

Часть третья

Раса-таттва

Глава 26

Введение в раса-таттву

Прошло около месяца с тех пор, как уехал Виджай Кумар. За это время бабушка Враджанатхи, одобренная решением внука и Виджая Кумара, через свата-брахмана нашла внуку подходящую невесту. Когда об этом сообщили Виджаю Кумару, он послал в Билва-пушкарини своего младшего брата, чтобы тот подготовил все необходимое для свадебной церемонии. Свадьбу отпраздновали, как и полагается, выбрав для этого благоприятные с астрологической точки зрения время и день.

Виджай Кумар, который прибыл немного позже, когда все свадебные формальности уже закончились, был безучастен ко всему происходящему и не вступал в обычные для такого случая разговоры о здоровье и благосостоянии, поскольку был глубоко погружен в размышления на духовные темы. Заметив, что дядя не проявляет ни малейшего интереса ко всему окружающему, Враджанатха спросил: «Дядя, мне не понятно, что с тобой происходит. Разве не по твоей воле я связал себя путами материальной жизни? Сам-то ты что решил делать?»

– Я, наконец, решил посетить Шри Пури-дхаму, чтобы получить *даршан* Шри Пурушоттамы (Шри

Джаганнатха-дева), — ответил Виджай Кумар. — Через несколько дней туда отправится группа паломников, и я пойду с ними, если на то будет воля Шри Гурудева. Мне нужно только спросить его разрешения.

После обеда Враджанатха и Виджай Кумар направились в Шри Маяпур. Предложив *дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Рагхунатхи даса Бабаджи, они стали умолять его разрешить им совершить паломничество в Пури. Бабаджи Махашая очень обрадовался, услышав их просьбу, и его сердце растаяло от любви.

— Очень хорошо, что вы собираетесь получить *даршан* Шри Джаганнатха-дева, — сказал он. — Непременно посетите дом Каши Мишры, где долгое время жил Шри-ман Махапрабху. Теперь там живет прославленный Шри Гопал Гуру Госвами, ученик Шри Вакрешвары Пандита. Обязательно получите его *даршан* и с преданностью примите его наставления. На сегодняшний день только из уст этого *махатмы* можно услышать учение Шри Сварупы Госвами во всем его блеске.

Получив благословение Шри Гурудева, Враджанатха и Виджай Кумар радостные возвращались домой. По пути, вняв горячей просьбе Враджанатхи, Виджай Кумар согласился взять его с собой. Когда же они рассказали обо всем своим домашним, было решено, что вместе с ними в Пури отправится и бабушка Враджанатхи.

Знаменитая Ратха-ятра Шри Джаганнатхи, Шри Баладевы и Шри Субхадры-деви проводится в Пури в месяц Асарха (июнь-июль). В это время те, кто предан *дхарме*, стекаются в Пури из разных уголков Индии, наполняя собой весь город. Паломники из дальних мест покидали свои

дома задолго до начала праздника, чтобы прибыть туда вовремя. Поэтому наши герои вышли из дома и присоединились к другим паломникам, едва начался месяц Джйештха (май-июнь). Через несколько дней пути они прошли Дантану, потом Джалешвару. В Ремуне они получили *даршан* Кшира-чора Гопинатха, а в Шри Вираджа-кшетре совершили благоприятную церемонию *набхигая-крию* и приняли омовение в реке Вайтарани. Затем, получив *даршан* Шри Сакши Гопала в Катаке и Шри Лингараджа в Экамра-канане, они, наконец, прибыли в Шри Кшетру, Пури-дхаму.

Паломники останавливались там, где им рекомендовали местные *панды* (священники), ответственные за прием гостей. Виджай Кумар, Враджанатха и его бабушка разместились в Харачанди Сахи. Они приняли омовение в океане в соответствии с регулируемыми принципами и отправились в Шри Мандир получить *даршан* Шри Джаганнатхи. В течение нескольких дней они совершали *парикраму* святых мест и с почтением принимали *прасад* из разных *тиртх* *дхамы*. Через три-четыре дня Виджай Кумар с Враджанатхой получили *даршан* *ири виграхы* Шримана Махапрабху, а также отпечатков Его стоп и пальцев рук на Гаруда-стамбхе (колонне Гаруды) в храме Шри Джаганнатха-дева. Когда Шриман Махапрабху получал *даршан* Шри Джаганнатха-дева, слезы от переполнявшей Его *премы* ручьями текли по Его щекам, а камни под Его стопами плавилась, навеки сохранив отпечатки Его стоп. Его *према* растопила и Гаруда-стамбху, о которую Он опирался, оставив на ней отпечатки Своих пальцев. Увидев их, Виджай Кумар и Враджанатха преисполнились *премы*.

В тот же день они отправились в Каши Мишра Бхаван. В этом большом, выстроенном из камня доме находится Шри Гамбхира — маленькая комната, в которой жил Шриман Махапрабху, постоянно погруженный в *прему*. Желая утешить Его, охваченного чувством разлуки с Кришной, Его дорогие спутники Шри Сварупа Дамодара и Рай Рамананда цитировали *шлоки* и пели *бхаджаны* об играх Радхи и Кришны. Виджай Кумар с Враджанатхой получили *даршан* этого прославленного места и поклонились деревянным сандалиям и другим хранящимся там атрибутам Господа. В доме с одной стороны находится *мандир* Шри Радха-Канты, а с другой — место, где совершал *бхаджан* Шри Гопал Гуру Госвами.

Увидев Шри Гопала Гуру Госвами, Виджай и Враджанатха припали к его стопам и, унесенные блаженством *премы*, залились слезами. Впечатленный таким проявлением экстатических эмоций, Шри Гуру Госвами тепло обнял гостей и, усадив рядом, спросил: «Я хотел бы знать, кто вы и откуда?». Когда Виджай с Враджанатхой представились и произнесли слова «Шри Навадвипа», глаза Гуру Госвами наполнились слезами любви, и он воскликнул:

– Сегодня я благословлен, увидев обитателей Шри Навадвипа-дхамы! Скажите, как поживают Шри Рагхунатха дас, Горачанда дас и другие *вайшнавы* Маяпура? Здоровы ли они? Ах, стоит мне подумать о Рагхунатхе дасе, как я тотчас вспоминаю моего *шикиша-гуру* Шри Даса Госвами!

Гуру Госвами позвал своего ученика Шри Дхьяначандру: «Эти двое *махатм* сегодня примут *прасад* здесь».

Шри Дхьяначандра отвел гостей в свою комнату и предложил им *шири маха-прасад*. Потом они стали беседовать на различные темы. Дхьяначандра Госвами был очень впечатлен тем, насколько глубоко Виджай Кумар познал «Шримад-Бхагаватам» и каким тонким знатоком *шастр* является Враджанатха. Когда он передал содержание беседы Шри Гопалу Гуру Госвами, тот, придя в восхищение от их знания *шастр*, подозвал гостей к себе и сказал:

– Вы оба очень дороги мне. Пожалуйста, позвольте мне видеть вас каждый день, пока вы остаетесь в Шри Пурушоттама-дхаме.

– О Прабху! — смиренно ответил Виджай Кумар. — Шри Рагхунатха дас Бабаджи из Шри Маяпура оказал нам великую милость. Он дал нам так много *шикини* и велел получать наставления, приняв прибежище твоих божественных стоп.

– Рагхунатха дас Бабаджи величайший ученый, — промолвил Гуру Госвами, — и вы должны неукоснительно следовать его указаниям. Если вы хотите узнать что-то больше, можете прийти сюда завтра после полудня и задать вопросы. Вы можете также почтить здесь *маха-прасад*.

Они еще немного побеседовали и с разрешения Шри Гуру Госвами вернулись в Харачанди Сахи.

На следующий день Виджай Кумар и Враджанатха пришли в назначенное время в Шри Радха-Канта Матх. Они почтили *прасад*, а затем, приблизившись к Шри Гопалу Гуру Госвами и смиренно предложив ему поклоны, сказали:

– Прабху, мы хотим узнать о *раса-таттве*. Наши жизни увенчаются успехом, если мы услышим о *кришна-*

бхакти-расе из лотосных уст выдающегося духовного учителя Нимананда *сампрадайи*, занимающего священный пост *джагад-гуру* в том месте, где пребывал Шри Сварупа Госвами, преемник Махапрабху. Мы хотим услышать о *раса-таттве* из твоих божественных уст, чтобы наша ученость смогла принести плоды.

Шри Гопал Гуру Госвами остался очень доволен их словами. Он отвел своих новых, таких достойных учеников, в уединенное место и начал свое объяснение с молитвы:

— Пусть Шачинандана Нимай Пандит, явившийся в Шри Навадвипе Маяпуре, одарит нас радостью! Он — сам жизненный воздух *бхакт* Шри Гауда-мандалы, Шри Кшетра-мандалы и Шри Враджа-мандалы. Пусть Шри Сварупа Госвами, чья *мадхура-раса-сева* неизменно приводит в восторг Шри Махапрабху, проявится в глубине наших сердец. Пусть же Шри Вакрешвара Пандит, полностью очаровавший Нимая Пандита своим танцем и проливший милость на Девананду Пандита, очистив его и превратив в преданного Кришны, дарует вам все благоприятное.

Раса — это несравненная *таттва*, которая подобна восходящей луне, чье сияние — все расширяющаяся *лила* Парабрахмана Шри Кришны. *Бхакти-раса* является функцией *кришина-бхакти*, ставшей абсолютно чистой.

Враджанатха: Является ли *раса* предопределенным принципом?

Госвами: Я не могу ответить на это ни да, ни нет. Я объясню этот предмет подробно, чтобы ты смог ясно понять его. *Кришина-рати*, о которой ты слышал от своего Гурудева, иначе называется *стхайибхава*. Когда другие

компоненты (*самагри*) *расы* соединяются со *стхайибхавой*, проявляется *кришина-бхакти-раса*.

Враджанатха: Можно узнать в деталях, что такое *стхайибхава* и каковы составляющие *расы* (*самагри*)? Гурудев говорил нам о *бхаве*, но мы не слышали о том, как *бхавы* сочетаются друг с другом, создавая *расу*.

Госвами: Обычно *бхакти* на стадии *бхавы* — это *кришина-рати*. Она возникает в сердце *бхакты* благодаря *самскарам*, накопленным в прошлых и настоящей жизни, и дальше развивается до стадии *расы*, становясь самым воплощением *ананды*. *Кришина-рати* состоит из четырех составляющих: *вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вяьбхичари*, или *санчари*.

Сначала я объясню эти составляющие.

Вибхава — это причина возникновения *рати*. Она делится на *аламбану* (обитель *рати*) и *уддипану* (то, что стимулирует *рати*). *Аламбана* в свою очередь делится на две составляющие: объект *рати* (*вишья-аламбана*) и обитель *рати* (*аширая-аламбана*). *Аширая рати* — это личность, которая испытывает *рати*, а *вишья* — личность, на которую она направлена. *Бхакты* Кришны — это *аширая рати*, поскольку она живет в их сердцах, а Кришна — *вишья рати*, ибо *рати* направлена на Него.

Враджанатха: Мы поняли, что *вибхава* проявляется как *аламбана* и *уддипана*, а *аламбана* — как *аширая* и *вишья*. Кришна — это *вишья*, а *бхакты* — *аширая*. Теперь нам хотелось бы узнать, бывает ли Кришна *аширая рати*?

Госвами: Да. Когда *бхакты* обладают *рати* к Кришне, Кришна — это *вишья*, а *бхакты* — *аширая*, но когда Кришна испытывает *рати* к *бхактам*, тогда Он — *аширая*, а *бхакты* — *вишья*.

Враджанатха: От нашего Гурудева мы слышали о шестидесяти четырех качествах Шри Кришны. А есть ли что-то еще, что нам необходимо знать о Нем?

Госвами: Хотя в Шри Кришне присутствуют все качества во всей полноте, степень их проявления не одинакова: полная — в Двараке, более полная — в Матхуре и самая полная — в Гокуле. Кришна один, но в Своих трансцендентных играх являет Себя по-разному, играя роли четырех типов героев (*наяк*): *дхиродатта*; *дхира-лалита*; *дхира-шанта* и *дхироддхата*.

Враджанатха: Какие качества *наяки* проявляет *дхиродатта*?

Госвами: Кришна, как *дхиродатта-наяка*, серьезен, учтив, всепрощающ, сострадателен, скромнен и лишен гордости.

Враджанатха: А *дхира-лалита*?

Госвами: Это Кришна, находящийся полностью во власти *премы* Своих возлюбленных *гопи*, поскольку очень искусен в наслаждении любовными вкусами (*расика*); стоящий на пороге юности (*нава-ювана*); очень изобретательный в шутках (*парихаса-чатури*) и совершенно беззаботный (*нишчинтата*).

Враджанатха: Каковы признаки *дхира-шанты*?

Госвами: Кришна, известный как *дхира-шанта нааяка*, уравновешен, терпелив, благоразумен и смиренен.

Враджанатха: А каков *дхироддхата*?

Госвами: Иногда в Своих *лилах* Кришна бывает ревнивым, эгоистичным, гневливым, непостоянным и хвастливым. Тогда Его называют *дхироддхата нааяка*.

Враджанатха: Как могут такие взаимоисключающие качества одновременно уживаться в Кришне?

Госвами: По Своей природе Кришна полностью независим. Он — Верховный Властитель, обладающий безграничным богатством. Именно благодаря действию Его непостижимой энергии (*ачинтья-шакти*) все эти противоположные качества гармонично сосуществуют в Нем. Например, в «Курма-пуране» мы читаем:

*астхӯлаиṁ чāнуиṁ чаива / стхӯло 'нуиṁ чаива сарватах
аварṇахсарватахпроктах/ ийāмо рактāнталоचनाх
аиṁиварйа-йогāд бхагавāн / вируддхāртхо 'бхидхйāте
татхāпи дошо параме/ наивāхāрийā катхāйчана
гуṇāвируддхā апй эте / самāхāрийāхсамантатах*

«Все противоречивые качества великолепно и самым прекрасным образом одновременно проявляются в Бхагаване. Хотя Он неосязаем и меньше меньшего, Он в то же время осязаем и вездесущ. Цвет Его тела трансцендентный — *шьям*, не имеющий ничего общего с материальным цветом, а уголки Его глаз красноватые. Таким Его описывают *шастры*. Хотя говорится, что Бхагаван благодаря Своему мистическому могуществу обладает взаимоисключающими качествами, невозможно приписать Парамешваре хоть какой-то недостаток. Несмотря на то, что Его качества кажутся противоречивыми, они во всех отношениях являются Его неоспоримым достоинством».

В «Маха-вараха-пуране» утверждается:

*сарве нитийāхйāиватāйи ча / дехāс тасйа парāтманах
хāнопāдāна-рахитā / наива пракрти-джахквачит
парамāнанда-сандохā / джйāна-мāтрāйи ча сарватах
сарве сарва-гунаихпӯрṇāх/ сарва-доша-виварджитāх*

«Все тела этой Параматмы — *нитья* (вечны) и свободны от двух видов действий, известных как “отказ” и “принятие”. Его тела — не порождение материальной природы, они сотканы из сознания и являются воплощением *парамананды*. Каждая часть Его тела исполнена всех трансцендентных качеств и свободна от любых недостатков».

*аиштāдаиīа-махāдошаиḥ/ рахитā бхагават-тануḥ
сарваиīварйамайī сатйа-виджйāнāнанда-рūпиṇī*

(Вайшнава-тантра)

«Бхагаван наделен всеми видами сверхчеловеческого могущества, совершенным знанием и блаженством, а Его тело свободно от восемнадцати видов недостатков, свойственных живым существам».

Восемнадцать недостатков, присущих обусловленным душам, следующие:

*мохас тандрā бхрамо рукиша-расатā кāма улбаṇаḥ
лолатā мада-мāтсарйау хиṃсā кхеда-париīрамау
асатйāм кродха āкāнкийā āйāнkā виīва-вибхрамаḥ
вишаматва парāпекийā дошйā аиштāдаиīодитā*

(Вишну-Ямала)

«1) Склонность впадать в иллюзию; 2) апатичность; 3) склонность совершать ошибки; 4) тупость; 5) чрезмерная похотливость; 6) непостоянство; 7) гордыня; 8) завистливость; 9) жестокость; 10) склонность сожалеть о содеянном; 11) стремление к покою и чрезмерному комфорту; 12) лживость; 13) гневливость; 14) алчность; 15) склонность поддаваться страху; 16) несовершенство чувств; 17) противоречивость и 18) зависимость от других».

Трансцендентные же качества присущи всем *авата-рам*, но в высочайшей степени они выражены в Шри Кришне — источнике всех *аватар* (*аватары*). В допол-

нение к этим качествам Кришна обладает еще восемью, которые указывают на Его мужественность (*пурушатва*). Это: 1) *шобха* (красота); 2) *виласа* (приводящие в восторг трансцендентные игры); 3) *мадхурья* (сладость); 4) *мангалья* (благостность); 5) *стхирата* (стабильность); 6) *теджа* (сияние); 7) *лалита* (игривость) и 8) *аударья* (великодушие).

Красота (*шобха*) Кришны, главным образом, проявляется в той доброте, с которой Он относится к младшим, в соперничестве с равными, доблести, энтузиазме, ловкости и в том, что Он открывает истину. Его игра (*виласа*) выражается в неподражаемо изысканных манерах, лукавом взгляде и шутливых словах. Его сладость (*мадхурья*) — это непостижимое очарование, проявляющееся во всех Его действиях. Его благостность (*мангалья*) — обитель веры для всего мира. Его стабильность (*стхирата*) проявляется в том, что Он, не колеблясь, совершает все, что пожелал сделать. Его сияние (*теджа*) означает, что Он привлекает к себе внимание всех и каждого. Его игривость (*лалита*) выражается в обильном проявлении любовных чувств и поступков. Его великодушие (*аударья*) — это готовность полностью предложить всего Себя.

Шри Кришна — это бриллиант среди героев. Однако в Своих играх, подобных человеческим, Он получает от мудреца Гарги советы в вопросах *дхармы*, в вопросах войны — от таких *кишатриев*, как Ююдхана, а от министров, таких как Уддхава, — советы по социальным и психологическим проблемам.

Враджанатха: Я понял, каким образом Кришна является олицетворением героя, наслаждающегося всеми

видами вкусов. А что известно о *бхактах* Кришны, способных испытывать *расу* и относящихся к категории *вибхавы*?

Госвами: Только те, чьи сердца переполнены любовными эмоциями по отношению к Кришне, могут быть *бхактами* в *раса-таттве*. Все двадцать девять качеств, начиная с правдивости и кончая застенчивостью (приходить в смущение от правдивых утверждений), которые были описаны, когда мы говорили о Кришне, также присущи и Его преданным.

Враджанатха: Какие *кришна-бхакты* достойны ощутить *расу*?

Госвами: Их два вида: *садхаки* и *сиддхи*.

Враджанатха: Кого можно считать *садхакой*?

Госвами: *Садхака* — это тот, в ком пробудилось *ручи* к темам, связанным с Кришной, и кто обрел качества, необходимые для того, чтобы получить Его непосредственный *даршан*, но еще не полностью преодолел все препятствия и трудности. К этой категории преданных относятся *мадхьяма-бхакты*, в которых проявились признаки, описанные в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.46), *шиваре тад-адхинешу*.

Враджанатха: Прабху, разве *бхакты*, описанные в стихе «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47) *арчайам ева харайе*, не способны испытывать *расу*?

Госвами: Они не являются *садхаками* до тех пор, пока не станут *шуддха-бхактами* по милости других *шуддха-бхакт*. Только такие личности, как Билвамангала Тхакур, являются истинными *садхаками*.

Враджанатха: А кто такие *сиддха-бхакты*?

Госвами: *Сиддха-бхакты* — это те, кто не испытывает никаких страданий, чьи деяния совершаются исключительно под покровительством Шри Кришны, и кто всегда наслаждается счастьем *премы*. Есть два вида *сиддха-бхакт*: те, кто достиг совершенства (*сампрапта-сиддха*) и вечно совершенные (*нитья-сиддха*).

Сампрапта-сиддха также делятся на две категории: достигшие совершенства благодаря *садхане* (*садхана-сиддха*) и те, кто обрел совершенство благодаря милости (*крипа-сиддха*).

Что же касается *нитья-сиддх*, то о них Шри Рупа Госвами сказал:

*ātmā-kṛtī-guṇaṁ kṛiṇe / premānaṁ paraṁ gatāḥ
nityānanda-guṇaḥ sarve / nitya-siddhā mukunda-vat*
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.290)

«*Нитья-сиддха* — это тот, кто, подобно Мукунде, является воплощением *ананды* и чьи качества вечно неизменны. Его главный признак — он любит Кришну в миллионы раз сильнее, чем самого себя».

В *Уттара-кханде* «Падма-пураны» говорится:

*īatḥā saumitra-bharaṭaṁ / īatḥā saṅkariṣaṇādayaḥ
tatḥā tēnāiva dṛjāyante / nidja-lokaḍ īadr̥cchayā
puṇaṣ tēnāiva gacchanti / tat-padaṁ īāīvataṁ paraṁ
na karma-bandhanaṁ dḥanma / vaṇiṇāvāṇāṇi cha vidīyate*

«Вайшнав — это те, кто не связан *кармой* и не рождается на свет, как обычные человеческие существа. Скорее, они являются как Лакшман и Бхарата, сыновья Сумитры, пришедшие вместе с Шри Рамачандрой; как Баларама и другие, которые по воле Шри Кришны низошли в этот

мир вместе с Ним и вернулись обратно в вечную трансцендентную обитель; или как члены династии Яду, которые тоже приняли участие в проявленных играх Бхагавана, а затем вернулись с Ним в высшую обитель (*парамадхаму*), когда Его игры стали непроявленными».

Враджанатха: Прабху, я понял аспект *вибхавы*, который называется *аламбана*. А что является *уддипаной*?

Госвами: *Уддипана* — это то, что приводит в волнение, стимулирует *бхаву*. Качества Кришны, Его деяния, смех и аромат Его тела, Его флейта, буйволиный рожок, ножные колокольчики, раковина и отпечатки Его стоп, места Его игр, Туласи, Его *бхакты*, благоприятное дни, такие как Экадаши (*хари-васара*), и многое другое — все это *уддипана*. Качества Кришны (*гуны*) подразделяются на три вида: *кайика* (связанные с Его телом), *манасика* (с умом) и *вачика* (с речью).

Возраст (*ваяса*) — наиболее заметное качество, относящееся к Его телу. Различают три возраста Кришны: *каумара*, *пауганда* и *кайшора*.

*каума́рам пай́чмайбд́антай / пауга́ндай дай́амайвадхи
айшо́дайй́а ч́а кайи́ора́м / йаува́на́м сй́а́т татах́ парам*
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.306)

«*Каумара* — это возраст до пяти лет, *пауганда* — с пяти до десяти лет, а *кайшора* — с десяти до шестнадцати. Возраст Кришны после шестнадцати лет называется *ювана*».

Возраст *кайшора* можно разделить на три периода: *адья*, *мадхья* и *шеша*. Среди телесных качеств самым важным является красота. Тело считается красивым, когда оно сложено пропорционально. Одежда, украшения, то,

как уложены волосы и тому подобное, — все это называется *прасадхана*.

У Кришны есть три вида флейты: *вамши*, *вену* и *мурали*. *Вену* в длину равняется двенадцати пальцам, а в толщину — величине большого пальца; у нее шесть отверстий. *Мурали* равна двум ладоням в длину, у нее четыре отверстия для пальцев и отверстие для губ. Длина *вамши* — семнадцать пальцев. Расстояние от последнего отверстия до конца флейты — три пальца, а с другого конца на расстоянии полпальца — отверстие для губ, после которого через четыре пальца начинаются восемь отверстий, отделенных друг от друга расстоянием в полпальца. Таким образом, у *вамши* девять отверстий.

Раковина, которая закручивается вправо и, сияя, покоится на ладони Кришны, называется *панчаджанья*.

Эти *уддипаны* пробуждают *рати* преданных, а когда *рати* направлена на Кришну, объект *рати*, она становится самым воплощением *ананды*. *Рати* — это *стхайибхава*, и именно она трансформируется в *расу*.

Приходите завтра в то же самое время, и я расскажу вам о *расе*, а также объясню *анубхаву* и многое другое.

Виджай Кумар и Враджанатха предложили полные поклоны лотосным стопам Шрилы Гопала Гуру Госвами и удалились. Погруженные в размышления о *расе*, они направились получить *даршан* Сиддха-бакула, а затем *даршан* Шри Джаганнатха-дева, и после этого вернулись к себе.

Так заканчивается двадцать шестая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Введение в раса-таттву».

Глава 27

Раса-вичара: саттвика-бхава, вьябхичари-бхава и рати-абхаса

На следующий день, почтив *прасад*, Виджай Кумар с Ваджанатхой снова отправились в Шри Радхананта Матх и пришли туда сразу после полудня. К тому времени Шри Гопал Гуру Госвами тоже почтил *маха-прасад* и уже ждал их. Шри Дхьяначандра Госвами расположился рядом и писал *Упасана-паддхати* (методику поклонения). Вид Шри Гуру Госвами сразу привлек внимание гостей. Он сидел на подстилке из коры бананового дерева, рядом стояла наполненная водой чашечка из кокосовой скорлупы, а чуть поодаль лежали его деревянные сандалии. Тело его было довольно полным, кожа темной и сияющей. На нем были одежды *санньяси*, лоб украшала *урддхва-пундра тилака*, четыре крупные нити *туласи* обвивали его шею, а на всех частях тела были написаны слоги *харинамы*. В руке Шри Гуру Госвами держал *джапа-малу*, и потоки слез из полузакрытых глаз стекали ему на грудь. Глубоко погруженный в медитацию, он время от времени вздыхал и громко восклицал: «О Гауранга! О Нитьянанда!»

Эта сцена произвела на Виджая и Ваджанатху такое сильное впечатление, что небывалая *шраддха* возникла

в их сердцах. Они распростерлись перед Госвами в смиренном поклоне (*саиштанга-пранама*) и долгое время оставались лежать на земле. Обитатели Матха с почтением относились к Виджаю с Враджанатхой, ценя их за качества, присущие *вайшнавам*, ученость и глубокое понимание *шастр*, а также за то, что они — жители Шри Навадвипа-дхамы. Однако сегодня все были особенно изумлены, наблюдая идеальное проявление эмоций, украшающих *вайшнавов*.

Увидев учеников, лежащих в поклоне, Гуру Госвами бережно поднял их и, нежно обняв, усадил рядом с собой. Враджанатха подождал, когда настанет удобный момент, и вежливо попросил продолжить беседу на тему *расы*. Шри Госвами начал говорить, и его сердце наполнилось *премой*:

– Сегодня я расскажу об *анубхаве* и коснусь других тем, чтобы помочь вам войти в *раса-таттву*.

Существуют четыре составляющие *расы*: *вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вябхичари*. Вчера я объяснил *вибхавататтву*, а сегодня начну с *анубхавы*. Слушайте внимательно.

Вибхава относится к личностям, являющимся причиной возникновения *рати*. *Анубхава* же — это те внешние признаки, благодаря которым *рати* становится заметной и по которым можно понять, что *бхава* проявилась в сердце. Это искоса брошенные взгляды или волосы на теле, встающие дыбом. Являясь внешними телесными видоизменениями, они, на самом деле, открывают *бхавы*, пробудившиеся в сердце. Эти внутренние *бхавы* обнаруживают себя через внешние проявления эмоций, выражающиеся в следующих действиях: танцевать (*нритья*), кататься

по земле (*вилунтхана*), петь (*гита*), громко восклицать (*крошана*), корчиться (*тану-мотана*), рычать (*хункара*), открывать рот (*джримбхана*), вздыхать (*диргха-шваса*), не обращать внимания на мнение окружающих (*локанапекшита*), пускать слюну (*лаласрава*), хохотать (*аттахаса*), испытывать головокружение (*гхурна*) и икать (*хикка*).

Враджанатха: Как могут *анубхавы*, внешние признаки, питать вкус *расы стхайибхавы*, которая является внутренней? И еще вопрос. Как они, внешние, могут быть отдельными и отличающимися друг от друга составляющими *расы*, если сам процесс наслаждения *расой* — внутренний процесс?

Госвами: О, да ты действительно настоящий знаток *ньяя-шастры*! До сего дня никто не задавал мне таких тонких вопросов. Когда я изучал *раса-шастры* вместе с Шри Пандитом Госвами, я рассуждал точно так же. Однако по милости Шри Гурудева все мои сомнения быстро рассеялись. Сокровенный смысл заключается в том, что когда сознание *дживы* становится чистым (*шуддха-саттва*) благодаря тому, что *вибхава* стимулирует функцию сознания (*читта*) и поддерживает саму эту функцию, *джиwa* естественным образом приходит в изумление (*вайчиттья*), которое заставляет ее сердце расцветать, а это, в свою очередь, вызывает в теле различные внешние перемены. Эти разнообразные внешние изменения, например, танец, называются *удбхасвара*. Когда сердце танцует, тело тоже начинает танцевать, а когда сердце поет, поет и язык. То же самое относится и к другим телесным изменениям. Однако действие *удбхасвары* — это не изначальное действие. Точнее, возникшие *анубхавы* поддерживают *вибхавы* и распространяются по всему телу в форме *удбхасвары*.

Как только *вибхавы* начинают стимулировать *стхайибхаву* в сердце, *анубхава* начинает исполнять свою функцию как иное действие сердца. Итак, *анубхава* является отдельной индивидуальной составляющей. Она может проявляться через такие действия, как пение, которые называются «охлаждающие» (*шита*), или через такие действия, как танец, которые называются «бросающие» (*киепана*). Кроме того, существует много других проявлений *анубхавы*: распухание тела, кровотечение, разъединение и воссоединение суставов, что встречается очень редко, и потому я не буду останавливаться на этом. Такие вызывающие крайнее изумление *анубхавы*, которые можно было видеть в теле моего *пранешвары* Шри Чайтаньи Махапрабху, когда, например, Его тело принимало форму черепахи, невозможны для *садхака-бхакт*.

Выслушав столь сокровенные наставления Гуру Госвами, Виджай с Враджанатхой некоторое время хранили молчание, прежде чем задать следующий вопрос:

– Прабху, что такое *саттвика-бхава*?

Госвами: Слово *саттва* относится к чистому сердцу или сознанию (*читте*), которое находится во власти эмоций (*бхав*), вызванных отношениями с Кришной, будь то прямыми или косвенными (когда существуют какие-то препятствия). *Бхавы*, возникающие из этой *саттвы*, называются *саттвика-бхавами*. Существует три вида *саттвика-бхав*: нежно выраженные (*снигдха*), нечетко выраженные (*дигдха*) и грубые (*рукша*).

Враджанатха: Что представляет собой *снигдха* (нежная) *саттвика-бхава*?

Госвами: *Снигдха саттвика-бхава* бывает двух видов: *мукхья* (основная) и *гауна* (второстепенная). *Мукхья-*

снигдха саттвика-бхава проявляется, когда сердце преданного, находящегося в непосредственных отношениях с Шри Кришной, охвачено *мукхья-рати*. Примеры *мукхья-снигдха саттвика-бхавы* — впадать в оцепенение, покрываться испариной и тому подобное. *Гауна-снигдха саттвика-бхава* возникает, когда сердце преданного, находящегося вдали от Шри Кришны из-за каких-то препятствий, затопляет *гауна-рати*. Вот два примера *гауна-саттвика-бхав*: перемена в лице, бледность (*вайварнья*) и прерывающийся голос (*свара-бхеда*). Нечетко выраженная (*дигдха*) *саттвика-бхава* возникает, когда любящая другая *бхава*, не являющаяся функцией *мукхья-рати* и *гауна-рати*, переполняет сердце. Дрожь в теле является примером *дигдха саттвика-бхав*, источником которых является *рати*. Иногда, когда *бхакта*, лишенный *рати*, слышит о сладостных и удивительных *бхавах* Кришны, его охватывает восторг и изумление. Это третий тип *саттвика-бхавы* — грубый (*рукиша*). Примером *рукиша саттвика-бхавы* служит *романча* (когда волосы на теле встают дыбом).

Враджанатха: Как возникает *саттвика-бхава*?

Госвами: Когда сердце (*читта*) *садхаки* охвачено *саттва-бхавой* (чистой эмоцией по отношению к Кришне), оно покоряется жизненному воздуху (*пране*). В результате этого *прана* приходит в волнение и, трансформировавшись, вызывает сильное возбуждение в теле, что приводит к появлению в нем таких изменений, как, например, *стамбха* (оцепенение).

Враджанатха: Сколько всего видов *саттвика* трансформаций?

Госвами: Существует восемь *самтвика-бхав*: оцепенение (*стамбха*), испарина (*сведа*), мурашки, т.е. когда волоски на теле встают дыбом (*романча*), прерывающийся голос (*свара-бхеда*), дрожь в теле (*вепатху* или *кампа*), перемена в лице, при этом наблюдается также подавленность и изнуренность (*вайварнья*), которая вызывается такими эмоциями, как отчаяние, страх и гнев; обильные слезы (*аишу*) и потеря сознания (*пралая*).

При некоторых обстоятельствах *прана* (жизненный воздух) остается как пятый элемент (воздух) наряду с другими четырьмя (земля, вода, огонь и эфир). Однако иногда, когда *прана* преобладает, т.е. располагается в элементе воздуха (*вайю*), она перемещается по всему телу *дживы*. Когда *прана* приходит в контакт с элементом земли, возникает оцепенение (*стамбха*); когда она принимает прибежище у элемента воды, появляются слезы (*аишу*); когда *прана* располагается в элементе огня, меняется цвет тела (*вайварнья*) и появляется испарина (*сведа*); когда она располагается в элементе эфира, происходит потеря сознания или опустошение (*пралая*), а когда *прана* преобладает сама по себе, приняв прибежище у элемента воздуха, то, в зависимости от степени ее силы (слабая, средняя или сильная), в теле появляются такие изменения, как мурашки (*романча*), дрожь в теле (*вепатху*) и прерывающийся голос (*свара-бхеда*) соответственно.

Поскольку эти восемь изменений происходят как внутренне, так и внешне, иногда их называют *бхавами*, а иногда *анубхавами*. Однако такие *анубхавы*, как танец, катание по земле или пение, отличаются от *самтвика-бхав*, поскольку они проявляются только на внешнем плане.

Они не являются результатом *бхавы*, возникшей из *саттвы* (т.е. *саттвика-бхавой*), а скорее, разжигаются с помощью разума. В таких же трансформациях, как оцепенение, *саттвика-бхава* действует непосредственно, без участия разума. Поэтому *анубхава* и *саттвика-бхава* считаются отдельными и отличными друг от друга составляющими *расы*.

Враджанатха: Я хотел бы узнать о причине *стамбхи* (оцепенения) и других *ашта-саттвика* трансформаций.

Госвами: *Стамбха* — это состояние, в котором человек становится неподвижным и замолкает, не в силах вымолвить ни слова или сделать что-либо. Оно вызывается ликованием, страхом, изумлением, унынием, сожалением, гневом и утомлением. *Сведа* (испарина) — это увлажнение тела, вызванное ликованием, страхом, гневом и другими эмоциями. *Романча* (мурашки) появляется от изумления, ликования, энтузиазма и страха. *Свара-бхеда* (прерывающийся голос) является результатом отчаяния, удивления, гнева, ликования и страха. *Вепатху* (дрожь в теле) возникает от страха, гнева, ликования и т.п. *Вайварнья* (изменение цвета тела) происходит от отчаяния, гнева и страха. *Аиру* (слезы) появляются на глазах под влиянием ликования, гнева, отчаяния и других эмоций. Слезы радости — холодные, а слезы гнева — горячие. В состоянии *пралаи* (опустошения) человек лишается знания, перестает действовать и без чувств падает на землю. Причиной этого может быть счастье или горе.

Все эти *саттвика-бхавы* имеют четыре степени интенсивности проявления: тление (*дхумайита*), слабое пламя (*джвалита*), огонь (*дипта*) и сильный огонь (*уддипта*).

Рукиа (грубые) *саттвика-бхавы* обычно бывают *дхумайита* (тлеющими), в то время как *снигдха* (нежно выраженные) *саттвика-бхавы* постепенно достигают высокой степени интенсивности. *Рати* является причиной изумительной *ананды*, но *рукиа-саттвика-бхавы* не приносят высшего блаженства, поскольку лишены сладостной *рати* к Кришне.

Враджанатха: Прабху, *саттвика-бхавы* приходят по невероятно благой удаче, но многие устраивают шоу из этих *бхав*, разыгрывая спектакль ради своих корыстных интересов. Что можно сказать о *бхавах* таких людей?

Госвами: *Саттвика-бхавы*, которые проявляются естественно по мере того, как преданный, стремящийся к чистой *бхакти*, искренне совершает *садхану* — это *бхавы вайшнавов*. Помимо этого, какие бы эмоции ни проявлялись, их можно разделить на четыре группы: подобие *рати* (*рати-абхаса*), подобие *саттвика-бхав* (*саттва-абхаса*), не имеющие начала в *саттве* (*нихсаттва*), и враждебные или неблагоприятные (*пратипа*).

Враджанатха: Что такое подобие *рати* (*рати-абхаса*)?

Госвами: *Рати-абхаса* наблюдается у тех, кто желает освобождения, например, у *санньяси-имперсоналистов* Шанкара *сампрадаи*, когда они слушают повествования об играх Кришны.

Враджанатха: А что такое подобие *саттвика-бхав* (*саттва-абхаса*)?

Госвами: *Саттва-абхаса* — это подобие радости и изумления, которое возникает в сердцах тех, кто естественно склонен выплескивать эмоции, например, у приверженцев *джаран-мимамсы* и обычных женщин, когда они слушают *кришна-катху*.

Враджанатха: Что представляет собой подобие *бхавы* (*нихсаттвы*), которая не имеет начала в *саттве*?

Госвами: *Нихсаттва* относится к таким признакам, как мурашки или слезы, которые проливают неискренние люди, чтобы произвести впечатление или ради исполнения своих материальных желаний. Некоторые из них настолько наловчились, что могут мгновенно заплакать, как будто искренне, хотя, на самом деле, они жестокосердны, и плач их притворен. Таких людей называют скользкими.

Враджанатха: А кто испытывает враждебные или неблагоприятные эмоции (*пратипа*)?

Госвами: *Пратипа-бхава-абхаса* — это подобие *бхавы*, возникающее под влиянием гнева, страха и других подобных эмоций, появляющихся в результате действий, неблагоприятных для Кришны. Яркие примеры тому — Камса и Шिशупала.

Враджанатха: Прабху, мы поняли, что такое *вибхава*, *анубхава* и *саттвика-бхава*, а также разницу между *саттвика-бхавой* и *анубхавой*. А какие эмоции относятся к *вьябхичари-бхавам*?

Госвами: Существует тридцать три *вьябхичари-бхавы*. *Ви* означает определенно, *абхи* — к, *чари* — движущийся. Эти тридцать три *бхавы* называются *вьябхичари*, потому что они направлены исключительно на *стхайибхаву* и предназначены ее усилить. Их также называют *санчари-бхавами*, поскольку их можно распознать по речи, глазам и другим частям тела, а также по *анубхавам*, проявляющимся из *саттвы*, и таким образом они распространяются (*санчарита*) по всему телу. Они подобны волнам, которые поднимаются в океане нектара *стхайибхавы*,

заставляя его выйти из берегов, а затем исчезают. Вот эти тридцать три *санчари-бхавы*:

1. Самоуничтожение (*нирведа*),
2. Отчаяние (*вишада*),
3. Смирение (*дайнья*),
4. Физическая и ментальная слабость (*глани*),
5. Изнеможение (*шрама*),
6. Опьянение (*мада*),
7. Гордость (*гарва*),
8. Опасение, мрачное предчувствие (*шанка*),
9. Страх (*траса*),
10. Волнение, возбуждение (*авега*),
11. Безумие (*унмада*),
12. Смятение или рассеянность (*апасмрити*),
13. Болезнь (*вьядхи*),
14. Потеря сознания или иллюзия (*моха*),
15. Смерть (*мритью*),
16. Лень (*аласья*),
17. Инертность или бесчувственность (*джадья*),
18. Застенчивость или стыд (*врида*),
19. Утаивание эмоций (*авахиттха*),
20. Памятование (*смрити*),
21. Размышление, рассуждение (*витарка*),
22. Беспокойство (*чинта*),
23. Решимость или мудрость (*мати*),
24. Стойкость ума или сила духа (*дхрити*),
25. Ликование (*харша*),
26. Жгучее желание (*аутсуката*),
27. Ярость (*аугрья*),
28. Нетерпимость или негодование (*амарша*),

29. Зависть (*асуя*),
30. Беспокойство, эксцентричное поведение (*чапалья*),
31. Сон (*нидра*),
32. Глубокий сон (*супти*),
33. Пробуждение (*бодха*).

Некоторые *санчари-бхавы* независимые (*сватантра*), а некоторые — зависимые (*паратантра*). Существует два вида зависимых *санчари-бхав*: высшие (*вара*) и низшие (*авара*). Высшая категория также подразделяется на две: прямые (*сакишат*) и отдельные, т.е. вторичные (*вьявахита*). Независимые *санчари-бхавы* делятся на три категории: лишенные *рати* (*рати-иунья*), соприкасающиеся с *рати* при определенных обстоятельствах (*рати-ануспаршана*) и содержащие проблеск *рати* (*рати-гандха*).

Эти *сватантра-бхавы* проявляются в людях, настроенных враждебно к Кришне, в притворщиках или когда преданный проецирует их на животных или на неодушевленные предметы. Эмоции, возникающие у тех, кто враждебен к Кришне и лишен *кришна-рати*, называются *пратикулья* (неблагоприятные), а спроецированные на животных или предметы — *анаучитья* (неуместные). Все эти *бхавы* проходят четыре стадии: зарождение (*утпатти*), соединение (*сандхи*), преодоление (*шабалья*) и успокоение (*шанти*).

Враджанатха: Зарождение *бхавы* (*бхава-утпатти*) понять несложно, но что такое слияние (*бхава-сандхи*)?

Госвами: *Бхава-сандхи* происходит, когда одновременно приходят две *бхавы* либо одного типа, либо разных. Например, когда бездействие, вызванное возлюбленным

(*ишта*), и бездействие, возникшее по какой-то другой причине, встречаются вместе — это случай слияния двух тождественных эмоций (*сарупа-бхава-сандхи*). Наоборот, ликование и опасение, возникающие одновременно, являются собой пример слияния *бхав* разного типа (*бхинна-бхава-сандхи*).

Враджанатха: Что такое преодоление (*бхава-шабалья*)?

Госвами: *Бхава-шабалья* — это столкновение и соперничество множества *бхав*, при котором вновь возникшие *бхавы* подавляют предыдущие и становятся преобладающими. Например, когда Камса слышал о Кришне, он одновременно испытывал гнев и страх — это пример *бхава-шабальи*.

Враджанатха: А что такое успокоение (*бхава-шанти*)?

Госвами: *Бхава-шанти* — это когда достигшая кульминации *бхава* успокаивается. Когда *враджаваси* теряли Кришну из виду, они приходили в сильнейшее беспокойство, но стоило им услышать звук Его *вамии*, как от их отчаяния (*вишада*) не оставалось и следа.

Враджанатха: Можно узнать что-то еще на эту тему, если мы, конечно, достойны этого?

Госвами: Всего существует сорок одна *бхава*, вызывающая трансформации тела и чувств: тридцать три *вябхичари-бхавы*, одна *мукхья-стхайибхава* и семь *гауна-стхайибхав*, о которых я расскажу позже. Все это — склонности сердца (*читта-вритти*), являющиеся причинами возникновения *бхавы*.

Враджанатха: Какие виды *бхав* возникают благодаря им?

Госвами: Они вызывают *ашта-саттвика-бхавы* и *анубхавы*, которые подпадают под категорию *вибхав*.

Враджанатха: Все ли *бхавы* являются естественными и врожденными?

Госвами: Нет, некоторые из них естественны, а другие преходящи. *Стхайибхава бхакт* — естественная *бхава*, а *вьябхичари-бхавы* — преходящи.

Враджанатха: У всех ли *бхакт* проявляется одинаковый тип *бхавы*?

Госвами: Есть разные категории *бхакт* в соответствии со склонностями их ума (*мано-бхавы*), поэтому в зависимости от этого существует определенная градация пробуждения *бхав*. Пробуждение бывает трех типов: *гаришита* (тяжелое), *лагхишита* (легкое) и *гамбхира* (глубокое, серьезное). Но каким бы оно ни было, сердце *кришна-бхакты* подобно нектару, а природа нектара такова, что он всегда жидкий.

На этом я сегодня остановлюсь, а завтра буду объяснять *стхайибхаву*.

Виджай и Враджанатха предложили *дандават-пранамы* Шри Гуру Госвами и с его позволения направились к себе.

Так заканчивается двадцать седьмая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Раса-вичар: саттвика-бхава, вьябхичари-бхава и рати-абхаса».

Глава 28

Раса-вичара: мукхья-рати

На следующий день Виджай Кумар с Враджанатхой, придя в Шри Радха-Канта Матх и предложив сначала *саиштанга-дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Гопала Гуру Госвами, стали задавать вопросы, которые возникли у них после вчерашнего обсуждения.

— Прабху, из всего сказанного о *вибхаве*, *анубхаве*, *саттвика-бхаве* и *вьябхичари-бхаве*, я понял, что все это *бхавы*. Но что же такое *стхайибхава*? — спросил Враджанатха.

Госвами: Да, все это *бхавы*. Однако *стхайибхава* — это такая *бхава*, которая подчиняет себе как совместимые (*хасья* и др.), так и несовместимые (*кродха* и др.) *бхавы*. Она словно император господствует над всеми ними. Это постоянная *бхава*, и потому ее называют *стхайибхава*. *Стхайибхава* — это любовь (*рати*), которую преданный испытывает к Кришне, воспринимая Его как *вишю* (объект *рати*), а себя — как *ашираю* (обитель *рати*). Обсуждая составляющие *расы*, мы упоминали, что *аширая* классифицируется в *вибхаве* как *аламбана* (поддержка *рати*). Эта *бхава* подчиняет себе остальные *бхавы* и принимает некоторые из них как побуждающие к *расе*, а некоторые — как помогающие наслаждаться ею.

Хотя *стхайибхава*, занимая господствующее положение, является формой наслаждающейся *бхавы*, в то же время она приносит наслаждение другим *бхавам*. Изучайте эту тему как можно глубже и размышляйте над тем, чем *стхайибхава* отличается от других *бхав*. *Рати* к Кришне — это и есть *стхайибхава*. Она может быть главной (*мукхья*) и второстепенной (*гауна*).

Враджанатха: Что такое *мукхья-рати*?

Госвами: *Мукхья-рати* в контексте *бхава-бхакти* — это *рати*, которая полностью состоит из *шуддха-саттвы* и характеризуется как *шуддха-саттва-вишешатма сварупа* (уникальная *сварупа* души, проявленная на стадии чистой благости).

Враджанатха: Это ясное объяснение рассеяло все ложные представления о *рати*, которые были у меня, когда я изучал мирскую *аланкара-шастру*. Сегодня я понял, что *бхагавата-раса* присуща чистой *сварупе дживы* как врожденная склонность ее *атмы*. *Рати*, о которой говорят мирские авторы, — это всего лишь чувственный опыт грубого тела обусловленной *дживы*, а также ума и сердца (*читта*) ее тонкого тела. Я также понял благодаря этому объяснению, что *раса* — это сокровище, принадлежащее исключительно чистой душе. Обусловленная *джива* по милости *хладини-шакти* может осознать ее в самой минимальной степени. О Прабху, будь милостив, объясни нам различные виды *шуддха-*, или *мукхья-рати*.

Когда Гуру Госвами увидел, насколько быстро Враджанатха постиг *таттву*, слезы радости хлынули из его глаз.

— Это великое счастье иметь такого ученика, как ты! — сказал он, обняв Враджанатху. — Теперь послушай.

Мукхья-рати бывает двух видов: *свартха* (поддерживающая сама себя) и *парартха* (поддерживающая другие *рати*).

Термин *свартха* означает, что присущие *мукхья-рати* эмоции, будучи благоприятными и совместимыми с нею, поддерживают и питают ее, а несовместимые вызывают скорбь или апатию.

Парартха — это когда *мукхья-рати*, сжимаясь, т.е. отступая на задний план (*санкуচিতа*), вмещает в себя как совместимые, так и несовместимые *бхавы*.

Есть также иная классификация *мукхья-рати*.

Враджанатха: Что же это за классификация?

Госвами: *Мукхья-рати* бывает пяти видов: *шуддха*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*. Подобно тому, как солнце по-разному отражается в гранях кристалла, *стхайибхавы* по-разному отражаются в различных обителях *рати* — сердцах разных *жив*.

Враджанатха: Что представляет собой *шуддха-рати*?

Госвами: Существует три вида *шуддха-рати*: *саманья* (общая, неопределенная), *сваччха* (отраженная) и *шанта* (спокойная). Общая *рати* — это любовь обычных людей к Кришне. *Рати*, которое меняется в зависимости от взаимоотношений *садхаки* с различными типами преданных, имеющих свой собственный характер и вид *садханы*, называется *сваччха*. Она подобна прозрачному кристаллу — отражает *бхаву* общества преданных (*бхакта-санга*), в котором *садхака* находится. *Бхакты*, имеющие такую *рати*, то называют Кришну «Прабху» и предлагают Ему молитвы (*става*), то зовут Его «Митра» (друг) и шутят с Ним, порой кормят и заботятся о Нем, как о своем сыне,

а порой игриво обращаются к Нему «Канта» (возлюбленный), временами же к ним приходит настроение, что Он — Параматма.

Шама-свабхава — это *ананда*, возникающая в уме того, кто, будучи уравновешен от природы, отрекается от всех желаний чувственных наслаждений. *Рати* к Кришне таких невозмутимых людей, которые видят в Нем Параматму, не испытывая чувства обладания, и называется *шанта-рати*. Она считается чистой и беспримесной (*шуддха-рати*), поскольку ей не свойственны другие настроения: *дасья-рати*, *сакхья-рати*, *ватсалья-рати* и т.д.

Дасья-, *сакхья*- и *ватсалья-рати* могут принимать две формы: *кевала* (одиочную) и *санкула* (смешанную). Во Врадже такие слуги, как Расала, друзья, такие как Шридама, и старшие Кришны, такие как Нанда Махарадж, обладают *кевала-рати*, в которой нет и следа *рати* другого вида. Смешанная (*санкула*) *рати* представляет собой сочетание двух или более видов *рати*. Это *рати* Уддхавы, Бхимы и няни Враджешвари Шримати Радхики, Мукхары.

Враджанатха: Раньше у меня было представление, что преданные Враджа не проявляют *шанта-рати*, но теперь я вижу, что она в незначительной степени также свойственна и им. Мирские поэты думают, что в *шанта-дхарме* нет *рати*, но несомненно, что *шанта-рати* присутствует в *рати* к Парабрахману. А каковы признаки остальных типов *рати*?

Госвами: *Дасья-рати*, или *прити*, — это любовь к Кришне, основанная на благоговейном отношении: «Кришна — мой господин, а я — Его слуга». Тот, кто привязан к такой *рати*, больше не привлекается ничем другим.

Преданные, обладающие *сакхья-рати*, считают себя равными Шри Кришне во всех отношениях. *Сакхья-рати* свойственны нескончаемые шутки и смех.

Ватсалья-рати старших Кришны (*гуру-джана*) пропитано любовью и добротой к Нему. Для тех, кто имеет это *рати*, характерно защищать Кришну, заботиться о Нем, совершать ритуалы, благоприятные для Его жизни, давать Ему благословения, брать Его за подбородок и т.д.

Мадхура-рати — это *рати* к Шри Кришне, которой обладают *гопи* Враджа, чьи глаза подобны глазам оленихи, и которая является источником восьми видов наслаждений, таких как вспоминать своего возлюбленного, смотреть на Него, бросать взгляды из уголков глаз, выражать чувства движением бровей, сладкими словами и улыбками.

Рати, возвышаясь от *шанты* к *мадхуре*, становится все более притягательной, насыщенной вкусом и исполненной восторга, вечно сияя во всем многообразии *бхава-бхакт*. Итак, я кратко описал признаки пяти видов *мукхья-рати*.

Враджанатха: А каковы характеристики *гауна-рати* в контексте *апракрита-расы*?

Госвами: *Гауна-рати* — это особая *бхава*, которая возникает из *вибхавы*, преимущественно из *аламбаны*, и проявляется благодаря тому, что *мукхья-рати* отступает на задний план. Существует семь *гауна-рати*: *хасья* (смех), *висмая* (изумление), *утсаха* (воодушевление, энтузиазм), *шока* или *каруна* (печаль или сострадание), *кродха* (гнев), *бхая* (страх) и *джугупса*, или *бибхатса* (отвращение). *Кришна-бхава* возможна в первых шести из них. Седьмая *рати* с точки зрения *расы* — это отвращение или

осуждение по отношению к материальному телу и его деятельности, которое преданный испытывает при пробуждении *шуддха-рати*. Слово *рати* все же используется для таких *бхав*, как *хасья*, поскольку они сочетаются с *парарт-ха мукхья-рати*, хотя они и отличаются от *свартха-рати*, целиком состоящей из *шуддха-саттвы*. Вот почему их называют *хасья-рати*, *висмая-рати* и т.д. Иногда *гауна-рати*, такая как *хасья*, у некоторых *бхакт* становится постоянной, но это скорее исключение. Поэтому они считаются временно существующими, а не «теми, что проявляются, как непрерывно льющийся поток». При некоторых обстоятельствах они становятся настолько могущественными, что даже подавляют основную *шуддха-рати*, устанавливая свое превосходство.

Враджанатха: В мирской поэзии (*джадия-аланкара*) перечислены восемь видов *бхавы* (*шингара*, *хасья* и т.д.). Теперь мне стало понятно, что *вибхава* такого рода *бхав* имеет отношение лишь к обычной, материальной *расе* между мирскими *наякой* и *найикой* и может только казаться прекрасной. Ей нет места в *чинмая-расе* Враджа, где действует только чистая *атма* (духовная душа). Усилиями ума невозможно достичь этой обители. Поэтому *махаджаны* решили, что *рати* — это *стхайибхава*, и разделили ее *мукхья-бхавы* на пять видов *мукхья-расы*, а *гауна-бхавы* — на семь видов *гауна-расы*. Данная классификация вполне уместна. Прабху, будь милостив, объясни признаки всех видов *гауна-рати*.

Госвами: Веселье сердца, которое возникает из-за комических несоответствий в речи, неожиданной перемены в одежде или поступков, вызывающих смех, называется *ха-*

сья. Когда человек смеется, его глаза расширяются, а губы, щеки и крылья носа дрожат. Этот смех только тогда является *хасья-рати*, когда он поддерживается *санкучита-рати* и возникает от действий, связанных с Кришной.

Изменение в сердце при виде чего-то необычного называется *висмая* (изумление). Когда оно вызвано необыкновенными деяниями Шри Кришны, оно становится *висмая-рати* и сопровождается такими *анубхавами*, как широко открытые глаза, возгласы изумления и мурашки на теле.

Утсаха (воодушевление) — это устойчивая привязанность ума к выполнению великих задач, плоды которых прославляются *садху*. Воодушевление, направленное на Кришну, трансформируется в *утсаха-рати*. Ей свойственны решимость в достижении желаемого, нетерпение, огромные старания и т.д.

Кродха (гнев) — это огонь в сердце, который возникает из-за несовместимости *бхав*. Гнев по отношению к Шри Кришне или Его врагам представляет собой проявление *кродха-рати*, которая выражается в грубости, хмурым взгляде и покраснении глаз.

Бхая (страх) — это чрезмерное волнение и беспокойство в сердце, возникающее при виде какого-то ужасного зрелища и проявляющееся в желании убежать, спрятаться, а также в замирании сердца. Если этот страх связан с Кришной или угрозой от Его недоброжелателей, он становится *бхая-рати*.

Джугупса (отвращение) возникает при виде чего-то омерзительного, а также когда слышат или вспоминают об этом. Это состояние характеризуется желанием сплюнуть,

искаженным от безразличности лицом и возгласами, выражающими отвращение. Эти признаки считаются *джугунсарати* только в том случае, если связаны с Кришной и благоприятны для Него. В противном случае все перечисленные эмоции являются просто мирскими чувствами.

Враджанатха: Сколько всего *бхав* существует в *бхакти-расе*?

Госвами: Существует восемь *стхайибхав*, тридцать три *санчари-бхавы* и восемь *саттвика-бхав*, то есть всего сорок девять *бхав*. Мирские (*пракрита*) *бхавы*, которые берут свое начало в трех *гунах* материальной природы, являются источником материального счастья и страдания, тогда как *бхавы*, способствующие развитию взаимоотношений с Шри Кришной, трансцендентны (*апракрита*), исполнены *ананды* и считаются находящимися вне сферы досягаемости трех *гун*.

Даже такие *бхавы*, как *вишада* (отчаяние), наполнены безграничным счастьем, если они связаны с Кришной. Шри Рупа Госвами говорил, что Кришна и дорогие Его сердцу *бхакты*, высочайшие из которых — Его возлюбленные, являются *аламбаной* — причиной *рати*. *Саттвика-бхавы*, например, оцепенение (*стамбха*) — это проявление активности самой *рати*, а *санчари-бхавы*, начиная с самоуничтожения (*нирведа*), — ее помощники.

Когда пробуждается *раса*, происходящие изменения не называют причиной, результатом или помощником. Их называют *вибхава* и т.д. Пандиты дали *вибхаве* такое имя, потому что она привносит, усиливает (*вибхава*) в *рати* ее особый сладостный вкус. *Нритья* (танец) и другие внешние проявления — все это *анубхавы*, поскольку они выяв-

ляют усиленную (*вибхавита*) *рати* после того, как они обогатили ее. *Саттвика-бхавы* называются так, потому что они возникают из *саттвы*. *Санчари-бхавы* — это те *бхавы*, которые побуждают усиленную (*вибхавита*) и проявленную (*анубхавита*) *рати* очаровывать самым различным образом, передавая ей (*санчарита*) преходящие *бхавы*, такие как *нирведа*.

Согласно *бхактам*, которые сведущи в поэзии и драматургии, посвященной Бхагавану, *вибхава* и другие *бхавы* являются основным источником *севы* (трансцендентного служения). Фактически, эти *бхавы* как часть *рати* по своей природе являются *виласой маха-бхакти* и обладают особой, непостижимой *сварупой* (*ачинтья-сварупа-вишишта*). Такие *шастры*, как «Махабхарата», описывают их как не требующие доказательств, а также утверждают, что неуместно вести полемику о совокупности *бхав* (*бхава-самуха*), которые находятся за пределами мыслительной способности человека. *Таттвы*, находящиеся вне *гун* материальной природы (*пракрити*), являются непостижимыми (*ачинтья*).

Рати, являющаяся частью непостижимой *раса-таттвы*, очаровывает ум. Она в действительности привносит (*вибхавита*) в себя *рупу* Кришны и т.д., питая таким образом себя наряду с *вибхавой* и другими *бхавами*. *Рати* проявляет качества Кришны, такие как Его *рупа*, которые являются обителью всех видов *мадхуры*. Поэтому когда наслаждаются *рупой* и другими качествами Кришны, эти *бхавы* обогащают *рати*. Следовательно, *вибхава*, *анубхава*, *саттвика*- и *вьябхичари-бхавы* питают *рати*, а *рати*, в свою очередь, стимулирует их.

Враджанатха: В чем разница между *вишайя-рати* и *кришна-рати*?

Госвами: *Вишайя-рати* — мирская, тогда как *кришна-рати* — трансцендентна. Мирская *рати* приносит удовольствие во время встречи, а в разлуке — сильную печаль. Когда любовь *бхакт* к Бхагавану достигает стадии *кришна-рати*, она превращается в *расу*, и они наслаждаются блаженством единения. В разлуке (*випраламбха*) та же самая *рати* принимает форму необычайно прекрасного и восхитительного водоворота счастья (*ананда-виварта*). Рай Рамананда в беседе с Шриманом Махапрабху объясняет эту изумительную *ананда-виварту* во время разлуки в своей *шлоке нахилехи рāга найана-бхайнге бхела* (Ч.-ч., Мадхья, 8.194). Кажется, что эта *шлока* описывает сильнейшее страдание, но на самом деле она исполнена высочайшего счастья.

Враджанатха: Логика говорит, что та *раса*, которую мы видим, не полностью проявлена, что это только часть всей *расы*. Что можно ответить на подобное утверждение?

Госвами: Это правильно: *раса*, возникшая в результате взаимоотношений в материальном мире (*джада-раса*) — лишь часть всей *расы*, поскольку она проявляется только тогда, когда *стхайибхава* соединяется с составляющими (*самагри*) *расы*. До этого она остается непроявленной. Но это не относится к трансцендентной *расе* (*апракрита-чинмайя-раса*). На стадии совершенства (*сиддха*) эта *раса* вечная, неделимая и самопроявленная. На стадии *садханы* преданный, находясь еще в этом материальном мире, может осознать ту же самую *расу* в проявленной форме. Мирская *раса* не выносит разлуки, а трансцендентная становится в разлуке еще прекраснее.

Эта *апракрита-чинмайя-раса* как проявление веселых игр (*виласа-рупа*) *хладини маха-шакти* стала единой (*та-датмья*) с высшим блаженством (*параманандой*). Иными словами, *парамананда* — это сама *раса*. Она вне всякой логики и аргументов, ибо она — *ачинтья*.

Враджанатха: Сколько видов *расы* в *апракрита-таттве*?

Госвами: Существует одна *мукхья-рати* и семь *гауна-рати*, так что всего восемь видов *рати*. Подобным образом, *мукхья-раса* также одна из пяти видов, и семь видов *гауна-расы*, поэтому всего существует восемь видов *расы*.

Враджанатха: Будь милостив, назови все восемь. Чем больше я слушаю, тем сильнее становится мое желание слушать.

Госвами: Шри Рупа Госвами определил их в «Шри Бхакти-расамрита-синдху»:

*мукхйас ту пайчадхā йантах прīтах прейāмī ча ватсалах
мадхурай четй амй джнейā йатхā нўрваам ануттамах
хасйо 'дбхутас татхā вїрахкаруно раудра итй апи
бхайāнакаҳса вибхатса ити гаунаі ча саптадхā*
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.115)

«Существует пять видов *мукхья-бхакти-расы*: *шанта*, *прита*, *прейя*, *ватсалья* и *мадхура*, причем каждая последующая превосходит предыдущую. Кроме того, существует семь видов *гауна-бхакти-расы*: *хасья*, *адбхута*, *вира*, *каруна*, *раудра*, *бхаянака* и *бибхатса*».

Враджанатха: Каков смысл слова *бхава* в контексте *чинмайя-расы*?

Госвами: В *раса-тантре* слово *бхавы* указывает на чувства, пробуждающиеся в сердце благодаря глубоким духовным впечатлениям (*гадха-самскары*) от объекта, на который медитирует *бхакта*, чей разум погружен исключительно в трансцендентное. Ранее я уже упоминал о двух видах *бхавы*: *чинтья* (постижимой) и *ачинтья* (непостижимой). *Чинтья-бхаву* можно понять с помощью логики, поскольку такого рода *бхавы*, возникающие в обусловленном уме *баддха-дживы*, рождаются из инертной материальной природы. Это означает, что можно размышлять на эту тему. Подобным образом, все мирские представления об Ишваре также относятся к *чинтья-бхавам*.

В действительности, *бхавы*, связанные с Ишварой, не являются *чинтья*, так как *ишвара-таттва* находится за пределами всего мирского. Однако было бы ошибкой думать: «Поскольку *ишвара-таттва* вне инертной материальной энергии, у Господа нет *бхав*, которые можно постичь, а значит, в *ишвара-таттве* вовсе нет *бхавы*». На самом деле все *бхавы* существуют в связи с Ишварой, но они — *ачинтья*, поскольку находятся за пределами мыслительной способности материального ума. Привнесите эти непостижимые *бхавы* в сердце и продолжайте развивать их с неуклонным вниманием. Вам необходимо осознать, что одна из этих *бхав* постоянная (*стхайи*), а остальные *ачинтья-бхавы* нужно принять как составляющие (*самагри*) *расы*. Тогда вечно совершенная (*нитья-сиддха*), полная и неделимая (*акханда*) *раса* проявится в вашем сердце.

Враджанатха: Прабху, о каких глубоких впечатлениях (*гадха-самскарах*) идет здесь речь?

Госвами: Ты вращался в круговороте *кармы* жизнь за жизнью, и потому из-за привязанности к мирским чувственным наслаждениям твое сознание (*читта*) впитало два вида впечатлений (*самскар*): 1) приобретенных в прошлых жизнях (*практана*) и 2) приобретенных в этой жизни (*адхуника*). За все это время чистые устремления твоего сердца, присутствовавшие в чистом бытии твоей *атмы*, исказились. Теперь, благодаря духовным заслугам (*сукрити*), накопленным за многие жизни, в этой жизни ты получил *садху-сангу* и создаешь *самскары*, совершая *бхаджан* в этом общении. Когда эти *самскары* рассеют все искаженные впечатления, пробудятся твои изначальные *самскары*. *Ачинтья-маттва* проявится в твоём сердце настолько, насколько они глубоки. Они и называется *гадха-самскары*.

Враджанатха: Мне хотелось бы знать, у кого есть *адхи-кара* войти в *раса-маттву*?

Госвами: Она есть только у *садхаков*, которые способны привнести в свои сердца *ачинтья-бхавы*, возникающие от *гадха-самскар* в той последовательности, которую я описал. Другие неквалифицированы. Шри Рупа Госвами сказал:

*вйатīтйа бхāванā-вартма / йаиī чаматкāра-бхāра-бхūх
хрди саттводжджвале бāдхам / свадате са расо матах*

(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.79)

«*Раса* — это чудодейственная *стхайибхава*, которая является истинной сокровищницей изумления и которую испытывает *садхака*, пройдя путь медитации. Ею наслаждаются в сердце, до конца очищенном *шуддха-саттвой* и ставшем полностью просветленным».

Враджанатха: Кто же недостойн (*анадхикари*) этой *расы*? Ведь оскорбительно объяснять науку *расы* тем, у кого нет квалификации, так же как давать *харинаму* недостойным личностям. Прабху, мы низкие и жалкие нищие, пожалуйста, пролей на нас свою милость, сделай нас осмотрительными в этом отношении!

Госвами: Отречение, при котором проявляется безразличие к *шуддха-бхакти*, называется показным (*пхалгу-вайрагья*), а знание, лишенное *шуддха-бхакти*, — сухой спекуляцией (*шушка-гьяной*). Все, кто не расположен к *шуддха-бхакти*, недостойны слушать темы, связанные с *расой*. Это лжеотреченные, сухие мыслители, те, кто посвятил себя изучению мирской логики, последователи *карма-мимамсы*, те, кто превозносит раздел сухого знания (*шушка-гьяна*) *уттара-мимамсы*, не находя вкуса в *бхакти*, а также те, кто следует мирской философской системе *кевала-адвайтавады*. *Расика-бхакты* всегда будут защищать *кришна-бхакти-расу* от этих недостойных людей, подобно тому как оберегают ценное сокровище от воров.

Враджанатха: О Прабху, сегодня мы благословлены и со всем почтением будем следовать наставлениям, которые получили из твоих божественных уст.

Виджай: Я поддерживаю себя тем, что зарабатываю чтением «Шримад-Бхагаватам» в собраниях обычных людей, но ведь «Шримад-Бхагаватам» — это *раса-грантха*. Не *апарадха* ли это?

Госвами: Ох! «Шримад-Бхагаватам» — это драгоценный камень среди всех *шастр*, зрелый плод дерева ведиче-

ской мудрости. Необходимо просто следовать наставлениям Первой Песни:

мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх

(Ш.-Б., 1.1.3)

«О *расика-бхакты*, искушенные в наслаждении *расой бхагават-прити*! Даже в освобожденном состоянии продолжайте непрестанно пить *расу* “Шримад-Бхагаватам”, который является зрелым плодом древа желаний ведической литературы».

Согласно этой *шлоке* только *бхавука*, или *расика-бхакты*, способны пить *расу* «Шримад-Бхагаватам». Тебе следует немедленно оставить это занятие. Ты страстно желаешь *расы*, поэтому не совершай больше никаких *апарадх* по отношению к ней. *Расо ваи сах* — в этом утверждении Вед говорится, что *раса* — это сама *сварупа* Кришны. Есть так много способов зарабатывать на жизнь. Поддерживай себя одним из них. С этого дня больше не используй для этого «Шримад-Бхагаватам». Безусловно, если ты встретишь слушателя, жаждущего *расы*, ты можешь с великим удовольствием читать ему «Шримад-Бхагаватам», но при этом не бери никакого вознаграждения или жертвования.

Виджай: Прабху, сегодня я спасен от серьезной *апарадхи* и с этого момента никогда не буду так поступать, но каковы последствия того, что я уже совершил?

Госвами: Эти оскорбления будут уничтожены. Когда ты всем сердцем предашься *расе*, она, несомненно, простит тебя. Не беспокойся об этом.

Виджай: Прабху, я лучше буду поддерживать себя простым физическим трудом, чем описывать *расу* недостойным людям, даже если они предложат мне деньги.

Госвами: О, ты так удачлив! Нет никаких сомнений, что Кришна признал тебя Своим, иначе откуда у тебя появилась бы такая твердая убежденность в *бхакти*. Вы оба — жители Навадвипа-дхамы. Шри Гаурахари уже пролил на вас Свою милость.

Так заканчивается двадцать восьмая глава «Джайва-дхармы» под названием «Раса-вичара: мукхья-рати»

Глава 29

Раса-вичара: анубхавы, шанта-, дасья- и сакхья-расы

Враджанатха с Виджая Кумаром, тщательно обдумав свою ситуацию, решили, что они проведут *чатурмасью* в Пури, чтобы узнать обо всех аспектах *раса-таттвы* у Шри Гопала Гуру. Бабушка Враджанатхи, услышав о славе пребывания в Пури во время *чатурмасьи*, тоже захотела присоединиться к ним. Так они каждый день, утром и вечером, получали *даршан* Шри Джаганнатха-дева, принимали омовение в Нарендра-сароваре и посещали другие святы места в Пури и вокруг него. Кроме того, они с великой преданностью получали *даршан* Шри Джаганнатха-дева всякий раз, когда в храме происходило особое служение или церемония переодевания Божеств. В таком возвышенном настроении они проводили все свое время, а своими внутренними переживаниями постоянно делились со Шри Гопалом Гуру.

Когда же они выразили желание остаться в Пури на всю *чатурмасью*, Шри Гуру Госвами пришел в восторг и сказал:

– В моем сердце уже развилась такая сильная родительская привязанность к вам обоим, что мне кажется,

я очень огорчусь, когда вы уедете. Я буду очень рад, если вы останетесь здесь надолго. Встретить *сам-гуру* значительно легче, чем найти *сам-ишиью*.

— Прабху, будь милостив, объясни нам *раса-таттву*, чтобы мы могли легко понять *вибхавы* и другие составляющие всех *рас*, — очень смиренно попросил Враджанатха.

Госвами: О, это необычайно прекрасная тема. Слушайте внимательно, и я с большой радостью расскажу вам обо всем, на что вдохновит меня Шри Гаурасундара.

Сначала приходит *шанта-раса*, в которой *стхайибхавой* является *шанти-рати*.

Ананда в *брахмананде*, которую испытывают *нирвишешавади*, очень ограничена и незначительна, так же как и *атмананда* йогов. *Ананда* осознания Ишы (Ишвары) несколько выше, а осознание *сварупы* Ишвары — это источник неиссякаемого удовлетворения и блаженства. Поддержкой (*аламбаной*) *шанта-расы* является четырехрукий Господь Нараяна, обладающий верховной властью и великолепием. Обитель (*аширая-аламбана*) *шанти-рати* — это умиротворенные личности (*шанта-пуруша*): *атмарамы* и аскеты, имеющие веру в Бхагавана.

Четверо Кумаров — Санака, Санатана, Санат-кумар и Санандана, странствовавшие как *бала-санньяси*, — самые выдающиеся среди *атмарам*. Сначала они были склонны к *нирвишеша-браhme*, но позже привлеклись сладостным обликом Бхагавана и стали поклоняться Его мурти — концентрированному воплощению трансцендентности (*чит*). Аскеты, вошедшие в *шанта-расу*, следовали истинному отречению (*юкта-вайрагье*), благодаря чему преодолели все препятствия на своем пути и избавились

от привязанности к объектам чувств и желания освобождения.

Уддипаны (стимулы) в *шанта-расе*: слушать основные Упанишады; жить в уединенном месте; обсуждать философские истины (*таттвы*) и размышлять над ними; утверждать превосходство энергии знания (*видья-шакти*); почитать вселенскую форму (*вишварупу*); общаться с теми, кто предан Шри Хари, но культивирует эмпирическое знание и философские измышления (*гьяна-мишра-бхакты*); обсуждать Упанишады в кругу знатоков. Кроме того, *уддипанами* в *шанта-расе* являются аромат листьев *туласи*, предложенных лотосным стопам Бхагавана; звук раковины; священные горы и леса; места паломничества (*сиддха-киетра*); Ганга; склонность сводить к минимуму контакт с объектами чувственного наслаждения (т.е. желание уменьшить греховные реакции); размышлять о влиянии всепоглощающего времени. Таковы *вибхавы* (стимулы) *шанта-расы*.

Враджанатха: А какие видимые признаки (*анубхавы*) характерны для этой *расы*?

Госвами: Перечислю некоторые из них, являющиеся особыми (*асадхарана*) для *шанта-расы*: сосредотачиваться на кончике носа; вести себя подобно аскету, не подчиняющемуся общественным нормам (*авадхута*); смотреть вперед не дальше двух метров от себя при ходьбе; держать пальцы сложенными в *гьяна-мудре*; не питать злобы к тем, кто враждебен к Бхагавану, и не испытывать чрезмерной любви к Его *преми-бхактам*; иметь настроение благоговения и почтения к идее освобождения от материального существования; быть безразличным; не иметь чувства

собственности и быть свободным от ложного эго; быть молчаливым. А зевать (*джримбхана*), корчиться (*танумотана*), давать наставления по *бхакти*, предлагать *Хари пранама*, *ставы* и *стутти* — это некоторые из общих эмоций, свойственные преданным в *шанта-расе*.

Враджанатха: Какие *саттвика* трансформации наблюдаются в *шанта-расе*?

Госвами: Почти все: *романча* (мурашки), *сведа* (испарина), *стамбха* (оцепенение) и другие. Единственным исключением является *пралая* (потеря сознания). Однако здесь эти *саттвика-бхавы* не достигают интенсивности *дипты* (огня).

Враджанатха: Какие *санчари-бхавы* характерны для *шанта-расы*?

Госвами: Обычно *шанта-расе* свойственны такие *санчари-бхавы*, как самоуничтожение (*нирведа*); сила духа (*дхрити*); ликование (*харша*); решимость (*мати*); памятование (*смрити*); отчаяние (*вишада*); жгучее желание (*аутсуката*); погруженность и волнение (*авега*) и размышление (*витарка*).

Враджанатха: Сколько существует видов *шанти-рати*?

Госвами: *Шанти-рати* — это *стхайибхава* в *шанта-расе*, она бывает двух видов: равная (*сама*) и концентрированная (*сандра*). *Сама-шанти-рати* возникает на стадии *асампрагьята-самадхи* (когда практикующий вошел в транс, но его *атма* еще не осознала свою *сваруну*). На этой стадии он видит *спхурти* Бхагавана, и его охватывает восторг, тело дрожит и покрывается мурашками.

Сандра-шанти-рати имеет место на стадии *нирвикална-самадхи* (когда *бхакта* входит в транс и все

функции его ума приостанавливаются из-за полного уничтожения *авидьи*). Тогда он видит Бхагавана прямо перед собой и испытывает необычайное блаженство, которое называется *сандрананда*.

В соответствии с этими двумя видами *шанта-рати* существует два типа *шанта-расы*: косвенная (*парокишья*) и прямая (*сакшаткара*). Шукадева Госвами и Билвамангала Тхакур отвергли *брахмананду*, проистекающую от *гьяны*, и погрузились в океан *бхакти-расананды*. То же самое можно сказать и в отношении знаменитого ученого Шри Сарвабхаумы Бхаттачарьи.

Враджанатха: Почему *шанта-раса* не признается в мирской литературной традиции (*аланкара*)?

Госвами: Потому что умиротворение (*шанти*) сводит на нет все разнообразие мирских отношений. Что же касается трансцендентных отношений, *апракрита-раса* с появлением *шанта-расы* только нарастает. Бхагаван утверждает, что способность человека сосредоточить разум на Нем, называется *шама*. Поскольку невозможно сосредоточить ум на Бхагаване, не обретя *шанти-рати*, *шанта-раса* должна быть отнесена к *чит-таттве*.

Враджанатха: Теперь я ясно понял *шанта-расу*. А что представляют собой *дасья-раса* и ее *бхавы*?

Госвами: Знатоки *расы* называют *дасья-расу* «*прита-расой*». Существует два вида *прита-расы*: *самбхрама* и *гаурава*. Слуги в *самбхрама-прита-расе* считают себя достойными милости своего господина, а те, кто находится в *гаурава-прита-расе*, ощущают себя зависимыми от Кришны (как дети от отца), который всегда поддерживает их.

Самбхрама-прити к Враджендра-нандане Кришне проявляется у тех, кто думает о себе: «Я слуга Кришны». Эта *прити* постепенно усиливается и становится *самбхрама-прита-расой*. Кришна и Его слуги в этой *расе* являются *аламбаной*.

В Гокуле *аламбана* для *самбхрама-прита-расы* — это изначальный двурукий образ Кришны, а в других местах, таких как Дварака и Матхура, Он иногда *аламбана* в двурукой форме, а иногда — в четырехрукой. В Гокуле Шри Кришна — их Прабху, Он одет как мальчик-пастушок, Его тело сияет, словно свежее грозовое облако, в руке Он держит флейту *мурали*, грудь Его украшена желтой накидкой, которая своей красотой затмевает красоту золота. Голова Кришны увенчана короной из павлиньих перьев.

В других духовных обителях все Его тело украшено жемчугом и драгоценными камнями. Когда же Господь являет Свой величественный, четырехрукий образ, в руках Он держит *шанкху*, *чакру* и другие предметы.

Шрила Рупа Госвами написал в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.11–15):

брахмāнда-коṭи-дхāмаика-рома-кўпахкрпāмбудхих
авичинтйа-махāйактихсарва-сиддхи-нишевитāх

аватāрāвалй-бйджам садātмāрāма-хрд-гуṇāх
ййиварахпарамāрдхйахсарва-джйāхсудрдха-вратах

самрддхимāн кишамā-йййлахйараṇāгата-пāлакāх
дакишиṇāхсатйа-вачано дакишахсарва-йубханкарах

пратāпй дхāрмикахййāстра-чакишур

бхакта-сухрттамах

*вадāнийас теджасā йуктаḥкрта-джнāх
кйртти-самйрайах*

*варййāн балавāн према-вайййа итй āдибхир гуṇаих
йутайй чатур видхешв эша дāсешв āламбхано хариḥ*

«Шри Хари Кришна, воплощенная аламбана для четырех видов *дасья-бхакт*, обладает следующими качествами: в каждой поре Его трансцендентного тела покоятся миллионы вселенных (*коти-брахманда-виграха*); Он — океан сострадания (*кринамбудхи*); обладает непостижимой энергией, которая находится за пределами досягаемости ограниченного ума *джив* (*ачинтья-махашиакти*); Ему служат все мистические совершенства (*сарва-сиддхи-нишевит*); Он источник всех *аватар*: *гуна-аватар*, *лила-аватар* и *шактьяवेशа-аватар* (*аватаравали-биджа*); похищает сердца таких самоудовлетворенных *йогов*, как *Шукадева* (*атмарама-гана-кариши*); Он управляет всем (*Ишвара*); Он — высший объект поклонения для *джив* и полубогов (*парамарадхья*); всеведущий (*сарвагья*); твердо следует Своим обетам (*судридха-врата*); окружен роскошью (*самриддхиман*); всепрощающий (*кшамаишила*); Он — защитник предавшихся душ (*шаранагата-палака*); в высшей степени независимый (*дакишина*); всегда говорит только правду (*сатья-вачана*); Он с легкостью решает самые трудные задачи (*дакиша*); всегда действует на благо каждого (*сарва-шубханкара*); доблестный (*пратани*); Он религиозен (*дхармика*) и поступает согласно *шастрам* (*шастра-чакиу*); Он — лучший благожелатель для Своих преданных (*бхакта-сухрит*); великодушен (*ваданья*); Его тело ослепительно сияет, Он безгранично могуществен и влиятелен (*теджасви*); Он очень благодарный (*критагья*); знаменит (*киртиман*); превосходен (*вариян*); могуществен (*балаван*); Он находится во власти любви Своих преданных (*према-вайшья*)».

Враджанатха: О каких четырех видах слуг здесь идет речь?

Госвами: Это слуги, принявшие прибежище в *дасья-рати* и являющиеся *аишрая-аламбаной*: 1) выполняющие приказы Бхагавана (*адхикрита-дас*); 2) те, кто принял у Него полное прибежище и не осмеливается поднять глаза в присутствии своего господина (*аишрита-дас*); 3) заслужившие доверие приближенные Господа (*паришада-дас*); 4) те, кто считает Кришну своим Прабху, господином, и потому ведет себя очень смиренно (*анугата-дас*).

Адхикрита-дасы и *даси* — это полубоги (*девы* и *деви*), возглавляемые Брахмой, Шивой и Индрой. Они вовлекаются в служение Бхагавану, когда обретают квалификацию выполнять задачи, связанные с материальной вселенной.

Аишрита-дасы бывают трех типов: те, кто нашел прибежище (*шаранагата*) у Господа; те, кто привязан к пути *гьяны* (*гьяни*); а также те, кто тверд в служении Бхагавану (*сева-ништха*). *Калия-нага* и *пари*, плененные Джарасандхой, — это пример *шаранагата-дасов*. *Гьяна-ништха-дасы* — это *риши* во главе с Шаунакой, поскольку они отказались от желания освобождения и приняли прибежище у Шри Хари. К *сева-ништха-дасам* относятся такие преданные, как Чандрадхвадж, Харихара, Бахулашва, Икшваку и Пундарика, с самого начала питавшие привязанность к *бхагавад-бхаджану*.

Паришада-дасы — это приближенные Господа в Двараке: Уддхава, Дарука, Сатьяки, Шрутадева, Сатраджит, Нанда, Упананда и Бхадра. Они выполняют не только свои обязанности, например, министров, но и другие виды служения согласно времени и обстоятельствам. Бхишма, Парикшит и Видура также *паришада-бхакты*, но *преми-дас* Уддхава — лучший среди них.

Анугата-дасы в своем сердце глубоко привязаны к личному служению Шри Кришне. Они делятся на две группы: 1) живущие во Врадже и 2) живущие в Дварака-пури. Среди *анугата-дасов* Дварака-пури можно упомянуть Сучандру, Мандалу, Стамбху и Сутамбу. *Анугата-дасы* Враджа — это Рактака, Патрака, Патри, Мадхукантха, Мадхуврата, Расала, Сувиласа, Премакандха, Макарандака, Ананда, Чандрахаса, Пайода, Вакула, Расада и Шарада. Главный среди них — Рактака.

Паришада- и *анугата-дасы* в свою очередь подразделяются на три категории: *дхурья*, *дхира* и *вира*. *Дхурья-паришады* одинаково проявляют свою любовь как к Кришне, так и к Его возлюбленным *гопи* и Его слугам. *Дхира-паришады* имеют больше веры в возлюбленных Шри Кришны, например, в Сатьябхаму, чем в Него Самого, и не слишком вовлечены в служение Кришне. *Вира-паришады* обрели милость Шри Кришны и, имея некоторую гордость, больше не чувствуют, что зависят от кого бы то ни было еще.

Эти три категории *кришна-дасов* — *аирита*, *паришада* и *анугата* — также бывают трех видов: *нитья-сиддхи*, *садхана-сиддхи* и *садхаки*.

Враджанатха: Что является *уддипаной* для *дасья-расы*?

Госвами: *Уддипаны* в *дасья-расе* — это звуки флейты Кришны (*мурали*) и Его буйволиного рожка (*шринги*), Его лукавый взгляд, чарующая улыбка, повествования о Его качествах, цветок лотоса, отпечатки стоп Кришны, свежее грозное облако, аромат тела Кришны и так далее.

Враджанатха: Какие *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы* характерны для этой *расы*?

Госвами: Особые (*асадхарана*) *анубхавы*, присущие *дасья-расе*: полная погруженность в исполнение предписанных обязанностей; подчинение приказам Бхагавана; свобода от гнева и зависти к чужому превосходству в служении Бхагавану; дружба со слугами Кришны; твердая вера в Него. Общими с другими *расами* (*садхарана*) *анубхавами* являются такие внешние проявления (*удбхасвары*), как пение и танец, выражение почтения дорогим и близким Кришны, непривязанность.

Что касается *саттвика-бхав*, то в этой *расе* проявлены все восемь: оцепенение (*стамбха*), слезы (*аиру*) и т.д.

Для *самбхрама-прита-расы* характерны двадцать четыре *вьябхичари-бхавы*: ликование (*харша*), гордость (*гарва*), сила духа (*дхрити*), самоуничтожение (*нирведа*), отчаяние (*вишиада*), смирение (*дайнья*), беспокойство (*чинта*), памятование (*смрити*), мрачное предчувствие, опасение (*шанка*), решимость (*мати*), жгучее желание (*аутсука-та*), эксцентричное поведение (*чапальям*), размышление (*витарка*), волнение (*авега*), застенчивость (*врида*), инертность (*джадья*), смятение (*апасмрити*), безумие (*унмада*), утаивание эмоций (*авахиттха*), пробуждение (*бодха*), глубокий сон (*супти*), слабость (*глани*), болезнь (*вьядхи*) и смерть (*мритью*).

Остальные девять — опьянение (*мада*), изнеможение (*шрама*), страх (*траса*), потеря сознания (*моха*), лень (*аласья*), ярость (*аугрья*), нетерпимость (*амариша*), зависть (*асуя*) и сон (*нидра*) — выражены неотчетливо.

Бхавы ликования, гордости и силы духа проявляются при встрече (*милана*), а бессилия, болезни и смерти — в разлуке. Остальные восемнадцать *бхав*, такие как самоу-

ничижение, проявляются как при встрече, так и во время разлуки.

Враджанатха: Чем характерна *стхайибхава прита-расы*?

Госвами: *Стхайибхава* здесь — это *прити*, в которой сочетаются благоговейное отношение к Кришне, вызывающее трепет сердца, и понимание, что Он — мой господин.

В *шанта-расе стхайибхава* — это только *рати*, тогда как для *стхайибхавы* этой *расы* характерно, что *рати*, окрашенная чувством обладания (*мамата*), становится *прити*. Усиливаясь, эта *самбхрама-прити* постепенно проходит стадии *премы*, *снехи* и *раги*. Состояние, когда *самбхрама-прити* освобождается от мрачных предчувствий и страха, называется *премой*. Когда *према* усиливается и размягчает сердце, она становится *снехой* — состоянием, при котором разлука нестерпима даже на мгновение. *Снеха*, усиливаясь, достигает стадии *раги*, на которой страдание воспринимается как счастье и преданный готов пожертвовать жизнью ради удовольствия Кришны. Те, кто относится к категории *адхикрита-* и *адхира-дасов*, могут достичь стадии *премы*, но не более, а *паришада-бхакты* — уровня *снехи*. У Парикшита, Даруки, Уддхавы и *анугата-дасов* Враджа *стхайибхава* развивается до стадии *раги*. Когда в сердце появляется *рага*, это уже частичное проявление *сакхья-бхавы*.

Пандиты называют встречу с Кришной в *дасья-расе* «йогой», а разлуку — «айогой». Существует два вида *айоги*: *уткантхита* (нестерпимое желание впервые увидеть Кришну) и *вийога* (разлука с Кришной после общения с Ним), и три вида *йоги*: *сиддхи* (совершенство), *туштити* (удовлетворение) и *стхити* (проживание). *Сиддхи* —

это когда преданный в состоянии *уткантхиты* впервые встречается с Кришной, *туити* — новая встреча с Кришной после разлуки (*вийюги*), а *стхити* — постоянная жизнь с Кришной.

Враджанатха: Я понял, что такое *самбхрама-прити*, а что такое *гаурава-прити*?

Госвами: *Гаурава-майи-прити* — это настроение тех, у кого есть *абхиман*: «Кришна должен заботиться обо мне и поддерживать меня». Когда такая *прити* получает поддержку соответствующих *вибхав*, *анубхав* и т.д., это называется *гаурава-прита-раса*. Бхагаван Шри Кришна, Его подопечные и зависимые от Него слуги — это *аламбана* данной *расы*. *Вишья-аламбаной* в *гаурава-прити* является Кришна в роли великого *гуру*, обладателя величайшей славы, разума и силы, защитника и поддерживающего. Подопечные Кришны (*лалья-бхакты*) делятся на две группы: сыновья Кришны и младшие члены Его семьи. Сарана, Гада и Субхадра считают себя младшими, а Прадьюмна, Чарудешна и Самба имеют представление о себе (*абхиман*) как о сыновьях.

Уддипана этой *расы* — родительская любовь Шри Кришны и Его мягкая улыбка.

Примеры *анубхав*: садиться на более низкое сидение в присутствии Кришны; следовать наставлениям почитаемых старших и перестать действовать независимо. *Санчари*-, или *вяьбхичари-бхавы* — те же самые, что я упомянул в связи с *самбхрама-прита-расой*.

Враджанатха: Что означает слово *гаурава*?

Госвами: *Гаурава* относится к отношениям с Кришной, основанным на представлении «Кришна — мой отец» или

«Кришна — мой гуру». *Гаурава-прити* — это глубокая любовь к Кришне с чувством, что Кришна растит, питает и поддерживает меня. Такова *стхайибхава* этой расы.

Враджанатха: Прабху, мне стала понятна *прита-раса*, а теперь, пожалуйста, милостиво опиши *прейо-бхакти-расу* (*сакхья-расу*).

Госвами: *Аламбаной* в *сакхья-расе* являются Кришна и Его друзья; Кришна в двуруком образе, держащий *мура-ли*, — *вишья-аламбана*, а Его друзья — *аишья-аламбана*.

Враджанатха: Каковы характеристики и различные категории *сакхов* Кришны?

Госвами: У друзей Кришны в точности такой же облик, качества и одежды, что и у *дасья-бхакт*, но у них нет *самбхрама-бхавы*, как у слуг, и они пропитаны *виширамбха-бхавой* (глубокой верой, лишенной благоговения). Друзей Кришны можно разделить на две категории: живущие в городе (*пура*) и живущие во Врадже. Арджуна, Бхима, Драупади, *брахман* Шридама (Судама *випра*) и другие — это «городские» *сакхи*, Арджуна — лучший среди них.

Сакхи, живущие во Врадже, всегда хотят быть с Кришной и страстно желают видеть Его, ибо Он — сама их жизнь и душа. Именно поэтому они считаются лучшими из Его друзей. Во Врадже существует четыре вида *сакхов*: 1) *сухрит-сакха*; 2) *сакха*; 3) *прия-сакха* и 4) *прия-нарма-сакха*.

Сухрит-сакхи немного старше Кришны и испытывают к Нему некоторую *ватсалья-бхаву*. Они носят оружие и всегда защищают Кришну от злодеев. К их числу относятся Субхадра, Мандалибхадра, Бхадравардхана, Гобхата, Якша, Индрабхата, Бхадранга, Вирабхадра,

Махагуна, Виджая и Балабхадра. Мандалибхадра и Балабхадра — самые известные среди них.

У *сакхов*, которые чуть младше Кришны, настроение дружбы смешано с легким оттенком *дасья-бхавы*. Это такие пастушки, как Вишала, Вришабха, Оджасви, Девапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида, Манибаддха и Карандхама. Лучший из них — Девапрастха.

Прия-сакхи одного возраста с Кришной, и их *сакхья-бхава* беспримесная. К *прия-сакхам* относятся Шридама, Судама, Дама, Васудама, Кинкини, Стока-Кришна, Амшу, Бхадрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка. Лучший из них — Шридама.

Прия-нарма-сакхи Кришны выше трех предыдущих: *сукхрит-сакхов*, *сакхов* и *прия-сакхов*. Они совершают самые сокровенные виды служения. *Прия-нарма-сакхи* — это Субал, Арджуна, Гандхарва, Васанта и Удджвала, они всегда обмениваются шутками. Субал и Удджвала считаются наилучшими.

Некоторые *сакхи* во всех четырех группах являются *нитья-прия* (*нитья-сиддхами*), другие в прошлых жизнях были полубогами и достигли положения друзей Кришны благодаря *садхане*, а некоторые — *садхаки*. Все они восхищаются Кришной, устраивают разнообразные забавы с различными настроениями и служат Ему как друзья.

Враджанатха: Каковы *уддипаны* этой *расы*?

Госвами: К *уддипанам* в *сакхья-расе* относятся: возраст Кришны; Его красота; рожок, *вену* и раковина Кришны; Его шутки и смех; героические подвиги Кришны; Его игры. На пастбище (*гоштва*) *уддипана* — Его возраст *каумара*, а в Гокуле — возраст *кайшора*.

Враджанатха: Какие *бхавы* возникают у всех групп *сакхов*?

Госвами: *Садхарана-анубхавы* (общие), присущие всем *сакхам*: бороться; играть в мяч; кататься на плечах друг у друга; сражаться на палках; полулежать или сидеть с Кришной на одной кровати, одном сиденье или качелях; сидеть вместе, шутить и непринужденно болтать; развлекаться, играя в воде; играть с обезьянами; петь и танцевать при встрече с Кришной.

Особые (*асадхарана*) *анубхавы* для каждой группы *сакхов* следующие:

сухрит-сакхи — давать хорошие советы и брать на себя лидерство во всех видах деятельности;

сакхи — предлагать Кришне *тамбулу*; рисовать *тилаки* на Его теле; умащать Его сандаловой пастой и т.д.

прия-сакхи — побеждать Кришну в борьбе; дергать или тянуть Его за одежду; позволять Кришне украшать себя.

прия-нарма-сакхи — их особая привилегия — помогать Кришне в *мадхурья-лиле*. Как *дасы*, они украшают Кришну лесными цветами, обмахивают Его и т.п.

Саттвика- и *санчари-бхавы* в *сакхья-расе* подобны тем, что и в *дасья-расе*, но они выражены несколько ярче.

Враджанатха: А что можно сказать о природе *стхайибхавы* в этой *расе*?

Госвами: Шрила Рупа Госвами написал в «Шри Бхакти-расамрита-синдху»:

*вимукта-самбхрамā yā sīād viśīrambkhātmā ратир двайох
prāyaḥsamānayor атра сā сакхийā стхāйй-иабда-бхāк*

(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 3.3.105)

«Сакхья-стхайибхава — это *рати*, которая исполнена чувства близости (*виширамбхи*) и лишена чувства благоговения, что обычно встречается у двух личностей, считающих себя равными».

Враджанатха: А что такое *виширамбха*?

Госвами:

виширамбхо гāдха-вишйāса-вишйешо йантраджджитах
(Бхакти-расамрита-синдху, 3.3.106)

«*Виширамбха* — это глубокие доверительные отношения, лишенные стеснения, позволяющие преданному думать, что между ним и Кришной нет никакой разницы».

Враджанатха: А как развивается *виширамбха*?

Госвами: *Сакхья-раса*, пройдя стадии *премы*, *снехи* и *раги*, достигает *пранай*.

Враджанатха: Каковы признаки *пранай*?

Госвами: *Праная* — это *рати*, полностью свободная от малейшего налета благоговения и почтения, которое не возникает даже при обстоятельствах, обычно вызывающих подобные чувства.

Величие *сакхья-расы* беспрецедентно. В *прита-расе* и *ватсалья-расе* *бхава* Кришны и *бхава* Его преданного отличаются друг от друга. Несомненно, что среди всех *рас* *према-раса* (*сакхья-раса*) очень дорога Кришне (*прия*), поскольку в ней Он и Его преданные наслаждаются одинаковой сладостной *бхавой*.

Так заканчивается двадцать девятая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Раса-вичара: *анубхавы*, *шанта*-, *дасья*- и *сакхья-расы*».

Глава 30

Мадхура-раса-вичара: ватсалья и мадхура

На следующий день Виджай с Враджанатхой, приняв *Бхагават-прасад*, решили оказать почтение *самадхи* Шри Харидаса Тхакура. Затем они получили благоприятный *даршан* Тота-Гопинатхи, а оттуда направились, как обычно, в Шри Радха-канта Матх. Придя туда, они предложили *пранамы* лотосным стопам Шри Гуру Госвами, но поскольку в это время он должен был принимать *прасад*, они начали беседовать с Дхьяначандрой Госвами. Когда, закончив трапезу, Шри Гуру Госвами вышел и сел на свою *асану*, Враджанатха смиренно попросил его рассказать о *ватсалья-бхакти-расе*. Довольный любознательностью ученика, Шри Гуру Госвами начал свое объяснение:

— В *ватсалья-расе* Шри Кришна — *вишья-аламбана*, а Его старшие (*гуру-джана*) — *аишья-аламбана*. Темноликий Кришна — вершина красоты! Он так очарователен! Он — обитель всего благоприятного. Его тело украшено всеми божественными знаками. Его поведение мягкое, речь сладостна, Он очень простой, застенчивый и скромный, почтителен к старшим и очень щедрый.

Его старшие — это Враджешвари Яшода, Враджешвара Нанда Махарадж, Рохини и другие старшие *гопи*,

а также Деваки, Кунти, Васудева, Сандипани Муни и т.д. Самыми почитаемыми из них являются Враджешвари Яшода и Враджешвара Нанда Махарадж.

Уддипаны для этой *расы*: различные возрасты маленького Кришны (*каумара*), Его красота и наряд, Его детская неугомонность, сладкие слова и разговоры, нежная улыбка, смех, а также Его детские игры.

Враджанатха: Какие *бхавы* проявляются в этой *расе*?

Госвами: *Анубхавы* в *ватсалья-расе* — это вдыхать аромат волос Кришны; омывать Его своими руками; благословлять Его; приказывать Ему; воспитывать и заботиться о Нем; давать Ему полезные советы. Общие (*садхарана*) *анубхавы*: обнимать и целовать Кришну; громко звать Его по имени; сдерживать и наказывать Его, когда это необходимо.

Все восемь *саттвика-бхав*, такие как слезы, дрожь в теле, испарина, оцепенение и т. д. проявляются в этой *расе*. Кроме того, в *ватсалья-расе* существует еще одна, характерная только для нее *саттвика-бхава* — от любви к Кришне у старших *гопи* из груди начинает течь молоко. Таким образом, этой *расе* присущи девять *саттвика-викар*.

Двадцать четыре *вьябхичари-бхавы*, перечисленные в *прити-расе* (*дасья-расе*), свойственны и *ватсалья-расе*, но только к ним еще добавляется потеря сознания (*моха*).

Враджанатха: Какова *стхайибхава* в *ватсалья-расе*?

Госвами: *Стхайибхава* — это любовь (*рати*) благожелательных старших к тому, кто нуждается в заботе, полностью лишенная чувства благоговения. *Ватсалья-рати* таких старших, как Яшода, — зрелая по своей природе.

Стхайибхава в этой *расе* развивается от *премы* и *снехи* до *раги*. *Бхава* Баладевы Прабху смешана с *притой* (*дасьей*) и *ватсальей*; *бхава* Юджиштхиры — с *ватсальей*, *притой* (*дасьей*) и *сакхьей*. *Прити-дасья-раса* Уграсены — сочетание *ватсалья-* и *сакхья-расы*, в то время как *бхава* Накулы, Сахадевы и Нарады — это смесь *сакхья-* и *дасья-расы*, так же как и *бхава* Рудры, Гаруды и Уддхавы.

Враджанатха: Прабху, *ватсалья-раса* стала нам полностью понятна. Теперь будь милостив, поведай о самом высшем, сладостном вкусе — *мадхура-расе*. Просто слушая об этом, мы обречем благословение.

Госвами: *Мадхура-бхакти-раса* также называется *мукхья-бхакти-раса*. Обусловленная *джива* находит прибежище в мирской *расе*, но если она посвятит свой разум Ишваре, то естественным образом встанет на путь отречения. Однако даже тогда она не сможет воспринять *мадхура-расу*, пока не станет квалифицированной для *чид-расы*. Сама природа *мадхура-расы* делает ее трудной для понимания, и потому желающие обрести ее встречаются крайне редко. Вот почему эта *раса* необычайно таинственна. *Мадхура-раса* — очень обширная тема, и я ограничусь лишь кратким ее описанием.

Враджанатха: Прабху, я последователь Субала. Могли бы я слушать о *мадхура-расе*?

Госвами: *Прия-нарма-сакхи* пригодны для *ширингара-расы*, но в очень незначительной степени. Не беспокойся, я открою только то, что тебе надлежит услышать, не более.

Враджанатха: Какова *аламбана* этой *расы*?

Госвами: *Вишья-аламбана* — это Шри Кришна. Как галантный герой-любовник Он в высшей степени искусен

в наслаждении играми, красота которых несравненна и непревзойденна. *Аирая-аламбана* этой расы — *гони* Бладжа, и наилучшая из всех возлюбленных Кришны — Шримати Радхарани.

Главная *уддипана* здесь — звук флейты Кришны (*мура-ли*), а *анубхавы*: Его улыбка и искоса брошенные взгляды. В *мадхура-расе* все *саттвика-бхавы* проявляются в полной мере, также как и *вьябхичари-бхавы*, за исключением лени (*аласы*) и ярости (*аугры*).

Браджанатха: А какова природа *стхайибхавы* этой расы?

Госвами: Когда *мадхура-рати* получает поддержку соответствующих *вибхав*, *анубхав* и т.д., она становится *мадхура-бхакти-расой*. Такой *рати* к Радхе-Мадхаве не могут помешать никакие препятствия (*виччхеда*) в виде влияния совместимых (*сваджатия*) или несовместимых (*виджатия*) *бхав*.

Браджанатха: Сколько насчитывается видов *мадхура-расы*?

Госвами: Два вида: *випраламбха* (разлука) и *самбхога* (встреча).

Существует много видов *випраламбхи*, главные из которых — *пурва-рага*, *мана* и *праваса*.

Пурва-рага — это взаимное влечение, предшествующее первой встрече влюбленных.

Что касается *мана* (ревнивого гнева), то каждый понимает, что это такое, поэтому нет необходимости объяснять его.

Праваса означает находиться далеко друг от друга, т.е. быть в разлуке (*вираха*).

Самбхога — это блаженство (*бхога*, или *ананда*), которое испытывают возлюбленные при встрече.

На этом я остановлюсь. *Садхакам*, способным воспринимать *мадхура-расу*, следует постигать эти сокровенные тайны, изучая «Шри Удджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами.

Враджанатха: Прабху, будь милостив, объясни что-нибудь о положении *гауна-бхакти-рас*.

Госвами: Существует семь *гауна-рас*: *хасья* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (энтузиазм, героизм), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *бихатса* (отвращение). Когда они набирают силу и начинают преобладать над *мукхья-расой*, то выглядят как отдельные, самостоятельные *расы*. Действуя независимо, они становятся *стхайибхавой*, а получив поддержку соответствующих *вибхав* и т.д., превращаются в *расу*. На самом деле, только пять *мукхья-рас* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*) являются *расой*. Семь *гауна-рас*, начиная с *хасьи*, обычно включаются в категорию *вьябхичари-бхав*.

Враджанатха: Я уже познакомился с *хасьей* и другими видами *гауна-расы*, изучая *раса-вичару* в мирской поэзии (*аланкара-шастре*), поэтому милостиво расскажи об их взаимосвязи с *мукхья-расами*.

Госвами: Сейчас я объясню, какие из разнообразных *рас* являются совместимыми, а какие — несовместимыми.

Шанта сочетается с *дасьей*, *бихатсой*, *дхарма-вирой* (приверженностью совершать религиозные обряды) и *адбхутой*, и несовместима с *мадхурой*, *юддха-вирой*, *раудрой* и *бхаянакой*.

Дасья сочетается с *шантой*, *бибхатсой*, *дхарма-виroy*, *дана-виroy* и *адбхутой* и не сочетается с *мадхурой*, *юддха-виroy* и *раудрой*.

Сакхья сочетается с *мадхурой*, *хасьей*, *юддха-виroy* и *адбхутой* и несовместима с *ватсальей*, *бибхатсой*, *раудрой* и *бхаянакой*.

Ватсалья сочетается с *хасьей*, *каруной*, *бхаянакой* и *адбхутой* и несовместима с *дасьей*, *мадхурой*, *юддха-виroy* и *раудрой*.

Мадхура совместима с *сакхьей*, *хасьей* и *адбхутой*, но несовместима с *ватсальей*, *шантой*, *бибхатсой*, *раудрой* и *бхаянакой*.

Хасья сочетается с *ватсальей*, *мадхурой* и *бибхатсой* и несовместима с *каруной* и *бхаянакой*.

Адбхута сочетается с *шантой*, *дасьей*, *сакхьей*, *ватсальей*, *мадхурой* и *виroy* и не сочетается с *раудрой* и *бибхатсой*.

Ви́ра-раса совместима с *адбхута-расой* и несовместима с *бхаянакой*. Некоторые считают, что *ви́ра* также несовместима с *шантой*.

Каруна совместима с *ватсальей* и *раудрой*, но несовместима с *виroy*, *хасьей*, аспектом *самбхоги* в *ири́нгаре* и *адбхутой*.

Раудра сочетается с *каруной* и *виroy* и не сочетается с *хасьей*, *ири́нгарой* и *бхаянакой*.

Бхаянака сочетается с *бибхатсой* и *каруной*, но не сочетается с *виroy*, *ири́нгарой*, *хасьей* и *раудрой*.

Бибхатса сочетается с *шантой*, *дасьей* и *хасьей* и не сочетается со *ири́нгарой* и *сакхьей*.

Оставшиеся комбинации взаимно нейтральны (*тата-стха*).

Враджанатха: Каков результат этих комбинаций?

Госвами: Вкус *расы* становится более насыщенным благодаря смешению сочетаемых *рас*. Комбинация второй степенной (*анга*) и основной (*анги*) *рас* благоприятна. Независимо от того, является ли сочетаемая *раса мукхья* или *гауна*, она подходит для того, чтобы стать дополнительной (*митра*) к *анги-расе*.

Враджанатха: В чем разница между *ангой* и *анги*?

Госвами: Когда какая-либо *раса*, *мукхья* или *гауна*, доминирует над другими *расами* и становится главной, ее называют *анги*, а *раса*, поддерживающая *анги-расу*, играет роль *санчари-бхавы* как *анга*. В «Вишну-дхармоттаре» утверждается:

*расānām самаветānām йасйа рӯnam бхавед баху
са мантавио расахстхāйй īешāх сайчāриṇо матāх*

«Когда сочетаются несколько *рас*, следует понимать, что доминирующая *раса* — это *стхāйибхава*, а остальные *расы* являются *санчари-бхавами*».

Враджанатха: Как *гауна-раса* может быть *анги*?

Госвами: Это объяснил Шри Рупа Госвами:

*продйан вибхāваноткаришāt пуштим мукхйена ламбхитах
куйчатā ниджа-нāтхена гауṇо ‘ нй аңгитвам айнуте
мукхйас тв аңгатвам āсāдйа пушнанн индрам упендрават
гаунам эвāнгинам кртвā нигӯдха-ниджа-ваибхавах
анāди-вāсанодбхāса вāсите бхакта-четаси
бхāтй эва на ту лйнахсийād эва сайчāри-гауṇават
аңгй-мукхйахсвам атрāйнгаир бхāваис таир абхиварддхайан
сваджāтййаир виджāтййаих сватантрахсанн вирāджате*

*йасйа мукхйасйа йо бхакто бхавен нитйа-ниджайрайах
ангй са эва татра сйан мукхйо пй анйо нгатам враджет*

(Бхакти-расамрита-синдху, 4.8.46–50)

«Иногда даже *гауна-раса* достигает положения *анги*. Это происходит, когда она вдохновляется обилием *вибхавы* и поддерживается *мукхья-расой*, которая обычно преобладает, но сейчас играет роль *гауна-бхавы*.

В это время основная *мукхья-раса*, скрывая свое величие, становится *ангой* и питает *гауна-расу*, превратившуюся в *анги*. Это подобно тому, как Упендра Бхагаван, Ваманадев, скрыл Свое богатство и оказал поддержку *деварадже* Индре.

В отличие от *гауна-расы* и *санчари-бхав*, эта *мукхья-раса* не покидает сердце преданного, а продолжает влиять на него, напоенного возвышенным ароматом вечного стремления к трансцендентному служению. Другими словами, *мукхья-раса* не исчезает, как *гауна-раса*, которая, став *вьябхичари*, растворяется в *мукхья-расе*. *Мукхья-раса* остается независимо проявленной, питая себя совокупностью сочетаемых *бхав*, которые занимают положение *анг*.

Тот, кто наслаждается одной из основных *рас*, навечно принял прибежище в этой особой *расе*, которая продолжает сиять в его сердце как *анги-раса*. Остальные *расы*, даже если это *мукхья*, будут дополнительными (*анга*) к этой доминирующей *анги-расе*».

Нужно отметить, что только когда *анга-раса* усиливает вкус *анги-расы*, она выступает как ее составляющая, иначе ее смешение с *анги-расой* будет бесполезно.

Враджанатха: Что происходит, когда соединяются несовместимые *расы*?

Госвами: Если смешать сладкий напиток с чем-то кислым, соленым или острым, вкус станет отвратительным. Подобным образом, когда одна *раса* соединяется с дру-

гой, несовместимой, результатом будет отсутствие *расы*, т.е. неприятный вкус (*вирасата*). Такое смешение несочетаемых *рас* называется *раса-абхаса*.

Враджанатха: Комбинация несовместимых *рас* неблагоприятна во всех случаях?

Госвами: Шри Рупа Госвами сказал в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (4.8.63–64):

*двайор экатарасйеха бāдхйатвенопаварṇане
смарййамāṇатайāпй уктау сāmйена вачане ‘пи ча
расāнтареṇа вйавадхау таṭастхена прийеṇа вā
вишайāййрайа-бхеде ча гауṇена двишятā саха
итй āдишу на ваирасйам ваириṇо джанайед йутих*

«Комбинация двух несочетаемых *рас* не является *вирасатой* в следующих случаях: 1) когда с помощью логики устанавливается превосходство одной из *рас* и более низкое положение другой, несовместимой с первой; 2) когда остается память о несочетаемой *расе*; 3) при сравнении двух несовместимых *рас*; 4) когда вклинивается нейтральная или сочетаемая *раса*; 5) когда *вишья* или *аишья* несочетаемой *гауна-расы* отличаются от *вишьяйи* или *аишрайи мукхья-расы*».

Кроме того, нужно учесть еще один момент. В таких *бхактах*, как Юдхиштхира, *дасья* и *ватсалья* проявляются отдельно друг от друга и в разное время — несовместимые *расы* не возникают одновременно. Однако в состоянии *адхирудха-махабхавы*, присущем только Шримати Радхике, одновременное сочетание многих несовместимых *рас* не создает *раса-абхасы*.

Шрила Рупа Госвами говорит:

*kvāñī acintīya-mahāīaktāu mahāpuruṣa-īekhare
rasāvali-samāveīaḥsvādīyaivopadjāyate*

(Бхакти-расамрита-синдху, 4.8.83)

«Когда многие несовместимые расы одновременно соединяются в личности великого преданного, жемчужины среди *махануруш*, наделенного непостижимой *махашакти*, это только усиливает восторг в наслаждении изумительным вкусом *расы*».

Враджанатха: От ученых и *расика-вайшнавов* мне довелось услышать, что Шриман Махапрабху неодобрительно относился к *раса-абхасе* и никогда не слушал *бхаджаны*, *киртаны* или поэзию, содержащую ее. Сколько видов *раса-абхасы* существует?

Госвами: *Раса*, в которой отсутствует *анги*, называется *раса-абхаса*. Существует три типа *раса-абхасы*: *упараса*, *анураса* и *апараса*. Они соответственно известны как *уттама* (главная), *мадхьяма* (средняя) и *канишитха* (низшая).

Враджанатха: Что такое *упараса*?

Госвами: Если в *шанта-расе* или в любой другой из двенадцати *рас* происходит искажение (*вирупита*) *стхай-ибхавы*, *вибхавы* или *анубхавы*, это называется *упараса*.

Враджанатха: А что такое *анураса*?

Госвами: Когда второстепенные *расы*, начиная с *хасы*, не относятся к Кришне, они называются *анураса*. Если *вира-раса* и другие проявляются в личностях, расположенных нейтрально, это также *анураса*.

Враджанатха: Но если они возникают в сердце того, кто не связан с Кришной, это ведь вовсе не *раса*. В таком случае они будут просто мирской *расой*. Зачем тогда описывать признаки *анурасы*?

Госвами: *Раса* является *анурасой* только тогда, когда нет непосредственных отношений с Кришной. Например, *гопи* смеялись, когда видели мордочку Каккхати, любимой обезьянки Шримати Радхарани, или Девариши Нарада испытал величайшее изумление (*адбхута-раса*), когда увидел попугайчиков, сидящих на ветке дерева в Бхандираване и обсуждающих философию Веданты. Смех *гопи* и *адбхута-раса*, возникшая в сердце Нарады, связаны с Кришной не напрямую, а отдаленным образом, поэтому считаются *анурасой*.

Враджанатха: Что такое *апараса*?

Госвами: Когда Сам Кришна — *вишая*, а Его враги — *аирая* в *хасья*- или любой другой *гауна-расе*, результатом будет *апараса*. Джарасандха долго смеялся, увидев убегающего с поля битвы Кришну, — это пример *апарасы*. Шрила Рупа Госвами написал:

*бхāvāḥсарве тад-ābhāsā rasābhāsāī ча кечана
амī проктā rasābhиджñāих сарве’пи расанāд расāх*
(Бхакти-расамрита-синдху, 4.9.41)

«Такие *бхавы* некоторые относят к *тад-абхасе* (слабому отражению Высшей Абсолютной Истины), а некоторые — к *раса-абхасе*. Однако ученые, глубоко познавшие *расу*, называют любую трансцендентную *бхаву*, вызывающую божественную *ананду*, *расой*».

Этот исполненный *расы* анализ *раса-таттвы* до глубины души растрогал Виджая Кумара и Враджанатху. Глаза их наполнились слезами, и, припав к лотосным стопам Шри Гуру Госвами, они смогли только произнести прерывающимся от эмоций голосом:

*аджйāна-тимирāндхасйа джйāнāйджана-иāлāкайā
чакиур унмīлитам йена тасмаи и́рй-гуруве намах*

«О Гурудев, ты так милостив! Я смиренно склоняюсь пред тобой и всем сердцем молю: светом божественного знания (*дивья-гьяна*) рассей тьму неведения, порожденную желанием *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*, и даруй мне прозрение. Тогда у меня появится желание служить Шри Хари¹».

Шри Гуру Госвами бережно поднял их, крепко обнял и с любовью благословил:

— Пусть же эта *раса-таттва* проявится в ваших сердцах!

Каждый день Виджай и Враджанатха приходили в Матх и подолгу обсуждали духовные темы с Шри Дхьяначандрой Госвами, принимали там *чаранамриту* и остатки *прасада* Шри Гуру Госвами. Много раз они наблюдали, как *шуддха-вайшнав*ы совершали *бхаджан* то в своих *бхаджана-кутирах*, то в *самадхи* Шри Харидаса Тхакура, то в храме Шри Гопинатхи, а иногда в Сиддха-бакуле. Следуя примеру *вайшнавов*, они тоже погрузились в *бхавы*, благоприятные для их *бхаджана*. Также они получали *даршан* мест, упомянутых в «Стававали» и «Става-мале», в которых Шриман Махапрабху был полностью охвачен *бхавой*. Где бы *шуддха-вайшнав*ы ни совершали *намакиртану*, они присоединялись к ним. Таким образом, их *бхаджан* становился все более и более зрелым.

¹ Пять видов невежества следующие: 1) отсутствие знания о своей *сварупе*; 2) ложное представление о своем материальном теле как об *атме*; 3) чувство собственности к мирским объектам и отношение к себе, как к наслаждающемуся; 4) погружение в двойственность, т.е. привязанность ко всему, кроме Кришны; 5) страх и искаженное восприятие (*вирупа-грахана*) (комм. Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

«Шри Гуру Госвами дал нам *шикишу* о *мадхура-расе*, но это было краткое описание, — глубоко задумался Виджай. — Пусть Враджанатха остается погруженным в *сакхья-расу*, а я, выбрав подходящий момент, пойду к Шри Гуру Госвами один и послушаю подробное описание *мадхура-расы*».

Приняв такое решение, он с позволения Дхьяначандры Госвами приобрел копию «Шри Удджвала-ниламани» и начал изучать это писание. Все сомнения, которые возникали в его уме, милостиво разрешал Шри Гуру Госвами.

Однажды вечером Виджай с Враджанатхой, прогуливаясь, пришли к океану. Сидя на его берегу, они смотрели на волны, которым не было конца, и подумали: «Эта жизнь также полна нескончаемого потока волн. Никто не знает, что и когда произойдет в будущем, поэтому нужно, не откладывая, изучить метод *рага-марга бхаджана*».

— Я видел “Бхаджана-паддхати”, составленное Шри Дхьяначандрой Госвами, — произнес Враджанатха. — Мне кажется, что если изучать ее под руководством Гурудева, можно достичь прекрасного результата. Я сделаю копию!».

Решив так, он попросил разрешения у Шри Дхьяначандры Госвами сделать копию этой священной рукописи, однако тот отказался дать ее без одобрения Госвами.

Тогда они пришли к Шри Гуру Госвами, умоляя позволить Дхьяначандре Госвами предоставить им *паддхати*. Получив согласие Гурудева, они сделали себе по копии и решили, что, когда наступит подходящий момент, они попросят Шри Гуру Госвами досконально объяснить эти *паддхати*.

Шри Дхьяначандра Госвами был очень образованным ученым, познавшим все *шастры*, особенно те, что описывают методы *хари-бхаджана* (*хари-бхаджана-шастра*). Он был самым выдающимся учеником Шри Гуру Гопала, и никто из знатоков писаний не мог сравниться с ним по глубине осознания *шастр*. Понимая, что Виджай и Враджанатха были очень квалифицированы, он стал посвящать их во все тонкости *бхаджана*. Время от времени они обращались к Шри Гуру Госвами, чтобы он рассеял все сомнения, которые возникали у них по мере совершения *бхаджана*. Постепенно они стали постигать дневные игры Шримана Махапрабху и Шри Кришны. Так, погружаясь в *ашта-калия бхаджан*, они воздавали служение в своих сердцах на протяжении всех восьми периодов суток.

Так заканчивается тридцатая глава «Джайва-дхармы», имеющая название «Мадхура-раса-вичара: ватсалья и мадхура».

Глава 31

Мадхура-раса-вичара: свакия-найики и сварупа Кришны как мадхура-раса-наяки

Наступила осень, самое восхитительное время года. Однажды вечером, когда взошла луна и земля, надев *сари*, сотканное из прохладного, мягкого лунного света, стала еще прекрасней, Виджай Кумар сидел в своей комнате, глубоко погруженный в чтение «Удджвала-ниламани». В задумчивости он взглянул в окно. Его взгляд привлек лунный свет, заливающий все вокруг. Сердце Виджая наполнилось неописуемым восторгом, и он подумал: «Какое прекрасное время! Почему бы мне сейчас не отправиться в Сундарачалу? Я слышал, что каждый раз, когда Шри Чайтанья Махапрабху получал *даршан* Сундарачалы, Он видел *спхурти враджа-дхамы*».

Недолго думая, он решительно отправился в путь в полном одиночестве. К тому времени Виджай Кумар уже получал наставления, касающиеся *бхаджана* в чистой *мадхура-расе*, и его мысли сами собой устремлялись во Врадж. Он хотел слушать только о *враджа-лиле* Шри Кришны и особенно об Его играх с *гопи*, ко всем остальным темам он полностью потерял вкус.

Он миновал Балаганди и шел уже по направлению к Шраддхабали, как увидел по обеим сторонам дороги, залитой лунным светом, маленькие рощи. Внезапно его взору открылось видение (*спхурти*) божественного Вриндавана. В тот же миг *према* затопила его сердце, и он воскликнул: «О, как я удачлив! Я вижу ту священную Враджабхуми, которую необычайно трудно достичь даже таким великим полубогам, как Брахма. Как прекрасны эти лесные беседки! Только взгляните на этот *кунджа-ван*! О, что я вижу? В этой *мандапе*, увитой благоухающими лианами *малати* и *мадхави*, господин моей жизни, Шри Кришна, сидит в окружении *гопи* и ведет с ними шуточный разговор».

Необычайно взволнованный Виджай Кумар, не испытывая ни страха, ни благоговения и полностью забыв о собственном теле и уме, бросился бежать к этой *кундже*. Однако через несколько шагов его походка от нахлынувших эмоций стала неуверенной, и он без чувств упал на землю. Вскоре легкое дуновение нежного ветерка вернуло его во внешнее сознание, и он стал оглядываться по сторонам, ища то прекрасное видение, но оно бесследно исчезло. Глубоко потрясенный, Виджай Кумар вернулся к себе и, не проронив ни слова, лег на кровать.

От трансцендентного видения *враджа-лилы* сердце Виджая преисполнилось восторга, и он подумал: «Завтра я обязательно расскажу об этом чудесном *спхурти* Шри Гурудеву», но в тот же момент он вспомнил, что, если по великой удаче кому-то посчастливится увидеть *апраката-лилу*, этим сокровенным опытом нельзя делиться ни с кем. В таких размышлениях он незаметно для себя заснул.

На следующий день, почтив *прасад*, Виджай Кумар отправился в дом Каши Мишры. Он предложил *саиштанга-пранамы* Гурудеву и сел прямо перед ним. Шри Гурудев ласково обнял Виджая и спросил о его духовном благополучии.

Виджай Кумар был очень счастлив видеть своего Гурудева. Одно его присутствие подействовало на него успокаивающе, и он ответил:

– Прабху, благодаря твоей безграничной милости моя жизнь достигла успеха! Теперь я жажду узнать сокровенные истины, касающиеся *шири удджвала-расы*. Сейчас я изучаю «Удджвала-ниламани», и там есть определенные места, смысл которых я понять не в состоянии. Могу ли я задать несколько вопросов?

Госвами: Виджай, ты мой возлюбленный ученик и вправе задавать любые вопросы, а я, в свою очередь, постараюсь ответить на них, насколько смогу.

Виджай: Прабху, говорится, что из всех пяти *мукхья-рас* самая таинственная — *мадхура-раса*. Не так ли? Ведь качества остальных *рас* — *шанты*, *дасы*, *сакхьи* и *ватсалы* — вечно присутствуют в *мадхура-расе*, а все восхитительные и изумительные качества, которых им недостает, проявлены в ней самым совершенным и прекрасным образом. Поэтому *мадхура-раса* вне всяких сомнений превосходит все остальные *расы*.

Мадхура-раса непостижима для тех, кто встал на путь имперсонального отречения, поскольку их сердца сухи, как пустыня. Те же, кто привязан к мирским чувственным наслаждениям, также находят *мадхура-расу* трудной для понимания, ибо она прямо противоположна мирской

природе. *Мадхура-расы* Враджа не так легко достичь, потому что она полностью отлична от *шрингара-расы* материального мира. Так почему же тогда божественная *апракрита-мадхура-раса*, проявленная в материальном мире, так похожа на жалкую мирскую *расу* между мужчиной и женщиной?

Госвами: Виджай, тебе хорошо известно, что материальный мир со всем его многообразием является лишь отражением мира духовного. В этом кроется глубокая тайна — феномен зеркального отражения бытия, когда отражение объекта имеет природу прямо противоположную оригиналу. Все, что считается самым лучшим и возвышенным в изначальном бытии, оказывается самым худшим и низким в его отражении, а все самое низкое выглядит в отражении самым великим. В зеркале каждая часть тела занимает противоположное положение, т.е. правое становится левым. Подобным же образом, *парама-васту* (высшая трансцендентная реальность) отражается в материальном мире под влиянием Его непостижимой *шакти*. Тень этой *шакти* расширяется до мельчайших подробностей в форме мирского бытия. Поэтому все характеристики *парама-васту* проявляются в их отраженном виде в материальном мире.

Трансцендентная *раса*, которая является самой сутью *парама-васту*, отражается в этом инертном мире как вызывающая отвращение мирская *раса*. Изумительное, несравненное, многообразное счастье в *парама-васту* — это присущая ему *раса*, но когда она отражается в брэнном мире, обусловленная душа дает этой возвышенной *расе* мирские определения и наделяет ее материальными качествами.

От этого душа приходит в смущение и полагает, что духовная субстанция должна быть прямо противоположной, т.е. бесформенной и лишенной качеств (*нирвишеша*), а поскольку в *нирвишеша-таттве* отсутствует разнообразие, все виды многообразия, по сути, должны быть мирскими. Поэтому *джива* оказывается не в состоянии постичь вечную природу трансцендентного бытия, которое лишено материальных качеств, ибо целиком находится вне его. Таков неизбежный результат использования логики в попытке понять истину.

На самом деле, *парама-васту* исполнена восхитительного многообразия, ибо является воплощением всех *рас*. Поскольку духовное разнообразие отражается в мирской *расе*, *джива* может, воспользовавшись собственным мирским опытом, сделать предположение о существовании и качествах духовной *расы*, которая находится за пределами ее чувственного восприятия.

В духовном мире *шанта-дхарма*, включающая в себя *шанта-расу*, занимает самое низкое положение. Выше нее находится *дасья-раса*, еще выше — *сакхья-раса*. *Ватсалья-раса* превосходит *сакхья-расу*, а над всеми ними величественно господствует царица всех *рас* — *мадхура-раса*. В материальном мире все диаметрально противоположно: *мадхура-раса* занимает самое низкое положение, выше нее — *ватсалья*, еще выше *сакхья*, а самой возвышенной считается *шанта-раса*.

Отношения и деятельность в материальной *мадхура-расе* очень низкие и вызывают чувство стыда. Поэтому люди, рассуждающие о *раса-таттве* с мирской точки зрения, считают, что *мадхура-раса* — это что-то низменное

и достойное презрения. На самом деле, в духовном мире *мадхура-раса* сияет божественной чистотой, безупречна во всех отношениях, исполнена первозданного великолепия и необычайной, изумительной сладости. Отношения Кришны с Его бесчисленными *шакти* — это отношения божественного *пуруши* (наслаждающегося) и божественной *пракрити*, дарующей наслаждение. Они абсолютно чисты и являются источником всей истины.

В материальном мире как наслаждающийся, так и объект наслаждения являются *дживами*, а их отношения основаны на эксплуатации. Такая связь предосудительна, поскольку полностью противоречит основополагающей истине. Согласно *таттве* единственный наслаждающийся — это Шри Кришна, а все *дживы* предназначены для Его наслаждения. То, что *джива* принимает на себя роль наслаждающейся, противоречит ее вечной *дхарме*. Однако в духовном мире нет нарушения *дхармы*, потому что Кришна — единственный *пуруша*, а все *чит-таттвы* в этой *расе* — *пракрити*. С точки зрения феномена реальности и ее отражения вполне закономерно, что отношения между мужчинами и женщинами в этом мире кажутся подобными играм Кришны, хотя эти отношения вызывают презрение, а игры Кришны безупречно чисты и исполнены смысла.

Виджай: Прабху, благодаря беспрецедентному анализу *сиддханты*, который я сейчас услышал, моя вера в самоочевидную истину окончательно утвердилась, и все сомнения рассеялись. Теперь я полностью осознал, какое положение в духовном мире занимает *мадхура-раса*! О, как же сладостно само слово *мадхура-раса*! Какое высочайшее

блаженство (*парамананду*) дарует ее трансцендентная *бхава*! Насколько же неудачлив тот, кто нашел удовлетворение в *шанта-расе*, когда есть *мадхура-раса*. Прабху, я жажду услышать подробное объяснение основ этой сокровенной *мадхура-расы*.

Госвами: Тогда слушай внимательно. Кришна — *вишная*, объект *мадхура-расы*, а Его дорогие возлюбленные *гопи* — *аирая*, ее обитель. Вместе они являются *аламбаной*, основой этой *расы*.

Виджай: Какие качества Кришны, как *вишан*, украшают Его в этой *расе*?

Госвами: Что за чудесный вопрос! Шри Кришна украшен всеми прекрасными качествами. Его тело цветом напоминает свежее розовое облако в сезон дождей и отмечено всеми благоприятными знаками. Его красота притягательна и сладостна. Он в самом расцвете юности и необычайно силен, Он непревзойденный рассказчик, подкупающий Своим красноречием. Он разумный, блистательный, мудрый, искусный, ловкий, всегда счастливый, благодарный и искренний. Его можно покорить только любовью. Он совершенен во всем и прославлен за Свои безупречные качества. Он вечно свеж и похищает сердца юных пастушек. Он наслаждается несравненными играми. Он — всеобщий любимец, очаровывающий изысканными манерами и непревзойденной игрой на флейте. Кришна — единственный обладатель всех этих качеств. Красота Его лотосных стоп сокрушила гордость Кандарпы. Его милостивый, украдкой брошенный взгляд пленяет сердце каждого, и Он — неисчерпаемая сокровищница упоительных *лил*.

Виджай: Теперь я совершенно уверен, что Шри Кришна — единственный *найка* в этой изумительной трансцендентной *мадхура-расе*. Раньше, изучая различные *шастры*, я медитировал на облик Кришны, используя логику и рассуждения, но моя вера не становилась тверже. Однако сейчас, когда по твоей милости во мне пробудилась *ручи*, мое сердце очистилось, и я постоянно ощущаю присутствие Кришны. Даже если я захочу оставить Кришну, Он не покинет мое сердце. О, как же Он милостив! Теперь я действительно понимаю важность слов Шрилы Рупы Госвами:

*сарватхаива дурӯхо 'йам абхактаир бхагавад-расах
тат-пāдāмбуджа-сарвасваир бхактаир эвāнурасйате
вйатītйа бхāванā-вартма йаиī чаматкāра-бхāра-бхух
хрди саттводжджвале бāдхам свадате са расо матах*
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.131–132)

«Только *шуддха-бхакты*, для которых лотосные стопы Шри Кришны — единственное прибежище, способны ощутить эту *бхагавад-расу*. Никто не сможет испытать ее, если в его сердце нет и крупинки *бхакти*, если он полон мирских желаний или его *самскары* настолько изменили его природу, что он стал смотреть на мир глазами логика».

Прабху, я осознал, что *раса* — это чистейшая и удивительно красивая *бхава*, которая рождается в сердце, озаренном *шуддха-саттвой*, и которую невозможно постичь человеческим разумом. *Раса* — принадлежность духовного мира, а не материального. Она проявляется на платформе чистого бытия (*саттвы*) *дживы*, являющейся по своей природе атомарной частичкой сознания (*чит-кана*), и ощущается в состоянии глубокой медитации (*бхакти-самадхи*). Тот, кто удостоился милости Шри

Гурудева и может отличить *шуддха-саттву* (чистую благодать) от *мишира-саттвы* (смешанной благодати), не будет иметь никаких сомнений.

Госвами: То, что ты сказал, абсолютно верно. Теперь я задам вопрос, отвечая на который, ты постигнешь трансцендентную *таттву*, и многие твои сомнения рассеются. Скажи мне, в чем разница между *шуддха-саттвой* и *мишира-саттвой*?

Виджай Кумар предложил *саиштанга-дандават-пранамы* стопам Шри Гурудева и смиренно произнес:

– Прабху, если на то будет твоя милость, я постараюсь ответить на этот вопрос самым наилучшим образом, насколько способен. Пожалуйста, поправь меня, если я сделаю какую-нибудь ошибку.

Само понятие «существование» называется *саттва*, а субстанция, которая существует, т.е. имеет реальное положение, форму, качества и деятельность, может быть названа *саттвой*. *Шуддха-саттва* — это *саттва*, не имеющая ни начала, ни конца, вечно новая, неподвластная времени — ни прошлому, ни будущему — и всегда исполненная изумления. *Шуддха-саттва* включает все аспекты бытия, исходящие из чистой духовной энергии (*шуддха-чит-шакти*).

В *майе*, являющейся тенью *чит-шакти*, присутствует фактор времени, который проявляется как прошлое и будущее. Все аспекты бытия в этой *майя-шакти* имеют начало, т.е. содержат *раджо-дхарму* (функцию гуны страсти), а также конец, т.е. содержат *тамо-дхарму* (функцию гуны невежества). *Мишира-саттва* относится к аспектам *майика-саттвы*, имеющим и начало, и конец.

Джива в своем чистом, изначальном состоянии — это *шуддха-саттва*, и ее форма, качества и действия также состоят из *шуддха-саттвы*. Однако, поскольку *шуддха-джива* стала обусловленной, два качества *майи* — *раджо-гуна* и *тамо-гуна* — смешались с ее чистой *саттвой*. Поэтому обусловленная *джива* именуется *мишира-саттвой* (смешанное существование или смешанная благодать).

Госвами: Ты представил *сиддханту* очень тонко. Теперь же скажи, как сердце *дживы* просветляется *шуддха-саттвой*?

Виджай: *Шуддха-саттва* (чистое существование) *дживы* не пробудится в полной мере до тех пор, пока *джива* остается обусловленной. Она может осознать свою *сварупу* лишь в той степени, в какой в ней проявится *шуддха-саттва*. Однако здесь не помогут ни *карма*, ни *гьяна*. Телесная нечистота не может быть устранена чем-то нечистым, а мирская *карма* нечиста по своей природе. Так разве ей под силу удалить осквернение *дживы*, которая загрязнена *майей*? *Гьяна* же подобна огню, сжигающему не только загрязнение, но и сам объект. Как тогда она может даровать счастье, которое приходит в результате очищения? Только *бхакти*, обретаемая по милости Кришны и Вайшнавов, способна пробудить *шуддха-саттву*, дремлющую в нашем сердце. *Шуддха-саттва* озаряет сердце, когда приходит *бхакти*.

Госвами: Я счастлив иметь такого способного ученика, как ты! О чем ты еще хочешь спросить?

Виджай: К какому из четырех типов *наяков*: *дхиродатта*, *дхира-лалита*, *дхира-шанта* или *дхироддхата*, относится Кришна?

Госвами: Кришна обладает качествами всех этих героев. Поскольку Он является воплощением всех *рас*, все несовместимые *бхавы*, присущие этим героям, гармонично сосуществуют в *наяке* Кришне благодаря Его *ачинтья-шакти*. Эти *бхавы* действуют в соответствии с Его желанием. Помимо этих качеств, Кришна украшен еще одним уникальным и таинственным качеством, о котором знают исключительно редкие личности.

Виджай: О Прабху, поскольку ты уже пролил на меня свою милость, позволь этому потоку не прерываться, рас-скажи и об этой *таттве*.

На глаза Виджая навернулись слезы, и он упал к стопам Госвами. Гуру Госвами поднял его и заключил в свои объятия. На его глазах от нахлынувших эмоций тоже выступили слезы, и он сказал прерывающимся голосом:

– Сокровенная тайна заключается в том, что в *мадхура-расе* Кришна выступает в роли двух видов героев: Он и супруг (*пати*), и возлюбленный (*упапати*).

Виджай: Прабху! Кришна наш вечный *пати*. Его следует называть только *пати*. Так почему же Он еще и *упапати*?

Госвами: Это сокровенное знание покрыто глубокой тайной. Любовные игры в духовном мире подобны волшебным драгоценным камням, и среди них *паракия* (отношения возлюбленных) в *мадхура-расе* — камень Кау-стубха.

Виджай: *Бхакты*, которые приняли прибежище в *мадхура-расе*, совершают *бхаджан* с *бхавой*, что Кришна их *пати*. Каков глубинный смысл поклонения Кришне как *упапати*?

Госвами: Ни о какой *расе* не может идти и речи, если воспринимать Высшую Абсолютную Истину (*пара-маттву*) и поклоняться ей в имперсональном настроении (*нирвишеша-бхава*). Подобная позиция полностью отвергает такие ведические заключения, как «*расо ваи сах*» — эта Высшая Абсолютная Истина — воплощение всех *рас*» (Чхандогья-упанишад, 8.13.1), лишая их всякого смысла. *Нирвишеша-бхава* совершенно бесполезна, так как счастье, которое она приносит, слишком незначительно.

С другой стороны, когда раскрываются качества Абсолютной Истины как личности, опыт *расы* прогрессивно расширяется благодаря многообразию *савишеша-бхавы*, поскольку *раса* — это главный аспект *парама-маттвы*. Одной из *савишеша-бхав* является *ишвара-бхава*, когда к Всевышнему относятся как к Повелителю. Эта *бхава шанта-расы* превосходит *нирвишеша-бхаву*. *Прабхубхава дасья-расы* выше *ишвара-бхавы*, *сакхья-бхава* выше *дасья-бхавы*, а *ватсалья-бхава* еще выше. Высочайшая же из всех — *мадхура-раса*. Подобно тому, как каждая *бхава* в этой последовательности превосходит предыдущую, *паракия-мадхура-раса* выше *свакии*.

Существует две *маттвы*: *атма* (я сам) и *пара* (все другие — *аирия*). Естественная склонность сосредотачиваться на себе (*атма-нишитха-дхарма*) называется *атмарамата* (самоудовлетворенность), и в этом случае *раса* не получает поддержку от кого-либо извне. Кришна вечно удовлетворен Сам в Себе, однако желание получать наслаждение от других (*парарамата-дхарма*) также извечно присутствует в Нем. Все несовместимые качества прекрасно уживаются в *парама-пуруше*, Шри Кришне.

Такова изначальная природа Высшей Абсолютной Истины (*пара-таттвы*). В одних *лилах* Кришны преобладает Его качество *атмарамата*, а в других блистательно царит *парарамата*, вершиной которой является *паракия-бхава*. *Паракия-бхава* — это изумительная *раса*, которая проявляется, когда *наяка* и *найика* соединяются благодаря *раге* (влечению), хотя отношения между ними — *пара-бхава* (*бхава* — принятие; *пара* — жены другого).

Весь спектр *расы* разворачивается от *атмараматы* до *паракия-мадхура-расы*. По мере приближения *расы* к *атмарамате* она постепенно высыхает, а приближаясь к *паракии*, расцветает все больше и больше. *Паракия-раса* прекрасна лишь в том случае, если *наяка* — Шри Кришна. Когда же героем является обычная *джива*, то сразу возникает вопрос о *дхарме* и *адхарме*, и ее недостойное поведение (*паракия-бхава*) становится предметом осуждения. Поэтому в мирской поэзии о связи любовника с замужней женщиной говорится, как о достойной порицания. По мнению Шри Рупы Госвами, хотя в *аланкара-шастре* любовник (*упапати*) описывается как низкая и презренная личность, это относится только к мирскому (*пракрита*) *наяке* и ни в коем случае к Шри Кришне — трансцендентному источнику всех *аватар*.

Виджай: Каковы характеристики *пати*, *упапати* и *паракии*?

Госвами: *Пати* — это законный муж, принявший руку невесты во время церемонии бракосочетания.

Упапати — это охваченный страстным желанием мужчина, который, преступая законы *дхармы*, принимает *паракию* своей самой дорогой возлюбленной. *Паракия* —

это женщина, которая, отвергнув *дхарму*, нарушает законы брака и полностью отдает себя чужому мужчине. Существует два вида *паракии*: незамужняя (*канья*) и замужняя (*пародха*).

Виджай: Каковы признаки *свакии*?

Госвами: Целомудренная женщина, вышедшая замуж согласно регулирующим принципам и всегда исполняющая указания своего мужа, называется *свакия*.

Виджай: А кто является *свакией* и *паракией* в играх Шри Кришны?

Госвами: Царицы Дварака-пури, законные жены Шри Кришны, — это *свакия*, а юные *гопи* Враджа — в основном *паракия*.

Виджай: Что известно о *свакии* и *паракии* в *апраката-лиле*?

Госвами: О, это очень сокровенная тема. Ты уже знаешь, что четверть божественного великолепия (*вибхути*) *пара-таттвы* проявлена в материальной сфере, а три четверти — в сфере духовной. Таким образом, весь материальный космос — царство *майи*, включающий в себя четырнадцать планетарных систем, — составляет лишь одну четверть Его великолепия.

Между материальным и духовным мирами протекает река Вираджа. Духовный мир (*чит-джагат*) со всех сторон окружен сияющей периферической зоной, известной как Брахма-дхама, вне которой в духовном небе (*паравьоме*) парят духовные планеты (*самвьома-рупа*) Вайкунтхи. Там господствует *айишварья*. Шри Нараяне, Владыке Вайкунтхи, украшенному божественными атрибутами, благоговейно поклоняются как Богу Богов

бесчисленные слуги. На Вайкунтхе Бхагаван проявляет *свакия-расу*, а *ири-*, *бху-* и *нила-шакти* служат Ему как супруги в этой *расе*, погруженные в свои предписанные обязанности. Выше Вайкунтхи расположена Голока, где каждая *гони* Враджа служит Кришне в своей индивидуальной *расе*.

Виджай: Если Голока — высочайшая обитель Шри Кришны, почему же тогда Враджа-дхама прославлена еще больше, чем Голока?

Госвами: Такие места, как Врадж, Гокула и Вриндаван, находятся в пределах Матхура-мандалы, которая неотлична от Голоки (*абхеда-таттва*). Голока — это высочайшая обитель в духовном мире (*чит-джагат*), а когда она нисходит в эту материальную вселенную, ее называют Матхура-мандалой. Таким образом, обе эти *сварупы* Голоки одинаково прославлены.

Виджай: Как такое может быть? Я не понимаю.

Госвами: Это возможно только благодаря *ачинтья-шакти* — непостижимой энергии Кришны, которая совершает невозможное и сфера деятельности которой находится за пределами понимания и логики. В *праката-лиле*, в мире грубых элементов (*прапанча*), вечная обитель Голока называется Матхура-дхама, а в *апраката-лиле* она — Голока. Трансцендентные игры Крины вечны, и Голока вечно проявлена в *нитья-джагат*. Те, кто достоин получить *даршан* чистой духовной субстанции, видят Голоку. И не только это — они могут получить непосредственный *даршан* Голоки в самой Гокуле. Однако *джиwa*, чей разум материален, не может обрести *даршан* Голоки. Хотя Гокула является Голокой, *джиwы* с мирским

восприятием видят Гокулу как обыкновенное место, принадлежащее материальному миру и состоящее из пяти грубых элементов.

Виджай: Какую квалификацию необходимо иметь, чтобы получить *даршан* Голоки?

Госвами: Шри Шукадева Госвами сказал:

*ити сайнчинтйа бхагавāн махākāрунико вибхух
дарйайāмāса свām локам гопāнāм тамасахпарам
сатйām джñāнам анантам йад брахма-джйотих санātанам
йад дхи паййанти мунайю гуṇāпāйе самāхитāх*

(Ш.-Б., 10.28.14–15)

«Хотя *гопы* — вечно совершенные души, они низошли в этот мир как спутники Кришны, участвующие в Его играх. *Садхана-сиддха-гопы* были последователями этих *нитья-сиддха-гопов*. Они думали: “*Дживы* этого мира из-за невежества отождествляют себя с материальным телом и ради исполнения своих бесчисленных желаний вынуждены постоянно трудиться. В результате они бесцельно скитаются в круговороте рождений и смерти то в высших формах жизни, то в низших. Мы тоже вовлечены в подобную деятельность”».

Понимая, что происходит в душе этих *гопов*, всемиростивый Бхагаван Шри Кришна, обладатель непостижимо несметных богатств, даровал им *даршан* Своей *парамадхамы*, Голоки, что находится за пределами непроглядной тьмы *майи*. В этой вечной *дхаме*, абсолютной реальности, непрерывно происходят разнообразные духовные игры. Она вечно освещена сиянием Брахмана, и сонмы мудрецов и *садхаков* постигают ее в состоянии транса, когда их сознание полностью освобождается от влияния *гун* материальной природы.

Никто не может получить *даршан* Голоки без милости Кришны. Кришна пролил Свою милость на *враджаваси* и подарил им *даршан* Голоки, показав красоту и великолепие этой трансцендентной обители. Ее многообразие — воплощение вечной истины и нескончаемых духовных игр. Духовное сияние (*брахмаджйоти*), существующее там вечно, — это ослепительное сияние (*прабха*), исходящее от Его тела. Когда *садхака* освобождается от всех мирских связей, он может получить *даршан* этой особой *таттвы*.

Виджай: Все ли освобожденные личности достойны получить *даршан* Голоки?

Госвами: Даже среди миллионов освобожденных душ очень редко можно встретить *бхакту*. *Дживы*, освободившиеся благодаря практике *аштанга-йоги* или *брахмэгьяны*, входят в *брахма-дхаму*, полностью забыв, что они являются индивидуальной духовной душой. Этот вид наслаждения сродни состоянию, которое человек испытывает во время глубокого сна (*сушупти*). Он становится совершенно бездеятельным, лишенным способности ощущать, понимать, желать и т.д. Так и *дживы*, достигшие *брахма-дхамы*, полностью забывают, что они — *атма*, и становятся подобны безжизненной, бесчувственной массе.

Что говорить о них, даже *бхакты*, погруженные в *айшварью*, с благоговением воздающие служение величественному Господу Вайкунтхи в соответствии со своими *бхавами*, не могут лицезреть Голоку! Даже чистые преданные, которые совершают *кришна-бхаджан* в настроении *враджа-расы*, могут получить *даршан* Голоки только по

великой удаче, если Кришна прольет на них Свою милость и освободит от оков *майи*.

Виджай: Хорошо, если только освобожденные *бхакты* могут видеть Голоку, почему же тогда такие *шастры*, как «Шри Брахма-самхита», «Хари-вамша» и «Падма-пурана», содержат описание Голоки? Если Кришна проливает милость лишь на тех, кто совершает *враджа-бхаджан*, какой смысл упоминать Голоку?

Госвами: Те редкие *враджа-расика-бхакты*, которых Кришна вознес на Голоку из мира, состоящего из пяти грубых элементов (*прапанча*), видят Голоку во всем ее великолепии. Некоторые *шуддха-бхакты* во *враджа-бхаве* тоже могут видеть Голоку, но до определенной степени. Из двух видов чистых преданных — *садхака* и *сиддха* — *садхаки* еще не имеют *адхикары* лицезреть Голоку.

Сиддха-бхакты, в свою очередь, делятся на два вида: *васту-сиддха-бхакты* и *сварупа-сиддха-бхакты*. *Васту-сиддха-бхакты* попадают по милости Кришны прямо на Голоку, а *сварупа-сиддха-бхакты* видят *сварупу* Голоки, все еще находясь в материальном мире (*прапанче*). По милости Кришны их духовное видение постепенно расширяется, и потому преданные в этой группе находятся на разных уровнях. Кто-то видит совсем немного, кто-то — несколько больше, а другие еще больше, т.е. они получают *даршан* Голоки только в той степени, в какой Кришна проливает на них Свою милость. Пока *бхакты* находятся на стадии *садхана-бхакти*, их *даршан* Голоки слегка окрашен мирским пониманием (*майика-бхавой*). Когда они, пройдя стадию *садханы*, обретают *бхаву*, их *даршан* становится более чистым, а на стадии *премы* они начинают получать полный *даршан* Голоки.

Виджай: В чем разница между Голокой и Враджем?

Госвами: На самом деле между Голокой и Враджем нет никакой разницы, они кажутся отличными друг от друга, поскольку наблюдающие имеют разное восприятие, зависящее от уровня их *нишитхи*. Невежественные видят Врадж полностью материальным. Видение тех, кто в *враджо-гуне*, несколько более благоприятно, а те, кто в *саттва-гуне*, получают *дариан шуддха-саттвы* в соответствии с их способностью видеть. Духовное зрение каждого зависит от его *адхикары*.

Виджай: Спасибо, я получил некоторое представление, однако хотелось бы услышать примеры для лучшего понимания. Объекты материального мира не могут служить совершенными примерами, проявляющими духовные темы, но все же даже легкий намек может способствовать их осознанию.

Госвами: Это большая проблема. Нельзя раскрывать свои собственные сокровенные реализации другим. Если тебе по милости Кришны открылось что-то сокровенное, сохраняй это в тайне. Я могу рассказать лишь о том, что посчитали возможным раскрыть предыдущие *ачары*, а остальное ты сможешь увидеть сам, если на то будет милость Кришны.

На Голоке все восприятие основывается исключительно на чистом духовном сознании, там нет и следа материального восприятия. Чтобы питать *расу*, *чит-шакти* проявила там великое разнообразие *бхав*, в том числе *абхиман* — духовное представление о себе. Например, Кришна — безначальный и на Голоке не рождается, однако, чтобы произошла *лила* рождения Кришны, Нанда

и Яшода стали воплощением *ватсалья-расы* благодаря *абхиману*, что они — Его родители. Изумительное разнообразие *шрингара-расы*, например, разлука (*випраламбха*) и встреча (*самбхога*), также не может существовать вне концепции *абхимана*.

Хотя в действительности Кришну и *гопи* связывают отношения *шуддха-свакии*, в *паракия-бхаве* Кришна считает Себя (имеет *абхиман*) возлюбленным (*упанати*), а *гопи* — возлюбленными (*паракия*).

Только посмотри, насколько убедительно все эти *абхиманы* заявляют во Врадже о своем существовании, проявляясь силой Йогамаи во внешних, осязаемых формах. Например, в Гокуле у мамы Яшоды действительно были роды, когда она произвела на свет Кришну в материнской комнате. *Нитья-сиддха-гопи*, выйдя замуж за таких *гопов*, как Абхиманью и Говардхан, считают себя замужними женщинами (*паракия-абхиман*). Таким образом, все *абхиманы* Голоки присутствуют во Врадже в реально осязаемых формах. Все это организовано Йогамайей и имеет чрезвычайно тонкую связь с изначальной реальностью. Во Врадже нет и малейшей тени фальши, и он во всех отношениях идентичен Голоке. Различие в восприятии зависит только от степени материальной ограниченности сознания.

Виджай: Нужно ли медитировать на *ашта-калия-лилу*, пытаясь осознать ее с помощью размышлений в правильном умонастроении?

Госвами: Нет, это не правильно. Тот, кто получил *даршан враджа-лилы*, должен памятовать *ашта-калия-лилу* в соответствии со своей реализацией. По милости Кришны

лила сама проявляется в сердце *садхаки* благодаря его *бхаджану*. Не следует пытаться обрести *бхаву* и улучшить восприятие *лил*, полагаясь на собственные усилия.

Виджай: *Йадрийй бхāванā йасйа сиддхир бхавати тādрийй* — каков разум человека, такой стадии совершенства он и достигает. Согласно этой логике, совершенство, которое обретает *бхакта*, пропорционально качеству его медитации во время *садханы*. Поэтому мне кажется, что медитация на Голоку должна быть безупречно чистой.

Госвами: Совершенно верно. Все, что происходит во Врадже, — это чистая трансцендентная реальность, там нет и малейшего противоречия с ней. Иначе любое несоответствие подразумевало бы его несовершенство. Чем чище медитация во время *садханы*, тем быстрее обретаются *сиддхи*. Тебе нужно приложить все усилия, чтобы твоя *садхана* стала как можно лучше, и все же не в твоих силах сделать ее чистой и совершенной. Только Кришна посредством Своей *ачинтья-шакти* может очистить ее. Если ты попытаешься добиться этого самостоятельно, то запутаешься в тернистых зарослях *гьяны*, но если Кришна прольет Свою милость, тогда не будет такого губительного результата.

Виджай: Сегодня я чувствую себя благословленным, но хочу задать еще один вопрос. Дварака находится на Вайкунтхе или на Голоке?

Госвами: В духовном небе (*чит-джагат*), на Вайкунтхе, царит бесконечное блаженство (*ананда*), и не существует более высокого достижения, чем Вайкунтха. В таких городах, как Дварака, находящиеся там царицы живут и служат Кришне в своих собственных дворцах.

На Голоке в *мадхура-расе* находятся только *враджа-рамани*. Все трансцендентные игры Враджа происходят и на Голоке. Однако в «Гопала-тапани-упанишад» упоминается, что царица Рукмини наслаждается с Кришной *свакия-расой* в Матхура-пури, расположенном на Голоке.

Виджай: Прабху, события на Голоке происходят в той же последовательности, что и во Врадже?

Госвами: Да, они проходят на Голоке в той же последовательности, кроме тех, что основаны на *майика* концепции. Однако все так называемые *майика* концепции имеют свои собственные чистые, духовные источники, но этого я не могу объяснить. Ты поймешь это сам, когда твой *бхаджан* станет зрелым.

Виджай: Все материальное проявление (*прапанча*) полностью исчезает во время вселенского уничтожения (*маха-пралая*), тогда как же *враджа-лила* может быть вечной?

Госвами: *Враджа-лила* вечна как с точки зрения *праката*, так и *апраката*. *Праката-лила*, проявленные игры, — это *сампра-пратити* (доступные восприятию), поскольку вечно разыгрываются в одной из бесчисленных вселенных, которые проходят непрерывный цикл проявлений и разрушений. Каждая *лила*, разыгрываемая сейчас в одной из *брахманд*, в следующий момент проявится в другой *брахманде*. В первом случае она становится *апраката-лилой*, а во втором — *праката-лилой*. Все *праката-лилы* — вечны, поскольку даже в состоянии *апраката* (непроявленном) они происходят вечно в трансцендентном вечном настоящем (*нитья-вартамана*).

Виджай: *Праката-лила* проявляется в каждой *брахманде*, относится ли это и к Враджа-дхаме?

Госвами: Безусловно. Голока представлена в каждой брахманде как лила-дхама — обитель кришина-лилы. Она также являет себя в сердцах шуддха-бхакт.

Виджай: Почему Матхура-мандала остается проявленной во вселенной, где лилы перестали быть проявленными (апраката)?

Госвами: В Матхура-мандале *апраката-лила* вечно присутствует. *Дхама*, однако, остается проявленной, чтобы одарить милостью чистых преданных, живущих там.

На этом беседа закончилась. Виджай Кумар возвратился домой, медитируя на свою *севу* в *ашита-калия-лиле*.

Так заканчивается тридцать первая глава «Джайва-дхармы» под названием «Мадхура-раса-вичара: свакия-найики и сварупа Кришины как мадхура-раса-наяки».

Глава 32

Мадхура-раса-вичара: паракия-найики

Был поздний вечер. Враджанатха, завершив свой ежедневный *бхаджан*, оправился спать. Виджай Кумар, почтив *прасад*, уже лежал в постели, но впечатления от услышанного не давали ему покоя, и он не мог уснуть. Раньше он считал, что Голока и Гокула — это две разные обители. Теперь же, узнав об их идентичности, он понял, что истоки *паракия-расы* находятся на Голоке. Но как Кришна может быть *упапати* (любовником)? Это не укладывалось у него в голове.

«Если Кришна — Высшая Истина, а *шакти* и *шактиман* неотличны друг от друга, — думал он, — то даже когда *шакти* отделяется от *шактимана*, разве Кришна может стать *упапати* (любовником), а *гопи* — *пародха* (замужем за другим *гопом*, не Кришной)?»

Не найдя ответа на свой вопрос, он решил: «Завтра я спрошу об этом Шри Гурудева, и все мои сомнения рассеются», однако через некоторое время подумал: «Неудобно снова расспрашивать Гурудева о Голоке, но, с другой стороны, кто еще может мне помочь?»

С этой мыслью он, наконец, заснул. Ночью ему приснилось, что он находится рядом с Гурудевом и задает ему тот же самый вопрос.

— Дорогой мой Виджай Кумар, — отвечает Гурудев, — Кришна полностью свободен в Своих действиях, и Его желания не зависят от желаний других. Он всегда хочет скрыть Свой величественный аспект, *айшварью*, и явить сладостный аспект, *мадхурью*. Ради этого Он наделяет Свою *пара-шакти* независимым существованием, и она воплощается в миллионы юных привлекательных *гопи*, стремящихся служить Ему с нежной любовью. А поскольку Шри Кришна не полностью удовлетворен служением *шакти*, находящихся под влиянием Его *айшварьи*, Он посредством Своей непостижимой энергии (*йогамайя-шакти*) наделяет этих прекрасных *гопи* представлением (*абхиманом*), что они замужем за другим. Иными словами, под влиянием этой *шакти* они считают себя женами других *гопов*, а Кришна принимает на Себя роль их возлюбленного (*упапати*).

Движимый страстным стремлением (*лобхой*) насладиться *паракия-расой*, Кришна преступает границы Своей *атмарама-дхармы* (быть бесконечно самоудовлетворенным) и совершает с юными *гопи*, считающими себя замужними, разнообразные *лилы*, самая восхитительная из которых — *раса-лила*. *Вамши* — Его дорогая подруга (*прия-сакхи*) — помогает Ему в этих играх. Чтобы Кришна самым совершенным образом наслаждался *паракия-расой*, *паракия-бхава* навечно проявлена на Голоке. Также там вечно проявлены леса, такие как Вриндаван, в которых Кришна совершает Свои игры, и такие места любовных игр (*лила-стханы*) Враджа, как арена *раса-лилы*, Ямуна и Гири-Говардхан. Итак, на Голоке присутствуют и *дампатья-бхава* (думать, что я замужем), т.е. *паракия-*

бхава, и *свакиятва-бхава* (хранить верность мужу), т.е. *свакия-бхава*. *Шуддха-свакиятва*, чистое супружеское настроение, блистательно проявлено на Вайкунтхе. Качества *свакии* и *паракии*, таким образом, считаются непостижимо отличными и неотличными друг от друга.

Только подумай, насколько это изумительно! На Голоке *паракия-бхава* существует только как *абхиман* (представление), а во Врадже она проявляется, внешне напоминая любовную связь с чужой женой. На самом же деле в этом нет нарушения супружеской верности, поскольку юные *гопи* — это *шакти* Кришны, вечно связанные с Ним, поэтому их фундаментальные качества — это абсолютная верность Кришне, как мужу (*свакиятва*) и супружеское настроение (*дампатъя*).

Такие *гопи*, как Абхиманью, — это особые *аватары*, олицетворения концепций, существующих на Голоке. Они становятся мужьями, чтобы обогащать *лилы* Кришны и делать Его главным героем игр (*виласа*) во Врадже в настроении *унапати*. На Голоке, находящейся далеко за пределами материального мира, *раса* поддерживается одной лишь идеей. В материальной же вселенной, в Гокуле, все эти представления обретают под влиянием *йогамайи* конкретные телесные формы, чтобы *гопи* могли ощутить себя в роли замужних девушек, а затем ради встречи с Кришной преступить законы супружеского поведения. Все это происходит благодаря действиям *йогамайи*.

Сон с объяснениями Гурудева *свакия-* и *паракия-таттвы* закончился, и все сомнения Виджая Кумара рассеялись. К нему пришло ясное осознание, что Голока, находящаяся за пределами материального мира, и *бхаума*

(земная) Гокула неотличны друг от друга. В то же мгновение его сердцу открылась блаженная природа *враджарасы*, и он почувствовал, как в нем пробудилась твердая вера в *нитья-ашита-калия-лилу* Враджа.

Проснувшись рано утром, он подумал: «Шри Гурудев проявил ко мне безграничную милость. Теперь я должен услышать о составляющих *расы*, и тогда я обрету твердую веру (*нишitsu*) в *бхаджан*».

В положенное время Виджай Кумар предстал перед своим Гурудевом и со слезами *премы* припал к его лотосным стопам. Гурудев ласково обнял его и сказал:

– Сын мой, Кришна удостоил тебя Своей милости, поэтому я чувствую блаженство, просто видя тебя. Стоило Гурудеву произнести эти слова, как его ум был унесен могущественным потоком *премы*, и он негромким голосом запел стихи из «Према-виварты»:

*прасанна хайй̐ кри̐ṇа й̐ре кр̐на каре
сеи джана дхан̐а эи сам̐с̐ра бхитаре*

Когда Кришна доволен преданным, Он проливает на него бесконечный поток милости. Такая удачливая душа очень редка.

*голокера парам̐а бх̐ава т̐ара читте спхуре
гокуле голока п̐й̐а м̐й̐а паде д̐уре*

В его сердце проявится самая возвышенная *бхава* Голоки. Тогда он увидит Голоку Вриндавана в этом мире, в земной Гокуле, и *майя* станет для него далеко забытым прошлым.

Спустя некоторое время, когда Госвами вернулся во внешнее сознание, Виджай Кумар снова предложил ему *саиштанга-пранамы* и произнес:

– Прабху, мне неизвестна милость Кришны, я знаю только, что все осознание пришло ко мне лишь по твоей милости. Теперь я оставил попытки постичь Голоку и полностью удовлетворен стремлением осознать Врадж. Мне хочется глубже понять пленительное разнообразие *враджа-расы*. Будь добр, скажи, могут ли незамужние *гопи*, которые придерживаются настроения, что Кришна их муж, называться *свакия* или нет?

Госвами: Незамужние *гопи* Гокулы были в то время *свакия* из-за своей твердой убежденности (*нишитха*), что Кришна станет их мужем, но внутренне они имели настроение *паракии*. Хотя *свакия-бхава* для них неестественна, она нашла свое совершенное выражение в Гокулалиле, поскольку Кришна тайно принял их Своими женами во время свадебного обряда по обычаю *гандхарвов*, когда влюбленные просто обмениваются гирляндами (*гандхарва-виваха-рити*).

Виджай: Прабху, у меня еще много вопросов. Я хочу понять все темы «Шри Удджвала-ниламани» в той последовательности, в какой они там представлены. Прежде всего, мне хочется узнать все о *наяках* (героях). Существует четыре вида *наяков*: *анукула*, *дакиина*, *шатха* и *дхришта*. Кто такой *анукула* (благосклонный, верный) *найка*?

Госвами: *Анукула-найка* — это герой, верный лишь одной *найике* (героине), который ради нее оставляет желание привлекаться другими очаровательными девушками. *Бхавы* Рамачандры к Шри Сита-деви и Шри Кришны к Шримати Радхарани являются примерами *бхавы анукула-найки*.

Виджай: Мне хочется понять, как эти *бхавы* — *анукула* и т.д., проявляются в четырех типах *наяков*: *дхиродатта*, *дхира-лалита*, *дхира-шанта* и *дхироддхата*. Каковы признаки *дхиродатта-анукула-найки* и других *наяков*?

Госвами: *Дхиродатта-анукула-найка* — серьезный, смиренный, всепрощающий, сострадательный, решительный, твердый в своих обетах, свободный от тщеславия, скромный и безгранично щедрый. И все же Он отрекается от всех этих качеств, чтобы тайно встречаться со Своей возлюбленной (*найикой*).

Дхира-лалита-найка по природе искусен в *расе*, вечно юный, беззаботный шутник. У *дхира-лалита-анукула-найки* ко всем этим качествам присоединяется еще одно — Он постоянно наслаждается блаженством.

Дхира-шанта-анукула-найка невозмутимый, терпеливый, мудрый и тактичный.

Когда зависть, гордость, лживость, вспыльчивость и хвастливость *найки* благоприятны, Он именуется *дхироддхата-анукула-найка*.

Виджай: А каковы характерные черты *дакишина-найки*, *шатха-найки* и *дхришта-найки*?

Госвами: Слово *дакишина* означает «простой и честный». *Дакишина-найка* — это герой, который сохраняет почтение, благоговение и покорность в любви к прежней возлюбленной, даже не смотря на то, что отдал Свое сердце новой избраннице. Тот, кто одинаково расположен ко всем героиням, также называется *дакишина-найка*.

Шатха-найка — милый и обходительный, когда встречается со Своей возлюбленной, но за ее спиной ругает и оскорбляет ее.

Дхришта-наяка искусно и беззастенчиво лжет Своей возлюбленной, хотя любой может ясно увидеть на Его теле следы любовных походов.

Прабху: Сколько же видов *наяков* существует?

Госвами: Для нас нет иного героя, кроме Кришны. Он — единственный *наяка*. В Двараке Кришна — *пурна* (совершенный), *пурнатара* (более совершенный) в Матхуре и *пурнатама* (самый совершенный) во Врадже. В этих трех местах Он и *пати* (муж), и *упапати* (возлюбленный). Таким образом, получается шесть типов ($2 \times 3 = 6$) *наяков*. Если учесть четыре категории *наяков* — *дхиродатта* и т.д., будет двадцать четыре типа *наяков* ($6 \times 4 = 24$). Кроме того, эти виды подразделяются на *анукула*, *дакишина*, *шатха* и *дхришта*, и так их уже девяносто шесть ($24 \times 4 = 96$).

Также ты должен знать, что есть двадцать четыре типа *наяков* в *свакия-расе* и столько же — в *паракия-расе*. Во *враджа-лиле* господствует *паракия-раса*, а *свакия-раса* находится в подавленном состоянии. Таким образом, двадцать четыре типа *наяков* в *паракия-расе* вечно и самым великолепным образом проявлены в Шри Кришне Враджа. Он играет роль того *наяки*, который, пусть даже на короткий срок, необходим для определенной *лилы*.

Виджай: Прабху, я стал понимать, как различать *наяков* по их качествам. А сколько видов помощников (*сахаяка*) имеет *наяка*?

Госвами: У *наяки* пять типов помощников: *чета*, *вита*, *видушака*, *питха-мардда* и *прия-нарма-сахка*. Все они очень остроумны; преданы Кришне с *анурагой* (глубокой любовью); знают, как вести себя в зависимости от

обстоятельств; очень опытные во всем; искусно умиротворяют *гопи*, когда те в гневе, а также дают им тайные советы. Эти качества присущи им всем.

Виджай: А каковы отличительные особенности каждого из этих типов помощников?

Госвами: *Чета-сакхи* — смелые, самонадеянные, очень сообразительные, искусно собирают информацию и выполняют секретные поручения. Наиболее известны в Гокуле Бхангура и Бхрингара.

Вита-сакхи, такие как Кадара и Бхарати Бандха, необычайно талантливы и с большим вкусом одевают и украшают Кришну. Они очень ловкие, искусно ведут беседы и могут легко, пуская в ход свои чары, воздействовать на других.

Видушака-сакхи любят хорошо поесть и часто ссорятся с кем-нибудь. Они постоянно смешат всех своими комичными жестами, словами и забавной манерой одеваться. Мадхумангал и такие *гопы*, как Васанта, — самые выдающиеся среди *видушакхов* Кришны.

Питха-мардда-сакха — это Шридама. Он обладает теми же качествами, что и *найка*, но действует в соответствии с Его приказом.

Прия-нарма-сакхи посвящены в самые большие секреты и подражают *бхавам сакхи*. Субала и Арджуна — главные среди *прия-нарма-сакхов* Кришны и лучшие из Его друзей. Из этих пяти: *чета*-, *вита*-, *видушака*-, *питха-мардда*- и *прия-нарма-сакхов*, *чета* находится в *дасья-расе*, *питха-мардда* — в *вира-расе*, а остальные — в *сакхья-расе*. *Чета* — слуги (*кинкара*), а остальные четыре — *сакхи*.

Виджай: А бывают помощники женского рода (*сахаяки*)?

Госвами: Да, это *дути* (посланницы). Их два вида: *сваям-дути* и *апта-дути*. *Сваям-дути* — это *катакиша* (взгляд, брошенный из уголков глаз) и *вамиши-дхвани* (мелодия флейты Кришны).

К *апта-дути* Кришны относятся Вира, смелая и даже дерзкая в речи, и Вринда, искусная в лести. *Сваям-дути* и *апта-дути* — это необычные *дути*. Помимо них существуют обычные посланницы: *лингини*, *даива-гья* и *шилпа-карини*. Я подробно опишу их позже, когда буду говорить о *найиках* и *дути*.

Виджай: Теперь я понял настроения и качества Шри Кришны как *наяки*, а также узнал, что Он совершает *нитья-лилу* как в *пати-бхаве* — в Двараке, так и в *упапати-бхаве* — во Врадже. Наш Кришна — *упапати*, поэтому так важно знать о *враджа-рамани*, очаровательных юных *гопи*.

Госвами: Большинство девушек Враджа, с которыми Враджендра-нандана Шьямасундара совершает Свои игры, находятся в *паракия-бхаве*, поскольку *мадхура-раса* не может раскрыться полностью без *паракии*. *Раса* очаровательных цариц Дварака-пури ограничена супружескими отношениями с Кришной, тогда как *раса* девушек Враджа, обладающих *шуддха-камой*, которая доставляет Кришне наивысшее счастье, ничем не ограничена (*акунтха*).

Виджай: Какой смысл заложен в этом?

Госвами: Шри Рудра, тонкий знаток *иригара-расы*, утверждает, что главное оружие Кандарпы (Купидона) —

это строптивость женщин (*вамата*) и препятствия для встречи с ними (*дурлабхата*), создаваемые системой запретов, которые налагаются обществом. Чанакья Пандит говорил, что наиболее сильное влечение к возлюбленной, чьи глаза подобны глазам оленихи, *наяка* испытывает именно тогда, когда Ему запрещают встречаться с Ней. Только подумай! Хотя Кришна — самодостаточный (*ат-марама*), во время *раса-лилы* Он распространяет Себя во множестве *сварун*, чтобы танцевать с каждой *гони*. *Садхака* должен развить привязанность и преданность *раса-лиле*. Однако необходимо помнить, что ради своего наивысшего блага *садхаке* следует войти в эту божественную *раса-лилу* как *бхакта*, в настроении служения, и ни в коем случае не имитировать Кришну. Другими словами, только став последователем *гони* и приняв их настроение, *гони-бхаву*, можно войти в эту *лилу*.

Виджай: Можно услышать более подробное объяснение *гони-бхавы*?

Госвами: Нанда-нандана Кришна — это *гона*, сын царя пастухов Нанды Махараджа, а *гони* — единственные, с кем Он проводит Свои любовные игры. *Садхака*, обладающий *адхикарой* для *шрингара-расы*, должен совершать *кришна-бхаджан* с той же самой *бхавой*, с какой *гони* воздают любовное служение Шри Кришне, т.е. медитировать на себя как на *враджа-гони*. Ему нужно видеть себя служанкой какой-то одной необычайно удачливой *враджа-васини* (жительницы Враджа) и, строго выполняя ее наставления, с любовью служить Радхе-Кришне. *Паракия-раса* не может пробудиться, если у *садхаки* нет *пародха-абхимана*. Этот *пародха-абхиман* — представление о себе,

как о жене другого *гопа*, а не Кришны, — особая *дхарма враджа-гопи*. Шри Рупа Госвами написал:

*māyā-kalita-tāḍṛk-strī-īyīlanenānūsūyibhiḥ
na dajātu vradжаdevīnām patibhiḥсаха сайгамаḥ*

(Шри Удджвала-ниламани,

Кришна-валлабха-пракарана, 19)

«Враджа-деви под влиянием *йогамайи* считают себя обреченными не с Кришной, а с другими *гопами* — своими законными (*дхармика*) мужьями, которые никогда не прикасаются к ним. Во время *абхисары* (свидания *гопи* с Кришной) *гопы* видят в доме копии своих жен. Эти копии, в точности похожие на них, созданы *йогамайей* для того, чтобы *гопы* думали: “Моя жена сейчас дома”, и никогда не испытывали ревности или чувства неприязни к Кришне».

У *враджа-деви* нет и намека на физические отношения с так называемыми мужьями, придуманными *йогамайей*. Каждый из них — это только воплощение их *пародха-бхав* в *лилах* на Голоке. Глубокая убежденность в том, что они замужем, есть не что иное, как еще одно творение *йогамайи*. На самом деле *гопи* не являются женами других *гопов*, но у них вечно присутствует *абхиман* — представление о себе, что они замужем. Если бы не было этого *абхимана*, как проявилась бы столь естественно и спонтанно эта беспрецедентная *паракия-раса*, которую питают строптивость (*вамата*) и недоступность (*дурлабхата*), обусловленная различными препятствиями, социальными запретами, страхом и т.д.? Невозможно обрести *найика-бхаву враджа-расы*, не имея такого представления. Примером этому служит Лакшмиджи на Вайкунтхе.

Виджай: Что представляет собой *бхава* осознавать себя *пародхой*?

Госвами: *Гопи* думает: «Я родилась в доме *враджа-гопы*, а когда подросла, меня выдали замуж за юного *гопа*». Только благодаря такой убежденности желание встретиться наедине с Кришной становится очень сильным. *Гопи-бхава* означает применить (*аропа*) к себе настроение замужней молодой девушки, жены *гопа*, у которой еще нет ребенка.

Виджай: Если *садхака* мужского пола, как он может применить к себе *гопи-бхаву*?

Госвами: Люди причисляют себя к мужскому полу только потому, что находятся под влиянием иллюзии, навязанной *майей*. Кроме Самого Кришны и Его вечных спутников, имеющих мужские тела, изначальная, чистая, духовная природа всех остальных — женская. На самом деле, в духовном мире нет материальных характеристик, позволяющих отличать один пол от другого, однако *садхака* может получить право стать *враджа-васини*, если им движет *свабхава* и устойчивый, неизменный *абхиман*. Только те, у кого есть *ручи* к *мадхура-расе*, способны стать *враджа-васини*. Если преданный совершает *садхану* согласно своему *ручи*, он достигнет совершенной стадии, которая в точности соответствует природе его *садханы*.

Виджай: В чем заключается слава юных замужних *гопи*?

Госвами: Когда в сердцах замужних *враджа-гопи* появляется непреодолимое желание любовной встречи с Кришной, их естественная красота и трансцендентные добродетели, благодаря которым они необычайно могу-

щественны, в сочетании с изысканным очарованием *премы*, делают *гопи* сияющими и восхитительно прекрасными в глазах их возлюбленного. Сладость их *расы* намного превосходит сладость всех *шакти* Бхагавана во главе с богиней процветания Лакшми.

Виджай: Сколько всего типов *враджа-сундари* (прекрасных девушек)?

Госвами: Существует три типа: *садхана-пара*, *деви* и *нитья-прия*. *Садхана-пара-сундари* делятся на две категории: *яутхики* и *аяутхики*. *Яутхики-сундари* родились во Врадже одновременно, группой, после того как долгое время совершали *садхану*, желая войти во *враджа-расу*. Другими словами, они — члены определенной группы. Есть два типа *яутхики*: *муни-гана* и *упанишад-гана*.

Некоторые *муни* поклонялись Шри Гопалу, но так и не смогли обрести желаемое совершенство (*сиддхи*). Получив *даршан* Шри Рамачандры и очарованные Его красотой, они еще с большим усердием погрузились в *садхану*, соответствующую их давно лелеемому желанию. Обретя *гопи-бхаву*, они, как упоминается в «Падма-пуране», приняли рождение в телах *гопи*. В «Брихад-вамана-пуране» утверждается, что некоторые из них достигли совершенства в начале *раса-лилы*.

Виджай: Как случилось, что Упанишады родились как *враджа-гопи*?

Госвами: Олицетворенные Маха-Упанишады, наделенные величайшим разумом, увидев, какой необычайной удачи удостоились *гопи*, преисполнились глубокого изумления и с трансцендентной верой (*шраддхой*) начали совершать суровые аскезы. Так они обрели право родиться во Врадже в телах *гопи*.

Виджай: А кто такие *аяутхики*?

Госвами: Существует два типа *аяутхика-сундари*: давние (*прачина*) и новые (*навина*). Они исключительно привязаны к *гопи-бхаве* и совершали *садхану* с присущей им *анурагой*. Одни родились во Врадже поодиночке, а другие — группами по две, по три и даже больше в одно и то же время. *Прачина-аяутхики-гопи* в давние времена достигли *салокьи* — права жить на одной планете с *нитья-прия* *гопи*. *Навина-аяутхики-гопи* были в предыдущей жизни *девами*, людьми или другими существами. Постепенно они становятся *прачина* и достигают *салокьи*.

Виджай: Теперь я понял, кто такие *садхана-пара-гопи*. А что известно о *деви*?

Госвами: Когда *амиша*, частичное воплощение Кришны, нисходит на Сваргу среди *девов*, *амиши* Его *нитья-кантов* также проявляются как *деви*, чтобы доставить Ему удовольствие. Эти же самые *деви* принимают рождение в *кришина-лиле* как дочери *гопов* и становятся *прана-сакхи* (подругами) *нитья-прия-гопи*, *амишами* которых они являются, другими словами — подругами своих собственных *амишани*.

Виджай: Прабху, когда *амиша* Кришны принимает рождение как *дева*?

Госвами: *Свамиша-рупа*, непосредственная частичная экспансия Кришны, — это Вамана, сын Адити, а Его *вибхиннамиши* (отделенные экспансии) — *деваты*. Шива и Брахма не рождаются из лона матери, и хотя они не относятся к обычным *дживам*, которые обладают пятьюдесятью качествами в минимальной степени, все же они только *вибхиннамиши*. Безусловно, Брахма и Шива наделе-

ны этими качествами в наибольшей степени, но помимо них они имеют еще пять дополнительных качеств, которых нет у обычных *джив*. Поэтому Брахма и Шива являются главными среди полубогов. Ганеша и Сурья находятся в той же категории и по той же причине, что и Брахма, однако все остальные *девы* относятся к *джива-таттве*. Все *деваты* — *вибхиннамиши* Кришны, а их жены (*деви*) — *вибхиннамиши* Его *чит-шакти*. Господь Брахма незадолго до явления Кришны велел им принять рождение на Земле и участвовать в Его играх. Следуя этому приказу, одни родились во Врадже, а другие — в Двараке, в зависимости от их *ручи* (вкуса) и *садханы*. *Деви*, принявшие рождение во Врадже благодаря страстному желанию достичь Кришны, являются *прана-сакхи*, подругами *нитья-прия-гопи*.

Виджай: Прабху, Упанишады получили рождение во Врадже как *гопи*, а родился ли там кто-нибудь из господствующих божеств (*деви*) Вед?

Госвами: В *сриити-кханде* «Падма-пураны» написано, что Гаятри, которая является Веда-матой, матерью Вед, также родилась как *гопи* и получила общение с Шри Кришной. С этого времени она приняла форму *кама-гаятри*.

Виджай: Но разве *кама-гаятри* не является безначальной (*анади*)?

Госвами: Безусловно, *кама-гаятри* — *анади*, но в материальном мире существует время, когда *анади-гаятри* впервые проявилась в форме Веда-маты. Позже, вдохновленная великой удачей Упанишад, она стала совершать *садхану*, благодаря которой получила рождение во Врадже одновременно с «Гопала-упанишад». Хотя *кама-гаятри*

вечна, она вечно существует в отдельной форме как Ведамата Гаятри.

Виджай: Все Упанишады, которые родились во Врадже, имели *абхиман*, что они — дочери *гопов*, а Кришна — их возлюбленный, *гона-наяка*, который стал их супругом во время обряда *гандхарва-виваха*. Это я хорошо понял. И все же возлюбленные супруги Кришны — это Его спутницы с незапамятных времен. Не являются ли их отношения с Кришной как с *упанати* просто творением *майи*?

Госвами: Несомненно, это одно из творений *майи*, но не *джада-майи*, иллюзорной энергии, проявленной в материальном мире. *Джада-майя* не может даже коснуться *кришна-лилы*. Хотя *враджа-лила* происходит в этом материальном мире, она полностью вне сферы влияния *джада-майи*. Другое имя *чит-шакти* — *йогамайя*, и в *кришна-лиле* она действует таким образом, что те, кто находится под влиянием *джада-майи*, рассматривают *кришна-лилу* с мирской точки зрения. *Йогамайя* с каждой *нитья-прией* привносит во Врадж *пародха-абхиман* Голоки, облекая его в индивидуальную форму¹. Затем, устраивая свадьбу *нитья-прия-гопи* с воплощениями этих *абхиманов*, она способствует тому, что Кришна становится *упанати*. Всеведущий *пуруша* и всезнающие *шакти*, погруженные в соответствующую *расу*, принимают эти *бхавы* и с радостью исполняют свои роли. Это свидетельствует о превосходстве *расы* и об исключительном положении *иччха-шакти*, которая исполняет желания полностью независимого Господа. Такой возвышенной *расы* нет ни на Вайкунтхе,

¹ Все *абхиманы* на Голоке, такие как Абхиманью, проявляются во Врадже в осязаемой форме (комм. Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

ни в Двараке. Когда *пра*на-*сакхи* обретают *сало*кью (право жить во Врадже вместе с *нитья-прия гопи*), их чувства к Кришне, превзойдя ограниченность *пати-бхавы*, перерастают в *упапати-бхаву*. Это их наивысшее достижение.

Виджай: Что за необычайная *сиддхан*та! Мое сердце преисполнилось радости. Как бы мне хотелось услышать о *нитья-прия гопи*!

Госвами: Если бы ты не был достойным слушателем, Шри Гаурачандра не раскрыл бы моими устами эти эзотерические истины. Всезнающий (*сарвагья*) Шри Джива Госвами обсуждал эту тему настолько скрытым образом, что ее невозможно было понять, не изучая его комментарии и книги, такие как «Кришна-сандарбха». Шри Джива Госвами всегда был обеспокоен тем, что недостойные личности, узнав об этих сокровенных истинах, исказят их смысл, ища оправдания своей извращенной деятельности (*дхармы*). В то время Шри Джива Госвами был очень озабочен разного рода отклонениями, такими как *раса-абхаса*, и искажением *расы*, что можно наблюдать сегодня в так называемых *вайшнавах* под видом *бхакти*. Он не смог предотвратить эту беду, хотя и был очень осторожен, поэтому ты должен обсуждать эту *сиддхан*ту только в присутствии квалифицированных преданных. А теперь вернемся к нашей теме — *нитья-прия гопи*.

Виджай: Шри Гурудев, в прошлом я изучал много писаний, а сейчас мое единственное желание — пить нектар, исходящий из твоих лотосных уст.

Госвами: *Нитья-прия гопи* Враджа, подобно Кришне, являются чарующей обителью всех божественных качеств, таких как изысканная красота и несравненный

разум. Самые выдающиеся из них — Радха и Чандравали. Это объясняется в «Брахма-самхите»:

*ānanda-cinmayā-rasa-pratibhāvitābhix
tābhix йа эва ниджа-рūпатайā калāбхих
голока эва нивасатй акхилāтма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*
(Брахма-самхита, 5.37)

«Когда *ананда-амиша сач-чид-ананда-пара-таттвы* возбуждает *чид-амишу*, а затем приходит в восторг от отделившегося сияния (*хладини пратибхи*), тогда проявляется Шримати Радхика со всеми *сакхи* — экспансиями Ее духовного тела. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Высшей, изначальной Душе всех душ, вечно пребывающему в Своей обители, Голоке, вместе с Шри Радхой. Их окружают девушки, в совершенстве владеющие шестьюдесятью четырьмя видами искусств».

В этом утверждении Брахмы — сути всех Вед — упомянуты *нитья-прия-гопи*. *Нитья* означает, что они — проявление *чит-шакти* и потому трансцендентны к этому материальному миру. Такова вечная истина. Шестьдесят четыре вида искусств: *калāбхихсвāмйā-рūпāбхихйīактибхих*, являются частью их *нитья-лилы*. Хотя разные *ачарьи* дают другие комментарии на этот стих «Брахма-самхиты», я привел тебе сокровенный комментарий Шри Сварупы Дамодары Госвами, мнение которого я разделяю. Это сокровище сокрыто в глубине сердец Шри Рупы-Санатаны и Шри Дживы Госвами.

Виджай: Мне не терпится узнать имена *нитья-прия-гопи*!

Госвами: В таких *шастрах*, как «Сканда-пурана» и «Прахлада-самхита», упоминаются следующие имена:

Радха, Чандравали, Вишакха, Лалита, Шьяма, Падма, Шайбья, Бхадрика, Тара, Вичитра, Гопали, Дхаништха и Пали. Другое имя Чандравали — Сомата, а Шримати Радхику также называют Гандхарва. Кроме них известны такие *враджа-гопи*, как Кханджанакши, Манорама, Мангала, Вимала, Лила, Кришнā, Шари, Вишарада, Таравали, Чакоракши, Шанкари и Кумкума.

Виджай: Какие у них отношения между собой?

Госвами: *Нитья-прия-гопи*, как правило, являются *ютхешвари* (лидерами групп — *ютх*). Существует не одна и не две группы, а сотни, и в каждой из них сотни тысяч прекрасных, обладающих своим особым характером, *гопи*. Все вышеупомянутые *гопи*, от Радхики до Кумкумы, — *ютхешвари*. Вишакха, Лалита, Падма и Шайбья описаны в *шастрах* более подробно, чем остальные. Среди этих *ютхешвари* восемь *гопи*, начиная с Радхи, именуются *прадхана*, поскольку они самые удачливые.

Виджай: Вишакха, Лалита, Падма и Шайбья — это *прадхана гопи*, они наиболее искусны в том, как усилить наслаждение Кришны во время игр. Почему же они не считаются независимыми *ютхешвари*?

Госвами: Они наделены всеми трансцендентными добродетелями, и было бы правильнее называть их *ютхешвари*. Среди них одни — последовательницы Шримати Радхики, а другие — Чандравали. Лалита и Вишакха настолько очарованы *бхавой* Шримати Радхики, исполненной высшего блаженства, что не хотят занимать положение независимых от Нее *ютхешвари*.

Виджай: Я слышал, что у Лалиты есть свой *ган* (подгруппа). Что это за группа?

Госвами: Самая выдающаяся из всех *ютхеишвари* — Шримати Радхарани. Некоторых *гони* в Ее *ютхе* привлекает особая *бхава* Шри Лалиты, и они причисляют себя к ее *гану*. Другие *гони* относят себя к *гану* Вишакхи и т.д. *Ашта-сакхи* во главе с Лалитой и Вишакхой — это лидеры различных *ганов* в *ютхе* Шримати Радхики. Только очень удачливые могут обрести квалификацию, чтобы войти в *ган* Шримати Лалиты.

Виджай: В каких *шастрах* можно найти имена этих *гони*?

Госвами: Их имена встречаются в таких *шастрах*, как «Падма-пурана», «Сканда-пурана», а также в Уттара-кханде «Бхавишья-пураны». Много имен упомянуто в «Сатвата-тантре».

Виджай: «Шримад-Бхагаватам» — это самый драгоценный камень среди всех *шастр* вселенной, если бы имена *гони* упоминались там, это было бы источником великой радости.

Госвами: «Шримад-Бхагаватам» — это не только *таттва-шастра*, но и океан нектарной *расы*. С точки зрения *расика-бхакт* «Шримад-Бхагаватам» настолько совершенно объясняет *раса-таттву*, что кажется, будто этот бескрайний океан поместился в один кувшин. Имя Шри Радхи, *бхавы* и качества *гони* описаны там самым скрытым образом. Если ты глубоко проникнешь в смысл *шлок* Десятой Песни, то сможешь найти там все. Желая уберечь эту сокровенную *таттву* от неквалифицированных людей, Шрила Шукадева Госвами описал ее в наиболее завуалированной форме.

Виджай, какое благо извлечет неофит, если, едва получив четки, будет слушать о самых эзотерических истинах?

Читатель может понять сокровенные темы ровно настолько, насколько позволит его духовный опыт. Поэтому настоящий *пандит* может представить сокровенное знание таким образом, что оно останется скрытым для людей, не готовых его воспринять. Квалифицированные же люди поймут его в соответствии со своей *адхикарой*. Без *гуру-парампары* никому не дано постичь знание об истинном *васту*. Знание, полученное иным путем, не принесет никакого блага. Сначала тебе необходимо глубоко изучить «Удджвала-ниламани», только тогда ты сможешь обрести совершенную *расу* «Шримад-Бхагаватам».

Так в вопросах и ответах закончился этот день *иштаго-ишти*. Виджай не спеша возвращался домой, размышляя об услышанном. По мере того, как обсуждения (*вичара*) тем, касающихся *наяка* и *найики*, всплывали в его сердце, он все больше погружался в *парамананду*, а стоило ему вспомнить рассказы учителя о *вамиши* и *сваям-дути*, как слезы струйками потекли из его глаз. В этот момент экстатическое видение, которое явилось ему предыдущей ночью по дороге в Сундарачалу, ярко вспыхнуло на экране его сердца.

Так заканчивается тридцать вторая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: паракия-наяки».

Глава 33

Мадхура-раса-вичара: сварупа Шри Радхи, пять видов сакхи, посланницы

На следующий день Виджай Кумар с Враджанатхой приняли омовение в священном озере Индрадьумна-саровара. После того как они вернулись домой и почтили полуденный *прасад*, Враджанатха пожелал получить *даршан самадхи* Шри Харидаса Тхакура, а Виджай Кумар предпочел направиться в Шри Радха-канта Матх к лотосным стопам своего Гурудева. Выбрав подходящий момент, он задал ему несколько вопросов о Шримати Радхарани:

– Прабху, любимая дочь Вришабхану Махараджа, Шри Радхика, безмерно дорога каждому из нас. Она — само дыхание нашей жизни. Как мне выразить переполняющие меня чувства? Я не знаю почему, но стоит мне услышать имя Шри Радхики, как мое сердце начинает таять. Хотя Кришна является нашим единственным прибежищем, все же я жажду пить нектар только тех игр, которые Он совершает со Шримати Радхикой. Мой ум отказывается слушать *кришна-катху*, где не упоминается Ее имя и не обсуждаются Ее игры. Что я еще могу добавить? Теперь мне вовсе не нравится думать о себе как о Виджай Кумаре Бхаттачарьи. Я становлюсь безмерно счастлив, называя

себя *палья-даси* Шримати Радхики! Удивительно еще и то, что у меня пропало всякое желание рассказывать *враджа-лила-катху* тем, кто является *кришна-бахирмукха* (не стремящимся служить Кришне). Мне хочется бежать оттуда, где несведущие в науке *расы* осмеливаются говорить о славе Шри Радхи-Кришны.

Госвами: Ты необычайно удачлив! Пока человек полностью не убежден в том, что его *сварупа* — *враджа-рамани*, он не должен описывать сокровенные *лила-виласы* Шри Радхи-Кришны. Что говорить о *девах*, находящихся в мужском теле, если даже у *деви* нет привилегии обсуждать такие возвышенные темы.

Я уже рассказал тебе о дорогих сердцу Кришны *гопи*. Радха и Чандравали — главные из них. Они возглавляют великое множество *ютх*, состоящих из юных очаровательных *гопи*. Во время *маха-расы* сотни миллионов прекрасных юных *гопи* танцевали вместе в *раса-мандале*, увеличив тем самым ее красоту.

Виджай: Прабху, пусть у Чандравали миллионы миллионов *ютх*, но, пожалуйста, одари меня своей милостью, расскажи о славе Шримати Радхики и очисти мои оскверненные уши, наполнив их божественной *расой*! Я принимаю полное прибежище у тебя.

Госвами: О да, Виджай! Шри Радхаджи — это *махабхава-сварупа* (совершенное воплощение высочайшей любви), и потому Она во всех отношениях превосходит Чандравали. В «Тапани-шрути» Ее называют Гандхарвой, в «Рик-паришиште» (дополнении к «Риг-веде») говорится, что Мадхава становится наиболее сияющим и прекрасным, когда Он с Радхой. В «Падма-пуране» Нарададжи также

утверждает: «Из всех *гопи* Шримати Радхика — самая дорогая возлюбленная Кришны. Так же бесконечно дорого Ему и Ее святое озеро — Радха-кунда». Что за несравненная и восхитительная эта *радха-маттва*! Высочайшая из всех энергий Бхагавана, *маха-шакти*, называется *хладини*. А Радхика — *махабхава-сварупа*, воплощение конденсированной сути этой *хладини*.

Виджай: Что за необыкновенная *маттва*! Какова *сварупа* Шри Радхи?

Госвами: Шримати Радхарани — самая прекрасная из всех возлюбленных Шри Кришны (*суитху-канта-сварупа*). Шестнадцать видов украшений (*шрингара*) и двенадцать видов орнаментов (*абхарана*) лишь подчеркивают Ее красоту.

На самом деле божественная *сварупа* Шри Радхи столь прекрасна, что не нуждается ни в каких украшениях. Несравненное очарование Ее прелестного лица, обрамленного ниспадающими волнами вьющихся волос, усиливается Ее выразительными, подобными лепесткам лотоса, спокойными глазами. Непревзойденную красоту Ее *сварупы* подчеркивают слегка покатые плечи, прекрасная высокая грудь, тонкая талия, подобные бутонам цветка кисти рук, украшенные сиянием жемчужных лун-ноготков Ее пальцев. Во всех трех мирах нет никого, чья красота могла бы сравниться с Ее красотой.

Виджай: Что представляют собой шестнадцать *шрингаров* Шри Радхи?

Госвами: Это — Ее благоуханное омовение; сияющая жемчужина, украшающая Ее носовое колечко; Ее голубые одежды; пояс на талии; заплетенные в косу вьющиеся

волосы; Ее серьги; сандаловая паста, которой умащают Ее тело; цветочные композиции в Ее волосах; чудесная гирлянда; *лила-камала* — лотос в Ее руке, которым Она играет; *тамбула* в устах; точка из мускуса (*кастури*) на Ее подбородке; *каджал* вокруг глаз; рисунки, нанесенные *мригамадой* (мускусом) на Ее румяные щеки; красная краска на Ее стопах, а также изящная *тилака* на лбу. Шримати Радхика всегда украшена этими изысканными *шрингарами*.

Виджай: А какие двенадцать *абхаран* украшают Ее?

Госвами: К ним относятся: изумительной красоты диадема на Ее голове, инкрустированная бриллиантами; Ее золотые серьги; украшенный драгоценными камнями золотой пояс на бедрах; золотое ожерелье на шее; *валли* и золотая *шалака* на Ее ушах; браслеты на запястьях; орнаменты на шее; сверкающие кольца на пальцах; Ее жемчужное ожерелье; браслеты на предплечьях; инкрустированные драгоценными камнями ножные колокольчики на Ее стопах и колечки на пальцах ног.

Виджай: Прабху, будь милостив, опиши основные качества Шри Радхи!

Госвами: Царица Вриндавана Шримати Радхика, подобно Шри Кришне, является сокровищницей бесчисленных добродетелей, двадцать пять из которых самые характерные:

1. Она сладостна (*мадхура*) и обладает несравненно прекрасной внешностью.
2. Она всегда в самом расцвете юности.
3. Она бросает взгляды из уголков Своих подвижных глаз.

4. На Ее губах играет нежная и сладостная улыбка.
5. Ее тело отмечено благоприятными линиями и знаками.
6. Благоухание Ее тела сводит Кришну с ума.
7. Она очень искусна в пении и игре на музыкальных инструментах.
8. Ее речь сладостна.
9. Она блистательно владеет искусством шутить.
10. Она очень вежлива, скромна и мягка по природе.
11. Она исполнена сострадания и милости.
12. Она чрезвычайно разумна и трансцендентно хитра.
13. Она искусно исполняет все Свои обязанности.
14. Она застенчива.
15. Она всегда почтительна и твердо следует правилам поведения в обществе.
16. Она необычайно терпелива.
17. Она серьезна и мудра, потому очень трудно понять, что происходит в Ее уме.
18. Ей нравится наслаждаться играми.
19. Она находится на высочайшем уровне *махабхавы* и всегда жаждет проявить ее превосходство.
20. Когда жители Гокулы видят Ее, их сердца переполняет *према*.
21. Ее слава разносится по всей вселенной.
22. Ее нежно любят Ее старшие (*гуру-джана*).
23. Она покорена бескорыстной любовью (*праная*) Ее *сакхи*.
24. Из всех *сакхи* Кришны Она самая любимая.
25. Кешава всегда послушен Ее приказам.

Виджай: Мне хотелось бы подробнее узнать о благоприятных линиях и знаках на трансцендентном теле Шри Радхи, свидетельствующих о Ее неизмеримо благой удаче.

Госвами: Согласно «Вараха-самхите», «Джьотишашастре», «Каши-кханде» и таким Пуранам, как «Матсья-пурана» и «Гаруда-пурана», Ее левую стопу украшают такие благоприятные знаки: 1) у основания большого пальца — ячменное зерно; 2) ниже него — *чакра*; 3) под средним пальцем — цветок лотоса; 4) ниже лотоса — знамя и 5) флаг; 6) от середины подошвы к правой стороне среднего пальца, слегка изгибаясь, проходит линия; 7) в основании мизинца — стрекало погонщика слона.

Правая стопа украшена следующими знаками: 1) у основания большого пальца находится раковина; 2) на пятке — рыба; 3) под мизинцем — алтарь. Выше рыбы находятся: 4) колесница; 5) гора; 6) серьга; 7) палица и 8) символ *шакти* — копьё.

На ладони левой руки: 1) длинная линия жизни идет от места соединения указательного пальца со средним до основания мизинца; 2) другая линия начинается от середины внешней стороны ладони, проходит ниже линии жизни и заканчивается между указательным и большим пальцами; 3) изогнутая линия, которая начинается от основания большого пальца у запястья и заканчивается в месте соединения большого и указательного пальцев, встречаясь со средней линией; 4–8) на кончике каждого пальца изображена *чакра*. Три линии и пять *чакр* составляют восемь знаков. 9) Под безымянным пальцем изображен слон; 10) под линией жизни — лошадь; 11) под средней линией — бык. Под мизинцем следующие знаки: 12) стрекало погонщика

слона; 13) опахало; 14) деревце Шри Лакшми 15) триумфальная колонна; 16) стрела; 17) копьё и 18) гирлянда.

На ладони правой руки, так же как и на левой, можно видеть те же три линии. На кончике каждого пальца изображены раковины. Всего получается восемь знаков. 9) Под указательным пальцем — *чамара*, а под мизинцем: 10) стрекало погонщика слона; 11) дворец; 12) барабан *дундубхи*; 13) молния; 14) две колесницы; 15) лук лучника; 16) меч и 17) кувшин с носиком.

Итак, на левой ступне изображены семь знаков, на правой — восемь, восемнадцать — на левой ладони и семнадцать — на правой. Всего — пятьдесят благоприятных знаков и линий, свидетельствующих о невероятно благой удаче.

Виджай: Встречаются ли такие качества у кого-либо еще?

Госвами: Эти качества проявлены в *дживах* в самой минимальной степени, больше — у *деви*, но только Шри Радха обладает ими во всей полноте. Все качества Шри Радхи — *апракрита* (трансцендентные), и потому никто в этом материальном мире, даже такая богиня, как Гаури, не наделен ими в чистом и совершенном виде.

Виджай: О да! Непревзойденная красота и возвышенные качества Шримати Радхики непостижимы! Их можно осознать только по Ее милости.

Госвами: От несравненной красоты и божественных качеств Шри Радхи Сам Господь Кришна теряет голову. Так можно ли словами описать Ее славу?!

Виджай: Прабху, будь милостив, расскажи о подругах (*сакхи*) Шримати Радхики.

Госвами: *Ютха* Шримати Радхики — самая лучшая из всех. Каждая юная *гони* в этой группе украшена всеми трансцендентными добродетелями. Своими качествами, игривыми взглядами и жестами они привлекают даже Самого Кришну.

Подруги Шримати Радхики подразделяются на пять групп: 1) *сакхи*; 2) *нитья-сакхи*; 3) *прана-сакхи*; 4) *прия-сакхи* и 5) *парама-прештха-сакхи*.

Сакхи — это такие подруги, как Кусумика, Вринда и Дхаништха.

К нитья-сакхи относятся Кастури, Мани-манджари и другие.

Из *прана-сакхи* наиболее известны Шашимукхи, Васанти и Ласика. Их формы и качества почти такие же, как у Вриндаванешвари Шримати Радхики.

Прия-сакхи — это Курангакши, Сумадхья, Маданаласа, Камала, Мадхури, Манджукеши, Кандарпа-сундари, Мадхави, Малати, Кама-лата, Шаши-кала и многие другие.

Парама-прештха-сакхи — Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Тунгавидья, Индулекха, Рангадеви и Судеви — восемь самых удачливых (*прадхана*) *сакхи*. Их *према* к Радхе-Кришне развивается до высочайшей степени. И хотя своим служением они доставляют удовольствие как Радхе, так и Кришне, иногда они проявляют больше любви к Кришне, а иногда — к Радхе.

Виджай: Теперь я лучше понял смысл слова *ютха*. А что такое *гана*?

Госвами: Каждая *ютха* делится на более мелкие подгруппы — *ганы*. Например, в *ютхе* Шримати Радхики

сакхи, которые следуют за Шри Лалитой, относятся к *гану* Лалиты.

Виджай: Несомненно, что *пародха-бхава* (настроение возлюбленных) — самая важная особенность *гони* Врад-жа. Но бывают ли ситуации, когда такого рода настроение нежелательно?

Госвами: В этом материальном мире все женские и мужские характеристики — лишь внешние обозначения. Одна душа согласно плодам своей деятельности в прошлой жизни (*карме*) воплощается в женском теле, а другая — в мужском. Людей, находящихся во власти *майи*, одолевают низкие, противоречащие религии (*адхармика*) желания. Поэтому великие мудрецы, *риши*, запрещают мужчинам вступать в близкие отношения с женщиной вне института брака, заключенного согласно предписаниям *шастр*. Поэты, воспевающие мирскую любовь (*аланкара*), также отвергли настроение любовников, чтобы показать людям, что это наставление *риши* соответствует *дхарме*. *Раса* трансцендентных игр — это *нитья-раса*, а так называемая *шрингара-раса* мужчин и женщин, являющаяся порождением материальной энергии, — лишь ее искаженное отражение. Мирское проявление *шрингара-расы* крайне ограничено и сдерживается как этическими нормами общества, так и регулирующими принципами религии. Именно поэтому *пародха-бхава* ничтожных мирских *наяков* справедливо отвергается как низменная.

Однако Шри Кришна — *сач-чид-ананда-виграха* и единственный наслаждающийся (*пуруша*), т.е. единственный *наяка*, поэтому когда бы Он ни вступал во

взаимоотношения со Своими возлюбленными, желая обогатить *расу*, Он не может быть объектом критики. В этой *таттве* нет места обычному браку, который по своей сути — малозначащее иллюзорное явление. Осуждение уместно по отношению к любовникам, описанным в мирской литературе, но только ни к юным девушкам Гокулы, когда Голока-бихари проявляет в этом мире Свою высочайшую *паракия-расу* и Голока-дхаму.

Виджай: Какими прекрасными качествами обладают юные *гопи* Гокулы благодаря своей исключительной любви к Кришне, *кришина-преме*?

Госвами: Девушки-пастушки Гокулы воспринимают Кришну только как сына Нанды Махараджа и никак иначе. *Бхавы* и качества, которые проявляются благодаря этой глубокой убежденности, недоступны для понимания непреданных (*абхакт*), склонных к логическому анализу, не говоря уже о том, что только редкие из *бхакт* могут воспринять их.

У Шри Нанда-нанданы нет недостатка в *айшварья-бхаве*, но она остается практически скрытой, поскольку всегда преобладает *мадхурья*. Однажды, когда *гопи* в глубокой печали искали Кришну, Он, желая подшутить над ними, скрыл Свой двурукий образ и проявил четырехрукий образ Нараяны. Однако этот облик не произвел на них ни малейшего впечатления. *Гопи* не узнали Его и, выразив почтение Господу Нараяне, продолжили путь. Когда же к Нему приблизилась прекрасная Шри Радха, Он более не смог оставаться в образе Нараяны и снова проявился Его двурукий облик. Такова сила воздействия несравненной *паракия-бхавы* Шри Радхи.

Виджай: Как же я удачлив, что слушаю это! А сколько типов *найик* существует?

Госвами: Есть три разновидности *найик*: *свакия*, *паракия* и *саманья*. Я уже рассказал о трансцендентной *расе* первых двух, а теперь послушай о *саманья-найиках*. Знатоки мирской *аланкары* (риторики) пришли к выводу, что *саманья-найики* — это женщины легкого поведения, которые известны своей алчностью. Если их любовник (*наяк*) — порочный человек, они не испытывают к нему отвращения, а если он добродетелен, не питают к нему любви. Им нравятся только деньги. Поэтому их притворная любовь — это, в действительности, не *шрингара-раса*, а лишь жалкое ее подобие. Тем не менее служанка Кубджа из Матхуры, которая обратилась к Кришне в настроении *саманья-найики*, включена в категорию *паракии*, поскольку обладала некоторой квалификацией в *бхаве*, хотя ее отношениям с Кришной недостает *шрингара-расы*.

Виджай: Какова же ее квалификация в *бхаве*?

Госвами: Пока Кубджа оставалась уродливой горбуньей, она ни к кому не испытывала *рати*, но стоило ей увидеть красоту Кришны, как в ее сердце вспыхнуло желание умастить Его тело сандаловой пастой. Поэтому ее настроение влюбленной девушки можно отнести к *паракия-бхаве*. Все же ее *рати* ниже, чем у *махииши*, потому что, в отличие от цариц Двараки, ее желание сделать Кришну счастливым было очень слабым. Когда она потянула Кришну за одежды и страстно умоляла насладиться ею, она была движима корыстным мотивом. Поэтому, хотя ее желание и было смешано с *бхавой* возлюбленной, ее *рати* считается *садхарани* (обычной).

Виджай: В *чид-расе* существует деление на *свакия-* и *паракия-найик*. Подразделяются ли они, в свою очередь, на какие-нибудь подгруппы?

Госвами: В духовной *расе* как *свакия-*, так и *паракия-найики* делятся на три категории: *мугдха* (невинная), *мадхья* (промежуточная) и *прагалбха* (властная).

Виджай: Прабху, по твоей беспричинной милости, когда я медитировал на трансцендентную *расу*, ты явился мне как одна из *враджа-гопи*. В этот момент все мои отождествления с мужчиной исчезли. Я не понимаю, что случилось с моей иллюзорной *пуруша-бхавой* (настроением мужчины). Теперь я горю желанием узнать о разнообразных *бхавах найик*. Хотя я и чувствую *рамани-бхаву*, мне неизвестно, какое служение совершают *рамани*. Поэтому я хочу понять, моля у твоих лотосных стоп, как совершается *кришна-сева*. Пожалуйста, опиши признаки каждой из этих *найик*.

Госвами: *Мугдха-найика* — это смущенная, невинная героиня, которая совсем недавно обнаружила, что она уже на пороге юности (*нава-яувана*). Она хочет близких отношений с Кришной (*камини*), но ведет себя прямо противоположным образом — неприступно. Она покорно подчиняется своим подругам. Хотя она необычайно застенчива в отношениях с возлюбленным, тем не менее она делает все от нее зависящее, чтобы в тайне от других встречаться (*самбхога*) с Ним. Если *найка* обижает ее, она смотрит на Него глазами, полными слез, не отвечая ни ласковыми, ни резкими словами, и даже не проявляет ревнивого гнева.

Мадхья-найика очень страстная в любви, но в то же время застенчивая. Она вступила в пору расцветающей

юности (*нава-яувана*), и в ее речи проскакивают нотки высокомерия. Она наслаждается любовными играми с Кришной до тех пор, пока не придет в смущение и не потеряет сознание от избытка экстатических эмоций. В *мане* она порой мягкая, а иногда резкая. В зависимости от того, как проявляется *ман*, *мадхья-найики* подразделяются на три категории: *дхира*, *адхира* и *дхирадхира*. *Найика*, которая спокойно и насмешливо отвечает на оскорбительные выходки своего возлюбленного словами, полными сарказма, называется *дхира-мадхья*. *Адхира-мадхья-найика* в гневе обрушивает на своего *прия-валлабху* поток грубых и резких слов. И, наконец, *найика*, которая со слезам на глазах упрекает своего *прия-валлабху* резкими словами, называется *дхирадхира-мадхья*. Высшее проявление *расы* можно наблюдать именно в *мадхья-найике*, поскольку в ее характере сочетаются качества *мугдхи* и *прагалбхи*.

Прагалбха-найика находится в самом расцвете юности (*пурна-яувана*), ослеплена гордостью и горит желанием наслаждаться любовными играми. Она искусно очаровывает возлюбленного, проявляя самые разнообразные *бхавы*, и даже способна ошеломить Его силой своей *према-расы*. Ее речь и деяния исключительно глубокие (*гамбхира*) и зрелые, а когда в ней пробуждается *ман*, она становится очень резкой. В зависимости от того, как проявляется их ревнивый гнев, *прагалбха-найики* также могут быть *дхира*, *адхира* и *дхирадхира*. *Дхира-прагалбха* либо демонстративно проявляет к возлюбленному полное равнодушие, либо относится к нему с нарочитым почтением, скрывая свои истинные *бхавы*. *Адхира-прагалбха* становится резкой, угрожает своему возлюбленному и громко

бранит, оскорбительно высказываясь в Его адрес. *Дхирадхира-прагалбха* обладает такими же достоинствами, что и *дхирадхира-мадхья-найика*.

Мадхья- и *прагалбха-найики* подразделяются на две категории: *джиештха* (старшие) и *каништха* (младшие), т.е. существуют *джиештха-мадхья* и *каништха-мадхья*, а также *джиештха-прагалбха* и *каништха-прагалбха*. Различие между *джиештхой* и *каништхой* полностью зависит от степени проявления *пранаи* к ее возлюбленному.

Виджай: Прабху, сколько же всего видов *найик*?

Госвами: Пятнадцать. Совсем юная, незамужняя *гопи* (канья) всегда относится к категории *мугдха*. Остальные *найики* подразделяются на *мугдха*, *мадхья* и *прагалбха*. Среди них *мадхья* и *прагалбха* бывают трех категорий: *дхира*, *адхира* и *дхирадхира*. Таким образом, насчитывается семь видов героинь, которые могут быть как *свакия*-, так и *паракия-найиками*. Итак, всего получается пятнадцать (7+7+1) видов героинь.

Виджай: В каких состояниях могут пребывать *найики*?

Госвами: Существует восемь *авастх* (особых состояний): *абхисарика* (готовящаяся к встрече), *васака-саттджа* (одетая в свой лучший наряд и благоухающая), *уткантхита* (нетерпеливо ожидающая встречи), *кхандита* (ревнующая возлюбленного из-за его позднего прихода), *випралабдха* (разочарованная его отсутствием), *калахантарита* (страдающая в разлуке из-за ссоры), *прошита-бхартрика* (находящаяся в разлуке с возлюбленным) и *свадхина-бхартрика* (повелевающая возлюбленным). В этих восьми состояниях пребывают все пятнадцать видов *найик*, о которых я только что упомянул.

Виджай: Пожалуйста, расскажи о каждом из этих состояний.

Госвами: *Абхисарика* назначает свидание (*абхисар*) с возлюбленным в определенном месте и спешит на встречу с ним. *Джиотсна-абхисарика* идет на свидание во время *шукла-накши* (светлой половины луны) в белых одеждах, а *тамо'бхисарика* — во время *кришна-накши* (темной половины луны), одетая в черные одежды. Великолепно украшенная с головы до пят, она идет абсолютно бесшумно, крадучись, будто робея, в сопровождении дорогой ее сердцу *сакхи*.

Васака-садджа найика — эта героиня, которая, предвкушая встречу с возлюбленным, украшает свое тело, умащает его ароматными маслами и тщательно подготавливает место встречи, полная решимости погрузиться в *смара-криду* (игры Камадева). Надеясь, что ее возлюбленный придет, как только у Него появится возможность, она то и дело смотрит в сторону тропинки, по которой Он должен пройти. Она прославляет Его и слушает *лила-катху* в обществе *сакхи*, с нетерпением ожидая посланницу с новостями о своем возлюбленном.

Уткантхита — это *найика*, которая не находит себе места в томительном ожидании *найка*, опаздывающего на свидание не по Своей вине. Ее сердце горит, тело дрожит, а ум постоянно ищет причины, почему ее возлюбленный не пришел. У нее пропадает всякое желание делать что-либо, и она говорит каждому о своем плачевном положении, проливая горькие слезы.

Состояние *васака-садджи* в конце концов тоже переходит в состояние *уткантхиты*. Когда *васака-садджа*

найика, прождав долгое время своего возлюбленного (*канту*), приходит в беспокойство от мысли, что Он вообще не придет, потому что поддался чарам и уловкам другой *найики*, ее настроение меняется, и она становится *уткантхита найикой*.

Кхандита найика — это *найика*, чей возлюбленный не возвращается в назначенное время, а неторопливо приходит в последнюю *прахару* (три часа) ночи с явными следами любовных игр с другой *найикой*. Увидев Его, героиня от гнева долго и тяжело вздыхает и обиженно молчит.

Иногда *наяка* знаками и намеками предупреждает *найику*, что по воле провидения не сможет прийти на место свидания даже после назначенного времени.

Випралабдха найика — это героиня, испытывающая острую боль разлуки со своим возлюбленным. Она становится беспокойной, сетует на собственную никчемность, сокрушается, горько плачет, глубоко вздыхает и падает в обморок.

Калахантарита найика — героиня, которая, строго отчитав своего *прана-валлабху*, перестает разговаривать с Ним и в гневе отталкивает, даже когда Он в раскаянии падает к ее стопам на глазах всех ее подруг. Для этой, самой расстроенной *найики* характерны такие эмоции, как иступленная, бессвязная речь, тоска, слабость тела и ума, продолжительные тяжелые вздохи.

Возлюбленный *прошита-бхартрики найики* уехал в дальние края. Она чувствует себя одинокой, впадает в меланхолию, лишается сна от беспокойства и даже не омывается и не переодевается.

Состояние *найики*, чей *приятама* очарован ею и послушен, которого она всегда держит при себе, называется

свадхина-бхартрика. Она любит гулять со своим возлюбленным по лесу, наслаждаться с Ним играми в воде, собирать цветы.

Виджай: Такое состояние должно быть источником безмерной радости!

Госвами: *Свадхина-бхартрика* *найика*, чей возлюбленный не может оставить ее даже на мгновение, покоренный ее *премой*, называется *мадхави*. Три из восьми видов *найик* — *свадхина-бхартрика*, *васака-садджа* и *абхисарика* — всегда радостны, на них много орнаментов и украшений. Остальные пять — *кхандита*, *випралабдха*, *уткантхита*, *прошита-бхартрика* и *калахантарита* — не украшают себя и не одевают пышных нарядов. Они охвачены беспокойством, безутешно плачут, подперев левую щеку сжатым кулачком.

Виджай: В чем смысл таких страданий в *кришна-преме*?

Госвами: Поскольку *кришна-према* трансцендентна (*чинмайя*) и потому всегда является *параманандой* (в высшей степени блаженной), эти кажущиеся страдания — просто иная форма изумительной *парамананды*. Страдания в материальном мире — источник сильной боли, тогда как в *чит-джагат* — лишь трансформация экстатической *ананды*. Благодаря этому страданию преданный погружается в *чинмайя-расу* и испытывает духовное блаженство. Однако такой трансцендентный опыт невозможно адекватно описать словами.

Виджай: Каковы уровни *премы*, которой обладают *найики*?

Госвами: В зависимости от интенсивности *премы* к Враджендра-нандане *найики* подразделяются на три категории: *уттама*, *мадхьяма* и *каништха*. Кришна

обменивается *премой* с каждой из них в соответствии с уровнем их *премы* к Нему.

Виджай: Каковы признаки этих категорий?

Госвами: *Уттама-найика* может пренебречь любой *дхармой*, словно ничтожной соломинкой, чтобы подарить своему возлюбленному хотя бы мгновение счастья. Даже если *найка* заставляет ее страдать, она не ревнует Его, однако ее сердце разрывается на части, если кто-то говорит, что ее возлюбленный несчастлив, пусть даже это и неправда.

Мадхьяма-найика приходит в уныние, когда слышит, что ее возлюбленный несчастлив.

Канишитха-найика боится, что такие препятствия, как стыд перед общественным мнением, могут помешать ее встрече с Кришной.

Виджай: Сколько видов *найик* существует?

Госвами: Всего 360 видов *найик*. Первые пятнадцать, о которых я уже говорил, могут находиться в восьми различных состояниях. Итого 120 видов (15x8), и каждый может быть *канишитхой*, *мадхьямой* или *уттамой*. Итак, получается 360 видов (120x3) *найик*.

Виджай: Теперь мне еще больше захотелось узнать о различиях между *ютхешвари*.

Госвами: *Ютхешвари* подразделяются на *свапакша* (подруги), *випакша* (соперницы) и *татастха* (нейтральные). Они, в свою очередь, делятся на три группы в зависимости от степени *саубхагьи* (благой удачи): *адхика* (высшая), *сама* (умеренная) и *лагху* (слабая), и каждая из них делится по темпераменту также на три категории: *пракхара* (резкая), *мадхья* (средняя) и *мридви* (мягкая). *Найика*,

которая смело выражает словами сожаление и гнев, называется *пракхара*. *Мридви-найика* говорит очень сладко, а природа *мадхья-найики* — нечто среднее между этими двумя.

Адхика-найики могут быть либо *атьянтики* (совершенная), либо *апекшиики* (относительная). Непревзойденная и несравненная во всех отношениях *найика* называется *атьянтики-адхика*. Это относится только к Шримати Радхике. Она также *мадхья* по Своей природе, и Ей нет равных во Врадже.

Виджай: Кто такие *апекшиики-адхики*?

Госвами: *Апекшиики-адхика-найики* — это *ютхешвари*, которые являются старшими по отношению к одной или нескольким *ютхешвари*.

Виджай: А *атьянтики-лагху*?

Госвами: *Атьянтики-лагху-найика* — это самая младшая по отношению ко всем остальным *найикам*, в то время как все другие *ютхешвари* являются младшими, т.е. *лагху*, по сравнению с единственной *атьянтики-адхика ютхешвари*, Шримати Радхикой. Таким образом, не стоит вопрос о том, что *атьянтики-адхика ютхешвари*, Шри Радха, может быть равна или ниже кого бы то ни было, а также что *атьянтики-лагху ютхешвари* выше кого-либо. Существует только один вид *сама-лагху*. *Мадхья-ютхешвари* входят в девять видов, возникающих из категорий *адхика*, *пракхара* и т.д.

Итак, среди *ютхешвари* существует двенадцать подразделений: 1) *атьянтики-адхика*; 2) *сама-лагху*; 3) *адхика-мадхья*; 4) *сама-мадхья*; 5) *лагху-мадхья*; 6) *адхика-пракхара*; 7) *сама-пракхара*; 8) *лагху-пракхара*;

9) *адхика-мридви*; 10) *сама-мридви*; 11) *лагху-мридви*; 12) *атъянтики-лагху*.

Виджай: Теперь хотелось бы узнать о различных видах *дути* (посланниц).

Госвами: *Найики*, страстно желающие увидеться с Кришной, прибегают к помощи посланниц (*дути*), которые бывают двух видов: *сваям-дути* и *анта-дути*.

Виджай: Какова природа *сваям-дути*?

Госвами: Когда сердце *найики* охвачено *анурагой* (глубокой привязанностью), неодолимое стремление к *наяке* иногда заставляет ее, подавив застенчивость, открыто намекнуть (*абхийога*) Ему о своих чувствах. Ее *бхавы* выражаются с помощью тела (*кайика-абхийога*), слов (*вачика-абхийога*) или глазами (*чакиуша-абхийога*), которые и являются *сваям-дути*.

Виджай: Как проявляется *вачика-абхийога*?

Госвами: *Вачика-абхийога* выражается в речи, которая в тонкой форме содержит намеки и указания (*вьянга*). Существует два способа передачи намеков: интонацией (*шабда-вьянга*) и с помощью скрытого смысла слов (*артха-вьянга*). Иногда намеки имеют непосредственное отношение к Кришне, а иногда как будто связаны с чем-то другим, находящимся поблизости.

Виджай: Что это за намеки, которые относятся к Кришне?

Госвами: Таких намеков два вида: *сакишат* (прямой) и *вьяпадеша* (хитрость).

Виджай: Что представляет собой прямой намек?

Госвами: Существует много прямых намеков, но главные из них: *гарва* (гордое заявление), *акшеша* (обвинение, упрек) и *янча* (прямая просьба).

Акишена — это обвинение, выраженное интонацией или заключенное в скрытом смысле произнесенных слов. Нет необходимости приводить пример, поскольку ты хорошо знаком с *аланкарой* (риторикой).

Янча — намек-просьба — бывает двух видов: *свартха* и *парартха*. *Свартха-янча* означает просить только за себя, а *парартха-янча* — за кого-то другого. В обоих случаях намек выражается либо интонацией (*шабда-вьянга*), либо словами, имеющими скрытый смысл (*артха-вьянга*). Когда просьба произносится с *бхавой*, она становится ука-занием (*санкетика-янча*).

Виджай: Я понял, что такое *сакшат-вьянга*. В этих прямых заявлениях (*абхийога*) *найики* к Кришне есть намеки интонацией (*шабда-вьянга*) и посредством скрытого смысла слов (*артха-вьянга*). Это используется в театральных представлениях, а также поэтами в их талантливых произведениях. А что такое *вьяпадеша*?

Госвами: Слово *вьяпадеша* — это термин, образованный от слова *ападеша*, используемое в *аланкара-шастре*. *Вьяпадеша* означает «хитрость», т.е. говорить что-то, подразумевая совсем другое. Смысл в том, что кто-то, обращаясь к Кришне, выражает какую-то одну идею, но за этим стоит скрытая просьба о некотором служении. Этот метод передачи информации, выполняющий роль *дути*, называется *вьяпадеша*.

Виджай: Итак, *вьяпадеша* — это искусная речь, полная намеков, тайный смысл которых заключается в просьбе о любовном служении.

Госвами: Другой вид выражения намеков, где используется хитрость, называется *пуруша-вишая-гата-вийога*.

Когда *найика* говорит что-то Кришне, но ей кажется, что Он ее не слышит, то она, желая привлечь Его внимание, начинает обращаться к животным или птицам, находящимся поблизости. Здесь намек также передается либо интонацией, либо посредством скрытого смысла слов.

Виджай: Теперь мне все понятно. А как намеки выражаются с помощью тела?

Госвами: Телесная *абхийога* совершается в присутствии Кришны. *Найики* могут пощелкивать пальцами, резко встать под каким-то предлогом, покрывать части тела из страха и смущения, чертить на земле что-то большим пальцем ноги, почесывать ухо, наносить *тилаку*, одеваться, делать знаки бровями, обнимать свою *сакхи*, ругать друга *гопи*, покусывать губы, теревить ожерелье, позванивать своими украшениями, поднять руку, показывая подмышку, обнимать дерево, на котором написано имя Кришны и так далее.

Виджай: А как можно делать намеки глазами (*чакишуа-абхийога*)?

Госвами: Можно смеяться глазами, держать глаза полужакрытыми, танцевать глазами, поглядывать с нежностью, прищуривать глаза, смотреть левым глазом, прикрыв правый, бросать взгляды из уголков глаз. Это все намеки глазами.

Виджай: Теперь я имею некоторое представление о *сваям-дути* и понял, что их бесконечное множество. Прабху, пожалуйста, расскажи об *анта-дути*.

Госвами: *Анта-дути* *гопи* всегда оправдывают оказанное им доверие и никогда не раскроют тайн своей подружки, даже если их собственная жизнь может оказаться под

угрозой. Они очень ласковые и в совершенстве владеют искусством ведения беседы. Только такие юные *гопи*, наделенные всеми добродетелями, являются посланницами *враджа-сундари*.

Виджай: Сколько разновидностей *анта-дути*?

Госвами: Их три вида: *амитартва*, *нисришитартва* и *патрахари*. *Амитартва* — это *дути*, которая понимает язык намеков и сигналов и устраивает встречу *наяка* с *найикой*. *Нисришитартва* — это *сакхи*, которая, используя убедительные аргументы, уговаривает влюбленных встретиться, а *патрахари* просто передает послание.

Виджай: Есть ли еще какие-то виды *анта-дути*?

Госвами: *Шилпа-карини* (художницы), *даива-гья* (астрологи), *лингини* (аскеты), *паричарика* (служанки), *дхатрейи* (няни), *вана-деви* (богини леса) и *сакхи* также включены в категорию *дути*.

Шилпа-карини с помощью своих прекрасных картин побуждает влюбленных встретиться. *Даива-гья дути* устраивают встречу, объясняя астрологические прогнозы. *Лингини дути*, например, Паурнамаси, носят одежды *тапасвини* (женщины-аскета). Некоторые *сакхи*, такие как Лавангаманджари и Бханумати — *паричарика дути*. Няни Шримати Радхики — *дхатрейи дути*. *Вана-деви* — это господствующее божество леса Вриндавана (*адхиштхатри-деви*). Упомянутые ранее *сакхи* тоже могут выполнять функцию *дути*, передавая послание непосредственно или косвенно, намеками. Они прибегают для этого к разнообразным уловкам, таким как: *вьяпадеша* (хитрость), *шабда-мула* (интонация), *артха-мула* (прямой смысл слов), *прашамса* (восхваление) и *акишепа* (оправдание).

Выслушав эти исчерпывающие объяснения, Виджай Кумар предложил *дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Гопала Гуру Госвами и с его позволения отправился домой, размышляя по дороге над только что услышанным.

Так заканчивается тридцать третья глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: сварупа Шри Радхи, пять видов сакхи, посланницы».

Глава 34

Мадхура-раса-вичара: разные категории сакхи

Виджай Кумар почтил *прасад* немного раньше обычно-го и направился к дому Каши Мишры, чтобы встретиться с Гурудевом. Он шел по берегу океана, любуясь его волнами, и постепенно волны эмоций океана *расы* начали вздыматься в его сердце. «Как удивительно! — подумал он. — Этот океан, являясь материальной субстанцией, всколыхнул глубоко скрытые во мне трансцендентные *бхавы*. Он напоминает океан *расы*, который описал мой Прабху.

Настанет день, когда я оставлю грубое и тонкое тело и обнаружу себя сидящем на берегу океана *расы* в своей *манджари-сварупе*. Кришна, чье тело сияет словно свежее грозовое облако, — единственный Господин моей жизни, а Шримати Радхика, дочь Махараджа Вришабхану, во всем Своем великолепии находящаяся рядом с Ним, — суть моего существования. Сама любовь (*праная*) Радхи и Кришны превратилась в этот океан. Я — *сакхи*, стоящая на берегу, и бесчисленные волны, вздымающиеся в нем, — это *бхавы*, погружающие меня в *према-расу*. Кришна — океан *расы*, и потому цвет океана в точности подобен цвету Его тела. Нескончаемые волны любви

в этом океане — Шримати Радхарани, и поэтому гребни океанских волн белого цвета. Высоко вздымающиеся волны — *сакхи*, небольшие волны — их служанки (*паричарика*), а я — последовательница одной из *паричарик*, подобная мельчайшей капельке волны на дальнем берегу».

Виджай Кумар, погруженный в прекрасную медитацию и уносимый волнами величайшего восторга, забыл обо всем. Вскоре, придя во внешнее сознание, он медленно продолжил путь к дому Каши Мишры. Предложив Гурудеву *саитанга-пранамы*, он сел рядом с ним, чувствуя себя самым незначительным.

– Виджай, все ли у тебя в порядке? — с нежной заботой осведомился Шри Гуру Госвами.

Виджай: О Прабху, одна лишь твоя милость является источником всего самого благоприятного для меня. Я искренне хочу стать последователем *сакхи*, поэтому мне не терпится узнать о них как можно больше.

Госвами: Виджай, ни одна *джива* не способна в полной мере описать славу *сакхи*, но все же я осознал что-то на своем опыте, поскольку нахожусь в *анугатье* (под руководством) Шри Рупы.

Благодаря прекрасным *сакхи* Враджа *према-лилы* могут развернуться полностью и самым совершенным образом. Они — воплощение верности *враджа-югале*, Божественной Чете. Только самые удачливые стремятся познать все, что касается *сакхи*. Категории, о которых я говорил вчера, а именно *адхика*, *сама* и *лагху*, отличающиеся по степени благой удачи, и *пракхара*, *мадхья* и *мридви*, — по характеру, относятся не только к *юдхешвари*, но и к *сакхи*, которые входят в конкретную *ютху*. В этой

связи всегда стоит помнить авторитетные утверждения Шри Рупы Госвами:

*према-саубхāгйа-сāд-гуṇīāдйī- адхикīāд адхикā сакхī
самā тат-сāмйато джñейā тал-лагхутвāт татхā лагхух*

*дурллангхйа-вāкйа-пракхарā пракхйāтā гауравочитā
тад-ўнатве бхавен-мрдвī мадхйā тат-сāмйам āгатā*

*āтйантикāдхикатвāди-бхедах пўрвавад атра сах
сва-йўтхе йўтха-нāтхаива сйāд атрāтйантикāдхикā
сā квāпи пракхарā йўтхе квāпи мадхйā мрдўхквачит*

(Удджвала-ниламани, Сакхи-пракарана, 3–5)

«Некоторые наиболее удачливые *сакхи*, украшенные безукоризненными трансцендентными качествами, чья *према* проявлена в наивысшей степени, называются *адхика* (наиболее великие). *Сакхи*, наделенные этими качествами в умеренной степени, известны как *сама*, а в меньшей степени — *лагху*.

Сакхи, чьими указаниями не так-то легко пренебречь (*дурлангхья*), известны как *пракхара*, они чрезвычайно серьезны. *Сакхи*, которым недостает серьезности, называются *мридви*, а те, кто занимает промежуточное положение, — *мадхья*.

Необходимо также учитывать, что только *ютхешвари*, каждая в своей группе, является *атьянтика-адхикой*, однако в других *ютхах* она же может быть *пракхара* или *мридви*».

Виджай: Итак, *атьянтика-адхика ютхешвари* являются самыми главными *сакхи* в своих собственных группах и в зависимости от характера могут быть *атьянтика-адхика-пракхара*, *атьянтика-адхика-мадхья* или *атьянтика-адхика-мридви*. Можно ли узнать об этом подробнее?

Госвами: Только *ютхешвари* называются *атьянтика-адхика* (непостижимо великие). Остальные *сакхи* в группе могут быть лишь *апекшиика-адхика* (относительно великие), *апекшиика-сама* (относительно равные) или *апекшиика-лагху* (относительно незначительные). Каждая из этих трех подгрупп делится еще на три, так что всего девять типов: (1) *апекшиика-адхика-пракхара*, (2) *апекшиика-адхика-мадхья*, (3) *апекшиика-адхика-мридви*, (4) *апекшиика-сама-пракхара*, (5) *апекшиика-сама-мадхья*, (6) *апекшиика-сама-мридви*, (7) *апекшиика-лагху-пракхара*, (8) *апекшиика-лагху-мадхья* и (9) *апекшиика-лагху-мридви*.

Есть также два типа *атьянтика сакхи*: *атьянтика-лагху* и *атьянтика-сама*, а также *ютхешвари*, которая является *атьянтика-адхика*, и девять типов *апекшиика-сакхи* — в сумме получается двенадцать типов *найик* (героинь) в каждой *ютхе*.

Виджай: Прабху, будь милостив, расскажи о группах самых известных *сакхи*.

Госвами: *Сакхи*, возглавляемые Шри Лалитой в *ютхе* Шри Радхи, находятся в категории *апекшиика-адхика-пракхара*. *Сакхи* во главе с Вишакхой из этой же *ютхи* — *апекшиика-адхика-мадхья*, а такие *сакхи*, как Читра и Мадхури — *апекшиика-адхика-мридви*. По сравнению с Шримати Радхикой, *ашта-сакхи* во главе с Лалитой являются *апекшиика-лагху* (относительно незначительными).

Виджай: Сколько существует типов *апекшиика-адхика-пракхара сакхи*?

Госвами: Их два — левое крыло (*вама*) и правое крыло (*дакишина*).

Виджай: Каковы их особенности?

Госвами: *Вама-сакхи* — властные по природе, и, если им не оказывают должного почтения, они раздражаются гневом, который трудно усмирить. Они не очень-то легко подчиняются желаниям своего возлюбленного (*наяки*). В *ютхе* Радхики *сакхи*, такие как Лалита, являются *вама-пракхара*.

Найики, которые не впадают в *ман*, искренне открывают свое сердце *наяке* и легко очаровываются Его сладким словами, известны как *дакишина-сакхи*. В *ютхе* Шримати Радхики такие *сакхи*, как Тунгавидья, являются *дакишина-пракхара*.

Виджай: Кто такие *атьянтика-лагху*?

Госвами: *Сакхи*, такие как Кусумика, могут быть названы *атьянтика-лагху*, поскольку они мягкие и добрые. По сравнению с другими *сакхи*, они менее значимы.

Виджай: Какова обязанность *сакхи*, выступающих в роли посланниц (*дути*)?

Госвами: Они устраивают встречу (*абхисар*) *наяка* и *найики*, находящихся вдали друг от друга.

Виджай: Могут ли *сакхи* (подружки) быть *найиками*?

Госвами: Все *ютхеивари* — вечные *найики*. *Апекишика-адхика-пракхара*, *апекишика-адхика-мадхья* и *апекишика-адхика-мрдви* *сакхи* присуща природа как *найики*, так и *сакхи*. Они героини по отношению к тем, кто является *лагху*, и *сакхи* по отношению к тем, кто занимает более высокое положение, чем *апекишика-адхика*, поэтому их можно назвать «почти героинями» (*найика-прайя*). *Апекишика-сама-пракхара*, *апекишика-сама-мадхья* и *апекишика-сама-мрдви* известны как *двиг-сама*, т.е. они *сакхи* для тех, кто *адхика*, и *найики* для тех, кто *лагху*. Те, кто находится

в категории *апекшика-лагху-пракхара*, *апекшика-лагху-мадхья* и *апекшика-лагху-мридви*, в основном являются *сакхи*. *Атьянтики-лагху-гони* являются *ютхешвари* и, в соответствии с расчетами трех типов *сакхи*, о которых я говорил ранее, они находятся в пятой категории. Все они являются *нитья-сакхи* и *найики*, не *дути*. По отношению к *ютхешвари* все *апекшики* — это *сакхи* и *дути*, не *найики*.

Виджай: Кто же является *дути* среди *сакхи*?

Госвами: *Ютхешвари* — это вечные *найики*, и они, как правило, не выступают в роли *дути*, поскольку являются объектами поклонения для всех остальных. *Ютхешвари* поручает *сакхи* из ее группы, которые особенно дороги ей, выполнять обязанностями *дути*. Иногда *ютхешвари* ради своей *сакхи*, испытывающей глубокую любовь к ней (*праная*), может выступать в роли *дути*, но эта роль для нее второстепенная, и она никогда не передает послания на большие расстояния, что является основной обязанностью *дути*. Послания передаются либо непосредственно Кришне, либо косвенно, когда Он отсутствует.

Виджай: Каким образом послания передаются Кришне непосредственно?

Госвами: Двумя способами: в форме намеков или сигналов (*санкетика*) и словесные (*вачика*).

Санкетика — это информация в виде намека или сигнала, которую *сакхи* передают Кришне посредством искоса брошенного взгляда, подмигивания, едва заметного движения бровей или пальцев и другими жестами.

Вачика — это послания, которые *сакхи* передают Кришне, как бы разговаривая меж собой, когда находятся прямо перед Ним или за Его спиной.

Виджай: А что значит передавать послания в отсутствии Кришны (*парокиша*)?

Госвами: *Парокиша* означает, что одна *сакхи* приводит или отправляет другую *сакхи* к Кришне.

Виджай: В каких случаях *найика-прайя* действуют как *дути*?

Госвами: Когда три типа *апекшиика-адхика сакхи* (*пракхара*, *мадхья* и *мридви*) выполняют роль *дути* для соответствующих им младших (*лагху*) *сакхи*, они действуют как *найика-прайя дути*, почти героини. Среди всех *сакхи* у *сама* и *мадхья* настолько сладостные и близкие отношения, что они не чувствуют разницы между собой. Только знатоки *премы* могут понять эти тонкие, едва уловимые различия.

Виджай: А чем заняты *сакхи-прайя*?

Госвами: *Лажу-пракхара*, *лагху-мадхья* и *лагху-мридви* главным образом передают послания, т.е. выполняют обязанности *дути*. Поэтому их называют *сакхи-прайя-дути*.

Виджай: Тогда кто такие *нитья-сакхи*?

Госвами: *Нитья-сакхи* хотят быть только *сакхи*, а не *найиками*. Они бывают *атьянтики-лагху* (менее значимые) и *апекшиики-лагху* (относительно незначительные).

Виджай: Если у *сакхи* есть определенная *свабхава*, например, *пракхара*, является ли она ее постоянной чертой характера?

Госвами: Это ее естественная склонность, но она может вести себя и по-другому согласно времени и обстоятельствам. Например, когда Лалита хочет усмирить *ман Радхики*, она становится необычайно сладостной и заботливой.

Виджай: Кажется, что *сакхи* всегда встречаются с Кришной благодаря заботам Шримати Радхики.

Госвами: Это эзотерическая тайна. Радхика действительно организует встречи Своих *сакхи* с Кришной, однако, если какая-нибудь из них, выполняя роль *дути* и находясь с Кришной наедине, ответила бы согласием на Его романтические притязания, она навсегда бы утратила доверие Радхики, ее *прия-сакхи*, поэтому они никогда не поступят подобным образом.

Виджай: В чем заключается служение *сакхи*?

Госвами: Они выполняют шестнадцать видов служения:

1. Описывают *наяке* достоинства *найики* и наоборот;
2. Усиливают Их взаимную привязанность;
3. Устраивают Их тайные встречи;
4. Приводят одну из *сакхи* и предлагают ее Кришне;
5. Шутят;
6. Утешают;
7. Одевают и украшают;
8. Искусно описывают *наяке* сердечные чувства *найики* и наоборот;
9. Искусно скрывают Их недостатки и промахи;
10. Наставляют, как обманывать мужа или родственников;
11. Устраивают встречи *наяки* и *найики* в подходящее время;
12. Служат, обмахивая *чамарой*;
13. В особых случаях упрекают *наяку* и *найику* и пренебрегают ими;
14. Передают послания;
15. Самоотверженно спасают жизнь *найики*;

16. Необычайно тщательно и усердно выполняют даже мельчайшие детали служения.

Существуют изумительные примеры всех этих действий.

Виджай: Прабху, я понял это краткое объяснение, а за примерами обращусь к «Шри Удджвала-ниламани». Теперь же мне хотелось бы узнать об обмене *премой* между *сакхи* и Кришной и нежной любви *сакхи* друг к другу.

Госвами: Существует два типа *свапакиша-сакхи*: *сама-снеха* (кто испытывает одинаковую любовь к Кришне и своей *ютхешвари*), и *асама-снеха* (кто испытывает к ним неодинаковую любовь).

Асама-снеха сакхи бывают двух типов: у одних больше любви к *ютхешвари*, чем к Кришне. Они называются *сакхи-снеха-адхика*. Другие думают: «Я служанка Хари», т.е. очень любят свою *ютхешвари*, но все же больше любви испытывают к Кришне. Они не смешиваются с другими группами и называются *кришна-снеха-адхика*. Из пяти типов *сакхи*: *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прия-сакхи* и *парама-прештха-сакхи* — *кришна-снеха-адхики* относятся к первому типу, т.е. к *сакхи*.

Прана-сакхи и *нитья-сакхи* являются *сакхи-снеха-адхика*, поскольку их любовь к *ютхешвари* больше.

Сама-снеха сакхи одинаково любят Кришну и *ютхешвари*.

Виджай: Какие *сакхи* самые лучшие?

Госвами: Лучше всех *прия-сакхи* и *парама-прештха-сакхи*, которые являются самыми близкими и дорогими (*ниджа-джана*) Шри Радхе, хотя одинаково любят Ее и Кришну.

Виджай: Прабху, в чем разница между *свапакиша* и *пратипакиша*?

Госвами: Все *враджа-сундари* делятся на четыре категории: *свапакиша*, *сухрит-накиша*, *татастха*, *пратипакиша* или *випакиша*. *Сухрит-накиша* и *татастха* второстепенные. Именно различие между *свапакиша* и *пратипакиша* взбивает нектарный океан *расы*.

Я уже объяснил почти все, что касается *свапакиши*. Теперь расскажу об остальных группах. *Сухрит-накиша* делятся на две категории: *ишта-садхика* (совершающие действия, благоприятные для своей *ютхи*) и *аништа-садхика* (совершающие что-то нежелательное для соперниц).

Татастха — это те, кто дружелюбно относится ко всем, в том числе и к соперничающей группе.

Випакиша — это соперничающая группа, враждебно настроенная к соперницам, которая пытается расстроить их планы, действуя в интересах своей группы. *Випакиша-сакхи* проявляют такие качества, как склонность к обману, желание сделать назло, беспокойство, ревность, враждебность, заносчивость и гордость.

Гордость (*гарва*) выражается в них в виде эгоизма (*аханкара*), хвастливости (*абхимана*), самодовольства (*дарпа*), высокомерия (*уддхасита*), сомнения (*мада*) и заносчивости (*ауддхатья*).

Виджай: Как проявляются эти качества?

Госвами: *Аханкара* означает критиковать группу (*накиша*) соперниц, превознося при этом достоинства собственной группы.

Абхимана (хвастливость) — когда с помощью выразительных поз и жестов показывают превосходство *премы* собственной группы.

Дарпа (самодовольство) — убежденность в том, что самими возвышенными играми наслаждается их группа.

Уддхасита (высокомерие) — открыто высмеивать соперничающую группу.

Мада (самоумнение) — в данном контексте это такой вид гордости, который побуждает совершать *севу* как можно искуснее.

Ауддхатъя (заносчивость) — открыто заявлять о собственном превосходстве. Обоюдострые колкости *сакхи* и недооценка ими других — примеры такой *гарвы*.

Виджай: *Ютхешвари* тоже свойственно прямо выражать ревность?

Госвами: Нет. *Ютхешвари* очень серьезны, они никогда открыто не проявляют свое недоброжелательное отношение к соперничающей группе. Более того, даже *пракхара-сакхи* будут сдержано вести себя в присутствии *випакиа-ютхешвари*.

Виджай: *Праху, ютхешвари во враджа-лиле* — это вечно совершенные *шакти* Бхагавана. Почему же им свойственны такие *бхавы*, как взаимная неприязнь? Когда мирские логики и эмпирики, нерасположенные к Кришне, видят это, они подвергают сомнению возвышенность трансцендентной *враджа-лилы* и начинают осмеивать ее. Они говорят, что если даже в *парама-таттве* присутствует такие эмоции, как враждебность, почему людей этого материального мира нужно осуждать за проявление таких же чувств?

Стоит ли открыто прославлять божественную *враджа-лилу*? Мы живем в Шри Навадвипа-дхаме, где по воле Шри Кришна Чайтаньи очень много материалистов. Некоторые из них — убежденные последователи *карма-канды*, а большинство — просто оскорбители, которые постоянно ищут недостатки в играх Кришны. Они с пренебрежением относятся к этой несравненной трансцендентной *лиле*, считая ее производным *майи*. Будь милостив, просвети в этом сокровенном знании, чтобы я утвердился в своей преданности *раса-таттве* и стал непоколебимым перед лицом такого оскорбительного отношения.

Госвами: Только те, кому неведом вкус *расы*, считают, что возлюбленным спутникам Хари не подобает испытывать такие эмоции, как неприязнь. Если глубоко рассмотреть этот вопрос, можно увидеть, что Кришна разрушает грехи и очаровывает миллионы Камадевов, а *иригара-раса* — Его *прия-нарма-сакха* — полновластно царит во Врадже. Именно она ради удовлетворения Кришны провоцирует ревность и все связанные с ней переживания среди соперничающих групп. Однако в действительности никакой ревности между ними не существует. Их кажущиеся неприязненными настроения — просто иное проявление любви.

Виджай: Прабху, я всего лишь незначительная обусловленная душа, и подобные сокровенные истины с трудом проникают в мое сердце. Пожалуйста, объясни мне это более подробно.

Госвами: *Према-раса* подобна океану молока, которое становится неприятным на вкус, когда его смешивают с коровой мочой логики и аргументов. Не следует пытаться

понять истины, касающиеся *према-расы*, используя сухие философские рассуждения. Только по милости Бхакти-деви, озаряющей светом *чит-* и *хладини-шакти* сердца *садхаков*, имеющим большой запас *сукрити*, возможно осознать суть всей *сиддханты*, не прибегая к какой-либо логике. Использование вводящих в заблуждение (*кутарка*) мирской логики и аргументов в попытках постичь *сиддханту* приведет лишь к еще большей *кумарке*, большому заблуждению.

Ты необычайно удачливая душа. Поняв все по милости Бхакти-деви, ты все же продолжаешь задавать мне вопросы, желая получить подтверждение своему пониманию *сиддханты*. Разумеется, я помогу тебе в этом. Ты не логик, не последователь *карма-* или *гьяна-канды* и не слишком привязан к *вайдхи-бхакти*, самоограничению согласно правилам и предписаниям. Поэтому я готов углубить твое понимание *сиддханты*.

Существует два типа вопрошающих. Одни задают вопросы, приняв прибежище у сухой логики, а другие, имеющие веру в принципы *бхакти* и удовлетворенные ее самоочевидными (*сватах-сиддха*) идеалами, вопрошают, чтобы углубить свое понимание истины.

Не следует отвечать на вопросы сухих логиков, поскольку они никогда не поверят в подлинные описания истины. Сила их разума ограничена *майей*, поэтому этим убогим мыслителям нет доступа в царство *ачинтья-бхавы*. Их разум не в состоянии даже приблизиться к непостижимым (*ачинтья*) темам, как бы они ни старались напрягать свой ум. В конечном счете, эти умозрительные рассуждения лишь сводят на нет остатки их веры в Ишвару.

Существуют, в соответствии с *адхикарой*, бесчисленные уровни тех, кто принял точку зрения преданности (партия *бхакти-накша*). Однако даже среди нашедших прибежище у *сад-гуру* только те, у кого есть *адхикара* к *иригара-расе*, могут понять эту сокровенную *таттву*.

Виджай, *враджа-лила* — это поистине беспрецедентная *раса*. Она только кажется подобной мирской *иригара-расе*, но в действительности полностью противоположна ей. В *раса-панчадхье* (Шримад-Бхагаватам, 10.33.40) утверждается, что если обусловленные души слушают о *враджа-лиле*, они избавляются от болезни сердца. Что это за болезнь? Это — вожделение, которое естественным образом возникает из-за отождествления себя с мужским или женским телом, состоящим из семи *дхату*, таких как плоть и кровь, и с тонким телом, состоящим из ума, разума и ложного эго. Ничто не может избавить от этого вожделения, кроме неустанных усилий постичь *раса-лилу* в настроении Ваджа. В этой *сиддханте* ты обнаружишь чудодейственные качества *иригара-расы* Вриндавана-лилы. Ты также осознаешь, что, хотя *нирвишеша-браhme* присуща самоудовлетворенность (*атмарама*), *апракрита-иригара-раса*, отбросив это качество, как совершенно незначительное, блистательно и навечно воцаряется в сердце *садхаки*. Более того, по сравнению с великолепием *иригара-расы* блекнет даже великолепие и роскошь трансцендентного мира Вайкунтхи.

Слава *иригара-расы* непревзойденна. Она — *раса* в полном смысле этого слова, одачивающая в высшей степени концентрированным блаженством (*сандранандой*), в котором нет места ни сухому удовольствию от реализа-

ции имперсонального Брахмана (*шушкананда*), ни счастьем, извлекаемому из инертной материи (*джадананда*). *Шрингара-раса* — это не ограниченное блаженство (*санкучитананда*), а воплощение полного блаженства (*пурнананды*), и чтобы достичь вершины *расы* в этой *пурнананде*, бесконечное разнообразие *бхав* во многих случаях проявляется как взаимно противоположные настроения. В каких-то обстоятельствах эти противоположные *бхавы* исполнены любви, а в других — таких чувств, как неприязнь. Однако *бхавы апракрита-расы* не являются низменными и полными недостатков в отличие от мирских эмоций, таких как враждебность. Это просто разнообразие пленительных преобразований *парамананды*. Они вздымаются подобно волнам, возбуждающим нектарный океан *расы*.

Шри Рупа Госвами пришел к выводу, что *бхава* обладает изумительным разнообразием. *Бхавы*, полностью совместимые друг с другом, относятся к *свапакиша*, а когда совместимых *бхав* значительно больше, чем несовместимых, это *сукхрит-пакиша*. Если несовместимые *бхавы* преобладают, это называется *татастха*, а если все *бхавы* полностью несовместимы — *випакиша*. И еще один важный момент — когда *бхавы* несовместимы, они кажутся чужеродными и неприятными друг для друга, что порождает чувство враждебности и другие подобные эмоции в *парамананда-расе*.

Виджай: Какова необходимость в *пакиша* и *випакиша бхавах*?

Госвами: Когда две *найики* выражают свои *бхавы* с одинаковым пылом, возникает *бхава* соперничества.

И настроения дружбы или враждебности, проявляющиеся в результате этого, — лишь видоизменения *расы*, обогащающие и придающие еще больше сладости непрерывному потоку *акханда-иригара-расы*.

Виджай: Равны ли с точки зрения *таттвы* эти две *шакти* — Шримати Радхика и Чандравали?

Госвами: Нет-нет. Только Шримати Радхика, олицетворение *махабхавы*, является самой сутью *хладини-шакти*, а Чандравали — Ее *кая-в्यूха* (экспансия тела) и несравнимо менее квалифицирована, чем Шримати Радхика. Однако в *иригара-расе* Чандравали считает себя равной Радхике, и это чувство соперничества питает *према-расу*. Имей в виду, что *бхавы* этих двух *ютхешвари* не могут совпадать полностью. Если порой они и кажутся сходными, то это просто случайное совпадение, подобно тому, как след на странице, выеденный книжным червем, может по форме случайно напомнить какую-нибудь букву. На самом деле, и *свапакша*, и *випакша бхавы* в *расе* возникают естественным образом.

Виджай: О Прабху, все мои, даже малейшие, сомнения рассеялись. Твои нектарные наставления вошли в мое сердце по тропе, идущей от врат моих ушей, изгнав всю горечь невежества. Я полностью осознал, что такое *аламба* (объект и обитель *расы*) в связи с *вибхавой* — основным стимулом *мадхура-расы*. *Сач-чид-ананда* Кришна — единственный *найка*, и я медитирую на Его качества, образ и деяния. Он проявляет характерные черты всех типов героев: *дхиродатта*, *дхира-лалита*, *дхира-шанта* и *дхироддхата*, и вечно совершает Свои *лилы* как в роли *пати*, так и *упати*. Как возлюбленный Он *анукула* (вер-

ный), *дакишина* (искренний), *шатха* (хитрый) и *дхришта* (безрассудный и смелый). Ему всегда служат друзья, которые устраивают встречи (*четака*), одевают Его (*вита*), обмениваются с Ним шутками (*видушака*), массируют (*питха-марддака*), а также являются самыми близкими друзьями (*прия-нарма-сакхи*). Сегодня Кришна, который так любит играть на *вамиши*, проявился в моем сердце как *вишняя мадхура-расы*.

Также я осознал, что прекрасные юные девушки Враджа — это *аишрая мадхура-расы*. Эти *гопи* являются *най-иками*, которые подразделяются на *свакия* и *паракия*. *Паракия-найики* Враджа — *аишрая шрингара-расы* — бывают трех типов: *садхана-пара*, *деви* и *нитья-прия*. Миллионы прекрасных восхитительных *враджа-гопи* служат Кришне, разделившись на группы, возглавляемые одной из многих *ютхешвари*. Среди всех *ютхешвари* главные — Шри Радха и Чандравали. В *ютхе* Шри Радхи пять типов *сакхи*: *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прия-сакхи* и *парама-преитха-сакхи*. Хотя *парама-преитха-сакхи*, известные также как *ашта-сакхи*, по сути являются *ютхешвари*, они не создают отдельных *ютх*, поскольку хотят оставаться последовательницами Шри Радхи. *Сакхи*, находящиеся под руководством одной из них, называются *гана*, например, Лалита *гана*, Вишакха *гана* и так далее.

Найики делятся на три типа: *мугдха*, *мадхья* и *прагалбха*. *Мадхья* и *прагалбха*, в свою очередь, делятся еще на три категории: *дхира*, *адхира* и *дхирадхира*. Эти шесть категорий плюс *мугдха* бывают двух типов: *свакия* и *паракия*, таким образом получается четырнадцать. К ним добавляется категория незамужних *найик* (*канья*), итак,

всего пятнадцать категорий *найик*. Эти *найики* могут пребывать в восьми состояниях (*авастха*), начиная с *абхисарика*, и вновь делятся на *уттама*, *мадхьяма* и *канишитха*, что в сумме составляет 360 (15х8х3) типов *найик*. Особые типы поведения (*вьявахара*) *ютхешивари*, такие как *сухрит*, а также их цели (*татпарья*), пробудились в моем сердце. Кроме того, я понял, каковы обязанности *сакхи* и посланниц (*дуги*). Теперь, изучив все эти темы, я обрел понимание *аишрая-таттвы расы*, *вишная-таттвы расы*, а также *аламбана-таттвы*, которая относится к *вибхаве*. О Прабху, завтра я надеюсь узнать об *уддипане*! Кришна проявил ко мне Свою безграничную доброту, дав возможность общения с *сад-гуру*. Я поддерживаю себя живительным нектаром, исходящим из твоих лотосных уст.

Шри Гопал Гуру Госвами обнял Виджая и произнес:

— Мой дорогой сын, мне также выпала удача встретить такого ученика, как ты. На каждый вопрос Сам Шри Нитьянанда Прабху отвечает тебе моими устами.

Слезы *премы* ручьями полились из глаз обоих — *гуру* и *ишии*. Видя безмерную удачу Виджая, Шри Дхьяначандра и другие *махатмы* погрузились в *парамананду*. В это время на пороге Радха-канта Матха появились несколько *шуддха-вайшнавов* и запели стихи, составленные Чандидасом:

саи (сакхī), кебā сунāила иййāма-нāма (припев)
кāнера бхītāра дийā, мараме пайīила го,
āкула карила мора прāна

О Моя дорогая *сакхи*! Кто та личность, что впервые заставила Меня услышать имя Шьяма? Как только это имя,

коснувшись слуха, проникло в Мое сердце, Я потеряла покой.

*на джāни катека мадху, ийāма-нāме āчхе го,
вадана чхāдите нāхи нāре*

Невозможно представить, сколько нектара сокрыто в этом имени! Оно настолько сладостно, что Мой язык ни на миг не может расстаться с ним.

*джапите джапите нāма, авайāа карила го
кемоне пāибо саи, тāре*

Когда Я постоянно повторяю это имя, Меня переполняет любовь. О сакхи! Встречусь ли Я когда-нибудь с его обладателем?

*нāма-паратапе джāра, аичхана карила го
аңгера парайāе кибā хайа*

Если одно Его имя повергает Меня в такое состояние, Я даже не могу представить, что будет со Мной, когда Он прикоснется ко Мне?

*йекхāне васати тāра, секхāне тхāкхийа го,
йуватī дхарама каичхе райа*

Разве могут юные девушки сохранить верность религиозным принципам в Его присутствии?

*пāйарите кари мане, пāйарā на джāйа го,
ки карибе ки хабе упāйа*

Мне хочется забыть Его, но Я не в силах этого сделать. Я не могу понять, какое лекарство поможет Мне?

*кахе двиджа-чаṇḍīdāsa, кулаватī кула-нāīie
апанāра йаувана джāчāйа*

Двиджа Чандидас говорит: «Являя красоту Своей юности, Шьямананда разрушает династию целомудренных женщин».

В течение полутора часов Вайшnavы, погруженные в блаженство *премы*, продолжали петь сладостный *киртан* в сопровождении *мриданг* и *каратал*. Когда *киртан* закончился, Виджай Кумар оказал почтение всем Вайшnavам в соответствии с их духовным уровнем, а затем, предложив *саиштанга-пранамы* Шри Гуру Госвами, отправился домой в Харачанди Сахи.

Так заканчивается тридцать четвертая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: различные категории сакхи».

Глава 35

Мадхура-раса-вичара: уддипана

На следующий день Виджай Кумар в назначенный час был уже у лотосных стоп Шри Гуру Госвами и с волнением в сердце предложил ему *саиштанга-дандават-пранамы*. Госвами бережно поднял его, обнял и с большой любовью усадил рядом с собой.

– Прабху, мне хотелось бы услышать об *уддипане* в *мадхура-расе*, — сказал Виджай Кумар, — Будь милостив, расскажи об этом.

– *Уддипана-вибхавы* в *мадхура-расе* — это качества (*гуна*) Кришны и Его возлюбленных *гопи*; их имена (*нама*); деяния и характер (*чарита*); украшения (*мандана*); и все прочее, прямым (*самбандхи*) или косвенным (*татастха*) образом связанное с Ним.

Виджай: О какого рода качествах идет речь?

Госвами: Есть три типа *гун*: относящиеся к уму (*манасика*), речи (*вачика*) и телу (*кайика*).

Манаса-гуны — это такие качества, как благодарность, прощение, сострадание, доброта и многие другие.

Вачика-гуны — это слова, приятные для слуха.

К *кайика-гунам* относятся *ваяса* (возраст), *рупа* (форма), *лаванья* (сияние), *саундарья* (красота), *абхирупата*

(влияние, т.е. способность усиливать красоту других), *мадхурья* (сладость), *марддва* (мягкость) и так далее. Четыре возраста, что приняли прибежище у *мадхура-расы*, — это *вайях-сандхи* (переходный период), *навья-ваяса* (начало юности), *вьякта-ваяса* (расцветающая юность) и *пурна-ваяса* (расцвет юности).

Виджай: Что такое *вайях-сандхи*?

Госвами: *Вайях-сандхи* — это переходный возраст между детством (*балья*) и юностью (*яувана*), который также называется *пратхама-кайшора*. К *вайях-сандхи* относятся *балья* (возраст от 1 года до 5 лет), *пауганда* (отрочество от 6 до 10 лет) и *сампурна-кишора* (преддверие юности). Сладость *вайях-сандхи* Кришны и Его возлюбленных — это *уддипана*.

Виджай: А что такое *навья-ваяса*?

Госвами: *Навья-ваяса* — это самое начало юности (*нава-яувана*), когда грудь *гопи* еще слабо развита, глаза становятся беспокойными, на устах блуждает нежная улыбка, а сердце приходит в волнение.

Виджай: Каковы признаки *вьякта-ваясы*?

Не успел Госвами ответить на вопрос, как на пороге Матха появились два гостя: *вайшнава* из Рамануджа *сампрадаи* и *пандит-санньяси* из Шанкара Матха, которые хотели получить *даршан* Божеств. Вайшнава считал себя слугой Бхагавана, а *санньяси* был погружен в сухую медитацию на безличный Брахман, поэтому никто из них не отождествлял себя с *враджа-гопи*. Поскольку *шастры* запрещают обсуждать детали *мадхура-расы* в присутствии тех, кто отождествляет себя с мужским полом, Гопал Гуру Госвами и Виджай немедленно прекратили

беседу и заговорили с гостями на обычные темы. Через некоторое время гости ушли, направившись в сторону Сиддха-бакула, и Виджай с легкой улыбкой повторил свой вопрос.

Госвами: С наступлением возраста *вьякта-ваяса* грудь *гони* становится довольно заметной, на животе появляются три складочки, а тело начинает излучать сияние.

Виджай: А какие изменения происходят в телах *гони* на стадии *пурна-ваяса*?

Госвами: Их тела становятся сияющими, грудь налитой, талия тонкой, ягодицы округлыми, а бедра напоминают стволы банановых деревьев. Характерные признаки *пурна-яувана* проявляются у некоторых *вradжа-сундари* уже в ранней юности.

Виджай: Тогда что понимается под *рупой*?

Госвами: *Рупа* — это такая необычайная, совершенная красота, что девушка кажется полностью украшенной, даже если на ней нет ни одного украшения, а тело ее сложено абсолютно пропорционально.

Виджай: А что можно сказать о *лаванье*?

Госвами: *Лаванья* — это когда от тела исходит сияние, подобное блеску жемчуга.

Виджай: Тогда что же такое *саундарья*?

Госвами: *Саундарья* — это изысканная красота, когда каждая часть тела имеет идеальную форму и чарующе пропорциональна по отношению к другим.

Виджай: Что такое *абхирупата*?

Госвами: Говорится, что та личность обладает *абхирупатой*, чьи изумительные качества побуждают окружающих отражать ее красоту.

Виджай: А *мадхурья*?

Госвами: *Мадхурья* — это настолько утонченная красота, что ее просто невозможно описать.

Виджай: Что понимается под *марддвой*?

Госвами: *Марддва* — это такое нежное и чувствительное тело, что не может вынести даже самого легкого прикосновения. Есть три уровня *марддвы*: *уттама*, *мадхьяма* и *канишитха*.

Виджай: Прабху, будь милостив, расскажи теперь об остальных видах *уддипана-вибхавы*.

Госвами: *Нама* — это многие имена Радхи и Кришны, пропитанные непостижимо таинственной и сокровенной расой.

Что касается *чариты* (поведения), то оно бывает двух типов: *анубхава* и *лила*. Об *анубхаве* я расскажу, когда закончу объяснять *вибхаву*.

Термин *лила* относится к прекрасным играм (*сундара-крида*) Кришны с Его возлюбленными спутниками и таким деяниям, как *тандава* (танцевать), *вену-вадана* (играть на флейте), *го-дохана* (доить коров, пасти их на склонах Говардхана, созывать и пересчитывать их).

Существует бесконечное разнообразие упоительных развлечений (*сундара-крида*), таких как *раса-лила*, игры в мяч, прятки, беседы на языке животных и птиц.

Мандана (украшения) бывает четырех типов: одежды, драгоценности, гирлянды и *анулепана* (ароматические масла и пасты, которыми умащают тело).

Самбандхи делятся на два типа: то, что имеет непосредственную связь с Кришной (*лагна*) и то, что близко связано (*саннихита*) с Ним.

Лагна-самбандхи включает в себя звуки флейты и рожка, пение, ароматы, перезвон украшений, отпечатки стоп, звук вины и артистическое искусство.

Поток нектара, исходящий из лотосных уст Кришны и изливающийся через отверстия *мурали*, является прекраснейшим из всех типов *уддипаны*.

Саннихита-самбандхи — это гирлянды, украшавшие Божественную Четую; павлиньи перья, красный камень (*гайрика*) и другие цветные минералы с холмов; коровы; палка; буйволиный рожок; вид дорогих спутников Кришны; пыль, поднятая копытами коров; Вриндаван; Говардхан; Ямуна; *раса-стхали* и все живые существа, нашедшие прибежище во Вриндаване (*вриндаванаширита-васту*), например: олени, павлины, шмели, заросли цветущих лиан, *туласи*, цветы и деревья *кадамба*.

Виджай: Что относится к нейтральным стимулам (*матастха*)?

Госвами: Лунный свет, облака, молния, весна, осень, полная луна, ветерок — все это *матастха*.

Внимательно выслушав описание *уддипана-бхав*, Виджай Кумар на какое-то время погрузился в молчание. Встреча *аламбаны* с *уддипана-бхавами* пробудила в его сердце возвышенные эмоции, и на его теле проявились признаки *анубхавы*. Прерывающимся от волнения голосом он сказал:

– Прабху, ты описал одну часть *кришина-чариты* (деяний и качеств Кришны), а именно *лилу*. Теперь же, когда я узнаю об *анубхаве*, то смогу полностью познать ее.

Госвами: Существует три типа *анубхав*: *аланкара* (украшения), *удбхасвара* (телесные признаки) и *вачика* (словесные).

Виджай: Что такое *аланкара* (украшения)?

Госвами: Двадцать видов *аланкар*, украшающих *гопи* Брэджа в пору их юности (*яувана*), называются *самтваджа* (возникающие из *шуддха-самтвы*). Они проявляются самым чудесным образом благодаря глубокой погруженности *гопи* в их возлюбленного Кришну.

Эти двадцать видов *аланкар* разделены на три категории:

- (1) порождаемые телом (*анга-джа*);
- (2) возникающие спонтанно (*аятна-джа*);
- (3) возникающие из собственной природы (*свабхава-джа*).

Аланкары, порождаемые телом (*анга-джа*): (1) семя привязанности (*бхава*), (2) жесты (*хава*) и (3) любовные шалости (*хела*).

Аятна-джа — это (4) красота (*шобха*), (5) сияние (*канти*), (6) блеск (*дипти*), (7) сладость (*мадхурья*), (8) смелость (*прагалбхата*), (9) великодушие (*аударья*) и (10) терпеливость (*дхайрья*).

Свабхава-джа — это (11) имитация *лил*, (12) наслаждение (*виласа*), (13) определенное настроение при одевании (*виччхитти*), (14) замешательство (*вибхрама*), (15) определенное сочетание *бхав* (*килакинчита*), (16) пробуждение страстного желания (*моттайита*), (17) кажущееся противостояние (*куттамита*), (18) непочтительность (*виввока*), (19) нежность (*лалита*) и (20) *бхавы*, выражаемые через действие (*викрита*).

Виджай: Что означает *бхава* в данном контексте?

Госвами: *Бхавой* в *удджвала-расе* называется первое видеоизменение еще находящейся в виде семени *рати*,

которая появляется в спокойном, незатронутом преобразованиями состоянии *читты*, именуемом *саттва*. Пробуждение *бхавы* сравнивается с началом прорастания семени *рати*, что происходит при появлении причины для ее трансформации.

Виджай: О каких жестах (*хава*) идет речь?

Госвами: *Хава* — это такое состояние, когда *рати* более проявлена, чем в *бхаве*. Оно выражается в наклоне головы, вызванном смущением, в движении бровей и глаз. Существуют также и другие признаки.

Виджай: Что такое *хела*?

Госвами: *Хелой* называется такая *хава*, которая ясно указывает на появление чувственной страсти.

Виджай: Что здесь понимается под словом *шобха* (красота)?

Госвами: *Шобха* — это когда юность и желание наслаждаться (*рупа-самбхога*) усиливают красоту тела.

Виджай: Что такое *канти* (сияние)?

Госвами: *Канти* — это сияние, которое появляется в момент удовлетворения этой трансцендентной *камы*.

Виджай: А что такое *дипти*?

Госвами: Когда *канти* усиливается и воспламеняется страстью под влиянием таких факторов как возраст, наслаждение, место, время, качества, *рупа* и наряды, оно называется *дипти*.

Виджай: А как проявляется *мадхурья* (сладость)?

Госвами: *Мадхурья* — это когда каждое действие при любых обстоятельствах необычайно грациозно и изысканно.

Виджай: Что такое *прагалбхата* (смелость)?

Госвами: Полное отсутствие сдерживания или страха во время *прайоги*, т.е. когда возлюбленная, мучимая любовным желанием, бесстрашно идет на физическое сближение со своим возлюбленным, называется *прагалбхата*.

Виджай: Как нужно понимать *аударью* (великодушие)?

Госвами: *Аударья* означает быть сдержанным и вежливым в любой ситуации.

Виджай: Что такое *дхайрья* (уравновешенность)?

Госвами: Склонность сердца быть стабильным, стойким в проявлении эмоций называется *дхайрья*.

Виджай: Что значит *лила* в данном контексте?

Госвами: *Лила* — это искусство подражать возлюбленному в Его действиях и чарующих нарядах.

Виджай: Как правильно понимать слово *виласа* (наслаждение)?

Госвами: Особое выражение лица, глаз или движения тела, которые *гопи* используют, когда идут, стоят или сидят, чтобы намекнуть возлюбленному о своем желании встретиться, называется *виласа*.

Виджай: Что такое *виччхитти*?

Госвами: *Виччхитти* — это особое умение одеваться, чтобы выглядеть еще более обворожительной, применяя при этом очень мало украшений. По мнению некоторых знатоков *расы* иногда, когда возлюбленный *найики* подходит к ней после нанесенной ей обиды, в ее сердце возникает *бхава*, что все ее украшения — это просто обуза, и она начинает украшать себя и наряжаться лишь после настойчивых уговоров своих *сакхи*. Такого рода ревнивое и пренебрежительное настроение также называется *виччхитти*.

Виджай: А что значит *вибхрама* (заблуждение)?

Госвами: *Вибхрама* — это состояние замешательства, вызванное сильным натиском *маданы* во время встречи *найики* с возлюбленным. В таком состоянии она надевает свое ожерелье, гирлянду и другие украшения не туда, где они должны находиться.

Виджай: А что можно сказать о *килакинчита*?

Госвами: *Килакинчита* — это состояние, при котором под влиянием чувства ликования одновременно возникают гордость, страстное желание, плач, смех, неприязнь, страх и гнев.

Виджай: Что такое *моттайита*?

Госвами: *Моттайита* — это страстное желание, появляющееся в сердце *найики*, когда она получает новости о своем возлюбленном и вспоминает Его.

Виджай: А *куттамита*?

Госвами: *Куттамита* — это когда *найика* из гордости, застенчивости и иных подобных чувств делает вид, что гневается на возлюбленного, хотя в глубине сердца испытывает восторг, когда он касается ее груди или губ.

Виджай: А что такое *виввока*?

Госвами: *Виввока* — это пренебрежение, презрение, выражаемые по отношению к возлюбленному в порыве гордости и *мана*.

Виджай: Что такое *лалита*?

Госвами: *Лалита* — это когда движениями тела и бровей выражается необыкновенная нежность.

Виджай: И, наконец, *викрита*?

Госвами: *Викрита* — это когда возникающие в сердце настроения, такие как застенчивость, ревность или *ман*, выражаются скорее в поступках, нежели в словах.

Итак, мы разобрали двадцать *аланкар*, порождаемых телом и умом. *Расика-бхакты* в дополнение к украшениям, описанным мною, принимают еще два *аланкара*: притворное неведение (*маугдхья*) и притворный страх (*чаки-та*).

Маугдхья — это когда *найика* притворяется, что не имеет представления о том, о чем на самом деле прекрасно знает, и спрашивает об этом своего возлюбленного, как будто находится в неведении.

Чакита — это когда *найика* в присутствии возлюбленного делает вид, что очень испугана, хотя на самом деле не испытывает никакого страха.

Виджай: Прабху, я понял, какие бывают *аланкары*, а теперь хотелось бы услышать об *удбхасваре*.

Госвами: Внешнее проявление *бхавы*, осознаваемое разумом, называется *удбхасвара*. В *мадхура-расе* у *найики* может развязаться и соскользнуть юбка, распусться блузка, прийти в беспорядок прическа и так далее, проявиться болезненность в теле, беспокойство, зевота, могут расширяться ноздри, она может глубоко вздыхать, петь или осуждать себя. Все это относится к *удбхасварам*.

Виджай: Разве нельзя отнести эти *удбхасвары* к категориям *моттайита* и *виласа*?

Госвами: Их описывают отдельно, поскольку они усиливают особый тип красоты (*шобха*).

Виджай: Прабху, будь милостив, объясни *вачика-анубхавы*.

Госвами: Существует двенадцать видов *вачика-анубхав*: *алапа*, *вилапа*, *самлапа*, *пралапа*, *анулапа*, *апалапа*, *сандеша*, *атидеша*, *ападеша*, *упадеша*, *нирдеша* и *вьяпадеша*.

Алапа — это приятная сердцу, лстивая речь.

Вилапа — слова, произносимые в печали.

Самлапа — приятная беседа.

Пралапа — бессмысленная речь.

Анулапа означает снова и снова повторять одни и те же слова.

Апалапа — придавать иной смысл произнесенным словам.

Сандеша — послание *найики* возлюбленному, находящемуся вдали от нее.

Атидеша — заявлять нечто подобное: «Его слова — это мои слова».

Ападеша — спрашивать о чем-то, не говоря об этом прямо.

Упадеша — речь, полная наставлений.

Нирдеша — подтверждать: «Да, это я».

Вьяпадеша — говорить что-то, скрывая свое истинное желание. Открывать желание своего сердца, говоря при этом о чем-то другом.

Эти *анубхавы* присутствуют во всех *расах*, но здесь они описываются, поскольку благодаря им усиливается сладость *удджвала-расы*.

Виджай: Почему необходимо описывать *анубхавы* отдельно от субъекта *расы*?

Госвами: *Бхавы*, возникшие в сердце благодаря сочетанию *аламбаны* и *уддипаны*, называются *анубхавами*, когда они проявлены в теле. Эту тему невозможно понять ясно, не описывая их отдельно.

Виджай: Каковы особенности *саттвика-бхав* в *мадхурья-расе*?

Госвами: Я уже упоминал о восьми *саттвика-бхавах*, таких как *стамбха* и *сведа*, когда объяснял обычную *раса-таттву*. Те же самые *саттвика-бхавы* присутствуют и в *мадхурья-расе*, однако причины, вызывающие их появление, совершенно иные.

Ты увидишь, что во *враджа-лиле* причиной оцепенения (*стамбха-бхава*) являются ликование (*харша*), страх (*бхая*), удивление, замешательство (*аишчарья*), отчаяние (*вишада*) и негодование (*амарша*). Испарина (*сведа*) возникает от ликования, страха и гнева (*кродха*). Мурашки (*романча*) — от изумления, ликования и страха. Прерывающийся голос (*свара-бхеда*) — от отчаяния, изумления (*висмая*), негодования и страха. Страх, ликование и негодование вызывают дрожь в теле (*кампа*). Перемена в лице (*вайварнья*) вызывается отчаянием, гневом и страхом. Слезы (*аиру*) могут появиться от ликования, гнева или отчаяния. Потеря сознания (*пралая*) является следствием счастья или горя.

Виджай: Есть ли в этой *расе* какие-то проявления *саттвика-викара*, свойственные только ей?

Госвами: Да. Я уже объяснял, что существуют разные степени интенсивности проявления *саттвика-бхав*: *дхумайита*, *джвалита*, *дипта* и *уддипта*, когда говорил об обычной (*садхарана*) *раса-вичаре*. В *мадхура-расе* существует еще более интенсивная, следующая за *уддиптой*, стадия — *суддипта-бхава*, полыхающий огонь.

Виджай: А как в *мадхурья-расе* проявляются *вьябхичари-бхавы*?

Госвами: Все тридцать три *санчари*- или *вьябхичари-бхавы*, начиная с самоуничижения (*нирведа*), за исклю-

чением гнева (*аугрья*) и лени (*аласья*), имеют место в *мадхура-расе*. Однако в этой *расе* они обладают некоторыми изумительными качествами.

Виджай: Что это за качества?

Госвами: Самое удивительное, что, какой бы вид *кришна-премы* ни испытывали друзья и старшие (*гуруджана*) в других *расах*, эта *према* проявляется и в *мадхура-расе*, но уже как *санчари-бхава*. Иными словами, *стхайибхавы* тех, кто находится в других *расах*, становятся *санчари-* или *вьябхичари-бхавами* в этой *расе*.

Другое изумительное качество заключается в том, что даже такие *вьябхичари-бхавы*, как *мритью* (смерть), не считаются непосредственными *ангами* этой *расы*. Довольно логично, что их причисляют к атрибутам (*гунам*) *расы*. Поэтому можно сделать вывод, что *раса* сама по себе является *гуни* (обладательницей атрибутов), а *вьябхичари-бхавы* — ее атрибутами (*гунами*).

Виджай: Как возникают *санчари-бхавы*?

Госвами: Самоуничтожение (*нирведа*) порождается сильной печалью, антипатией, ревностью, отчаянием, бедствиями и оскорблениями.

Смирение (*дайнья*) вызвано печалью, страхом или оскорблениями.

Физическая и ментальная усталость (*глани*) — это результат чрезмерного напряжения, беспокойства и любовных усилий.

Изнеможение (*шрама*) наступает после долгих прогулок, танцев и любовных игр.

Опьянение (*мада*) приходит, когда пьют медовое вино.

Гордость (*гарва*) возникает от благой удачи, красоты, собственных достоинств, покровительства самой влиятельной личности и встречи с желанным объектом.

Причиной опасений, мрачных предчувствий (*шанка*) может быть кража, оскорбление, жестокость, вспышка молнии, свирепые животные и наводящие ужас звуки.

Волнение, возбуждение (*авега*) — это крайняя неуверенность в том, что нужно делать при виде объекта любви или антипатии, либо при получении известия об этом объекте.

Унмада (безумие) может быть результатом необычайного по силе экстаза (*махананда*) или острого чувства разлуки.

Апасмрити — это смятение или рассеянность, возникающее из-за сильнейшего горя¹.

Вьядхи (болезнь), сопровождающаяся появлением жара, которая появляется из-за мучительной тревоги или беспокойства.

Моха — это иллюзия, замешательство, которое происходит от потрясения, вызванного ликованием, разлукой или глубокой печалью.

Виджай: Что понимается в *мадхурья-расе* под словом «смерть» (*мритью*)?

Госвами: В этой *расе* нет *мритью*, есть лишь желание или попытка умереть.

Виджай: А что такое лень (*аласья*)?

Госвами: В этой *расе* нет и *аласьи*. *Аласья* означает притворяться бессильным, будучи на самом деле полным

¹ На этой стадии *найика* дрожит и без чувств падает на землю (комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

энергии. Однако в служении Кришне нет даже и тени *аласьи*. Хотя это можно понимать в переносном смысле, как противоположность истинному служению.

Виджай: Каковы причины инертности или бесчувственности (*джадья*)?

Госвами: *Джадья* может возникнуть, когда видят объект любви или слышат о Нем, а также при виде чего-то крайне нежелательного. *Джадья* может также появиться от глубокого чувства разлуки.

Виджай: Что порождает застенчивость или смущение (*вриду*)?

Госвами: *Врида* приходит во время первой встречи, из-за допущенной оплошности, похвалы или порицания.

Виджай: Каковы причины *авахиттхи*?

Госвами: *Авахиттху*, утаивание эмоций, могут вызывать вероломство, стыдливость, двуличие, страх и чувство собственного достоинства.

Виджай: А как возникает памятование (*смрити*)?

Госвами: *Смрити* — это непроизвольное воспоминание при виде чего-то, напоминающего об объекте привязанности, или памятование, являющееся следствием выработанной привычки.

Виджай: Что можно сказать о *витарке*?

Госвами: *Витарка* — это размышления, являющиеся результатом сомнений или желания найти причину происходящего.

Виджай: Что вызывает беспокойство (*чинту*)?

Госвами: *Чинта* возникает из-за невозможности достичь желаемого, а также из страха перед чем-то нежелательным.

Виджай: А что можно сказать об остальных *санчари-бхавах* в *мадхурья-расе*?

Госвами: *Мати*, задумчивость, появляется в результате глубоких размышлений.

Дхрити, стойкость сердца или сила духа, приходит от исполнения желаний и отсутствия страданий.

Харша — это радость, появляющаяся при виде или обретении объекта заветных желаний.

Аутсукья — это жгучее желание видеть возлюбленного и быть с Ним.

Аугрья — жестокость и насилие, которым нет места в *мадхура-расе*.

Амарша — нетерпимость или негодование, возникает из-за неуважения или обиды.

Асуя — чувство неприязни, которое появляется при виде чьей-либо благой удачи или достойных качеств.

Чапалья — несерьезность, или легкомыслие, вызываемое привязанностью или антипатией.

Нидра — сон, возникающий в результате усталости.

Супти — сон со сновидениями.

Бодха — пробуждение.

Дорогой Виджай, кроме того, эти *вьябхичари-бхавы* проходят через четыре состояния: *бхава-утпатти*, *бхава-сандхи*, *бхава-шабалья* и *бхава-шанти*. *Бхава-утпатти* — это появление *бхав*. Соединение двух или нескольких *бхав* называется *бхава-сандхи* и подразделяется на *са-рупа-сандхи* — смешение *бхав*, имеющих одинаковую причину возникновения, и *бхинна-сандхи* — смешение *бхав*, возникших по разным причинам. *Бхава-шабалья* — это одно-

временное проявление множества *бхав*, а *бхава-шанти* — успокоение *бхав*, достигших кульминации.

Теперь Виджай имел полное представление о том, как взаимодействуют *вибхавы*, *саттвика-бхавы* и *вяьбхичари-бхавы*, являясь составляющими *мадхура-расы*. Сердце его преисполнилось экстатической радости, однако *према* для него все еще оставалась чем-то неопределенным и неясным. Осознавая это, он со слезами на глазах припал к стопам Гурудева и взмолился:

– О Прабху, будь милостив, скажи, почему *према* все еще не расцвела в моем сердце?

– Завтра ты услышишь об эзотерических истинах *премы*, — сказал Гуру Госвами, обняв Виджая. — Ты, несомненно, понял все, что касается составляющих *премы*, но сама *према* еще не полностью проявилась в твоём сердце. *Према* — это *стхайибхава*. Мы уже обсуждали *стхайибхаву* в общих чертах, но ты достигнешь совершенства, когда услышишь об особенностях *стхайибхавы* в *удджвала-расе*. Сейчас уже очень поздно. Я продолжу объяснения завтра.

Слезы вновь потекли из глаз Виджая. Предложив *дандават-пранамы*, он отправился домой, глубоко размышляя над тем, о чем был благословлен услышать.

Так заканчивается тридцать пятая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: уддипана».

Глава 36

Мадхура-раса-вичара: стхайибхава и стадии рати

На следующий день Виджай Кумар пришел в храм в положенное время и, предложив *саиштанга-дандават* лотосными стопами Гурудева, сел рядом с ним. Его быстрые движения выражали нетерпение. Видя в ученике горячее желание узнать о *стхайибхаве*, Шри Гопал Гуру Госвами сразу приступил к объяснению:

– *Стхайибхава мадхура-расы* — это *мадхура-рати*.

Виджай: Прабху, что способствует появлению *мадхура-рати*?

Госвами: *Рати* питают *абхийога*, *вишья*, *самбандха*, *абхимана*, *тадия-вишеша*, *упама* и *свабхава*. Каждая из этих причин превосходит предыдущую, поэтому *рати*, возникающая из *свабхавы* — лучшая из всех.

Виджай: Что такое *абхийога*?

Госвами: *Абхийога* означает открыто выражать Кришне свою *бхаву*. Есть два типа *абхийоги*: проявлять свои чувства лично или через доверенное лицо.

Виджай: Что представляет собой *вишья*?

Госвами: Это восприятие возлюбленного посредством чувств. Существует пять типов *вишьяи*: звук (*шабда*), прикосновение (*спарша*), красота (*рупа*), вкус (*раса*) и аромат (*гандха*).

Виджай: А что такое *самбандха*?

Госвами: *Самбандха* указывает на четыре прославленных аспекта возлюбленного: родословную, красоту, качества и игры.

Виджай: Как правильно понимать *абхиману*?

Госвами: *Абхимана* — это когда предпочтение отдается только одному объекту любви, хотя вокруг может быть множество прекрасных объектов. Например, у одной *враджа-гопи* пробудилась *рати* к Кришне. Однако она не была в то время в расцвете юности и потому не успела развить отношения с Ним, а позже Кришна уехал в Матхуру. Видя ее необыкновенную красоту, одна из подруг решила испытать ее и, когда они были наедине, сказала: «О *сакхи*, Кришна покинул Врадж. Ты так юна и в тебе столько замечательных качеств, а во Врадже так много красивых и достойных юношей! Если захочешь выйти замуж за кого-нибудь из них, только шепни мне, а я поговорю с твоей мамой и все устрою».

«О *сакхи*, — ответила *враджа-гопи*, — на белом свете замечательных молодых людей также много, как волн в океане, каждая из которых сладостней и прекрасней предыдущей. Ну и пусть. Другие девушки с возвышенными качествами могут избрать их. Что же касается меня, если юноша не носит короны из павлиньих перьев, если Его губы не украшены великолепной *мурали*, а тело — *тилакой* и узорами, нанесенными краской из таких минералов, как *гаурика-дхату*, для меня он столь же незначителен, как пучок соломы, и я вовсе не привлекусь им».

Виджай: Что такое *тадия-вишеша*?

Госвами: Это то, что усиливает любовь к Кришне: отпечатки Его стоп, пастбища Вриндавана и *прия-джана* Кришны, у которых есть *рага*, *анурага* и *махабхава* к Нему.

Виджай: А что известно об *упаме*?

Госвами: *Упама* — сходство двух объектов. В данном контексте относится к тому, что напоминает Кришну.

Виджай: Тогда что же означает *свабхава*?

Госвами: *Свабхава* — это изначальная природа любви, которая проявляется спонтанно, сама по себе, независимо от какой-либо внешней причины. *Свабхава* бывает двух видов: *нисарга* и *сварупа*.

Нисарга — это естественная склонность или *самскара*, которая является результатом укоренившихся привычек и следования духовной практике. Она состоит из впечатлений, вызванных устойчивой *рати-абхасой*, развивавшейся на протяжении многих жизней *дживы*. *Нисарга* пробуждается внезапно и неожиданно, когда кто-то слышит описания *гуны*, *рупы* и т.д. Кришны. Поэтому может показаться, что такое слушание является единственной причиной возникновения *рати*, но это лишь частичная причина ее пробуждения. Непосредственной же причиной является *нисарга*.

Сварупа — это беспричинная и безначальная *бхава*, независимо являющая свое собственное совершенство. Существует три типа такой спонтанной любви: *кришна-нишитха* (привязанность к Кришне), *лалана-нишитха* (привязанность к служению *гопи*) и *убхая-нишитха* (привязанность к Кришне и к служению *гопи*). Люди с демонической природой не могут обрести *кришна-нишитха-сварупу*, но она легко достижима для благочестивых

личностей. *Лалана-нишитха-сварупа* — это самопроявленная *рати*, которая возникает произвольно, стоит лишь услышать о красоте и качествах Шри Кришны и о том, как *гопи* служат Ему. *Свабхава*, в которой проявляются и *кришна-нишитха*, и *лалана-нишитха*, называется *убхая-нишитха-сварупа*.

Виджай: Таким образом, существует семь причин, питающих *мадхура-рати*: *абхийога*, *вишая*, *самбандха*, *абхи-мана*, *тадия-вишеша*, *упама* и *свабхава*. Всегда ли источником *мадхура-рати* являются эти семь причин?

Госвами: Нет. *Кришна-рати* *гопи* Гокулы присуща им от природы, т.е. она естественна и самопроявлена, и не вызвана ни *абхийогой*, ни другими причинами. Однако эти причины играют определенную роль во многих *лилах*. *Рати* же *садхана-сиддх* и *нисарга-сиддх* пробуждается благодаря этим семи причинам, начиная с *абхийоги*.

Виджай: Прабху, мне было бы легче понять этот сложный предмет на каком-нибудь примере.

Госвами: *Мадхура-рати*, о которой я говорю, обретается исключительно благодаря *рагануга-бхакти*. Эта *рати* недостижима для практикующих *вайдхи-бхакти*, пока их *бхакти* не станет *бхавамайи*. В *садхаке*, который развил жадность к исполненному блаженству служению *враджа-гопи*, постепенно пробуждается *мадхура-рати*, возникающая из шести причин, кроме *свабхавы*, и особенно благодаря принятию прибежища у *уприя-джана* Кришны. Когда он становится *садхана-сиддхой*, к нему приходит *снхурти* — мгновенное проявление *лалана-нишитха-сварупы*.

Виджай: Сколько всего видов *мадхура-рати*?

Госвами: Существует три вида *рати*: *садхарани* (обычная), *саманджаса* (надлежащая) и *самартха* (полноправная). *Рати* Кубджа является примером *садхарани-рати*. Кубджа хотела сама наслаждаться Кришной, поэтому считается, что ее *рати* низшего порядка, и потому отвергается. *Рати махиши* Двараки называется *саманджаса* (надлежащая), поскольку соответствует мирским стандартам благочестивого поведения и пробуждается благодаря следованию принципам семейной жизни: «я — Его жена, а Он — мой муж», т.е. *саманджаса-рати* ограничена социальными нормами. *Самартха* — это *рати враджа-гопи*. Она величественно претупает границы как социальных ограничений, так и религиозных принципов. *Самартха-рати* нельзя назвать неподобающей (*асаманджаса*). Напротив, с точки зрения высшей трансцендентной цели (*парама-парамартха*) именно она является надлежащей в наивысшем смысле. *Садхарани-рати* подобна драгоценному камню, *саманджаса-рати* — *чинтамани*, а *самартха-рати* так же редка, как *кауштубхамани*.

В этот момент Виджая охватил такой восторг, что струйки слез потекли по его щекам, и он воскликнул прерывающимся голосом:

— Насколько же я удачлив, что слышу объяснение такой возвышенной темы! О Прабху, будь милостив, расскажи подробнее о *садхарани-рати*.

Госвами: *Садхарани-рати* порождается желанием *самбхоги*. Ее стимулирует страстная влюбленность, которая возникает при встрече с Кришной, но эта *рати* не очень глубока, не так сильна и непостоянна. Когда

желание *самбхоги* убывает, *садхарани-рати* также ослабевает, и потому она считается более низкого порядка.

Виджай: Какова природа *саманджаса-рати*?

Госвами: Когда, услышав о красоте и привлекательных качествах Кришны, *найика* возжаждет стать Его законной женой, такая сильная любовь именуется *саманджаса-рати*. Однако иногда желание *самбхоги*, личного наслаждения, возникает и в этой *рати*, вызывая появление таких эмоций, как *хава*, *бхава*, *хела* и т.п., но такое настроение не может полностью очаровать Шри Кришну.

Виджай: А какова природа *самартха-рати*?

Госвами: Желание *самбхоги* с Кришной присутствует во всех видах *рати*. В *садхарани-* и *саманджаса-рати* это желание направлено на собственное удовлетворение. И только *самартха-рати* — абсолютно бескорыстная и свободная от эгоистических настроений *бхава*, которая достигает состояния *тадатмья* (тождества) с желанием *самбхоги* объекта любви.

Виджай: Хотелось бы понять этот момент более ясно.

Госвами: Существует две формы желания *самбхоги*: желание собственного счастья, которое может принести возлюбленный, и желание самой доставить удовольствие возлюбленному ради Его счастья. В первом случае это *кама*, поскольку здесь присутствует стремление к удовлетворению собственных чувств. Во втором случае это *према*, которая состоит исключительно из желания сделать своего возлюбленного как можно более счастливым. *Кама* преобладает в *садхарани-рати*, а в *саманджаса-рати* выражена слабо. *Према* же является самой природой, неотъемлемой функцией (*вишеша-дхарма*) желания *самбхоги* в *самартха-рати*.

Виджай: Героиня должна испытывать блаженство от прикосновения возлюбленного в *самбхоге*. Разве *самартха-рати* лишена желания такого счастья?

Госвами: Разумеется, это желание существует, поскольку чрезвычайно трудно полностью освободиться от него. Однако в сердце того, кто обладает *самартха-рати*, оно очень слабое. Более того, когда *самартха-рати* становится непоколебимой благодаря своему особому качеству (*вишеша-дхарме*) — вбирать в себя малейший след личных желаний, — тогда она сливается воедино с желанием *самбхоги*. Эта *рати* называется *самартха* (способная), поскольку наделена необыкновенной силой покорить Кришну.

Виджай: Какова особая слава *самартха-рати*?

Госвами: Как только появляется *самартха-рати*, все препятствия на пути *премы*, такие как семейные устои, религиозные принципы, терпеливость и застенчивость, исчезают из сознания. Это происходит благодаря *самбандхе*, *тадхи*, *свабхавика-сварупе* или любой другой упомянутой мною причине, начиная с *абхйюги*. *Самартха-рати* необычайно глубока.

Виджай: Как это возможно, чтобы желание *самбхоги*, слившись с безупречной *самартха-рати*, приобрело те же качества?

Госвами: *Самартха-рати*, проявленная прекрасными *враджа-гопи*, существует исключительно ради счастья Кришны. Несомненно, что в *самбхоге* с Кришной они сами испытывают блаженство, но это счастье принимается ими лишь для того, чтобы еще больше порадовать Его. Поэтому, когда *самартха-рати* поглощает желание

самбхоги, результатом этого слияния является возвышенная красота, которая не позволяет стремлению к *самбхоге* существовать отдельно, независимо от желания удовлетворять Кришну. Тогда это желание *самбхоги* самым великолепным и изумительным образом проявляется в волнах *виласы*.

Однако в *саманджаса-рати* любовь иногда покрывается желанием собственного счастья.

Виджай: Ах! Насколько же чудесна *самартха-рати*! Я жажду услышать о ее высшей славе.

Госвами: Созревая, эта *рати* достигает состояния *махабхавы*. Все освобожденные души ищут этой *рати*, и пять видов *бхакт* достигают этого состояния согласно своей *адхикаре*.

Виджай: Какова последовательность развития этой *рати*?

Госвами:

*сйād дрдхе 'йам ратихпремā продйан снехахкрамād айам
сйāн мāнах праṇайо рāго'нурāго бхāва итй апи*

(Удджвала-ниламани, Стхайибхава-пракарана, 53)

Смысл в том, что когда *мадхура-рати* становится нерушимой благодаря присутствию несовместимых элементов, она называется *премой*. Сладость этой *премы* постепенно усиливается по мере ее развития в *снеху*, *ман*, *праṇаю*, *рагу*, *анурагу* и *бхаву*.

Виджай: Существует ли какая-то простая аналогия, помогающая понять этот момент?

Госвами: Так же, как из сахарного тростника извлекают сок, который последовательно превращают в *гуду*

(сироп), *кханду* (патоку), *шаркару* (неочищенный сахар), *ситу* (сахар) и *ситотпалу* (леденец), так и *рати*, *према*, *снеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага* и *бхава* — это все одна и та же субстанция, только на разных стадиях развития. В данном контексте слово *бхава* относится к *махабхаве*.

Виджай: Почему все эти *бхавы* называются *премой*, если у каждой из них есть свое название?

Госвами: *Пандиты* используют слово *према* для обозначения всех *бхав*, начиная со *снехи*, поскольку они представляют собой шесть последовательных стадий всевозрастающего экстаза в играх (*виласа*) самой *премы*. Когда *према* к Шри Кришне пробуждается в сердце *бхакты*, Кришна отвечает взаимностью строго в соответствии с уровнем и природой его *премы*.

Виджай: Какова главная характеристика *премы*?

Госвами: В *мадхура-расе* любовная связь между юной Четой никогда не прерывается, несмотря на то, что существует достаточно причин для разрушения взаимоотношений. Такая нерушимая любовь называется *премой*.

Виджай: Сколько же видов *премы* существует?

Госвами: Три: *праудха*, *мадхья* и *манда*.

Виджай: Какова их природа?

Госвами: Если героиня приходит в сильное беспокойство от одной мысли, что ее возлюбленному должно быть больно из-за того, что она опаздывает на встречу, такое состояние называется *праудха-према*.

Мадхья-према — это такая *према*, когда героиня спокойно переносит душевные страдания любимого.

Манда-према — это *према*, которой свойственна забывчивость под влиянием особых обстоятельств, времени

и места, или в которой нет жертвенности или почтения, поскольку возлюбленные слишком хорошо знают друг друга, всегда вместе и очень близки. Хотя эта *према* считается спокойной (*манда*), в ней нет и следа пренебрежения или неуважения.

Виджай: Имеются ли еще какие-то важные пояснения к этой теме?

Госвами: *Праудха*, *мадхья* и *манда-према* могут быть легко поняты, если рассмотреть их с иной точки зрения. *Према*, в которой разлука нестерпима, — это *праудха-према*; *према*, позволяющая переносить боль разлуки, — это *мадхья-према*; а *према*, в которой при особых обстоятельствах забывают о разлуке, называется *манда-према*.

Виджай: Теперь мне понятно, что означает *према*. А в чем особенность *снехи*?

Госвами: Когда *према*, достигая высшего предела, зажигает лампаду ума (*читта*) и заставляет таять сердце, она именуется *снеха*. Здесь слово *читта* означает достижение объекта (*вишья*) *премы*. Пограничная характеристика *снехи* заключается в том, что пресыщение никогда не наступает, даже если постоянно видеть объект своей любви.

Существует три градации *снехи*, соответствующие степени ее развития: *уттама*, *мадхья* и *канишитха*. *Канишитха-снеха* — это когда сердце героини тает только от прикосновения к телу возлюбленного, *мадхья-снеха* — ее сердце тает при одном взгляде на возлюбленного, а *уттама-снеха* — оно тает, стоит ей лишь услышать о возлюбленном.

Снеха может проявляться двояко: как *гхрита-снеха* и *мадху-снеха*.

Гхрита-снеха глубока, но с большой долей почтительного обожания. *Гхрита* (*гхи* — топленое масло) не является сладким само по себе, подобно меду. Оно становится вкусным, только если его смешать с сахаром и другими ингредиентами. Так же и *гхрита-снеха*, в отличие от *мадху-снехи*, не обладает собственной сладостью, однако смешанная с такими *бхавами* как *гарва* (гордость) и *асуя* (ревность), становится очень приятной на вкус. Прохладная по своей природе *гхрита-снеха*, соприкасаясь со взаимным уважением (*адара*) *найка* и *найики*, затвердевает, так же как *гхи* естественно застывает от контакта с прохладной субстанцией. Поскольку эта *снеха* обладает качествами *гхи*, ее называют *гхрита-снеха*.

Виджай: Какова природа этого уважения (*адара*)?

Госвами: *Адара* происходит от *гаурава* (благоговения и почтения), поэтому они взаимозависимы. Это уважение (*адара*) становится заметным в *снехе*, хотя присутствует и в *рати*.

Гаурава — это представление: «Он — мой *гуру-джана* (почитаемый старший)», и *бхава*, возникающая от такой концепции, называется *самбхрама*. *Адара* и *гаурава* взаимосвязаны. Там, где есть почтительное отношение, естественно присутствует и *гаурава* (благоговение и почтение).

Виджай: А какова характеристика *мадху-снехи*?

Госвами: *Мадху-снеха* — это нежная привязанность, пропитанная исключительным чувством обладания (*мадиятва*), которое заставляет возлюбленную думать: «Он мой». Такая привязанность проявляет свою собственную сладость независимо от других *бхав*. Исполненная

сладоcти, она соединяет в себе все разнообразие *рас* и благодаря своей естественной склонности к безумной страсти порождает любовный жар. Ее называют *мадху-снеха*, поскольку она обладает качествами меда.

Виджай: Что означает быть наделенным чувством обладания (*мадиятва*)?

Госвами: *Рати* проявляется посредством двух особых *бхав*: первая пропитана идеей «я принадлежу Ему», а вторая — убежденностью «Он мой». Первое настроение преобладает в *гхрита-снехе* и свойственно Чандравали, тогда как второе — в *мадху-снехе* и присуще Шримати Радхике. Обе эти *бхавы* являются *мадиятва*.

Когда Виджай услышал об этих особых *бхавах*, его охватил восторг. Предложив *дандават-пранамы* Шри Гуру Госвами, он произнес прерывающимся от эмоций голосом: — О Прабху, я так счастлив, сегодня моя жизнь увенчалась успехом! Хотя я и пью нектар наставлений, непрерывно льющийся из твоих уст, я не чувствую пресыщения. Пожалуйста, пролей на меня свою беспричинную милость и объясни, что такое *ман*.

Госвами: *Ман* — это *снеха*, которая, достигая вершины своего проявления, внешне выражается как хитрое, коварное настроение, побуждающее *найка* и *найику* ощутить новую сладость их отношений.

Существует два типа *мана*: *удатта* и *лалита*.

Удатта-ман также бывает двух видов. В первом случае героиня внешне проявляет покорность (*дакишья-бхава*), но внутренне непокорна и строптива (*вамья-бхава*). Во втором она ведет себя самым загадочным образом, тщательно скрывая свои *бхавы*, и ее внешняя серьезность

украшена легким налетом *вамьи*. *Удатта-ман* свойственен только *гхрита-снехе*.

Виджай: Не знаю почему, но *лалита-ман* вызывает у меня больший интерес.

Госвами: Когда *мадху-снеха* из-за своей склонности вскипать начинает бурлить, неся в себе необузданные и необычайно сладкие плутовство и юмор, она превращается в *лалита-ман*. *Лалита-ман* также бывает двух видов: *каутилья-лалита-ман* и *нарма-лалита-ман*. Если героиней овладевает хитрое, плутовское настроение, это *каутилья-лалита-ман*, а если ее настроение пропитано искрящимся юмором, то это *нарма-лалита-ман*. Только *мадху-снеха* является источником *лалита-мана*.

Виджай: Что такое *прана*?

Госвами: *Прана* — это *ман*, настолько пропитанный *виширамбхой*, что героиня считает себя неотличной от своего любимого.

Виширамбха — это абсолютное доверие, которое героиня испытывает к своему возлюбленному, будучи полностью уверена в нем. *Виширамбха* — сама суть *прана* и является ее непосредственной (*упадана-карана*), а не инструментальной (*нимитта-карана*) причиной. Существует два вида *виширамбхи*: *майтра* и *сакхья*.

Майтра-виширамбха — это полное доверие, пропитанное вежливостью и смирением, в то время как *сакхья-виширамбха* — абсолютное доверие, когда героиня свободна от страха потерять возлюбленного и полностью уверена, что он целиком находится в ее власти.

Виджай: Какова взаимосвязь между *пранаей*, *снехой* и *маном*?

Госвами: В некоторых случаях *снеха* порождает *праную*, а *праная*, в свою очередь, — *ман*. В других обстоятельствах *ман* возникает из *снехи*, а потом становится *пранай*. Поэтому *ман* и *праная* взаимозаменяемы и связаны как причина и следствие. Вот почему *виширамбха* описывается отдельно. Появление *майтры* и *сакхьи* вызвано различием между *удаттой* и *лалитой*. Помимо этого, можно отметить существование в *пранае* таких понятий, как *сумайтра* и *сусакхья* (приставка *су* указывает на особенно приятный вкус).

Виджай: Каковы признаки *раги*?

Госвами: *Рага* — это *праная* в ее высочайшем проявлении, когда даже величайшее страдание воспринимается как счастье.

Существует два вида *раги*: *нилима-рага* и *рактима-рага*.

Нилима-рага также бывает двух видов, а именно: *нили-рага* и *шьяма-рага*.

Нили-рага — это *рага*, которая никогда не ослабевает и, проявляясь внешне, скрывает другие связанные с ней *бхавы*. Эту *рагу* можно наблюдать в отношениях Чандравали и Кришны.

Шьяма-рага выражается через робость, застенчивость, *аусадхасеку* и так далее. Она проявляется из *нили-раги* спустя долгое время.

Виджай: А сколько видов *рактима-раги*?

Госвами: Два вида: *кусумбха-рага* и *манджиштха самбхава-рага*.

Кусумбха-рага мгновенно завладевает сердцем и, проявляя собственную красоту, когда это необходимо, одновременно освещает великолепие других *раг*. У одних

найик, обладающих особой способностью удерживать *кусумбха-рагу*, она стабильна, в то время как у других возлюбленных Кришны она смешивается с *манджиштха-рагой* и потому иногда ослабевает.

Манджиштха-рага — это самопроявленная *рага*, т.е. она ни от чего не зависит, не подвержена разрушению, всегда стабильна и никогда не ослабевает, в отличие от *кусумбхи*. Такая *рага* характерна для отношений Шримати Радхики и Кришны.

Итак, *бхавы*, которые я только что описал — такие как *гхрита-снеха*, *удатта*, *майтра*, *сумайтра* и *нилима* — проявляются в Чандравали и таких *махиини*, как Рукмини. Тогда как все более возвышенные *бхавы* — *мадху-снеха*, *лалита*, *сахъя*, *сусахъя* и *рактима* — в Шри Радхике. Иногда они проявляются в Сатьябхаме и при особых обстоятельствах — в Лакшмане.

Когда я объяснял *аламбана-вибхаву*, я говорил о том, что девушки Гокулы принадлежат к различным группам, таким как *свапакиша*, поскольку каждой группе присущ определенный вид упомянутых сейчас *бхав*.

Знатоки *расы*, используя силу трансцендентного разума (*праджна*), способны различать все разнообразие групп, которые могут возникнуть при взаимных комбинациях других сорока одной *мукхья-бхав* (*бхавантара*), рассматриваемых в «Бхакти-расамрита-синдху». Я не стану объяснять это отдельно.

Виджай: Что подразумевается под термином «другие *бхавы*» (*бхавантара*)?

Госвами: Это означает *стхайи-мадхура-бхава*, тридцать три *вьябхичари-бхавы* и семь *гауна бхав*, начиная

с *хасьи*. Под этим термином подразумевается совокупность всех этих *бхав*.

Виджай: А что такое *анурага*?

Госвами: Когда *рага*, достигая высот вечно новой и свежей *бхавы*, позволяет героине каждое мгновение видеть возлюбленного по-новому, она становится *анурагой*.

Охваченным *анурагой* возлюбленным кажется, что каждый из них подчинил себе другого силой своей любви. Это изумительное чувство порождает как *према-вайчиттью*, так и желание родиться среди неодушевленных объектов на земле Враджа. Благодаря *анураге* героиня, разлученная с Кришной, видит Его *спхурти*.

Виджай: Мне нетрудно представить, как появляется чувство взаимного подчинения и желание родиться среди низших форм жизни, но что такое *према-вайчиттья*?

Госвами: *Према-вайчиттья* входит в *випраламбху*. Я расскажу об этом позже.

Виджай: Хорошо. А что представляет собой *махабхава*?

Госвами: Дорогой мой, мое понимание *враджа-расы* крайне незначительно. Разве я на том уровне, чтобы описывать высочайшую *махабхаву*? Однако все знание, полученное мною по милости Шри Рупы Госвами и Пандита Госвами, я передам тебе в строгом соответствии с подробным описанием *расы*, данным Шри Рупой Госвами. Когда *анурага* в форме *явад-аишрая-вритти* достигает состояния *сваямведья-даша* и становится проявленной (*пракашита*), она называется *бхава*, или *махабхава*.

Виджай: О Прабху, это я, совершенно никчемный и невежественный, задаю подобного рода вопросы. И все

же, будь милостив, объясни признаки *махабхавы* простыми словами, чтобы даже я смог понять их.

Госвами: Шри Радхикаджи — это *аишрая анураги*, а Кришна — *вишая анураги*. Образ Шри Нанда-нанданы в *иригара-расе* — высший предел *вишая-таттвы*, а Шри Радхаджи — высший предел *аишрая-таттвы*. Это означает, что только Шри Кришна является высочайшим *вишайей анураги*, а Шри Радхаджи — высочайшей *аишраей*. *Анурага* Шри Радхи — это Ее *стхайибхава*. *Анурага* в своем высшем выражении называется *явад-аишрая-вритти*. Тогда она достигает *сваямведья-даша*, состояния *махабхавы*, которое в полной мере осознается только этой конкретной возлюбленной. В это время *анурага* украшена такими *бхавами*, как *суддипта*.

Виджай: О, насколько же изумительна *махабхава*! Сегодня я наконец-то хоть что-то понял о ее величии. *Махабхава* — это венец всех *бхав*. Пожалуйста, будь милостив, приведи пример такой *махабхавы*, дабы моя жажда утолилась, а уши насытились.

Госвами: Следующая *шлока* является этим примером:

rādhāyā bhavataiḥ ca chitta-dhātunī
сведаир вилāпнйа крамāд
iyūḍjaṇṇa adri-nikuṇḍja-kuṇḍjara-nate
нирдхūта-бхеда-бхрамам
chitrāyā svaiyam anvarāṇḍжайад иха брахмāṇḍа-хармйодаре
бхūйобхир нава-рāга-хингула-бхараиḥīrṅgāra-kāruḥkratī
 (Удджвала-ниламани, Стхайибхава пракарана, 155)

«Шри Радха-Кришна с упоением наслаждаются любовными играми в *никунджах*. Вринда-деви, осознав величие

Их *анураги*, говорит Кришне: “О обезумевший царь слонов, резвящийся в рощах на склонах Говардхана. Непревзойденный художник по имени *шрингара-раса* медленно растопил на огне жара Ваших *бхав* Ваши подобные шеллаку сердца и слил их воедино. Затем обильно смешав это с *кункумой* Вашей вечно свежей *раги*, он рисует на внутренних сводах грандиозного храма Вселенной изумительную картину”».

Здесь *нирдхута-бхеда-бхрамам* означает «Радха с Кришной освободились от Своей разделенности и стали единым целым, когда Их любовь достигла апогея — состояния *сваямведья-даша*». Следует понимать, что слова «величественный храм Вселенной» относятся к *явад-аширая-вритти*, а картина, нарисованная художником, указывает на состояние *пракаши́та* (проявленности).

Виджай: Кто обладает такой *махабхавой*?

Госвами: *Махабхава* необычайно редка и недоступна даже царицам Двараки во главе с Рукмини. Она пребывает только в сердцах *враджа-деви*, главная из которых — Шри Радха.

Виджай: Почему только у них?

Госвами: Если *найика* связана с *наяком* брачными узами, то их *бхава* — *свакия*, а *рати* — *саманджаса*. *Саманджаса-рати* не способна достичь самых возвышенных состояний, таких как *махабхава*. *Свакия-бхава* также присутствует в некоторых *гопи* Враджа, где преобладает *паракия-бхава*. Во Врадже *рати* — это *самартха-рати*, поэтому она достигает полного рассвета вплоть до *махабхавы*.

Махабхава — воплощение сладчайшего нектара. Она преобразует все *бхавы*, приходящие в контакт с ней, на-

деляя их своей собственной природой. *Махабхава* бывает двух видов: *рудха* и *адхирудха*.

Рудха-махабхава — это стадия, на которой все *саттвика-бхавы* проявляются в состоянии *уддипта*.

Виджай: Какие *анубхавы* присущи *рудха-махабхаве*?

Госвами: В *рудха-махабхаве* нестерпимо даже одно мгновение разлуки с Кришной; она пахтает сердца всех, кто видит ее проявление; кажется, что *кална* проносится как одно мгновение (*кална-кишанатва*); появляется беспокойство, что Шри Кришна может страдать, хотя нет никакой причины думать так, и в действительности Он счастлив; героиня забывает обо всем, даже о себе, хотя не находится под влиянием иллюзии; одно мгновение без Кришны кажется *кальной* (*кишана-калпата*). Одни из этих *анубхав* проявляются при встрече, а другие — в разлуке.

Виджай: Как понять, что даже одно мгновение разлуки нестерпимо?

Госвами: Эта *бхава* является *вайчиттья-виप्रаламбхой* (особым проявлением разлуки). Она заставляет чувствовать разлуку во время встречи, и даже мгновение такой разлуки становится невыносимым. Именно поэтому *гопи*, встретившись с Шри Кришной на Курукшетре после долгих лет разлуки, проклинали Брахмаджи за то, что он создал веки, которые не могут не моргать и мешают им видеть Кришну. Для них было невыносимо терпеть даже мгновение, если они не могли видеть своего возлюбленного.

Виджай: «*Рудха-махабхава* пахтает сердца всех присутствующих» — что это значит?

Госвами: Например, когда такие *махиши*, как Рукмини, и цари во главе с Юдхиштхирой увидели необычайное

проявление божественных эмоций *гони* (их *анурагу*), приехавших на Курукшетру увидеться с Кришной, они были тронуты до глубины души.

Виджай: А какие существуют примеры *кална-кишанатвы*?

Госвами: Хотя *раса-лила* продолжалась целую ночь Брахмы, *гони* казалось, что она длилась всего лишь мгновение. Подобное настроение называется *кална-кишанатва*.

Виджай: Как понять *бхаву* героини, беспокоящейся, что Кришна страдает, хотя на самом деле Он счастлив?

Госвами: Пример дан в этой *шлоке*:

*йат те суджāта-чараṇāмбурухам станешу
бхīтāḥīанаих прийа дадхīмахи каркайешу
тенāтавīm атаси тад вйатхате на ким свит
кūrṇāдибхир бхрамати дхīр бхавад-āйушāм нах*
(Ш.-Б., 10.31.19)

«О возлюбленный, Твои прекрасные стопы нежнее и мягче лепестков лотоса. Массируя их, мы с трепетом прижимаем их к своей упругой груди, боясь причинить им боль. Как жаль, что наша грудь столь тверда».

Подобное сожаление вызвано страхом, что Кришна испытывает боль, хотя в действительности Он счастлив.

Виджай: Что значит забыть обо всем, даже не находясь под влиянием иллюзии?

Госвами: Все виды заблуждения (*моха*) исчезают с появлением *снхурти* Кришны, т. е. *моха* полностью отсутствует. Когда приходит *снхурти* Кришны, преданный перестает сознавать все окружающее и даже собственное тело.

Виджай: Что такое *киана-калпата*?

Госвами: Кришна описывает Уддхаве состояние *гопи*, пребывающих в разлуке с Ним: «Уддхава, когда я был с *враджаваси* во Вриндаване, ночи, проведенные со Мной, пролетали для *гопи* как одно мгновение, но в разлуке те же ночи кажутся им вечностью, длиннее *калпы*». Так каждое мгновение воспринималось ими, словно они затерялись в бескрайнем океане времени.

Виджай: Какова характеристика *адхирудха-махабхавы*?

Госвами: *Адхирудха-махабхава* — это настроение, в котором все *анубхавы*, проявленные в *рудха-махабхаве*, достигая вершины своего выражения, обретают особые, еще более изумительные характеристики. Эта *махабхава* может принимать два оттенка: *модана* и *мадана*.

Адхирудха-махабхава, в которой все *саттвика-бхавы* *нааяка* и *найики* проявляются значительно сильнее, чем в состоянии *уддипта*, называется *модана*. Охваченные *модана-бхавой*, Кришна и Радха испытывают некоторое беспокойство и страх.

Модана обнаруживается только в *ютхе* Шри Радхики и нигде более. Она — самая сокровенная, восхитительная и исполненная блаженства игра *хладини-шакти*. В некоторых особых состояниях разлуки *модана* становится *мохана*, и в результате этого беспомощного состояния все *саттвика-бхавы* достигают уровня *суддипта*.

Виджай: Каковы *анубхавы* на стадии *мохана*?

Госвами: Находясь в объятиях одной героини и вспомнив о другой возлюбленной, Кришна теряет сознание;¹ героиня желает только счастья Кришне, хотя сама невыносимо страдает в разлуке; когда желание встречи в сердце

¹ См. комментарий 1 в конце главы.

найики вызывает в ней сильнейшую боль разлуки, ее *бхава*, называемая *брахманда-кишобха-карита*, повергает всю Вселенную в такую глубокую тоску, что даже птицы и звери начинают плакать; страстное желание героини, чтобы в момент смерти ее тело было предано земле, и тогда все пять элементов, из которых оно состоит, могли бы общаться с ее возлюбленным Шри Кришной.

Дивья-унмада (божественное безумие) и другие *анубхавы* также наблюдаются на стадии *мохана*. Чудесные характеристики *махабхавы* в высочайшей степени проявляются в *мохана-бхаве* Шри Радхики, даже сильнее, чем в *мохе*, входящей в *санчари-бхавы*.

Виджай: Каковы признаки *дивья-унмады*?

Госвами: *Дивья-унмада* — это такое состояние, когда *мохана-бхава*, достигнув своей вершины, принимает уникальную, неописуемо-прекрасную форму выражения, развиваясь в невиданное состояние ума, напоминающее крайнюю степень замешательства. Существует множество ее проявлений, два из которых — *удгхурна* и *читра-джалпа*.

Состояние *дивья-унмады*, в котором совершаются многие удивительные и в то же время бесплодные действия, называется *удгхурна*.

Радхика пребывала в таком состоянии после того, как Кришна уехал в Матхуру. Из-за разлуки Ее ум был помрачен, и Она думала: «Кришна возвращается и будет здесь через минуту». Поэтому Она поспешно готовила ложе в Своей *кундже*. Иногда Она, как гневающаяся *найика*, укоряла темные облака, принимая их за Своего неверного возлюбленного (*кхандита*). А порой бродила в крошечной тьме ночи, как *найика*, спешащая на тайную встречу с возлюбленным (*абхисарини*).

Читра-джалпа — это бессвязные речи, с которыми *найика*, испытывая мучительное чувство разлуки, обращается к близкому другу возлюбленного, неожиданно встретившемуся на пути. Они полны сильнейшей жажды встречи и таких *бхав*, как ревность, зависть, беспокойство и гордость.

Виджай: Сколько существует *анг читра-джалпы*?

Госвами: Их десять: *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*. Ты можешь найти описания этих составляющих в «Бхрамара-гите» Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам»².

Праджалпа — обвинять возлюбленного в бестактности, используя пренебрежительные жесты и выражения, пропитанные гневом, ревностью и гордостью.

Париджалпа — демонстрировать собственную осведомленность, уличая своего *прана-дхану* в таких недостатках, как жестокость, вероломство и непостоянство.

Виджалпа — резко отзываться о Кришне, в глубине сердца испытывая глубокую любовь к Нему.

Удджалпа — из ревности, вызванной оскорбленной гордостью, постоянно с гневом обвинять Кришну в вероломстве, лицемерии и других подобных качествах.

Санджалпа — указывать на неблагодарность, грубость, коварство и другие подобные качества Кришны, используя загадочно-насмешливые выражения и словесные изыски.

Аваджалпа — выражать свою невольную привязанность к Кришне, которой невозможно противиться,

² См. комментарий 2 в конце главы.

смешанную со страхом потерять Его, и из ревности находить в Нем такие недостатки, как жестокосердие, сладострастие и низость.

Абхиджалпа — плача, отпускать такие шутливые обвинения, как: «Если Кришна причиняет боль разлуки даже невинным птицам — Своему попугайчику и павлинам, то привязываться к Нему просто бессмысленно».

Аджалпа — в состоянии уныния уличать Кришну в двуличии и любовных домогательствах, причиняющих только боль, и утверждать, что все остальное, помимо *лила-катхи* о Кришне, даруют счастье.

Пратиджалпа — выказывая уважение посланцу Кришны, говорить при этом: «Кришна просто пират и разбойник, когда алчет любви. Сейчас, наверняка, Он находится в обществе других очаровательных женщин, поэтому мне совсем не подобает встречаться с Ним».

Суджалпа — простодушно и с беспокойством расспрашивать о Кришне, будучи серьезной, смиренной и жаждущей любви.

Виджай: Прабху, мне хотелось бы услышать о признаках *маданы*, если, конечно, я достоин этого.

Госвами: Когда *према* — воплощение сути *хладини* — превосходит описанный мною уровень *махабхавы*, она достигает непостижимо возвышенного состояния, известного как *мадана*. Преобладающей эмоцией в *мадане* является ликование (*улласа*), возникающее благодаря одновременному проявлению всех типов *бхав*. *Мадана* во всем своем великолепии и блеске вечно проявлена только в Шри Радхе. Она недоступна даже таким *гопи*, как Лалита.

Виджай: Свойственна ли *мадана-бхаве* ревность?

Госвами: Ревность является ее наиболее яркой эмоцией. Она проявляется даже по отношению к инертным, неживым объектам. *Мадана* побуждает Шри Радху восхвалять все, что хоть каким-то образом связано с Кришной, хотя Сама Она постоянно находится в близких отношениях с Ним. Например, Шримати Радха может испытывать ревность к *вана-мале* Кришны (гирлянде из лесных цветов) или влюбленным в Него девушкам из племени Пулинда, обитающим в лесах на склонах гор.

Виджай: В какие моменты возникает *мадана*?

Госвами: Эта чарующая *мадана-бхав*а во всем своем великолепии и с самыми разнообразными оттенками проявляется только во время встречи.

Виджай: Можно ли найти описание *маданы* в высказываниях мудрецов?

Госвами: *Мадана-раса* безгранична, поэтому даже трансцендентному Купидону, Шри Кришне, сложно в полной мере понять ее действие. Шри Шука Муни не был способен полностью описать ее, что уж говорить о таких знатоках *расы*, как Бхарата Муни.

Виджай: Просто непостижимо! Как это возможно, чтобы даже Сам Кришна, воплощение *расы* и изначальный наслаждающийся *расой*, не понимал поведение *маданы* во всей полноте?

Госвами: Кришна Сам является источником всех *рас*. Он безграничен, вездесущ, всеведущ и всемогущ. Ничто не скрыто от Него, и для Него нет ничего невозможного. Благодаря Своей *ачинтья-бхедабхеда-дхарме* Он — вечно *эка-раса* и в то же самое время *анека-раса*. Как *эка-раса*

(вмещающий в Себя все) Он — *атмарама*, и в этом состоянии ни одна *раса* не существует отдельно от Него. Однако одновременно Он и *анека-раса*. Итак, помимо *атма-гата-расы* (*расы*, испытываемой Им Самим) существует также *пара-гата-раса* (*раса*, которой наслаждаются другие), а также большое разнообразие смешанной *атма-пара-вичитра-расы*. Счастье Его *лилы* заключается в последних двух типах *расы*. Когда *пара-гата*, расширяясь, достигает своего высшего предела, она называется *паракия-расой*, которая царит на святой земле Вриндавана. Таким образом, для *атма-гата-расы* неизведанное, возвышенное и уникальное счастье *паракия-расы* является последним пределом *маданы*. В чистом виде это существует в непроявленной *лиле* на Голоке и, до некоторой степени, во Врадже.

Виджай: О Прабху, твоя милость ко мне поистине не знает границ! Будь добр, вкратце опиши суть всех типов *мадхура-расы*, чтобы я смог легко понять их.

Госвами: Все *бхавы*, проявленные *враджа-деви*, божественны и абсолютно духовны. Истинное понимание их выходит за пределы досягаемости материальной логики. Поэтому не только сложно, но и невозможно описать их достаточно полно. *Шастры* говорят, что *рага* Шри Радхики проявляется из *пурва-раги*. В особой атмосфере эта *рага* превращается в *анурагу*, *анурага* — в *снеху*, а *снеха* — в *ман* и *пранаю*. Все эти стадии не являются непреложными, однако явно прослеживается то, что *рати* низшего типа не могут достичь *махабхавы*. Так, состояние *дхумай-ита* — это высший предел *садхарани-рати*. *Саманджаса-рати* развивается вплоть до *снехи*, *мана*, *пранаи*, *раги* и *анураги*, и тогда эта *дипта-рати* проявляется в форме

джвалита. В *рудха-махабхаве* достигается состояние *уд-дипта*, а начиная с *моданы* и далее — *суддипта-рати*. Необходимо понять, что порядок стадий в *мадхура-расе* может меняться согласно времени, месту и обстоятельствам. Итак, *садхарани-рати* развивается до *премы*, *саманджаса-рати* — до *анураги*, а *самартха-рати* — до *махабхавы*.

Виджай: Каков предел развития *рати* в *сакхья-расе*?

Госвами: *Рати нарма-ваяса* спутников достигает *анураги*, *рати* же *Субала* и других — *махабхавы*.

Виджай: Прабху, характеристики *стхайибхавы*, описанные ранее, достигают своей вершины в *махабхаве*. Если *стхайибхава* — это единый принцип, почему существуют различные *расы*?

Госвами: Разница между *расами* возникает из-за различий в *стхайибхаве*. Тайнственные деяния *стхайибхавы* неочевидны. Эти различия становятся видимыми лишь тогда, когда составляющие *расы* соединяются со *стхайибхавой*. *Стхайибхава* достигает состояния *расы* благодаря комбинации с определенными компонентами *расы*, в соответствии с ее конкретной скрытой индивидуальностью.

Виджай: Вечна ли разница между *свакией* и *паракией* в *мадхура-рати*?

Госвами: Да, она вечна, это не произвольно выбранное обозначение. Если бы это отличие было плодом воображения, тогда все *расы* во главе с *мадхура-расой* тоже следовало бы считать произвольными обозначениями. Вечная, врожденная *раса* индивидуальной души является ее собственной отличительной характеристикой с присущими ей *ручи*, видом *бхаджана* и конкретной целью.

Во Врадже также существует *свакия-раса*. Те, кто воспринимает Кришну как своего мужа, обладают соответствующим типом *ручи*, *садхана-бхаджана* и высшего предназначения. *Свакия* в Двараке является проявлением Вайкунтхататтвы, а *свакия* во Врадже — Голока-таттвы. Между ними есть разница. Васудева Кришна, сын Васудевы, вечно пребывает во Враджанатхе Кришне, и потому высочайшее положение, которого может достичь *свакия* в отношениях с Васудевой Кришной, ограничивается Вайкунтхой.

Выслушав это объяснение, Виджай предложил *дандават-пранамы* Шри Гурудеву и, охваченный экстазом любви, возвратился к себе.

Так заканчивается тридцать шестая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: Стхайибхава и стадии рати»

Комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

1. Когда Рукмини обнимает Кришну в Двараке, Он иногда теряет сознание, вспоминая Свои исполненные радости развлечения с Радхой в *никунджах* Вриндавана на берегах Ямуны.

2. За более подробным описанием можно обратиться к «Шримад-Бхагаватам», 10 Песнь, глава 47, с комментариями Шрилы Санатаны Госвами «Вайшнава-тошани» и к «Шри Чайтанья-чаритамрите», Антья-лила 19, с комментариями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Анубхашья».

Глава 37

Шрингара-раса-вичара: шрингара сварупа и випраламбха

Вспоминая наставления Гопала Гуру Госвами, услышанные накануне, Виджай Кумар в глубине сердца наслаждался неповторимым вкусом *мадхурья-бхавы*. На следующее утро, все еще находясь в таком настроении, он предстал перед Шри Гурудевом и, предложив *пранамы*, смиренно спросил:

– О Прабху, я понял, что такое *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вьябхичари-бхава*, а также *сварупа стхайибхавы*. Однако, соединив эти четыре составляющие со *стхайибхавой*, я все еще не могу пробудить в себе *расу*. Почему?

Госвами: Дорогой Виджай, ты не сможешь пробудить ее в своем сердце, пока не узнаешь о *сварупе* (внутренней природе) *шрингара-расы*.

Виджай: А какова природа *шрингара-расы*?

Госвами: Когда *мадхура-раса*, достигая невиданных высот, щедро одаряет своим трансцендентным очарованием — это и есть *шрингара*. Существует два вида *шрингары*: *випраламбха* (любовь в разлуке) и *самбхога* (встреча, во время которой возлюбленные наслаждаются упоительными трансцендентными играми).

Випраламбха — это изумительная эмоция, которая проявляется, когда *наяка* и *найики* долго не могут осуществить свое жгучее желание — погрузиться в такие упоительные игры, как объятия и поцелуи. *Випраламбха* может возникнуть как во время встречи (*милана*), так и в разлуке (*вийога*), и особенно она питает настроение *самбхоги*. *Випраламбху* также называют *вираха* или *вийога*.

Виджай: Каким образом *випраламбха* питает настроение *самбхоги*?

Госвами: Если окрашенную ткань снова и снова погружать в одну и ту же краску, ее цвет станет ярче. Так и *випраламбха* усиливает великолепие сияния *самбхога-расы*. *Самбхога* не может развиваться полностью без *випраламбхи*.

Виджай: Сколько разновидностей *випраламбхи*?

Госвами: Четыре: *пурва-рага*, *ман*, *према-вайчиттья* и *праваса*.

Пурва-рага — это взаимное притяжение и очарованность, которые испытывают *наяка* и *найика* еще до первой встречи, стоит им увидеть или услышать друг о друге.

Виджай: Каким образом они могут увидеть или услышать друг о друге?

Госвами: *Найика* может увидеть Кришну непосредственно, на картине или во сне, а услышать о Нем она может из уст *сакхи* и посланниц (*дути*), а также из восхваляющих Его песен и гимнов (*стути*), прославляющих Его.

Виджай: Какова причина возникновения этой *рати*?

Госвами: Объясняя *стхайибхаву*, я упоминал, что появление *рати* вызвано *абхийогой*, *вишаей*, *самбандхой*, *абхиманом* и так далее. Они же являются причиной возникновения *рати* в *пурва-раге*.

Виджай: В ком раньше проявляется *пурва-рага*: в *наяке* или *найиках* Враджа?

Госвами: Это можно рассмотреть с разных точек зрения. В мирских отношениях при взаимном притяжении мужчина первым проявляет инициативу, потому что женщины обычно более застенчивы. Однако поскольку у женщин все же больше *премы*, *пурва-рага* раньше появляется у оленеоких *гопи*. *Бхакти-шастры* утверждают, что *пурва-рага* сначала пробуждается в *бхакте*, а Шри Кришна отвечает взаимностью на его чувство. *Враджа-деви* — высочайшие из всех *бхакт*, поэтому *пурва-рага* раньше и самым совершенным образом проявляется в их сердцах.

Есть древнее изречение об этой особенности человеческой природы: «Женщина первой привлекается мужчиной, а он, видя ее поведение, отвечает взаимностью». Однако нет ошибки в изменении этого порядка, если интенсивность *премы* одинакова в них обоих.

Виджай: Какие *санчари-бхавы* проявляются в *пурва-раге*?

Госвами: Ее *санчари-* или *вьябхичари-бхавы*: болезнь, опасения, ревность, напряжение, усталость, уныние, рвение, смирение, беспокойство, сонливость, пробуждение, упадок сил, вялость, безумие, растерянность и желание умереть.

Виджай: Много ли видов *пурва-раги*?

Госвами: Их три: *праудха* (полностью созревшая), *саманджаса* (промежуточная) и *садхарана* (обычная).

Виджай: Что такое *праудха* (полностью созревшая) *пурва-рага*?

Госвами: *Праудха* — это *пурва-рага*, характерная для *найик*, которые обладают *самартха-рати*. У них могут проявляться десять *даш* (состояний), начиная со страстной жажды встречи (*лаласа*) вплоть до желания смерти (*мритью*, или *марана*). Поскольку такая *пурва-рага* является *праудха* (полностью созревшей), все эти состояния также обладают качествами *праудхи*.

Виджай: Что это за *даши*?

Госвами:

*лāласодвега-джāгарйāс тāнавам джадīmāтра ту
ваййагрийām вйāдхир унмāдо мохо мртйур даййā дайā*
(Удджвала-ниламани, Пурва-рага, 9)

«Десять состояний — это сильнейшая жажда (*лаласа*), беспокойство (*удвега*), бессонница (*джагарана*), истощение (*танава*), вялость (*ждадата*), нетерпеливость (*вьяграта*), болезнь (*вьядхи*), безумие (*унмада*), заблуждение (*моха*) и желание смерти (*мритью*)».

Лаласа — это сильнейшая жажда осуществить свое заветное желание (*абхиста*). Ее признаки: рвение, непостоянство, головокружение и тяжелое дыхание.

Удвега — это состояние смятения, которое характеризуется глубоким, тяжелым дыханием, беспокойством, неподвижностью, задумчивостью, слезами, бледностью и испариной.

Джагарана — бессонница, она сопровождается неподвижностью и вялостью чувств.

Танава — сильное истощение, выражается в слабости тела и бредовом состоянии ума. Некоторые вместо термина *танава* используют термин *вилана* (скорбь, плач).

Джадата проявляется в утрате способности различать, в отсутствии реакции на заданные вопросы и потере способности видеть и слышать. Ее также называют *джадима*.

Виджай: А что такое *вяграта*?

Госвами: Когда изменения, вызванные *бхавой*, сдерживаются и не проявляются внешне, это называется серьезностью. А если серьезность, возбуждаясь, становится нестерпимой, такое состояние именуется *вяграта*. Признаки *вягра*ты: пронизательность, отчаяние, сожаление и ревность.

Вьядхи — это состояние глубокого разочарования, вызванного неспособностью достичь заветной цели (*абхиста*) — встретиться с любимым. Его признаки: лихорадка, высокая температура и бледность, а *анубхавы*: озноб, дрожь, желание, заблуждение, глубокие вздохи и потеря сознания.

Улмада — это когда *найика*, глубоко поглощенная мыслями о возлюбленном и переполненная такими *бхавами*, как отчаяние, уныние и смирение, всегда и во всем видит своего возлюбленного, принимая за Кришну различные объекты, например, дерево *тамал*, и обнимает его. Ее *анубхавы*: выказывать антипатию, бросать ревнивые реплики в адрес возлюбленного, глубокие вздохи, немигающий взгляд и нестерпимая боль разлуки.

Моха — это когда *найика* перестает осознавать окружающее. Ее *анубхавы*: застывать в оцепенении, падать без чувств и так далее.

Виджай: Что вызывает жажду смерти (*мритью*)?

Госвами: *Найика*, испробовав все средства привлечь любимого, такие как любовные письма и послания, переданные через *сакхи*, так и не смогла встретиться со

своим *кантой*. Стрелы Купидона причиняют ей настолько нестерпимую боль, что ей хочется умереть. В этом состоянии она начинает раздавать свои любимые вещи близким подругам. Такие *уддипана-вибхавы*, как пчелы, легкий ветерок, лунный свет, деревья *кадамба*, облака, молнии и павлины, только усиливают это состояние *мритью*.

Виджай: А что известно о *саманджаса-пурва-раге*?

Госвами: *Саманджаса-пурва-рага*, возникающая до встречи, обладает особенностями, характерными для *саманджаса рати*. Погруженная в это настроение, *найика* может постепенно проявлять десять состояний (*даш*): страстное желание встречи (*абхилаша*), раздумье (*чинта*), памятование (*смрити*), прославление качеств возлюбленного (*гуна-киртана*), возбуждение и беспокойство (*удвега*), плач (*вилана*), безумие (*унмада*), болезнь (*вьядхи*), вялость (*джадата*) и жажда смерти (*мритью*).

В данном случае *абхилаша* — это усилия, предпринимаемые героиней, чтобы встретиться с возлюбленным. Ее *анубхавы*: украшать себя, пытаться под любым предлогом увидеться с *наяком* и выказывать свою привязанность (*анурагу*) к Нему.

Чинта означает обдумывать, как обрести общение с любимым, например, поставить его в известность о своем состоянии через *брахмана* или послать письмо. Ее признаки: метаться и ворочаться в постели; глубоко вздыхать и пристально вглядываться.

Смрити — это глубокая погруженность в мысли о возлюбленном, которого *найика* либо видела непосредственно, либо слышала о том, как Он красив, великолепно украшен, насколько исполнены блаженства Его игры, а также

обо всем, что связано с Ним. *Анубхавами* являются дрожь, усталость, бледность, плаксивость, погружение внутрь себя, глубокие вздохи.

Гуна-киртана — это прославление качеств *найки* и красоты Его облика, для которого характерны такие *анубхавы*, как дрожь, мурашки и прерывающийся голос. Остальные шесть признаков: беспокойство, плач, сопровождаемые безумием, болезнью, вялостью и жадной смерти, проявляются в *саманджаса-пурва-раге* в той же степени, что и в *саманджаса-рати*.

Виджай: О Прабху, будь милостив, объясни признаки *садхарана-пурва-раги*.

Госвами: *Садхарана-пурва-рага* характерна для *садхарани-рати*. В ней проявляются первые шесть состояний (*даш*), вплоть до плача (*вилана*), но очень слабо. Я не вижу необходимости приводить примеры, поскольку они очень просты. В этом типе *пурва-раги* влюбленные обмениваются любовными письмами (*кама-лекха-патра*), гирляндами и т.п. через своих доверенных лиц.

Виджай: Что такое *кама-лекха-патра*?

Госвами: Это любовные послания, в которых влюбленные выражают свои чувства. Они бывают двух видов: *сакшиара*, написанные с помощью букв алфавита, и *ниракишара* — без использования алфавита.

Ниракишара-кама-лекха — это любовное послание в виде каких-либо символов, например, отпечаток в форме полумесяца, сделанный ногтем на листочке красного цвета, без каких-либо других знаков или букв.

Сакшиара-кама-лекха — это собственноручно написанные любовные письма, в которых *найка* и *найика*

выражают свои сердечные чувства понятным для них языком. Эти письма пишутся цветными чернилами, полученными из горных минералов, смешанных с соком красных цветов, или из порошка *кункумы*. Вместо бумаги используются крупные лепестки цветов, которые связываются вместе волокнами из стеблей лотоса.

Виджай: Каковы этапы развития *пурва-раги*?

Госвами: Некоторые говорят, что сначала любовное чувство вспыхивает просто при взгляде на возлюбленного. За этим следуют раздумья, привязанность, клятвы, желание встречи, бессонница, истощение, апатия и отсутствие вкуса ко всему остальному, потеря стыдливости, безумие, обмороки и готовность умереть. Именно в таком порядке нарастает интенсивность *камы* (*премы*). *Пурва-рага* проявляется как в *наяке*, так и в *найиках*, но в *найиках* она возникает раньше, чем в *наяке*.

Виджай: Что такое *ман*?

Госвами: *Ман* — это *бхава*, которая мешает *наяке* и *найике* проявить свою взаимную любовь: осуществить давно лелеемое желание обнять друг друга, поцеловать, обменяться взглядами, вести приятные беседы и т.д., даже несмотря на то, что они находятся рядом. *Ман* вызывает появление таких *санчари-бхав*, как отчаяние, сомнение, гнев, беспокойство, гордость, ревность, утаивание эмоций, чувство вины и глубокая задумчивость.

Виджай: Каков его источник?

Госвами: Основа *мана* — *праная*. Обычно до стадии *пранайи ман* не возникает, а если и появляется, то лишь в незрелом, сжатом состоянии. Существует два вида *мана*: имеющий причину (*сахету*) и беспричинный (*нирхету*).

Виджай: Что такое *сахету-ман*?

Госвами: Если героиня видит или слышит о том, что *найка* проявляет особую расположенность к *найике* из соперничающей (*випакша*) или пограничной (*татастха*) группы, она испытывает ревнивые чувства (*иришьа*). Когда *иришьа* благодаря *пранае* начинает переливаться через край, она развивается в *сахету-ман*. Согласно древним знатокам *раса-таттвы*, как не может быть *бхаи* (страха) без *снехи*, так не может быть *иришьи* без *пранаи*. Таким образом, все эти различные проявления *мана* лишь отражают интенсивность *премы* между *найиками* и *нажкой*.

Когда *найика*, чье сердце наполнено такими *бхавами*, как сильнейшее любовное чувство обладания своим возлюбленным (*сусахья*), видит, что *найка*, чрезвычайно привязанный к ней, благоволит *найике* из соперничающей группы и развлекается с ней, она теряет душевный покой, и ее охватывает чувство ревности. Однажды в Двараке Шри Кришна подарил Шри Рукмини цветок *париджата*. Хотя все царицы знали об этом, только Сатьябхама, видя, что ее сопернице было даровано привилегированное положение, не смогла вынести этого и преисполнилась *мана*.

Виджай: Как распознается особое положение соперниц (*випакша-вайиистья*)?

Госвами: Существует три способа: услышать об этом (*шрута*), догадаться (*анумати*) и увидеть воочию (*дришита*, или *даршана*).

Шрута-випакша-вайиистья — это когда *найика* слышит от *прия-сакхи* или от попугая о развлечениях своего возлюбленного с *найикой* из соперничающей группы.

Анумати-випакша-вайшиштья — *найика* видит на теле возлюбленного признаки его любовных игр с другой *найикой* или слышит, как он случайно произносит имя ее соперницы, или видит свою соперницу во сне. Знаки на телах *наяка* и *найики-соперницы*, свидетельствующие об их близости, называются *бхоганка*, а произнесение имени соперницы — *готра-скхалана*. Когда такое случается, *найика* испытывает такую боль, которая хуже смерти.

Виджай: Мне хотелось бы услышать пример *готра-скхалана*.

Госвами: Однажды, Кришна, проведя время с Шримати Радхой, возвращался домой и по дороге неожиданно встретил Чандравали. Шри Кришна спросил: «О Радхе! Ты счастлива?». Услышав это, Чандравали с раздражением ответила: «Махараджа Камса, а ты счастлив?». Озадаченный Кришна спросил: «О прекрасная! Что с тобой? Где ты видишь Камсу?». Чандравали, вспыхнув от гнева, выпалила: «А где Ты видишь Радху?». «Ой, Я по ошибке обратился к Чандравали как к Радхе», — спохватился Кришна и, устыдившись, опустил голову. На лице Его играла мягкая улыбка, вызванная этим спонтанным и прелестным проявлением ревнивого гнева (*ириья*) Чандравали. Пусть же этот Хари, уносящий все печали, защитит всех нас!

Виджай: А какие примеры *сванна-дришта-випакша-вайшиштьи*?

Госвами: Действия Кришны и Его друзей-видушака во сне являются тому примером. Однажды Кришна и Чандравали, насладившись любовными играми в *крида-кундже*, заснули. Вдруг Кришна произнес во сне: «О Рад-

хе! Я клянусь, что только Ты — самая дорогая Моя возлюбленная, Ты повсюду: в Моем сердце и вне его, передо Мной и позади Меня. Что Я еще могу добавить? Лишь Ты одна всегда присутствуешь в Моем доме, на Говардхане и на всех его поросших лесом склонах». Услышав эти слова Шри Кришны, Чандравали, охваченная ревнивым гневом, поднялась со своего ложа и, не медля ни секунды, покинула *кунджу*.

А вот один из снов Мадхумангала. Однажды он спал на возвышении рядом с *кунджей*, в которой счастливо проводили время Кришна и Чандравали. Во сне он пробормотал: «О Мадхави, Кришна ведет такие искусные речи и льстит Чандравали, подруге Падмы, лишь для того, чтобы обмануть ее. Постарайся поскорее привести сюда Радху, чтобы Она могла встретиться с Кришной. Не беспокойся ни о чем». Услышав, что говорит во сне Мадхумангал, Чандравали очень расстроилась. Находившаяся в соседней *кундже* Падма, увидев состояние Чандравали, сказала Шайбье: «О *сакхи*, только посмотри, как изменилась в лице Чандравали, когда услышала, о чем Мадхумангал бормочет во сне! Она опустила голову и просто сгорает от горя».

Виджай: Что такое *даршана* в данном контексте?

Госвами: Это когда *найика* непосредственно видит, как ее возлюбленный развлекается с другой *найикой*.

Виджай: Какова природа беспричинного *мана* (*нирхетука-мана*)?

Госвами: Беспричинный *ман* развивается между *наякой* и *найикой*, когда *праная* усиливается благодаря кажущейся причине для *мана*, хотя на самом деле никакой причины не

существует. *Пандиты* пришли к выводу, что такой *ман* является ничем иным, как расширением *пранаи*, возникающим из самой природы ее *виласы* (игр, исполненных радости). Такое проявление беспричинного ревнивого гнева они называют *праная-ман*. Авторитеты прошлого (*пандиты*) также придерживаются мнения, что движения и поступки *премы* извилисты, как движения змеи. Поэтому очевидно, что существует два вида *мана* в отношениях *наяки* и *найики*: *ман* без причины (*нирхету*) и *ман* с причиной (*сахету*). *Вьябхичари-бхава* в этой *расе* — утаивание эмоций (*авахиттха*).

Виджай: Как усмирить беспричинный *ман*?

Госвами: Такой *ман* проходит сам по себе, для этого не нужны никакие дополнительные средства. Стоит рассмеяться, как *ман* тут же исчезает. Однако, чтобы усмирить *сахету-ман*, *наяку* приходится использовать самые разнообразные средства, такие как *сама* (слова утешения), *бхеда* (дипломатичные замечания), *крия* (клятва), *дана* (подарки), *нати* (поклоны), *упекиша* (нарочитое пренебрежение и кажущееся безразличие) и *расантара* (внезапная перемена настроения). Когда *наяка* утирает *найике* слезы, а она начинает смеяться, это означает, что ее *ман* преодолен.

Виджай: Какова характеристика каждого из этих средств?

Госвами: *Сама* — говорить *прие* (возлюбленной) сладкие, приятные слова и давать обещания, чтобы успокоить ее.

Бхеда бывает двух типов: выказывать свое превосходство с помощью различных жестов и намеков или косвенно — подстрекать подругу *найики*, чтобы та отчитала ее.

Дана — неискреннее подношение украшений или других даров.

Нати — это пасть к стопам *найики* со всем возможным смирением, моля ее о прощении.

Упекиша — это настроение кажущегося безразличия к *найике*, когда все остальные методы успокоить ее *ман* оказались несостоятельными. Другие знатоки *расы* говорят, что *упекиша* означает умело использовать двусмысленные замечания, стараясь доставить удовольствие *найике*.

Расантара — это внезапный страх в сознании *найики*, вызванный словами или какими-то естественными причинами. Есть два типа *расантары*: которая возникает сама по себе или благодаря острому уму *найки*.

Вот пример спонтанной смены настроения. Однажды, когда Кришна, несмотря на все усилия, не смог успокоить *ман* Бхадры, внезапно раздались такие оглушительные раскаты грома, что Бхадра, сильно испугавшись, тут же обняла Кришну.

А это пример, когда *ман* усмирен благодаря разуму. Однажды Кришна, игривый по природе, понял, что исчерпал все возможности сломить глубокий *ман* Радхики, и тогда придумал очаровательную уловку. Он собственными руками сплел прекрасную гирлянду и надел на шею Шриматиджи. Радхика в гневе сорвала ее с Себя и отбросила в сторону, отчего та по воле providения упала прямо на Кришну. В ту же секунду Он закатил глаза и, состроив такое лицо, будто глубоко травмирован, сел в уголке, якобы в великой печали. Увидев Кришну в таком состоянии, Радхаджи пришла в беспокойство и положила Свои

лотосные руки Ему на плечи. Кришна тут же рассмеялся и заключил Ее в Свои крепкие объятия.

Виджай: Есть ли какие-то другие средства успокоить *ман*?

Госвами: Да, конкретное место, конкретное время и сладкий звук флейты могут смягчить *ман враджа-гопи* даже без помощи *самы* и т.д. Слабый *ман* может быть успокоен без особых усилий, тогда как для преодоления умеренного *мана* нужно с осторожностью приложить определенные усилия. Глубокий, почти непримиримый *ман (дурджая-ман)* требует огромного терпения и находчивости для его усмирения.

Гопи, украшенные *маном*, обращаясь к Кришне, используют самые разнообразные, полные сарказма эпитеты: например, Вама (неблагодарный, поступающий неблагоприятно), Дурлила-широмани (жемчужина среди негодников), Китава-раджа (царь мошенников), Кхала-шрештха (в высшей степени безнравственный), Маха-дхурта (крайне изворотливый грубиян), Катхора (безжалостный и жестокосердный), Нирладджа (бесстыдник), Атидурлалита (тот, кому крайне трудно угодить), Гопи-камука (тот, кто вожделеет *гопи*), Рамани-чора (похититель целомудрия *гопи*), Гопи-дхарма-нашака (разрушитель религиозных принципов и целомудрия *гопи*), Гопа-садхви-видамбака (тот, кто насмехается над целомудрием *гопи*), Камукешвара (властелин вожделения), Гадх-timiра (погружающий во тьму иллюзии), Шьяма (чей темный цвет тела погружает других во тьму иллюзии), Вастра-чора (похищающий одежды *гопи*), Говардхана-упатьяка-таскара (крадущий целомудрие *гопи* на склонах Говардхана).

Виджай: Что такое *према-вайчиттья*?

Госвами: *Према-вайчиттья* — это острая боль разлуки, которую испытывает *найика*, даже находясь рядом с возлюбленным. Такова неотъемлемая природа *премы* в ее высочайшем проявлении. Любовное чувство настолько переполняет сердце *найики*, что делает ее беспомощной, а ум беспокойным, отчего создается иллюзия разлученности с Кришной. Это неестественное состояние называется *вайчиттья*.

Виджай: А что такое *праваса*?

Госвами: *Праваса* — это препятствие, которое приводит к разлуке, после того как *наяка* и *найика* какое-то время были вместе, поскольку теперь они живут в разных местах или выяснили, что их настроения различаются (*расантара*). В *правасе* проявляются все *вьябхичари-бхавы шрингара-расы*, кроме ликования, гордости, безумия и стыдливости. Существует два типа *правасы*: намеренная и ненамеренная — в силу обстоятельств.

Намеренная *праваса* — это когда *наяка* покидает героиню, связанный какими-то обязанностями или ответственностью. Природа Кришны такова, что Он чувствует Себя в долгу перед Своими *бхактами* — например, движущимися и неподвижными *дживами* Вриндавана, Пандавами и Шрутадевом в Митхиле — и считает Себя обязанным одаривать их счастьем, хорошими наставлениями, и выполнять их желания. *Праваса* бывает двух видов: оказаться на небольшом расстоянии, просто выйти из поля зрения или отправиться в дальнейшее путешествие (*судура*). *Судура-праваса*, в свою очередь, делится на три временные категории: прошлое, настоящее и будущее.

В это время *найка* и *найика* обмениваются любовными посланиями.

Ненамеренная *праваса* — это *судура-праваса*, разлука, вызванная вынужденным подчинением кому-то или обстоятельствами, неподдающимися контролю. Есть разные типы вынужденного подчинения: *дивья*, *адивья* и *дивья-адивья*.

Все десять вышеупомянутых состояний (*даш*) проявляются в этой *правасе*: задумчивость, бессонница, беспокойство, истощение, потемнение лица и кожи, бессвязная речь, болезнь, безумие, заблуждение и желание смерти. Во время *випраламбхи*, вызванной *правасой*, эти десять состояний проявляются даже в Кришне.

Мой дорогой Виджай, хотя разные состояния, проявляющиеся как *анубхавы*, свидетельствуют о различных типах *премы*, я не упомянул их все. В общем, эти состояния являются результатом развития *премы*, которая проходит стадии *снехи*, *мана*, *пранаи*, *раги*, *анураги* и *бхавы* вплоть до *махабхавы*. Однако стадия *мохана*, несравненное состояние, о котором я уже упоминал, проявляется только в Шримати Радхике. Некоторые авторы *раса-шастр* считают, что *випраламбху*, связанную с состраданием (*каруна*), нужно рассматривать отдельно, но я не объяснял эту *расу*, поскольку это другой тип *правасы*.

Размышляя о наставлениях Шри Гуру Госвами, касающихся *випраламбхи*, Виджай пришел к такому выводу: «*Випраламбха-раса* не является независимым феноменом или самодостаточной *расой*, она просто поддерживает и питает настроение *самбхоги*. Для обусловленной души такая боль разлуки (*випраламбха-раса*) проявляется осо-

бым образом и крайне благоприятна для усиления счастья встречи (*самбхога-расы*). Однако на трансцендентном плане *випраламбха-бхава* всегда до некоторой степени присутствует в вечной *лиле*, иначе разнообразие духовных игр не могло бы достичь своей высшей полноты».

Так заканчивается тридцать седьмая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Шрингара-раса-вичара: шрингара сварупа и випраламбха».

Глава 38

Шрингара-раса-вичара: мукхья-самбхога и ашта-калия-лила

Виджай Кумар, почтительно сложив ладони, попросил Гурудева рассказать о *самбхога-расе*. Тот с любовью начал отвечать.

Госвами: Есть два типа *кришна-лил*: *праката* (проявленная) и *апраката* (непроявленная). Состояние разлуки (*вираха*) в *винпаламбха-расе*, которое я уже описал, относится только к *праката-лиле*. В *апраката* Вриндаване, где Шри Хари всегда погружен в Свои исполненные блаженства *лил*, такие как *раса-лила*, разлуки не существует. В «Матхура-махатмье» сказано: «Кришна вечно играет там с *гопами* и *гопи*». Поскольку глагол «играть» (*крид*) стоит здесь в настоящем времени, это означает, что *лил* Кришны вечны. Поэтому в *апраката-лиле* Голоки или Вриндавана разлуки не существует, поскольку Кришна там никогда не покидает Своих преданных и не отправляется в дальние края (*дура-праваса*). Любовь в единении (*самбхога*) существует на Голоке вечно.

Наяка — это *вишья* (объект любви), а *найики* — *аишья* (обитель любви). Термин *самбхога* относится к изумительной *бхаве*, возникающей от охватившего их восторга,

когда они любят друг друга, беседуют или касаются друг друга с единственной целью — одарить любимого (любимую) неизъяснимым блаженством. Есть два вида *самбхоги*: *мукхья* (главная) и *гауна* (второстепенная).

Виджай: Что такое *мукхья-самбхога*?

Госвами: *Мукхья* — это *самбхога*, когда возлюбленные находятся в состоянии бодрствования. Известно четыре вида *мукхья-самбхоги*: (1) *санкишпта-самбхога* (краткая), которая имеет место после *пурва-раги*; (2) *санкирна-самбхога* (сдержанная, ограниченная) — после того, как уходит *ман*; (3) *сампанна-самбхога* (обогащенная) — после непродолжительной разлуки и (4) *самриддхиман самбхога* (цветущая) — когда *наяка* возвращается после долгого отсутствия.

Для *санкишпта-самбхоги* характерно сдержанное проявление чувств, вызванное почтением и стеснительностью. *Наяка* и *найика* обмениваются поцелуями и объятиями, и их встреча быстро заканчивается.

Во время *санкирна-самбхоги* героиня одновременно испытывает чувство боли и наслаждения. Эту смесь чувств можно сравнить с горячим соком сахарного тростника, который одновременно и сладок, и обжигает. Находясь в объятиях Кришны, *найика* все еще испытывает некоторую досаду, поскольку помнит, что *наяка* обманул ее, или замечает следы любовных походов на Его теле.

Сампанна-самбхога — это когда *наяка* возвращается к своей возлюбленной после непродолжительного отсутствия. Она бывает двух видов: *агати* и *прудурбхава*. *Агати* — встреча, которая происходит ежедневно. Например, *гопи* регулярно получают *даршан* Кришны по вечерам,

когда Он гонит коров с пастбища. *Прадурбхава* — неожиданное появление Кришны в тот момент, когда *гопи* переполняют *према*. Например, когда *гопи* скорбели в разлуке с Кришной, покинувшим *раса-танец*, Он внезапно появился перед ними. *Прадурбхава* — это праздник счастья, поскольку в это время исполняются все долго лелеемые желания.

Наяка и *найики* не могут часто видаться и встречаться из-за того, что вынуждены подчиняться другим и связаны нормами социального поведения. *Самриддхиман самбхога* — это неопишное блаженство, которое они испытывают во время неожиданной встречи, вырвавшись на свободу из-под гнета внешних обстоятельств. Существует два вида *самбхога-расы*: скрытая (*чханна*) и проявленная (*пракаша*), но сейчас я не вижу необходимости объяснять их.

Виджай: А что такое *гауна-самбхога*?

Госвами: *Гауна-самбхога* — это встреча со Шри Кришной во сне, во время которого Он совершает Свои удивительные игры. Есть два вида снов: обычные и особенные. Я уже описал обычные сны, объясняя *вяьбхичари-бхавы*. *Самбхога* в необычных снах происходит как реальная и неопишимо изумительная встреча, сопровождающаяся такими же *стхайибхавами* и *санчари-бхавами*, что и в состоянии бодрствования. Иными словами, она в точности подобна *самбхоге*, происходящей наяву. *Гауна-самбхога* так же, как и *мукхья-самбхога*, бывает четырех видов: (1) *санкишпта-самбхога* (краткая), (2) *санкирна-самбхога* (ограниченная), (3) *сампанна-самбхога* (обогащенная) и (4) *самриддхиман самбхога* (цветущая).

Виджай: Если во сне не происходят реальные события, как же вообще возможна там *самриддхиман самбхога*?

Госвами: *Сварупа* (природа) сновидения по своей сути та же, что и природа бодрствования. Это видно на примере Уши и Анируддхи. Уша, находясь во внутренних покоях дворца царя Баны в Шонитапуре, во сне испытывала блаженство от объятий Анируддхи, который в то же самое время во сне, будучи в Дварака-пури, наслаждался счастьем *виласы* с Ушей. Обычные люди этого мира не имеют подобного опыта.

Существуют прямые доказательства этого: так, когда *сиддха-бхакты* в своих изумительных снах получали какие-либо украшения, они не исчезали и после их пробуждения, оставаясь свидетельством реальности их сновидений. Кришна и Его *канты* также видят сны, в которых *самбхога* имеет место без всяких препятствий. Такого рода сны бывают двух видов: (1) сон наяву (*джагарайямана-свапна*) и (2) явь во сне (*свапнайямана-джагара*).

Сны *гопи*, которые прошли четвертую стадию (*самадхи*) и достигли пятой (*премы*), не ложны, в отличие от снов, вызванных *гуной* страсти. Напротив, их сны — *апракрита*, *ниргуна* и совершенно реальны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в изумительных *апракрита* играх Кришны с Его возлюбленными *гопи* они могут встречаться (в форме *самриддхиман самбхоги*) даже во сне.

Виджай: Какие *анубхавы* проявляются во время *самбхоги*?

Госвами: *Анубхавы самбхоги* следующие: любоваться друг другом (*сандаришана*), беседовать (*джалпана*), касаться (*спаришана*), преграждать путь в уединенном месте (*раха-*

вартма-родхана), *раса-лила*, испытывать счастье, играя во Вриндаване (*вриндаван-крида*), играть в водах Ямуны (*ямуна-джале кели*), кататься на лодке (*наука-виласа*), похищать цветы (*пушпа-чаурья-лила*), требовать дань (*дана-лила*), играть в прятки в кунджах (*кундже лукочури-кхела*), пить медовый напиток (*мадху-пана*), переодевать Кришну в одежды *гопи* (*стри-веша-дхарана*), притворяться спящим (*капата-нидра*), играть в кости (*дьюта-крида*), тянуть друг друга за одежды (*вастра-акаришана*), целовать (*чумбана*), обнимать (*алингана*), царапать ногтями (*накха-арпана*), пить нектар губ, цветом напоминающих плод бимба (*бимба-адхара-судха-пана*) и наслаждаться любовной близостью (*нидху-ване рамана-сампрайого*).

Виджай: Прабху, любовные игры (*лила-виласа*) отличается от любовной близости (*сампрайого*). Что приносит большее блаженство?

Госвами: В *лила-виласе* блаженства больше, чем в *сампрайого*.

Виджай: Как называют Шри Кришну *гопи*, находясь в любовном настроении (*пранае*)?

Госвами: С глубочайшей любовью *сакхи* обращаются к Шри Кришне: «О Гокулананда, о Говинда, о Гоштхендра-Кула-чандра (луна рода царя пастухов), о Пранешвара (Господин моей жизни), о Сундароттамса (Тот, чья грудь и плечи необычайно прекрасны), о Нагара Широмаи (бриллиант среди возлюбленных), о Вриндаван-чандра, о Гокула-раджа, о Манохара (похититель моего ума)!»

Виджай: Прабху, я понимаю, что существует два вида *кришина-лилы*: *праката* (проявленная) и *апраката*

(непроявленная), которые являются одной и той же *таттвой*. Сколько же видов *праката-враджа-лилы* существует?

Госвами: Два: *нитья* (вечная) и *наймиттика* (случающиеся время от времени). Игры Враджа, совершаемые в течение восьми периодов суток (*ашта-калия-лила*) — это *нитья-лила*, а убийство демонов, таких как Путана, и отъезд Кришны на долгие годы из Враджа в Матхуру и Двараку — *наймиттика-лилы*.

Виджай: О Прабху, я горю желанием услышать о *нитья-лиле*.

Госвами: Существует два вида описаний *нитья-лилы*: составленные мудрецами древности и шестью Госвами Вриндавана. Какие ты хотел бы услышать?

Виджай: Мне хотелось бы услышать описание *лил* из *шлок*, составленных *риши*.

Госвами:

*ниийāнтахпṛатахпṛвāхно мадхйāхайи чāпарāхнаках
сāйам прадошо-ратриий ча кālāшṭау ча йатхā-крамам
мадхйāхно йāминй чобхау йан мухṛттам ито смṛтау
три-мухṛттам итā джнейā нийāнта-прамухāхнаре*

Ашта-калия-лила Враджа проходит в течение восьми периодов суток: (1) *нишанта* (предрассветный), (2) *прадах* (раннее утро), (3) *пурвахна* (предполуденный), (4) *мадхьяхна* (полдень), (5) *апарахна* (после полудня), (6) *шаям* (сумерки), (7) *прадоша* (вечер) и (8) *ратри* (ночь).

Ратри-лила и *мадхьяхна-лила* делятся по шесть *мухурт* каждая, а остальные шесть *лил* — по три *мухурты* (одна *мухурта* равна сорока восьми минутам).

Шри Садашива описал *ашта-калия-лилу* в «Санат-кумара-самхите» и детально изложил, какое служение необходимо совершать в каждый из этих периодов. Именно так следует памятовать *лилы* в соответствующее время.

Виджай: Прабху, могу ли я услышать утверждения Джагад-гуру Садашивы?

Госвами: Слушай внимательно:

садā-и́ива увāча

*паракийāбхимāнинйас / татхāсйа ча прийāх джанāх
прачуреṇаива бхāвена / рамайанти ниджа-прийам*

«Садашива сказал: “Девушки Враджа, наделенные *паракия-бхавой*, радуют Шри Хари, сокровище их сердец, глубокими настроениями *дивья-премы*”».

*ātmānaṁ чинтайет татра / тāsāṁ мадхйе манорамāм
рӯпа-йаувана-сампаннāṁ / ки́йорй̐м прамадāкр̥тим*

«О Нарада! Тебе следует медитировать на свою *атма-сварупу* следующим образом: ты — *кииори* (*гопи*, едва достигшая подросткового возраста), которая живет в самом сердце трансцендентного Вриндавана. Твои подружки — возлюбленные Кришны, испытывающие к Нему любовные чувства. Формы твоего юного тела прелестны, а твоя чарующая красота опьяняет».

*нānā-и́илпа-калāбхиджñāṁ / криṣṇа-бхогāнурӯпиñй̐м
прāртхитāм апи криṣṇена / тато бхога-парāñ-мукхй̐м*

«Ради удовольствия Кришны ты в совершенстве владеешь множеством изящных искусств. Однако, если даже Сам Кришна будет настойчиво умолять тебя встретиться с Ним, ты не согласишься, поскольку всегда отвергаешь любой вид наслаждения, не связанный с удовольствием твоей Свамины».

rādhikānucarīṃ nitīyam / tat-sevana-parāyaṇam
криṇād 'апй адхикам према / рāдхикāйāм пракūrватим

«Ты — служанка самой дорогой возлюбленной Шри Кришны, Шримати Радхики, целиком и полностью преданная служению Ей. У тебя всегда больше *премы* к Шри Радхике, чем к Шри Кришне».

prīṭīānūdivasam īatnāt / taiyoḥsaṅgama-kāriṇīm
tat-sevana-sukhāhlāda-bhāvenātisunivṛtām

«Каждый день ты с большим усердием устраиваешь встречу Божественной Четы и, служа Им, вечно испытываешь экстатическое блаженство».

itī ātmānam vicintīaiiva / tatra sevām samācaret
brāhma-mūhūrttam ārabhya / īāvata tu īyān mahānīlīm

«Постигая таким образом свою *атма-сварупу*, ты должен старательно совершать *манаси севу* в трансцендентном Вриндаване, начиная с *брахма-мухурты* и до завершения *нишанта-лилы* (предрассветной игры)».

Виджай: Что происходит в *нишанта-лилу*?

Госвами:

īrī vṛndā uvāca
madhya vṛndāvane rāmīe / pañcāīyat-kunḍja-maṇḍite
kalpa-vṛkṣa-nikuṇḍjesu / divya-ratnamāye grhe

«Шри Вринда-деви сказала: “Посреди чарующего Вриндавана, окруженного пятьюдесятью *кунджами*, обрамленными деревьями желаний, видна беседка из драгоценных камней *чинтамани*”».

nidritaṁ tīkṣṇatāpānam / niviḍālinḡgitaṁ mīṭhaḥ
mad-āḍjya-kāribhikṣa pañcāīyat / pañcāīyat boddhitāva api

«Там, на ложе из благоуханных цветов, блаженно спят, заключив друг друга в объятия, *югала-кишора* Вришабхану-дулала Шримати Радхарани и Враждendra-нандана Шья-масундара Шри Кришна. Тогда, повинуясь моим указаниям, птицы пытаются разбудить Юную Чету, и их мелодичные трели сливаются в восторженную песнь».

gāḍhāliṅgana-nirbhedam / āṇṭau tad-bhaṅga-kāṭaraṇu
no matim kurvatat talpāt / samutṭhātum manāg api

«Однако влюбленные стали настолько едины в Своем крепком объятии, что одна только мысль о расставании вызывает у Них смятение. Они не способны даже подумать о том, чтобы прервать Свой сон и подняться с постели».

tatāi ca īīārikā-īābdaṇḥ / īṇuka-īābdaṇḥ ca tau muḥuḥ
bodhitaṇu vividhaṇḥ vāḥkīaṇḥ / swa-talpād udattiṇṭhatām

«Благодаря настойчивым и находчивым призывам Шуки и Шарики (самца и самочки попугаев) Они наконец пробуждаются и, потягиваясь, садятся на Своем ложе».

upaviṣṭau tato dṛiṭvā / sakḥīas talpe mudāṇvitaṇu
praviṣṭā kurvanti sevām / tat-kālasīocitām taiḥ

«Видя все еще сонных Радху и Кришну, в блаженстве сидящих на постели, счастливые *сакхи* подходят к Ним и начинают совершать соответствующее этому времени служение».

puṇai ca īīārikā-vāḥkīaṇḥ / utṭhāi tau swa-talpataḥ
āgataṇu swa-sva-bhavanām / bhīṭi-utkaṇṭhākuḥlaṇu mṭhaḥ

«После неоднократных напоминаний Шарики Радха с Кришной, осознав, что расставание неизбежно, встают

со Своего ложа и, охваченные беспокойством, вызванным трансцендентными *расами* страха и волнения, спешат по домам».

Виджай: Какие *лилы* проходят ранним утром (*пра*тах *калия-лила*)?

Госвами:

*prātaḥ ca bodhito mātṛā / talpād uttṁhāya sa-tvaraḥ
kṛtvā kṛṣṇo danta-kāṣṭhah / balaḍeva-samanvitaḥ*

«Утром Яшода-маийя будит Кришну, Он нехотя встает с постели и вместе с Баладевом чистит веточкой зубы».

*mātrānumodito ḥanti / goḥāḥlāḥ doḥanotsukaḥ
rādḥa 'ni bodhitā vipra / vayasīḍbhikḥ sva-talpataḥ*

«Затем с ее разрешения Они бегут в коровник, горя желанием подоить коров. О мудрец, в то же самое время *сакхи* будят Радху и Она встает со Своей постели».

*uttṁhāya danta-kāṣṭhādi / kṛtvā 'bhāṅgam samācāret
snāna-vedīḥ tato gatvā / snāpitā lalitāḍibhikḥ*

«После того, как Она почистит палочкой Свои подобные жемчужинам зубы, подруги начинают массировать Ее тело ароматическими маслами. Затем Шри Радха входит в комнату для омовения, садится на высокую *асану*, и Лалита с другими главными *сакхи* совершают *абхишеку* Ее божественного тела».

*bhūṣā-grhaḥ vradhet tatra / vayasīḍ bhūṣāyanti anī
bhūṣāṇaḥ vividhaḥ divyaḥ / gandha-māḥlāṇuḍepanaḥ*

«После омовения Она входит в зал для украшения, где *сакхи* умащают Ее тело ароматными кремами, духами

и, нарядив в божественно прекрасные одежды, украшают Ее благоухающими гирляндами, а лоб охлаждают сандаловой пастой».

*татаи́ ча сва-джанаис тасйāх/
 и́уи́рӯи́йāм прāпйа йатнатах
 пактум ахӯйате св-аннам /
 са-сакхī сā йаишодайā*

«Когда заботливые *сакхи* полностью одели и украсили Шримати Радхику, Она по просьбе Яшода-маи́и идет в Нанда-бхаван готовить изысканные блюда для Шри Кришны».

Услышав это, Нарада спросил:

*катхам ахӯйате деви / нāкāртхам сā йаишодайā
 сатйишу нāкатрйишу ча / рохиṇī-прамукхāсв апи*

«О Девы, в Нанда-бхаване так много искусных поваров во главе с Рохини-маи́ей, почему же мама Яшода приглашает Радхарани готовить для Кришны?»

*дурвāсасā свайāм датто / варас тасйāи мудā муне
 ити кāтйāйāни-вактрāт / и́рутам āсйн майā пурā*

«Шри Вринда-деви ответила: “О Нарада, я слышала от Бхагавати Катъяйани, что Дурваса Муни даровал Шримати Радхике особое благословение:

*твайā йат пачйате деви / тад-аннам мад-ануграхāt
 мишита́м свāдв-амрта-спарддхīm бхоктрр айуи́карам татхā*

«О Девы! По моей милости, все, что ты приготовишь, будет соперничать с нектаром богов и, более того, дарует долголетие вкусившему это».

*итй āхвайати тām нитйām / йаи́одā нутра-ватсалā
āйушмāн ме бхавет нутрах/ свāду-лобхāt татхā сати*

«Поэтому нутра-ватсала Яшода ежедневно молится: “Пусть же мой сын живет долго!” и приглашает Шримати Радхику в Нанда-бхаван готовить для Кришны. У нее также есть сильное желание самой попробовать эту восхитительную пищу».

*йиваи́рāнумодитā сāпи / хри́тā нандāлайām враджет
сва-сакхй-пракарā татра / гатвā пāкам кароти ча*

«Получив разрешение свекрови, Шримати Радхика, преисполненная блаженства и сопровождаемая сакхи, идет в дом Нанды подготавливать кухню».

*кри́но’ни дугдхвā гāх кāйичит / дохайи́твā джанайх парайх
āгаччхати нитур вāкйāt / сва-грхам сакхибхир вртах*

«Тем временем Шри Кришна по желанию отца доит с друзьями несколько коров, а затем, понаблюдав, как доят оставшихся коров другие *гопы*, возвращается вместе с друзьями домой».

*абхйанга-марданам кртвā / дāсайхсамснāпито мудā
дхаута-вастра-дхарахсрагвй / чанданākта-калеварах*

«Дома Его радостно встречают слуги. Они массируют Его божественное тело ароматическими маслами, купают, а затем, умастив Его сандаловой пастой, одевают в чистые одежды и украшают источающими прекрасный аромат гирляндами».

*двй-вастра-баддха-кейāй ча / грйвāбхāло-париспхуран
чандрāкāра-спхурад-бхāлас / тилакāлока-райнджитах*

«Одежда Кришны состоит из двух частей: одна покрывает нижнюю часть тела, а другая — грудь. Его прекрасные вьющиеся волосы, обрамляя лицо и изящную шею, каскадом ниспадают на плечи, усиливая Его несравненную сладостную красоту. На Его сияющем подобно половине луны лбу слуги рисуют изумительную *тилаку*, приводящую в восторг всех и каждого».

*каиканāнгада-кейūra / ратна-мудрā-ласат-карах
муктāхāра-спхурад-вакио / макарāкрти-кундалах*

«Инкрустированные драгоценными камнями браслеты украшают Его запястья и предплечья, на руках сияют кольца с печаткой, на груди сверкает жемчужное ожерелье, а сапфировые серьги в форме *макара* ласкают, покачиваясь, Его щеки».

*мухур ākāрито māтрā / правийēд бходжанāлайам
аваламбйа карам сакхйур / баладевам анувратах*

«Теперь Шри Кришна подготовлен к завтраку. Он слышит, как Яшомати снова и снова зовет Его. Тогда, держа за руку одного из Своих друзей, Он следует за старшим братом Баладевом в обеденный зал (*бходжанала*)».

*бхункте 'ни вивидхāннāни / māтрā ча сакхибхир вртах
хāсайан вивидхаир хāсйаих/ сакхимс таир хасати свайам*

«Там в обществе друзей Он с наслаждением вкушает блюда, приготовленные Радхикой и Ее *сакхи*. Он много и остроумно шутит, вызывая у друзей веселый смех, и Сам смеется вместе с ними».

*иттхам бхуктвā татхāчамйа / дивйа-кхаттпопари кишāнам
вишйрамет севакаир даттам / тāmбūлам вибхаджанн адан*

«Закончив трапезу, Он принимает *ачаман* (воду для ополаскивания рта) и делится с *сакхами тамбулой*, предложенной Ему слугами. Потом Он отдыхает на Своем трансцендентном ложе, продолжая жевать *тамбулу*».

Виджай: А как проходит *пурвахна-лила* (предполуденные игры)?

Госвами:

гопа-веи́а-дхарах кри́но / дхену-вр́нда-пурахсарах
враджавāси-джанаих прīтйā / сарваир ану́гатах патхи

«Шри Кришна, облаченный в *гопа-веиу* (одежду пастушка), покидает деревню, гоня коров на пастбище. Все *враджаваси*, влекомые сильной любовью, следуют за Ним некоторое время».

питара́м ма́тара́м натвā / нетра́нтена прийā-га́нам
йатхā-йогйа́м татхā чā́нйāн / са ниварт́тия вана́м вра́джет

«Перед расставанием Шри Кришна говорит отцу и матери сладкие слова и предлагает им почтительные *пранамы*. Сам же украдкой, из уголков глаз бросает на дорогих Ему *гопи* многозначительные взгляды, заставляя трепетать их сердца. Затем, выразив почтение тем, кто следовал за Ним, Вамшидхари Шьяма продолжает Свой путь вместе с *сакхами* и коровами».

вана́м правий́йа сакхи́бхих / кри́дайитвā ки́а́нам татах
вихāраир вивидха́ис татра / ване викро́дато му́дā

«Войдя в лес и придумав множество игр, Он с упоением играет со Своими *сакхами*».

вай́чайитвā ча та́н сарва́н / двитра́их прийа-сакха́ир вр́тах
сā́нкетака́м вра́джд дхари́а́т / прийā-сандари́анотсаках

«Затем, ловко переключив внимание друзей на заботу о коровах, Он незаметно скрывается из виду и, ликуя в сердце, отправляется с двумя-тремя *прия-сакхами* на встречу (*санкет*) с возлюбленными *гони*, горячо желая увидеть Свою *прию*».

Виджай: Что происходит потом, во время *мадхьяхна-лилы* (полуденных игр)?

Госвами:

*сāпи криṣṇе ванаṁ йāнтам / дриṭвā сва-грхам āгатā
сӯрийāди-пӯджā-вйāджена / кусумāдийāхрти-ччхалāt*

«Проводив взглядом Шри Кришну, который вошел в лес, Его самая дорогая возлюбленная Шримати Радхика возвращается домой. Затем под предлогом сбора цветов для Сурья-пуджи...

*вайчайитвā гурӯн йāти / прийа-сангеччхайā ванаṁ
иттхам тау баху-йатнена / милитвā сва-гаṇаис татах*

...Шри Радха, обманув Своих старших, в сопровождении *сакхи* входит в тот же самый лес, страстно желая общаться (*санга*) со Своим *приятмой* Шьямом. Так, преодолев все препятствия, Радха и Кришна встречаются вновь...

*вихāраир вивидхаис татра / ване викрйдито мудā
хиндоликā самāрӯдхау / сакхйбхир долитау квачит*

...и в полном блаженстве предаются в лесу веселым *парамананда-лилам*. Иногда *сакхи* предлагают Радхе с Кришной сесть на качели и начинают качать Их».

*квачид веṇум кара-срастам / прийайāпахртам харих
анвешайанн упāлабдхо / випралабдхо прийā-гаṇаих*

«Когда Шри Хари чувствует Себя немного сонным, *вену* выскальзывает из Его рук, и тогда Шри Радха ловко похищает ее. Заметив пропажу, Шри Хари ищет ее повсюду и умоляет *гопи* вернуть флейту. Так и не найдя ее, Он теряет всякую надежду. Радха, увидев отчаяние на лице возлюбленного, вкладывает *вену* в Его лотосные руки...

хāсито бахухдā тāбхир / хāситас татра тишṭхати
васанта-ртунā джушитаṁ / ванаṁ кхандаṁ квачин мудā

...смеясь и отпуская в Его адрес остроумные замечания. Кришна выглядит просто великолепно, когда смешит *гопи*, подтрунивает над ними и отражает их дерзкие выпады, приводя их в полный восторг. Затем Шримати Радхика и Шри Кришна входят в особую часть леса, которой заведует сама олицетворенная весна».

пратишṭиṇа чанданāмбхобхих /
кункумāди-джалаир апи
нишṭиṇчато йантра-муктаис /
тат-пайнкаир лимпато митхах

«Там Они из больших серебряных шприцов, наполненных подкрашенной водой, смешанной с ароматными *кункумой* и *чанданой*, обливают друг друга, а в другой раз умащают тела друг друга пастой из *чандана*, *кункумы* и других веществ».

сакхйо'нй эваṁ вишṭиṇчанти / тāйи ча тау сийчатах пунах
васанта-ваййу-джуштитешу / вана-кхандешу сарватах

«В этом сияющем красотой и великолепием лесу, овеваемым прохладным весенним ветерком, к Их трансцендентным играм присоединяются *сакхи*, помогая Им купать друг друга ароматной водой».

*тат-тат-кālочитаир нāñā-вихāраиḥса-гаñаир двиджа
иṛāнтау квачид врқиша-мūлам / āśāдйā муни-саттама*

«О лучший из муни, Божественная Чета вместе с самыми близкими Им *сакхами* и *саххи* проводят преисполненные блаженства игры, соответствующие времени, месту и Их настроению. Устав от этих веселых игр и желая отдохнуть, Они садятся под деревом...

*упавиийāсане дивйе / мадху-пāнам праचाक्रатух
тато мадху-мадонматтау / нидрайā милитекишаñау*

...на божественный трон и наслаждаются нектарным медовым напитком (*мадху*). Слегка опьянев, Они закрывают глаза и ненадолго погружаются в сон».

*митхаḥпāñи-самāламбйā / kāма-бāñа-прасаñгатау
пирамсур виñатах куñдже / скхалат-пāдāбджакау патхи*

«Разбуженные стрелами Камадева, Радха-Шьяма, держась за руки и слегка спотыкаясь, сворачивают с тропинки и входят в уединенную *кунджу*, желая наслаждаться друг другом».

*крйдатай ча татас татра / кариñй-йūtхапау йатхā
сакхйо'ни мадхубхир маттā / нидрайā пйдитекишаñау*

«Подобно царю слонов, предающемуся любовным играм со своей супругой, Шьямасундар с Шримати Радхикой свободно общаются друг с другом в *кундже*. *Сакхи*, также опьяненные *мадху*, сонно бредут...

*абхито маñджу-куñджешу / сарвā эвāпи иñиийиरे
пртхаг экена вапушйā / криñño'ни йугапад вибхух*

...в ближайшие кунджи. Тогда Шри Кришна силой Своей непостижимой энергии проявляет Себя во множество форм и наедине встречается с каждой из них.

*сарвāsām саннидхīm гаччхет / прийайā прерито мухуḥ
рамайитвā ча тах сарвāх/ кариṇīр гаджа-рāд ива*

«Так же, как охваченный вождением слон не устает, наслаждаясь одновременно со множеством слоних, Шри Кришна, давая все большее вдохновение Шри Радхе, в одно и тоже время общается со множеством возлюбленных *сакхи*».

прийайā ча татхā тāбхиḥ/ крīдāртхāй ча саро враджет

После таких любовных игр с Шримати Радхикой и Ее ближайшими *сакхи* Они входят в озеро и начинают играть в воде».

*врнде īрī-нанда путрасйа / мādхурйа-крīдaне катхам
аишварйасйа пракāйīо'бхūt / ити ме чхинди самīиайам*

Шри Нарада спросил: «О Вринда, разве может качество *айшварьи* проявляться в преисполненных *мадхурьи* играх Шри Нанда-нанданы? Пожалуйста, развеи мое сомнение».

*муне мādхурйам апй асти / лīлā-иактих харес ту сā
тайā пртхак крīдам гopa-гопикāбхих самām хариḥ*

Шри Вринда-деви ответила: «О Муни, *мадхурья* Шри Хари — это в действительности Его *лила-иакти*. С ее помощью Он совершает Свои самые привлекательные и сладостные игры. Только благодаря *мадхурья-лила-иакти* Он одновременно развлекается с каждым *гопом* и *гопи*...

*рāдхайā саха рӯпeнa / ниджeна раматe свайам
ити мāдхурйa-лīлāйāх/ иāктир на тв ийāтā харeх*

...но в Своем изначальном облике Шри Кришна всегда пребывает в обществе Шри Радхи. Это Его *мадхурья-иакти* Шри Кришны, а не *айишварья-иакти*.

*джала-секаиr митхас татра / крīдитвā сва-гаṇaис татах
вāсах срак-чанданаиr дивйаиr / бхўишаṇaиr апи бхўишитау*

«Войдя в озеро, Радха, Кришна и *сакхи* начинают играть в воде, брызгаясь и купая друг друга. Потом Божественную Чету одевают в прекрасные одежды, украшают ароматными гирляндами, *чанданой* и восхитительными узорами».

*татаиwa сарасас тīре / дивйa-манимайe грхе
айīнатахпхала-мўлāни / калпитāни майaиwa хи*

«Там, на берегу озера в очаровательной беседке из драгоценных камней, я предложу Им фрукты и травяные напитки, приготовленные мною».

*харис ту пратхамаṁ бхуктвā / кāнтайā парисевитах
двитрāбхихсевито гаччeч / чхаййāṁ пушпа-винирмитāм*

«Шримати Радхика Сама служит Шри Кришне, пока Он первым вкушает праздничные блюда. Затем Он ложится отдыхать на цветочное ложе, а две или три *сакхи* заботятся о Нем...

*тāмбўлаиr вйаджанаис татра / пāда-самвāханāдибхих
севйaмāно хасамс тāбхир / модатe прейасīṁ смаран*

...подавая орехи бетеля (*тамбулу*), обмахивая *чамарой*, массируя Его стопы, и Шри Кришна засыпает с улыбкой

на лице, погруженный в мысли о Своей возлюбленной Радхике».

*íṛī-rāḍhāṇi харау супте / са-сакхī модитāнтарā
кāнта-даттаṁ прīта-манā / уччишиṭтаṁ бубхудже татаḥ*

«Пока Шри Кришна отдыхает, Радхика и сакхи, преисполненные любви, с восторгом наслаждаются пищей и напитками, оставленными Ее любимым».

*киñчид эва тато бхуктвā / враджет íṁṁṁ-никетанам
драшṭум кāнта-мукхāмбходжам / чакорīва нишиā-карам*

«Стоило Радхике принять немного остатков пищи Кришны, как Ею, подобно птице *чакора*, горящей желанием постоянно видеть луну, овладело жгучее нетерпение как можно скорее снова увидеть лотосоподобное лицо Своего Прана-валлабхи, и Она быстро вошла в беседку, где отдыхает Шри Кришна».

*тāмбūла-чарвитаṁ тасйа / татратйāбхир ниведитаṁ
тāмбūлāñй апи чāṁṁṁти / вибхаджантй прийāлишу*

«Там сакхи предложили Ей *тамбулу*, которой коснулись уста Шри Шьямасундары. Она, пожевав немного, делится остатками с подружками».

*криñо'ни тāsāṁ íṁṁṁṁṁṁṁ/ сваччханда-бхāишитаṁ митхаḥ
праñта-нидра ивāбхāти / винидро'ни патāвртаḥ*

«Шри Кришна просыпается и, страстно желая услышать сладостные, ничем не сдерживаемые разговоры Шри Радхики с подружками, с головой накрывается легкой тканью и притворяется глубоко спящим».

*tāiī ча келі-киаңам кртвā / митхахкāнта-катхāiйрайāх
вйāджа-нидрам харер джнāтвā / кутаиiчид ануmāнатах*

«Думая, что Он действительно спит, *сакхи* свободно обмениваются остроумными замечаниями, смеются и шутят друг с другом. Однако вскоре они догадываются, что хитрый Кришна лишь притворяется спящим и подслушал все, о чем они говорили».

*vīудасiа расанāм дадбхиx/ пайiйантiо'нiонiа-мāнанам
лiнā ива ладжджайā сiуx/ киаңам учур на киiчана*

«Устыдившись, они прикусывают язычки и, смущенные, уныло глядят друг на друга, не способные вымолвить ни слова».

*киаңад эва тато вастрам / дурiкртiа тад-аңгатах
сāдху-нидрāм гато'сiти / хāсайантiй хасанти тāх*

«Однако очень скоро они приходят в себя и, переглянувшись, срывают с Кришны ткань, воскликнув: “Ах вот как Ты крепко спишь!”. Это забавляет Кришну, и все они дружно смеются».

*эвам тау вивидхаир хāсiаи / рамамāнау гаңаих саха
анубхūйāхкиаңам нидрāм / сукхāй ча муни-саттама*

«О лучший из муни, так Радха, Кришна и *сакхи* совершают разнообразные игры, полные остроумных шуток и смеха, а затем в блаженстве засыпают».

*упавиiйiйāsане дивiе / са-гаңау вистртe мудā
паñiкртiа митхо хāрам / чумбāiйлеша-париччхадāн*

«Проснувшись через некоторое время, они с огромным удовольствием садятся на просторное великолепное сиденье и, заключая пари на ожерелья, одежды, поцелуи или объятия...

*акшаир викрй̐датах премн̐ / нарм̐л̐на-пурахсарам
пар̐джито'ни прий̐й̐ / джитам итй̐ вадан мри̐*

...с бхавами пре̐мы весело играют в кости. Кришна терпит поражение, но все равно лживо заявляет, что выиграл».

*х̐р̐ди-граха̐не тасй̐̐х/ праврт̐тас т̐д̐й̐ате тай̐̐
татхаив̐м̐ т̐д̐итах кри̐на̐х/ карот̐нала-сарор̐хаих̐*

«Он подходит к Радхике и хочет забрать ожерелье, но Она Своей лотосной ладонью слегка ударяет Его по щеке. Получив пощечину...

*виш̐ан̐на-м̐насо бх̐тва / гантум̐ ча куруте матим̐
джито'сми чет̐ твай̐̐ деви / гр̐х̐ят̐м̐ мат-па̐н̐й̐кр̐там̐*

...Кришна становится мрачным и, сделав вид, что хочет уйти, говорит: “О Деви, если Ты действительно победила, возьми мою ставку...

*чумбан̐ди май̐̐ дат̐там̐ /
итй̐ укт̐в̐ ча татх̐̐чарет̐
кау̐ти̐л̐й̐ам̐ тад̐-бх̐рувор̐ дра̐штум̐ /
и̐ротум̐ тад̐-бх̐арт̐сана̐м̐ в̐ча̐х̐*

...вот поцелуй и все, что я поставил на кон”. С этими словами Шри Кришна обнимает Шримати Радхику и награждает Ее поцелуями. Желая видеть изогнутые в гневе брови Шри Радхи и слышать, как Она ругает Шри Шьяма...

*татахйāрй-йукаñāй ча / йрутвā бāгāхарам митхāх
ниргаччхатас татахстхāнāд / ганту-кāмау грхам прати*

...прилетают Шука и Шари и начинают спорить о достоинствах Радхи и Кришны. Услышав их спор, Радха и Кришна воспринимают это как знак, что пора расходиться».

*криñахкāнтāм ануджñāйā / гавāм абхимукхам враджет
сā ту сўрйа-грхам гаччхет / сакхй-маñдала-самвртā*

«Шри Кришна оставляет Свою Прана-валлабху Шримати Радхику и идет к коровам, а Шримати Радхика со Своими сакхи направляется к храму Сурьи на Сурья-пуджу».

*кийад дўрам тато гатвā / парāвртйа харихпунах
випра-вейāм самāстхāйā / йāти сўрйа-грхам прати*

«Однако, как только Шри Кришна скрывается из виду, Он тут же переодевается в одежды священника-брахмана и тоже идет к Сурья-мандиру».

*сўрйāй ча пўджайет татра /
прāртхитас тат-сакхй-джанаих
тадаива калпитаир ведаих/
парихāса-виñйāрадаих*

«Сакхи Шримати Радхики, приняв Его за пуджари, который может помочь им провести поклонение, просят Его совершить Сурья-пуджу от их имени. Шри Кришна начинает Сурья-пуджу, произнося выдуманные ведические мантры, которые звучат очень комично».

*татас тā вйатхитам кāнтам / париджñāйā вичакиñāñх
āнанда-сāгаре лйā / на видух свām на чāпарам*

«Смышленные *сакхи* сразу понимают, что священник — это не кто иной, как их возлюбленный Шри Кришна, который не хочет разлучаться с Шри Радхикой. Поняв это, они тонут в океане блаженства *премы*, забыв о себе и окружающих».

*вихāраир вивидхаир эваṁ / сārddхайām адвайām муне
нйтвā грхам враджейус тāх/ са ча криṇо гавām враджет*

(О Муни), проведя две с половиной *прахары* в таких играх, Шримати Радхика и Ее *сакхи* расходятся по домам, а Кришна возвращается на пастбище к друзьям и коровам».

Виджай: Как проходит *апарахна-лила* (послеполуденные игры)?

Госвами:

*сангамйа сва-сакхйн криṇо / грхītвā гāхсамантатах
āгаччхати враджаṁ каршан / татратйāн муралī-раваиḥ*

Шри Вринда-деви продолжает: «О Нарада, Кришна вновь присоединяется к *сакхам* и возвращается во Врадж. Сладостным звуком Своей *мурали* Он созывает со всех сторон коров и похищает сердца *враджаваси*».

*тато нандāдайахсарве / и́рутвā веṇу-раваṁ хареḥ
го-дхūли-паṭала-вйāптām / дриṭвā вāни набха-стхалам
криṇасйāбхимукхам йāнти / тад-дари́ана-самутсукаḥ*

«Заслышав сладостный звук флейты Шри Хари и увидев поднимающуюся до самого неба пыль, поднятую копытами коров, Нанда и другие *враджаваси* спешат Ему навстречу, стремясь поскорее увидеть Кришну».

рāдхикāни самāгатйа / грхе снāтвā вибхūшитā

*сампāдйа кāнта-бхогāртхам / бхакиййāṇи вивидхāṇи ча
сакхй-сангха-йутā йāти / кāнтам драштум самутсукāх*

«После того как сакхи искупали, одели и украсили Шри-мати Радхику, которая вернулась домой, Она начинает готовить разнообразные блюда для Своего Прана-валлабхи Шри Кришны, а затем с волнением уходит в сопровождении сакхи получить Его *даршан*».

*рāджа-мāрге враджа-двāри / йатра сарва-враджаукасах
криṇо'пи тāн самāгамйа / йатхāвад ануṇрвайāх*

«Когда Кришна приближается к окраинам Ваджа, гоня коров с пастбища (*го-чарана*), все *враджаваси* собираются по обеим сторонам царской дороги. Шри Кришна приветствует каждого, выражая почтение в соответствии с возрастом, социальным положением и т.д.».

*дарйāнаихспарйāнаир вācā / смита-пūrвāвалоканаих
гопа-врddхāн намаскāраих/ кāйикаир вāчикаир апи*

«Одних Он благословляет милостивым взглядом, других нежно обнимает, некоторым говорит сладкие слова, а на кого-то бросает ликующие, сладостные, улыбчивые взгляды, преисполненные *премы*».

*сāшṭāṅга-пāтаих питарау / рохинīm апи нāрада
нетрāнта-сūчитенаива / винайна прийāм татхā*

О Нарادا! Шри Кришна предлагает поклоны всем старшим *гопам* и обращается к ним с почтительными речами. Стопам Нанды Махараджа, Яшода-майи и Рохини-майи Он приносит *саштанга-дандаваты*, но особую радость Он доставляет дорогим Ему *гопи*, бросая на них милостивые, сладостные взгляды из уголков глаз (*крипакатакиша*)».

*эвам таи́и ча йатхā-йогйām / враджаукобхих прат̣уджитах
гавāлайām татхā гāйи ча / сампрати́и́йа самантатах*

«В ответ *враджаваси* благословляют Его, приветствуют сладкими словами, поклоняются Ему. Затем Кришна заботливо загоняет коров в *го-шалу*».

*питрбхйām артхито йāти / бхрāтрā саха ниджāлайām
снāтвā бхуктвā кийчид атра / питрā мātрāнумодитах
гавāлайām пунар йāти / догдху-кāмо гавām пайāх*

«После этого Шри Кришна и Дауджи по просьбе родителей идут в Свои комнаты и, совершив омовение, принимают немного *прасада*. Потом, получив благословения родителей, два божественных брата вновь с нетерпением идут в *го-шалу* доить коров».

Виджай: А какие *лилы* проходят в сумерки (*шьям-лила*)?

Госвами:

*тāйи ча дугдхвā пунахкри́нах/ дохайитвā ча кāйичана
питрā сārddхам грхам йāти / пайо-бхāра-иатāнугах*

«Шри Кришна Сам доит несколько коров и помогает отцу следить за дойкой остальных. Когда дойка заканчивается, Он вместе с отцом возвращается в дом, а сотни слуг, следуя за ними, несут тысячи горшков со свежим молоком».

*татрāпи мātр-врндаи́и ча / тат-путрати́и ча балена ча
самбхукте вивидхāннāни / чарвйа-чошйāдикāни ча*

«Дома Он садится с Нанда Махараджем, дядьями, двоюродными братьями, Баларамой и *сакхами*, а Яшода, Рохини и другие старшие *гопи* служат Им. Кришна с наслаж-

дением вкушает разнообразные блюда, которые нужно жевать, сосать, лизать и пить».

Виджай: А что происходит вечером (*прадоша-лила*)?
Госвами:

*тан-мāтухпṛāртханāт нṛвам̐ / рāдхāйāпи тадаива хи
пṛастхāпийанте сакхй-двāрā / паквāннāнй тадāлайам*

«С большим воодушевлением Шримати Радхика готовит разнообразные блюда для Кришны и посылает *сакхи* принести их Ему в Нанда-бхаван еще до того, как мама Яшода попросит Ее об этом».

*йīлāгхайамйī ча харис тāни / бхуктвā питṛāдибхих саха
сакхā-грхам̐ враджет таийī ча /
джуштām бандху-джанāдибхих
паквāннāни грхйīтвā тāх̐/ сакхйас татра самāгатāх̐
бахūнй эва пунас тāни / прадаттāни йаййодāйā*

«Вместе с отцом и *сакхами* Шри Кришна наслаждается вкусом изысканных блюд, присланных Шри Радхой, то и дело восхваляя как их, так и те, что подает мама Яшода. Закончив трапезу, Кришна с отцом, друзьями и родственниками идет в зал собраний, где певцы и танцоры услаждают их сладостным пением и танцами».

*сакхйā татра тайā даттам̐ / кришноччхиштām татхā рахах̐
сравм̐ тāбхихсамāнййā / рāдхикāйāи ниведйате*

«Тем временем *сакхи* берут остатки пищи, которую вкушал Кришна, и приносят их Радхике, находящейся дома. Шримати Радхика в укромном месте раздает этот *пṛасад* Своим подругам в порядке старшинства (и, глубоко погруженная в мысли о Нем, с великим блаженством почитает то, что осталось)».

*sāpi bhuktvā sakṣī-vargā yutā tad-anupūrvaiṅgaḥ
sakṣībhir maṇḍitā tiīṣṭhet / abhixarttum samudiyatā*

«Насладившись *прасадом*, *сакхи* искусно украшают Радхику, и Она становится еще более очаровательной. Теперь Она готова идти на *abhixaru* (встречу со Своим *приятимой Шьямом!*)».

Виджай: О Прабху, я жажду услышать о *ратри-лиле* (ночных играх).

Госвами:

*prasthāpīate mayā kāchid / ata eva tataḥsakṣī
tatḥābhixāritābhiḥ ча / йамунāyāḥsamīpataḥkal
na-vrkṣe nikunḍje'smin / divyā-ratnamaye grhe
sita-kriṣṇa-nīyāyogī / veīyāyitvā sakṣī-yutā*

Шри Вринда-деви продолжает: «Я отправляю посланницу к Шримати Радхике, по указанию которой Она наряжается в темные одежды, если это время убывающей луны (*кришна-накиа*), или светлые, если луна прибывает (*шукла-накиа*). В сопровождении этой *сакхи* Шримати Радхика идет на берег Ямуны и входит в беседку внутри *никунджи*, изумительно украшенную драгоценными камнями и надежно укрытую густой листвой деревьев желаний (*калта-врикиа*)».

*kriṣṇo'ni vividhas tatra / dṛṣṭvā kauntāhalaṁ tataḥ
kāṭīyānī mānodjñāni / ūrutvāpi gītakāni api*

«В это время Кришна отдыхает в зале собраний Своего отца, наслаждаясь выступлениями чудесных артистов и чарующими ум песнями *катьяяни-сангиты*».

*dhana-dhānīādibhis tāmī ча / прīṇāyitvā vidhānataḥ
джанаир ārādхито mātrā / йāti īyāyī-никетанам*

«Похвалив актеров и по достоинству вознаградив их драгоценностями и зерном, Он принимает поклонение подданных Нанды Махараджа и направляется вслед за мамой в спальню».

*mātari prasthitāyān tu / bahir gatvā tato grhāt
sāṅketitam kāntāyātra / samāgaccheda aлакшитах*

«Уложив Кришну спать, Яшода-маийя идет отдыхать в свои покои, а Кришна, притворявшийся спящим, неслышно покидает Свою комнату, стараясь быть никем незамеченным».

*милитвā тāv убхāv атра / крїдато вана-рāджииу
вихāраир вивидхаи рāса-лāсйа-гїта-пурахсараиx*

«Он спешит на встречу со Своей возлюбленной в назначенное место (*санкет*). Вместе с *сакхи* Они совершают разнообразные игры, поют и танцуют в лесу Вриндавана».

*сāрддхам йāма-двайм нїтвā / рāтрāв эва видхāнатах
виїве сушупатухкундже / накиибхис тāv алакшитау*

«Проведя почти две с половиной *прахары* ночи в разнообразных играх *раса-лилы* и искупавшись в Ямуне, Божественная Чета входит в Свою *кунджу*, незамеченная спящими птицами».

*экāнте кусумаиx клипте / кели-талпе манохаре
суптāватишїтхатām татра / севйамāнау ниджāлибхиx*

«В этой уединенной *кундже* Радха с Кришной ложатся на цветочное ложе, столь возвышенное, что только оно и подходит для Их завораживающих ум любовных игр. Затем Они отдыхают, а самые доверенные *сакхи* оказывают Им соответствующее служение».

Виджай, это самая знаменитая *ашта-калия-лила* Шри Кришны, в которой обнаруживаются все составляющие и тонкости *расы*. Все, что я объяснял тебе о *раса-таттве*, присутствуют в этой *лиле*. Теперь, медитируя и войдя в эти игры по милости Шримати Радхарани, оказывай свое особое служение в соответствии с характером твоих уникальных отношений в предписанной тебе группе в назначенное время и в назначенном месте.

Когда Виджай Кумар услышал из лотосных уст Шри Гуру Госвами все эти описания, *бхава* переполнила его. Слезы *премы* покатались по его щекам, и волосы на теле встали дыбом. Дрожащим голосом он вымолвил несколько слов и в беспамятстве упал к лотосным стопам Шри Гопала Гуру Госвами. Некоторое время спустя он пришел в чувство. Шри Гопал Гуру Госвами с большой любовью обнял его и погладил по голове. Из его глаз тоже лились слезы.

Осознав, что на дворе уже глубокая ночь, Виджай Кумар предложил *дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Гуру Госвами и, успокоенный, медленно побрел к себе. С этого дня он постоянно был погружен только в *расу*, волнами вздымающуюся в его сердце.

Так заканчивается тридцать восьмая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Шрингара-раса-вичара: мукхья-самбхога и ашта-калия-лила».

Глава 39

Вступление в лилу

Сильнейшая жажда охватила Виджая Кумара. Ничто, казалось, не радовало его, и даже после *даршана* Джаганнатха-дева он никак не мог успокоить свое сердце. Он давно изучил основы *раса-таттвы*, но только сейчас, в обществе Шри Гопала Гуру Госвами, пришел к пониманию *мадхура-расы* с ее *стхайибхавой*, *вибхавами*, *анубхавами*, *саттвика-бхавами* и *вьябхичарибхавами*. Различные *бхавы* то появлялись, то исчезали в его сердце, сменяя друг друга. Одна *бхава* на какое-то время погружала его в блаженство, а затем уступала место другой, которая затапливала его сердце. Так он проводил дни, полностью не способный отследить пробуждение и движение какой-либо *бхавы* в своем сердце и ее преобразование в иную *бхаву*.

Обескураженный, он приблизился к лотосным стопам Шри Гуру Госвами и со слезами на глазах взмолился:

– О Прабху, благодаря твоей безграничной милости я изучил все, но до сих пор не могу управлять собой и потому не способен утвердиться в *кришна-лиле*. Пожалуйста, будь милостив, дай мне наставления, которые будут подходящими в моем теперешнем положении.

Шри Гуру Госвами преисполнился радости, увидев признаки *бхавы* у Виджая Кумара, и подумал про себя: «О! Насколько же славна и изумительна природа *кришна-премы*! Под ее влиянием счастье кажется несчастьем, а горе — счастьем!».

— Мой дорогой сын, — сказал он, — теперь тебе следует принять метод, благодаря которому ты сможешь войти в *кришна-лилу*.

Виджай: Что это за метод?

Госвами: Шрила Рагхунатха Дас Госвами описал, как войти в *кришна-лилу* в следующей *шлоке*:

*на дхармаṁ nāḍхармаṁ śрути-гаṇа-нируктаṁ кила куру
врадже rāḍхā-криṣṇа-прачура-паричарйāм иха тану
ііачи-сūнум нандііівара-пати-сутатве гуру-варам
мукунда-преиṭхатве смара парам аджасрам нану манах*
(Шри Манах-шикша, 2)

«О мой дорогой ум, оставь *дхарму* и *адхарму*, описанные в Шрути. Вместо этого целиком посвети себя любовному служению Божественной Чете Шри Шри Радхе-Кришне во Врадже, ибо Шрути провозглашают Их высшим объектом поклонения и Высшей Абсолютной Истиной. Всегда медитируй на Шачинандану Шри Чайтанью Махапрабху, который принял цвет тела и настроение Шримати Радхики, и помни, что Он неотличен от Шри Нанда-Нанданы. Также всегда помни Шри Гурудева как самого дорогого преданного Шри Мукунды».

Не трать время, тщетно размышляя над тем, какая деятельность, упомянутая в *шастрах*, является благочестивой, а какая — нет (*дхарма* и *адхарма*). Другими словами, полностью отвергни обоснования и логику *шастр* и займи себя *рагануга-бхакти садханой* в соответствии с жаждой,

развившейся в твоём сердце. Постоянно воздавай любовное служение Шри Шри Радхе и Кришне во Врадже. Иначе говоря, занимайся *бхаджаном* во *враджа-расе*. Если ты спросишь, кто обучит тебя цели и объекту *враджа-раса бхаджана*, тогда, пожалуйста, послушай.

После завершения *враджа-лилы* наш Прананатха Шри Нимананда вновь появился на Земле, но уже из лона Шри Шачи-деви в *праччханна* (скрытом) Вриндаване, Шри Навадвипа-дхаме. Шачинандана Гаурахари — не кто иной, как Сам Кришна, сын Шри Нанды Махараджа. Не считай Шри Чайтанью Махапрабху ниже Шри Кришны ни в одном из аспектов *таттвы*. Он появился в Навадвипе и проявил особую *бхаджана-лилу*, поэтому нельзя относиться к Нему как к *навадвина-нагаре* (наслаждающемуся со Своими супругами в Навадвипе), и потому оставлять *враджа-бхаджан*. Он — Сам Кришна, но не следует тревожить тех, кто, находясь на пути *арчаны*, медитирует на Него отдельно от Кришны и поклоняется Ему с помощью особых *мантр*. На пути *расы* (*раса-марг*) Кришна является единственным объектом *бхаджана* как Шри Радха-валлабха и приходит как Шачинандана, изначальный *гуру враджа-расы*. Поэтому совершай *бхаджан* Шачинандане как *кришна-прештхе* — *гуру*, который очень дорог Кришне. Прежде чем совершать *радха-кришна-смарану*, всегда памятуй *гаура-лилу*, поскольку она будет пробуждать твои *бхавы ашта-калия-кришна-лилы*. Всегда думай о своём *бхаджана-гурудеве* как о *враджа-ютхешивари*, или *сакхи*. Совершая *бхаджан* подобным образом, ты сможешь войти во *враджа-лилу*.

Виджай: Прабху, я отброшу теперь логические доводы *шастр* и все другие пути, ибо жажду совершать

соответствующее служение в *аишта-калия-кришна-лиле* под руководством моей *гуру-рупа сакхи*, как учил и показывал на Своем примере Шри Гауранга-дев. Однако как утвердить ум в этом положении, чтобы я смог достичь своей заветной цели?

Госвами: В этой связи необходимо ясно понять две темы: *упасья-паришкрити* и *упасака-паришкрити*. *Упасья-паришкрити* означает в совершенстве осознать истинную природу *упасьи*, объекта *севы*, а *упасака-паришкрити* — осознать роль и природу поклоняющегося. Ты уже закончил *упасья-паришкрити*, поскольку понял *раса-таттву*, а что касается *упасака-паришкрити*, существует одиннадцать *бхав* (*экадаша-бхавы*), раскрывающих духовную идентичность. Ты уже знаешь большинство из них, однако тебе нужно лучше понять и утвердиться во всех одиннадцати.

Виджай: Что представляют собой *экадаша-бхавы*?

Госвами: Это: (1) *самбандха* (отношения), (2) *ваяса* (возраст), (3) *нама* (имя), (4) *рупа* (личная форма и красота), (5) *ютха* (группа), (6) *веша* (одежда), (7) *агья* (особое наставление), (8) *васа* (место жительства), (9) *сева* (особое служение); (10) *паракашитха-иваса* (высшее устремление — дыхание самой жизни) и (11) *пальядаси-бхава* (настроение служанки, находящейся под покровительством Шри Радхи).

Виджай: Что означает *самбандха* (отношения)?

Госвами: Чувство *самбандхи* — сама основа этого предмета. Чувство, с которым *бхакта* относится к Кришне, устанавливая свои отношения с Ним, определяет, какое положение он займет на стадии совершенства (*сиддхи*).

Тот, кто принимает Кришну своим господином, станет *дасом*, а считающий Кришну своим другом или сыном — Его *сакхой* или родителем. Тот же, кто воспринимает Кришну как своего мужа (*свакия-бхава*), будет прекрасной юной девой в Двараке. *Шанта-раса* отсутствует во Врадже и даже *дасья-раса* выражена очень слабо. В любом случае эти отношения устанавливаются в соответствии с *ручи* поклоняющегося.

Твоя природа — женская, и ты склонен к *паракия-расе*, поэтому ты подчиняешься Враджа-ванешвари. Тебе нужно развивать и полностью осознать свою *самбандху*: «Я — служанка самой близкой подруги Шримати Радхики. Шримати Радхика — госпожа моей жизни, а Кришна — сама Ее жизнь, поэтому Шри Радха-валлабха Шри Кришна, несомненно, — Господь моего сердца».

Виджай: Я слышал, что наш *ачарья* Шрила Джива Госвами благосклонно относился к *самбандхе* в *свакия-бхаве* (супружеским отношениям). Правда ли это?

Госвами: Никто из последователей Шримана Махапрабху не отвергал чистую, трансцендентную *паракия-бхаву*. Шри Сварупа Дамодара Госвами является самым выдающимся *гуру* трансцендентной *паракия-расы*. Он давал наставления, касающиеся чистейшей *паракия-бхавы*, а Шрила Джива Госвами — так же как Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами — строго следовал по его стопам и был в том же настроении. Шрила Джива Госвами никогда не отдавал предпочтения *свакия-бхаве* в своем личном *бхаджане*. Однако он наблюдал признаки *свакия-бхавы* в некоторых *упасаках* (поклоняющихся) Враджа. *Свакия-бхава* возможна во Врадже, только если *самартха-рати*

окрашена примесью *саманджаса-рати*. Тот, кто имеет легкий налет *свакия-бхавы*, когда устанавливает свои отношения с Кришной, является *свакия-упасаком*.

У Шрилы Дживы Госвами было два типа учеников: одни обладали *шуддха паракия-бхавой*, а *бхава* других была с легким налетом *свакии*. Поэтому, учитывая склонности своих учеников, он оставил два вида наставлений. Этот факт ясно установлен в его «Лочана-рочани тике» к «Удджвала-ниламани» в следующей *шлоке*:

свечхайа ликхитам кинчит

«Представленная точка зрения отчасти отвечает моему желанию и отчасти — желанию других».

Виджай: Теперь мне стало ясно, что Гаудия-вайшнавцы принимают только чистую (*вишуддха*) концепцию *паракия-бхаджана*. Я понял также, что такое *самбандха*. А что собой представляют *ваяса* (возраст) и остальные составляющие *экадаша-бхавы*?

Госвами: Благодаря *самбандхе*, которую ты установил с Кришной, проявится твоя изначальная несравненная *сварупа* (*враджа-лалана-сварупа*) юной *враджа-гопи*. Чтобы служить Кришне в своей вечной *сварупе*, тебе нужно осознать свой возраст (*ваясу*). Подходящий возраст для этого служения — *кайшора* (от десяти до шестнадцати лет), известный также как *ваях-сандхи*. Сначала тебе в твоей *сварупе* будет десять лет, и ты будешь расти до шестнадцати. *Враджа-лалана-гопи* не бывают ни во младенческом возрасте — *балья* (до пяти лет), ни в детском — *пауганда* (от пяти до десяти лет), ни в зрелом возрасте — *вриддха*, поэтому тебе следует всегда отождествлять себя с *кайшори*.

Виджай: Я уже знаю имя своей *сварупы*, но мне хотелось бы получить твердые наставления относительно этого.

Госвами: Твоя собственная склонность служить пробудилась благодаря слушанию о преданном служении девушек Враджа. Согласно этой естественной склонности ты — служанка *сакхи* Радхики. Твое имя — имя этой служанки, которое дал тебе твой Гурудев, определив природу твоей склонности, т.е. *ручи*. Это твое вечное имя (*нитьянама*). *Враджа-гопи* будут с радостью (*манорама*) обращаться к тебе по этому имени.

Что касается *рупы* (вечной формы), то твой вечный трансцендентный образ (*сиддха-рупа*) — это образ прекрасной юной девушки-*кишори*. Шри Гурудев определил его в соответствии с твоим *ручи*. Разве можно быть служанкой Шримати Радхики, не обладая непостижимо божественной формой и красотой?

Относительно *ютхи* (группы) тебе следует знать, что Сама Шримати Радхика является *ютхешвари* (лидером *ютхи*), а ты будешь жить как помощница в группе одной из восьми Ее главных *сакхи*. Твой Гурудев определил тебя в группу Шримати Лалиты, поэтому теперь тебе нужно совершать любовное служение *ютхешвари* Шримати Радхике и *лиламайе* Шри Кришне под руководством Шри Лалиты.

Виджай: Какого рода *садхаки* входят в группы таких *ютхешвари*, как Шри Чандравали?

Госвами: Только в результате духовных заслуг (*сукрити*), накопленных за многие жизни, в сердце *садхаки* пробуждается сильнейшее желание стать помощницей *ютхешвари*, и лишь самые удачливые из них получают доступ

в *ютху* Шримати Радхики. Все усилия Шри Чандравали и других *ютхешвари* только обогащают *лилу*, и именно для того, чтобы питать трансцендентную *расу* Шри Шри Радхи-Мадхавы, остальные *ютхешвари* приняли настройение соперниц. На самом деле, единственной *ютхешвари* является Шримати Радхика.

Разнообразные игры Шри Кришны включают в себя весь спектр *абхиманов* (духовных отождествлений). И каждый, выполняя конкретное служение Шри Кришне в Его играх, ощущает себя абсолютно пригодными именно для этого служения.

Ты достигнешь совершенства, развивая навыки, необходимые для твоего служения. А чтобы служить совершенным образом, нужны соответствующие качества (*гуны*) и одежда (*веша*), и твой Гурудев уже определил их для тебя.

Виджай: А что понимается под *агьей* (особыми указаниями)?

Госвами: Есть два вида *агьи*: *нитья* и *наймиттика*. Твоя *нитья-агья* — это любые указания, касающиеся твоей *севы* в *ашта-калия-лиле*, которые дает тебе твоя великодушная *сакхи*, и которые ты должен выполнять своевременно и с великим тщанием. Кроме того, по мере необходимости она может дать тебе другие особые поручения. Это — *наймиттика-агья* (временные указания), и ты также должен исполнять их с наивысшим усердием.

Виджай: А какова моя *васа* (место жительства)?

Госвами: *Васа* — это вечно жить во Врадже. Ты должен осознать, что ты *гопи*, родившаяся в доме *гона* в одной из деревень Враджа, и тебя выдали замуж за *гона* из соседней деревни. Однако однажды сладостный звук му-

рали Кришны заморозил тебя. Доверенная *сакхи* Шримати Радхики взяла тебя под свою опеку и отвела в чудесный *кутир*, укрывшийся в *кундже* на берегу Радха-кунды. Этот *кутир*, твое место жительства, которое ты осознаешь внутренне благодаря духовному отождествлению, — и есть твоя истинная *васа*. Твоя *паракия-бхава* — это твоя *нитья-сиддха-бхава*.

Что касается твоей *севы*, то ты — служанка Шримати Радхики, и твое вечное занятие — с любовью служить Ей. Иногда, если Радхика сочтет нужным, Она пошлет тебя встретиться с Шри Кришной в уединенном месте, а Он, оставшись с тобой наедине, может выразить желание насладиться твоим обществом. Однако ты вежливо откажешь Ему, поскольку всегда помнишь, что ты — *даси* Шримати Радхики и потому несвободна оказывать служение Кришне без Ее согласия. Хотя ты испытываешь одинаковую привязанность к Ним обоим, все же тебе следует с большим рвением служить Шримати Радхике (*дасья-према*), нежели Кришне. В этом суть *севы*. Твоя *сева* — заботиться о Шри Радхике в течение всей *ашта-калия-лилы*. Подробности о твоём типе *севы* ты найдешь в книге Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами «Шри Вилапа-кусуманджали», в основу которой лег дневник Шри Сварупы Дамодары.

Виджай: Как можно определить *паракашита-ивасу* (вершину эмоций)?

Госвами: Шрила Рагхунатха дас Госвами объяснил *паракашиту* в следующих двух *шлоках*:

āīyā-bharaṇaṁ amṛta-īṇḍhumaṁbhaṁkṣatāṁhitam
kālo māyāṁbhaṁkṣatāṁhitam

*твай̣ чет̣ крп̣āṃ майи̣ видх̣āṣйаси̣ наива̣ ким̣ ме̣
 пр̣ạ̄ṇаир̣ враджена̣ ча̣ варору̣ вак̣ạ̄риṇ̣ạ̄пи̣*

(Вилапа-кусуманджали, 102,100)

«О Варору Радхе! Я провожу свои дни в великом горе, поддерживая свою жизнь лишь надеждой, что однажды погружусь в нектарный океан служения Тебе. Пролей же на меня Свою милость! Если Ты не сделаешь этого, зачем мне тогда эта жизнь, обитель Враджа и даже Сам Кришна? Все будет тщетно».

*х̣ạ̄ н̣āṭха̣ гокула-судх̣ạ̄-кара̣ супрасаннавактр̣ạ̄равинда̣
 мадхура-сми̣та̣ хе̣ крп̣ạ̄рдра̣
 йатра̣ твай̣ạ̄ вихарате̣ пра̣ṇай̣аих̣ прай̣ạ̄рāṭ
 татраива̣ м̣āṃ апи̣ най̣а̣ при̣й̣а-севан̣ạ̄й̣а̣*

«О Гокулачандра! О Кришна с блаженно улыбающимся лотосным лицом! О Тот, чье нежное сердце тает от желания одарить милостью каждого! Будь же добр, возьми меня туда, где Ты вечно наслаждаешься со Своей возлюбленной Шримати Радхикой, и позволь мне оказывать сокровенное любовное служение Вам обоим».

Виджай: В чем особенность *палья-даси-свабхавы* (настроения служанок, принявших покровительство Шри Радхи)?

Госвами: Шрила Дас Госвами объяснил настроение *палья-даси* в своей «Враджа-виласа-ставе»:

*с̣ạ̄ндра-према-расаи̣х̣плут̣ạ̄ при̣й̣атай̣ạ̄
 пр̣ạ̄галбх̣й̣ам̣ ạ̄пт̣ạ̄ тайо̣х̣
 пр̣ạ̄ṇа-преи̣т̣ха̣-вай̣ас̣й̣ай̣ор̣ ану̣дина̣м̣
 л̣ị̄ḷạ̄бхис̣ạ̄рам̣ кра̣ма̣и̣х̣
 ва̣и̣дагдх̣й̣ена̣ тат̣х̣ạ̄ сак̣х̣īṃ прати̣ сад̣ạ̄
 м̣ạ̄на̣с̣й̣а̣ и̣и̣ки̣ш̣āṃ раса̣и̣р̣*

йейам к̄райатīха ханта лалитā

грх̄н̄ату с̄а м̄ам га̄наих

(Враджа-виласа-става, 29)

«Шри Лалита-деви тонет в бездонном океане *према-расы*. Шри Шри Радха-Кришна — ее *прана-преитха* (дражайшие возлюбленные, которые дороже Ей самой жизни), и каждый день с *прагалбхатой* (смелостью), рожденной из любви к Ним обоим, она устраивает Их любовные встречи. С большим искусством она дает наставления своей *сакхи* Шримати Радхике. Пусть же Лалита-деви примет меня в свою группу как одну из ее служанок».

Виджай: Как *палья-даси* должна строить отношения с другими помощницами Шри Лалиты-деви?

Госвами: Все труды Шрилы Даса Госвами насыщены трансцендентной *расой* и иллюстрируют наставления Шри Сварупы Дамодары Госвами. В этой связи он написал:

*тāмбӯлārпа̄на-пāда-мардана- пайодāнāбхисārāдибхир
врндāра̄н̄и-амахеīварīм̄ прӣятайā йāс тоишайанти прӣйāх
прā̄на-преит̄ха-сакхī-кулād апи килāсан̄кочитā бхūмикāх
келī-бхūмишу рӯпа-ман̄джарī-мукхās тā дāсикāхсамīрайе*

(Враджа-виласа-става, 38)

«Я принимаю прибежище у служанок Шримати Радхарани, царицы Вриндавана, главная из которых — Шри Рупа Манджари. Они постоянно радуют Шримати Радхику, с любовью предлагая Ей *тамбулу*, массируя Ее стопы, подавая воду и устраивая свидания с Шри Кришной. Хотя *прана-преитха сакхи* дороже Ей собственной жизни, эти юные служанки еще более дороги Шримати Радхике, ибо они без всякого стеснения могут входить туда, где Божественная Чета наслаждается самыми сокровенными играми».

Виджай: А как следует вести себя с другими главными *сакхи*?

Госвами: Шрила Дас Госвами показал это в следующей *шлоке*:

*пранайа-лалита-нарма-спхāра-бхūмис тайор йā
враджа-пура-нава-йūнор йā ча кантхāн пикāнм
найати парам адхастāд дивйа-гāнена туштйā
пратхайату мама дйкшйāм ханта сейаṁ виийāкхā*

(Враджа-виласа-става, 30)

«Юная Чета благоволит Шри Вишакхе-деви за ее глубокую любовь, игривый юмор и смелое любопытство, которое она проявляет в вопросах любви. Ее чарующее, райское пение затмевает сладостное пение кукушки. Пусть же Вишакха милостиво обучит меня искусству музыки».

Гопал Гуру Госвами добавил: «Тебе нужно с таким же смирением относиться к другим *сакхи*».

Виджай: Как следует вести себя с *сакхи* из соперничающей группы (*випакиша*)?

Госвами: В связи с этим Шрила Дас Госвами утверждает:

*сāпатнйоччайа-раджйад-уджджвала-
расасйоччаихсамудвррдхайе
саубхāгйодбхата-гарва-вибхрама-бхртам
ййрй-рāдхикāйāхспхутам
говиндаҳсмара-пхулла-валлава-
вадхū-варгеṇа йена киṇаṇм
крйдатй эша там атра вистрта-
махā-пуñйаṇ ча вандāмахе*

(Враджа-виласа-става, 41)

«Я вновь и вновь возношу молитвы *враджа-гопи*, соперницам Шримати Радхики во главе с необычайно удачливой Чандравали. Они чувствуют себя невероятно удачливыми и гордятся своим мнимым превосходством, пребывая в любовном заблуждении (*вибхрама*). Шри Кришна общается с ними совсем недолго и лишь для того, чтобы усилить настроение *ирингара-расы* Шри Радхики».

Такие чувства нужно испытывать к *сакхи* соперничающей группы, а во время служения можно обмениваться с каждой из них любовными замечаниями и шутками.

Итак, ты должен совершать свою *севу* в соответствии с методами и *бхавами*, описанными в «Шри Вилапа-кусуманджали», а отношения с *сакхи* и другими *враджаваси* строить согласно наставлениям «Шри Ваджавиласа-ставы». Размышляй над всем разнообразием *лил*, входящих в *ашита-калия-лилу*, как они объяснены в «Вишакханандади-стотрам». Погрузи свой ум в *кришина-лилу*, как это рекомендовано в «Шри Манах-шикше», и поддерживай в себе твердую решимость следовать правилам и предписаниям *бхакти* в соответствии с *бхавами*, упомянутыми в «Сва-нияма-дашакам».

В своих произведениях Шрила Рупа Госвами дал широкий обзор *раса-таттвы*. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху доверил ему исполнение именно этой миссии, он не стал объяснять, как развивать *расу* в своем служении Божественной Чете. Эту задачу выполнил Шрила Дас Госвами в своих книгах, взяв за основу дневник (*кадача*) Шрилы Сварупы Дамодары. Шриман Махапрабху уполномочил и наделил силой выполнить определенную проповедническую задачу каждого из Своих ближайших

спутников, и они, следуя Его наставлениям, безукоризненно справились с возложенным на них служением.

Виджай: А какие сферы ответственности доверил Шриман Махапрабху остальным Своим спутникам?

Госвами: Шри Сварупе Дамодаре Он поручил обучать процессу *севы*, исполненной трансцендентной *расы* (*расамайи упасана*). Чтобы исполнить наказ Шримана Махапрабху, Шри Сварупа Дамодара написал «Кадачу», состоящую из двух разделов. Первая часть называется внутренний путь (*антах-пантха*) *расамайи упасаны*, а вторая — внешний путь (*бахих-пантха*) *расамайи упасаны*. Шри Сварупа Дамодара доверил *антах-пантху* Шриле Дасу Госвами, и тот, постоянно нося ее как гирлянду, прекрасно сохранил и представил ее в своих трудах. *Бахих-пантхе* он обучил Шри Вакрешвару Госвами, и это сокровище является достоянием нашей *сампрадаи* вплоть до сегодняшнего дня. Я передал этот драгоценный процесс Шриману Дхьяначандре, и он, взяв его за основу, составил *паддхати* (методологию *бхаджана*), счастливым обладателем которого ты уже являешься.

Шриман Махапрабху наделил силой и уполномочил Шри Нитьянанду Прабху и Шри Адвайту Прабху проповедовать славу *ири намы*. Шриле Рупе Госвами Он велел явить миру *раса-таттву*, а Шриле Санатане Госвами поставил задачу описать процессы *вайдхи-бхакти*, *рага-бхакти* и связь между ними, а также объяснить эзотерическую природу взаимосвязи *праката* и *апраката* Гокулы. Шрилу Дживу Госвами Махапрабху уполномочил через Шри Нитьянанду Прабху и Шрилу Санатану Госвами установить *таттву самбандхи*, *абхи-*

дхеи и прайоджаны. Таким образом, каждый из спутников Господа был ответственен за определенную сферу деятельности.

Виджай: Какая ответственность была возложена на Шри Райя Рамананду?

Госвами: Шриман Махапрабху уполномочил его подробно описать *раса-таттву*, что и было совершенным образом выполнено им через Шрилу Рупу Госвами.

Виджай: А что было поручено Шриле Сарвабхауме Бхаттачарье?

Госвами: Он учил доктрине Абсолютной Истины (*таттве*), а затем через одного из своих учеников передал эту задачу Шриле Дживе Госвами.

Виджай: Какое наставление дал Шриман Махапрабху Своим выдающимся бенгальским последователям?

Госвами: Гаудия *маханты* были уполномочены просвещать *джив* в *шири гаура-таттве* и пробуждать в их сердцах трансцендентную *шраддху* в *кришна-бхакти-расу*, в тайну которой посвятил Шри Гаура. Кроме того, Махапрабху поручил некоторым из них составить и распространить особый стиль *раса-киртана*.

Виджай: Какая задача была возложена на Шрилу Рагхунатху Бхатту и Шрилу Гопала Бхатту?

Госвами: Шрила Рагхунатха Бхатта учил славе «Шримад-Бхагаватам», а Шрила Гопала Бхатта сохранял и защищал чистейшую трансцендентную *шингара-расу* от любых искажений и предостерегал от необоснованного пренебрежения *вайдхи-бхакти*.

Виджай: А что было поручено Шриле Прабходхананде Госвами, гуру и дяде Шри Гопала Бхатты Госвами?

Госвами: Он должен был нести миру знание о том, что высшее достижение на духовном пути — это развивать спонтанную любовную привязанность к *враджа-расе*.

Виджай Кумар был счастлив услышать все эти объяснения и посчитал себя поистине благословенным.

Так заканчивается тридцать девятая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Вступление в лилу».

Глава 40

Высшее сокровище

Виджай после глубоких размышлений пришел к выводу: «Я слушал о *враджа-лиле*, и во мне пробудилась жажда войти в нее. Совершенно ясно, что только благодаря такой жажде можно достичь полного успеха — стадии *сампатти-даша*. Теперь мне необходимо узнать, как происходит сам процесс». С этими мыслями он подошел к Шри Гуру Госвами и смиренно спросил:

– О Прабху, будь милостив, расскажи, какие ступени, начиная со *шраванам* (слушания о *враджа-лиле*), проходит *бхакта*, прежде чем достигнет стадии *сампатти-даша*.

Госвами: Всего существует пять стадий: (1) *шравана-даша* (стадия слушания), (2) *варана-даша* (принятия), (3) *смарана-даша* (памятования), (4) *бхаванана-даша* (духовного экстаза) и (5) *према-сампатти-даша* (достижения высшей цели — *премы*).

Виджай: В чем заключается *шравана-даша*?

Госвами: Когда человек развивает вкус к слушанию *кришна-лила-катхи*, это означает, что его состояние неприятия Кришны преодолено. Постепенно в нем пробуждается сильнейшая жажда слушать *кришна-катху*, но

слушать ее необходимо из уст *бхакты*, который гораздо более возвышен, чем он сам.

В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*тасмин махан-мукхаритā мадху-бхич-чаритрапййūша-
йеша-саритахпаритахсраванти
тā йе пибанти авитришо нрна гāдха-карṇаис
тāн на сприйанти айāна-трḍ-бхайа-йока-мохāх*
(Ш.-Б., 4.29.40)

«В обществе великих святых текут бесконечные реки чистого нектара, который исходит из их лотосных уст в форме *хари-катхи* — повествований о трансцендентных качествах, играх и деяниях Шри Кришны. Те, кто с неутолимой жаждой пьет ушами этот нектар, не знают голода, жажды, скорби, иллюзии, страха и не подвержены другим *анартхам*».

Виджай: Иногда люди, не расположенные к Кришне (*бахирмукха-даша*), по воле случая тоже слушают *кришна-катху*. Каков результат такого слушания?

Госвами: Существует огромная разница между слушанием *кришна-катхи* в состоянии неприятия (*бахирмукха-даша*) и в состоянии расположения (*антармукха-даша*). *Шравана* тех, кто не расположен (*бахирмукха*) к Кришне, происходит случайно, а вовсе не благодаря их *ираддхе*. Такая *иравана* порождает духовную удачу, которая в конечном итоге приводит к *бхакти* (*бхакти-унмукхи сукрити*). *Сукрити*, накопленное за многие жизни, порождает трансцендентную *ираддху*, и тогда слушание *кришна-катхи* из уст святых называется *иравана-даша*. *Шравана-даша* бывает двух видов: бессистемное, нерегулярное слушание о *кришна-лиле* (*крама-хина-иравана-*

даша) и регулярное, систематическое (*крама-шуддха-шравана-даша*).

Слушание *кришна-лилы* с неустойчивым разумом приводит к *крама-хина-шравана-даше*, бессистемной *шраване*, которая не позволяет человеку осознать связь между разнообразными *лилами*, и потому *раса* не может пробудиться в его сердце.

Раса пробуждается, когда *бхакта* регулярно, систематически (*крама-шуддха-шравана-даша*) слушает о *кришна-лиле*, и его разум непоколебим. *Шравана* только в том случае является *крама-шуддхой*, если преданный слушает описание *ашта-калия-нитья-лилы* (вечных игр, проходящих в течение восьми периодов суток) отдельно от *наймиттика-лил* (временных *лил*, таких как божественное рождение Кришны). Именно такая *крама-шуддха шравана* желательна на пути *бхаджана*. Лишь благодаря ей возможно постепенно постичь сладость и очарование *кришна-лилы* и пробудить в своем сердце склонность совершать *рагануга-бхаджан*. Тогда *бхакта* начинает думать: «О! Как прекрасна *сакхья-бхава* Субала! Я хочу служить Кришне в том же настроении». Подобного рода решимость называется *лобха* (жажда). Совершать *кришна-бхаджан* с такой *лобхой*, следуя сладостным *бхавам враджаваси*, — это и есть *рагануга-бхакти*.

Я привел пример *сакхья-расы*, но *рагануга-бхакти* совершается во всех четырех *расах*, начиная с *дасыи*. По милости Шри Нимая, Господа моего сердца, в тебе пробудилась естественная склонность к *ширингара-расе*. Поскольку ты слушал об исключительно глубоких и возвышенных *бхавах враджа-гопи*, в тебе проснулось страстное желание

совершать *премамайи-сеvu* Кришне, следуя их примеру, и именно эта самая *лобха* привела тебя на путь обретения *апракрита-севы*.

В действительности, единственной *шравана-дашей* для пробуждения *расы* являются сокровенные беседы между Гуру и учеником.

Виджай: Когда *шравана-даша* считается завершенной?

Госвами: *Шравана-даша* завершена, когда *садхака* осознает, что *кришна-лила* вечна. Поскольку *кришна-лила* в высшей степени чиста и трансцендентна, она полностью завладевает его умом и сердцем, и в нем возникает страстное желание войти в нее. Тогда Шри Гурудев описывает *ишиье экадаша-бхавы*, о которых я тебе уже рассказал. *Шравана-дашу* можно считать достигшей совершенства, когда ум *садхаки* полностью очарован красотой *лилы*, и тогда *садхака* переходит на следующую стадию — стадию принятия (*варана-дашу*).

Виджай: О Прабху, будь милостив, расскажи, пожалуйста, о *варана-даше*.

Госвами: Когда спонтанная привязанность к *лиле* упрочена узами *экадаша-бхав*, эмоции начинают переполнять сердце ученика, и он припадает к лотосным стопам Гурудева, орошая их потоками слез. В этот момент Гурудев являет ему свой образ *сакхи*, а ученик воспринимает себя как ее помощница. Главное качество *враджа-гопи* — непреодолимое желание совершать любовное служение Шри Кришне. Гурудев — это *враджа-лалана*, тот, кто достиг совершенной стадии этой *севы*. Осознав это, ученик смиренно молится ему, выражая чувства, идущие из глубины сердца:

*твāм натвā йāчате дхртвā трнāм дантаир айāм джанах
сва-дāсйāмрта-секена джйвайāмум су-духкхитам
на муйчеч чхараñйāтам апи душтāм дайāмайах
ато рāдхāлике хā хā муйчаинам наива тāдрйāм*
(Премабходжа-марандакхья-ставараджа, 11–12)

«О Радхалике, я так низко пал. Зажав соломинку в зубах, я припадаю к Твоим лотосным стопам и смиренно молю — пролей Свою милость на эту отчаявшуюся душу и вдохни в меня новую жизнь, даровав нектар служения под Твоим руководством. Те, кто славится своей добротой и милосердием, не отвергают даже безнравственных людей, если они принимают у них прибежище и предаются им, такова их природа. Пожалуйста, будь сострадательна к этому порочному, но предавшемуся Тебе человеку. Не лишай меня Своей беспричинной милости. Ведь я так жажду любовного служения Божественной Чете Враджа под сенью Твоих лотосных стоп!»

Таково настроение, характерное для стадии *варана-даши*. На этой стадии *гуру-рупа сакхи* дает *садхаке* указание (*агью*) погрузиться в *ашта-калия-лила-смаранам*, приняв полное прибежище у *кришна-намы* и живя во Врадже, и заверяет, что давно лелеемое желание его сердца очень скоро исполнится.

Виджай: Что характерно для *смарана-даши*?

Госвами: Шрила Рупа Госвами сказал:

*криñнам смаран джанай чāсйа престхам ниджа-йāмйхитам
тат-тат-катхā-ратайй чāсау курйād вāсам врадже садā*

«*Садхаке* следует постоянно памятовать Шри Кришну и дорогих Ему вечных спутников. Он также должен погружаться в воспевание и слушание Их прославленных игр и постоянно жить во Врадже».

*сеvā sādхака-рūпеvа сиддха-рūпеvа чāтра хи
тад-бхāва-липсунā kārīyā враджа-локāнусāратах*

«Развившие жадное стремление к *рагатмика-бхакти* будут оказывать служение, следуя обитателям Враджа, внутренне — в своей *сиддха-рупе*, и внешне — в *садхака-рупе*».

*īшраваноткīртанāдīни вайдха-бхактй-удитāни ту
йāнй аvгāни ча тāнй атра виджнейāни манйишбхиx*

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.294–296)

«Сведущие в трансцендентном знании (*таттва-вит*) прекрасно осведомлены о том, что все составляющие *бхакти*, такие как *ишравана* и громкое воспевание, *киртана*, также необходимо практиковать и в *рагануга-бхакти*».

Недослушав исчерпывающее объяснение этих трех *шлок*, Виджай Кумар спросил:

– Каков смысл выражения *курйад васам врадже сада*?

Госвами: Согласно Шриле Дживе Госвами это означает, что *садхака* должен жить во *враджа-мандале*, т.е. в *лила-мандале* — местах игр Шри Шри Радхи и Кришны. Если он не может оставаться во Врадже физически, ему следует пребывать там мысленно, поскольку результат такого пребывания будет тот же. *Садхаке* необходимо следовать по стопам той *сакхи*, чьи любовные *бхавы* (*премика-рага*) привлекают его, и жить во Врадже с *абхиманом кунджа-севики* (служанки, помогающей в кундже) именно этой *сакхи*. Ему следует постоянно помнить Шри Кришну и *бхаву* этой *сакхи*.

В грубом теле *садхака* должен выполнять такие *анги вайдхи-бхакти*, как *ишравана* и *киртана*, а в тонком —

постоянно памятовать *ашта-калия-лилу* и как *сиддха-вradжа-гони* выполнять назначенное ему служение согласно обретенным одиннадцати *бхавам*.

Внешне *садхаке* нужно поддерживать свое существование, следуя предписанным правилам, а внутренне — развивать *бхавы*, питающие его духовную форму (*сиддха-деху*). Тот, кто без отклонения следует этому процессу, естественно разовьет отречение от всего, что не связано с Вradжем.

Виджай: Хотелось бы яснее понять, как совершать эту *сеvu*.

Госвами: Истинный смысл *вradжа-васы* — жить в уединенном месте, погружаясь в *апракрита-бхаву*. *Садхака* должен совершать служение в соответствии с *ашта-калия-лилой*, регулярно повторяя при этом определенное количество *харинамы*. Ему следует построить свою жизнь так, чтобы все действия по поддержанию тела были благоприятны для *бхаджана*.

Виджай Кумар глубоко задумался, а затем сказал:

– Прабху, я понял это, но как ум может стать невозможным?

Госвами: Как только *садхака* обретает *рагануга-бхакти*, его ум естественно становится уравновешенным. Ум, вдохновленный спонтанной привязанностью к *бхакти*, устремляется во Вradж, и его стремление к мирским наслаждениям автоматически исчезает. Все же, если есть предчувствие, что остаются какие-то препятствия, то благоприятно принять постепенный (*крама*) процесс, о котором я уже упоминал. Затем, когда ум полностью обретет покой, мирское уже не сможет причинить ему никакого вреда.

Виджай: В чем заключается постепенный процесс (*крама*)?

Госвами: Следует в одно и то же время, находясь в уединении, с преданностью повторять строго определенное количество кругов *шири харинамы*, погружаясь при этом в свою конкретную *бхаву* и удерживая ум от мирских мыслей. Постепенно нужно увеличивать время, отведенное на эту *садхану*, тогда в конечном итоге наступит момент, когда ум будет пропитан только *алаукика-чинмая-бхавами* и никакие мирские мысли уже не смогут овладеть им.

Виджай: Как долго нужно следовать этой практике?

Госвами: Это необходимо делать до тех пор, пока ум не станет абсолютно невозмутимым.

Виджай: Что означает совершать *нама-смарану* с *бхавой*?

Госвами: Прежде всего, следует повторять *наму* с радостью (*улласа*). Затем, когда ты объединишь эту радость с чувством обладания (*маматой*) и добавишь *виширамбху* (чувство близости), то увидишь, что *шуддха-бхава* будет постепенно возрастать. С этого момента приходит *бхавапана-даша*. Сначала во время *смараны садхака* сознательно привносит *бхаву* в свою практику. Однако на стадии *бхавапана шуддха-бхава* сама проявляется в его сердце, и это называется *премой*. Такова последовательность развития *ништхи* в сердце *упасаки* (трансцендентного слуги) в объект своей *севы* (*упасы*).

Виджай: Какова последовательность развития *упасья-ништхи*?

Госвами: Если ты хочешь достичь стадии полного расцвета *премы*, тебе необходимо принять следующее наставление Шри Даса Госвами:

*йадйчхер āvāsāṃ враджа-бхуви са-рāгаṃ прати-джанур
 йува-двандваṃ тач чет паричаритум ārād абхилашех
 сварūпāṃ йирй-рūпāṃ са-гаṇāм иха тасйāграджам апи
 спхутāṃ премнā нитйāṃ смара нама тадā тваṃ йирну манах
 (Манах-шикша, 3)*

«О ум! Коль ты лелеешь жгучее желание жить во Врадже с *рагой*, коль жаждешь жизнь за жизнью оказывать непосредственное любовное служение Враджа-югале в Их играх *паракии*, свободных от уз законного супружества, тогда всегда с глубокой любовью помни Шри Сварупу Госвами, Шри Рупу и Шри Санатану Госвами, а также всех их близких спутников. Прими их как своих *гуру-рупа-сакхи* и постоянно предлагай *пранамы* их лотосным стопам».

Смысл этого стиха заключается в том, что если совершать *садхану* в *бхаве свакия-расы*, результатом будет *саманджаса-раса*, в которой *сева-бхава* к Божественной Чете сдержанна и не способна расцвести в полной мере. Поэтому следует совершать *бхаджан*, имея *абхиман* в чистой *паракия-расе*, согласно представлениям Шри Сварупы, Шри Рупы и Шри Санатаны. Даже на стадии *садханы*, когда *бхавы* просто привносятся в практику, нужно принимать только чистую *паракия-бхаву*. Если *садхака* в своем *бхаджане* налагает *паракия-бхавы*, то в его сердце проявится *паракия-рати*, которая, в свою очередь, разовьется в *паракия-расу*. Такова *нитья-раса апраката-лилы* Враджа.

Виджай: Каков процесс постепенного слушания (*крама-шуддха*) в *ашта-калия-лила бхаджане*?

Госвами: Описав чарующее разнообразие *рас* в *ашта-калия-лиле*, Шри Рупа Госвами продолжил:

*аталатвāд апāратвāд āпто' сау дурвигāхатām
сприштаиṣпарам̐ тат̐астхена расāбдхир мадхуро йатхā*
(Удджвала-ниламани, раздел Гауна-самбхога, 23)

«Кришна-лила абсолютно трансцендентна во всех аспектах. Это сладостный океан *расы*, необъятный и безбрежный. Кришна-лила остается недостижимой для обусловленных душ, поскольку им невероятно трудно проникнуть за пределы смертного царства и получить доступ к *шуддха-апракрита-таттве* (чистой трансцендентной реальности). *Апракрита-раса* настолько поразительна, разнообразна и всепроникающа, что ничто не может превзойти ее».

Даже если сокровенные тайны *кришна-лилы* будет объяснять тот, кто вдохновлен *апракрита-бхавой* и пропитан этой чистой *таттвой*, все же его описание не сможет быть ни безупречным, ни полным, потому что любое повествование зависит от слов, а слова не способны полностью выразить трансцендентную реальность. Более того, когда Сам Бхагаван описывает *апракрита-расу*, слушатели и читатели, переполненные мирскими недостатками, понимают Его слова в ложном свете, поскольку их восприятие ограничено. Поэтому невероятно трудно глубоко погрузиться в бездонный океан *расы*. Однако просто оставаясь на его берегу, можно попытаться насладиться хотя бы его каплей.

Виджай: Как же вообще возможно когда-нибудь достичь *апракрита-расы*?

Госвами: Сладость *мадхура-расы* неизмерима, несравненна и недоступна для понимания. Это сама природа *кришна-лилы*. Однако наш возлюбленный Кришна имеет два особых безграничных качества, на которых покоятся

все наши надежды: Он *сарва-шактиман* (обладающий всеми энергиями) и *иччха майя* (обладающий свободной и независимой волей). Поэтому всемилостивый Господь по Своей сладостной воле может с легкостью явить в материальном мире Свои безграничные, несравненные и сложные для понимания трансцендентные *лилы*. Мировое царство ничтожно и ограничено. Тем не менее, Он как высший самодержец желает привнести высочайшие трансцендентные аспекты *кришна-лилы* в этот мир. Только по беспричинной милости Кришны Его вечные, сладостные, пропитанные *расой лилы* (*апракрита-нитья-мадхура-расамайя-лила*) проявились в материальном мире.

Как это возможно, чтобы трансцендентная (*апракрита*) Шри Матхура-дхама проявилась в этом материальном мире? Как может она существовать в нем? Никакая логика здесь неприемлема, поскольку ни люди, ни *деваты* никогда не смогут, используя свой ограниченный разум, понять деяния *ачинтья-шакти* Бхагавана. *Враджа-лила* этого мира является *праката-бхавой*, проявлением высочайшей *кришна-лилы*, трансцендентной к мирской сфере. Благодаря медитации на эту *лилу* путь к достижению *расы* теперь полностью открыт для нас, поэтому нам не о чем беспокоиться.

Виджай: Если *праката-лила* и *апраката-лила* неотличны по *таттве*, почему же *апраката-лила* считается выше *праката-лилы*?

Госвами: Несомненно, они тождественны. *Лила*, проявленная здесь, также существует во всей полноте и в трансцендентном царстве. Однако обусловленная

душа на начальных стадиях *садханы* еще не может полностью осознать ее божественность, но по мере постепенного духовного продвижения *садхака* воспринимает *лилу* более возвышенной. На стадии *бхавапана* осознание этой *лилы* полностью чисто.

Виджай, я открыто обсуждаю с тобой эти темы только потому, что ты достоин слушать об этом. *Садхака* достигает стадии *бхавапана* в *смарана-даше*, если целеустремленно следует соответствующей *садхане* на протяжении долгого времени. На стадии *смараны*, когда он становится абсолютно свободен от всех оскверняющих настроений собственного мирского опыта, приходит стадия *апана* (осознание своей *сварупы*). *Шуддха-бхакти* милостиво проявляется в сердце *садхаки* по мере улучшения его практики в *смарана-даше*. Только *бхакти* привлекает Кришну (*кришна-акаришини*), поэтому по милости Кришны вся нечистота в форме заблуждений постепенно уходит из *смарана-даши*.

В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*йатхā йатхātмā паримрджйате ‘сау
мат-пуñйа-гātхā-йираваñāбхидхāнаих
татхā татхā пайййати васту сūкималī
чакиур йатхаивāйджана-сампрайуктам*

(Ш.-Б., 11.14.26)

«Подобно тому, как глаза, умащенные бальзамом, получают силу видеть даже мелкие объекты, *джива*, чье сердце очищено *ираваной* и *киртаной* Моей *лила-катхи*, дарующей высшее очищение, обретает способность осознавать чрезвычайно тонкую *таттву*, а именно истину о Моей *сварупе* и Моих *лилах*».

Если глаза регулярно смазывать целебной мазью, они начинают видеть более отчетливо. Точно так же *джива* может осознать *апракрита-сварупу* (трансцендентную природу) проявленной *кришна-лилы* в той степени, насколько она очистилась благодаря соприкосновению с *апракрита-васту* (трансцендентной реальностью) посредством *шраваны*, *киртаны* и *смараны кришна-лила-катхи*.

В «Брахма-самхите» говорится:

*премāнджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантахсадаива хрдайешу вилокайанти
йам̐ ийāмасундарам ачинтйа-гуṇа-сварūпам̐
говиндам āди-пурушам̐ там ахам̐ бхаджāми*

(Брахма-самхита, 5.38)

«Я поклоняюсь изначальному *пуруше* Шри Говинде. Он не кто иной, как Шьямасундара Шри Кришна. Его форма обладает непостижимо уникальными качествами, а Его *шуддха-бхакты* постоянно созерцают Его в своих сердцах глазами, умащенными бальзамом любви».

На стадии *бхавапана* (*сварупа-сиддхи*) появляется дар трансцендентного видения, и в это время *садхака* получает *даршан* своей *сакхи* — служанки *ютеишвари* Шримати Радхики. Однако, даже когда *садхака* обретает *даршан* Голоканатха Шри Кришны, его осознание неустойчиво до тех пор, пока он не достигнет стадии *сампатти-даша* (*васту-сиддхи*), на которой разрушаются его грубое и тонкое тела. На стадии *бхавапана-даша* чистая *джива* обладает полной властью над инертными грубым и тонким телами, но только на стадии *сампатти-даша*, когда милость Кришны проявлена полностью, связь *дживы*

с материальным миром разрывается окончательно. На стадии *бхавапана-даша* преданный обретает *сварупа-сиддхи*, а на стадии *сампатти-даша* — *васту-сиддхи*.

Виджай: Как воспринимаются *нама*, *гуна*, *рупа*, *лила* и *дхама* Кришны на стадии *васту-сиддхи*?

Госвами: Сейчас я не способен ответить на этот вопрос. Говорить о них я смогу, лишь когда сам обрету *васту-сиддхи* и увижу все собственными глазами, а ты сможешь осознать это, только достигнув *сампатти-даши*. Тогда не будет больше необходимости помогать тебе понять разнообразные аспекты *кришина-лилы*, ты начнешь воспринимать их непосредственно, так что не будет и нужды задавать вопросы. Кроме того, *бхакте* бесполезно делиться тем, что он видит в своей *сварупа-сиддхи* — т.е. на стадии *бхавапана-даша* — поскольку никто из его слушателей не сможет осознать то, о чем он говорит. Шрила Рупа Госвами описал признаки *сварупа-сиддха-махапуруш* следующим образом:

*джане чедж джāтабхāве'ни ваигуñйам ива дрййате
кāрийā татхāни нāсуйā кртāртхāсарватхāива сах*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.29)

«Иногда можно увидеть кажущиеся несовершенства в поведении *бхакт*, достигших стадии *бхавы*. Однако очень важно не осуждать их, приписывая им эти недостатки, поскольку они полностью отрешились от всего, что не связано с Кришной, и потому их жизнь успешна во всех отношениях».

*дханйасйāйām навахпремā йасйонмīлати четаси
антарваñи бхир апй асйа мудрā сушītху судургамā*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.12)

«*Према* появляется только в сердцах наиболее удачливых душ. Даже знатокам *шастр* очень трудно постичь деяния и поступки тех, в ком проявился росток *премы*».

Виджай: Если это так, почему в «Шри Брахма-самхите» и подобных ей *шастрах* приводятся описания Голоки?

Госвами: Когда великие *садху* находятся в *сварупа-сиддхи*, и когда Брахме и другим *деватам* было милостиво даровано видение трансцендентных игр Шри Кришны, они попытались прославить эти игры в своих *ставах* и *стутти* в соответствии со своим видением. Однако подобные описания ограничены, ибо в материальном мире нет подходящих слов, чтобы выразить *апракрита-бхавы*. Кроме того, недостаточно возвышенным душам такие описания кажутся неясными и загадочными.

Бхакты, однако, не нуждаются во всех этих описаниях. Им рекомендовано совершать *бхаджан*, медитируя на *праката-лилу*, милостиво проявленную Шри Кришной в этом мире. Благодаря *бхаджану* они обретут все совершенство и в конечном итоге — свое собственное восприятие *нитья-лилы*. Тот, кто *сништитхой* совершает такой *бхаджан* в Гокуле, очень скоро обретет *спхурти* Голоки в своем сердце. Вся *дивья-лила* Гокулы также вечно присутствует и на Голоке, так как по *таттве* между ними нет разницы.

Обладающим материальным видением события и деяния в Гокуле кажутся мирскими или иллюзорными, но такое восприятие исчезает на стадии *сварупа-сиддхи*. Необходимо продолжать совершать *бхаджан* и чувствовать себя счастливым от любого осознания трансцендентной реальности, дарованного согласно своей *адхикаре* — таково

наставление Шри Кришны. Если мы будем искренне следовать Его указаниям, рано или поздно Он несомненно прольет на нас Свою беспричинную милость, благодаря которой мы обретем видение Его *дивья-лилы*.

Теперь Виджай Кумар освободился от всех сомнений. Он полностью предался своей природной склонности и искусно применил свои *экадаша-бхавы* в медитации на *кришна-лилу*. Постоянно погруженный в сладостную *према-севу*, он мирно жил в своем *бхаджана-кутире* на берегу океана.

Тем временем Враджанатха получил известие, что его мать заболела холерой и оставила этот мир. Вместе с бабушкой он вернулся в родные места. *Сакхья-према* полностью расцвела в его чистом сердце. Там, в Навадвипа-дхаме, на берегу Бхагавати Ганги, он в блаженстве совершал свой *бхаджан* в обществе искренних Вайшнавов.

Виджай Кумар оставил одежды домохозяина и принял *каупину* и *бахир-васу* отреченного. Поддерживая себя *мадхукари* и *ири маха-прасадом*, он постоянно был погружен в *бхаджан*. В течение всех восьми *прахар* он отдыхал совсем недолго — когда Шри Шри Радха-Кришна погружались в сладостный трансцендентный сон.

Прасад он почитал только после того, как поела Божественная Чета, а когда Они просыпались, он немедленно оказывал Им соответствующее служение. *Харинама-мала* постоянно была в его руке. Иногда он танцевал, а иногда громко плакал. Порой он безудержно смеялся, вглядываясь в океанские волны. Кто, кроме самого Виджая, мог понять его *бхаджан* и трансцендентную *бхаву* его сердца?

Его новое духовное имя стало Нимай Дас Бабаджи. Он никогда не тратил время на беседы о мирском, являясь самым воплощением смирения. Его характер был безупречным, а решимость в *бхаджане* — непреклонной. Если кто-то предлагал ему *мах-прасад* или *каутина-бахир-васу*, он принимал только самое необходимое и ничего больше. Когда он повторял *харинаму*, слезы непрерывно капались по его щекам, голос прерывался от нахлынувших эмоций, а волосы на теле вставали дыбом. Очень скоро он достиг совершенства в *бхаджане* и Шри Кришна милостиво даровал ему *адхикару* совершать *сеvu* в Его *апраката-лиле*. Когда Нимай Дас Бабаджи оставил этот мир, его *бхаджана-деха* (тело, в котором он совершал *бхаджан*), как и тело Шрилы Харидаса Тхакура, было захоронено в Джаганнатха Пури в песках на берегу океана.

Гаура-премāнанде хари хари бол!

Боло Бхагаван Шри Кришна Чандра ки джая!

*гуру-кришна-ваишнавѐра кṛpā-бала дхари
бхактивинода дйна баху йатна кари*

После долгих дней неуклонных усилий, возложив на голову *крипа-шакти* Шри Гуру, Кришны и вайшнавов, этот низкий Бхактивинода...

*вирачила джаива-дхарма гаудййа-бхāшйā
сампур̣на хаила грантха мāгхй̣-пур̣нимāйā*

...составил «Джайва-дхарму» в соответствии с чистыми концепциями философии Гаудия-вайшнавов. Эта книга была полностью закончена в день Магхи-пурнимы (полнолуние месяца Магха)...

*чаитанйāбда чāри-йāта-дайе навадвй̣е
годрума-сурабхи-куй̣дже джāхнавй̣-самй̣е*

410 года Чайтанья Эры (1896) в Сурабхи-кундже в Годрумadvipe, неподалеку от берега священной реки Джххnavi в Шри Навадвипа-мандале.

*й̣ṛp̣й̣-кали-пāвана-горā-паде йāнра й̣йā
э грантха паḍ̣ун̣ тини карийā вишй̣vāса*

Удачливые души, жаждущие обрести прибежище лотосных стоп Шри Гауранги, спасителя в эпоху Кали, должны с верой читать эту книгу.

*гаурāнге джāнхāра нā джанмила й̣ṛаддхā-лейā
э грантха паḍ̣ите тāнре й̣āпатха вишй̣еша*

Я клянусь, что тот, кто не развил в себе хотя бы крупичу *й̣ṛаддхи* в Шри Гауранга-дева, не должен читать ее...

*у́ушка-муктивāде кри̃ṇа кабху нāхи пāйа
и́раддхāвāне враджа-лīлā и́уддха-рūне бхāйа*

...ибо сухие мукти-вади никогда не обретут прибежище у Шри Кришны, однако преданный, наделенный духовной ираддхой, постепенно осознает все эзотерические аспекты враджа-лилы.

Пхала Шрути (плоды слушания)

*пртхивīте йата катхā дхарма-нāме чале
бхāгавата кахе саба парипūрна чхале*

Как утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2), все философии мира, прославляемые как дхарма, — лишь разные формы обмана.

*чхала-дхарма чхāди' кара сатйа-дхарме мати
чатур-варга тйādжи' дхара нитйа-према-гати*

Необходимо полностью оставить эти ложные дхармы и принять истинную дхарму. Другими словами, следует отвергнуть четыре главные цели материальной жизни — дхарму, артху, каму и мокишу — и стремиться исключительно к высшему достижению — нитья-преме.

*āмитва-мймāйсā-бхраме нидже джада-буддхи
нирви̃иеша-брахма-джйāне нахе читта-и́уддхи*

Пребывающие в иллюзии отождествляют себя с материей. Это их ошибка, однако, невозможно избавиться от такого заблуждения с помощью нирви̃иеша-брахма-гьяны.

*вичитратā хйна хале нирви̃иеса хайа
кāла сймāтулйа сеха āпракрта найа*

Майявади думает, что Шри Кришна подвержен таким ограничениям времени, как рождение и смерть, и не считает Его трансцендентным. Поэтому он отвергает *вичитрату* Шри Бхагавана (Его поразительные особенности, параферналии, качества и *лилу*). Из-за этого порочного мнения он не может расстаться с философией *нирвишиеша-брахма*.

*кханда-джйāне хейа-дхарма а́чхе сунийча́йа
пра́крта ха́иле, кабху апра́крта на́йа*

Такая низменная и презренная *гьяна*, рожденная намерением лишить Бхагавана Его божественной формы, безусловно, должна быть отвергнута. Она материалистична (*пракрита*), и ее нельзя принимать за *апракрита-дхарму*.

*джаде дваита-джйāна хейа, чите уна́дейа
кри́шна-бхакти чи́ра-дина уна́йа-упа́йе*

Знание, которое связано с двойственной природой этого инертного материального мира, должно быть отвергнуто, тогда как трансцендентное знание о божественной двойственности в духовном мире (*чит-джагат*) следует навечно принять в сердце, ибо оно — и средство достижения (*упайя*), и достойная стремления цель (*упайе*).

*джйва кабху джада на́йа, хари кабху на́йа
хари са́ха джйвāчинтйа-бхедāбхедама́йа*

Джива — это и не порождение инертной материи, и не *кеваладвайта* (абсолютно единая с Шри Хари во всех отношениях). *Джива* непостижимо едина с Шри Хари и отлична от Него.

*деха кабху джйва на́йа, дхарā-бхогйа на́йа
да́са-бхогйа джйва, кри́шна пра́бху бхоктā хайа*

Джива — не материальное тело, а Земля — не объект ее наслаждения и эксплуатации. Истинная *сварупа дживы* — быть вечным слугой Шри Кришны (*кришина-дас*) и объектом Его наслаждения. Шри Кришна — *прабху* (Господин *дживы*) и *бхокта* (наслаждающийся). Такова Его вечная *сварупа*.

*джаива-дхарме нāхи āчхе деха-дхарма-катхā
нāхи āчхе джйива-джйāне мāйāвāда-пратхā*

Эта книга, озаглавленная «Джайва-дхарма», не обсуждает темы, связанные со смертным материальным телом, и не предлагает на обсуждение абсурдную доктрину *майявады* о единстве *дживы* и *брахмы*.

*джйива-нитйа-дхарма бхакти — тāхе джада нāй
йуддха-джйива 'према' севā-пхале нāйа тāй*

Нитья-дхарма дживы — это *бхакти*, свободное от материальных мотивов. *Джива*, очищенная *севой*, обретает плод этой *севы* — *прему*.

*джаива-дхарма' нāтхе сеи йуддха-бхакти хайа
джаива-дхарма' нā пади́ле кабху бхакти нāйа*

Изучающий «Джайва-дхарму» и с верой размышляющий над ней, несомненно, обретет *йуддха-бхакти*, но тот, кто не читает эту книгу, лишает себя возможности встать на путь *бхакти*.

*рупāну́га-абхимāна нāтхе др̥дха хайа
джаива-дхарма вимукхаке дхарма-хйā кайа*

Изучающий «Джайва-дхарму» с верой, безусловно, укрепит свой *абхиман рупануги* (последователя Шри Рупы Госвами). Тот же, кто отказывается читать «Джайва-дхарму», без сомнения, лишен религиозных принципов.

*йāват джйвана джеи паде джайва-дхарма
бхактимāн сеи джāне вртхā джйāна-карма*

Тот, кто с верой будет читать «Джайва-дхарму», приняв ее за руководство в своей жизни, несомненно, обретет *бхакти* и осознает всю тщетность *гьяны* и *кармы*.

*кришнера амала-севā лабхи' сеи нара
севā-сукхе магна рахе садā кришна-пара*

Такой *бхакта*, всем сердцем и душой преданный Шри Шри Радха-Кришна Югала-Кишоре, награждается чистым преданным служением (*амала-према-севой*) Божественной Чете и остается навеки погруженным в блаженство такого безупречного любовного служения.

*Так заканчивается сороковая глава «Джайва-дхармы»,
озаглавленная «Высшее сокровище».*

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

К третьему изданию на хинди 5

ВВЕДЕНИЕ

Ко второму изданию на хинди. 19

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Основы нитья- и наймиттика-дхармы

ГЛАВА 1

Вечная и временная дхарма живого существа 45

ГЛАВА 2

Нитья-дхарма живого существа — чистая и вечная 63

ГЛАВА 3

Наймиттика-дхарма — то, что следует оставить 81

ГЛАВА 4

Вайшнава-дхарма — это и есть нитья-дхарма 111

ГЛАВА 5

Вайдхи-бхакти — это нитья-, а не наймиттика-дхарма 135

ГЛАВА 6

Нитья-дхарма и кастовые различия 159

ГЛАВА 7

Нитья-дхарма и материальное существование. 199

ГЛАВА 8

Нитья-дхарма и поведение вайшнавов 247

ГЛАВА 9

Нитья-дхарма, материальная наука и культура 285

ГЛАВА 10

Нитья-дхарма и история вайшнавизма 313

ГЛАВА 11

Нитья-дхарма и идолопоклонство 339

ГЛАВА 12

Нитья-дхарма, садхана и садхья 359

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Основы самбандхи, абхидхеи и прайоджаны

ГЛАВА 13

Прамана (критерий истинности знания) и начало
объяснения прамеи (фундаментальных истин) 387

ГЛАВА 14

Прамея: шакти-таттва 419

ГЛАВА 15

Прамея: джива-таттва 449

ГЛАВА 16

Дживы во власти майи. 475

ГЛАВА 17

Прамея: дживы, свободные от майи. 499

ГЛАВА 18

Прамея: бхеда-абхеда-таттва 527

ГЛАВА 19

Прамея: абхидхея-таттва. 559

ГЛАВА 20

Прамея: абхидхея — вайдхи-садхана-бхакти 593

ГЛАВА 21

Прамея: абхидхея — рагануга-садхана-бхакти. 625

ГЛАВА 22

Прамея: вступление к прайоджана-таттве 649

ГЛАВА 23

Прамея: нама-таттва 671

ГЛАВА 24

Прамея: нама-апарадха 691

ГЛАВА 25

Прамея: нама-абхаса 707

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ**Раса-таттва****ГЛАВА 26**

Введение в раса-таттву 727

ГЛАВА 27Раса-вичара: саттвика-бхава, вьябхичари-бхава
и рати-абхаса 743**ГЛАВА 28**

Раса-вичара: мукхья-рати 757

ГЛАВА 29Раса-вичара: анубхавы, шанта-, дасья-
и сакхья-расы 773**ГЛАВА 30**

Мадхура-раса-вичара: ватсалья и мадхура 789

ГЛАВА 31Мадхура-раса-вичара: свакия-найики
и сварупа Кришны как мадхура-раса-наяки 803

ГЛАВА 32

Мадхура-раса-вичара: паракия-найики 827

ГЛАВА 33Мадхура-раса-вичара: сварупа Шри Радхи,
пять видов сакхи, посланницы. 849**ГЛАВА 34**

Мадхура-раса-вичара: разные категории сакхи 873

ГЛАВА 35

Мадхура-раса-вичара: уддипана 893

ГЛАВА 36

Мадхура-раса-вичара: стхайибхава и стадии рати. 911

ГЛАВА 37Шрингара-раса-вичара: шрингара сварупа
и випраламбха 939**ГЛАВА 38**Шрингара-раса-вичара: мукхья-самбхога
и ашта-калия-лила 957**ГЛАВА 39**

Вступление в лилу 987

ГЛАВА 40

Высшее сокровище 1003

Боло Бхагаван Шри Кришна Чандра ки джая! 1020**Пхала Шрути** 1021