

*Шри
Бхаджана-рахасья*

Бхактивинода Тхакур

- [Шрила Саччидананда Бхактивинод Тхакур](#)

- [Посвящается](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [БЛАГОДАРНОСТИ](#)
 - [ВВЕДЕНИЕ](#)
 - [1/ Пратхама-йама Садхана](#)
 - [2/ Двিতийа-йама Садхана](#)
 - [3/ Тритийа-йама Садхана](#)
 - [4/ Чатуртха-йама Садхана](#)
 - [5/ Панчама-йама Садхана](#)
 - [6/ Саптах-йама Садхана](#)
 - [7/ Саптама-йама Садхана](#)
 - [8/ Аштама-йама Садхана](#)
 - [Самкшепа-арчана-паддхати](#)
-

Шрила Саччидананда Бхактивинод Тхакур

Шри Бхаджана-рахасйа

Посвящается

Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде,

основателю-ачарье Международного Общества Сознания Кришны,

который милостиво распространил святое имя Кришны по всему миру.

Я надеюсь, что, как представитель Шрилы Бхактивиноды Тхакура,

он будет доволен этим подношением.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта “*Шри Бхаджана-рахасйа*” составлена Шрилой Бхактивинодой Тхакурom. В форме этой книги он дает намек на свой личный метод *бхаджаны*, чтобы его искренние последователи могли иметь руководство. За несколько лет до появления “*Шри Бхаджана-рахасйи*” он тщательно исследовал эту *акинчану* путем изложения *шлок*, упомянутых в этой книге, в то же время наслаждаясь переполнявшей его экстатической любовью к Богу.

Для тех, кто имеет *ништху* на уровне *каништхи*, в царстве бхакти есть возможность практиковать *арчану*. Многим людям иногда трудно уловить разницу, существующую между *арчаной* и *бхаджаной*. Поэтому они неверно понимают слово *арчана* как *бхаджана*. Совершение *навадха-бхакти* является основой *бхаджаны*. *Арчана*, будучи частью *навадха-бхакти*, считается частью *бхаджаны*. Следовательно, можно заключить, что *арчана*, являясь частью *бхаджаны*, не может быть равна *бхаджане* в целом.

Когда человек поклоняется Верховному Господу посредством *арчаны*, он скован чувством почтения, смешанным с благоговейным страхом и покорностью. Служение Верховной Личности в настроении благоговения и покорности с использованием различных принадлежностей известно как *арчана*. С другой стороны, если человек служит на уровне близости, интенсивность лучей служения в благоговении и покорности убывает. Никто не может отвергнуть прохладный и освежающий лунный свет сладости такой чистой любви. *Арчана паддхати* (правила *арчаны*) в сокращенном варианте включены в приложение к этой работе.

По мере раскрытия секретов *бхаджаны*, в этой книге будет описано, что в процессе *арчаны* в большей или меньшей степени остается связь с грубым и тонким телами. В царстве *бхаджаны* воплощенная душа, освободившаяся от грубых и тонких обозначений, непосредственно служит Верховной Личности. Тот, кто искренне занимается *бхаджаной* и полностью свободен от всех материальных обозначений, с помощью своих духовных чувств познает нечто, находящееся за пределами материальной сферы. Осознание, которого он достигает, приближает его к *адвайа-гйана таттве*, где он совершает служение на уровне, находящемся за пределами материальных чувств и времени.

Особое знание, явленное гуру обладающим полной верой ученикам, известно как *рахасйа*. В “*Бхакти-расамрита-синдху*” в описании [шестидесяти четырех] различных частей *садхана-бхакти* говорится, что, получив наставления о сознании Кришны от истинного гуру, нужно сделать третий шаг - поклоняться с чувством близости, следуя по стопам *садху* [*садху-вартманувартанам*]. Это известно как совершение *бхаджана-рахасйи*. Те, кто посвящают себя поклонению Верховному Господу, следуя этому методу *бхаджаны*, и свободны от ложного чувства собственности, освобождаются от материального рабства. Они полностью свободны от общения с мирскими людьми, которых связывают различные материальные желания, неблагоприятные для сознания Кришны. Только тогда проявляется склонность служить Верховному Господу каждое мгновение, двадцать четыре часа в сутки (*ашта-кала*). Те чистые преданные, которые страстно желают заниматься служением, считают общество непреданных - как наслаждающихся чувства, так и отреченных - огромным препятствием к обретению своей желанной конечной цели. *Карми* и *гйани*, обладающие желаниями, не связанными с Кришной, не имеют вкуса к *бхаджана-рахасье*. Поэтому им закрыт доступ в царство *ашта-кала-бхаджаны*, которое проявляется на уровне трансцендентного знания. Такие люди никогда не оценят эту книгу по достоинству.

Когда двадцать четыре часа суток делят на восемь частей, то каждая такая часть (приблизительно равная трем часам) называется *йамой*. День и ночь состоят из трех *йам* каждые, сумерки и рассвет составляют по одной *йаме* каждые - всего восемь *йам*. Только чистый Ваишнав может выполнять Кришна-бхаджану все время, во всех обстоятельствах и с большой решимостью. Такая непрерывная бхаджана невозможна для того, кто обладает чувством материального эгоизма. Живое существо, переносящее материальные представления на объекты, связанные с Хари, не в состоянии избавиться от материального рабства и достичь освобождения. Преданные бхаджане Ваишnavы, достигшие своей вечной духовной формы (*сварупы*), всегда служат Кришне.

Восемь стихов “*Шикшаштаки*”, сочиненных Шри Гаурасундарой, соответствуют *ашта-йаме*. Одиннадцать стихов, составленных Шри Рупой Госвами (“*Смарана-мангала-стотрам*”), и следующие им песни других *махаджан*, основанные на горячем желании достичь *ашта-кала бхаджаны*, предписывают заниматься непрерывной бхаджаной. Искреннему слуге духовного учителя следует всегда обсуждать эту “*Бхаджана-рахасйу*”, будучи полностью свободным от влияния времени, места и слушателя.

Шри-хари-джана-кинкара
(слуга преданных Господа Хари)
Даса Шри Сиддхантa Сарасвати
Канпур, 13 ноября 1927 года.

БЛАГОДАРНОСТИ

Я хочу поблагодарить преданных, которые сделали возможным выход этой книги. Маханидхи Свами был первым, кто вдохновил меня издать “Бхаджана-рахасйу”, а также он помогал в редактировании. Акинчана Кришнадаса милостиво согласился сделать перевод с бенгали, и затем он проверил рукопись. Особая благодарность Бхуриджане дасу, который, несмотря на свое напряженное расписание, уделил время для редактирования текста и дал множество ценных комментариев. Огромную помощь в этой работе оказал Дина Бандху дас. Также Джанананда дас и Смиита Кришна Свами помогали редактировать текст, а Джеймс Тейлор редактировал санскрит. Я надеюсь, что это подношение принесет радость Ваишнавам, и они прольют на нас свои благословения.

Пундарика Видйанидхи дас

ВВЕДЕНИЕ

Из шестидесяти четырех разделов преданного служения пять являются очень важными: общение с преданными, повторение святых имен, слушание “Шримад Бхагаватам”, жизнь в Матхуре и поклонение Божеству с верой. Из этих пяти пунктов повторение святых имен является наилучшим.

В “Хари-нама Чинтамани” Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил славу святого имени, качества, необходимые для повторения, различные виды *намабхасы* и *намапарадхи* и, вкратце, процесс совершения *бхаджаны*. В “Бхаджана-рахасье” Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывает о секретах совершения *бхаджаны*, поэтому на заглавной странице он представляет эту работу как продолжение “Хари-нама Чинтамани”.

Методу повторения святого имени Господа должны обучаться как *садхака* (практикующий преданный), так и *сиддха* (совершенный преданный). В результате повторения святых имен в обществе преданных, *садхака* постепенно освобождается от *анартх*, развивает твердую веру, затем *ручи* (вкус), а затем - привязанность к преданному служению. Так он освобождается от материального рабства и становится достойным практиковать *бхаву*, а затем *према-бхакти*. Тогда он осознает, что имя Кришны неотлично от Кришны, и во время повторения *маха-мантры* Шри Шри Радха-Кришна вместе со Своими спутниками во Вриндаване проявляются в его сердце.

Идеи чистого преданного служения, относящиеся к *рагануга-бхакти*, были обсуждены такими *ваишнава-ачарьями*, как Рупа Госвами (в “Бхакти-расамрита-синдху”) и Вишванатха Чакраварти (в “Мадхурья Кадамбини” и “Рага-вартма-чандрике”). Следуя им, Шрила Бхактивинода в “Бхаджана-рахасье” объяснил некоторые детали, касающиеся повторения святых имен, а также основу практики *рагануга-бхакти* в соответствии с наставлениями, данными Господом Чайтаньей Махапрабху в “Шикшаштаке”. Таким образом, эта книга подобна горящему факелу, помогающему человеку прогрессировать на пути преданности, проложенном Рупой Госвами и его последователями.

В *Чатух-шлоки* “Бхагаватам” Кришна объясняет Брахме, что сокровенная тема, *са-рахасья*, должна быть осознана с помощью метода преданного служения:

шри-бхагаван увача

гйанам парама-гухйам ме

йад вигйана-саманвитам

сарахасйам тад-ангам ча

грихана гадитам майа

Верховный Господь сказал: “Знание обо Мне, содержащееся в священных писаниях, очень сокровенно, и постичь его можно только в связи с преданным служением. Необходимые составляющие этого процесса были объяснены Мной. Ты можешь принять это со вниманием.” (Бхаг. 2.9.31)

Слово *рахасйам* в этом стихе было объяснено *ачарйами* по-разному. Шридхара Свами говорит, что оно означает *бхакти*. Джива Госвами говорит, что *рахасйам* относится к *према-бхакти*. Он объясняет, что, полностью освободившись от *апарадх*, *садхака* может осознать Верховную Личность Бога. В этот момент проявляется *рахасйа* (*према-бхакти*). В *Чатух-шлоки* Кришна утверждает, что чистые преданные, которые всецело зависят от Него, осознают всегда исполненный блаженства аспект (*рахасйу*), который называется *премой*. Более того, эта *рахасйа* очень редка, потому что ее скрывают такие *анартхи*, как оскорбления. Поэтому обычные люди не могут осознать этот предмет - *рахасйу*.

Вишванатха Чакраварти также сказал, что *рахасйа* относится к *према-бхакти*, которая открывается совершенным преданным, обладающим необходимой квалификацией для осознания этого предмета. В “*Шримад Бхагаватам*” (11.11.49) сказано:

атхатит парам гухйам

шринватो йаду-нандана

су-гопйам апи вакийами

твам ме бхритйах сукрит сакха

“Мой дорогой Уддхава, о возлюбленный династии Йаду, поскольку ты - Мой слуга, доброжелатель и друг, то сейчас Я поведаю тебе самое сокровенное знание. Пожалуйста, выслушай то, как Я буду объяснять тебе эти великие тайны.”

Шрила Прабодхананда Сарасвати объясняет *рахасйу* в “*Чайтанья-чандрамрите*” (59):

кинчид рахасйа-пада-лобхита-дхир ахам ту

чайтаньячандра-чаранам шаранам кароми

“Что касается меня, то мой ум жаждет постичь великий секрет чистой любви к Кришне, и по этой причине я принимаю прибежище стоп Господа Чайтаньячандры.”

В “*Бхаджана-рахасье*” Бхактивинода Тхакур систематически обсуждает различные стадии преданности, начиная со *шраддхи* и заканчивая *премой*. Он основывает это развитие преданности на “*Шикшаштаке*”, поддерживая свои комментарии ссылками на “*Шримад Бхагаватам*” и различные писания Госвами.

Он разделил свою книгу на восемь *садхан*, или практик, которые соответствуют восьми периодам суток. Эти восемь периодов вместе известны как *ашта-кала*, или *ашта-йама*. Эти термины разъясняются Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром в предисловии.

В первой *садхане*, озаглавленной “*Шраддха*”, Бхактивинода Тхакур цитирует первый стих “*Шикшаштаки*” и прославляет повторение святых имен, приводя различные ссылки из священных писаний.

Во второй *садхане* обсуждается важность *садху-санги*. Тот, кто повторяет святое имя в обществе преданных, становится внимательным. Господь Чайтанья во втором стихе “*Шикшаштаки*” говорит, что, хотя святое имя обладает всеми энергиями, из-за *дурдаивы* (в этом случае *намапарадхи*) человек не может обрести плод *премы* в процессе своего повторения. Поэтому человеку следует быть внимательным, чтобы избежать *намапарадх* во время повторения святых имен.

Третья *садхана* на основе третьего стиха “*Шикшаштаки*” описывает сам метод и качества, необходимые для повторения святого имени. Постепенно развивая качества, необходимые для повторения, *садхака* обретает веру в практику преданности.

Четвертая *садхана* описывает чистого преданного как человека, не имеющего никакого другого желания, кроме желания чистого преданного служения. Поэтому он искренне служит Кришне и одновременно с этим достигает отреченности от *бхукти* и *мукти*. Затем он обретает все благоприятные качества, а его ложное эго полностью разрушается. На этой стадии он развивает вкус (*ручи*) к практике преданного служения.

В пятой *садхане* говорится, что, достигнув стадии привязанности (*асакти*), *садхака* узнает о своей вечной форме как слуги Кришны, как это описывается в пятом стихе “*Шикшаштаки*”. Преданные, которые практикуют *рагануга-бхакти*, принимают прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани и молятся о том, чтобы стать Ее служанкой.

Шестая *садхана* описывает внешние признаки совершенства, упомянутые в шестом стихе “*Шикшаштаки*”, а также признаки *стхайи бхавы*, или *рати*. Описывается также и то, как

садхака, практикующий *рагануга-бхакти*, внешне служит Кришне в форме *садхаки*, а внутренне - в своей духовной форме. Таким образом, достигнув уровня *бхавы*, он может наслаждаться сладостью Кришны в настроении *гопи*.

Седьмая *садхана* описывает внутренние признаки совершенства, когда преданный наслаждается вкусом служения в разлуке, как это объяснено в седьмом стихе “*Шикшааштаки*”.

В восьмой *садхане* описывается медитация совершенного преданного, соответствующая настроению восьмого стиха “*Шикшааштаки*”.

Шрила Бхактивинода Тхакур научно описывает все стадии от *шраддхи* до *премы*. Только на стадии *асакти*, когда *садхака* свободен от *анартх*, он может медитировать на свою вечную форму. Однако, если *садхака*, имеющий *анартхи*, не достигнув этой стадии, имитирует поведение продвинутых преданных, он собьется с истинного пути:

адхикара на лабхийя сиддхадеха бхаве

випарйайа буддхи джанме шактира абхаве

“Если человек думает о своей *сиддха-дехе*, не обладая соответствующей *адхикарой*, его разум будет сбит с толку.”

Шрила Прабхупада в своем комментарии к “*Чайтанья-чаритамрите*” *Мадхья-лила* (11.195) дает следующий совет: “Здесь дается один совет тем, кто очень сильно желает имитировать поведение Тхакура Харидаса неестественным образом. Человек должен получить приказ Шри Чайтаньи Махапрабху или Его представителя перед тем, как принять такой образ жизни. Долг чистого преданного или слуги Господа состоит в исполнении приказа Господа. Шри Чайтанья Махапрабху попросил Нитйананду Прабху отправиться в Бенгалию и проповедовать, а Госвами, Рупу и Санатану, Он попросил пойти во Вриндаван и отыскать потерянные места паломничества. В этом случае Господь попросил Харидаса Тхакура оставаться в Джаганнатха Пури и постоянно повторять там святые имена Господа. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху отдавал разным людям разные приказания, и поэтому человеку не следует пытаться имитировать поведение Харидаса Тхакура, не имея на то приказа от Шри Чайтаньи Махапрабху или Его представителя. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур осуждает подобную имитацию следующим образом:

душта мана! туми кисера ваишнава?

пратиштхара таре, нирджанера гхаре,

Мой дорогой ум, ты пытаешься имитировать Харидаса Тхакура и повторять святое имя в уединенном месте, но ты не достоин называться Ваишнавом, поскольку ты хочешь дешевой популярности и в действительности не имеешь качеств Харидаса Тхакура. Если ты будешь пытаться имитировать его, ты падешь, ибо твое положение неофита заставит тебя думать о женщинах и деньгах. Таким образом, ты попадешь в тиски майи, и твое так называемое повторение в уединенном месте приведет тебя к падению.”

Поэтому мы надеемся, что эта книга поможет преданным и вдохновит их следовать приказам Шри Чайтаньи Махапрабху и Его представителя, духовного учителя. В связи с этим Шрила Прабхупада пишет в комментарии к “*Чайтанья-чаритамрите*” *Мадхья-лила* (6.241): “Когда Сарвабхаума Бхаттачарья спросил Господа, что является самым важным, Шри Чайтанья Махапрабху немедленно ответил, что самым важным является повторение святых имен Господа - Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.”

1/ Пратхама-йама Садхана

Бхаджана в конце ночи

Шраддха

(Вера)

кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам

йагйаих санкиртана-прайаир бхаджами кали-паванам (1)

ниджатве гаудийан джагати паригрихья прабхур-иман

харе кришнетй эвам ганана-видхина киртайата бхох

ити прайам шикшам чарана-мадхупебхйах паридишан

шачи-сунух ким ме найана-сараним йасйати падам (2)

(“Стававали”)

Совершая жертвоприношение совместного пения святого имени, я поклоняюсь спасителю живых существ Кали-йуги, Шри Гаурангадеве, который постоянно поет имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, Он - Сам Кришна. Его сопровождают Его *анги* (члены тела в форме Нитйананды Прабху и Адвайты Прабху), *упанги* (части членов тела, как Шривас Пандит), *астра* (оружие в форме святого имени) и *паршада* (спутники, такие как Сварупа Дамодара, Райа Рамананда, Гададхара и Говинда).

Когда же сын Шачиматы явится моим глазам? Он принимает Гаудиа-вайшнавов, подобных пчелам у Его лотосных стоп, как Своих личных спутников. Подобно отцу, Он дает им наставления повторять Харе Кришна *маха-мантру*, отсчитывая определенное количество кругов.

Верховная Абсолютная Истина, Шри Хари, проявил Свою золотую форму в Навадвипе, чтобы освободить живых существ Кали-йуги. Вместе со Своими спутниками Он раздает сокровище любви к Богу, вводя повторение святых имен Господа - религиозную практику для этого века Кали. Совместное пение святых имен Господа - это вечная деятельность живого существа. Все другие религиозные действия предназначаются для того, чтобы помочь человеку достичь совершенства в повторении святых имен.

В “Вишну-рахасье” говорится:

йад абхйарчйа харим бхактйа

крите крату-шатаир апи

пхалам праннотй авикалам

калау говинда-киртанат (3)

Любой плод, который можно было получить в Сатйа-йугу с помощью преданного поклонения Шри Хари через выполнение сотен жертвоприношений, в Кали-йугу может быть обретен просто с помощью Говинда-киртана.

Во время повторения все другие методы искупления запрещаются. В “Брихад-вишну Пуране” утверждается:

намно ‘сйа йавати шактих

папа-нирхаране харех

тават картум на шакноти

патакам патаки джанах (4)

Просто один раз произнеся святое имя Хари, греховный человек может искупить больше грехов, чем он способен совершить.

Нет искупления, равного повторению святых имен. Поэтому разумные личности оставляют все другие предписанные обязанности, упомянутые в Ведах.

В “Хари-бхакти-виласе” есть следующая цитата из “Ваишнава-чинтамани” о превосходстве киртана:

агхаччхит смаранам вишнор

бахвайасена садхйате

оштха-шпандана-матрена

Памятование о Вишну, которое разрушает все грехи, требует больших усилий, но прославление Вишну, требующее простого шевеления губами, выше такого памятования. (Причина этого в том, что даже *намабхаса*, отражение повторения, разрушает оковы материального рабства.)

Памятования о Господе трудно достичь выполнением аскез. Однако, просто двигая своими губами, человек с легкостью может совершать *киртан*. Даже не двигая губами, человек может помнить святые имена. Таким повторением и памятованием святых имен человек может достичь высшего совершенства. Поэтому все *шастры* утверждают, что повторение и памятование святых имен выше процесса *арчаны*.

В “*Хари-бхакти-виласе*” утверждается:

йена джанма-шатаих пурвам

васудевах самарчитах

тан мукхе хари-намани

сада тиштханти бхарата (6)

О, лучший среди Бхарат! Святое имя Хари может всегда присутствовать на устах только того, кто совершенным образом поклонялся Васудеве в сотнях предыдущих рождений.

В шестнадцати словах Харе Кришна мантры есть восемь пар имен. В соответствии с этими восьмью парами имен Чайтанья Махапрабху произнес восемь *шлок* “*Шикшаштаки*”.

Первая пара имен - Харе Кришна - означает победу над невежеством и совершение с верой *нама-санкиртаны*. Вторая пара - Харе Кришна - означает, что имена Кришны наделены всеми энергиями. Человеку следует привязаться к *бхаджане*, приняв прибежище святых имен в обществе садху. Благодаря совершению *бхаджаны анартхи* (нежелательные осквернения) постепенно разрушаются. По мере того, как *анартхи* устраняются, развивается *ништха* (твердая вера). Третья пара - Кришна Кришна - указывает на общество чистых преданных и укрепление в твердой вере на протяжении дня и ночи. Четвертой парой - Харе Харе - пробуждается немотивированная преданность вместе со вкусом к *нама-санкиртане*.

Пятая пара - Харе Рама - представляет вкус к чистому служению вместе с повторением святых имен, как предписано в “Шикшаштаке”. В шестой паре - Харе Рама - повторение на начальной стадии трансцендентной эмоции приводит к отрешенности от материального и полной привязанности к Кришне. Седьмая пара - Рама Рама - пробуждает привязанность к нектару супружеской *расы*, прибежищу лотосных стоп Радхи и чувству разлуки. Восьмая пара - Харе Харе - приводит к достижению цели жизни - любовного служения Радхе и Кришне в настроении *гопи* Вриндавана на протяжении восьми периодов дня и ночи (*ашта-кала*).

В “Бхакти-расамрита-синдху” говорится:

адау шраддха татах садху-санго ‘тха бхаджана-крийа

тато ‘нартха-ниврितтих сйат тато ништха ручис татах

атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати

садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах (7)

Определенная благочестивая деятельность

^[1], которая ведет к бхакти, порождает веру. Затем человек начинает стремиться к общению с чистыми преданными. После этого он получает посвящение от духовного учителя и начинает следовать регулирующим принципам под его руководством. Так человек освобождается от всех нежелательных привычек и твердо укрепляется в преданном служении. После этого он развивает вкус и привязанность. Таков путь *садхана-бхакти*, выполнения преданного служения в соответствии с регулирующими принципами. Постепенно эмоции усиливаются, и, в конце концов, пробуждается любовь. Таково постепенное развитие любви к Богу в преданном, стремящемся к сознанию Кришны.

Повторением на стадии *ништхи* разрушаются *анартхи*, и человек обретает вкус к святому имени. Когда большая часть *анартх* разрушена, человек приходит на стадию привязанности. Постепенно, по мере достижения стадии *бхавы*, или *рати*, разрушаются почти все *анартхи*.

Если в ходе этого развития из-за общества непреданных у человека возникает желание славы, то это приводит к *кутинати* (лицемерию), которое затем становится причиной его падения. Поэтому человек должен тщательно избегать общества непреданных и в то же самое время всегда повторять имя Господа в великом экстазе.

В “Бхакти-расамрита-синдху” приводится следующий стих из “Катйайана-самхиты”:

варам хута-ваха-джвала-

панджарантар-вйавастхитих

на шаури-чинта-вимукха-

джана-самваса-ваишасам (8)

Лучше страдать, сидя в клетке, окруженной горящим пламенем, чем общаться с теми, кто лишены сознания Кришны. Такое общение - очень тяжелое испытание.

В “Вишну-рахасье” утверждается:

алинганам варам манйе

вйала-вйагхра-джалаукасам

на сангах шалйа-йуктанам

нана-деваика-севинам (9)

Человеку лучше оказаться в объятиях змеи, тигра или крокодила, чем общаться с теми, кто поклоняется различным полубогам, и теми, кто охвачен материальными желаниями.

В “Бхакти-расамрита-синдху” говорится, что даже *намабхаса* разрушает все грехи и дарует освобождение.

там нирвйаджам бхаджа гуна-нидхе паванам павананам

шраддха-раджйан-матир атитарам уттамах-шлока-маулим

продйанн антах-карана-кухаре ханта йан-нама-бханор

абхасо ‘пи кшапайати маха-патака-дхванта-рашим (10)

О источник всех хороших качеств, просто поклоняйся Шри Кришне, чистейшему и самому возвышенному, кому поклоняются изысканными стихами. Поклоняйся Ему самым благородным образом, с полной верой, непоколебимым умом, будучи свободным от двуличия. Так поклоняйся Господу, имя которого подобно солнцу, ибо так же, как слабое появление солнца рассеивает тьму ночи, легкое появление святого имени Кришны может унести прочь всю тьму невежества, порожденную в сердце ужасными греховными поступками, совершенными в предыдущих жизнях.

По мере того, как человек совершает преданное служение в соответствии с наставлениями “*Шикшаштаки*”, игры Кришны постепенно проявляются в его сердце.

Вначале человек должен совершать *бхаджану* в соответствии с первой *шлокой* “*Шикшаштаки*”

^[2] в течение некоторого времени. Благодаря такой практике человек должен стать зрелым

^[3], как это описано во втором стихе.

Постепенно человек должен сконцентрироваться на *бхаджане* в соответствии с третьей и четвертой *шлоками*

^[4]. В соответствии с пятой *шлокой* человек должен принять свое духовное тело

^[5] (*сиддха-деху*). После принятия *сиддха-дехи* человек должен начать *бхаджану* под прибежищем лотосных стоп Шримати Радхарани и так постепенно прогрессировать.

Бхаджана, совершаемая в соответствии с шестой *шлокой*, указывает на то, что почти все *анартхи* исчезли

^[6], и поэтому человек имеет необходимую *адхикару* (квалификацию) для достижения *сиддха-дехи*. Если человек размышляет о своей *сиддха-дехе*, не достигнув *адхикары*, то его разум пребывает в заблуждении.

Если человек хочет достичь совершенства, он должен тщательно соблюдать последовательность действий, данную в “*Шикшаштаке*”. Наблюдая за действиями садху, человек может обрести чистый разум. Обретя свою *сиддха-деху* и продолжая совершать *бхаджану*, человек может легко наслаждаться служением и днем, и ночью.

Человеку следует помнить “*Шикшаштаку*” и в соответствии с ее наставлениями практиковать *смарану* и *киртану*, и тогда служение *ашта-кала* постепенно пробудится в его сердце. В этот момент все нежелательные осквернения, включая религиозность, экономическое развитие, удовлетворение чувств и освобождение, покажутся незначительными, и человек обретет сокровище любви.

Благодаря повторению святого имени очищается зеркало сердца человека. В первом стихе “*Шикшаштаки*” говорится:

чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам

шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам

анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам

сарватма-снапанам парам виджайате шри-кришна-санкиртанам (11)

Слава Шри Кришна *санкиртане*, которая очищает сердце от всей грязи, скопившейся в нем за многие годы, и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение *санкиртаны*, подобно белому лотосу, несет величайшее благословение человечеству, ибо излучает благодатное лунное сияние. Оно - жизнь всего трансцендентного знания, оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и позволяет нам полностью ощутить нектар, которого мы так жаждем.

Совместное пение Харе Кришна мантры может разрушить греховное состояние материального существования человека, очистить его грязное сердце и пробудить в нем все виды преданного служения. В результате повторения человек пробуждает свою любовь к Кришне и ощущает трансцендентное блаженство. В конечном счете, он достигает общения с Кришной и занимается преданным служением Ему, словно погрузившись в великий океан любви.

В “*Намаштаке*” (7) Рупы Госвами святое имя описывается как олицетворение блаженства

и знания.

судиташрита-джанарти-рашайе

рамйа-чид-гхана сукха-сварупине

нама гокула-махотсавайа те

кришна пурна-вапуше намо намах (12)

О Хари-нама! О Кришна! Ты разрушаешь страдания того, кто принимает Твое прибежище. Ты очень обаятелен и очарователен для Своих преданных. Твоя форма является олицетворением знания и блаженства, и поэтому Ты - праздник для жителей Гокулы. Я снова и снова склоняюсь перед Тобой, чья форма полностью духовна, подобно Ваикунтхе.

Просто повторяя Святое Имя Кришны, человек может освободиться от всех нежелательных привычек. Это способ обрести удачу и вызвать поток любви к Кришне.

Аштанга-йога всегда полна опасностей. В “*Шримад Бхагаватам*” (1.6.35) говорится:

йамадибхир йога-патхаих

кама-лобха-хато мухух

мукунда-севайа йадват

Обуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, человек может избавиться от беспокойств, вызванных желаниями и похотью, но этого не достаточно для того, чтобы принести удовлетворение душе, ибо его (удовлетворение) приносит только преданное служение Мукунде, Личности Бога.

“Шримад Бхагаватам” (1.5.12) осуждает карму и гйану следующими словами:

наишкармйам апй ачйута-бхава-варджитам

на шобхате гйанам алам ниранджанам

кутах пунах шашвад абхадрам ишваре

на чарпитама карма йад апй акаранам (14)

Знание о самореализации, даже свободное от всего материального влияния, несовершенно, если оно лишено концепции (разнообразных игр) Непогрешимого (Бога). Какой же тогда прок в кармической деятельности, которая по своей природе преходяща и болезненна от самого начала, если она не используется для преданного служения Господу?

В “Шримад Бхагаватам” (10.14.4) есть еще один стих, осуждающий путь, лишенный преданности:

шрейах-сритим бхактим удасйа те вибхо

клишйанти йе кевала-бодха-лабдхайе

тешам асау клешила эва шишйате

нанйад йатха стхула-тушавагхати нам (15)

Мой дорогой Господь, преданное служение Тебе - лучший путь для самоосознания. Если кто-либо оставляет этот путь и развивает теоретическое знание, то он просто подвергает себя мучительным испытаниям и не достигнет желаемого результата. Как человек, который молотит пустую пшеничную солому, не может получить зерно, так и человек, занимающийся измышлениями, не может достичь самоосознания. Страдания - вот его единственное приобретение.

Пылающий огонь материального существования полностью гасится повторением святого имени. В “Шримад Бхагаватам” (6.2.46) говорится:

натах парам карма-нибандха-кринтанам

мумукшатам тиртха-паданукиртанат

на йат пунах кармасу саджджате мано

раджас-тамобхйам калилам тато ‘нйатха (16)

Поэтому тот, кто желает освободиться от материального рабства, должен повторять и прославлять имя, славу, форму и игры Верховного Господа, у стоп которого находятся все святые места. Человек не может извлечь истинное благо из других методов, таких как благочестивое искупление, умозрительное знание и медитация в мистической йоге, потому что даже после того, как он следовал всем этим методам, он снова возвращается к плодотворной деятельности, не будучи способным контролировать свой ум, оскверненный основными качествами природы - страстью и невежеством.

Далее в “Уттар Кханде” “Падма Пураны” говорится:

сакрид-уччаритам йена

харир итй акшара-двайам

баддхах парикарас- тена

мокшайа гаманам прати (17)

Тот, кто произнес имя Хари даже один раз, с легкостью обретает твердую решимость достичь освобождения.

Повторение святого имени распространяет лунный свет, который позволяет расцвести лотосу трансцендентной благодати. В “Прабхаса Кханде” говорится:

мадхура-мадхурам этан мангалам мангаланам

сакала-нигама-валли-сат-пхалам чит-сварупам

сакридапи паригитам шраддхайа хелайа ва

бхригу-вара нара-матрам тарайет кришна-нама (18)

Эта хари-нама - самое благоприятное из всего благодатного, она слаще сладчайшего, и она - вечный трансцендентный плод лианы Ведического знания. О лучший из Бхригу! Святое имя дарует освобождение, если его повторить даже один раз без оскорбления, неважно - с верой или

пренебрежительно.

Святое имя - это жизнь всего трансцендентного знания. В “Гаруда Пуране” говорится:

йад иччхаси парам гйанам

гйанад йат парамам падам

тададарена раджендра

куру говинда-киртанам (19)

О лучший из царей, если ты хочешь обрести высочайшее знание, с помощью которого ты сможешь достичь верховной обители, то тогда совершай Говинда-киртан с твердой верой.

Полубоги утверждают в “Шримад Бхагаватам” (3.5.40) следующее:

дхатар йад асмин бхава иша дживас

тапа-трайенабхихата на шарма

атман лабханте бхагавамс тавангхри-

ччхайам са-видйам ата ашрайема (20)

О Отец! О Господь! О Личность Бога! Живые существа в материальном мире никогда не смогут быть счастливыми, поскольку их преследуют тройственные страдания. Поэтому они принимают прибежище в тени Твоих лотосных стоп, которые исполнены знания, и мы тоже ищем прибежище Твоих лотосных стоп.

И снова в “Шримад Бхагаватам” (4.29.49) говорится:

са видйа тан-матир йайа (21)

Наше образование должно быть таким, чтобы мы смогли возвыситься до сознания Кришны.

То трансцендентное знание, посредством которого сознание человека погружается в лотосные стопы Кришны, является истинной, настоящей *видйей*, которая разрушает узлы *авидьи*. Святое имя Кришны является жизнью этой жены, Видьи, которая сосредоточивает свой ум на лотосных стопах Кришны.

Повторение святых имен увеличивает океан блаженства. В “Шримад Бхагаватам” (8.3.20) мы находим следующее утверждение:

экантино йасйа на канчанартхам

ванчханти йе ваи бхагават-прапаннах

атй-адбхутам тач-чаритам сумангалам

гайанта ананда-самудра-магнах (22)

Беспримесные преданные, не имеющие другого желания, кроме желания служить Господу, поклоняются Ему с полной преданностью и всегда слушают и воспевают Его деяния - самые удивительные и благоприятные. Таким образом они всегда погружены в океан трансцендентного блаженства. Такие преданные никогда не просят Господа ни о каком благословении.

Повторение святого имени позволяет человеку постоянно ощущать высший нектар. В “Падма Пуране” об этом говорится следующим образом:

тебхйо намо ‘сту бхава-вари-дхи-джирна-панка

саммагна-мокшана-вичакшана-падукебхйах

кришнети варна-йугалам шраванена йешам

анандатхур бхавати нарттитарома-вриндах (23)

Преданные наполняются блаженством, и волосы на их теле встают дыбом, когда они слышат имя “Кришна”. Я склоняюсь к стопам таких преданных, искусных в освобождении людей, которые тонут в материальном океане.

Благодаря повторению сердце купается в трансцендентном блаженстве. Это подтверждается в “Шримад Бхагаватам” (12.12.48):

санкиртйамано бхагаван анантах

шрутанубхаво вйасанам хи пумсам

правишйа читтам видхунотй ашешам

йатха тамо ‘рко ‘бхрам ивати-ватах (24)

Когда люди должным образом прославляют Верховного Господа или просто слушают о Его силе, Господь лично входит в их сердца и уносит все следы несчастья, в точности так, как

солнце разгоняет тьму, или могущественный ветер уносит прочь облака.

Под прибежищем имени Шри Кришны зеркало сердца очищается, и живое существо очень быстро получает *кришна-прему*.

Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства и является воплощением трансцендентных вкусов. В “*Намаштаке*” (8) говорится:

нарада-винодждживана судхорми-нирйаса-мадхурипура

твам кришна-нама камам спхура ме расане расена сада (25)

О Кришна-нама! Ты вселяешь жизнь в вину Нарады Муни, и сладость, которую Ты источаешь, является олицетворением сущности волн нектара. Поэтому я молюсь о том, чтобы Ты всегда проявлялся на моем языке вместе с трансцендентной *расой*.

В “*Намаштаке*” (2) говорится, что святому имени поклоняются освобожденные души, так как даже *намабхаса* разрушает все виды страданий.

джайа намадхейа муни-вринда-гейя

джана-ранджанайа парамакшаракрите

твам анадарад апи манаг удиритам

никхилогра-тапа-паталим вилумпаси (26)

О Хари-нама! Великие мудрецы всегда прославляют Тебя. Ты милостиво проявляешься как трансцендентный звук, чтобы усилить привязанность людей к Господу и одарить их благословением. Если кто-нибудь произносит Тебя даже с пренебрежением, Ты уничтожаешь его суровые материальные страдания. Таково Твое могущество.

Поэтому *Веды* описывают истину о святом имени такими словами из “*Риг Веды*”:

ом итй этад брахмано недиштам нама йасмад уччарйамана

эва самсара-бхайат тарайати тасмад-учйате тара ити (27)

ом асйа джананто нама чид-вивиктан махасте вишно

суматим бхаджамахе ом тат сат (28)

тато 'бхут триврид-омкаро йо 'вйакта прабхавах сварат

йат тал-лингам бхагавато брахманах параматманах (29)

Тот, кто повторяет слог *ом*, являющийся самой сжатой формой Брахмана, приближается к Брахману. Это имя освобождает человека от страха перед материальным миром, поэтому оно известно как *тарак брахма*.

О Вишну, Твое самопроявленное имя, *ом*, является вечной формой познания. Даже если мое знание о славе и повторении этого имени неполно, все же, практикуя повторение этого имени, я обрету это совершенное знание.

Тот, кто обладает непроявленными энергиями и полностью независим, проявляет вибрацию *омкары*, которая указывает на Него Самого. Брахман, Параматма и Бхагаван - это три формы, которые Он проявляет.

Три буквы, образующие собой *омкару* - а, у, м - представляют собой три имени: Хари, Кришна и Рама соответственно. Имя Хари неотлично от Самого Хари. Его вечная форма, *сварупа*, известна как *вачйа*, а трансцендентное имя Хари известно как *вачака*. Эти две формы, *вачйа* и *вачака*, исполняют все виды желаний.

Поэтому в “*Чайтанья-бхагавате*” утверждается:

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе

харе рама харе рама рама рама харе харе (30)

Господь Чайтанья Махапрабху сказал: “Повторяйте эту *маха-мантру*, которую Я вам дал, отсчитывая количество произнесенных имен. Каждый достигнет всего совершенства благодаря этому повторению. Нет других правил и предписаний, кроме одного - повторять святое имя постоянно.”

В цитате из “*Нарадия Пураны*”, которая также приводится в “*Бхакти-расамрита-синдху*”, утверждается:

сад-дхармасйавабодхайа

йешам нирбандхини матих

ачирад эва сарвартхах

сиддхатй эшам абхипситах (31)

Те, кто сильно стремятся к пониманию Абсолютной Истины, быстро достигают совершенства в любой желаемой цели.

Те, кто повторяют имя Кришны с сильной привязанностью, очень скоро обретают плод любви к Богу.

В “*Хари-бхакти-виласе*” говорится:

туласи каштха гхатитайр манибхир джапамалика

сарвакармани сарвешам ипситартха-пхала-прада

гопуччхасадриши карйа йад ва сарпакритих шубха

тарджанйа на спришат сутрам кампайен на видхунайет

ангуштха-парва-мадхйа-стхам париварттам самачарет

на спришет вама-хастена кара-бхраштам на карайет

бхуктау муктау татха криштау мадхйа-майам джапет судхих (32)

Четки для джапы, сделанные из *туласи* или драгоценных камней, исполняют все желания. Четки, сделанные в форме коровьего хвоста или змеи, приносят еще более благоприятные результаты. Человек не должен касаться *малы* указательным пальцем. Не следует трясти или размахивать своими четками. Направление четок нужно менять при помощи большого и среднего пальцев. Нельзя касаться четок левой рукой. Четки не должны выпадать из руки. Те, кто желают освобождения, материального наслаждения или продвижения в знании, повторяют на среднем пальце.

Правила повторения описываются в “*Хари-бхакти-виласе*” следующим образом:

манах самхаранам шаучам

маунам мантрартха-чинтанам

авйагратвам анирведо

джапа-сампатти-хетавах (33)

Чтобы быть внимательным при повторении, необходимо очистить сердце. Это означает хранить молчание, то есть избегать ненужных бесед. Во время повторения человек должен с любовью помнить значение мантры. Стабильность, терпение и привязанность к святому имени - все это сокровища повторения.

Шри Гопала Гуру Госвами объясняет значение имени таким образом:

вигйапйа бхагават-таттвам чид-гханананда-виграхам

харатй авидйам тат карйам ато харир ити смритах

харати шри-кришна-манах кришнахлада-сварупини

ато харетй аненаива шри-радха парикиртита

анандаика-сукха-свами шйамах камала-лочанах

гокуланандано нанда-нанданах кришна ирйате

радхикам рамйа-нитйам рама итй абхидхийате (34)

Верховный Господь, который имеет форму вечности, знания и блаженства, проявляет Себя в форме Своего имени. Поскольку Он уносит прочь невежество и его воздействие, преданные помнят Его, как Хари. Шри Радха, являющаяся личной энергией наслаждения Господа, крадет ум Кришны. Поэтому Ее прославляют как Хару. Харе - это звательная форма имени Хара.

Шри Кришна - вечный возлюбленный Радхи, Он - олицетворенное блаженство. Прекрасный темный сын Нанды, с глазами, подобными лепесткам лотоса, является единственным источником блаженства для обитателей Гокулы. Поэтому Он известен как Кришна. Следовательно, имена Харе и Кришна означают Радху и Кришну и полны вечности, знания и блаженства.

Этот Шри Кришна, главный среди знатоков искусства любовных игр, которому поклоняются как Божеству любовных развлечений, всегда наслаждается Радхой. Поэтому Его называют Рама (Радхарамана Рама).

Повторение Харе Кришна *маха-мантры* является прославлением Радхи и Кришны. Постоянно повторяя, следует помнить их возвышенные игры.

Поэтому “Брихан-нарадийа Пурана” утверждает:

харер нама харер нама харер намаива кевалам

калау настй эва настй эва настй эва гатир аниятха (35)

В этот век ссор и лицемерия единственный способ спасения - это повторение святых имен Господа. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути.

Оставьте все другие религиозные практики и всю деятельность ради плодов, поскольку повторение святого имени является единственной необходимой практикой. В Кали-йугу нет другой заслуживающей внимания цели.

В “Бхагават-нама-кауmundи” приводится следующая цитата из Пуран:

нактам дива ча гатабхир джита-нидра эка

нирвинна икшитанатхо мита-бхук прашантах

йадй ачйуте бхагавати сва-mano на саджджен-

намани тад рати карани патхед виладжджах (36)

Если твой ум не сосредоточен на памятовании о Кришне, тогда повторяй главные имена (такие, как Кришна и Говинда), которые усиливают привязанность к Нему. Воспевай день и ночь, без страха или стыда, победи сон, будь отрешенным от мирских дел, ешь умеренно и со спокойным умом всегда ищи путь духовной истины.

В “Шримад Бхагаватам” (6.3.22) утверждается:

этаван эва локе ‘смин

пумсам дхармах парах смритах

бхакти-його бхагавати

тан-нама-граханадибхих (37)

Преданное служение, начинающееся с повторения святого имени Кришны, является для человека окончательным религиозным принципом.

Памятование игр Кришны: Если в конце ночи человек помнит *кунджа-бханга-лилу* (когда Радха и Кришна расстаются после игр в лесных рощах), тогда он наслаждается вкусом интимных игр Радхи и Кришны. В “Говинда-лиламрите” говорится:

ратрийанте траставриндерита баху-вира-ваибодхитау кирасари

падйаир-хридхйаир апи сукха-шайанад-уттхитау тау сакхибхих

дриштау хриштау тадатводитарати-лалитау каккхатигих сашанкау

радха-кришнау сатришнав апи ниджа-ниджа дхамнйапта талпау смарами (38)

На исходе ночи Вринда, испугавшись приближения рассвета, послала попугая и майну пробудить Шри Шри Радху и Кришну от Их сна. Хотя птицы сладко пели, их песни не приносили радости, так как разбудили Радху и Кришну. Сакхи с некоторого расстояния наблюдали за пробудившейся Четой, выглядевшей очень чарующе из-за глубокой любви и нежности, которую Они испытывали в этот момент. Потревоженные голосом обезьяны Каккхати и желающие продолжить Свое общение, Они с любовью пристально смотрели друг на друга. Затем Радха и Кришна с неохотой вернулись в Свои дома, где Они тихо легли в Свои постели.

Я поклоняюсь Радхе и Кришне, вспоминая об этой игре. Помни эту игру и пой имена Кришны, и тогда ты обрешь сокровище кришина-премы и дхаму Кришны.

Так заканчивается Пратхама-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”.

2/ Двитийа-йама Садхана

Утренняя бхаджана

Садху-санге анартха-нивритти

(Очищение от анартх в обществе преданных)

Не существует благоприятного или неблагоприятного времени для повторения святых имен. Святые имена обладают всеми энергиями, как это описано в “Шикшиаштаке” (2):

намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис

татрарпита нийамитах смаране на калах

этадриши тава крипа бхагаван мамани

дурдаивам идришам ихаджани нанурагах (1)

Мой Господь, о Верховная Личность Бога, Твое святое имя приносит огромную удачу живому существу, и поэтому у Тебя много имен, таких как Кришна и Говинда, с помощью которых Ты распространяешь Себя. Ты вложил все Свое могущество в эти имена, и нет строгих и жестких правил для памятования о них. Мой дорогой Господь, хотя Ты одариваешь такой

милостью падшие обусловленные души, великодушно обучая их повторению Твоих святых имен, я настолько неудачлив, что совершаю оскорбления при повторении святого имени, и поэтому я не могу развить привязанность к повторению.

Поскольку люди имеют разнообразные желания, Ты милостиво распространил множество разных святых имен. Независимо от времени и места человек, который повторяет святое имя - даже если он при этом ест или спит - достигает всего совершенства. Ты вложил Свое полное могущество в каждое отдельное святое имя, но я столь неудачлив, что не имею привязанности к повторению Твоих святых имен.

В “Намаштаке” (5) приводится следующая молитва о достижении привязанности к святому имени:

агхадамана-йашодананданау нандасунох

камаланайана гопичандра вриндаванендрах

праната-каруна-кришнав итй анека-сварупе

твайи мама ратир-уччаир-вардхатам намадхейя (2)

О убийца демона Агхи! О сын Йашоды! О сын Нанды! О лотосокий! О луна *гопи*! О господин Вриндавана! О милостивый к смиренным! О Кришна! Ты милостиво проявился в различных формах. Пусть моя привязанность к Тебе растет бесконечно.

Кришна вложил полные энергии в Свои святые имена. В “Сканда Пуране” говорится:

дана-врата-тапас-тиртха-йатрадинам ча йах стхитах

шактайо девамахатам сарва-папа-харах шубхах

раджасуйашвамедханам гйанасйадхйатма-вастунах

акришйа харина сарвах стхапитах свешу намасу (3)

Любая сила, награждающая благословением и разрушающая грех, которую можно обнаружить в совершении благотворительной деятельности, покаяниях, аскезах, посещении святых *тиртх*, в поклонении полубогам, выполнении жертвоприношений Раджасуйа или Ашвамедха или в достижении знания о душе - эта же сила заложена в святое имя Шри Хари.

“*Ваишванара Самхита*” подтверждает, что при повторении святых имен нет строгих и жестких правил, касающихся места или чистоты:

на деша-кала-нийамо

на шаучашауча-нирнайах

парам санкиртанад эва

рама рамети мучйате (4)

Нет ограничений в том, что касается места или времени, а также не принимается во внимание чистота или нечистота. Просто совершением *санкиртаны* - повторением “Рама Рама” или Харе Кришна мантры - человек может достичь высшего освобождения.

Признаки неудачи описываются в “*Шримад Бхагаватам*” (3.9.7) следующим образом:

даивена те хата-дхййо бхаватах прасангат

сарвашубхопашаманад вимукхендрийа йе

курванти кама-сукха-леша-лавайа дина

лобхабхибхута-манасо ‘кушалани шашват (5)

О мой Господь! Те, кто лишены всеблагого метода повторения и слушания о Твоих трансцендентных деяниях, воистину неудачливы и лишены здравого смысла. Они занимаются неблагочестивой деятельностью, наслаждаясь мимолетным удовлетворением чувств.

Страдая из-за своей неспособности обрести и кроху счастья с помощью чувственного наслаждения и преисполненные жадности, они заняты неблагочестивыми действиями. Такие люди не прилагают усилий для того, чтобы заняться повторением и слушанием Твоей славы.

Далее в “Шримад Бхагаватам” (1.7.4-6) говорится:

бхакти-йогена манаси

самйак пранихите ‘мале

апашйат пурушам пурнам

майам ча тад-апашрайам

йайа саммохито джива

атманам три-гунатмакам

паро ‘пи мануте ‘нартхам

тат-критам чабхипадйате

анартхопашамам сакшад

бхакти-йогам адхокшадже (6)

Итак, он сосредоточил свой ум, в совершенстве заняв его связующим процессом преданного служения (бхакти-йогой), в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел Абсолютную Личность Бога и Его внешнюю энергию, полностью находящуюся под Его контролем. Под воздействием этой внешней энергии живое существо, хотя и трансцендентное к трем гунам материальной природы, считает себя порождением материи и потому испытывает материальные страдания. Связующий процесс преданного служения может непосредственно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе.

Кришна, могущество Кришны и живое существо вместе составляют Абсолютную Истину. *Майа* поработщает живое существо, опутывая его чарами иллюзии. Это известно как *анартха*. Когда крошечное сознание живого существа совершает бхакти-йогу, все *анартхи* разрушаются, и оно достигает *кришна-премы*. Эту истину осознал Вйасадева благодаря своей полной погруженности в имя Господа и т.д. Затем он раскрыл процесс бхакти-йоги в “*Шримад Бхагаватам*”.

В “*Амнайа-сутре*” описываются четыре типа неудачи, или *анартх*:

майамугдхасйа дживасйа

гйейо ‘нартхаш чатур видхах

хриддаурббалйам чапарадхо

‘сам-тришна таттва-вибхрамах (7)

Живое существо, привлеченное *майей*, имеет четыре типа *анартх*: *хридайа-даурбалйа* (слабость сердца), *апарадха* (все виды оскорблений), *асам-тришна* (материальные желания) и *таттва-вибхрама* (пребывание в иллюзии относительно духовного знания).

Эти *анартхи* приводят к материальному рабству, которое ведет к страданиям.

Иллюзия относительно духовного знания бывает четырех типов:

сва-таттве пара-таттве ча

садхйа-садхана-таттвайох

виродхи-вишайе чаива

таттва-бхрамаш чатур-видхах (8)

Сва-таттва-бхрама (незнание собственной сущности), *парататтва-бхрама* (забвение Верховной Личности Бога), *садхйа-садхана-бхрама* (иллюзия относительно процесса *садханы* и *према-бхакти*) и *виродхи-вишайа-бхрама* (заблуждение в отношении предметов, неблагоприятных для сознания Кришны) - таковы четыре вида иллюзии, в которой пребывают обусловленные души.

Материальные желания бывают четырех типов:

аихикешваишана пара-

трикешу чаишана ‘шубха

бхути-ванчха мумукиа ча

хй асат-тришнаш чатур-видхах (9)

Желание материальных объектов, желание райских удобств, желание мистических сил и желание освобождения - таковы четыре типа материальных желаний.

Оскорбления бывают четырех типов:

кришна-нама-сварупешу

тадийа-чит-канешу ча

гйейа будха-ганаир нитйам

апарадхаш чатур-видхах (10)

Оскорбления имени Господа, оскорбления формы Господа, оскорбления преданных и оскорбления других живых существ - таковы четыре вида оскорблений.

Слабость сердца бывает четырех типов:

туччхасактих кутинати

мат сарйам сва-пратиштхата

хрид-даурбалйам будхаих шашвадж

гйейам кила чатур-видхам (11)

Разумным людям известны четыре типа слабости сердца: привязанность к объектам, не связанным с Кришной, лживость, или желание искать недостатки, завистливость и желание славы.

Эти *анартхи* порождают шесть врагов - *каму, кродху, лобху, моху, маду* и *матсарйу*, или вожделение, гнев, жадность, иллюзию, гордость и зависть. Эти *анартхи* также порождают шесть волн, которые называются *шока, моха, киут, пипаса, джара* и *мритйу*, то есть горе, иллюзия, голод, жажда, старость и смерть.

Лиана преданности никогда не сможет вырасти, пока человек не оставит эти *анартхи*.

Однако все *анартхи* уходят прочь благодаря совершению *нама-санкиртаны*. В “*Шримад Бхагаватам*” (1.1.14) говорится:

апаннах самсритим гхорам

йан-нама вивашо гринан

татах садйо вимучйета

йад бибхети свайам бхайам (12)

Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится олицетворенный страх.

Далее в “Шримад Бхагаватам” (11.2.37) утверждается:

бхайам двитийабхинивешатах сйад

ишад апетасйа випарйайо ‘сморитих

тан-майайато будха абхаджет там

бхактйаикайешам гуру-девататма (13)

Когда живое существо привлекается материальной энергией, которая отделена от Кришны, его одолевает страх. Поскольку оно отделено от Верховной Личности Бога материальной энергией, его понимание жизни меняется на противоположное. Другими словами, вместо того, чтобы быть вечным слугой Кришны, оно становится Его соперником. Это называется *випарйайах асмритих*. Чтобы исправить эту ошибку, тот, кто действительно учен и продвинут, поклоняется Верховному Господу как своему духовному учителю, обожаемому Божеству и источнику жизни. Так он поклоняется Господу при помощи процесса беспримесного преданного служения.

Тот, кто желает достичь милости Кришны, должен принять прибежище истинного гуру. Когда он занимается безраздельным преданным служением под руководством гуру, он, в конечном счете, обретает Кришну.

Свойства бхакти-йоги описываются в “Шримад Бхагаватам” (1.2.12 и 1.2.7) следующим образом:

тач чхраддадхана мунайо

гйана-ваирагйа-йуктайа

пашйантй атмани чатманам

бхактйа шрута-грехитайа

васудеве бхагавати

бхакти-йогах прайоджитах

джанйатй ашу ваирагйам

гйанам ча йад ахаитукам (14)

Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отрешенностью, осознает Абсолютную Истину, занимаясь преданным служением Ей так, как он услышал это из *Веданта-шрути*. Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру.

По мере того, как человек с верой повторяет святое имя, получив милость садху, он отвергает материальные концепции и осознает свое вечное изначальное положение. Это высший уровень бхакти-йоги. Постепенно продвигаясь через различные ступени бхакти, человек достигает стадии совершенства.

Обстоятельства, благоприятные для бхакти, описываются в “*Шримад Бхагаватам*” (2.9.36):

этавад эва джигйасйам

таттва-джигйасунатманах

анвайя-вйатирекабхйам

йат сйат сарватра сарвада (15)

Тот, кто ищет Верховную Абсолютную Истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск до конца, во всех обстоятельствах, в любом месте и в любое время, прямыми и косвенными методами.

Есть два способа освободиться от *анартх*: прямой (следование правилам) и косвенный (следование ограничениям).

Способы освобождения от трех *анартх* - материальных желаний, слабости сердца и оскорблений - описываются в “*Упадешамрите*”, начиная со следующих стихов.

Шесть побуждений, неблагоприятных для бхакти, перечисляются в первом стихе:

вачо вегам манасах кродха-вегам

джихва-вегам ударопастха-вегам

этан веган йо вишахета дхирах

сарвам апимам притхивим са шишйат (16)

Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, чтобы принимать учеников по всему миру.

Вышеупомянутые побуждения разрушают *бхаджану*. Поэтому человек должен снова и

снова прилагать усилия для того, чтобы контролировать эти побуждения. Укротив эти побуждения, он должен поклоняться Радха-Кришне в уединенном месте.

Во втором стихе приводятся шесть препятствий, мешающих продвижению в бхакти:

атйахарах прайасаи ча

праджалпо нийамаграхах

джана-сангаи ча лаулям ча

шадбхир бхактир винашйати (17)

Преданное служение человека страдает, когда он слишком запутывается в следующих шести действиях: (1) ест больше, чем необходимо, или собирает больше средств, чем необходимо; (2) чрезмерно стремится к мирским вещам, которых трудно достичь; (3) без необходимости разговаривает на мирские темы; (4) следует правилам и предписаниям только ради следования им, а не ради духовного продвижения, или отвергает правила и предписания и действует независимо или по своей прихоти; (5) общается с людьми мирского склада ума, далекими от сознания Кришны; (6) жаждет мирских успехов.

Шесть видов общения, возвращающих бхакти, описываются в четвертом стихе:

дадати пратигрихнати

гухйам акхйати приччхати

бхункте бходжайате чаива

шад-видхам прити-лакшанам (18)

Дарить подарки и принимать дары, открывать свой ум и спрашивать о сокровенном, принимать прасад и угощать прасадом - таковы шесть признаков любовного обмена между преданными.

Когда человек обменивается этими шестью видами общения с преданными, то его преданность возрастает. Но если такое общение происходит с непреданными, то преданность человека уменьшается.

Господь Чайтанья Махапрабху запрещал человеку даже смотреть на материалиста, наслаждающегося чувствами, или на женщину с умонастроением наслаждающейся. Об этом говорится в “Шри Чайтанья-чандродайа-натаке”:

нишкинчанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа

парам парам джигамишор бхава-сагарасйа

сандаршанам вишайинам атха йошитам ча

ха ханта ханта виша-бхакшанато ‘пй асадху (19)

Увы! Для того, кто серьезно настроен пересечь материальный океан и заняться трансцендентным любовным служением Господу без материальных мотивов, видеть материалиста, занятого удовлетворением чувств, или женщину с подобным умонастроением, более отвратительно, чем добровольно пить яд.

Оскорблять садху запрещено. Смотреть на вайшнава с материальной точки зрения также оскорбительно. В “Упадешамрите” (6) говорится:

дриштаих स्वाбхава-джанитаир вапушаш ча дошаир

на пракритатвам иха бхакта-джанасйа нашьет

гангамбхасам на кхалу будбуда-пхена-панкаир

брахма-драватвам апагаччхати нира-дхармаих (20)

Пребывая в своем изначальном сознании Кришны, чистый преданный не отождествляет себя с телом. На такого преданного нельзя смотреть с материальной точки зрения. Не следует обращать внимание на то, что у преданного может быть тело низкого происхождения, плохо сложенное, деформированное, больное или слабое. С обычной точки зрения такие несовершенства могут присутствовать в теле чистого преданного, но, несмотря на эти кажущиеся дефекты, тело чистого преданного не может быть осквернено. Оно в точности подобно водам Ганги, которые в сезон дождей полны пузырей, пены и грязи. Воды Ганги не оскверняются. Те, кто продвинут в духовном понимании, совершают омовение в Ганге, не обращая внимание на состояние воды.

Преданные, расположенные на трансцендентном уровне, не совершают греховных действий. Даже если в преданном остаются какие-то грехи, очень скоро они исчезнут.

В соответствии с “Манах-шикшей” (7) человеку следует оставить порочное умонастроение в форме желания славы и желания искать недостатки:

пратиштхаша дхришта швапачарамани ме хриди натет

катхам садху-према спришати шучир-этан-нану манах

сада твам севасва прабху-дайита-саманта-матулам

О ум, бесстыжая, низкорожденная проститутка, питающаяся мясом собак, непристойно танцует в моем сердце в форме желания славы. Как же тогда чистая любовь к Кришне может найти себе место в моем сердце? Просто служи преданным Кришны, Его дорогим, не имеющим себе равных воинам, чтобы они могли прогнать прочь эту проститутку и возвести на престол чистую любовь в моем сердце.

Также в “Манах-шикше” (6) говорится:

арех четах продйат капата кутинасти бхара-кхара-

кшаран-мутре снатва дахаси катхам атманам апи мам

сада твам гандхарва гиридхара-пада-према-виласат

судхамбходхау снатва свам апи нитарат манча сукхайа (22)

О ум, почему ты сжигаешь нас обоих, окунаясь в очевидные пороки лживости и желания критиковать? Они возникают из двойственности и подобны липкой ослиной моче. Ты должен всегда омываться в нектарном океане *према-бхакти*, берущем начало у лотосных стоп Шри Шри Гандхарвика-Гиридхари, и это принесет нам обоим бесконечное наслаждение.

Человек должен пытаться оставить двуличие и желание славы. Только тогда он может обрести сильную привязанность к повторению святого имени.

Необходимо отбросить десять оскорблений, которые можно совершить при повторении святого имени. Они описываются в “Падма Пуране”, в “Сварга-кханде”:

сатам нинда намнах парамам апарадхам витануте

йатах кхйатим йатам катхам у сахате тад-вигархам

Поносить великих святых личностей, занятых проповедью славы Харе Кришна *маха-мантры* - это наихудшее оскорбление лотосных стоп святого имени. Человек не должен критиковать проповедника славы Харе Кришна *маха-мантры*. Если же он делает это, то он - оскорбитель. Нама-прабху, который неотличен от Кришны, никогда не потерпит таких богохульств - даже от того, кто считается великим преданным.

Вторая *намапарадха* описывается следующим образом:

шивасйа шри-вишнор йа иха гуна-намади-сакалам

дхийа бхиннам пашйет са кхалу хари-намахита-карах

В этом материальном мире святое имя Вишну всеблагоприятно. Имя, форма, качества и игры Вишну являются трансцендентным абсолютным знанием. Поэтому если человек пытается отделить Абсолютную Личность Бога от Его святого имени или Его трансцендентной формы, качеств и игр, считая их материальными, то это оскорбительно. Аналогично, думать, что имена полубогов, таких как Господь Шива, столь же хороши, что и имя Господа Вишну - или, другими словами, думать что Господь Шива и другие полубоги - это другие формы Бога и, следовательно, равны Вишну - это также богохульство. Таково второе оскорбление лотосных стоп Господа.

гурор авагйа шрути-шастра-нинданама

татхартха-вадах хари-намни калпама

Третье оскорбление лотосных стоп святого имени - считать духовного учителя материальным и поэтому завидовать его возвышенному положению. Четвертое оскорбление - поносить Ведические писания, такие как четыре *Веды* и *Пураны*. Пятое оскорбление - считать славу святого имени Господа преувеличенной. Шестое оскорбление - считать святое имя Господа плодом воображения.

Седьмое оскорбление описывается следующим образом:

намно балад йасйа хи папа-буддхир

на видйате тасйа йамаир хи шуддхих

Поскольку Харе Кришна мантра может нейтрализовать любые греховные реакции, то считать, что человек может продолжать грешить и в то же время повторять Харе Кришна мантру для того, чтобы нейтрализовать греховные поступки - это величайшее оскорбление лотосных стоп *хари-намы*.

Восьмое оскорбление описывается так:

дхарма-врата-тйага-хутади-сарва-

шубха-крийа-самйам апи прамадах

Оскорбительно считать повторение Харе Кришна *маха-мантры* религиозной ритуальной церемонией. Исполнение религиозных обрядов, следование обетам, практика отречения и жертвоприношения - все это материалистическая благочестивая деятельность. Повторение Харе Кришна *маха-мантры* не должно сравниваться с такой материалистичной религиозностью. Это оскорбление лотосных стоп Господа.

Девятое оскорбление описывается так:

ашраддадхане вимукхе 'пй ашринвати

йаш чопадешах шива-намапарадхах

Проповедовать о славе святого имени людям, не имеющим веру в духовное знание, является оскорблением.

Таким людям нужно дать шанс слушать повторение Харе Кришна мантры, но в начале им не следует давать наставления о славе святого имени. Благодаря постоянному слушанию святого имени их сердца очистятся, и тогда они будут способны понять трансцендентную славу святого имени.

Десятое оскорбление состоит в следующем:

шруте ‘ни нама-махатмйе йах прити-рахито нарах

ахам-мамади-парамо намни со ‘пй апарадха-крит (23)

Если человек слышал о славе трансцендентного святого имени Господа, но тем не менее продолжает придерживаться материальной концепции жизни, думая: “Я - это тело, и все, что принадлежит этому телу, мое (*ахам мамети*)”, и не выражает уважения и любви к повторению Харе Кришна *маха-мантры*, то это является оскорблением.

О брат, искренне пытайся избавиться от этих оскорблений и повторяй святое имя, используя свой разум.

Человеку запрещается принимать ложное отречение. В “*Бхакти-расамрита-синдху*” утверждается:

прапанчикатайа буддхйа

хари-самбандхи-вастунах

мумукушубхих паритйаго

ваирагйам пхалгу катхйате (24)

Когда люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от вещей, связанных с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, их отречение называется *пхалгу*, или неполным.

Тот, кто обрел качества для повторения святого имени, оставляет всю кармическую деятельность. В “*Шримад Бхагаватам*” (11.5.41) говорится:

деварши-бхутапта-нринам питринам

на кинкаро найам рини ча раджан

сарватмана йах шаранам шаранйам

гато мукундам парихритйа картам (25)

Тот, кто оставил все материальные обязанности и принял полное прибежище у лотосных стоп Мукунды, который дает прибежище всем, больше ничего не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни обыкновенным живым существам, ни родственникам, ни друзьям, ни человечеству, ни ушедшим предкам.

В соответствии с “Падма Пураной” человеку следует оставить *нийамаграхах*, но все же следовать сущности *нийамы*.

смартавйах сататам вишнур

висмартавйо на джатучит

сарве видхи-нишедхах сйур

этайор эва кинкарах (26)

Вишну, или Кришну, следует всегда помнить и никогда не забывать. Все правила и ограничения, упомянутые в шастрах, должны быть слугами этих двух принципов.

Человеку следует воздерживаться от искупления, связанного с *кармой* и *гйаной*. “Падма Пурана” приводит следующее утверждение:

харер апй апарадхан йах курйад дви-пада-пам шалах

намашрайах кадачит сйат таратй эва са наматах

намно ‘пи сарва-сухридо хй апарадхат пататй адхах

намапарадха-йуктанам наманй эва харантй-агхам

авишранта прайуктани танй эвартхакарани ча (27)

Низшие из людей, совершающие оскорбления лотосных стоп Шри Хари, несомненно пересекут материальный океан, если они так или иначе примут прибежище святого имени. Однако, те, кто совершают оскорбления против святого имени, всеобщего доброжелателя, непременно падут. Они смогут освободиться от своего оскорбления только постоянным повторением святого имени. На самом деле, благодаря постоянному повторению человек может достичь всех видов совершенства.

Человеку следует пытаться обрести знание о Кришне и о себе самом. Сначала человек узнает о форме Кришны, затем о Его атрибутах, а потом об играх, как утверждается в *Чатух-шлоки “Бхагаватам”*, начиная с (2.9.33):

ахам эвасам эвагре

нанйад йат сад-асат парам

нашчад ахам йад этач ча

йо ‘вашишйета со ‘смй ахам (28)

О Брахма, это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины творения. Все, что ты видишь теперь - это тоже Я, Личность Бога, и то, что останется после уничтожения - это тоже буду Я, Личность Бога.

Шри Кришна, олицетворение трансцендентной истины - вечный и всегда существующий. Все другие проявления, духовные и материальные, являются результатом Его разнообразных потенций. Господь Кришна, который подобен трансцендентному солнцу, остается вечной истиной после вселенского разрушения. Это основа философии *ачинтйа-бхедабхеда-таттва*.

Знание о форме *майа-шакти* и *джива-шакти* содержится в “*Шримад Бхагаватам*” (2.9.34):

рите ‘ртхам йат пратийета

на пратийета чатмани

тад видйад атмано майам

йатхабхасо йатха тамах (29)

О Брахма, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со Мной, нереально. Знай же, что это - Моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме.

Энергия Кришны, известная как *майа-шакти*, одновременно едина и отлична от Кришны. *Майа-шакти* появляется из внутренней энергии (*чит-шакти*), но при этом отлична от нее. *Майа-шакти*, тень внутренней энергии, действует через три гуны материальной природы, которые являются причиной этого материального мира. В материальном мире невежественные живые существа поработочены преходящей деятельностью.

Хотя духовная душа и этот материальный мир одновременно едины с Кришной и отличны от Него, тем не менее Кришна в Своей вечной форме существует отдельно. В “Шримад Бхагаватам” (2.9.35) утверждается:

йатха маханти бхутани

бхутешуччавачешв ану

правиштанй аправиштани

татха тешу на тешв ахам (30)

О Брахма, знай же, что элементы вселенной входят в космос и в то же время не входят в космос. Подобно этому, Сам Я существую внутри всего сотворенного, и в то же самое время Я нахожусь вне всего.

Знание о форме имени Кришны дается в “Бхакти-расамрита-синдху”:

нама чинтаманих кришнаш

чаитанйа-раса-виграхах

пурнах шуддхо нитйа-мукто

‘бхиннатван нама-наминох (31)

Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно одаривает всеми духовными благословениями, поскольку оно - Сам Кришна, источник всего наслаждения. Имя Кришны совершенно, и оно является формой всех трансцендентных вкусов. Оно не является материальным именем, подвластным каким бы то ни было условиям, и оно не менее могущественно, чем Сам Кришна. Поскольку имя Кришны не подвержено осквернению материальными качествами и даже речи быть не может о том, чтобы оно было окутано *майей*, имя Кришны всегда свободно и духовно; оно никогда не обуславливается законами материальной природы. Причина этого в том, что имя Кришны и Сам Кришна тождественны друг другу.

В “Бхакти-расамрита-синдху” далее говорится:

атах шри-кришна-намади

на бхавед грахйам индрийаих

севонмукхе хи джихвадау

свайам эва спхуратй адах (32)

Поскольку имя Кришны, Его качества, игры и т.д. находятся на абсолютном уровне, материальные чувства не могут воспринять их. Когда обусловленная душа пробуждает свое сознание Кришны и занимается служением, используя свой язык для того, чтобы повторять святое имя Господа и вкушать остатки пищи Господа, язык очищается, и человек постепенно приходит к пониманию того, кем Кришна является на самом деле.

Как говорится в “*Шримад Бхагаватам*” (11.21.2), человек должен повторять святое имя в соответствии со своей квалификацией.

све све 'дхикаре йа ништха

са гунах парикиртитах

випарйайас ту дошах сйад

убхайор эша нишчайах (33)

Устойчивость в собственном положении провозглашается истинным благочестием, в то время как отклонение от своего положения считается отсутствием благочестия. Таковы эти два определения.

Качества, необходимые для повторения святого имени, приводятся в “Шримад Бхагаватам” (11.20.27-28):

джата-шраддхо мат-катхасу

нирвиннах сарва-кармасу

веда духкхатмакан каман

паритйаге ‘пй анишварах

тато бхаджета мам притах

шраддхалур дридха-нишчайах

духкходаркамиш ча гархайан (34)

Пробудив веру в повествования о Моей славе, испытывая отвращение ко всей материальной деятельности, зная, что удовлетворение чувств ведет к страданию, но все же будучи не способным отречься от всего чувственного наслаждения, Мой преданный остается счастливым и поклоняется Мне с великой верой и убежденностью. Хотя иногда Мой преданный занят наслаждением чувств, он знает, что такая деятельность ведет к печальному результату, и он искренне раскаивается.

Человеку следует пытаться достичь шести качеств, благоприятных для совершения бхаджаны. Эти качества приводятся в “Упадешамрите” (3):

утсахан нишчайад дхаирйат

тат-тат-карма-правартанат

санга-тйагат сато вриттех

шадбхир бхактих прасидхйати (35)

Есть шесть принципов, благоприятных для совершения чистого преданного служения: (1) быть полным энтузиазма, (2) действовать с решимостью, (3) быть терпеливым, (4) действовать в соответствии с регулирующими принципами (такими, как *шраванам киртанам вишнох смаранам* - слушание, повторение и памятование о Кришне), (5) отвергать общество непреданных и (6) следовать по стопам предыдущих ачарйев. Эти шесть принципов несомненно гарантируют полный успех чистого преданного служения.

Человек должен стремиться к общению с чистыми преданными. В “Шримад Бхагаватам” (3.25.25) говорится:

сатам прасанган мама вирийа-самвидо

бхаванти хрит-карна-расайанах катхах

тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани

шраддха ратир бхактир анукрамишйати (36)

Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных очень приятно и приносит удовлетворение слуху и сердцу. Культивируя это знание, человек постепенно продвигается на пути освобождения, и после того, как он обретает освобождение, его влечение становится устойчивым. Затем он постепенно обретает *шраддху* (привязанность), *рати* (бхаву) и бхакти (*према-бхакти*).

О том, как общаться с преданными, упоминается в “Упадешамрите” (5):

кришнети йасйа гири там манасадрийета

дикшастичет пранатибхиш ча бхаджантам ишам

шушрушайа бхаджана-вигйам ананйам анйа-

ниндади-шунйа-хридам ипсита-санга-лабдхйа (37)

Следует мысленно оказывать почтение преданному, который повторяет святое имя Господа

Кришны. Преданному, получившему духовное посвящение (дикшу) и занимающемуся поклонением Божеству, следует смиренно кланяться. Человеку следует общаться и с полной верой служить чистому преданному, который продвинулся в неуклонном преданном служении и сердце которого полностью лишено склонности критиковать других.

Такой чистый преданный смотрит на каждого, как на вечного слугу Кришны.

Человеку следует вести жизнь в духе *йукта-ваирагьи* и повторять святое имя. В “*Бхакти-расамрита-синдху*” говорится:

анасактасйа вишайан

йатхархам упайунджатах

нирбандхах кришна-самбандхе

йуктам ваирагйам учйате (38)

Когда человек ни к чему не привязан, но в то же время принимает все, что имеет связь с Кришной, он находится в правильном положении свободы от чувства собственности.

Далее в “*Шримад Бхагаватам*” (7.11.32) говорится:

вриттйа сва-бхава-критайа

вартаманах сва-карма-крит

хитва сва-бхава-джем карма

Если человек выполняет предписанные обязанности в соответствии со своим положением в гунах природы и постепенно отказывается от такой деятельности, он достигает стадии *нишкама*. Человеку следует жить свободным от греха и принять прибежище святого имени. Это искусство жизни упоминается в “*Шримад Бхагаватам*” (11.7.39):

прана-вриттйаива сантушйен

мунир наивендрийа-прийаих

гйанам йатха на нашйета

навакирйета ван-манах (40)

Ученый мудрец должен черпать удовлетворение в простом поддержании своего существования и не должен искать удовлетворения в наслаждении материальных чувств. Другими словами, человеку следует заботиться о материальном теле таким образом, чтобы его высшее знание не было разрушено, а его речь и ум не отклонялись от самоосознания.

Человеку следует жить таким образом, чтобы он мог избегать бесполезных занятий. Таким образом, он должен оставить склонность к материальному чувственному наслаждению. Человеку следует поддерживать себя таким образом, чтобы его язык и ум не отклонялись от *йукта-ваирагйи*.

Особенно человек должен быть внимателен в своем общении. В “*Хари-бхакти-судходайе*” (2.13) приводится такой довод:

йасйа йат сангatih пумсо

маниват сйат са тад гунах

свакуларддхйаи тато дхиман

свайутханй эва самишраьет (41)

Как в хрустале отражаются качества близлежащих объектов, так же человек перенимает качества личности, с которой он общается. Поэтому мудрый человек должен принять прибежище более продвинутых садху, которые нежны в отношениях и обладают тем же темпераментом.

Человеку следует тщательно следовать пути *махаджан*, как это описывается в “*Сканда Пуране*”:

са мригйах шрейасам хетух

пантхах сантапаварджитах

анавапта-шрамам пурве

йена сантах пратастхире (42)

Человек должен строго следовать легкому пути, который проложили предшествующие *махаджаны*. Этот путь дарит великое благословение и лишен всех несчастий.

Путь, данный в *Ведах*, является истинным путем бхакти. В “*Брахма-йамале*” утверждается:

шрути-смрити-пуранади

панчаратра-видхим вина

аикантики харер бхактир

утпатаяаива калпйате (43)

Преданное служение, которое игнорирует авторитетные Ведические писания, такие как *Упанишады*, *Пураны*, *Нарада-панчаратра* и т.д., является всего лишь ненужным беспокойством в обществе.

Человек может легко прогрессировать, приняв путь, данный *махаджанами*. Тот, кто действует в соответствии со своими собственными идеями, встретит беспокойство и крах. Если человек не прилагает усилий, чтобы освободиться от *анартх*, его постигнет неудача, и он не сможет получить милость святого имени. Не получив милость имени, человек окажется неспособным устранить свои *анартхи*, несмотря на многократные попытки. Но, если он искренне молит лотосные стопы имени, то *анартхи* исчезнут за несколько дней. Избавившись от *анартх*, человек должен полностью погрузиться в слушание и повторение, приняв полное прибежище святого имени.

Усилия человека, занимающегося неуклонной *бхаджаной*, описываются в “*Хари-бхакти-виласе*”:

эвам экантинам прайах

киртанам смаранам прабхох

курватах парама-притйа

критйаманйан на рочйате

бхавена кеначит прештха

шри-муртер ангхри севане

сйадиччхаишам сва-мантрена

сва-расенаива тад видхих

вихитешв эва нитйешу

правартанте свайам хи те

сарва-тйагепй ахейайах

сарванартха-бхуваш ча те

курйух пратиштха-виштхайах

йатнам аспаршане варам

прабхате чардхарате ча

мадхйахне дивасаक्षайе

киртайанти харим йе ваи

на тешам анйа-садханам (44)

Преданные, чьи умы сосредоточены на слушании и воспевании славы Кришны с чистой любовью, не имеют вкуса к другой деятельности. Служа своим возлюбленным Божествам при помощи *дикша* мантр, преданные возбуждают в себе вкус к *сварасики бхаджане* (поклонению в соответствии со своей определенной *расой*). Деятельность такого *рагануга* бхакты берет начало в его спонтанной преданности Кришне. Тем не менее, его действия никогда не противоречат предписаниям *шаштр*.

Даже если человек может оставить все материальные желания, от желания славы очень трудно отказаться. Это желание славы, которое сравнивается с испражнениями, является коренной причиной всех *анартх*. Поэтому человек должен тщательно избегать соприкосновения с этими испражнениями в форме желания славы.

Рано утром, на рассвете, среди дня и среди ночи, тот, кто оставил свои *анартхи* и занимается слушанием и повторением, легко обретает милость Господа Кришны. Те, кто воспевают святое имя с полной верой в обществе преданных, освобождаются от *анартх* и достигают стадии *ништхи*.

Помни вечные утренние игры Кришны, и постепенно ты обретишь *бхаву*. В “Говинда-лиламрите” говорится:

радхам сната-вибхушिताм враджапайахутам сакхибхих праге

кришнам буддхам аванта-дхену-саданам нирвйудха-го-доханам

суснатам крита-бходжанам саха-чараистам чатха там чашрйе (45)

Я принимаю прибежище Шримати Радхарани. После того, как Радхарани заканчивает Свое омовение и наряжается, Ее рано утром зовет Мать Йашода. Радха вместе со Своими подружками идет в дом Матери Йашоды и готовит всевозможные вкуснейшие яства, которые предлагаются Кришне. Затем Радхарани принимает остатки пищи Кришны. В течение этого времени Радха иногда получает возможность встретиться с Кришной.

Я также принимаю прибежище Кришны. Рано утром, проснувшись и встав со Своей кровати, Кришна сначала идет в коровник доить коров. Следуя своему ежедневному распорядку, Кришна затем возвращается домой и, совершив омовение, кушает в компании Своих друзей-пастушков.

Вспоминай эту игру утром и, преисполнившись любви, воспевай святое имя в обществе преданных. Тогда за короткое время пробудится *бхава* (трансцендентные эмоции).

Так заканчивается *Двитийа-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”*.

3/ Тритийа-йама Садхана

Предполуденная Бхаджана

Ништха-бхаджана

(Бхаджана с твердой верой)

Процесс совершения нама-киртана и необходимая для этого квалификация описаны в “Шикшаштеке” (3):

тринад апи суничена

тарор ива сахишнуна

аманина манадена

киртанийах сада харих (1)

Тот, кто считает себя ниже травы, кто более терпелив, чем дерево, и кто не ожидает почтения к себе, но всегда готов оказать почтение другим, с легкостью может повторять святое имя Господа постоянно.
О Сварупа Дамодара и Рамананда Райа, услышьте от Меня наставления о том, как человек

должен повторять Харе Кришна *маха-мантру*, чтобы легко пробудить в себе дремлющую любовь к Кришне. Человек, находящийся на очень возвышенном уровне, тем не менее, считает себя ниже травы, лежащей на земле, и, подобно дереву, терпит все двумя способами. Когда дерево рубят, оно не протестует, и даже когда оно засыхает, оно не просит ни у кого воды. Дерево раздает всем и каждому свои цветы, плоды и все, чем обладает. Оно терпит палящий зной и потоки дождя и, тем не менее, дает прибежище другим. Хотя Ваишнава является наиболее возвышенной личностью, он лишен гордости и оказывает свое почтение каждому, зная, что каждый является местом, где пребывает Кришна.

В соответствии с “*Ваишнава-тантрой*” есть шесть признаков предания:

анукулйасйа санкалтах

пратикулйасйа варджанам

ракшишйатити вишвасо

гоптритве варанам татха

атма-никшепа-карпанийе

шад-видха шаранагатих (2)

Шесть разделов предания таковы: принятие всего благоприятного для преданного служения, отвержение неблагоприятных вещей, убежденность в том, что Кришна даст защиту, принятие Господа как своего хранителя или господина, полное предание и смирение.

“*Мукунда-мала-стотра*” (37) говорит, что сначала человек должен оставить отождествление себя с материальным телом:

идам шарирам шата-сандхи-джарджарам

пататй авашйам паринам-апешалам

ким аушадхам причхаси мудха дурмате

нирамайам кришна-расайанам пиба (3)

Человеку следует оставить ложное отождествление себя с материальным телом, сделанным из пяти материальных элементов и состоящим из сотен составных частей, подверженных износу. Однажды это тело упадет за смертью и, в конечном итоге, обратится в пепел или испражнения насекомых. В этот момент каждый увидит, что тело отвратительно, поэтому неблагоприятно иметь привязанность к этому телу. О ум, послушай мои правдивые слова! Могущественное лекарство для излечения этой материальной болезни - это постоянно пить нектар имени Кришны.

Человек должен стать терпеливым, как дерево, и сострадательным ко всем живым существам. Господь Брахма говорит в “Шримад Бхагаватам” (3.9.12):

натипрасидати татхопачитопачараир

арадхитах сура-ганаир хриди баддха-камаих

йат сарва-бхута-дайайасад-алабхйайаико

нана-джанешв авахитах сухрид антар-атма (4)

Мой Господь, Ты не слишком удовлетворяешься поклонением полубогов, которые устраивают Тебе очень пышное поклонение со всевозможной утварью, но при этом полны материальных устремлений. Ты пребываешь в сердце каждого в образе Сверхдуши, чтобы показать Свою беспричинную милость. Ты являешься вечным доброжелателем, но Ты недоступен для непреданного.

Такой поступок, как выражение почтения преданным, прославляется следующими словами из “Мукунда-мала-стотры”(35):

шринван сато бхагавато гуна-киртанани

дехе на йасйа пулакодгама-рома-раджих

нотпадйате найанайор вималамбу-мала

дхик тасйа дживитам ахо пурушадхамасйа (5)

Если человек слушает о славе имени, формы и качеств Кришны из уст преданного, и если даже при этом его волосы не встают дыбом, и слезы экстаза не текут из его глаз, тогда какой прок в поддержании такой жизни?

Знание о славе Кришны дается в “Мукунда-мала-стотре” (43):

кришно ракшати но джагат-трайа-гурух кришно хи вишвамбхарах

кришнад эва самуттхитам джагад идам кришне лайамгаччхати

кришне тиштхати вишвам этад акхилам кришнасйа даса вайам

кришненакхила сад-гатир-витарита кришнайа тасмаи намах (6)

Пусть духовный учитель трех миров, Шри Кришна, защитит всех нас. Кришна также известен как Вишвамбхара, поскольку Он поддерживает этот мир после того, как Сам создает его, и в должный срок разрушает его. Все творение пребывает в Кришне, и поэтому все мы являемся Его слугами. Богатства мира распределяются Им. Так давайте же с полной верой предложим наши поклоны Шри Кришне, который дарует человеку конечную цель.

Ты родился с той целью, чтобы совершать преданное служение Кришне. На самом деле, в этом мире все, что отлично от преданного служения Кришне, является ложным.

Стремление к Кришна-бхакти описывается в “Мукунда-мала-стотре” (33):

кришна твадийа-пада-панкаджа-панджарантам

адйаива вишату ме манаса-раджа-хамсах

прана-прайана-самайе капха-вата-питтаих

кантхавародхана-видхау смаранам кутас те (7)

Мой Господь Кришна, я молю о том, чтобы лебедь моего ума мог немедленно погрузиться в стебли лотосных стоп Твоей Светлости и запутаться в их сетях; в противном случае, в момент моего последнего вздоха, когда мое горло будет сдавлено кашлем, как я смогу думать о Тебе?

В таком состоянии Твое святое имя не проявится на моем языке. Если я оставлю тело, так и не вспомнив о Тебе, как Я достигну Тебя?

Человеку следует практиковать смирение, как это описано в “Стотра-ратне”:

на дхарма-ништхо ‘сми на чатма-веди

на бхактимамс твач-чаранаравинде

акинчано 'нанйа-гатих шаранйа

тват-пада-мулам шаранам прападйе (8)

О Хари! У меня нет веры в религиозные принципы, и у меня нет знания о душе. Более того, я не имею преданности Твоим лотосным стопам. Я - полный бедняк, негодяй, не имеющий цели жизни. Таким образом, я всегда обманываю себя. Ты, однако, являешься спасителем падших, а я - незначительная падшая душа. Поэтому Ты - единственная цель моей жизни. Достигнув Твоих лотосных стоп, я принимаю у Тебя прибежище, поскольку Ты - мой вечный Господь, а я - Твой слуга.

на ниндитам карма тад асти локе

сахасрашо йан на майа вйадхайи

со 'хам випакавасаре мукунда

крандами сампратй агатис таваг্রে (9)

Нет такого греха в этом мире, которого бы я не совершал тысячи и тысячи раз. Сейчас результаты этих греховных действий начинают приносить плоды, и они взбивают меня в этом материальном океане, как в маслобойке. О Мукунда! Не видя другого выхода, я снова и снова взываю к Тебе. Накажи меня так, как Ты сочтешь нужным, поскольку Ты посылаешь наказания, и Ты - мой Господь.

нимаджджато ‘нанта-бхаварнаванташ

чирайа ме кулам иваси лабдхах

твайапи лабдхам бхагаванн иданим

ануттамам патрам идам дайайах (10)

О Ананта! О Хари! С незапамятных времен я тону в этом материальном океане. Я плавал и плавал, но не нашел конца этому огромному и бездонному материальному океану. Когда я тонул, я закричал в отчаянии: “Помогите! Кто-нибудь, спасите меня!” В этот момент пришел Ты, и, когда я понял, что Твои лотосные стопы являются берегом этого океана, семя надежды проросло в моем сердце. О Хари, Ты самый сострадательный! Несомненно, Ты найдешь во мне самого подходящего получателя Твоей милости.

бхавантам эванучаран нирантарых

прашанта-нихшеша-mano-ратхантарых

кадахам аикантика-нитйа-кинкарах

прахаршайишйами санатха-дживитам (11)

Постоянно служа Тебе, человек освобождается от всех материальных желаний и полностью

умиротворяется. Когда же меня займут в качестве Твоего вечного слуги, и я наполнюсь радостью от того, что имею такого достойного хозяина?

О Хари, злонамеренный и не видящий другого убежища, я принимаю прибежище Твоих лотосных стоп. Теперь я узнал, что мой Господь - это Ты. Ты - Господь вселенной, а я - Твой вечный слуга. Когда же придет тот день, когда я осознаю себя как Твоего вечного слугу? Когда же мои материальные желания полностью разрушатся до такой степени, что я буду спонтанно служить Тебе для Твоего удовольствия?

апарадха-сахасра-бхаджанам

патитам бхима-бхаварнаводаре

агатим шаранагатам харе

крипайа кевалам атмасат-куру (12)

О Хари! Я - оскорбитель, и поэтому я всегда подлежу наказанию. Во мне присутствуют все плохие качества, и я виновен в совершении тысяч и тысяч оскорблений. Я тону в этом ужасном, бурлящем океане материального существования. Я заблудился и желаю отыскать верный путь. О Хари, из страха я принял прибежище Твоих лотосных стоп. Пожалуйста, прими меня как Свою собственность. О Господь, Ты дал обет, что непременно освободишь из материального рабства любого, кто принял у Тебя прибежище.

на мриша парамартхам эва ме

шрину вигйапанам экам агратах

йади ме на дайишйасе тада

дайанийас тава натха дурлабхах (13)

О Хари! Позволь мне смиренно высказать одну просьбу. Будь милостив и снисходительно выслушай мои слова. Это не бессмысленная просьба, она очень сокровенна и исходит из моего сердца. Я - никуда не годный, а Ты - самый милостивый. Поэтому из всех личностей Ты больше всех способен одарить милостью. Поскольку Ты проливаешь Свою милость на самых падших, я подходящий кандидат для получения Твоей милости. Если Ты не обратишь на меня внимание, то будет очень и очень трудно найти более подходящего кандидата для Твоей милости.

Смирение, свободное от желания почести, описывается в следующем стихе из “*Стотра-ратны*”:

амарйадах кшудраш чала матир асуйа-прасава-бхух

критакшно дурмани смара-пара-вашо ванчана-парах

нришамсах папиштхах катхам ахам ито духкха-джаладхер

апарад уттирнас тава паричарейам чаранайох (14)

Я всегда нарушаю предписания *Вед*. Я - деградировавший, с неустойчивым умом, всегда завистливый, неблагодарный, гордый и греховный. Я подвластен вожделению и всегда занят тем, что обманываю других. Как в таком состоянии я пересеку этот океан материального страдания и займусь служением Твоим лотосным стопам?

Почтение к преданным описывается в “*Стотра-ратне*”:

тава дасйа-сукхаика-сангинам

бхаванешв аств апи кита-джанма ме

итаравасатхешу ма сма бхуд

апи ме джанма чатур-мукхатмана (15)

Совершая действия в соответствии с Ведическими предписаниями, живые существа снова и снова рождаются в этом материальном мире. Подобно этому я тоже могу снова принять рождение в соответствии с моими прошлыми действиями или по Твоей воле. О Пурушоттама, милостиво выслушай мою просьбу! Я молюсь о том, что если мне вновь суждено родиться, пусть я появлюсь на свет в доме Твоего слуги, хотя бы даже червем, и я буду удовлетворен в сердце. Я не хочу родиться в доме того, кто нерасположен к Тебе, даже если он обладает богатствами Господа Брахмы. Со сложенными руками я предлагаю Тебе эту смиренную молитву.

Смирение в самозабвенном предании также описывается в “*Стотра-ратне*”:

вапур-адишу йо ‘ни ко ‘ни ва

гунато ‘сани йатха-татха-видхах

тад ахам тава пада-падмайор

ахам адйаива майа самарпитах (16)

В этом мире есть различные типы тел, такие как тела мужчины и женщины, и есть четыре различные *варны* и четыре *ашрама*, разделенные в соответствии с тремя гунами природы:

благостью, страстью и невежеством. Таким образом, есть бесчисленное разнообразие тел. О Господь моей жизни! Не имеет значения, в каком теле и в каких условиях я должен обитать, поскольку теперь я предаюсь Твоим лотосным стопам. Теперь у меня нет ничего, что я считал бы своим.

Искреннее смирение описывается в “Кришна-карнамрите” (30):

нибаддха-мурддханджалир эша йаче

нирандхра-даинйоннати-мукта-кантхам

дайа-нидхе дева бхават катакшам

дакшинйалешена сакрин нишинча (17)

Со сложенными руками этот негодяй плачет и без колебаний искренне возносит Тебе свои молитвы. Рыдающим голосом я молю: “О милостивый Господь, пожалуйста, будь добр ко мне! Лишь один раз брось на меня Свой милостивый взгляд и так спаси мою жизнь.”

Постепенно человек может совершать *киртан*, приняв прибежище супружеской *расы*. Следующее утверждение содержится в “Кришна-карнамрите” (29):

майи прасадам мадхураих катакшаир

вамши-нинаданучараир-видхехи

твайи прасанне ким иха параир нас

О Господь, милостиво пролей на меня Свою милость в форме Твоего быстрого взгляда, сопровождаемого сладким звуком Твоей флейты. Когда Ты доволен мной, не имеет значения, довольны ли мной другие. Но когда Ты недоволен мной, то если даже другие мной удовлетворены, какое в этом благо для меня?

Таким образом, совершая *киртан* с твердой верой, человек очень скоро достигает стадии *ручи* (трансцендентного вкуса), а затем он постепенно обретает *прему*.

Воспевая, человек должен помнить игру *пурвахна* (предполуденную игру). Следующее описание дается в “Говинда-лиламрите”:

пурвахне дхену-митраир випинам анусритам гоштха-локануйатам

кришнам радхапти-лолам тад абхисрити-крите прapta-тат-кунда-тирам

радхам чалокйа кришнам крита-гриха-гаманам арйайаркарчанайаи

диштам кришна-правритйаи прахита-ниджа-сакхи-вартма-нетрам смарами (19)

Я вспоминаю Шри Кришну, который в начале дня отправляется в лес, сопровождаемый мальчиками-пастушками и коровами. Нанда Махараджа, Йашода и другие Враджаваси также идут за ними. Страстно желая встретиться с Радхарани, Кришна оставляет мальчиков-пастушков и коров позади и приходит на берега Радха-кунды.

Я также вспоминаю Шримати Радхарани, возвращающуюся к Себе домой из Нанда-грама после того, как Она поймала взгляд Кришны, являющийся сигналом, указывающим на их будущую встречу. Ее свекровь Джатила приказывает Ей поклоняться богу солнца. Радхарани с нетерпением бросает Свой взгляд на тропинку, по которой Ее *сакхи* должны вернуться с известием о том, где находится Кришна.

Так заканчивается *Третья-йама Садхана* “Шри Бхаджана-рахасйи”.

4/ Чатуртха-йама Садхана

Полуденная бхаджана

Ручи-бхаджана

(Вкус к бхаджане)

Тот, кто повторяет святые имена, не имеет другого желания, кроме желания беспримесной преданности Кришне. Это подтверждается в “Шикшаштаке” (4) следующим образом:

на дханам на джанам на сундарим

кавитам ва джагад-иша камайе

мама джанмани джанманишваре

бхаватад бхактир ахаитуки твайи (1)

О Господь вселенной, я не желаю материального богатства, материалистичных последователей, прекрасной жены или кармической деятельности, описанных цветистым языком. Все, чего я хочу, это бескорыстного преданного служения Тебе жизнь за жизнью.
Дом и домашняя утварь, ученики, богатство в виде животных и зерна, жена, дети, слуги,

служанки, родственники, действия ради их плодов, описанные цветистыми словами, и прекрасные женщины - все это считается важным в материальном мире. Однако, я не имею желания приобретать эти вещи. О Кришна, я стремлюсь лишь к Твоей милости в форме чистой преданности Тебе. Естественный признак любви состоит в том, что преданный, обладающий любовью к Богу думает: “У меня нет ни капли любви к Кришне.”

В соответствии со “Шримад Бхагаватам” (3.9.6) материальное богатство является препятствием на пути преданности:

тавад бхайам дравина-деха-сухрин-нимиттам

шоках сприха парибхаво випулаш ча лобхах

таван маметй асад-аваграха арти-мулам

йаван на те ‘нгхрим абхайам правринита локах (2)

О мой Господь, люди этого мира, охваченные житейскими заботами и страстными желаниями, пребывают в постоянном страхе. Они все время пытаются защитить богатство, тело и друзей; они исполнены скорби и противозаконных желаний; движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на временных концепциях “мне” и “мое”. До тех пор, пока они не примут прибежище Твоих надежных лотосных стоп, их будут терзать эти тревоги и беспокойства.

Кришна - это Господин всех господ. Поклонением Ему одновременно совершается поклонение всем полубогам. В “Шримад Бхагаватам” утверждается (4.31.14):

йатха тарор-мула-нишечанена

трипйанти тат-скандха-бхуджопашакхах

пранопахарач ча йатхендрийанам

татхаива сарварханам ачйутеджйа (3)

Как поливание водой корня дерева питает ствол, ветви и веточки, и как снабжение пищей желудка оживляет чувства и члены тела, точно так же простое поклонение Верховному Господу с помощью преданного служения автоматически удовлетворяет полубогов, являющихся частями Верховной Личности.

У беспримесных преданных нет другого занятия, кроме служения Кришне. В “Падма Пуране” говорится:

харир эва сада радхйах

сарва-девешварешварах

итаре брахма-рудрадйа

навагйейах кадачана (4)

Кришна, или Хари, является господином всех полубогов, и поэтому Он всегда является объектом поклонения. Но это не означает, что человек не должен выказывать уважения полубогам, возглавляемым Брахмой и Шивой.

Человеку не следует под видом проповеди принимать неквалифицированных учеников просто для того, чтобы увеличить число своих последователей. В “Шримад Бхагаватам” (7.13.8) говорится:

на шишйан анубадхнита

грантхан наивабхйасед бахун

на вйакхйам упайунджита

нарамбхан арабхет квачит (5)

Саннийаси не должен прельщаться материальными выгодами и для этого собирать много учеников, и он не должен без необходимости читать много книг (не посвященных преданному служению) или давать лекции с целью заработать себе на жизнь. Он никогда не должен без нужды прилагать усилия к увеличению материальных богатств.

Тот, кто имеет вкус к святому имени, не желает таких вещей.

В “Шримад Бхагаватам” (1.2.14) рекомендуется беспримесное, непрерывное преданное служение:

тасмад экена манаса

бхагаван сатватам патих

шротавайах киртитавйаш ча

дхйейах пуджйаш ча нитйада (6)

Поэтому человек должен, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать о Личности Бога, прославлять Его, помнить о Нем и поклоняться Ему, защитнику преданных.

С неуклонным вниманием занимайся слушанием и воспеванием имени, формы и качеств

Кришны и в то же время пытайся разрушить свои *анартхи*. Тогда лиана преданности быстро принесет плоды.

В соответствии с “*Падма Пураной*” человека не должны беспокоить нехватка или потеря желанных объектов:

алабдхе ва винаште ва

бхакийаччхадана-садхане

авиклава-матир бхутва

харим эва дхийа смарет (7)

Ум того, кто принял прибежище святого имени, не приходит в беспокойство, даже если нелегко добыть пищу или одежду, или если они были обретены, а затем утеряны. Оставляя все материальные привязанности, он принимает полное прибежище Говинды.

Процесс избавления от печали объясняется в “*Падма Пуране*”:

шокамаршадибхир бхаваир

акрантам йасйа манасам

катхам тасйа мукундасйа

спхурттих самбхавана бхавет (8)

Кришна не сможет проявиться в сердце того, кто полон гнева и гордости или скорбит о положении своей жены или сыновей.

Как утверждается в “Нарадийа Пуране”, следует принимать только те вещи, которые необходимы человеку для жизни в преданности:

йавата сйат сва-нирвахах

свикурйат тавад артхавит

адхикйе нйунатайанча

чйавате парамартхатах (9)

Если преданный принимает те вещи, которые необходимы для поддержания его жизни, это не означает, что он занимается удовлетворением чувств. Преданный не принимает ни слишком много, ни слишком мало, поскольку это препятствует его прогрессу в продвижении к его цели.

Признаки развития беспримесной преданности даются в “Шримад Бхагаватам” (11.2.42):

бхактих парешанубхаво вирактир

анйатра чаиша трика эка-калах

прападйаманасйа йатхашнатах сйус

туштих пуштих кшуд-апайо 'ну-гхасам (10)

Преданность, непосредственное восприятие Верховного Господа и отрешенность от всех других вещей - эти три качества одновременно приходят к тому, кто принимает прибежище Верховной Личности Бога, также как удовлетворение, насыщение и утоление голода приходят одновременно и возрастают с каждым кусочком съеденной человеком пищи.

Прогрессируя на пути преданного служения, человек возносит молитвы, подобные молитвам Прахлады Махараджа в “Шримад Бхагаватам” (7.9.39):

наитан манас тава катхасу викунтха-натха

самприйате дурита-душтам асадху тиврам

каматурам харша-шока-бхайаишанартам

тасмин катхам тава гатим вимришами динах (11)

Мой дорогой Господь планет Ваикунтхи, где нет никаких беспокойств, мой ум чрезвычайно греховен и полон вожделения, испытывая иногда состояние так называемого счастья, а иногда пребывая в так называемом горе. Мой ум полон скорби и страха и все время ищет все больше и больше денег. Так он стал чрезвычайно оскверненным и никогда не находит удовлетворения в темах, связанных с Тобой. Поэтому я самый падший и несчастный. Как же я смогу обсуждать Твои деяния, находясь в таком плачевном положении?

О Кришна! Как мне обрести привязанность к рассказам о Тебе? И как мне медитировать на Твои игры?

В “Шримад Бхагаватам” (7.9.40) объясняется, как влечение живого существа к объектам чувств, таким как форма и вкус, полностью разрушается:

джихваикато 'чйута викаршати мавитрипта

шишино ‘нйатас тваг-ударам шраванам куташчит

гхрано ‘нйаташ чапала-дрик ква ча карма-шактир

бахвйах сапатнйа ива геха-патим лунанти (12)

Мой дорогой Господь, о непогрешимый, мое положение в точности подобно положению человека, имеющего много жен, каждая из которых пытается по-своему привлечь его внимание. Например, язык привлекается к вкусным блюдам, гениталии - к сексу с прекрасными женщинами, а осязание - к контакту с мягкими вещами. Желудок, даже наполненный, все же хочет есть больше, а уши, не пытаясь слушать о Тебе, привлекаются, как правило, бесполезными беседами. Чувство обоняния влечет совсем в другую сторону, неугомонные глаза привлечены созерцанием чувственных удовольствий, а действующие чувства привлекаются еще чем-то. Таким образом, я несомненно запутался.

О сын Нанды, как в таком состоянии я смогу помнить о Твоих играх?

Преданный молится о том, чтобы достичь общества Враджаваси, как об этом говорит Господь Брахма в “Шримад Бхагаватам” (10.14.30):

тад асту ме натха са бхури-бхаго

бхаве ‘тра ванийатра ту ва тирашчам

йенахам эко ‘пи бхавадж-джананам

бхутва нишеве тава пада-паллавам (13)

Мой дорогой Господь, поэтому я молюсь о том, чтобы быть настолько удачливым, что в этой жизни, будучи Господом Брахмой, или в другой жизни, где бы я ни родился, я мог бы считаться одним из Твоих преданных. Я молюсь, что где бы я ни оказался, даже среди животных видов жизни, я мог заниматься преданным служением Твоим лотосным стопам.

О Господь, если я приму рождение на этой земле Вриндавана или в любой другой вселенной, или где-нибудь в Твоем творении как птица или животное, мое единственное желание таково: я хочу быть способным служить Тебе всевозможными способами в обществе Твоих преданных.

Человек должен считать четыре цели жизни (дхарму, артху, каму и мокшу) незначительными. Уддхава объясняет это в “Шримад Бхагаватам” (3.4.15):

ко нв иша те пада-сароджа-бхаджам

судурлабхо ‘ртхешу чатуришв апиha

татхaпи нахам правриноми бхуман

бхават-падамбходжа-нишеванотсуках (14)

О мой Господь, преданные, занятые трансцендентным любовным служением Твоим лотосным стопам, легко достигают любой цели, относящейся к одной из четырех категорий: религиозности, экономическому процветанию, удовлетворению чувств и освобождению. Я же, о Великий, всему этому предпочитаю любовное преданное служение Твоим лотосным стопам.

Человек должен стараться развить чистую беспримесную преданность, как об этом говорится в “Шримад Бхагаватам” (1.5.18):

тасйaивa хетох прайатета ковидо

на лабхйате йад бхраматам упарй адхах

тал лабхйате духкхавад аниатах сукхам

калена сарватра габхира-рамхаса (15)

Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти ее всю - от высшей планеты (Брахмалоки) до низшей (Паталы). Что же касается счастья, которое приносит удовлетворение чувств, то в положенный срок оно само приходит к нам так же, как в положенный срок к нам вопреки нашей воле приходят страдания.

В “Шримад Бхагаватам” (4.9.10) Дхрува Махараджа говорит, что беспримесная преданность заставляет желание освобождения выглядеть незначительным.

йа нирвритис тану-бхритам тава пада-падма-

дхйанад бхавадж-джана-катха-шраванена ва сйат

са брахмани сва-махиманй апи натха ма бхут

ким тв антакаси-лулитат пататам виманат (16)

Мой Господь, трансцендентное блаженство, извлекаемое из медитации на Твои лотосные стопы или из слушания о Твоей славе от чистых преданных, столь безгранично, что оно намного превосходит стадию брахмананды, на которой человек думает, что погрузился в безличный Брахман, будучи единым с Верховным. Поскольку даже брахмананда не выдерживает сравнения с трансцендентным блаженством преданного служения, то что уж говорить о временном блаженстве возвышения на райские планеты, которому кладет конец разлучающий меч времени. Хотя человек может возвыситься до райских планет, с течением времени его ждет падение.

Слава слушания святого имени из уст садху описывается в “Шримад Бхагаватам” (4.20.24):

на камайе натха тад апй ахам квачин

на йатра йушмач-чаранамбуджасавах

махаттамантар-хридайан мукха-чйуто

видхатсва карнайутам эша ме варах (17)

Мой дорогой Господь, поэтому я не желаю благословения слияния с Твоим бытием, благословения, в котором нет нектарного напитка Твоих лотосных стоп. Я хочу быть благословленным иметь по крайней мере один миллион ушей, чтобы я был способен слушать о славе Твоих лотосных стоп из уст Твоих чистых преданных.

Райские планеты, планета Господа Брахмы, владычество над землей или над низшими планетами и обретение восьми или восемнадцати мистических совершенств - в глазах преданного все это незначительно. Это подтверждается следующим утверждением Вритрасуры из “Шримад Бхагаватам” (6.11.25)

на нака-приштхам на ча парамештхйам

на сарва-бхаумам на расадхипатйам

на йога-сиддхир апунар-бхавам ва

О мой Господь, источник всех благоприятных обстоятельств, я не желаю наслаждаться на Дхрувалоке, на райских планетах или в обители Господа Брахмы, и я не хочу быть верховным правителем всех земных планет или низших планетных систем. Я не желаю быть повелителем сил мистической йоги и не хочу освобождения, если при этом мне придется оставить Твои лотосные стопы.

Таково мое искреннее решение.

Благодаря принятию прибежища святого имени развивается привязанность. Признаки такой привязанности описываются в “Шримад Бхагаватам” (10.29.34):

читтам сукхена бхаватапахритам грихешу

йан нирвишатй ута карав апи грихйа-критйе

падау падам на чалатас тава пада-мулад

йамах катхам враджам атхо каравама ким ва (19)

До сегодняшнего дня наши умы были погружены в семейные дела, но Ты с легкостью украл наши умы и руки, уведя их прочь от домашней работы. Теперь наши стопы не сдвинутся даже на один шаг от Твоих лотосных стоп. Как же можем мы вернуться во Враджу? Что нам там делать?

В этом состоянии в преданном проявляются все хорошие качества и умиротворенность. Это объясняется Прахладой Махараджем в “Шримад Бхагаватам” (5.18.12):

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана

сарваир гунаис татра самасате сурах

харав абхактасйа кутто махад-гуна

маноратхенасати дхавато бахих (20)

Все полубоги и их возвышенные качества, такие как религиозность, знание и отреченность, проявляются в теле того, кто развил беспримесную преданность Верховному Господу, Васудеве. С другой стороны, человек, лишенный преданного служения и занятый материальной деятельностью, не имеет хороших качеств. Даже если он достиг успеха в практике мистической йоги или честно пытается поддерживать свою семью и родственников, он ведом своими собственными умственными измышлениями и вынужден заниматься служением внешней энергии Господа. Как же в таком человеке могут быть какие бы то ни было хорошие качества?

В соответствии со “Шримад Бхагаватам” (4.11.30) процесс бхакти-йоги полностью разрушает ложное эго в форме отождествления себя с телом:

твам пратйаг-атмани тада бхагаватй ананта

ананда-матра упананна-самаста-шактау

бхактим видхайа парамам шанакаир авидйа-

грантхим вибхетсйаси мамахам ити прарудхам (21)

Вернувшись в свое естественное положение и оказывая служение Господу, всемогущему источнику всего наслаждения, пребывающему во всех живых существах в форме Сверхдуши, ты очень быстро позабудешь иллюзорные представления “я” и “мое”.

И снова в “Шримад Бхагаватам” (4.22.39) говорится:

йат-пада-панкаджа-палаша-виласа-бхактйа

кармашайам гратхитам удгратхайанти сантах

тадван на рикта-матайо йатайо ‘пи руддха-

срото-ганас там аранам бхаджа васудевам (22)

Преданные, которые всегда служат пальцам лотосных стоп Господа, с легкостью разрубая тугие узлы желаний, связанных с кармической деятельностью. Непреданные, *гйани* и йоги, хотя и пытаются остановить волны чувственных удовольствий, не могут этого сделать, поскольку это очень трудно. Поэтому послушайся совета и займи себя в преданном служении Кришне, сыну Васудевы.

В “Говинда-лиламрите” дается введение в *мадхьяхна-лилу* (полуденную игру):

мадхьяхне ‘нйонйа самгодита вивидха-викаради-бхушапрамугдхау

вамйоткантхатилолау смарамакха лалита дйали-нармапташатау

доларанйамбу-вамши-хрити-рати-мадхупанарка-пуджади-лилау

радха-кришнау сатришнау париджана-гхатайа севйаманау смарами (23)

Я вспоминаю Радху и Кришну, которые в полдень наслаждаются обществом друг друга. Оба

они украшены различными признаками экстаза, такими как *ашта-саттвика* и *вйабхичари*. Их глаза выражают то противостояние, то влечение, так как Их любовные отношения становятся непостоянными. Они довольны шутками Лалиты и других *сакхи*, и, окруженные этими подружками, Они жаждут заняться развлечениями, такими как качание на качелях, прогулки по лесу, игры в воде, прятание флейты Кришны, ухаживания, питье меда и поклонение богу солнца.

Таким образом я медитирую на Радху и Кришну, которым со всех сторон служат Их спутники.

Так заканчивается *Чатуртха-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”*.

5/ Панчама-йама Садхана

Бхаджана после полудня

Кришнасакти

(Привязанность к Кришне)

В “Шикшаштаке” (5) описываются качества того, кто повторяет святое имя, и молитва, которую он возносит как вечный слуга Кришны:

айи нанда-тануджа кинкарам

патитам мам вишаме бхавамбудхау

крипайа тава пада-панкаджа-

стхита-дхули-садришам вичинтайа (1)

О мой Господь, о Кришна, сын Махараджи Нанды, я Твой вечный слуга, но из-за своей кармической деятельности я пал в этот ужасный океан неведения. Пожалуйста, окажи мне беспричинную милость. Прими меня частичкой пыли у Твоих лотосных стоп.

Я Твой вечный слуга, но я позабыл Твою Светлость. Теперь я пал в океан невежества и стал

обусловленным внешней энергией. Прелей на меня Свою беспричинную милость, поместив меня вместе с частичками пыли у Твоих лотосных стоп, чтобы Я мог заниматься служением Твоей Светлости как Твой вечный слуга.

Стадии *бхавы* можно постепенно достичь по милости Кришны и благодаря регулярному безоскорбительному повторению святых имен. В “*Шримад Бхагаватам*” (1.2.17-19) говорится:

шринватам сва-катхах кришнах

пунйа-шравана-киртанах

хридй антах стхо хй абхадрани

видхуноти сукрит сатам

нашта-прайешв абхадрешу

нитйам бхагавата-севайа

бхагаватй уттама-шлоке

бхактир бхавати наиштхики

тада раджас-тамо-бхавах

кама-лобхадайаш ча йе

чета этаир анавиддхам

стхитам саттве прасидати (2)

Шри Кришна, Личность Бога - Параматма (Сверхдуша) в сердце каждого и благодетель честного преданного - очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать Его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют.

Благодаря регулярному посещению лекций по “Бхагаватам” и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым.

Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества: похоть, желание и страсти - покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье.

Как утверждается в “Шримад Бхагаватам” (10.14.8), такой преданный молится Кришне о милости:

тат те ‘нукампам су-самикшамано

бхунджана эватма-критам виपाкам

хрид-ваг вапурбхир видадхан намас те

дживета йо мукти-паде са дайа-бхак (3)

Мой дорогой Господь, тот, кто неотступно ждет, когда Ты одаришь его Своей беспричинной милостью, терпеливо переносит страдания в виде последствий своих прошлых злодеяний и предлагает Тебе почтительные поклоны своим сердцем, словами и телом, несомненно достоин освобождения, которое становится его законным правом.

Тот, кто находится в таком состоянии, достигает высшего духовного умиротворения, что подтверждается в “Шримад Бхагаватам” (11.2.43):

итй ачйутангхрим бхаджато ‘нувриттйа

бхактир вирактир бхагават-прабодхах

бхаванти ваи бхагаватасйа раджамс

татах парам шантим упаити сакшат (4)

Мой дорогой царь, преданный, который с неослабным стремлением поклоняется лотосным стопам Непогрешимого Господа, обретает непоколебимую преданность, отреченность и непосредственное знание о Личности Бога. Таким образом, удачливый преданный Господа достигает высшего духовного умиротворения в форме *премы*.

Девять видов бхакти перечисляются в “Шримад Бхагаватам” (7.5.23-24):

шраванам киртанам вишнох

смаранам пада-севанам

арчанам ванданам дасйам

сакхйам атма-ниведанам

ити пумсарпита вишнау

бхактиш чен нава-лакшана

криjeta бхагаватй аддха

тан манйе 'дхитам уттамам (5)

Прахлада Махараджа сказал: “Слушание о трансцендентном святом имени, форме, качествах, атрибутах и играх Господа Вишну, воспевание и памятование о них, служение лотосным стопам Господа, предложение Господу почтительного поклонения с шестнадцатью типами принадлежностей, вознесение молитв Господу, служение Господу в качестве Его слуги, близкая дружба с Господом и предание всего себя Господу (иными словами служение Ему телом, умом и словами) - эти девять методов считаются чистым преданным служением. Того, кто посвятил свою жизнь служению Кришне этими девятью способами, следует считать самым ученым человеком, поскольку он обрел совершенное знание.”

По мере проявления стадии *бхавы* привязанность к служению становится спонтанной. В “Шримад Бхагаватам” (6.11.24) приводится следующая молитва Вритрасуры:

ахам харе тава падаика-мула-

дасанудасо бхавитасми бхуйах

манах смаретасу-патер гунамс те

гринита вак карма кароту кайах (6)

О мой Господь, о Верховная Личность Бога, смогу ли я снова служить Твоим вечным слугам, которые находят прибежище только у Твоих лотосных стоп? О Господь моей жизни, пусть я вновь стану их слугой, чтобы мой ум всегда мог думать о Твоих трансцендентных качествах, мои слова всегда прославляли эти качества, а мое тело всегда занималось любовным служением Твоей Светлости.

Живое существо - это наслаждающийся, а Кришна - наслаждающийся, поэтому благодаря регулярному преданному служению надежда на обретение служения вечно счастливой Шри Радхе постепенно увеличивается. В это время в человеке проявляются эмоции, необходимые для служения в умонастроении *гопи*. Настроение *гопи* описывается в “Шримад Бхагаватам” (10.29.38):

тан нах прасида вридджинардана те ‘нгхри-мулам

прапта висридждйа васатис твад-упасанаших

тват-сундара-смиता-нирикшана-тивра-кама-

таптатманах пуруша-бхушана дехи дасйам (7)

Поэтому, о победитель всех несчастий, пожалуйста, окажи нам милость. Чтобы приблизиться к Твоим лотосным стопам, мы оставили наши семьи и дома, и у нас нет другого

желания, кроме желания служить Тебе. Наши сердца сгорают от жгучих желаний, вызванных Твоими прекрасными улыбающимися взглядами. О сокровище среди мужчин, пожалуйста, сделай нас Своими служанками.

В “Шримад Бхагаватам” (10.29.39) рассказывается, как принять прибежище совершенного настроения *гопи*:

викийалакаврита-мукхам тава кундала-шри-

ганда-стхаладхара-судхам хаситавалокам

даттабхайам ча бхуджа-данда-йугам вилокйа

вакшах шрийаика-раманам ча бхавама дасйах (8)

Видя Твое лицо, обрамленное локонами вьющихся волос, Твои щеки, украшенные серьгами, Твои губы, полные нектара, Твой улыбчивый взгляд, две Твои изящные руки, уносящие прочь наш страх, и Твою грудь, которая является единственным источником наслаждения для богини удачи, мы должны стать Твоими служанками.

Превосходство *паракийа-бхавы* на этой стадии описывается в “Шримад Бхагаватам” (10.29.33):

курванти хи твайи ратим кушалах сва атман

нитйа-прийе пати-сутадибхир арти-даих ким

тан нах прасида парамешвара ма сма чхиндйа

ашам дхритам твайи чирад аравинда-нетра (9)

Опытные трансценденталисты всегда направляют свою любовь на Тебя, потому что они считают Тебя своим истинным Господом и вечным возлюбленным. Какую пользу мы можем принести этим мужьям, детям и родственникам, которые просто причиняют нам беспокойство? Поэтому, о Верховный Повелитель, одари нас Своей милостью. О лотосокий, пожалуйста, не губи нашу давно лелеемую надежду на общение с Тобой.

Необходимость принятия прибежища лотосных стоп Шримати Радхарани описывается в “Шри Сва-санкалпа-пракаша-стотре” из “Стававали”:

анарадхйа радха-падамбходжа ренум

анаширитйа вриндатавим тат паданкам

асамбхасйа-тад бхава-гамбхира читтан

кутах шйама-синдхо расасйавагахах (10)

Как же возможно погрузиться в океан Шйама расы (любви к Кришне или мадхурйа расы), не поклоняясь пыли с лотосных стоп Шримати Радхарани, или не приняв прибежища Вриндавана, украшенного отпечатками Ее стоп, или не служа Ее преданным, чьи сердца всегда погружены в любовь к Ней?

Гордость служанки Радхи описывается в следующих словах:

абхиманам паритйаджйа пракритавапур-адишу

шри кришна-крипайа гопи-дехе врадже васамй ахам

радхиканучари бхутва паракийа-расе сада

радха кришна виласешу паричарйам каромй ахам (11)

Отбросив гордость ложного отождествления себя с материальным телом, по милости Кришны я живу во Врадже как *гопи*. Будучи служанкой Радхарани, я всегда наслаждаюсь служением Радхе и Кришне в Их играх *паракийа-расы*.

Оставление всех других занятий ради служения лотосным стопам Шримати Радхарани описывается в “*Радха-раса-судха-нидхи*” (33):

дурад апасйа сваджанан сукхам-артха-котим

сарвешу садхана-варешу чирам нирашах

варшантам эва сахаджадбхута-саукхйа-дхарам

шри радхика чарана ренум ахам бхаджами (12)

Отказываясь от привязанности к семье и друзьям, материальным наслаждениям, богатству, и от всех других духовных путей, считая их безвкусными, я принимаю на свою голову пыль с лотосных стоп Шримати Радхики и поклоняюсь ей, потоку удивительного, трансцендентного блаженства.

Молитва о достижении служения Радхарани в *кунджах* Вриндавана приводится в “*Радха-раса-судха-нидхи*” (198):

ашасйа дасйам вришабхану-джайас

тире самадхйасйа ча бхануджайах

када ну вриндавана кунджа витхишв

ахам ну радхе хй атитхирбхавейам (13)

О Радха, о Вришабханунандини, когда же по Твоей милости я поселюсь на берегах Йамуны и буду бродить по тропинкам в рощах Вриндавана, служа Тебе в качестве служанки?

В “Радха-раса-судха-нидхи” (259) есть следующая молитва о том, чтобы всегда быть занятым поиском Кришны, совершая санкиртану в умонастроении Радха-дасйи (служанки):

дхйайантам шикхи-пиччха-маули-манишам тан нама-санкиртайан

нитйам тач чаранамбхуджам паричаран тан-мантра-варйам джапан

шри радха падасйам эва парамабхиштам хрида дхарайан

кархи сйам тад ануграхена парамадбхутанураготсавах (14)

Когда же я смогу насладиться вкусом самого изумительного празднества привязанности к Радхе, постоянно памятуя о Кришне, носящем павлинье перо в Своем мукуте, совершая санкиртану и служа Его лотосным стопам, воспевая лучшие из мантр и памятуя в своем сердце о

самом желанном служении лотосным стопам Радхи?

В “Радха-раса-судха-нидхи” (40) дается молитва о достижении служения Шримати Радхарани рождение за рождением:

тасйа апара-раса-сара-виласа-муртер

ананда-канда-парамадбхута-саукхья-лакшмйах

брахмади-дурлабха-гатер-вришабхану-джайах

каинкарйам эва мама джанмани джанмани сйат (15)

Пусть же я буду служить Вришабханунандини рождение за рождением. Она - олицетворение сущности трансцендентных вкусов божественных развлечений. Она является богиней удачи в форме самого удивительного трансцендентного блаженства. Ее лотосных стоп трудно достичь даже полубогам, возглавляемым Господом Брахмой.

Поиск Радханатхи (Кришны) в служении Шримати Радхарани описывается в “Радха-раса-судха-нидхи” (142):

радха нама судха расам расайитум джихвас ту ме вихвала

падау тат падаканкшита сучаратам вринда-тавивитхишу

тат кармаива карах кароту хридайам тасйах падам дхйайатам

тад бхавотсаватах парам бхавату ме тат прана натхе ратих (16)

Пусть мой язык переполнится вкусом, ощущая нектар имени Радхи, пусть мои стопы бродят по тропам Вриндавана, отмеченным отпечатками стоп Радхи, пусть мои руки будут заняты любовным служением Радхарани, и пусть мой ум погрузится в медитацию на лотосные стопы Радхи. Ликуя в экстатической любви к Радхе, пусть я обрету непоколебимую привязанность к лотосным стопам Ее возлюбленного, Шри Кришны.

В “Вилапа-кусуманджали” (8) лотосные стопы Шри Радхи описываются как конечная цель жизни:

деви духкха кула-сагародаре

дуйамана мати дургатам джанам

тват крипа правала наукайдбхутам

прапайа свапада-панка-джалайам (17)

О Богиня, пожалуйста, спаси этого неудачника, тонущего в океане несчастья. Подбери меня на крепкий корабль Твоей милости и приведи меня к берегу Твоих лотосных стоп.

Исключительное желание обрести привязанность к служению Шри Радхе описывается в “Вилапа-кусуманджали” (16):

падабджайос тава вина вара-дасйам эва

нанйат кадапи самайе кила деви йаче

сакхйайа те мама намо ‘сту намо ‘сту нитйам

дасйайа те мама расо ‘сту расо ‘сту сатйам (18)

О самая прекрасная, сияющая Богиня! Я никогда не буду просить Тебя ни о чем другом, кроме служения Твоим лотосным стопам в качестве служанки. Снова и снова с расстоянии я предлагаю мои поклоны желанию стать Твоей *сакхи* (равной подругой). Снова и снова я желаю наслаждаться сладким нектаром служения Тебе в роли служанки.

Искренняя настойчивая просьба о Радха-дасйе дается в “Гандхарва-сампрартханаштакам” “Става-малы”:

ха деви каку-бхара-гадгадайадйа вача

йаче нипатйа бхуви данда-вадудбхатартих

асйа прасадамабудхасйа джанасйа критва

гандхарвике тава гане гананам видхехи (19)

О Деви! В великом горе я падаю на землю, предлагая Тебе поклоны и молитвы голосом, прерывающимся от волнения. О Гандхарвике! Пожалуйста, пролей Свою милость на этого нищего и прими меня в число Своих спутников.

Молитва о достижении привязанности к служению Шримати Радхарани, которая привлекает ум Шри Кришны, дается в “Радха-раса-судха-нидхи”(39):

венум каран нипатитам скхалитам шикхандам

бхраштанча пита-васанам враджа-раджа-сунох

йасйах катакша-шара-гхата-вимурччхитасйа

там радхикам паричарами када расена (20)

Когда же я буду счастлив в служении Шримати Радхарани? Сраженный стрелой Ее долгого взгляда, Кришна падает в обморок, Его флейта выпадает из Его рук, павлиньи перья на Его голове приходят в беспорядок, а Его желтый шарф соскальзывает с Его шеи.

Введение в качества того, кто обрел рати к Радха-дасйе, дается в “Шримад Бхагаватам” (11.6.46):

твайопайуктах-сраг-гандха

васо ‘ланкара-чарчитах

уччишта-бходжино дасас

тава майам джайема хи (21)

Просто украшая Себя гирляндами, ароматическими маслами, одеждами и украшениями, которыми Ты уже насладилась, и просто вкушая остатки Твоей еды, мы, Твои служанки, непременно победим Твою иллюзорную энергию.

Введение в *апарахна-лилу* (развлечение во второй половине дня) дается в “Говинда-лиламрите”:

шри радхам прапта-гехам ниджа-рамана-крите клрипта нанопахарам

суснатам рамйа-вешам прийа-мукха-камалалока-пурна-прамодам

шри кришнам чаивапарахне враджам анучалитам дхену-вриндаир вайасйаи

шри радхалока-триптам питри-мукха-милитам матри-мриштам смарами (22)

Я помню Шримати Радхарани, которая в полдень возвращается в Свой дом и готовит множество сладостей, таких как *амритакели* и *карпуракели*, для Своего возлюбленного Шри Кришны. Приняв омовение и одев прекрасные одежды и украшения, Она переполняется экстазом, видя лотосное лицо Своего возлюбленного Шри Кришны, когда Он возвращается из лесу в коровник.

Я также помню Шри Кришну, который в полдень возвращается домой в Нанда-грам вместе со Своими коровами и друзьями-пастушками. Когда они появляются на дороге, Он чувствует удовольствие, бросая быстрый взгляд на Шримати Радхарани. После встречи с Нандой и другими старшими, Его купает и одевает Матушка Йашода.

О ум! В экстазе помни эту игру.

Так заканчивается *Панчама-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”*.

6/ Саштха-йама Садхана

Вечерняя бхаджана

Бхава

(Трансцендентные эмоции)

Внешние признаки совершенства описываются в “Шикшаштаке” (6):

найанам галад-аиру-дхарайа

ваданам гадгада-руддхайа гира

пулакаир ничитам вапух када

тава нама-грахане бхавишйати (1)

Мой дорогой Господь, когда же мои глаза украсятся слезами любви, непрерывно текущими при повторении Твоего святого имени? Когда же при повторении Твоего святого имени голос мой дрогнет, и волосы на моем теле встанут дыбом в трансцендентном счастье?

Без любви к Богу моя жизнь бесполезна. Поэтому я молю о том, чтобы Ты принял меня Своим слугой и дал мне жалование - экстатическую любовь к Богу.

Определение бхавы дается в “Бхакти-расамрита-синдху”:

премнасту пратхамавастанха

бхава итй абхидхийате

саттвиках свалпа-матрах сйух

кампашру-пулакадаях (2)

Первая стадия *премы* известна как *бхава*. На этой стадии в небольшой степени проявляются восемь *саттвика викар* (изменений в теле), таких как вставание волос дыбом и плач.

Качества *стхайи-бхавы* (постоянного экстаза) описываются в “Бхакти-расамрита-синдху” следующим образом:

кшантир авйартха-калатвам

вирактир мана-шунйата

аша-бандхах самуткантха

нама-гане сада ручих

асактис тад-гунакхйане

притис тад-васати-стхале

итй адайо 'нубхавах сйур

джата-бхаванкуре джане (3)

Когда семя экстатических эмоций, связанных с Кришной, приносит плоды, в поведении человека проявляются девять признаков: терпение, нежелание зря тратить время, отреченность, отсутствие ложного престижа, надежда, стремление, вкус к повторению святого имени Господа, привязанность к прославлению качеств Господа и любовь к тем местам, где обитает Господь, как например, храм или святое место, такое как Вриндаван. Эти признаки называются *анубхавой* - второстепенными признаками экстатического переживания. Они проявляются в человеке, в сердце которого семя любви к Богу начало приносить плоды.

Если любовь к Кришне в состоянии прорастания приносит плоды, материальные вещи не возбуждают сердце человека. Нельзя терять ни мгновенья. Каждая минута должна быть использована для Кришны или связана с Ним. На материальном уровне люди стремятся к материальным наслаждениям, мистическому могуществу и удовлетворению чувств. Однако, преданного эти вещи совсем не привлекают. Хотя стандарт чистого преданного выше всего этого, он все же считает себя находящимся на низшей стадии жизни. Полностью предавшийся преданный всегда надеется на то, что Господь Кришна будет добр к Нему. Эта надежда в нем очень крепка. Стремление главным образом характеризуется горячим желанием обрести милость Господа. Получая огромное удовольствие от повторения святого имени, человек склонен повторять *Харе Кришна маха-мантру* постоянно. На этой стадии *бхавы* у преданного пробуждается желание воспевать и описывать трансцендентные качества Господа. Он имеет привязанность к этому процессу. Преданный, поглощенный экстатическими переживаниями, связанными с Кришной, всегда стремится жить в месте, где проходили игры Кришны. Таковы признаки человека, развившего влечение (*бхаву*) к Кришне.

Различные *анубхавы*, которые проявляются, когда *бхава* становится насыщенной, перечисляются в “*Бхакти-расамрита-синдху*”:

нритйам вилутхитам гитам

крошанам танумотанам

хункаро джримбханам шваса-

бхума локанапекшита

лаласраво ‘ттахасаш ча

гхурна хиккадайопи ча (4)

Танец, падание и катание по земле, очень громкие пение и плач, искривление тела, громкие крики, зевание, глубокое дыхание, пренебрежение к присутствию других, текущая изо рта пена, безумный смех, отрыжка, икота и другие подобные признаки называются *анубхавами*.

Ашта-саттвика викары также даются в “Бхакти-расамрита-синдху”:

те стамбха-сведа-романчах

свара-бхедо ‘тха вепатхух

ваиварнйам-ашру-пралайя

Восемь признаков *бхавы* таковы: оцепенение, дрожь, испарина, вставание волос дыбом, побледнение, плач, удушье и опустошение.

Живое существо в своей *сиддха-дехе* является вечным слугой Кришны. Поэтому когда проявляется его привязанность к служению, его ложное отождествление с материальным телом уменьшается. В “*Падйавали*” содержится следующее утверждение Шри Чaitаньи Махапрабху:

нахам випро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро

нахам варни на ча гриха-патир но ванаствхо йатир ва

кинту продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер

гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах (6)

Я не брахман, не кшатрий, не ваишйа и не шудра. Я не брахмачари, не домохозяин, не *ванапрастха* и не *саннйаси*. Я считаю Себя слугой слуги слуги лотосных стоп Господа Кришны, покровителя *гопи*. Он - океан нектара, и Он - источник вселенского трансцендентного блаженства. Его существование всегда преисполнено великолепия.

В “*Бхакти-расамрита-синдху*” утверждается, что преданный, идущий путем *рага-марги*, одновременно сосредоточен на двух видах служения - в своей *садхана-дехе* и в своей *сиддха-дехе*.

сева садхака-рупена

сиддха-рупена чатра хи

тад-бхава-липсуна карйа

враджа-локанусаратах (7)

Продвинутый преданный, склонный к спонтанному любовному служению, должен следовать по стопам определенного спутника Кришны во Вриндаване. Он должен выполнять служение внешне, следуя правилам и предписаниям, и внутренне, действуя согласно своему уровню осознания. Таким образом, ему следует выполнять преданное служение и внешне, и внутренне.

Шри Чаитанья Махапрабху так описывает умонастроение и внешнее поведение преданного, практикующего *рага-маргу* (цитата из “*Чаитанья-чаритамриты*” (2.1.211)):

пара-вйасанини нари

вйаграпи гриха-кармасу

тад эвасвадайтй антар

нава-санга-расайанам (8)

Если женщина любит другого мужчину, а не своего мужа, то она будет стараться выглядеть очень занятой исполнением своих семейных обязанностей, но в своем сердце она всегда наслаждается предвкушением встречи со своим возлюбленным.

Состояние ума человека, идущего путем *рага-марги*, проявляется в сильном желании оставаться в месте, которое дорого Кришне. Это описывается в “*Бхакти-расамрита-синдху*”:

кадахам йамуна-тире

намани тава киртайан

удбашпах пундарикакша

рачайишйами тандавам (9)

О Господь Пундарикакша, когда же я буду танцевать в экстазе на берегу Йамуны, повторяя Твое святое имя со слезами на глазах?

Живое существо в своей вечной форме является слугой Кришны. В обусловленном состоянии живое существо покрыто невежеством. Служа Кришне благоприятным образом, человек с легкостью возрождает свое изначальное сознание. Долг человека состоит в том, чтобы служить Кришне так, как Он того хочет, и без лицемерия. Эмоции, проявляемые жестокосердными людьми, которые стали таковыми из-за своих оскорблений, нечисты, а потому искусственны, но это не относится к тем, кто действительно желает обрести *кришна-прему*. В “Шримад Бхагаватам” (2.3.24) говорится:

тад ашма-сарам хридайам батедам

йад грихйаманаир хари-нама-дхейаих

на викрийетатха йада викаро

нетре джалам гатра-рухешу харшах (10)

Если, сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы на теле не встают дыбом, то это значит, что его сердце заковано в железо.

В “Кришна-карнамрите” (107) говорится, что юношеская форма Кришны легко проявляется по мере того, как в человеке развивается привязанность к святому имени:

бхактис твайи стхиратара бхагаван йади сйад

даивена нах пхалати дивйа-кишора-муртих

муктих свайам мукулитанджалих севате ‘сман

дхармартха-кама-гатайах самайа-пратикушах (11)

Мой дорогой Господь, если я неуклонно занимаюсь преданным служением Тебе, то я могу с легкостью постичь Твою трансцендентную юную форму. Что же касается освобождения, то я думаю, что оно стоит у моей двери со сложенными ладонями, ожидая возможности служить мне, и все материальные блага дхармы, артхи и камы стоят вместе с ней.

Благоприятное развитие повторения святых имен в обществе чистых преданных на стадии привязанности описывается в “Шримад Бхагаватам” (11.3.30-31) следующим образом:

параспаранукатханам

паванам бхагавад-йашах

митхо ратир митхас туштир

нивриттир митха атманах

смарантах смарайанташ ча

митхо 'гхаугха-харам харим

бхактйа санджатайа бхактйа

бибхратй утпулакам танум (12)

Человек должен научиться общаться с преданными Господа, собираясь вместе с ними, чтобы воспевать славу Господа. Это самый очищающий процесс. Так как преданные развивают таким образом свою любовную дружбу, они чувствуют взаимное счастье и удовлетворение. И так, поддерживая друг друга, они способны оставить материальное удовлетворение чувств, являющееся причиной всех страданий.

Преданные Господа постоянно обсуждают между собой славу Личности Бога. Так они постоянно помнят о Господе и напоминают друг другу о Его качествах и играх. Благодаря своей преданности принципам бхакти-йоги, эти преданные доставляют удовольствие Верховному Господу, который забирает у них все неблагоприятное. Очистившись от всех препятствий, преданные пробуждают в себе чистую любовь к Богу, и, даже оставаясь в этом мире, их одухотворенные тела проявляют признаки трансцендентного экстаза, такие как встающие дыбом волосы.

Иногда чистые преданные, свободные от гордости, путешествуют по всему миру, воспевая и проповедуя любовь к святым именам Господа. Нарада Муни говорит в “Шримад Бхагаватам” (1.6.26):

наманй анантасйа хата-трапах патхан

гухйани бхадрани критани ча смаран

гам парйатамс тушта-мана гата-сприхах

калам пратикшан вимадо виматсарах (13)

Так я стал непрестанно повторять святое имя и славу Господа, не обращая внимание на условности материального мира. Такое повторение и памятование о трансцендентных играх Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей земле, полностью удовлетворенный, смиренный и не знающий зависти.

И снова цитата из “Шримад Бхагаватам” (11.3.32):

квачид рудантй ачйута-чинтайа квачид

дхасанти нанданти вадантй алаукиках

нритйанти гайантй анушилаянтий аджам

бхаванти тушним парам этйа нирвритах (14)

Обретя любовь к Богу, преданные иногда громко вскрикивают, погруженные в мысли о непогрешимом Господе. Иногда они смеются, чувствуя величайшее наслаждение, громко обращаются к Господу, танцуют или поют. Такие преданные, превзошедшие обусловленную жизнь, иногда имитируют нерожденного Всевышнего, разыгрывая Его развлечения. А иногда, добившись личной встречи с Ним, они пребывают в умиротворении и молчании.

Привязанность к созерцанию прекрасной формы Божества описана в “Шримад Бхагаватам” (10.23.22):

ийамам хирания-паридхим ванамайя-барха-

дхату-правала-ната-вешам анувратамсе

виньяста-хастам итарена дхунанам абджам

карнотпалалака-капола-мукхабджа-хасам (15)

Цвет Его тела был темно-голубым, а Его одежды были цвета золота. Украшенный павлиньим пером, разноцветными минералами, побегами с цветочными бутонами и гирляндой из лесных цветов и листьев, Он был наряжен в точности, как театральный танцор. Одну Его руку покоилась на плече друга, а в другой Он вертел цветок лотоса. Лилии украшали Его уши, Его волосы ниспадали на Его щеки, а Его лотосоподобное лицо улыбалось.

Еще одно утверждение из “Шримад Бхагаватам” (10.21.5):

бархапидам ната-вара-вапух карнайох карникарам

бибхрад васах канака-капишам ваиджайантим ча малам

рандхран венор адхара-судхайапурайан гоп-вриндаир

вриндаранийам сва-пада-раманам правишад гита-киртих (16)

Неся на Своей голове украшение с павлиньим пером, голубые цветы *карникара* на Своих ушах, одетый в желтые одежды, сверкающие, словно золото, и украшенный гирляндой Вайджайанти, Господь Кришна проявил Свою трансцендентную форму лучшего из танцоров, когда Он вошел в лес Вриндавана, украшая его отпечатками Своих стоп. Он наполнил отверстия Своей флейты нектаром Своих губ, а мальчики-пастушки пели Ему славу.

Когда святое имя расцветает, проявляются эмоции преданных, и они чувствуют себя очарованными Божеством, которое Само очаровано Своей собственной красотой. В “*Шримад Бхагаватам*” (3.2.12) Уддхава говорит Видуре:

йан мартйа-лилаупайикам сва-йога-

майа-балам даршайата грихитам

висмапанам свасйа ча саубхагарддхех

парам падам бхушана-бхушанангам (17)

Господь явил Себя в этом брэнном мире посредством Своей внутренней энергии, *йога-майи*. Он пришел в Своей вечной форме, которая идеально подходит для Его игр. Игры Господа поразили всех, даже тех, кто был очень горд своим богатством, включая самого Господа в Его форме Господа Ваикунтхи. Вот почему Его (Шри Кришны) трансцендентное тело является украшением всех украшений.

Сладость Кришны привлекает сердца всех. Получая *даршан* Кришны, преданные осуждают творца, за то, что тот создал веки, которые на мгновение скрывают Кришну из виду. Это объясняется в “*Шримад Бхагаватам*” (9.24.65):

йасйананам макара-кундала-чару-карна-

бхраджат-капола-субхагам савиласа-хасам

нитйотсавам на татрипур дришибхих пибантйо

нарйо нараш ча мудитах купита нимеш ча (18)

Лицо Кришны украшают серьги, по форме напоминающие акул, а также другие украшения. Его уши прекрасны, Его щеки сияют, а Его игривая улыбка привлекательна для каждого. Любой, кто видит Господа Кришну, наслаждается праздником. Его лицо и тело полностью удовлетворяют каждого, кто видит их, но преданные гневаются на творца за беспокойство, вызванное секундным морганием своих глаз.

Умение творца, сотворившего форму Кришны, прославляется следующими словами из “Шримад Бхагаватам” (3.2.13):

йад дхарма-сунор бата раджасуйе

нирикшйа дрик-свастйайанам три-локах

картснйена чадйеха гатам видхатур

арвак-шритау каушалам итй аманйата (19)

Все полубоги с высших, низших и средних планетных систем вселенной собрались у алтаря жертвоприношения Раджасуйа, которое совершал Махараджа Йудхиштхира. Увидев неотразимую красоту Господа Кришны, они решили, что Он был высшим произведением искусства Брахмы, творца человеческих существ.

Результат созерцания Божества на стадии привязанности описывается в “Шримад Бхагаватам” (3.2.14) такими словами:

йасйанурага-плута-хаса-раса-

лилавалока-прадилабдха-манах

враджа-стрийо дригбхир ануправритта-

дхийо ‘ватастхух кила критйа-шешах (20)

Когда Кришна покидал девушек Ваджи после их развлечений, во время которых они смеялись, шутили и обменивались взглядами, ими овладевала жгучая тоска. Они провожали Его долгим взглядом, а затем садились в оцепенении и не могли закончить свои домашние дела.

“Шримад Бхагаватам” (3.2.21) описывает, что Шри Кришна, олицетворение сладости, является источником всех богатств.

свайам тв асамйатишайас трийадхишах

свараджйа-лакшмй-апта-самаста-камах

балим харадбхиш чира-лока-палаих

кирита-котй-эдита-пада-питхах (21)

Верховная Личность Бога, Кришна, является господином трех миров и трех главных полубогов (Брахмы, Вишну и Шивы). Нет никого, кто был бы равен Ему или более велик, чем

Он. Все Его желания исполняются Его духовной энергией, *свараджйа-лакшми*. Предлагая во время поклонения свои подношения и дары, господствующие божества всех планет касаются лотосных стоп Господа своими шлемами. Так они предлагают молитвы Господу.

Причина милости Кришны непостижима, то есть Его милость беспричинна. Это подтверждается в “*Шримад Бхагаватам*” (10.16.36):

касйанубхаво ‘сйа на дева видмахе

тавангхри-рену-спарашадхикарах

йад-ванчхайа шир лаланаচারат тапо

вихайа каман су-чирам дхрита-врата (22)

О Господь, мы не знаем, как змей Калийа обрел эту великую возможность соприкоснуться с пылью с Твоих лотосных стоп. Ради этого богиня процветания совершала аскезы сотни лет, отбросив все другие желания и приняв суровые обеты.

Наивысшая преданность *гопи* Враджи прославляется в “*Шримад Бхагаватам*” (10.47.60) следующим образом:

найам шрийо ‘нга у нитанта-ратех прасадах

свар-йошитама налина-гандха-ручам куто ‘нйах

расотсаве ‘сйа бхуджа-данда-грихита-кантха-

Когда Господь Кришна танцевал с *гопи* в *раса-лиле*, Его руки обнимали *гопи*. Такой трансцендентной милости никогда не достаивались ни богиня процветания, ни другие супруги Господа в духовном мире. На самом деле, такого не могут себе представить даже самые прекрасные девушки с райских планет, чьи тела сиянием и ароматом напоминают цветок лотоса. Что уж говорить об обычных женщинах, которые очень красивы в соответствии с материальными мерками.

Другие преданные страстно желают обрести умонастроение *гопи*. Свидетельством этому служат слова Уддхавы из “*Шримад Бхагаватам*” (10.47.61):

асам ахо чарана-рену-джушам ахам сйам

вриндаване ким апи гулма-латаушадхинам

йа дустйаджам сва-джанам арйа-патхам ча хитва

бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригйам (24)

Гопи Вриндавана оставили общество своих мужей, сыновей и других членов семьи, которых очень трудно оставить, и свернули с пути целомудрия ради того, чтобы принять прибежище лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого человек должен искать с помощью Ведического знания. О, пусть я буду достаточно удачлив, чтобы быть одним из кустиков, лиан или травинок во Вриндаване, поскольку *гопи* ступают на них, благословляя пылью со своих лотосных стоп.

Из “*Шримад Бхагаватам*” (10.47.58) становится понятно, что даже Господь Брахма взволнован, видя преданность *гопи*.

этах парам тану-бхрито бхуви гопи-вадхво

говинда эва никхилатмани рудха-бхавах

ванчхантй йад бхава-бхийо мунайо вайам ча

ким брахма-джанмабхир ананта-катха-расасйа (25)

Среди всех обитателей земли только эти девушки-пастушки действительно достигли совершенства своих воплощений, поскольку они обрели совершенство беспримесной любви к Господу Говинде. Такой чистой любви жаждут те, кто боятся материального существования, великие мудрецы, а также мы сами. Какой смысл тому, кто наслаждается вкусом повествований о безграничном Господе, рождаться образованным брахманом или даже самим Господом Брахмой?

Преданные, привлеченные достоинствами Господа, также желают такой преданности *гопи*. В “Шримад Бхагаватам” (10.44.14) женщины Матхуры говорят такие слова:

гопйас тапах ким ачаран йад амушйа рупам

лаванийа-сарам асамордхвам ананийа-сиддхам

дригбхих пибантй анусавабхинавам дурапам

эканта-дхама йашасах шрийа аишварасйа (26)

Какие аскезы, должно быть, совершили эти *гопи*! Своими глазами они всегда пьют нектар формы Господа Кришны, которая является сутью красоты и не имеет себе равных, и нет ничего выше нее. Эта красота является единственной обителью очарования, славы и богатства. Она самосовершенна, вечно свежа и чрезвычайно редка.

Введение в *сайам-лилу* (вечернее развлечение) дается в “*Говинда-лиламрите*”:

сайам радхам сва-сакхйа ниджа-рамана-крите прешитанека-бходжйам

сакхйанитеша-шешашана мудита хридам там ча там ча враджендрум

суснатам рамйа-вешам грихам ану-джанани лалитам пранта-гоштхам

нирвйудхо ‘сралидохам свагрихам ану пунар бхуктавантам смарами (27)

Вечером Шри Радха посылает к Своему возлюбленному Кришне Своих подружек с множеством изысканных сладостей для Него. Когда Ее подруги возвращаются с остатками того, что ел Кришна, Радха становится очень счастливой, пробуя эти остатки.

Враджендра Кришна принимает дома омовение, затем Он очень красиво одевается. Мама Йашода с любовью заботится о Нем. Затем Кришна идет в коровник и, подоив коров, снова возвращается домой, чтобы с огромным удовольствием принять Свою пищу. С большой любовью я вспоминаю эту игру.

Так заканчивается *Саитха-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”*.

7/ Саптама-йама Садхана

Бхаджана поздним вечером

Випраламбха према

(Любовь в разлуке)

Внутренним признаком преданности на стадии совершенства является поклонение Кришне в настроении разлуки (*випраламбхи*

[\[7\]](#)). “Шикшаштака” (7) так описывает это настроение:

йугайитам нимешена

чакшуша правришайитам

шунйайитам джагат сарвам

говинда-вирахена ме (1)

Мой Господь Говинда, из-за разлуки с Тобой каждое мгновение кажется мне вечностью. Слезы ливнем текут из моих глаз, и весь мир кажется мне пустым.

Из-за моего волнения день длится бесконечно, ибо каждое мгновение кажется мне вечностью. Мои глаза, проливающие нескончаемые потоки слез, подобны облакам в сезон дождей. Три мира опустели из-за разлуки с Говиндой. Я чувствую себя так, как будто я сгораю заживо на медленном огне.

Настроения *випраламбхи*, *пурва-раги*

^[8] и *правасы*

^[9] особенно благоприятны в процессе совершения человеком своей *бхаджаны*.

Пурва-рага описана в следующих пяти стихах. В этом стихе из “*Шримад Бхагаватам*” (10.21.9) *гопи* прославляют необыкновенную удачу флейты, которая пьет нектар губ Кришны:

гопйах ким ачарад айам кушалам сма венур

дамодарадхара-судхам апи гопиканам

бхункте свайам йад авашишта-расам храдинйо

хришйат-твачо ‘шру мумучус тараво йатхарйах (2)

Мои дорогие *гопи*, какую благочестивую деятельность должна была совершить эта флейта, чтобы теперь независимо наслаждаться нектаром губ Кришны и только совсем немного оставлять для нас, *гопи*, которым этот нектар в действительности предназначен! Предки этой флейты, бамбуковые деревья, льют слезы радости подобно тому, как личности, продвинутые в знании, радуются, когда видят своих потомков занятыми служением Господу. Мать этой флейты, река, на берегу которой вырос бамбук, ликует, и поэтому цветущие лотосы стоят подобно волосам на ее теле.

“*Шримад Бхагаватам*” (10.21.11) описывает, как олени и оленихи поклоняются Кришне и обретают счастье, услышав звук флейты Кришны:

дханйах сма мудха-гатайо ‘пи харинйа эта

йа нанда-нанданам упатта-вичитра-вешам

акарнйа вену-ранитам саха-кришна-сарах

пуджам дадхур вирачитам пранайавалоках (3)

Пусть будут благословенны эти олени. Хотя они всего лишь глупые животные, они смогли приблизиться к великолепно одетому и играющему на Своей флейте сыну Махараджи Нанды. В действительности, и олени, и оленихи поклоняются Господу, глядя на Него с огромной любовью и привязанностью.

В “Шримад Бхагаватам” (10.21.15) говорится, что, услышав звук флейты Кришны, реки останавливаются и начинают поклоняться лотосным стопам Кришны цветами лотоса:

надйас тада тад упадхарйа мукунда-гитам

аварта-лакшита-манобхава-бхагна-вегах

алингана-стхагитам урми-бхуджаир мурарер

грихнанти пада-йугалам камалопахарах (4)

Когда реки слышат песнь флейты Кришны, их умы начинают желать Его, и поэтому их течение прерывается, а их воды приходят в возбуждение, крутятся в водоворотах. Затем руками своих волн реки обнимают лотосные стопы Мурари и, держась за них, предлагают им подношения в виде цветов лотоса.

Холм Говардхана начинает ликовать от прикосновения стоп Рамы и Кришны и поклоняется Им, предлагая различные подношения. В “Шримад Бхагаватам” (10.21.18) говорится:

хантайам адрир абала хари-даса-варйо

йад рама-кришна-чарана-спараша прамодах

манам таноти саха-го-ганайос тайор йат

панийа-суйаваса-кандара-кандамулах (5)

Холм Говардхана - лучший из всех преданных! О мои подруги, этот холм обеспечивает Кришну и Балараму вместе с Их телятами, коровами и мальчиками-пастушками всем необходимым - питьевой водой, очень мягкой травой, пещерами, фруктами, цветами и овощами. Таким образом холм выражает свое почтение Господу. Чувствуя прикосновение лотосных стоп Кришны и Баларамы, Холм Говардхана выглядит очень счастливым.

Заслышав звук флейты Кришны, движущиеся существа становятся неподвижными, а неподвижные существа начинают двигаться. В “Шримад Бхагаватам” (10.21.19) говорится:

га гопакаир ану-ванам найатор удара-

вену-сванаих кала-падаис тану-бхритсу сакхйах

аспанданам гати-матам пулакас тарунам

нирийога-паша-крита-лакшанайор вичитрам (6)

Мои дорогие подружки, когда Кришна и Баларама идут по лесу вместе со Своими друзьями, ведя Своих коров, Они несут веревки для связывания коровам задних ног на время дойки. Когда Господь Кришна играет на Своей флейте, сладкая музыка становится причиной того, что движущиеся живые существа застывают на месте, а неподвижные деревья начинают трепетать в экстазе. Все это, несомненно, очень удивительно.

О подруги, из-за невозможности быть с Кришной мое сердце разрывается на части. Когда же Провидение дарует мне общение с Кришной?

В следующих четырех стихах описана *праваса*. Эмоции Радхарани в этом состоянии наиболее привлекательны для преданных. Человеку следует читать такие эпизоды, как “*Бхрамара-гита*” (беседа Радхарани со шмелем). Всплеск эмоций Радхарани выражен в следующих словах Шри Мадхавендры Пури:

айи дина-дайардра натха хе

матхура-натха кадавалокйасе

хридайам твад-алока-катарам

дайита бхрамйати ким каромй ахам (7)

О мой Господь! О самый милостивый господин! О повелитель Матхуры! Когда же я снова увижу Тебя? Из-за того, что я не вижу Тебя, мое взволнованное сердце стало непостоянным. О мой возлюбленный, что же мне теперь делать?

В “*Шримад Бхагаватам*” (10.39.19) *гопи* упрекают Провидение за то, что оно разлучает их с Кришной:

ахо видхатас тава на квачид дайа

самйоджйа маитрийа пранайена дехинах

тамш чакритартхан вийунанкшй апартхакам

викридитам те ‘рбхака-чештитам йатха (8)

Гопи сказали: “О Провидение, ты безжалостно! Ты связываешь воплощенных существ вместе дружбой и любовью, а затем бесчувственно разлучаешь их, прежде чем они исполнят свои желания. Эти твои капризные прихоти подобны детской игре.”

В “Шримад Бхагаватам” (10.39.29) говорится, что разлука с Кришной даже на мгновение становится невыносимой:

йасйанурага-лалита-смиа-валгу-мантра-

лилавалока-парирамбхана-раса-гоштам

ниах сма нах кшанам ива кшанада вина там

гопйах катхам нв атитарема тамо дурантам (9)

Когда Он привел нас на танец *раса*, где мы наслаждались Его нежными и очаровательными улыбками, Его восхитительными и загадочными речами, Его игривыми взглядами и Его объятиями, множество ночей прошли для нас как одно мгновение. О *гопи*, как теперь мы сможем вынести непреодолимую тьму Его отсутствия?

Безудержные эмоции, переполняющие Радхарани в разлуке с Кришной, описаны в “Хамсадуте” следующим образом:

йада йато гопи хридайа мадано нанда-саданан-

мукуndo гандхинйаста-найам анурундхан мадху-пурим

тадаманкишиччинтасарити гханагхурнапаричайаи-

рагадхайам радхамайапайаси радхавирахини (10)

Когда Купидон сердец *gopi*, Кришна, покинул дом Нанды Махараджи и в сопровождении Акруры отправился в Матхуру, Шримати Радхарани лишилась памяти. Она почти обезумела от разлуки с Кришной и погрузилась в глубокие водовороты и волны бездонной реки несчастья.

Десять признаков разлуки приводятся в “Уджджвала-ниламани”:

чинтатра джатародвегау

танавам малинангата

пралапо вйадхир унмадо

мохомритйурдаша даша (11)

Есть десять ступеней скорби во время разлуки: тревога, бессонница, возбуждение ума, истощение, неопрятность, безумные речи, болезнь, сумасшествие, иллюзия и смерть.

Радхарани находится во власти этих признаков и чувствует сильнейшие страдания.

Чувствуя острую боль разлуки, Радхарани обращается к Кришне с такими словами (из “Джаганнатха-валлабха-натаки”):

према-ччхеда-руджо ‘вагаччхати харир найам на ча према ва

стханастиханам аваити напи мадано джанати но дурбалах

анйо веда на чанйа-дукхам акхилам но дживанам вашравам

двн-транй эва динани йауванам идам ха-ха видхе ка гатих (12)

Наш Кришна не понимает, как мы страдаем от любовных ран. На самом деле, любовь обошлась с нами очень плохо, потому что любовь не знает, куда можно ранить, а куда нельзя. Даже Купидону неведомо наше плачевное положение. С кем мне поделиться своим горем? Никто не может понять трудности другого. Наша жизнь, в действительности, не подвластна нам, ибо юность продлится два или три дня, а потом ей придет конец. О творец, какой будет наша дальнейшая судьба, когда мы находимся в таком положении?

Одна *сакхи* говорит Радхе: “Будь терпеливой. Почему Ты так беспокоишься? Какое благо можно приобрести в этих тревогах? Твой возлюбленный, лучший из героев, скоро придет.”

Радха ответила ей: “О *сакхи*, Я не надеюсь, что Он придет. Болезнь, вызванная Нашей любовью, просто усиливается, потому что Он не едет из Матхуры, чтобы спасти Меня. Любовь не ведает, куда можно ранить, а куда нельзя. Кришна жестокосерден в Своих любовных приключениях, поэтому Я в самом трудном положении. Более того, стрелы Купидона пронзили Мое сердце. Они не понимают Моих страданий, а эта жизнь едва мерцает юностью, которая длится лишь несколько дней. Мои дорогие подруги, пожалуйста, скажите Мне, вернется ли во Враджу этот драгоценный камень среди героев? О судьба, когда же Я найду Свое утешение?”

Описание беспокойства Радхарани в разлуке с Кришной дается в “Кришна-карнамрите” (42):

ким иха кринумах касйа бхрумах критам критамашайа

катхайата катхаманйам дханйам ахо хридайешайах

крипана-крипана кришине тришна чирам вата ламбате (13)

Увы, что же Мне делать? С кем поговорить? Что бы Я ни сделала в надежде встретиться с Кришной - пусть всему этому придет конец. Пожалуйста, скажи что-нибудь благоприятное, но только не говори о Кришне. Увы, Кришна в виде Купидона находится в Моем сердце, поэтому как Я могу перестать говорить о Нем? Я не могу забыть Кришну, чья улыбка слаще сладчайшего, и кто приносит радость Моему уму и Моим глазам. Увы, Моя огромная жажда обрести Кришну возрастает с каждым мгновением!

В Моем сердце поселилась надежда получить Кришну. Но, к несчастью, кажется, что этой ничтожной надежде не суждено сбыться.

Бессвязная речь Радхарани в разлуке с Кришной описана в “Кришна-карнамрите” (41):

амунй адханйани динантарани

харе твад-алоканам антарена

анатха-бандхо карунаика-синдхо

ха ханта ха ханта катхам найами (14)

О Мой Господь, о Верховная Личность Бога, о друг беспомощных! Ты - океан милости! Из-за того, что Я не могу встретиться с Тобой, Мои несчастные дни и ночи стали невыносимыми. Я не знаю, чем Мне занять Себя.

Поэтому, пожалуйста, скажи этой служанке, как встретиться с Тобой.

Страстное желание увидеть возлюбленного Кришну описано в “Кришна-карнамрите” (40):

хе дева хе дайита хе бхуванаико-бандхо

хе кришна хе чапала хе карунаика-синдхо

хе натха хе рамана хе найанабхирама

ха ха када ну бхавитаси падам дришор ме (15)

О Мой Господь! О самый милый! О единственный друг вселенной! О Кришна, о неугомонный, о океан милости! О Мой Господь, о Мой наслаждающийся, о возлюбленный Моих глаз! Увы, когда же Ты снова явишься Моему взору?

В “Кришна-карнамрите” (68) объясняется, как происходит встреча с Кришной:

марах свайам ну мадхура-дйути-мандалам ну

мадхурйам эва ну мано-найанамритах ну

вени-мриджо ну мама дживита-валлабхо ну

кришно ‘йам абхйудайате мама лочанайа (16)

Мои дорогие подруги, где же этот очаровательный, лучезарный Кришна, олицетворенный Купидон, сама сладость, нектар Моих глаз и Моего ума, Тот, кто спутывает волосы гопи, высший источник трансцендентного блаженства и Моя жизнь и душа? Неужели Он снова появился передо Мной?

Благодаря тому, что Мои глаза видят Кришну, жизнь вернулась в Мое тело. Все Мои страдания ушли прочь. О подруги! Мое сердце теперь успокоилось, потому что Я вернула Мое

потерянное сокровище.

Непосредственный даршан Кришны описан в “Шримад Бхагаватам” (10.32.2):

тасам авирабхуч чхаурих

смайамана-мукхамбуджах

питамбара-дхарах срагви

сакшан манматха-манматхах (17)

Затем Господь Кришна с улыбкой на Своем лотосном лице появился перед *гопи*. В желтых одеждах, украшенный гирляндой, Он появился как Тот, кто может смутить разум Купидона, который сам вводит в заблуждение обычных людей.

Настроение Враджи прославляется в “Лалита-мадхаве”. Встретившись с Кришной в Нава-Вриндаване в Двараке, Радха обращается к Нему с просьбой:

чирад аша-матрам твайи вирачайантах стхира-дхийо

видадхйур йе васам мадхурима габхире мадхупуре

дадханах каишоре вайаси сакхи там гокулапате

прападйетхас тешам паричайам аваийам найанайох (18)

О Кришна, люди с твердым разумом уже долгое время надеются, что Ты вернешься в Мадхупури, который полон густой сладости. О Господь Гокулы, пожалуйста, вернись туда в Своей юной форме и продолжай Свои сладкие игры перед нашим взором. Это Моя единственная просьба.

Чувствуя разлуку, Радха желает вернуть Кришну обратно во Вриндаван, который полон вечно сладких воспоминаний. Об этом говорит другой стих из “Лалита-мадхавы”:

йа те лила-раса парималодгари-ванийя-парита

дханйа кшауни виласати врита матхури мадхурибхих

матрасмабхиш чатула-пашупи-бхава-мугдхантарабхих

самвитастам калайа ваданолласи-венур-вихарам (19)

О Кришна! В Матхура-мандале есть самый удачливый лес Вриндавана. Он окружен лесами, украшенными благоуханием сладких вкусов Твоих игр, которые Ты являешь в пределах Своей непостижимой энергии. В благоприятной атмосфере этой трансцендентной обители Ты наслаждался различными забавами с нами, *гопи*, чьи сердца переполнены любовью к Тебе. О сын Нанды, мы хотим снова наслаждаться там играми с Тобой, слушая, как Ты играешь на Своей флейте.

Чувствуя сильную разлуку, *гопи* ругают творца своих век, когда они неотрывно смотрят на Кришну. Следующий стих из “Шримад Бхагаватам” (10.82.39) описывает состояние *гопи* во время их встречи с Кришной на Курукшетре:

гопйаш ча кришнам упалабхйа чирад абхиштам

йат-прекшане дришишу пакшма-критам шапанти

дригбхир хриди-критам алам парирабхйа сарвас

тад-бхавам апур апи нитйа-йуджам дурапам (20)

Пристально глядя на своего возлюбленного Кришну, юные *гопи* осуждали творца своих век (которые на долю секунды закрывают от них Кришну). Теперь, снова видя Кришну после столь долгой разлуки, своими глазами они поместили Его в свои сердца, и там они обнимали Его до своего полного удовлетворения. Так они полностью погрузились в экстатическую медитацию на Него, хотя те, кто постоянно практикуют мистическую йогу, считают, что такого погружения очень трудно достичь.

Сильное стремление *гопи* обрести Кришну в их собственной обители (в их сердцах) описано в “Шримад Бхагаватам” (10.82.48):

ахуш ча те налина-набха падаравиндам

йогешвараир хриди вичинтйам агадха-бодхаих

самсара-купа-патитоттаранаваламбам

гехам джушам апи манасй удийат сада нах (21)

Дорогой Господь, чей пупок подобен цветку лотоса, Твои лотосные стопы являются единственным прибежищем для тех, кто упал в глубокий колодец материального существования. Твоим стопам поклоняются и на них медитируют великие йоги-мистики и высокообразованные философы. Мы хотим, чтобы эти лотосные стопы проявились и в наших сердцах, хотя мы всего лишь обычные женщины, занятые домашними делами.

О Кришна! Мы - девушки-пастушки. Мы не йоги и не материалисты. Вся наша деятельность посвящена Тебе. Наши сердца неотличны от Вриндавана, поэтому, пожалуйста, помести туда

Свои лотосные стопы и исполни таким образом наше желание.

Любовная беседа Кришны с *гопи* на Курукшетре описана в “Шримад Бхагаватам” (10.82.40):

бхагавамс тас татха-бхута

вивикта упасангатах

ашлишйанамайам приштва

прахасанн идам абравит (22)

Верховный Господь подошел к *гопи* в уединенном месте, где они стояли в экстатическом трансе. Обняв каждую из них и спросив об их благополучии, Он улыбнулся и сказал следующие слова.

Видя любовь, которую испытывали друг к другу Кришна и *гопи*, супруги Господа из Двараки были изумлены.

В “Шримад Бхагаватам” (10.82.44) Кришна говорит, что привязанность к Нему живых существ всегда благоприятна, и благодаря этой привязанности они в конечном итоге достигают Его.

майи бхактир хи бхутанам

амритатвайя калпате

диштйа йад асин мат-снехо

бхавати нам мад-апанах (23)

Преданное служение Мне позволяет живому существу достичь вечной жизни. Но вы столь удачливы, что развили особую любовь ко Мне, с помощью которой вы обрели Меня.

Према-бхакти, которую вы питаете ко Мне, является высшим нектаром. Находясь во власти этой любви, Я всегда занят служением вам.

Следующая цитата из “Говинда-лиламриты” является введением в *прадоша-лилу* (игру поздним вечером):

радхам салиганантам аситаситаниша-йогйа-вешам прадоше

дутья вринда-падешадабхисрита-йамуна-тира-калпага-кунджам

кришнам гопайх сабхайам вихита-гуни калалоканам снигдха матра

йатнаданийа самшайитам атха нибхритам прапта-кунджам смарами (24)

Я помню Шри Радху поздним вечером. Для удовольствия Кришны Она одевается в одежды, соответствующие темной и светлой половинам месяца. (Она носит черные одежды в день новой луны, и белые одежды в день полнолуния.) Слушаясь совета Вринды, Она располагается в уединенной беседке на берегу Йамуны в компании со Своей *сакхи*, играющей роль посланницы.

Я также помню Кришну, сидящего в собрании мальчиков-пастушков и наблюдающего за их разнообразными ловкими трюками и забавами. Его любящая мать, Йашода, приводит Его домой и пытается уложить спать. Вспоминая общество Радхи, Он вскоре тихонько сползает с кровати и уходит в лесную беседку.

Я помню Радху и Кришну, занятых этой игрой.

Так заканчивается *Саптама-йама Садхана “Шри Бхаджана-рахасйи”*.

8/ Аштама-йама Садхана

Ночные развлечения

Према-бхаджана - самбхога

(Преданная любовь)

Ништха, или твердая вера преданного, достигшего совершенства в чистой преданности и полностью зависимо от Кришны, описана в “*Шикшаштаке*” (8):

ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам

адаршанан марма-хатам кароту ва

йатха татха ва видадхату лампато

мат-прана-натхас ту са эва напарах (1)

Кришна может крепко обнять эту служанку, которая припадает к Его лотосным стопам. Он может растоптать меня или разбить мое сердце, никогда не показываясь передо мной. В конце концов, Он - распутник, и может поступать так, как Ему нравится, но все равно Он остается Господом моего сердца, которому я поклоняюсь.

Я - служанка лотосных стоп Кришны. Он - воплощение трансцендентного счастья и вкусов. Если Он пожелает, Он может крепко обнять меня и позволить мне ощутить единство с Ним, или Он может известить мои ум и тело, не показываясь мне на глаза. В любом случае, Он - Господь моей жизни.

Состояние того, кто помнит игры Кришны, подобно состоянию Кришны, и его тело также сач-чид-ананда. Поэтому тело Ваишнава неотлично от тела Кришны. Кришна объясняет это Уддхаве в “Шримад Бхагаватам” (11.29.34):

мартйо йада тйакта-самаста-карма

ниведитатма вичикиршито ме

тадамритатвам пратипадайамано

майатма-бхуйайа ча калпате ваи (2)

Человек, отказавшийся от всей кармической деятельности и всецело отдавшийся Мне, страстно желающий служить Мне, достигает освобождения от рождения и смерти и возвышается до положения, где разделяет вместе со Мной Мои собственные богатства.

Такой преданный входит в игры Господа и наслаждается с Ним.

Бхаджана ништха преданного описана в “Манах-шикише”:

на дхармам надхармам шрути-гана-нируктам кила куру

врадже радха-кришна-прачура-паричарйам иха тану

шачи-сунум нандишвара-пати-сутатве гуру-варам

мукунда-прештхатве смара парамаджасрам нану манах (3)

О мой дорогой ум, пожалуйста, не совершай религиозную деятельность, предписанную Ведами, или греховную деятельность, запрещенную в писаниях. Просто оставайся во Враджа-дхаме, проявленной в материальном мире, и полностью займи себя служением Божественной Чете, Шри Шри Радха-Кришне. Всегда помни Шри Гаурахари, сына Матери Шачи, который неотличен от Шри Кришны, сына Махараджи Нанды. И всегда помни, что Шри Гурудева - самый дорогой спутник Мукунды. Эти чувства являются твоим трансцендентным богатством.

Смирение преданного описано Санатаной Госвами в следующем стихе, процитированном Рупой Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху”. Тот, кто достиг стадии *рати* (бхавы) и имеет твердую надежду, что Кришна будет милостив к нему, молится таким образом:

на према шраванади-бхактир апи ва йога ‘тхава ваишнаво

гйанам ва шубха-карма ва кийад ахо садж-джатир апй асти ва

хинартхадхика-садхаке твайи татхапй аччхедйа-мула сати

хе гопи-джана-валлабха вйатхайате ха ха мад-ашаива мам (4)

О мой Господь, я не имею никакой любви к Тебе, и я не способен совершать преданное служение посредством повторения и слушания. Я не обладаю также ни мистической силой Ваишнава, ни знанием, ни благочестивой деятельностью. Я не принадлежу к благородной семье. На самом деле, я ничем не обладаю. Тем не менее, о возлюбленный *гопи*, поскольку Ты проливаешь Свою милость на самых падших, я имею нерушимую надежду, постоянно пребывающую в моем сердце. Эта надежда всегда причиняет мне боль.

Вхождение преданного в его *сиддха-деху* (духовную форму) описывается в “Радха-раса-судха-нидхи” (53):

дукулам вибхранаматха кучатате канчукапатам

прасадам сваминйах свакара-тала-даттам пранайатах

стхитам нитйам паршве вивидха-паричарйаика-чатурам

кишорим атманам чатулапаракийам ну калайе (5)

В моей сиддха-дехе я - служанка (манджари) Радхарани. С глубокой любовью Шримати Радхарани одарила меня Своей милостью в форме тех одежд, которые Она носила. Надев эти одежды, я увижу себя юной девочкой-подростком, всегда находящейся рядом со Шримати Радхарани и готовой умело служить Ей разными способами. Таким образом, я откажусь от своего мужа и буду днем и ночью служить лотосным стопам Радхи в рощах Вриндавана.

В “Упадешамрите” (8) объясняется метод бхаджаны и место обитания того, кто достиг вышеупомянутого уровня духовного созерцания:

тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-

смритйох крамена расана-манаси нийоджйа

тиштан врадже тад-анураги-джананугами

калам найед акхилам итй упадеша-сарам (6)

Суть всех наставлений сводится к следующему: необходимо стремиться все время - двадцать четыре часа в сутки - сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже (Голоке Вриндавана-дхаме) и служить Кришне, выполняя указания Его возлюбленных спутников, Враджаваси. Необходимо следовать по стопам возлюбленных преданных Господа, которые глубоко привязаны к преданному служению Ему.

Процесс *бхаджаны* преданного описан в “*Бхакти-расамрита-синдху*”. Под руководством духовного учителя преданный *рагануга* должен всегда совершать свое собственное сокровенное вечное служение:

кришнам смаран джанам часйа

прештхам ниджа-самихитам

тат-тат-катха-раташ часау

курйад васам врадже сада (7)

Преданный *рагануга* должен всегда находиться во Врадже путем постоянного памятования о Кришне вместе с Его самыми дорогими спутниками в соответствии со своей собственной *расой*. Если он не способен физически жить во Врадже, он должен, по крайней мере, жить там в своем уме. Невежественные люди, всегда занятые материальным удовлетворением чувств, никогда не смогут стать обитателями Враджи. Однако, *маха-бхагаваты*, которые внешне могут не быть во Врадже, в действительности, всегда пребывают только во Врадже.

Внешнее поведение преданного - признаки и поступки того, кто обладает *премой* - описаны в “*Шримад Бхагаватам*” (11.2.40):

эвам-вратах сва-прийа-нама-киртйа

джатанураго друта-читта уччаих

хасатй атхо родити раути гайатй

унмада-ван нритйати лока-бахйах (8)

Повторяя святое имя Верховного Господа, человек приходит на стадию любви к Богу. Затем преданный утверждает в своем обете быть вечным слугой Господа и постепенно становится очень привязанным к определенным имени и форме Верховной Личности Бога. Когда его сердце плавится в экстатической любви, он очень громко смеется, или плачет, или кричит. Иногда он поет и танцует, как сумасшедший, ибо он безразличен к мнению окружающих.

Описание твердой веры преданного во *Враджа-лилу* можно найти в этом стихе из “*Кавйа-пракаши*”, который произнес Чаитанья Махапрабху и который был процитирован в “*Падйавали*”:

йах каумара-харах са эва хи варас та эва чаитра-кшапас

те чонмилиита-малати-сурабхайах праудхах кадамбанилах

са чаивасми татхрани татра сурата-вйапара-лила-видхау

рева-родхаси ветаси-тару-тале четах самуткантхате (9)

Тот, кто украл Мое сердце в дни моей юности, теперь снова стал Моим господином. Наступили те же самые лунные ночи месяца Чаитра. Вокруг тот же самый аромат цветов *малати*, и тот же самый сладкий ветерок дует из леса *кадамба*. В наших близких отношениях Я - все та же самая возлюбленная, и все же Мой ум не ощущает здесь счастья. Я стремлюсь

вернуться в то место на берегу Ревы под деревом Ветаси. Таково Мое желание.

В “Падйавали” Шрила Рупа Госвами разъясняет предыдущую шлоку такими словами:

прийах со ‘йам кришнах сахачари куру-кшетра-милитас

татхахам са радха тад идам убхайох сангама-сукхам

татхатй антах-кхелан-мадхура-мурали-панчама-джуше

mano me kalindi-pulina-vipinaya sprikhati (10)

Мои дорогие подруги, сегодня на этом поле Курукшетра Я встретила Моего старого и дорогого друга Кришну. Я та же самая Радхарани, и теперь Мы снова встретились вместе. Это очень радостно, но Мне все же хотелось бы отправиться на берег Йамуны под кроны лесных деревьев. Я хочу слушать, как Его сладкая флейта играет пятую ноту в лесу Вриндавана.

Нет развлечений, равных развлечениям во Вриндаване. Эти игры неизвестны в других обителях, начиная с Ваикунтхи. Во Врадже эти игры делятся на два вида: *вичхеда* (разлука) и *самбхога* (встреча). Всегда наслаждайся этими двумя трансцендентными вкусами, ибо они есть высшее блаженство.

Различные игры, совершаемые во время встречи Радхи и Кришны, описаны в “Уджджвала-ниламани”:

те ту сандаршанам джалпах спаршанам вартма родханам

раса-вриндавана-крида-йамунадй-амбу-келайох

нау-кхела-лилайя-чаурйам-гхатта-кунджади-лината

мадху-панам вадху-веша-дхритих капата суптата

дйута-крида-патакриштиш-чамбашлешау-накхарпанам

бимбадхара-судхапанам-сампрайогодайо матах (11)

Когда Радха и Кришна встречаются, обычно происходят следующие развлечения: 1) *Сандаршана* (созерцание друг друга), 2) *Джалпа* (беседы и шуточные споры), 3) *Спарша* (прикосновение друг к другу), 4) *Вартма-ниродхана* (преграждение дороги), 5) *Раса-лила* (танец *раса*), 6) *Вриндавана-крида* (развлечения в лесах Вриндавана), 7) *Йамуна-кхелана* (забавы в водах Йамуны), 8) *Наука-кхела* (развлечения в лодке), 9) *Лила-чаурйа* (воровство флейты, одежды, цветов и т.д.), 10) *Дана-гхата-лила* (взимание пошлины возле *гхаты*), 11) *Кунджади-лината* (прятки в рощах), 12) *Мадхупана* (питье меда), 13) *Вадху-веша-дхарана* (одевание в одежды новобрачной), 14) *Капата-нидра* (притворный сон), 15) *Дйута-крида* (игра в шахматы), 16) *Вастракаршана* (дерганье друг друга за одежду), 17) *Чумба* (поцелуй), 18) *Ашлеша* (объятия), 19) *Накхарпана* (царапанье), 20) *Бимбадхара-судхапана* (наслаждение нектаром губ друг друга), 21) *Сампрайого* (супружеская встреча). Таковы различные виды игр, происходящих во время встречи Радхи и Кришны.

Украшение Радха-Кришны описано в “*Сева-санкалпа-пракаша-стотре*” (9) из “*Стававали*”:

спхуран-мукта гунджа мани суманасам хара-рачане

мудендор лекха ме рачайату татха шикшиана-видхим

йатха таих самкантхаптаир дайита-сараси мадхйа-садане

Пусть Индулекха, которая является моим гуру, научит меня искусству изготовления прекрасных гирлянд из жемчугов, драгоценных камней, гунджи и различных цветов, чтобы я могла прелестно украшать Шри Шри Радху и Кришну в мандире из драгоценных камней, которая стоит в центре Радха-кунды.

Гопи-гиту следует читать в настроении разлуки. В ней гопи провозглашают [“Шримад Бхагаватам” (10.31.9)], что тот, кто распространяет нектар кришна-катхи, является самым щедрым и великодушным человеком.

тава катхамритама тапта-дживанам

кавибхир идитам калмашапахам

шравана-мангалам шримад ататам

бхуви гринанти йе бхури-да джанах (13)

Нектар Твоих слов и описания Твоих деяний - это жизнь и душа тех, кто страдает в этом материальном мире. Эти рассказы, передаваемые учеными мудрецами, уничтожают греховные реакции и награждают удачей любого, кто слушает их. Эти повествования исполнены духовного могущества и расходятся по всему миру. Несомненно, те, кто распространяют послание Господа, являются самыми щедрыми из людей.

Человек может представить себе глубокую привязанность гопи к Кришне, слушая об огромной печали, которой наполняются гопи, когда думают о Кришне, бродящем по лесам Враджды. Они выражают свою печаль в “Шримад Бхагаватам” (10.31.11):

чаласи йад враджач чарайан пашун

налина-сундарам натха те падам

шила-тринанкураих сидатити нах

калилатам манах канта гаччхати (14)

Дорогой господин, дорогой возлюбленный, когда Ты покидаешь деревню пастухов и идешь пасти коров, наши умы обеспокоены мыслью о том, что Твои стопы, более прекрасные, чем лотос, будут колоться острой шелухой от зерен, грубой травой и растениями.

Каждое мгновение, в течение которого *гопи* не видят прекрасного лица Кришны, украшенного вьющимися волосами, кажется им сотней *йуг*. *Гопи* выражают это чувство в “*Шримад Бхагаватам*” (10.31.15):

атати йад бхаван ахни кананам

трути йугайате твам апаийатам

кутила-кунталам шри-мукхам ча те

джада удикшатам пакиша-крид дришам (15)

Когда Ты уходишь в лес на целый день, то доля секунды кажется нам целым тысячелетием, потому что мы не можем Тебя видеть. И даже когда мы с сильным желанием вглядываемся в Твое прекрасное лицо, такое милое в обрамлении вьющихся волос, наше наслаждение прерывается нашими веками, которые слепил глупый творец.

Высочайший уровень *гопи-бхавы* предназначен только для удовольствия Кришны. Пример *бхавы гопи* дается в “*Шримад Бхагаватам*” (10.31.19):

йат те суджата-чаранамбурухам станешу

бхитах шанаих прийа дадхимахи каркашешу

тенатавим атаси тад вйатхате на ким свит

курпадибхир бхрамати дхир бхавад-айушам нах (16)

О дорогой возлюбленный! Твои лотосные стопы такие мягкие, что мы очень осторожно помещаем их на наши твердые груди, боясь причинить боль Твоим столам. Наши жизни только в Тебе находят свое успокоение. Поэтому наши умы пребывают в тревоге из-за того, что Твои нежные стопы могут пораниться о гальку, когда Ты бродишь по лесным тропинкам.

Взрыв эмоций во время самбхоги описан в “Кришна-карнамрите” (12):

никхила-бхувана-лакшми-нитйа-лиласпадабхйам

камала-випина-витхи-гарванкушабхйам

пранамадабхайа-дана-праудхи-гадхадритабхйам

ким апи вахату четах кришна падамбуджабхйам (17)

Пусть мое сердце достигнет неопишемого блаженства, исходящего от лотосных стоп Кришны, которые являются обителью самых сладких, всегда веселых развлечений Шримати Радхарани, богини удачи всех трансцендентных планет. Его лотосные стопы разбивают гордость букетов из цветов лотоса и достойны наивысшего почтения, потому что надежно защищают преданных Господа.

И снова в “Кришна-карнамрите” (18) говорится:

тарунаруна карунамайа випулайата найанам

камалакуча-каласибхара-випули-крита пулакам

муралирава-тарали-крита-муни-манаса налинам

мама кхелату мада-четаси мадхурадхарам амритам (18)

Пусть нектар сладких губ Кришны опьянит мое сердце, играя внутри него. Его широко открытые юношеские глаза, красноватые, как восходящее солнце, исполняются сострадания, когда видят утомленное состояние Его возлюбленной Шримати Радхарани. Когда Он прикасается к похожим на кувшины грудям Камалы (Радхарани), Его волосы от счастья встают дыбом. Звук Его флейты плавит сердца мудрецов, которые становятся мягкими, как цветок лотоса, а уже мягкие лотосы сердец *гопи*, принявших обет молчания из-за гнева или стыдливости, становятся еще мягче.

В “Уджджвала-ниламани” описывается разнообразное служение, которое в своем уме совершает тот, кто находится в своем духовном теле:

митхах према-гуноткирттис тайор асакти-карита

абхисара-двайор эва сакхйах кришне самарпанам

нарммашвасана-непатхйам хридайодгхата-патавам

чхидра-самвритир этасйах патйадех париванчана

шикша-сангаманам кале севанам вйаджанадибхих

тайор двайор упаламбхах сандеша-прешанам татха

найика прана самракша прайатнадйах сакхи-крийах (19)

В супружеских забавах Кришны Сам Кришна является героем (*найака*), а Радхика - героиней (*найика*). Первое служение *гопи* - воспевать славу и героя, и героини. Их второе служение - постепенно создать ситуацию, в которой герой привлекается героиней, и наоборот. Их третье служение - побудить Их обоих приблизиться друг к другу. Их четвертое служение - предложить Радхарани Кришне, пятое - создать непринужденную обстановку, шестое - дать Им гарантию Их встречи, седьмое - одеть и украсить героя и героиню, восьмое - искусно вдохновлять Радху и Кришну открыть друг другу Их умы, девятое - скрыть недостатки героини, десятое - обмануть своих мужей и родственников, одиннадцатое - давать наставления, двенадцатое - дать возможность герою и героине встретиться в подходящее время, тринадцатое - обмахивать героя и героиню, четырнадцатое служение - иногда укорять героя и героиню, пятнадцатое - посылать сообщения и шестнадцатое - защищать героиню различными способами.

Во “Враджа-виласа-ставе” (38) из “Стававали” говорится:

тамбуларпана-пада-мардана-пайо-данабхисарадибхир

вриндарания-махешварим приятайа йас тошайанти приях

прана-прештха-сакхи-кулад апи киласанкочита бхумиках

кели-бхумишу рупа-манджари-мукхас та дасиках самишрайе (20)

Предлагая Им орехи бетеля, массируя Их стопы, устраивая Их тайные встречи и совершая много другого служения, множество служанок с любовью доставляют радость Радхарани, высшей повелительнице лесов Вриндавана. Когда Божественная Чета наслаждается Своими супружескими играми, эти служанки нисколько не смущаются и без всяких колебаний свободно передвигаются, превосходя в этом даже *прана-прештха-сакхи* (таких, как Лалита и Вишакха). Я принимаю прибежище этих служанок, которых возглавляет Рупа-манджари.

Гордость в служении преданного можно обнаружить в таких словах Госвами:

навйам дивйам кавйам свакритам атулам натака-кулам

прахелигудхартхах сакхи-ручира вина-дхвани гатих

када снехолласаир лалита-лалита-прерана балат

саладжджам гандхарва сара-сама-сакрич-чхикшайати мам (21)

Когда же Шримати Радхарани по просьбе Лалиты научит меня восхитительной любви и скромности несравненных пьес, которые Она сочинила, а также новым стихам, исполненным глубокого смысла, и очаровательным *рагам* для вины.

Принятие Вишакха-сакхи, чей голос превосходит пение кукушки, в качестве гуру для обучения искусству музыки, описывается в “*Прартхане*” из “*Стававали*”:

кухукантхи-кантхад апи камала-кантхи майи пунар

вишакха ганаśйапи ча ручира-шикшам пранайату

йатхахам тенаитат йува-йугалам уласйа саганал

лабхе расе тасман мани-падака харан иха мухух (22)

Я молюсь, чтобы Вишакхадеви, чей голос очаровательнее голоса кукушки, научила меня искусству сладкого пения. Исполняя во время танца *раса* песни, выученные у нее, я могу удовлетворить юную Божественную Чету и Их спутников. Таким образом, я получу дары, такие как Их драгоценные медальоны и ожерелья.

Экстаз *раса-лилы* описан в “Гита-говинде”. Шри Кришна всегда наслаждается танцем *раса* вместе с девушками Вриндавана.

вишвешам ануранджанена джанайаннанандам-индивара-

шрени шйамала-комалаир упанайанн ангаир ананготсавам

сваччхандам враджа-сундарибхир абхитах пратйангам алингитах

шрингарах сакхи мурттиман ива мадхау мугдхо харих кридати (23)

Мои дорогие подружки, просто посмотрите, как Шри Кришна наслаждается сезоном весны! В окружении *гопи*, обнимающих каждый член Его тела, Он подобен олицетворенному Купидону. Своими трансцендентными развлечениями Он оживляет *гопи* и все творение. Своими голубовато-черными частями тела, напоминающими голубые цветы лотоса, Он устраивает

весенний праздник для Купидона.

На сладкой земле Вриндавана в сезон Васанты шмели сходят с ума и летят друг за другом, чтобы собрать нектар с прекрасных цветов. Шри Кришна, самый сладкий царь трансцендентной *расы*, наслаждается танцем *раса*, исполненным сладчайших нектарных развлечений со сладкими *гопи*, которые очень искусны в танцах. В то время, как Кришна сладко танцует с *гопи*, слышны мелодичные звуки *карата* и других инструментов. Видйapati пришел, чтобы узнать эту сладкую песню, полную вкусов.

Счастье встречи с Кришной описано в “Джаганнатха-валлабха-натаке”. Здесь *гопи* выражают Кришне огромную признательность за эту встречу с Ним после долгой разлуки.

йада йато даиван мадху-ринур асау лочана-патхам

тадасмакам чето мадана-хатакенахритам абхут

пунар йасминн эша кшанам апи дришор эти падавим

видхасйамас тасминн аксила-гхатика ратна-кхачитах (24)

Если случайно трансцендентная форма Кришны появится в поле моего зрения, то мое израненное сердце будет украдено Купидоном, который является олицетворенным счастьем. Поскольку я не могу видеть чудесную форму Кришны и таким образом удовлетворить свое сердце, то когда я снова увижу Его форму, я украшу эти мгновения множеством драгоценностей.

Введение в *ратри-лилу* (ночное развлечение) приводится в “Говинда-лиламрите”:

тав уткау лабдха-сангау баху-паричаранаир вриндайарадхйаманау

прештхалибхир ласантау випина-вихаранаир гана-расадиласйаих

радха-кришнау нишайам сукусума-шайане пранта-нидрау смарами (25)

Я помню Радху и Кришну, которые ночью жаждут встречи друг с другом. Когда Они встречаются, Вриндадеви всячески служит Им, пока Они бродят по лесу. Радха и Кришна со Своими *сакхи* выглядят очень очаровательно, когда Они поют и танцуют в Своих играх *раса*. Устав от Своих развлечений, Они принимают служение от множества Своих любящих подруг (*манджари*). На исходе ночи Они ложатся на ложе из цветов и засыпают. *Сакхи* тонут в океане экстаза, созерцая эти игры.

О ум, совершай поклонение с желанием войти в эту игру сна Радхи и Кришны и всегда помни о ней.

Человек постепенно достигает совершенства, всегда помня сокровище этих восьми ежедневных развлечений в процессе своего преданного служения. Тот *садхака*, который достигает стадии *сварупа-сиддхи*, практикуя *гопи-бхаву*, наслаждается этими играми *ашта-кала*, живя во Врадже, проявленной в материальном мире. Когда такой преданный оставляет материальное тело, по милости Кришны он достигает служения Радхе и Кришне в качестве Их спутника во Врадже в духовном мире.

В таком состоянии грубое и тонкое материальные тела не воспринимаются. Воспевая Харе Кришна *маха-мантру* в этом состоянии вечной свободы, человек с легкостью достигает совершенной экстатической любви.

О брат, святое имя никогда не теряет своего могущества - ни на стадии практики, ни на стадии совершенства. Поэтому повторяй святое имя и считай его своей единственной целью. Не отвлекайся ни на какой другой метод *садханы*.

Так заканчивается *Аштама-йама Садхана* “*Шри Бхаджана-рахасйи*”.

Самкшепа-арчана-паддхати

Правила арчаны (в сокращении)

Повторение святых имен ведет к полному совершенству, но, тем не менее, в жизни преданного большое значение имеет различная деятельность, относящаяся к *арчане*.

Утром, после омовения, *садхака* должен сесть на *асану* лицом на восток. Прикоснувшись к воде в своей *панча-патре*, он должен призвать все *тиртхи* повторением этой мантры:

ганге ча йамуне чаива

годавари сарасвати

нармаде синдхо кавери

джале 'смин саннидхим куру

Брызнув этой водой себе на голову, он должен затем сделать *ачаман*, повторяя *ом шри вишнух, ом шри вишнух, ом шри вишнух*. Затем он должен нанести на свое тело *гопичанданой* знаки в двенадцати местах, повторяя при этом:

лалате кешавам дхйайен

нарайанам адходаре

вакшах-стхале мадхавам ту

говиндам кантха-купаке

вишнум ча дакшине кукишау

бахау ча мадхусуданам

тривикрамам кандхаре ту

ваманам вама-паршваке

ширдхарам вама-бахау ту

хришикешам ча кандхаре

приштхе ту падма-набхам ча

катйам дамодарам нйасет

тат пракшалана-тойам ту

васудевайа мурдхани

Сначала он должен совершить гуру-пуджу, медитируя на своего гуру таким образом:

прадах шриман-навадвипе

двипетрам двипетрам гурум

варабхайа-прадам шантам

смарет тан-нама-пурвакам

Шри Чaitанья Махапрабху восседает в украшенной драгоценными камнями беседке, которая находится в Йогапитхе в вечной обители Майапура, Навадвипе. Справа от Него сидит Нитйананда Прабху, а слева - Гададхара Пандит. Впереди с правой стороны стоит Адвайта Прабху и со сложенными руками возносит молитвы. Впереди с левой стороны стоит Шриваса Пандит и держит зонтик. Шри Гурудева сидит у подножия алтаря.

Медитируя таким образом на сидящего рядом Шри Гурудеву, следует совершать *арчану*, предлагая шестнадцать предметов и повторяя соответствующие мантры.

идам асанам аим гурудевайа намах

идам падйам аим гурудевайа намах

идам аргхйам аим гурудевайа намах

идам ачаманийам аим гурудевайа намах

идам мадхупарках аим гурудевайа намах
идам пунарачаманийам аим гурудевайа намах
идам снанийам аим гурудевайа намах
идам соттарийа вастрам аим гурудевайа намах
идам абхаранам аим гурудевайа намах
идам гандхах аим гурудевайа намах
идам дхупах аим гурудевайа намах
идам дипах аим гурудевайа намах
идам сачандана пуспам аим гурудевайа намах
идам наиведйам аим гурудевайа намах
идам панийаджалам аим гурудевайа намах
идам пунарачаманийам аим гурудевайа намах
идам тамбулам аим гурудевайа намах
идам сарвам аим гурудевайа намах

Предложив эти предметы, следует повторить гуру-гайатри-мантру:

аим гурудевайа видмахе кришнанандайа дхимахи тан но гурух праподайат

После этого нужно поклониться гуру, повторяя:

ом агйана-timiрандхасйа

гйананджана-шалакайа

чакишур унмилитам йена

тасмаи шри-гураве намах

Затем нужно поклониться Ваишнавам, повторяя:

ванчха-кална-тарубхйаш ча

крипа-синдхубхйа эва ча

патитанам паванебхйо

ваишнавехйо намо намах

После этого следует поклоняться Господу Гауранге, который в совершенстве представлен в Панча-таттве. Нужно медитировать на Господа Гаурангу такой мантрой:

шриман мауктикадама-ваддха-

чикурам сусмера-чандрананам

шри-кханда-гуру-чару-читра-

васанам сраг дивйа-бхушанчитам

нритйавеша-расанумода-

чаитанйам канака-дйутим

ниджа-джанаих самсевйаманам бхадже

Гауранге нужно поклоняться таким образом:

идам асанам клим кришна-чаитанйайа намах

идам падйам клим кришна-чаитанйайа намах

идам арехйам клим кришна-чаитанйайа намах

идам ачаманийам клим кришна-чаитанйайа намах

идам мадхупарках клим кришна-чаитанйайа намах

идам пунарачаманийам клим кришна-чаитанйайа намах

идам снанийам клим кришна-чаитанйайа намах

идам соттарийа вастрам клим кришна-чаитанйайа намах

идам абхаранам клим кришна-чаитанйайа намах

идам гандхах клим кришна-чаитанйайа намах

идам дхупах клим кришна-чаитанйайа намах

идам дипах клим кришна-чаитанйайа намах

идам сачандана пушпам клим кришна-чаитанйайа намах

идам сачандана туласи клим кришна-чаитанйайа намах

идам наиведхах клим кришна-чаитанйайа намах

идам панийаджалам клим кришна-чаитанйайа намах

идам пунарачаманийам клим кришна-чаитанйайа намах

идам тамбулам клим кришна-чаитанйайа намах

идам малйам клим кришна-чаитанйайа намах

идам сарвам клим кришна-чаитанйайа намах

Закончив гаура-пуджу, нужно повторить гаура-гайатри-мантру:

клим кришна-чаитанйайа видмахе вишвамбхарайа дхимахи тан но гаурах прачодайат

Затем нужно предложить Гаурасундаре поклоны со следующей мантрой:

ананда-лила-майа-виграхайа

хемабха-дивйаччхави-сундарайа

тасмаи маха-према раса-прадайа

чаитанйа-чандрайа намо намасте

Поклоняйся Шри Шри Радха-Кришне, думая, что ты занят этим по милости Шри Гуру и Шри Гауранги. Начни с медитации на Вриндаван:

тато вриндаванам дхйайет

парамананда-варддханам

калинди-джала-каллола

санги-марута-севитам

нана пушпа латабаддха-

врикша-шандаиш ча мандитам

коти-сурйа-сама-бхасам

вимуктам шат-тарангакаих

тан мадхйе ратна кхачитам

сварна-симхасанам махат

Затем медитируй на Радху и Кришну, сидящих на украшенном драгоценными камнями золотом троне:

шри-кришнам шри гханашийамам

пурнанандакалеварам

двибхуджам сарва девешам

радха лингитавиграхам

Затем поклоняйся шестнадцатью предметами, повторяя такие мантры:

идам асанам шрим клим радхакришнабхйам намах

идам падйам шрим клим радхакришнабхйам намах

идам аргхйам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам ачаманийам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам мадхупарках шрим клим радхакришнабхйам намах
идам пунарачаманийам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам снанийам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам соттарийа вастрам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам абхаранам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам гандхах шрим клим радхакришнабхйам намах
идам дхупах шрим клим радхакришнабхйам намах
идам дипах шрим клим радхакришнабхйам намах
идам сачандана пушпам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам сачандана туласи шрим клим радхакришнабхйам намах
идам наиведхах шрим клим радхакришнабхйам намах
идам панийаджалам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам пунарачаманийам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам тамбулам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам малйам шрим клим радхакришнабхйам намах
идам сарвам шрим клим радхакришнабхйам намах
Закончив пуджу, повтори йугала-гайатри-мантру:

клим кришнайа видмахе дамодарайа дхимахи тан но кришнах прачодайат

клим радхикайаи видмахе премарупайаи дхимахи тан но радха прачодайат

Затем поклонись Кришне:

хе кришна каруна-синдхо

дина-бандхо джагат-пате

гопеша гопика-канта

радха-канта намо 'сту те

Вырази почтение Радхе:

тапта-канчана-гауранги

радхе вриндаванешвари

вришабхану-суге дэви

пранамами хари-прийе

После этого повтори кама-биджу, кама-гайатри и мула-мантру. Затем, чувствуя себя несчастным, прочти падйа-панчаку и вигйанти-панчаку.

Падйа-панчака:

самсарасагаранатха путрамитрагриханганат
гонтарау ме йувам эва прапаннабхайабханджану
йо 'хам мамасти йат кинчидихалоке паратра ча
тат сарвам бхавато 'дйаива чаранешу самарпита
ахам апйапарадханамалайастйактасадханах
агатишча тато натхо бхавантау ме пара гатих
тавасми радхиканатха кармана манаса гира
кришнаканте таваивасми йуватева гатир мама
шаранам вам прапано 'сми карунаникаракарау
прасадам куру дасйам бхо майи душте 'парадхيني
Вигйанти-панчака:

мат само насти папатма напарадхи ча кашчана
парихаре 'пи ладжджа ме ким бруве пурушоттама
йуватиам йатха йуни йунанча йуватау йатха
манобхирамате тадват мано ме раматам твайи
бхумау скхалитападанама твам эва шаранам прабхо
говиндаваллабхе радхе пратхайе твам ахам сада
твадийам ити джанату говиндо мам твайа саха

*радхе вриндаванадхише карунамрита вахини
крипайа ниджа-падабджа-дасйам махйам падийатам*

После этого предложи остатки пищи Шри Гуру и Ваишнавам с мантрой:

этат маха-прасада нирмалйам шри-гураве намах

этат панийа джалам шри-гураве намах

этат прасада тамбулам шри-гураве намах

этат сарвам сарва-сакхибхйо намах

шри паурнамасйаи намах

сарва враджа-васибхйо намах

сарва ваишнавехйо намах

Для совершения арчаны необходимы листья *туласи*. Мантра для собирания листьев *туласи*:

туласй-амрита-джанмаси

сада твам кешава-прийе

кешавартхам вичиноми

варада бхава шобхане

Затем поклоняйся *туласи*:

нирмалйа гандха-пушпади-панийа-джалам

идам-аргхйам шри-туласйаи намах

Туласи мантра:

нирмита твам пура деваир-

арчита твам сурасураих

туласи хара ме ‘видйам

пуджам грихна намо ‘сту те

Поклоны *туласи*:

йа дришта никхилагхасам гхашамани спришта вапух павани

роганам абхивандита нирасани сикта ‘нтака-трасини

пратйасатти-видхайини бхагаватах кришнасья самропита

нйаста тач-чаране субхакти-пхалада тасйаи туласйаи намах

Предложив поклоны *туласи*, повторяй Харе Кришна мантру на четках из *туласи*, помня *самбандха-гйану* (знание о взаимоотношениях). Нет строгих и жестких правил, касающихся времени, места, чистоты или нечистоты при повторении Харе Кришна. Святое имя - самая благоприятная вечная истина.

Затем повтори следующую мантру и вырази почтение *шри-кришна-чаранамрите*, выпив ее, а затем коснувшись ею головы.

ашлеша-клеша-нихшеша-

каранам шуддха-бхакти-дам

кришна падодакам питва

шираса дхарайамй ахам

Затем следует принять немного *маха-прасада*, повторив сначала:

руданти патаках сарве

нишвасанти мухур мухух

ха ха критва палайанти

джаганнатханна-бхакшанат

После этого следует выразить полное почтение с мантрой:

дорбхйам падбхйам ча джанубхйам

ураса шираса дриша

манаса вачаса чети

пранамо 'штанга иритах

Так заканчиваются ритуалы утренней пуджи.

Вечером повтори мула-мантру, кама-биджу и гайатри-мантру двенадцать раз. Никогда не принимай никакой пищи или питья, не предложенных Господу.

патхйам путаманамайантамахарйам сатвикам видух

раджасам индрийа-прештхам тамасам арттидо 'шучих

Нужно соблюдать врата на Экадаши и в дни явления вишну-таттв в соответствии с “Хари-бхакти-виласой”, насколько это возможно. Никогда не общайся без нужды с непреданными. Избегать дурного общения - одно из главных качеств Ваишнава.

[1] Такая благочестивая деятельность, как неосознанное служение или слушание кришна-катхи от преданного (агйата-сукрити), ведет к бхакти.

[2] В своей комментарии на “Шикшаштаку”, который называется “Санмодана-бхашья”, Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает, что слово парам в первом стихе означает, что после шраддхи и сат-санги, то есть на стадии бхаджана-крийи, человек занимается повторением святого имени.

[3] Быть зрелым означает, что человек должен тщательно избегать намапарадхи, на что

указывает слово *дурдаивам*. Тогда он способен должным образом прославлять святое имя, форму, атрибуты и игры Господа.

[4] Третий стих “*Шикшаштаки*” описывает качества *садхаки*, проявляющиеся после того, как он освобождается от оскорблений. В червертом стихе слова *на дханам на джанам на сундарим* указывают на отличительные качества чистого преданного, свободного от всех материальных желаний.

[5] В пятом стихе слово *кинкарам* означает, что живое существо вечно остается слугой Кришны, но из-за своих прошлых злодеяний оно тонет в материальном океане.

[6] В шестом стихе описываются внешние признаки *бхавы*. На этой стадии *садхака* преодолел почти все *анартхи*.

[7] Когда влюбленные встречаются, их называют *йукта* (связанные). До до того, как они встретились, их называют *айукта* (не связанные). Экстатические эмоции, возникающие у влюбленных из-за невозможности обнимать и целовать друг друга так, как им того хочется - независимо от того, связанные они или нет, - называются *винпаламбха*.

[8] Когда привязанность, возникающая в обоих влюбленных перед их встречей благодаря созерцанию, слушанию друг друга и т.д., становится очень приятной, смешиваясь с четырьмя элементами, такими как *вибхава* и *анубхава*, это называется *пурва-рага*.

[9] *Праваса* - это слово, используемое для обозначения разлуки влюбленных, которые прежде имели очень близкое общение. Это чувство разлуки возникает у влюбленных, когда они находятся в разных местах.

This file was created

with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

25.11.2013