для того, чтобы достичь успеха в *бхакти*, необходимо почувствовать нестерпимую разлуку с Кришной.

Господь Шри Чайтанья Махапрабху учил, как обрести такое настроение:

*айи нанда-танўджа кинкарам
патитай мām вишаме бхавāмбудхау
крпайā тава пāда-пайкаджа-
стхита-дхўли-садрийām вичинтайā*
(Шри Шикшаштака, 5; Ч.-ч., Антья, 20.32)

«О мой Господь, о Кришна, сын Нанды Махараджа! Молю, будь милостив ко мне, Твоему вечному слуге! Запутавшись в сетях *кармы*, я тону в страшной пучине материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах!»

Это возвышенное настроение разлуки является ключевым – необходимо пытаться ощутить такую разлуку. У *гопи* было это настроение разлуки, и Господь Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал именно его. На самом деле настроение разлуки «танцует на голове» у настроения встречи. Когда влюбленные встречаются, горячее желание встречи в их сердцах ослабевает. Но когда

наступает разлука, с ней приходят тоска и воспоминания о встрече, и они становятся полностью поглощены мыслями друг о друге. Другими словами, если влюбленные разлучены, но погружены в мысли друг о друге, можно сказать, что они непрерывно встречаются в своих умах. Господь Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур рассказали об этом настроении всему миру, а Шрила Рупа Госвамипад поведал в своей «Удджвала-ниламани».

Махапрабху был погружен в настроение *вирахини-радха*

О чем день и ночь думал Господь Шри Чайтанья Махапрабху? Он чувствовал острую боль разлуки с Кришной:

«Где Господь Моей жизни, что играет на Своей флейте? Что же Мне теперь делать? Куда Мне идти, чтобы найти сына Нанды Махараджа? Кому Я могу рассказать об этом? Кто сможет понять Мою печаль? В разлуке с сыном Нанды Махараджа сердце Мое разбито».

Господь Шри Чайтанья Махапрабху повторял святые имена день и ночь и беспрестанно плакал, обняв Шрилу Сварупу Дамодару и Шрилу Рая Рамананду:

*ква нанда-кула-чандрамāх
ква-иикхи-чандра-кāлаикртих
ква-мандра-муралī-равах
ква ну сурендра-нīла-дйутих
ква рāса-раса-тāндавī
ква сакхи-джīва-ракиаушадхир
нидхир мама сухрттамах
ква тава ханта хā дхи видхих*

(Лалита-мадхава-натака, Акт 3, Сцена 1, текст 45)

«Моя дорогая подруга, скажи, где Кришна, который подобен луне, взошедшей из океана династии Махараджа Нанды? Где Кришна, чья голова украшена павлиньим пером? Где Он? Где Кришна, чья флейта издает такой глубокий звук? О, где Кришна,

чье тело сияет, как драгоценный камень *индранила* (голубой сапфир)? Где Кришна, который так искусен в танце *раса*? О, где Тот, кто может спасти Мою жизнь? Будь великодушна, скажи Мне, где найти Кришну, сокровище всей Моей жизни и лучшего из Моих друзей? В разлуке с Ним Я упрекаю Провидение, наделившее Меня такой судьбой».

Это слова Радхарани. Она плачет, и Махапрабху находится в том же настроении. В «Лалита-мадхаве» Шрила Рупа Госвами описывает *пралату* Шримати Радхарани, которая подобна бреду безумного. *Прошита-бхартрика-радха-вилапа-катака* – Радхарани тоскует по Кришне так же, как плачет женщина, когда ее муж, покинув дом, отправляется в чужие земли. *Вирахини* Радха от разлуки становится безумной: «О Моя дорогая *сакхи* Лалита, такой сильный жар Меня сжигает, что Я не в силах его описать».

Это *вираха-джвара*, жар разлуки с Кришной, такой нестерпимый, что человек сходит с ума и у него начинается головокружение. *Нанда-кула-чандрамāх* – «О, где же Кришна, сияющий бриллиант династии Нанды? Как восхитительно павлинье перо на Его голове! Когда же Я вновь увижу прекрасную флейту у Его лотосных губ?» Господь Чайтанья Махапрабху, обнимая Шрилу Сварупу Дамодару и Шрилу Рая Рамананду, вновь и вновь цитировал эти строки: «*ква нанда-кула-чандрамāх ква-иикхи-чандра-кāлаикртих ква-мандра-муралī-равах* – о, когда же Я услышу Кришну, играющего пятую ноту на Своей флейте?»

Таково сокровенное настроение разлуки Господа Шри Чайтанья Махапрабху, и мы также должны пытаться совершать *бхаджан* в настроении разлуки.

Приложение

Краткая биография Шри Саччидананды Бхактивиноды Тхакура

Шрила Бхактивинода Тхакур является сокровенным спутником Шри Гаурасундары, который украшен цветом тела и *бхавой* Шри Радхи и освобождает падшие души века Кали. Шри Бхактивинода пришел в этот мир для того, чтобы распространить *ири харинама-санкиртану* и проповедовать чистое *бхакти* и в особенности *рупануга-(рагануга-) бхакти*, тем самым исполняя внутреннее желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шрила Бхактивинода Тхакур явился в этот мир 2 сентября 1838 года в высокообразованной и уважаемой семье, в деревне под названием Виранagara неподалеку от Шри

Маяпура, в округе Шри Навадвипа-дхамы (Западная Бенгалия), и ушел из этого мира 23 июня 1914 года в Калькутте. Он написал около ста книг по *бхакти* на санскрите, бенгали, хинди, английском, ории и других языках. По этой причине просвещенные люди называли его «Седьмым Госвами» и Бхагиратхой (тем, кто возобновил могучий поток реки *бхакти* в современном мире).

Шрила Бхактивинода Тхакур установил Йогапитх – место явления Шри Гауранги в Шри Маяпуре, а также дал рождение Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Более того, своей влиятельной, безупречной проповедью, статьями и книгами на тему чистой *бхакти-йоги* он открыл *ири нама-хатту*, рынок святого имени, в каждом городе и деревне.

Таким образом он заложил фундамент для широкого распространения *рупануга-бхакти* по всему миру. Сегодня результат этого виден повсюду. Звуки совместного воспевания святого имени Гауры и Кришны слышны в каждом уголке мира, а также в отдаленных западных и восточных странах возведены огромные и роскошные храмы.

Краткая биография Шрилы Бхактиведанты Вана Махараджа

Шрила Бхактиведанта Вана Махарадж родился в вайшнавской семье 2 января 1959 года в округе Миднапур (Западная Бенгалия). Место его рождения находится неподалеку от *пада-тиртхи* Шри Чайтаньи Махапрабху под названием Пичхалда, эта деревня упоминается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 3.16.199).

Уже с самого детства Махарадж чувствовал сильное влечение к Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху и поклонялся Их лотосным стопам. В 1980 году, будучи зрелым юношей, он получил степень бакалавра по экономике в калкуттском университете. После чего его дядя, Шрипад Бхактиведанта Мадхусудан Махарадж, который по сей день является

попечителем Шри Девананда Гаудия Матха в Шри Навадвипа-дхаме, вдохновил любимого племянника посвятить всю свою жизнь *бхакти-йоге* – преданному служению Шри Шри Радхе и Кришне.

В 1981 году Шри Субал Сакха брахмачари (имя Пуджъяпада Бхактиведанты Вана Махараджа до принятия *санньясы*) вступил в «Гаудия Веданта Самити» и начал постоянно слушать *хари-катху* *нитья-лила* *правишта ом вишнупада ашоттара-шата* Шри Шримад Бхакти Ракшака Шридхар-дева Госвами Махараджа, который благословил молодого *брахмачари* и попросил остаться в своем храме. Однако Махарадж к тому времени очень привлёкся Шрилой Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем.

В январе 1981 года Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж дал Субалу Сакхе брахмачари посвящение в Харе Кришна *маха-мантру*, а через три месяца направил его получить *дикиша-гаятри-мантры* от Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, занимавшего в то время пост президента и *ачарьи* «Гаудия Веданта Самити».

Начиная с 1982 года Шри Субал Сакха брахмачари служил Шриле Нараяне Госвами Махараджу в матхурском Шри Кешаваджии Гаудия Матхе.

Ежедневно Субал Сакха брахмачари слушал особые лекции Шрилы Нараяны Госвами Махараджа по «Джайва-дхарме», «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам» и другой вайшнавской литературе. Так под руководством своего Гурудева Шриман Субал Сакха брахмачари изучил всю *таттва-сиддханти* и *раса-шастры*.

В 1997 году Шри Субал Сакха брахмачари впервые отправился в проповеднический тур по странам Запада. А в 2000 году на Гаура-пурниму, день явления Шри Чайтаньи Махапрабху, в Шри Навадвипа-дхаме Шрила Нараяна Госвами Махарадж дал Шри Субалу Сакхе брахмачари посвящение в *санньясу* и нарек его именем Шрипад Бхактиведанта Бон (на бенгальском Вана) Махарадж.

По наставлению своих возлюбленных духовных учителей, Шрилы Ваманы Госвами Махараджа и Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, вот уже более пятнадцати лет Шрипад Вана Махарадж ездит с проповедью миссии Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру, а также принимает активное участие в проведении Шри Ваджа-мандала парикрамы, Шри Навадвипа-дхама парикрамы и Шри Джаганнатха Пури-дхама парикрамы, где многие Его ученики и последователи из Индии и других стран получают милость святых мест и возвышенное общение.

Оглавление

Мангалачарана

Вступительные молитвы..... IX

Предисловие

Краткая история жизни Шрилы Харидаса Тхакура XIII

Глава первая

Шри Чайтанья Махапрабху вопрошает Шрилу Харидаса Тхакура 1

Глава вторая

Шри Кришна воплощение океана божественной *расы* 17

Глава третья

Контроль чувств и воспевание ... 31

Глава четвертая

Разлука в этот век Кали-юги очень могущественна 47

Глава пятая

Совершенство Харе Кришна *маха-мантры* 63

Глава шестая

Три наставления для достижения успеха..... 83

Глава седьмая

Васту-сиддхи 111

Глава восьмая

Рага-бхакти подобна лошади, несущейся вскачь 123

Глава девятая

Враджа-гопи поступают в университет божественной любви 145

Глава десятая

Шри Кришна свободен от всех видов беспокойств 179

Глава одиннадцатая

На Курукшетре нет ни *кундж*, ни Гирираджа Говардхана 193

Приложение

Биографии авторов 202

Наши контакты

РОССИЯ

Москва

Премаваллабха дас, тел.: +7(925)12822 78, e-mail: gopinatha@bk.ru; Ананда Прадайини даси, тел.: +7(964)5961428, e-mail: ananda.pradayini@gmail.com; Московский центр «Бхактиведанта Гаудия Матх», e-mail: mironovskaya9@gmail.com, тел.: +7(499)369 2670

Санкт-Петербург

Васудاما дас, e-mail: vasudama@gmail.com; Рамакант дас, тел.: +7(812)3463149; Петербургский центр «Нараяна Госвами Гаудия Матх». Инду Мохан дас, тел.: +7(962)7206533

Астрахань

Динашаран дас, e-mail: doyal@mail.ru; Аннапуерна даси, тел.: +7(918)0073582; Сатьярадж дас, e-mail: hhsergey@gmail.com

Березники

Дхананджая дас, тел.: +7(902)4742957, e-mail: wit_mail@mail.ru

Брянск

Вальмики дас, тел.: +7(980)3331878, e-mail: valmiki@mail.ru

Волгоград

Расабихари дас, тел.: +7(442)787284, 450675; Васу-гхош дас, тел.: +7(917)3345820

Вологда

Тамали даси, тел.: +7(172)516155

Воронеж

Ананта дас, тел.: +7(4732)776439, e-mail: andrey.led@gmail.com; Ананга Мохан дас, тел.: +7(919)2357522, e-mail: ananga-mohan@yandex.ru

Екатеринбург

Кришна дас, e-mail: kovalev@mail.ru; Дамаянти даси, тел.: +7(967)8542263; Нармада даси, тел.: +7(912)2413653; Арджуна-сакха дас, тел.: +7(343)2626659, e-mail: arjuna_sakha@mail.ru

Иркутск

Анируддхадас, тел.: +7(902)7666180, e-mail: aniruddhadas4@gmail.com; Динанатх дас, тел.: +7(950)1258950, e-mail: dinanathadas@gmail.com; Шривас Пандит дас, тел.: +7(950)1047470, e-mail: srivaspanditdas@gmail.com

Казань

Атмарама дас, тел.: +7(965)5852526, e-mail: atmaramadas@mail.ru

Кемерово

Амита Кришна дас, тел.: +7(923)6111095; Вишакха деви даси, тел.: +7(923)5308485; Ари-Мардан дас, тел.: +7(951)6147799; Кемеровский центр «Падма Гаудия Матх», e-mail: parantapa@rambler.ru

Киров

Ишани даси, тел.: +79229459575; Мадана Мохини, тел.: +79638875492

Красноярск

Индупати дас, тел.: +7(912)218731, e-mail: apr@ktk.ru; Ядава дас, e-mail: yadav@mail.ru

Набережные Челны

Дойал Хари дас, e-mail: doyalhari@gmail.com

Нефтекамск

Камал Кришна дас, тел.: +7(937)3487576, e-mail: kamalof@mail.ru

Новосибирск

Аджай Кришна дас, тел.: +7(913)7710450;
Вену Гопал дас, тел.: +7(913)4643844;
Новосибирский центр «Раман-Бихариджи
Гаудия Матх», e-mail: gauranga.ws@gmail.com

Омск

Тунгавидья даси, тел.: +7(913)6372034;
e-mail: tungi@inbox.ru; Урджешвари даси,
тел.: +7(908)8088363, e-mail: eov_1@mail.ru

Пермь

Махендра дас, тел.: +7(422)660305; Радха-
раман дас, тел.: +7(422)777506; Махабала
дас, тел.: +7(965)5570087; Пермский центр
«Бхакти-почтой» (книги почтой). Абхирам
дас, тел.: +7(908)2426274, e-mail: bhakti-post-
perm@mail.ru

Рязань

Сумати даси, тел.: +7(910)5658307, e-mail:
ranina81@mail.ru; Дамодар дас, e-mail:
mileyankov@mail.ru

Сочи

Гиридхари дас, тел.: +7(918)2072762,
e-mail: giridhari@mail.ru; Шашипад дас,
тел.: +7(964)9494687, e-mail: sspd@mail.ru

Стерлитамак

Айодхьянатх дас, тел.: +7(3473)221087,
e-mail: nicundga@rambler.ru; Вайшнав дас,
тел.: +79196025337, e-mail: b2rcleric@gmail.com

Томск

Мангала Майи даси, тел.: +7 (913) 885-77-
04, e-mail: zlatodana@mail.ru

Чита

Мукунда дас, тел.: +7(924)3894453; Амал
Кришна дас, тел.: +7(914)5222681

Уфа

Бимал Прасад дас, тел.: +7(919)1519888,
e-mail: vitalitybudda@gmail.com; Симха
Грива дас, тел.: +7(917)4933496, e-mail:
simhagrivasdas@mail.ru

Ярославль

Индира даси, тел.: +7(910)6656499, e-mail:
irina.leykina@mail.ru; Прамила даси, тел.:
+7 (910) 825-54-13

АРМЕНИЯ

Ереван

Говардхан дас, тел.: +(374)1729681,
+(374)1094063713; Ачьютананда дас, тел.:
+(374)1099806391; Кришнананда дас, тел.:
+(374)1099652008

ЛИТВА

Вильнюс

Ананга-мохан дас, тел.: (+370)67805799,
e-mail: anangaf@gmail.com; Шрипад
Бхактиведанта Садху Махарадж, тел.:
(+370)63616170, e-mail: swamibvsadhu@gmail.com

ПОЛЬША

Варшава

Ананда Сварупини даси, тел.: +(485)1910
1033, e-mail: ananda.swarupini@gmail.com

УКРАИНА

Киев

Атмешвара дас, тел.: +38(094)9038108,
e-mail: atmeshvara@yahoo.com

Харьков

Ачьютананда дас, тел.: +38(067)5743882,
e-mail: attek@mail.ru; Шьямасундар дас,
тел.: +38(063)1092730

Днепропетровск

Вриндаван-бихари дас, тел.: 81038(056)
7166653, e-mail: vrindavanbihari@mail.ru

ИНДИЯ

Вриндаван

Нагари даси, тел.: +(963)4324854, e-mail:
nagaridasi@gmail.com