

ПРЕДИСЛОВИЕ

(к изданию на хинди)

Благодаря безграничной милости и вдохновению Парамарадхья Нитья-лила-правишта Ом Вишнупада Аштоттарашата Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа я безгранично рад, что готовится к изданию перевод «Рагавартма-чандрики» на хинди. Автором этой книги является Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из лучших *ачарий* в *парампаре* Гаудия-вайшнавов. Хотя эта книга невелика по объему, она бесценна по содержанию.

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду» Шрипад Вишванатха Чакраварти Тхакур вкратце описал путь *рагануга-бхакти*. В данной книге, состоящей из двух «лучей», он раскрывает эту тему подробнее. В «Первом луче» он дает определения *вайдхи* и *рагануга-бхакти*: *вайдхи* совершают под влиянием *шаштр*, а *раганугу* – под влиянием сильного желания. Хотя для *рага-марга* очень важно сильное желание, этот путь основывается на *шаштрах*. Другими словами, если *садхака* практикует *вайдхи-марг*, движимый сильным желанием, то это *рагануга*, а если его практика полностью зависит от правил и предписаний, то это служение согласно *вайдхи-маргу*. *Сева* вне правил и предписаний создает хаос. Пять составляющих *рагануга-бхаджана* таковы: 1) *свабхишта-бхавамайя* – наполнена желанным для *садхаки* настроением: *дасыи*, *сакхьи*, *ватсальи* и *мадхурьи*; 2) *бхава-самбандхи* – то, что связано с желанным для *садхаки* настроением, то есть *шравана*, *киртана* и *смарана* имени, образа, качеств и игр Господа, соблюдение Экадаши, Джанмаштами и других *врат*, обсуждением «Бхагаватам» и т.д.; 3) *бхава-анукула* – то, что благоприятно для настроения *садхаки*: носить *туласи-малу*, ставить *тилаку*, писать на теле святые имена или рисовать отпечатки лотосных стоп Господа; 4) *бхава-авируддха* – то, что не вредит настроению *садхаки*: защита коров,

поклонение дереву пипала, брахманам и, особенно, вайшнавам; 5) *бхава-вируддха* – то, что неблагоприятно для настроения *садхаки*: *аханграха-упасана* (отождествлять себя с объектом поклонения), *ньяса* (детали ритуалов, необходимых для повторения *мантр* и совершения *арчаны*), *мудры* (различные комбинации пальцами рук во время *арчаны*), медитация на Двараку и цариц Кришны.

Во «Втором луче» представлена концепция *айшварьи* и *мадхурьи* Шри Кришны. Независимо от того, сопровождаются игры Кришны великолепием и богатством или нет, если по своему настроению они остаются подобными человеческим, это называется *мадхурья*, то есть сладостные подобные человеческим игры; если же в них царит только настроение великолепия и богатства, то это *айшварья*. Некоторые преданные непоколебимы в концепции *айшварья-гьяны*, тогда как преданные в *мадхурья-гьяне*, даже видя величие Кришны, не испытывают страха и сохраняют свое настроение. Здесь также объясняются принципы *сарва-гьяты* (всеведения) и *мугдхаты* (забвения) Кришны, *свакия* и *паракия-таттвы*, типы духовного тела, которое обретают *рагануга-бхакты*, попадая в реальность *премы*, власть Йогамайи и другое.

Очерк жизни Шрилы Вишванатхи

Чакраварти Тхакура

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур родился в брахманской семье в Радхадеше, одной из провинций Надии в Западной Бенгалии. У Вишванатхи Чакраварти Тхакура, которого в детстве звали Хари-валлабха, было два старших брата — Рамабхадра и Рагхунатха. В деревне Деваграм он овладел грамматикой санскрита, после чего отправился в Шаядабад (провинция Муршидабад), где в доме своего гуру стал изучать *бхакти-шастры*. В этот период он написал три книги: «Бхакти-расамрита-синдху-бинду»,

«Удджвала-ниламани-кирана» и «Бхагаватамрита-кана». Вскоре он принял отречение от семейной жизни и поселился во Вриндаване, где написал много книг и комментариев.

После ухода Шри Чайтаньи Махапрабху и Его вечных спутников поток *шуддха-бхакти* не прерывался благодаря трем великим душам: Шринивасу Ачарье, Нароттаме Тхакуру и Шьямананде Прабху. В ученической преемственности, идущей от Шрилы Нароттамы Тхакура Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур был четвертым: один из учеников Шрилы Нароттамы Тхакура — Шри Ганга-Нараяна Чакраварти — живший в Балучара-Гамбхиле провинции Муршидабад, имел дочь по имени Вишнуприя и приемного сына по имени Кришна-чаран (своих сыновей у него не было); другим учеником Шрилы Нароттамы Тхакура был Рамакришна Бхаттачарья, принадлежавший брахманской общине Варендры в Западной Бенгалии. Его младшего сына Кришна-чарана и усыновил Шри Ганга-Нараяна. Учеником же Шри Кришна-чарана Чакраварти стал Радхараман Чакраварти, духовный учитель Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

В «Сарартха-даршини», своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», Вишванатха Чакраварти Тхакур предвеляет «Раса-панчадхьяю» — пять глав, описывающих *раса-лилу* Шри Кришны, — таким стихом:

śrī-rāma-kṛṣṇa-gaṅgā-caraṇān

natvā guruṇ urupremnaḥ

śrīla narttama nāṭha

śrī-gaurāṅga prabhuṁ naumi

В этом стихе *śrī-rāma* указывает на Шри Радхарамана, духовного учителя Вишванатхи Чакраварти Тхакура. *Кṛṣṇa* — на Шри Кришна-чарана, духовного учителя его гуру (*парама-гурудева*). *Гаṅгā-чараṇ* — на

Шри Ганга-чарана, духовного учителя его *парама-гурудева* (*паратпара-гурудева*). **Шри́ла на́роттама** относится к Шриле Нароттаме Тхакуру, духовному учителю его *паратпара-гурудева* (*парама-паратпара-гурудеву*). Наконец, слово **нā́тха** указывает на духовного учителя Шрилы Нароттамы Тхакура — Шри Локанатху Госвами. Таким образом, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приносит свои поклоны *гуру-парампаре* вплоть до Шримана Махапрабху.

Хемалата Тхакурани, дочь Шринивасы Ачарьи, очень хорошо знала писания и была великой вайшнави. Она изгнала из общины отклонившегося от принципов Гаудия-вайшнавизма ученика по имени Рупа Кавираджа, который с тех пор стал известен среди Гаудия-вайшнавов как *атибади*. Он проповедовал вымышленную доктрину, противоречащую *сиддханте* Гаудия-вайшнавов. Согласно его философии, в роли *ачарьи* достоин выступать только тот, кто живет в отречении. Семейный человек не может быть духовным учителем. Рупа Кавираджа полностью отверг правила и предписания преданного служения (*видхи-марг*) и проповедовал спонтанную преданность (*рага-марг*). Его проповедь была непродуманной: он считал, что практиковать *рагануга-бхакти* надо только методом *смараны* (памятования), отказавшись от *шраваны* и *киртаны* (слушания и повторения).

К счастью, его современником был Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в своем комментарии «Сарартха-даршини», объясняя Третью песнь «Шримад-Бхагаватам», опроверг все эти ложные представления. Он доказал, что *грихастха*, потомок *ачарьи*, обладая необходимыми качествами, может действовать как духовный учитель. Но недостойные потомки *ачарьи*, жадные до денег и последователей, не имеют права носить титул Госвами, потому что это противоречит утверждениям *шастр*. Таким образом, Шри Чакраварти Тхакур отверг идею Рупы Кавираджи. То, что

семейные люди, принадлежащие преемственности учителей, идущей от Вирахадры, сына Нитьяланды Прабху, а также потомки тех сыновей Адвайты Ачарьи, которых он отверг, принимают и носят титул Госвами, полностью расходится с мнением *ачарий*. Чтобы показать пример современным ему невежественным и недостойным потомкам *ачарий*, Вишванатха Чакраварти не добавлял к своему имени титул Госвами, хотя и действовал как *ачарья*.

В старости Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур был глубоко погружен в *бхаджан*. Тем временем в Джайпуре возник спор между Гаудия-вайшнавами, утверждавшими теорию *паракия-бхавы* (любви вне брака), и вайшнавами Шри-сампрадаи, отстаивавшими теорию *свакиявады* (узаконенной супружеской любви).

Оппоненты Гаудия-вайшнавов объявили царю Джайпура, Джая Сингху Второму, что поклонение Шри Говиндадеву вместе со Шримати Радхикой не находит подтверждения в *шастрах*: во-первых, имя Шримати Радхики не упоминается ни в «Шримад-Бхагаватам», ни в «Вишну-пуране», а во-вторых, Она не является супругой Кришны, потому что между ними никогда не проводился соответствующий ведическим канонам обряд бракосочетания.

Кроме того, вайшnavы Шри-сампрадаи считали, что Гаудия-вайшnavы не принадлежат ни одной из четырех существующих древнейших вайшнавских *сампрадай*, а именно: Шри-сампрадаи, Брахма-сампрадаи, Рудра-сампрадаи и Санака-сампрадаи (или Кумара-сампрадаи). В век Кали главными *ачарьями* этих *сампрадай* являются, соответственно, Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадितья. Гаудия-вайшnavы, по мнению вайшнавов Шри-сампрадаи, не относятся ни к одной из этих *сампрадай*, и потому их ученическую преемственность нельзя считать чистой. К тому же у Гаудия-вайшнавов нет своего комментария к «Веданта-

сутре». По этим двум причинам их *сампрадаю* нельзя признать истинной.

Махарадж Джая Сингх знал, что выдающимися *ачарьями* Гаудия-вайшнавов являются последователи Шрилы Рупы Госвами, жившие во Вриндаване, и пригласил их в Джайпур ответить на вызов вайшнавов Шри-сампрадаи. Поскольку Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур в это время был уже стар и целиком погружен в *бхаджан*, он послал в Джайпур своего ученика Шрипада Баладеву Видьябхушану — *ачарью* Гаудия-веданты, *маха-махопадхьяю* (величайшего среди великих учителей), *пандита-кула-мукуту* (лучшего из знатоков священных писаний) — представить джайпурскому собранию философскую концепцию Гаудия-вайшнавов. В этой миссии Шрилу Баладеву Видьябхушану сопровождал другой ученик Шри Чакраварти Тхакура — Шри Кришнадев.

К тому времени кастовые *госвами* забыли о собственной принадлежности Мадхва-сампрадае. Они непочтительно относились к вайшнавскому толкованию «Веданты» и создавали множество беспокойств Гаудия-вайшнавам. Но Шрила Баладева Видьябхушана с помощью неопровержимой логики и убедительных свидетельств из *шастр* доказал, что Гаудия-сампрадая — это чистая *вайшнава-сампрадая*, которая принадлежит линии Мадхвы и называется Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадая; что этот факт признавали предшествующие *ачарьи*, такие, как Шрила Джива Госвами, Кави Карнапур и другие; и что Гаудия-вайшnavы считают «Шримад-Бхагаватам» исчерпывающим комментарием к «Веданта-сутре», и поэтому не видят никакой необходимости в другом комментарии.

Что же касается имени Шримати Радхики, то оно упоминается в различных Пуранах. Она — олицетворенная энергия наслаждения (*хладини*), вечная возлюбленная Шри Кришны. О Ней несколько раз говорится в «Шримад-Бхагаватам», особенно в Десятой песни при описании *враджа-лилы*, но скрытым образом. Только *расика-* и *бхавука-бхакты*, которые в

совершенстве понимают смысл и выводы священных писаний, способны проникнуть в эту сокровенную тайну.

Так в Джайпуре Баладева Видьябхушана опроверг все доводы и разрушил сомнения противоположной стороны. Он убедительно доказал, что Гаудия-вайшнавцы принадлежат ученической преемственности, идущей от Мадхвы, и что поклонение Радхе-Говинде является подлинным. Возразить было нечего. Однако, поскольку Гаудия-вайшнавцы не имели своего комментария к «Веданта-сутре», оппоненты не хотели признавать их как чистую вайшнавскую преемственность. Тогда Баладева Видьябхушана написал свою знаменитую «Шри Говинда-бхашью», комментарий к «Веданта-сутре». Таким образом была доказана и безоговорочно признана истинность Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи, и в джайпурском храме Шри Говиндадева восстановили поклонение Шри Радхе-Говинде.

Несомненно, Баладева Видьябхушана Прабху смог написать «Шри Говинда-бхашью» и доказать преемственную связь Гаудия-вайшнавов с Мадхва-сампрадаей только по милости Шри Чакраварти Тхакура. Эта заслуга Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура перед нашей *сампрадаей* золотыми буквами вписана в историю Гаудия-вайшнавизма.

В своей книге «Мантра-артха-дипика» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает один совершенно поразительный случай. Однажды, читая «Шри Чайтанья-чаритамриту», он остановился на стихе, в котором объясняется смысл *кама-гайтри-мантры*:

kāma-gāyatri-mātra-rūpa, hāya kṛiṇera-svarūpa

sārdha-čabhiīa akišara tāra hāya

se akišara 'čandra' hāya, kṛiṇe kari' udaya

tri-džagaḍ kaṣa kāmamaṣa

«*Кама-гаятри-мантра* неотлична от Шри Кришны. Эта царица *мантр* состоит из двадцати четырех с половиной слогов, каждый из которых подобен полной луне. В этом собрании лун восходит луна Шри Кришны, наполняя *премой* все три мира». (Мадхья, 21.125)

Таким образом, в этом стихе утверждается, что *кама-гаятри-мантра* состоит из двадцати четырех с половиной слогов. Но Шри Вишванатха Чакраварти, несмотря на долгие раздумья, не мог определить: какой же слог *кама-гаятри* считается половиной слога? Он внимательно просмотрел книги по грамматике, Пураны, Тантры, а также *шастры*, описывающие театральное искусство и стилистику, а также много другой литературы, однако нигде не нашел упоминания о подобном явлении. Повсюду говорилось лишь о гласных и согласных, которые составляют пятьдесят букв санскритского алфавита.

В «Шри Харинамамрита-вьякаране», грамматике санскрита Шри Дживы Госвами, говорилось о тех же пятидесяти буквах. Шрила Вишванатха Чакраварти изучил «Матрика-ньясу» и другие книги, в которых содержатся правила расположения слогов (*матрика*), но ничего не нашел о половине слога. В «Брихан-нарадия-пуране» и «Радхика-сахасра-нама-стотре» упоминалось одно из имен Вриндаванешвари Шримати Радхики — Панчашад-варна-рупини, «Та, чей образ соткан из пятидесяти слогов».

В результате его сомнения только усилились. Он задумался: мог ли Кавираджа Госвами ошибиться, когда писал этот стих? Разве он мог допустить ошибку? Он обладает полнотой знания и свободен от материальных недостатков, таких, как иллюзия, склонность совершать ошибки и т. д. Но если половинным слогом считать неполную букву *та* на конце *кама-гаятри-мантры*, то Кришнада Кавираджа Госвами в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 21.126–128) перепутал порядок слогов:

*сакхи хе! кри̣ṣṇа-мукха — двиджа-рāджа-рāджа
кри̣ṣṇа-вапу-сим̣хāсане, васи' рāджйа-ийāсане,
каре са̣н̄ге чандрера самāджа*

*дуи га̣н̄да сучикка̣на, джйини' ма̣ни-сударпа̣на,
сеи дуи п̣ур̣на-чандра джāни
лалāте аш̣там̣и-инду, тāхāте чандана-бинду,
сеи эка п̣ур̣на-чандра мāни*

*кара-накха-чāндера хāта, ва̣м̣ий̣и-упара каре нāта,
тāра г̣й̣та мурал̣й̣ра тāна
пада-накха-чандра-га̣на, тале каре сунартана
н̣уп̣урера дхвани йāра гāна*

В этих строках он говорит, что лицо Шри Кришны — первая полная луна. Две Его щеки также полные луны. Точка из сандаловой пасты, украшающая верхнюю часть Его лба, — это четвертая полная луна. А нижняя часть лба, под этой точкой, — луна в *аштами*, то есть половина луны. Согласно этому описанию, половиной является пятый слог. Если неполную букву *та* на конце *мантры* принять за половину слога, тогда пятый слог не может быть половиной.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур оказался в трудном положении. Он подумал, что, если слоги *мантры* не откроют себя, Божество *мантры* не явится перед ним. А если он не может лицеизреть Божество *мантры*, которому он поклоняется, тогда лучше умереть. С этими мыслями он отправился ночью на берег Радха-кунды, чтобы расстаться с жизнью. Миновала вторая часть ночи, он начал дремать, как вдруг перед ним

появилась Шри Вришабхану-нандини, Шримати Радхика.

С большой любовью Она обратилась к нему:

— О Вишванатха! О Хари-валлабха! Не печалься! Все, что написал Шри Кришнадас Кавираджа, является непогрешимой истиной. По Моей милости он знает все сокровенные чувства Моего сердца. Не сомневайся в его словах. *Кама-гаятри* — это *мантра*, предназначенная для поклонения Мне и Моему дорогому возлюбленному (*прана-валлабхе*). Мы являем Себя преданному в слогах этой *мантры*. Никто не способен постичь Нас без Моей милости. Объяснение половины слога ты найдешь в книге «Варна-гамабхасват». Шри Кришнадас Кавираджа обратился к ней и разобрался, как составлена *кама-гаятри*. Изучи эту книгу и сделай это знание доступным всем, у кого есть вера.

Как только Вришабхану-нандини, Шримати Радхика, произнесла эти слова, Вишванатха Чакраварти Тхакур очнулся ото сна. Взывая: «О Радха! О Радха!» — он плакал в великой скорби. Придя в себя, он отправился выполнять Ее приказ.

Благодаря подсказке Шримати Радхики, выяснилось, что половиной слога в этой *мантре* считается слог *ви*, который следует после слога *йа*; все остальные слоги — полные луны. Так Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур по милости Шримати Радхики постиг смысл *мантры*. Он увидел божество *мантры*, и в своем вечно совершенном духовном теле (*сиддха-дехе*) стал участвовать в *нитья-лиле* Господа как Его вечный спутник. На берегу Радха-кунды он установил Божество Шри Гокулананды. Живя там, Шрила Вишванатха Чакраварти созерцал сладостные игры, которые вечно происходят в Шри Вриндаване. Именно в это время он написал «Сукхавартини» — комментарий к «Ананда-Вриндавана-чампу», книге Шрилы Кави Карнапура.

рāдхāпарастйра-кутйра-вартинах

прāптавйа-врндāвана чакравартинах

āнанда-чампū виврти правартинах

сāнто-гатир ме сумахā-нивартинах

«Я, Чакраварти, не имею никаких иных желаний помимо одного — достичь Шри Вриндавана. Живя в *бхаджана-кутире* на берегу Шри Радха-кунды, наивысшего места игр Шри Радхи, я пишу комментарий к «Ананда-Вриндавана-чампу».

В последние годы жизни Вишванатха Чакраварти Тхакур был целиком погружен в *бхаджан*. Ответственность представлять *шастры* легла на его главного ученика — Баладеву Видьябхушану.

Как было восстановлено учение паракиявады

Ко времени Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура влияние Шести Госвами во Вриндаване немного ослабло. Это породило полемику, связанную с учением *свакиявады*, супружеской любви, и *паракиявады*, любви вне брака. Тогда Вишванатха Чакраварти Тхакур, чтобы разрушить неверные представления о *свакияваде*, написал две книги — «Рагавартма-чандрику» и «Гопи-премамриту», где замечательным образом представил все выводы священных писаний. Затем в «Ананда-чандрике», своем комментарии к «Удджвала-ниламани», он объяснил стих *лагхутвам атра*¹ и

¹ *лагхутвам атра йат проктам*

тат ту прāкрта нāйаке

на кришṇе раса нирйāса

свāдāртхам аватāриṇи

«Утверждения [других *раса-шастр*] о том, что любовь вне брака неприлична и полна изъянов, относятся к обычным, мирским любовникам,

с помощью свидетельств из *шастр* и неопровержимой логики полностью опроверг теорию *свакиявады* и установил превосходство учения *паракии*. В «Сарартха-даршини», своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», он также приводит убедительные доводы в поддержку *паракия-бхавы*.

Рассказывают, что было несколько *пандитов*, современников Вишванатхи Чакраварти Тхакура, которые не разделяли его взгляды на поклонение Шри Радхе-Кришне в настроении *паракия*, но благодаря своему безупречному знанию *шастр* и неопровержимой логике он победил их. Тогда *пандиты* решили его убить. Каждый день в предрассветные часы Вишванатха Чакраварти Тхакур совершал *парикраму* вокруг Шри Вриндавана-дхамы, и *пандиты* сговорились подкараулить его, когда он будет проходить через густую и темную рощу.

Но когда Вишванатха Чакраварти Тхакур подошел к тому месту, где его поджидали заговорщики, он неожиданно исчез. Вместо него они увидели прекрасную юную *враджаваси*, которая вместе с двумя или тремя своими подругами собирала цветы.

Пандиты спросили девочку:

— Милое дитя! Только что сюда направлялся великий преданный. Ты случайно не видела, куда он делся?

Девочка ответила:

— Я видела его, но куда он пошел, не знаю.

Пандиты были очарованы изумительной красотой девочки, ее нежной улыбкой, грациозными движениями и искоса брошенным взглядом. Все

но не к Шри Кришне, источнику всех *аватар*, Тому, кто наслаждается нескончаемым потоком совершенной *расы*» (Удджвала-ниламани, 1.21). Иными словами, воплощения Господа следят, чтобы в материальном мире не преобладало безбожие, и устанавливают соответствующие религиозные законы, но по отношению к ним самим эти законы занимают подчиненное положение. Что же тогда говорить о Шри Кришне, который является источником всех воплощений?

дурные мысли покинули их, и сердца их растаяли. *Пандиты* спросили девочку, кто она.

— Я служанка Свами Шримати Радхики. Она сейчас в доме своей свекрови, в Явате. Она послала меня собрать цветы, — ответила девочка и исчезла, а на ее месте появился Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур.

Тогда *пандиты* пали к его стопам и стали молить о прощении. Он простил их всех. О Шри Чакраварти Тхакуре известно много подобных поразительных историй.

Таким образом он опроверг теорию *свакиявады* и доказал истинность чистой *паракии*. То, что он сделал, имеет огромное значение для Гаудия-вайшнавов.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур не только защитил *дхарму* Шри Гаудия-вайшнавов, но также восстановил ее авторитет в Шри Вриндаване. Оценивая заслуги Шри Вишванатхи Тхакура, невозможно не изумляться его необычайной гениальности. Во славу его великих достижений *ачарьи* Гаудия-вайшнавов сложили следующий стих:

ви́ивасйа нāтха-рūпо 'сау

бхакти-вартма прадари́анāт

бхакта-чакре вартитатвāт

чакравартй āкхйайā бхават

«Он указал всем путь *бхакти*, и потому его называют Вишванатхой, господином вселенной. Он всегда пребывает в кругу (*чакре*) чистых преданных, и потому его называют Чакраварти (тот, кто находится в центре собрания)».

В 1754 году, на пятый день прибывающей луны месяца Магха (январь-февраль), в возрасте примерно ста лет, глубоко погруженный в себя на

берегу Шри Радха-кунды, он вошел в *апраката* (непроявленный) Вриндаван. Его *самадхи* по сей день находится в Шри Вриндавана-дхаме возле храма Шри Гокулананды.

Так же как и Шрила Рупа Госвами, он написал много трансцендентных книг о *бхакти* и тем самым осуществил сокровенное желание Шримана Махапрабху. Он также опроверг различные ложные теории, противоречащие учению *рупануг*, истинных последователей Шри Рупы Госвами. Поэтому Гаудия-вайшнавцы почитают его как блистательного *ачарью* и подлинного *махаджану*. Он прославился как великий трансцендентный философ, поэт и *расика-бхакта*. Вайшнавский поэт Кришнадас, завершая перевод «Мадхурья-кадамбини» Шрилы Чакраварти Тхакура на бенгали, написал следующие строки:

*мāдхурйа-кāдамбинй-грантха джагата каила дханйа
чакравартй-мукхе вактā āпани йрй-кришн-чаитанйа*

*кеха кахена чакравартй йрй-рūпера-аватāра
катхина йе таттва сарала карите прачāра*

*охе гуна-нидхи йрй-вишванāтха-чакравартй
ки джāниба томāра гуна муни мўдха мати*

«Шрила Вишванатха Чакраварти своей книгой „Мадхурья-кадамбини“ благословил весь мир. На самом деле в этой книге устами Шри Чакраварти говорит Сам Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Существует мнение, что Шри Чакраварти Тхакур — это воплощение Шрилы Рупы Госвами. Самые сложные темы он способен сделать легкими для понимания. О океан

милости, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур! Я большой глупец. Будь добр ко мне и открой моему сердцу тайну твоих трансцендентных качеств. Об этом молюсь я у твоих лотосных стоп».

Мало кто среди Гаудия-ачарий написал так много книг, как Шрила Чакраварти Тхакур. О трех из них среди вайшнавов по сей день знаменита пословица:

кирана-бинду-каñā, эи тйна нидже ваишñава паñā

«„Удджвала-ниламани-кирана“, „Бхакти-расамрита-синдху-бинду“ и „Бхагаватамрита-кана“ — это богатство вайшнавов».

Ниже приводится список книг, комментариев и молитв Шри Вишванатхи Чакраварти, которые составляют сокровищницу ни с чем не сравнимой литературы Гаудия-вайшнавов:

1. «Враджа-рити-чинтамани»
2. «Чаматкара-чандрика»
3. «Према-сампут» (*кханда-кавья* — поэма, изобилующая выразительными средствами)
4. «Гитавали»
5. «Субодhini» (комментарий к «Аланкара-каустубхе»)
6. «Ананда-чандрика» (комментарий к «Удджвала-ниламани»)
7. Комментарий к «Гопала-тапани»
8. «Ставамрита-лахари»
9. «Кришна-бхаванамрита»
10. «Бхагаватамрита-кана»
11. «Удджвала-ниламани-кирана»
12. «Бхакти-расамрита-синдху-бинду»
13. «Рагавартма-чандрика»

14. «Айшварья-кадамбини» (не сохранилась)
15. «Мадхурья-кадамбини»
16. Комментарий к «Бхакти-расамрита-синдху»
17. Комментарий к «Дана-кели-каумуди»
18. Комментарий к «Лалита-мадхава-натаке»
19. Комментарий к «Чайтанья-чаритамрите» (остался незавершенным)
20. Комментарий к «Брахма-самхите»
21. «Сарартха-варшینی», комментарий к «Бхагавад-гите»
22. «Сарартха-даршینی», комментарий к «Шримад-Бхагаватам»

Мой Шри Гурудев, Аштоттарашата Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, которому я оказываю высочайшее почтение, был хранителем Шри Гаудия-сампрадаи и *ачарьей*-основателем «Шри Гаудия-веданта-самити», равно как и Гаудия Матхов, открытых под эгидой этого общества. Помимо собственных книг, он издал на бенгальском языке произведения Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других предшествующих *ачарий*. А сегодня, благодаря его искреннему желанию, щедрым благословениям и беспричинной милости, на хинди — государственном языке Индии — напечатаны «Джайва-дхарма», «Шри Чайтанья-шикшамрита», «Шри Чайтанья Махапрабху ка шикша», «Шри Шикшаштака» и другие книги. Со временем выйдут и новые публикации.

Сейчас главой и *ачарьей* «Шри Гаудия-веданта-самити» является мой глубоко почитаемый духовный брат, *паривраджакачарья* Шри Шримад Бхактиведанта Вamana Махарадж. Это дорогой доверенный слуга нашего Шри Гуру, который всегда находится у его лотосных стоп и обладает безграничным трансцендентным знанием. Я смиренно молюсь у лотосных стоп Шрилы Vamana Махараджа, чтобы он благословил меня исполнить сокровенное желание нашего Шрилы Гурудева, вложив в его лотосные руки эту драгоценную книгу — «Рагавартма-чандрику».

Я уверен, что все, кто ищут *бхакти*, в особенности *рагануга-садхаки*, плененные *враджа-расой*, воспримут эту книгу с величайшим благоговением. Любой, кто будет изучать ее с верой, удостоится сокровища *премы*, которое принес Шри Чайтанья Махапрабху.

Наконец, я молюсь у лотосных стоп моего глубоко почитаемого Шрилы Гурудева, средоточия божественного сострадания, чтобы он пролил на меня нескончаемые потоки своей милости. Лишь тогда я смогу лучше служить ему, исполняя сокровенное желание его сердца. Такова наша смиренная молитва у его лотосных стоп, дарующих *кришна-прему*.

Стремящийся получить крупицу милости
Шри Хари, Гуру и вайшнавов,
смиренный и незначительный
Триданди-бхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна

Радхаштами
26 августа 1993

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЙ ЛУЧ

Текст 1

īrī rūṇa vāḥ sudhā-svādi

чакоребхйо намо намах

īśāṁ kṛṇā lavaṇa vakīye

rāga vartmani chandrikām

С величайшим смирением и благоговением я снова и снова кланяюсь подобным птице *чакоре*² преданным, которые

² Метафорическая птица, единственной пищей которой является сияние луны и которая служит символом полной сосредоточенности на цели.

постоянно вкушают нектар слов Шрилы Рупы Госвами. Лишь благодаря их милостивому взгляду, однажды обращенному на меня, я начинаю эту книгу, которая, словно лунный свет, озаряет путь спонтанной преданности.

Шри Чандрика-чакора-вритти

намах ом вишну-пāдāйа

кришна-прештхāйа бхūtале

īrī-īrīмад-бхакти праджñāна

кейāва ити нāмине

атимартйа-чаритрāйа

сва-īритāññ ча-пāлине

джйва-духкхе садāрттāйа

īrī-нāма-према-дāйине

гаурāййайа-виграхāйа

кришна-кāмаика-чāринε

рūпāнуга-праварāйа

винодети-сварūпинε

Я выражаю глубочайшее почтение Джагад-гуру Ом Вишнупада Шри Шримад Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, который очень дорог Шри Кришне. Преисполненный божественной святости, он, словно отец, с огромной любовью заботится о тех, кто нашел у него прибежище. Его сердце

охвачено состраданием к обусловленным душам, отвернувшимся от Кришны, и он щедро раздает им любовь к святому имени. Он – вместилище *премы*, дарованной Шри Чайтаньей Махапрабху, и величайший проповедник *према-бхакти* в линии Шрилы Рупы Госвами. Он носит имя *Винода*, потому что знает, как доставить удовольствие Винодини Радхике и Шриману Махапрабху.

йірі чаитанйа мано 'бхйіштам

стхāпитам йена бхўтале

свайам рўпах кадā махйам

дадāти сва-падāнтикам

Когда же Шрила Рупа Госвами даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Он исполнил сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху и потому очень дорог Господу.

ваирāгйа-йуг бхакти-расам прайатнаир

апāййан мām анабхйісум андрам

крпāmбудхир йах пара-духкха-духкхй

санāтанам там прабхум аййрайāми

Ослепленный невежеством, я не знал истинного отречения и не хотел пить нектар *бхакти-расы*, но безгранично милостивый Шрила Санатана Госвами, который не может оставаться равнодушным к чужим страданиям, заставил меня познать этот вкус. Поэтому я принимаю его покровительство и считаю своим господином и учителем.

вāйчхā-кална-тарубйаи ча

крпā-синдхубхйа эва ча

патитāнāṁ пāванехйо

ваишṇавехйо намо намах

Я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, спасителями падших душ. Они подобны древу желаний и океану милосердия.

намо махā-вадāнийāйа

кришṇа-према-прадāйа те

кришṇāйа кришṇа-чаитанйа-

нāмне гаура-твише намах

Я с величайшим почтением склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, Самим Враджендра-нанданой Шри Кришной. Озаренный золотистым сиянием Шримати Радхики, Он щедро раздает *кришна-прему*.

Прежде всего я, незначительный и недостойный человек, снова и снова припадаю к лотосным стопам моего глубокочтимого Гурудева, Нитья-лила-правишта Ом Вишнупада Аштоттарашата Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Я также почтительно кланяюсь Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, драгоценному камню среди *расика-вайшнавов* в линии *рупануг*, и всем тем, кто исполнил сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, утвердив в этом мире путь, ведущий к *кришна-преме*. Я приношу почтительные поклоны Шри Кришне Чайтанье Махапрабху,

украшенному сиянием Шримати Радхики и Ее настроением, Его спутникам и Гандхарвике-Гиридхари Шри Шри Радхе-Винода-бихари. Я возношу им бесчисленные молитвы в надежде обрести их беспричинную милость и благословения, прежде чем начать писать «Шри Чандрика-чакора-вритти» — комментарии к «Шри Рагавартма-чандрике»³, составленной Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром, величайшим *рупануга-вайшнавом* и выдающимся духовным учителем.

Всемирно известный Шри Шримад Вишванатха Чакраварти Тхакур является вечным спутником Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, Самого Верховного Господа, сокровенное желание которого исполнил Шрила Рупа Госвами, утвердивший в мире *враджа-расу*.

После Шрилы Рупы Госвами одним из основных *рупануга-ачарий* стал Шрила Вишванатха Тхакур. Он написал замечательные комментарии, полные *сиддханты* (философских заключений) и *расы* (трансцендентных настроений) на такие книги Шри Рупы Госвами, как «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани», «Лагху-бхагаватамрита» и другие. Ради блага *рупануга-бхакт* и, в особенности, начинающих *садхак* он написал три очень кратких, но бесценных обзора: «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», «Удджвала-ниламани-кирана» и «Бхагаватамрита-кана».

³ Птица *чакора* поддерживает свою жизнь только *чандрикой*, то есть лунным светом. Поэтому данный комментарий озаглавлен «Шри Чандрика-чакора-вритти», что означает «Комментарий для *садхак*, которые, подобно *чакорам*, находят поддержку исключительно в «Рагавартма-чандрике»».

Продолжая глубже раскрывать мысль Шрилы Рупы Госвами, он во всех своих комментариях, книгах и молитвах описал *паракия-бхаву*, то есть трансцендентную любовь вне брака, царящую между *гопи* и Кришной. При изучении его произведений становится ясно, что сам он был величайшим *рупануга-вайшнавом*, посвятившим свою жизнь одной благородной цели – следовать настроению Шрилы Рупы Госвами и проповедовать Его учение. Поэтому в начале данного стиха он выражает исключительную веру в Шрилу Рупу Госвами, чьи исполненные *расы* слова поддерживают жизнь подобных *чакорам* преданных, которым Вишванатха Чакраварти приносит бесчисленные поклоны.

Эта книга носит название «Рагавартма-чандрика». Почему? Обычно религиозные люди поклоняются Бхагавану, практикуя *вайдхи-бхакти*. *Рагануга-бхакти*, насыщенная постоянно увеличивающейся привязанностью к Враджендра-нандане Шьямасундаре, встречается крайне редко даже среди великих полубогов и возвышенных *садхак*. Шри Брахма, Шри Уддхава и Шри Нарада жаждут обрести ее. Однако путь *рагануга-бхакти*, основанный на *анураге* (привязанности), практически невозможно отыскать. Лишь немногие счастливые люди знают о нем, не говоря уже о том, чтобы идти по нему. Для тех достойных, у кого пробудилось сильное желание вступить на этот путь, данная книга является *чандрикой*, лунным светом, или путеводной звездой: благодаря проливаемому ею свету истины они могут с легкостью найти

этот редкий путь и идти по нему.

Текст 2

úrīмад бхакти судхāмбходер

биндур йах нūрва дарīиштах

татра рāгāнугā бхактих

санкишптāтра витанīате

Ранее написанная «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду» лишь вкратце затрагивает тему *рагануга-бхакти*. В данной же книге эта тема раскрывается подробно.

Шри Чандрика-чакора-вритти

Прежде всего необходимо понять, что означает *рага*, *рагануга* и *рагатмика*. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что сильная привязанность к разным видам удовлетворения чувств, возникающая у материалистов в результате контакта с объектами чувств, называется *рага*. Точно также как глаза естественным образом влечет к прекрасной форме, все остальные чувства жаждут удовлетворения, и в сердце развивается привязанность (*рага*) к объектам чувств. Когда объектом *раги* становится только Кришна, это называется *рага-бхакти*. Шрила Рупа Госвами определил эту *рагу* следующим образом: *иште свāрасикī рāга парамāвиштатā* — «Полная поглощенность объектом преданности, возникающая в результате неутолимой любовной жажды, называется *рага*» (Б-р-с, 1.2.272). Такая полная погруженность в *кришна-бхакти*, присущая исключительно *враджаваси*, вечным жителям

Враджа, называется *рагатмика-бхакти*. Проще говоря, *рагатмика-бхакти* – это неутолимая любовь *враджаваси* к Кришне. *Бхакти*, которая проникнута настроениями *рагатмика-бхакт*, называется *рагануга*. Другими словами, когда по милости Шри Кришны и Его преданных человек совершает *бхакти*, страстно желая обрести настроение одного из близких спутников Кришны, это называется *рагануга-бхакти*. Такая *рагануга-бхакти* бывает двух видов: *самбандхануга* и *камануга*⁴.

Текст 3

вайидхй бхактир бхавет ййāстрам

бхактау чет сйāt праварттакам

рāгāнугā сйāч чед бхактау

лобха эва праварттакаḥ

Преданность, вызванная желанием строго следовать предписаниям *шастр*, называется *вайдхи-бхакти*, а преданность, вызванная духовной жадой (*лобхой*), называется *рагануга-бхакти*.

Текст 4

бхактау праврттир атра сйāt

тач чикйршйā сунийчайā

ййāстрāl лобхāt тач чикйршū

сйātāṁ тад адхикāриṇау

Продвигаться по пути *бхакти* означает воспитывать в себе единственное желание – полностью посвятить себя практике

⁴ Разъяснение этих терминов дается в комментариях к 10 стиху.

составляющих *бхакти*. Побудительным мотивом при этом может быть либо боязнь пренебречь предписаниями *шастр*, либо сильная духовная жажда. В соответствии с этим существует два вида преданных, практикующих *бхакти-садхану*.

Текст 5

*татра лобхо лакишитах свайам и́рй рӯна госвāми чараṇаир эва
тат тад бхāвāди мādхурйе и́руте дхīр йад апекшате
нāтра и́āстрам на йуктий ча тал лобхотпатти лакшаṇам*

(Б-р-с, 1.2.292)

*враджа-лīlā-парикара-стха и́рнḡāрāди-бхāва-мādхурйе и́руте
дхīр идам мама бхўйāt ити лобхотпатти-кāле и́āстра-
йуктий-апекшā на сйāt, сатйāй ча тасйām
лобхатвасйаивāсиддхеḥ. нахи кеничит и́āстра-дршṭйā лобхах
крййате нāпи лобханййа-васту прāптау свасйа йогйāйогйатва-
вичāрах ко 'нй удбхавати. кинту лобханййа-вастуни и́руте
дршṭе вā свата эва лобха утпадйате.*

Шрила Рупа Госвами в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» описал признаки духовной жажды: «Если человек, услышав о сладостных любовных настроениях, которыми проникнуты взаимоотношения Шри Кришны и Его близких спутников, испытывает естественное желание обрести настроение одного из этих спутников даже вопреки правилам *шастр* или

логическим аргументам, это считается признаком пробуждающейся духовной жажды».

Услышав о восхитительной *шрингара-бхаве* (любви Кришны и *гопи*) и настроениях, присущих спутникам Кришны во *враджа-лиле*, человека может охватить сильное желание: «О! Я хочу, чтобы такое настроение пробудилось и в моем сердце». С этого момента он больше не связан предписаниями *шаштр* и логикой. Если же у него продолжает сохраняться такая зависимость, это означает, что возникшее у него желание еще не является духовной жаждой. Никто не может развить такую жажду на основе *шаштр* или оценивая, обладает ли он качествами, необходимыми для достижения желанной цели. Духовная жажда возникает сама собой, когда человек слушает об объекте такой жажды или видит того, кто ею обладает.

Шри Чандрика-чакора-вритти

В «Джайва-дхарме» Шрила Бхактивинода Тхакур подтверждает, что если человек, слушая о необычайно сладостных настроениях *враджаваси*, испытывает сильное желание обрести подобные настроения, то это служит признаком пробуждающейся духовной жажды. Тот, кто склонен к *вайдхи-бхакти*, слушая *хари-катху*, оценивает ее с точки зрения разума, *шаштр* и логики, и если *хари-катха* не противоречит им, продолжает слушать и практиковать. Однако путь *рагануга-бхакти* состоит в другом. На этом пути руководством служат не доводы *шаштр* и логика, а только сильное желание обрести настроение *враджаваси*: «Что за

сладостные чувства испытывают *враджаваси* к Кришне? Смогу ли я когда-нибудь испытать такие чувства? Как этого достичь?» Томимый жаждой, словно рыба на берегу, *садхака* отчаянно молится об этом. Такое страстное желание является главным признаком духовной жажды. Если человек не имеет этих признаков, значит, интерес к *рагануга-бхакти* у него еще не пробудился.

Текст 6

*са ча бхагават крпā хетуко 'нурāгй бхакта крпā хетукайи чети
д्वи видхах. татра бхакта крпā хетуко द्वи видхах, прāктана
āдхуникайи ча. прāктанах наурва бхавика тāдрйа бхакта
крпоттхах, āдхуниках этадж джанмāвадхи тāдрйа бхакта
крпоттах. āдйе сати лобхāнантарам тāдрйа гуру
чараṇāййрайаṇам. двитйе гуру чараṇāййрайāнантарам лобха
праврттир бхавати. йад уктам:*

*криṇа тад бхакта кāруṇйа
мāтра лобхаика хетука
пушйи мāргатайā каийичид
ийам рāгāнугочйате*

Духовная жажда (лобха) приходит только по милости Бхагавана (*бхагавад-прасада-джа*) или по милости преданного (*бхакта-прасада-джа*). Духовная жажда, пробудившаяся по милости преданного, бывает двух видов: 1) если человек обрел

милость преданного, наделенного *бхава-мадхурьей*, в прошлой жизни, то пробудившаяся в нем духовная жажда называется *практана*, или *прачина* (пришедшая из прошлого); 2) если человек обрел милость такого преданного в этой жизни, то возникшая в нем духовная жажда называется *адхуника* (новая). Те, кто обрели *лобху* в прошлой жизни, с ее пробуждением без промедления принимают прибежище у лотосных стоп *рагануга-расика-гуру*. Однако *садхаки*, обретшие милость преданного в этой жизни, могут развить *лобху* только под руководством духовного учителя. Согласно «Бхакти-расамрита-синдху», практика *бхакти* на основе духовной жажды, рожденной исключительно по милости Шри Кришны и Его преданных, называется *рагануга-бхакти*. Некоторые называют ее также *пушти-маргом*.

Шри Чандрика-чакора-вритти

В Шри Валлабха-сампрадае путь *рагануга-бхакти* известен как *пушти-марг*, а путь *вайдхи-бхакти* – как *марьяда-марг*. Основателем *пушти-марга* стал Шри Валлабхачарья, который дважды встречался со Шри Чайтаньей Махапрабху. Их первая встреча произошла в Праяге, когда Махапрабху, возвращаясь из Вриндавана-дхамы, в течение десяти дней наставлял Шри Рупу Госвами, и почтенный Валлабхачарья пригласил Махапрабху к себе, в деревню Адхаил на другом берегу Ямуны. Второй раз они встретились уже в Джаганнатха Пури, когда Махапрабху обсуждал игры Божественной Четы со Своими спутниками – Шри Нитьянандой Прабху, Шри Адвайтой

Ачарьей, Шри Гададхарой Пандитом, Шри Сварупой Дамодарой и Шри Раем Раманандой. В это время Шри Валлабхачарья был известен как непобедимый *вайшнава-ачарья*, автор знаменитого комментария к «Шримад-Бхагаватам» под названием «Субодhini». Основанная им *сампрадая* отличается служением Бала-Гопалу в *ватсалья-бхаве*, а его Натхадвар-дхама пользуется большой популярностью до настоящего времени.

Текст 7

*татаи ча тадрииа лобхавато бхактасйа лобханйиа тад бхāва
prāptī-upāya-djиджйāсāйāм сатйāм йāстра йуктй-апекшйā сйāt.
йāстра-видхинаива йāстра-пратипāдита йуктйаива ча тат
прадариāнāt, нāнйатхā. йатхā дугдхāдишу лобхе сати катхām ме
дугдхāдикам бхавед ити тад упāйа джиджйāсāйāм тад абхиджйāнта
джана кртопадеиā вāкйāпекшйā сйāt. татаи ча гāх криṇāту бхавāн
итй āди тад упадеиā вāкйāд эва гавāн айана тад гхāса прадāна тад
дохана пракараṇāдикам тата эва йижиен на ту сватах. йад уктам
аштама скандхе «йатхāгним эдхасйа таṇ ча гошу бхувй аннам
амбūdйамане ча врттим. йогаир манушйā адхийанти хи твāм гуṇешу
буддхйā кавайо виданти».*

Преданные обеих категорий (*практана* и *адхуника*), жаждущие обрести настроение вечных спутников Шри Кришны, нуждаются в помощи *шастр* и способствующей этому логике. Это настроение можно обрести, только следуя логике *шастр*. Другого метода не существует. Например, человеку захотелось

молока. Что ему делать? Прежде всего он должен спросить у кого-то сведущего, где и как его получить. Поскольку он жаждет молока, он последует совету: заведет корову и научится ухаживать за ней. Только когда у коровы родится теленок, он сможет подоить ее и напиться молока. Таким образом, тот, кто хочет получить молоко, должен прислушаться к советам опытного человека – как купить корову, ухаживать за ней и так далее.

Точно так же *садхака*, преисполненный духовной жажды, нуждается в соответствующих наставлениях. Никто не может обрести знание лишь собственными усилиями, каждый нуждается в руководстве. В «Шримад-Бхагаватам» (8.6.12) Брахма объясняет: «О Вишну, подобно тому, как люди по традиции извлекают пламя из дерева, молоко – из коровы, зерно и воду – из земли, а деньги – из торговли и тем самым поддерживают свою жизнь, те, кто искушен в *бхакти*, говорят, что Тебя можно достичь, если разумно найти подходящее общение. Это позволит преодолеть три *гуны* материальной природы и постепенно продвигаться в *бхакти*».

Текст 8

*са ча лобхо рāга вартма варттинāм бхактāнāм гуру-пāдāйирайа-
лакшаṇам āрабхйа свāбхйиṣṭа васту сākшйāt прāпти самайам
абхивйāптйа «йатхā йатхātмā паримрджйате 'сау, мат пуñйа гātхā
йраваñбхидхāнаиḥ. татхā татхā пайййати васту сўкимам, чакиур
йатхаивāñджана сампрайуктам». ити бхагавад уктер бхакти
хетукāнтаḥ караṇа йуддхи тāратамйāt пратидинам адхикāдхико*

бхавати.

Почувствовав духовную жажду, *садхака*, вступивший на путь *раги*, должен слушать и пересказывать трансцендентные повествования на всех ступенях своей *садханы*, начиная с первой, - то есть с принятия прибежища лотосных стоп духовного учителя, - и заканчивая последними, когда он, достигнув исполнения своего заветного желания, непосредственно созерцает своего возлюбленного *иштадева*. Постепенно его сердце очищается, и он приходит к желанной цели. Шри Бхагаван сказал Уддхаве: «Если на больной глаз нанести целебную мазь, он излечится и снова сможет видеть даже едва различимые предметы. Так же и человек сможет увидеть Мой божественный образ, когда очистит свое сердце, постоянно слушая о Моих деяниях и прославляя их». (Ш.-Б., 11.14.26).

Шри Чандрика-чакора-вритти

В сердце, очищенном благодаря процессу *бхакти*, проявляется образ Бхагавана. Например, Шри Нарада родился сыном служанки. В возрасте пяти лет ему посчастливилось встретиться с великими мудрецами и слушать их *хари-катху* в течение четырех месяцев сезона дождей. Он также имел возможность вкушать остатки их пищи и пить *чаранамриту* с их лотосных стоп. К концу сезона дождей юный Нарада почувствовал страстное желание достичь Бхагавана. Заметив в мальчике духовную жажду, *бхакта-риши* дали ему *бхагаван-*

мантру и объяснили, как совершать *бхаджан*. После того, как *риши* покинули их дом, мать Нарады по воле Провидения умерла. Пятилетний мальчик пустился в странствия, пока не остановился в пустынном лесу, где, повторяя *мантру*, полученную у *риши*, стал поклоняться Бхагавану. Постепенно его сердце очистилось, и он получил *даршан* Бхагавана, океана милости. Шри Бхагаван повелел ему продолжать *садхана-бхаджан* и повсюду прославлять Его деяния. Следуя этим наставлениям, Нарада достиг совершенства и, оставив материальное тело, стал вечным спутником Бхагавана.

Текст 9

*удбхўте тādрийе лобхе йāстра дарийитешу тат тад бхāва прāптй
упāйешу, «āchāрийа чаитйа вапушā свагатиṁ вйанакти» итй
уддхавоктех, кешучид гуру-мукхāt кешучид абхиджñа маходайāнурāги
бхакта мукхāt абхиджñāтешу кешучид бхакти мрийта читта-
врттишу свата эва спхуритешу, соллāсам эвāтийāйена праврттих
сийāt. йатхā кāmāртхинāṁ кāмопāйешу.*

Когда у *садхаки* возникает духовная жажда, «Шри Бхагаван вдохновляет его, являя Себя в двух образах: как Шри Гурудев, дающий наставления, и как Антарьями в сердце, указывающий путь достижения желанной цели» (Ш.-Б., 11.29.6). Согласно этому утверждению Уддхавы, *садхаки* обретают желанную *бхаву*, с жадностью внимая наставлениям Шри Гурудева или слушая *хари-катху* из уст *рагануга-бхакт*, достигших совершенства в *бхаве*, как это и указано в *шастрах*. В редких случаях это знание само проявляется в чистом сердце *садхаки*

посредством нектара бхакти. Садхаки всех категорий прилагают огромные усилия к тому, чтобы обрести бхаву, так же как материалисты тяжело работают ради наслаждения чувств.

Текст 10

*тач ча ййāстрам сарввопанишат сйрабхўтам йеиām ахам
прийа āтмā сутайи ча сакхйā гурух сурдо даивам иштам ити
āди вйкйа ничаййāкара йри бхйгавата махй пурйнам эва. татхй
тат-пратипйадита бхакти вивараа чйичу йри бхакти
расймртйрйавйдикам апи. татратййам вйкйа-траййам йатхй
— «кришйам смаран джанай чйсиа преишхйам ниджа самйхитам
/ тат-тат-катхй ратайи чйсау курййад вйсам врадже садй». ити
«севй сйдхака рўпеа сиддха рўпеа чйтра хи / тад бхйва
липсунй кйрийй враджа-локйанусйратах». ити
«йраваоткйртанйди ни ваидхй-бхакти удитйни ту / ййни
анййни ча тйни атра виджйеййни манйишбхих». ити трикам
атра кймйнугй пакше эва вййкхйййате.*

В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.38), который является сутью всех *шастр* и Упанишад, Господь Капиладев говорит: «Для Моих преданных Я – возлюбленный, сама их душа, их сын, друг, божественный учитель, доброжелатель, благодетель и почитаемый Господь». «Шримад-Бхагаватам» — это сокровищница утверждений, раскрывающих эти отношения. Отсюда можно сделать вывод, что под словом *шастра*

подразумевается «Шримад-Бхагаватам», а также «Бхакти-расамрита-синдху» и другая литература, подробно объясняющая *бхакти*, описанную в «Шримад-Бхагаватам».

Чтобы показать, как достичь *рагануга-бхакти*, в «Бхакти-расамрита-синдху» приводятся три следующие *шлоки*:

(1)

кришнаṁ смаран джанай чāsya
преиṭхам ниджа самīхитам
тат-тат-катхā ратайī чāсау
курйād вāsам врадже садā

(2)

севā сādхака-рūпеṇа
сиддха-рūпеṇа чāтра хи
тад-бхāва липсунā кārйā
враджа-локāнусāратах

(3)

ўраваṇоткīртанāдйini
ваидхй-бхактй удитāни ту
йāнй аṅгāни ча тāнй атра
виджñейāни манйишибхиḥ

Смысл первой *шлоки* состоит в том, что человек должен всегда жить во Врадже, постоянно помня о Шри Кришне и дорогих Ему спутниках, настроение которых он хочет обрести, и полностью

занять свой ум повествованиями об их играх. Если невозможно находиться во Врадже физически, необходимо находиться там мысленно. Смысл второй *шлоки* состоит в том, что *садхака*, идущий по пути *рагануга-бхакти* и обретший *бхаву*⁵, подобную *бхаве* одного из *враджаваси*, должен служить Шри Кришне двумя способами: в *садхака-рупе* (физическом теле) совершать *садхану*, как это делали все *рагануга-бхакты* (наши Госвами и *ачарьи*), а в *сиддха-рупе* (духовном теле) совершать служение Шри Кришне в том же настроении, что и Его ближайшие спутники (такие, как Лалита, Вишакха, Рупа Манджари, Рати Манджари и другие). Смысл третьей *шлоки* состоит в следующем: те, кто сведущ в принципах *бхакти*, говорят, что такие ее составляющие, как *шравана*, *киртана* и т.д., которые преданный практиковал на уровне *вайдхи-бхакти*, нужно продолжать практиковать и на уровне *рагануга-бхакти*. В этих трех *шлоках* из «Бхакти-расамрита-синдху» перечислены условия, необходимые для практики *рагануга-бхакти*. Теперь объясним это в терминах *камануга-бхакти*.

Шри Чандрика-чакора-вритти

Бхакти, которой обладают вечные спутники Кришны во Врадже, называется *рагатмика-бхакти*. Она бывает двух типов: *самбандха-рупа* и *кама-рупа*. Шридама, Субал, Арджуна, Мадхумангал и другие мальчики-пастушки, а также Нанда, Яшода и старшие члены общины обладают *самбандха-рупа-бхакти*, потому что их любовь к Кришне основывается на их

⁵ То есть сильное чувство любви к Шри Кришне, другими словами, *рати*.

родственных или дружеских отношениях с Ним в рамках принятых общественных норм. Однако отношения *гопи* с Кришной не имеют под собой никакого «законного» основания, поскольку *гопи* не связаны с Ним никакими обязательствами: ни родственными, ни дружескими, ни семейными, ни супружескими. Их отношения с Кришной окрашены особым настроением, не свойственным остальным *враджаваси*, которые находятся в *дасье*, *сакхье* или *ватсалья-расе*: они строятся исключительно на *каме*, любовном желании, и потому носят название *кама-рупа-бхакти*.

В данном случае слово *кама* означает неутолимое желание любовной встречи, которое перерастает в беспричинную и естественную привязанность, пронизанную жгучим желанием доставить наслаждение Кришне. Другими словами, все усилия *гопи* направлены на то, чтобы доставить удовольствие Кришне, а не себе. И даже если какая-то *гопи* заботится о собственном счастье, в конечном итоге, все ее усилия лишь увеличивают счастье Кришны. Такой несравненной любовью обладают только *гопи*, возлюбленные Кришны. Их *према*, достигая восхитительной сладости, проявляется в форме удивительных любовных игр. Поэтому знатоки называли этот уникальный принцип любви словом *кама*.

В действительности, *кама* (любовь), которой обладают *гопи*, трансцендентна и безупречно чиста, тогда как *кама* (вожделение) обусловленной души безнравственна и не имеет никакой ценности. *Кама*, любовь, *враджа-гопи* так чиста и

привлекательна, что о ней мечтают даже такие близкие преданные Шри Бхагавана, как Уддхава. Ничто не сравнится с бесценной любовью *враджа-гопи*. Такую *кама-рупа-рагатмика-бхакти* невозможно встретить нигде, кроме Враджа. *Кама*, которую *матхураваси* испытывают к Кришне, в действительности, не *кама*, а *рати*. *Кама*, любовь, *враджа-гопи*, недоступна Кубдже.

Кама-рупа-бхакти бывает двух видов: 1) *самбхога-иччхамайи* и 2) *тат-тад-бхава-иччхамайи*. *Кама*, которую испытывают к Шри Кришне *ютхешвари* Враджа, независимые героини, или лидеры групп, такие, как Шри Радха, Шри Чандравали и Шьямала, называется *самбхога-иччхамайи*. *Самбхога-иччхамайи* проявляется в трансцендентных любовных развлечениях, которым предается Шри Кришна со Своими возлюбленными. Настроение служения Божественной Чете, свойственное *манджари*, таким, как Шри Рупа Манджари, Рати Манджари, у которых преобладает привязанность к Шримати Радхике, называется *тат-тад-бхава-иччхамайи*. Единственное желание *манджари* состоит в том, чтобы устроить любовную встречу Кришны со своей *ютхешвари*. Служа герою и героине во время такой встречи, они испытывают особое удовольствие⁶.

⁶ В «Бхаджана-рахасье» (5.18, комм.) Шрила Гурudev пишет: «*Гопи* бывают трёх категорий: 1) *радха-снехадхика* – те, кто имеют большую склонность Шри Радхе; 2) *кришна-снехадхика* – те, кто имеют большую склонность к Шри Кришне; 3) *убхая-снехадхика* – те, кто одинаково расположены к обоим. Имеется пять видов *гопи*: 1) *сакхи*; 2) *нитья-сакхи*; 3) *прана-сакхи*; 4) *прия-сакхи*; 5) *парама-прештха-сакхи*. *Нитья-сакхи* и *прана-сакхи* составляют категорию *радха-снехадхика* и называются

Практика *кама-рупа-бхакти* называется *камануга-бхакти*. Такая *камануга-бхакти* бывает двух типов: 1) идти по пути *самбхога-иччхамайи кама-рупы* – это *самбхога-иччхамайи камануга-бхакти*; 2) идти по пути *тат-тад-бхава-иччхамайи кама-рупы* – это *тат-тад-бхава-иччхамайи камануга-бхакти*, или *манджари-бхава*. *Стхайибхава*, которой обладают *манджари*, называется *улласа-рати*. Она присуща Рупе Манджари, Рати Манджари, Лаванге Манджари и другим. Они не испытывают желания вкусить *рати* с Кришной, даже когда Он Сам просит об этом, и наслаждаются *расой*, устраивая встречу Кришны со своей Свамини (повелительницей), Шримати Радхикой. Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в этот мир, чтобы во всей глубине познать настроение *махабхава-сварупини* Шри Радхи и даровать людям *манджари-бхаву*.⁷

манджари. Их *сакхья-бхава* (дружеское расположение) и *сева-бхава* (дух служения) остаются в неизменном единстве (*тадатмике*). Они постоянно сосредоточены только на лотосных стопах Шри Радхи и не ищут непосредственного контакта со Шри Кришной даже во сне».

«Объектом (*вишая-аламбаной*) любви *манджари* является Шри Югала-кишора, Божественная Чета. *Манджари* испытывают все виды *рати*, наблюдая Их объятия, слушая Их беседы, пробуя оставленную Ими *тамбулу*, вдыхая несравненно прекрасный аромат, сопровождающий Их любовные игры, прикасаясь к Их лотосным стопам и растирая их. Они также наслаждаются экстазом самых сокровенных (*сампрайого*) встреч Радхи и Кришны».

⁷ *анарпита-чарй̐м чир̐т карунай̐ватй̐рнах̐ калау
самарнай̐итум̐ уннатоджджвала-рас̐й̐м сва-бхакти-й̐рий̐ам
хари̐х̐ пура̐та-сундара-дй̐ути-кадамба-сандй̐питах̐
сад̐й̐ хрд̐ай̐а-кандаре спхур̐ату вах̐ й̐й̐ачй̐-нанданах̐*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачидеви, проявится в глубине вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений Господа — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной

Текст 11

пратхаматах криṣṇам смаран ити смараṇасйāтра
рāgāнугāйāм мукхйатвам рāгасйа мано-дхармматвāt.
прештхам ниджа бхāвочита лйлā вилāсинам криṣṇам
врндāванāдхйиварам. асйа криṣṇасйа джанай ча кйдрйām ниджа
самйхитам свāбхилашанийām йрйй врндāванейиварйй лалитā
вишйāкхā йрйй рўна майнджарйй āдикам. криṣṇасйāпи ниджа
самйхитатве 'пи тадж джанасйа уджджвала бхāваика
ништхатвāt ниджа-самйхитатвāдхикйам. врадже вāсам ити
асāmартхйе манасāпи. сādхака йарйреṇа вāсас ту уттара
йлокартхатах прāпта эва. сādхака-рўнеṇа йатхāвастхита
дехена. сиддха рўнеṇāнтайй чинтитāбхйиштā тат сāкийāt-
сепопайоги дехена. тад бхāва липсунā—тад бхāвах сва прештха
криṣṇа вишйааках сва самйхита криṣṇа джанāййрайакайй ча йо
бхāва уджджвалāкхйāс там лабдхум иччхатā. севā
манасаивопастхāпिताйх сāкийād апй упастхāпिताйй ча
самучита дравйāдибхйх паричарййā кārййā. татра пракāрам
āха, враджа-локāнусāратах сādхака рўнеṇāнугамйāmāṇā йе
враджалокāх йрйй рўна госвāмйй āдайах йе ча сиддха
рўнеṇāнугамйāmāṇāх враджа-локāх йрйй рўна майнджарййāдайас
тад анусāратах. татхāива сādхака рўнеṇāнугамйāmāṇā
враджалокāх прāпта криṣṇа-самбандхино джанāйй

служанки». (Ч.-ч., Ади, 1.4)

Подробнее об этом см. книгу Шрилы Нараяны Махараджа «Вершина преданности».

чандракāнтийāдйах даṇдакāраṇйа-вāси мунайайī ча брхад-вāмана
прасиддхāх īрутайайī ча йатхā-самбхавам̐ джñейāх. тад
анусāратас тат тад āчāра дриṭṭйетй артхāх. тад эвам̐
вāкйа-двайена смараṇам̐ враджа-вāсай ча уктвā īраваṇāдйин
апй āха-īраваṇоткйртанāдйинйити. гуру-пāдāйīрайаṇāдйини
твāкшипа лабдхāни. тāни винā враджа-локāнугатйāдикам̐ ким
апи на сидхйед итй ато манййишбхир ити манййайā
вимрйййаива свййа-бхāва самучитāнй эва тāни кārййāни на ту
тад вируддхāни.

Первая фраза в этом стихе, **криṇам̐ смаран**, означающая «помнить о Кришне», указывает на то, что самой важной для *рага-марга* составляющей является *смарана*, потому что *рага* — это *манасика-дхарма*, функция ума. **Преиṭṭхām̐** — «самый любимый», означает, что Шри Кришна, Господь Вриндавана, совершает Свои игры в том образе, который отвечает желанию Его преданного (то есть Он предстает как Радха-раман, Говинда, Гопинатха и так далее). Слова **джанай чāсйа** относятся к тем, кто больше всего близок и дорог Шри Кришне. Кто же это? При ответе на этот вопрос используется прилагательное **ниджа-самйхитам̐**, которое указывает на тех Его спутников, чье настроение привлекательно для преданного, то есть на *враджа-сундари*: Вриндаванешвари Шримати Радхику, Шри Лалиту, Шри Вишакху, Шри Рупу Манджари и других, если

садхака стремится обрести *удджвала-бхаву*⁸. Его необыкновенная решимость обрести это настроение превосходит его решимость достичь объект любви, Шри Кришну. Другими словами, такие преданные жаждут обрести настроение спутников Господа.

Курйād vāsam vradḡe sadā означает, что нужно всегда жить во Врадже. Если это невозможно физически, то нужно жить там мысленно. Однако следующая *шлока* ясно говорит, что *садхака* должен жить во Врадже физически.

Под выражением ***сādхака-рūпеṇа*** подразумевается физическое тело *садхаки*, а под выражением ***сиддха-рūпеṇа*** — духовное тело, позволяющее непосредственно служить Шри Кришне. ***Тад бхāва липсунā*** означает, что преданный, который стремится к *удджвала-бхаве*, присущей только возлюбленным Шри Кришны — Шримати Радхике и другим, — должен искренне и с любовью служить им.

Как совершать такое служение? Собрав для этого все необходимое непосредственно или мысленно. В каком настроении? Ответом служат слова ***враджа-локāнусāратаḥ***, то есть в таком же настроении, как это делают *враджаваси*. Это значит, что *садхака* в физическом теле должен следовать примеру Шрилы Рупы Госвами, а в своей *сиддха-дехе* совершать *севу* по примеру Шри Рупы Манджари и других *манджари*, настроение которых он хочет обрести.

Здесь дается также другое определение настроения ***враджа-локāнусāратаḥ***. Под этим выражением понимаются те, кто совершал

⁸ Чистое настроение сладостной любви вне брака.

садхану в прошлых жизнях и уже утвердился в своих отношениях с Враджендра-нанданой Шри Кришной, например, Чандраканти и другие *гопи*, а также знаменитые мудрецы Дандакаранны, о которых сказано в «Падма-пуране», и олицетворенные *шрути*, о которых упомянуто в «Брихад-Вамана-пуране». *Садхака* должен идти по стопам этих *враджаваси*, придерживаясь такой же практики и совершая такое же служение.

Таким образом, в первых двух *шлоках* говорится о *смаране* (памятовании) и *враджа-васе* (необходимости жить во Врадже). Третья *шлока* обсуждает *шравану* (слушание) и другие составляющие *садханы*. ***Шриваңоткїртанāдїни***: нужно практиковать *шравану*, *киртану* и другие составляющие *бхакти*, начиная с преданности лотосным стопам Шри Гурудева⁹. Кроме *шраваны*, *киртаны* и других составляющих *бхакти*, осуществляемых с целью обрести настроение *враджаваси*, никакая другая *садхана* не приносит желанный плод. Чтобы подчеркнуть это, используется слово ***манїшибхїх***. Оно означает, что разумный человек остановится на тех составляющих *бхакти*, которые поддерживают его настроение, и будет избегать те из них, которые не благоприятствуют ему и, более того, могут воспрепятствовать появлению *бхавы*.

Шри Чандрика-чакора-вритти

Здесь автор цитирует три стиха из «Шри Бхакти-расамрита-синдху» на тему *рагануга-садхана-бхакти*. Обычно они приводятся

⁹ Все 64 составляющие *бхакти* перечислены в «Бхакти-расамрита-синдху-бинду».

для *садхак*, которые стремятся обрести *дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*- или *мадхурья*-расу. Однако в этой книге Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил значимость этих стихов для *камануга-садхак*, особенно тех, которые стремятся обрести настроение *тат-тад-бхава-иччхамайи*. Хотя Шри Кришна и является объектом наших желаний, мы воспринимаем Его как Прана-бандху, сердечного друга Шримати Радхики, как Радха-канту, Ее возлюбленного, и не считаем Его своим возлюбленным. *Манджари-сакхи* полностью преданы Шримати Радхике и видят в Кришне жизнь и душу своей повелительницы. Шрила Рагхунатха дас Госвами, один из величайших *рупануг*, наставляет в «Манах-шикше» (9): ***мад-йййā-нāтхатве враджа-випина-чандрām*** — «Всегда помни Вриндавана-чандру Шри Кришну как самую жизнь твоей Свамими Шри Радхики».

Хотя слова ***джанай чāсйа*** в вышеупомянутой *шлоке* указывают на Вриндаванешвари Шримати Радхику и других *гопи*, следует понимать, что они прежде всего относятся к Шри Рупе Манджари, Рати Манджари и другим *манджари-сакхи*.

Шрила Рагхунатха дас Госвами написал в «Вилапа-кусуманджали» (16):

nāḍāḇḁjayos taḁa vinā vara-dāśyam eva

nāñyat kadāpi samāye kila devi yāche

sakhyāya te māma nāmo 'stu nāmo 'stu nityām

dāśyāya te māma raso 'stu raso 'stu satyam

«О Деви! Искренне признаюсь Тебе, что у меня только одно желание

– стать служанкой (*даси*) Твоих лотосных стоп. Это наивысшее из возможных достижений. Я с почтением склоняюсь перед положением Твоей *сакхи*, но все же позволь мне оставаться Твоей служанкой».

Дальше во «Враджа-виласа-ставе» (38) он говорит:

тамбулārпаṇа-пāда-мардана-пайо-дāнāбхисārāдибхир

врндārаṇйа-махейварī прийтатйā йās тошайанти прийāх

прāṇа-прештха-сакхī-кулād апи килāсайкочītā бхūмикāх

кели-бхūмишу рūпа-майджарī-мукхās тā дāсикāх самīрайе

«Я принимаю прибежище у ближайших служанок Шримати Радхики во главе со Шри Рупой Манджари. В отличие от *прана-прештха-сакхи* (для которых Шри Радха дороже жизни) они служат Божественной Чете без малейшего промедления и смущения. Они с любовью ухаживают за Шримати Радхой — подают Ей *тамбулу*, растирают стопы, приносят воду, устраивают тайные свидания с Кришной и оказывают множество других видов служения, постоянно доставляя Ей удовольствие».

Таким образом, предпочтительнее развивать настроение *тат-тад-бхава-иччхамайи*, а не *самбхога-иччхамайи*.

Утверждение «нужно жить во Врадже» означает, что *рагануга-садхаки* должны совершать *садхану* в местах, связанных с их настроением. Это места сокровенных игр Шри Шри Радхи-Кришны, такие, как Шри Радха-кунда, Сурья-кунда, Шри Говардхан, Вриндаван (особенно Сева-кундж, Нидхуван и Вамшиват), Нандагаон (особенно Павана-саровара, Тер-кадамба, Шри Уддхава-кьяри,

Санкет) и Яват. Шрила Джива Госвами в своем комментарии к этому стиху пишет: *атха рāгāнугāйāх парипāтīmāха-кришнамитйāдинā сāmартхйе сати врадже īрīман нанда-враджāвāsастхāне īрī врдāванāдау īарīрена вāsам курīйāt, тад бхāве манасапīтйартхāх*. «По возможности, *рагануга-садхака* должен жить во Врадже, неподалеку от дома Нанды Махараджа и в других местах, где проходили игры Кришны. В противном случае нужно находиться там мысленно».

Эти трансцендентные святые места, *сиддха-питхи*, очень быстро даруют совершенство. По их беспричинной милости игры, которые проходили там, одна за другой отражаются в сердце искреннего и честного *садхаки* без каких-либо усилий с его стороны. В «Брахманда-пуране» сказано: *парāнандамайī сиддхир матхурā-спарīа-мāтратах* - «Лишь прикоснувшись к Матхуре (Враджабхуми), можно обрести высшее блаженство». Материальным разумом невозможно осознать сверхъестественное и непостижимое могущество этих святых мест.

Шрила Санатана Госвами в своей «Брихад-бхагаватамрите» упоминает, что Шри Нарада в молитвах, обращенных к Шри Кришне, лучшему среди *расик*, именно так и прославлял святые места. *Дхама* несомненно явит свою милость тому, кто нашел у нее полное прибежище, потому что это *сварупа* Шри Кришны. Он также говорит: *тад ваи тасйа прийа крīдā-*

вана-бхūмау садā рахах

нивасаṁс тануйāд эваṁ

сампадйет āчирāд дхрувам

(Б.-б., 2.5.220)

«О Гопа Кумар! Если тебя привлекает служение *враджа-гопов* и *гопи*, тебе нужно поселиться в местах Их игр и, совершая *садхана-бхакти*, обрести *прему*. Таким образом, ты, несомненно, очень скоро достигнешь совершенства, то есть необыкновенной и редкостной *кришна-премы*».

В восьмом стихе «Шри Упадешамриты» Шрила Рупа Госвами определяет суть всех наставлений:

тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-

смртйох крамеṇа расанā-манасī нийоджйа

тишṭхан врадже тад-анурāгй-джанāнугāмй

кāлам найед акхилам итй упадеиā-сāрам

«Преданный должен жить во Врадже и, следуя настроению его вечных обитателей, обладающих спонтанной любовью к Шри Кришне, посвятить все свое время тому, чтобы постоянно занимать свой язык и ум повторением и памятованием имен и описаний образа, качеств и развлечений Кришны. В этом состоит суть всех наставлений».

Шрила Рагхунатха дас Госвами также выражает непоколебимую решимость жить во Врадже и привязанность к этому месту:

īрйī рūпа-рати майджарййор

аṅгхри-севаика-грхнунā

асаṅкхйенāпи джануиā

врадже вāсо 'сту ме 'ниийāм

(Шри Прартханамрита, 1)

«Единственное желание моего сердца – обрести севу лотосным стопам Шри Рупы Манджари и Шри Рати Манджари. Возможно, это потребует много жизней, но я молю, чтобы мой обет никогда не покидать Врадж остался вечно нерушимым».

васато гириварā-куйдже лапатах

īрī рāдхике 'ну криш̐нети

дхайато враджа-дадхитакрам̐ нāтха

садā ме динāни гаччханту

(Шри Прартханашрая, 14)

«О Натха! О мой Господь! Позволь мне провести остаток своих дней в кунджах Говардхана, взывая «О Радха! О Кришна!», и пить йогурт и пахту, сделанные во Врадже».

В следующем стихе Шрила Рагхунатха дас Госвами с глубокой верой дает обет всегда жить во Врадже:

на чāнйатра-киш̐тре хари-тану-санāтхе 'ни суджанāд

расāсвāдам̐ премṇā дадхад апи васāми кишāнам апи

самāм тв этад грāмīйā валибхир абхитанванн апи катхāм̐

видхāсийе сам̐вāса-враджа-бхувана эва пратибхавам

(Сва-нияма-дашака, 2)

«Пусть в другой дхаме стоит *шири-виграха* Шри Кришны и из уст

возвышенных преданных льются потоки *хари-катхи*, — я не хочу там находиться и мгновение! Жизнь за жизнью я хочу оставаться во Враджабхуми, даже если мне придется общаться с простыми деревенскими жителями, которые говорят на мирские темы».

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294) Шрила Рупа Госвами тоже настоятельно советует *садхаке* поселиться во Врадже и посвятить себя *садхане*: *курйād vāsam vradже sadдā*.

В следующем стихе (Б.-р.-с., 1.2.295) он говорит:

севā sādхака-рӯпеṇа

сиддха-рӯпеṇа чāтра хи

тад-бхāва-липсунā kārйā

враджа-локāнусāратах

Здесь *sādхака-рӯпеṇа* означает, что нужно вести образ жизни *садхаки*, как это делали Шри Рупа, Шри Санатана, Шри Рагхунатха дас Госвами и другие. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.127-131) описывается метод *бхаджана*, которого придерживались Госвами:

аникета дунхе ване йата вркши-гаṇа

эка эка вркшиера тале эка эка рāтри шайана

випра-грхе стхӯла-бхйкшиā, kāñхā mādхукарй

шӯшка рӯтй чāнā чивāйа бхога парихари

кароййā-māтра хāте, kāñтхā, чхиндā-бахирвāса

кршṇа-катхā, кршṇа-nāма, нарттана-улāса

аиштā-прахара кришна-бхаджана, чāри данда иайане

нāма-санкйртана-преме, сеха нахе кона дине

кабху бхакти-раса-иāстра карайе ликхана

чаитанйа-катхā иуне, коре чаитанйа-чинтана

«Спутники Махапрабху расспрашивали о Шри Рупе и Шри Санатане каждого преданного, возвращавшегося из Вриндавана, и в ответ слышали: “Они не заботятся даже о том, чтобы сделать себе *бхаджана-кутир* и каждую ночь проводят под другим деревом. Они постоянно заняты *бхаджаном* и, живя в суровом отречении, глубоко погружены в *бхаву*. Они поддерживают жизнь, посещая дома брахманов для *стхула-бхикши* (т.е. принимают пищу каждый раз в другом доме) или собирая *мадхукари* (милостыню) от двери к двери; иногда они жуют сухие *чапати* или горошек, а иногда постятся. Они носят с собой только глиняную *лоту* для воды, одевают лохмотья и пользуются рванными одеялами. Почти круглые сутки они заняты тем, что обсуждают *хари-катху*, повторяют святое имя, совершают *санкиртану* и с ликованием танцуют, полностью погруженные в *бхаву*. Они спят только четыре *данды*¹⁰ ночью, а иногда, поглощенные *бхаджаном*, не спят вовсе. Иногда они составляют священные тексты о *бхакти*, а иногда слушают рассказы об играх Шри Чайтаньи Махапрабху, целиком

¹⁰ Одна *данда* равна 24 минутам.

поглощенные мыслями о Нем”. Слыша это, все преданные начинали плакать».

Шриниваса Ачарья Прабху в «Шад-госвами-аштаке» (6) также описал твердую решимость в *садхана-бхаджане*, проявленную Госвами:

саṅкхйā-nūrvāka-nāma-gāna-natibhiḥ kālāvāsānī-kṛtau
nidrāhāra-vihārakādi-vidжитау чātйанта-дйнау ча йау
rādhā-kṛṣṇa-guṇa-smṛter мадхуримāнандена саммохитау
ванде rūpa-sanātанау рагху-йугау іrйī-джйва-гопāлакау

«Я поклоняюсь шести Госвами, которые день и ночь повторяли святые имена, прославляли Господа в песнях и каждый день смиренно отдавали поклоны (*дандават-пранамы*) установленное число раз. Они использовали в служении Господу каждое мгновение своей бесценной жизни и так победили сон и потребность в еде. Кроткие и смиренные, они всегда испытывали величайшее духовное блаженство и с трепетом вспоминали удивительные качества Шри Радхи и Кришны».

Сиддха-рūпена в обсуждаемом стихе из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295) означает, что в своем духовном теле (*сиддха-дехе*), позволяющем непосредственно служить Шри Шри Радхе-Кришне, нужно совершать *манаси-севу* (служение в уме). Без милости Шри Гуру или чистого *расика*-преданного невозможно познать свою *сиддха-деху*. Благодаря Шри Гуру ее осознание приходит само собой. В медитации

(*смаране*) совершая служение в *ашта-калия-лиле*, преданный постепенно достигает уровня *сварупа-сиддхи*¹¹, а оставив материальное тело, — уровня *васту-сиддхи*¹².

Нужно сказать, что далеко не каждый обладает качествами, необходимыми для того, чтобы медитировать на ежедневное трансцендентное служение Божественной Чете. Тот же, кто погружен в такую медитацию, должен это тщательно скрывать. О трансцендентных играх нельзя рассказывать недостойным людям. На эту тему не стоит говорить до тех пор, пока в обусловленных душах не пробудится истинное желание вступить на путь *раги* — *рага-марг*. Имя, образ, качества и *лилы* Бхагавана трансцендентны, чисты и исполнены сознания. До тех пор, пока *бхава* не проявится в сердце, не следует слушать о сокровенных сладостных играх Божественной Четы, иначе они будут ассоциироваться с мирскими отношениями мужчины и женщины. Пренебрегая этим наставлением, преданный не сможет избежать падения и станет вести аморальный образ жизни. Поэтому разумные читатели «Рагавартма-чандрики» будут входить в эти *лилы* очень осторожно, подобно Нараде Муни, и сначала накопят *самскар*ы (впечатления в сердце), необходимые для трансцендентной

¹¹ То есть оставаясь в теле *садхаки* он достигает совершенства, полностью отождествляя себя со своей *сиддха-дехой* и утрачивая какое-либо отождествление с материальным телом.

¹² То есть в своем духовном теле он входит в *праката-лилу* Господа, родившись из лона *гопи* в *праката*-Вриндаване, и наслаждается *премой*. Под руководством старших *гопи* его *према* достигает уровня *махабхавы*, и он получает возможность войти в *апраката-лилу* на Голока-Вриндаване в качестве *парикара*, вечного спутника Господа.

шрингара-расы.

Главное, чтобы *садхака* обращался к практике *рагануга-бхакти*, имея для этого необходимые качества. Если же он делает это, не чувствуя подлинного желания и оставаясь во власти *анартх*, результат будет неблагоприятным. Искренне стремясь к *бхаджану*, *садхака* прежде всего должен найти прибежище у близкого спутника Шри Гаурасундары, который может наставить его в *садхане* согласно его духовному уровню. Дурное общение и следование ложным советам закончится лишь подражанием *бхаджану* возвышенных преданных, что разрушительно для духовной жизни. Некоторые неправильно понимают фразу «нужно совершать *бхаджан*, считая себя жителем Враджа (*враджа-локāнусāратах*)». Будучи мужчинами, они воображают себя Лалитой или Вишакхой, одевают женское платье и ведут себя, будто бы они *сакхи*. Тем самым они разрушают духовную жизнь не только свою, но и других людей. «Я Лалита, я Вишакха», — такое отождествление себя с объектом поклонения, присущее *майявади*, называется *аханграха-упасана*. Совершая оскорбления лотосных стоп Лалиты и Вишакхи, они отправляются в ад.

Никто не способен войти в круг близких слуг Божественной Четы, не имея настроения *враджа-гопи*. Сокровенное желание Шримана Махапрабху заключается в том, чтобы *садхака* совершал *бхаджан* в настроении *манджари*, которые всегда находятся под руководством *враджа-гопи*. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» и литературе, написанной Госвами.

Чтобы развить настроение манджари, необходимо принять руководство Шри Рупы-Санатаны в семье Шримана Махапрабху. В своей песне «Шри Рупа-манджари-пада» Шрила Нароттама дас Тхакур выражает страстное желание обрести манджари-бхаву:

*íṛī rūṇa-māṇḍjarī-pada, sei mora sampada,
sei mora bhajana-nūḍjana
sei mora prāṇa-dhana, sei mora ābharaṇa,
sei mora jīvanera jīvana*

«Лотосные стопы Шри Рупы Манджари – мое истинное богатство. Им и только им я посвящаю свое поклонение. Они – высшая цель моей духовной жизни (бхаджана). Ее лотосные стопы – украшение моей жизни. Они – сама моя жизнь».

Затем, в «Рупа-анугатья-махатмье» он объясняет, как достичь этой цели:

*íṇunīācchi sādhu-mukhe bole sarva-dhana
íṛī rūṇa-kṛpāya mile yugala-charaṇa*

*xā! xā! prabhu sanātana gaura-paribāra
saḥa mile' vāñcā-nūṛṇa koroḥo āmāra*

*íṛī rūṇera kṛpā dжена āmā prati hāya
se pada āíṛāya dajāra, sei mahāíṇāya*

*prabhu lokanātha kaḥe saṅge laññā dajābe
íṛī rūṇera pāda-pāḍme more samarpiḥe*

«Я слышал от вайшнавов, что лотосные стопы Шри Шри Радхи-Кришны можно достичь только по милости Шри Рупы Госвами». Он взывает: «О Санатана Прабху! О самые милостивые вайшnavы в семье Гауранги! Только если вы будете благосклонны ко мне, исполнится самое сильное желание моего сердца. Снова и снова я молюсь, чтобы Шрила Рупа Госвами всегда проливал на меня свою милость. О! Как удачливы те, кто уже обрел его милость! Когда же мой Гурудев, Шрила Локанатха Госвами, приведет меня к Шри Рупе Госвами и предложит его лотосным стопам?»

В надежде обрести свою *сиддха-деху* Шри Бхактивинода Тхакур молится лотосным стопам Шри Радхи-Кришны:

сиддха деха дийā, вṛндāвана мāджхе

севāmṛта-коро дāна

нийāийā према, матта кори море

суна ниджа гуṇа-гāна

йугала севāйа, йīрī рāса-маṇдале

нийукта коро' āмāйа

лалитā сакхīра, айогйā кийкарī

винода дхаричхе пāйа

«Пожалуйста, даруйте мне *сиддха-деху*! Поместите меня в самом центре Вриндавана и пролейте нектар преданного служения Вам! Позвольте пить нектар Вашей *премы*, чтобы полностью потерять разум. Тогда Вы услышите, как я пою о

Ваших удивительных качествах. Бхактивинода, недостойный слуга Лалиты Сакхи, прижимая к сердцу Ваши лотосные стопы, молит о сокровенном служении в *шри-раса-мандале*. Пожалуйста, услышьте мою молитву и примите меня в качестве Своей служанки».

Шрила Рупа Госвами в таких произведениях, как «Карпанья-панджика-стотра», «Уткалика-валлари», «Шри Гандхарва-сампартхана-аштака» и других, отчасти описал, что представляет собой служение Божественной Чете, которое *садхака* выполняет в своей *сиддха-дехе*. Шрила Рагхунатха дас Госвами сделал это в таких своих произведениях, как «Вилапа-кусуманджали», «Према-пурабхигха-стотра», «Уткантха-дашака», «Сва-санкалпа-пракаша-стотра», «Шри Прартханамрита-стотра», «Абхишта-прартхана-аштака» и других *ставах* и *стутти*. Шрила Вишванатха Тхакур, автор данной книги, выразил подобные настроения в своей «Санкалпа-калпадруме». Для *рагануга-садхак* эти откровения *ачарий* составляют наивысшее сокровище, подобное драгоценному камню *чинтамани*, исполняющему все желания.

Шри Рагхунатха дас Госвами описал свое настроение в «Вилапа-кусуманджали» (72):

іріі рӯна майнджарі карārчита пāдападма

гоштхендра-нандана бхуджārпита мастакāйāх

хā модатах канака-гаури падāравинда

самvāханāни іāнакаис тава ким каріиийе

«Шримати Радхика, счастливая и утомленная любовными

играми, кладет голову на колени Шри Кришны, который Своими ласковыми, источающими аромат пальцами медленно и нежно гладит Ей волосы, распутывая сбившиеся локоны. В этот момент Шри Рупа Манджари берет мягкие лотосные стопы своей повелительницы себе на колени и с любовью растирает их. Когда же наступит этот день, и Рупа Манджари жестом подзовет меня и передаст мне это служение?» И затем он скорбно восклицает: «О! Когда же, когда мне выпадет счастье служить бесценным и редко достижимым лотосным стопам Шримати Радхики?»

Некоторые могут возразить, что фраза *враджа-лока* в обсуждаемом стихе из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295) относится только к Шри Радхе, Лалите и т.д. Это значит, что *садхака* должен совершать служение в своем физическом теле по примеру этих *гопи*. Но в *шастрах* нигде не упоминается, что Шри Радха, Лалита и другие *враджаваси* когда-либо принимали духовного учителя, соблюдали Экадаши, поклонялись Туласи или совершали Шалаграма-пуджу и так далее, а значит, и *садхака*, следующий их примеру, не должен практиковать эти составляющие *бхакти*. Однако истинный смысл фразы *враджа-лока* опровергает эти заблуждения, высказанные современными теоретиками-скептиками. Шрила Джива Госвамипад в комментарии к этому стиху объясняет, что под фразой *враджа-лока* подразумеваются не только ближайшие спутники Шри Кришны, такие, как Шримати Радхика, Лалита и другие, но и их последователи, такие, как Шри Рупа Госвами и

другие. Таким образом, *садхака* должен совершать *манаси-севу* в своей *сиддха-дехе* в настроении Шри Рупы Манджари или других *враджаваси*, и в то же время в своем физическом теле (*садхака-дехе*) практиковать составляющие *бхакти*, как это делали Шри Рупа и другие наши Госвами.

Муничари гопи

Согласно «Падма-пуране», в лесу Дандакаранья жили *муни*, которые поклонялись Гопаладеву, но несмотря на многие годы молитв и аскез не могли достичь желанной цели. На их счастье этот лес посетил Шри Рамачандра. Как только *муни* увидели Его чарующую красоту, в их сердцах пробудилась *рати* (глубокое любовное влечение к Нему). В великом волнении они стали молить Шри Рамачандру исполнить их желание и получили Его благословение. По милости Шри Рамачандры они полностью посвятили себя *бхаджану*, и, когда их *бхава* достигла зрелости (т.е. уровня *премы*), Йогамайя устроила так, что они родились из лона *гопи*, став девушками-пастушками Враджа. Одни из них получили общение с *нитья-сиддха-гопи* и беспрепятственно приняли участие в танце *раса*. Другие, не имея такого общения, вступили в отношения со своими мужьями, и у них родились дети. Когда началась *раса-лила*, их мужья не позволили им покинуть дома. Тогда их охватил огонь разлуки (*кришна-вирах*), в котором сгорела вся их *ашубха* (все неблагоприятное). Глубоко медитируя на Кришну и обняв Его в сердце, они обрели блаженство встречи с Ним. Благодаря этому *даршану* они освободились от всей

шубхи (всего благоприятного) и непосредственно встретились с Кришной в танце *раса*.

Упанишадчари и шрутичари гопи

Олицетворенные Упанишады, главные среди *шрути*, полные тонких и глубоких философских заключений, с изумлением взирали на несравненную удачу *гопи*. Страстно желая обрести такую же удачу, они стали поклоняться Шри Кришне. Прошло много времени, когда Шри Кришна, довольный их поклонением, предстал их взору, и они выразили Ему свое сокровенное желание: «О Кришна! Увидев Твою красоту, с которой не могут сравниться и миллионы Камадевов, мы горим в огне любви и, подобно *гопи*, находимся в плену *камы*. Мы страстно желаем служить Тебе в любовных играх так же, как это делают *враджа-деви* Гокулы, очарованные Твоей сладостью».

Шри Кришна ответил им: «О Шрути, очень трудно обрести настроение *гопи*, но по Моей милости ваше возвышенное желание исполнится в следующей жизни, когда вы родитесь из лона *гопи* во Врадже как девушки-пастушки».

Поэтому рекомендуется посвятить себя *бхаджану* таким же образом, как это делали *садхаки*, достигшие в результате суровых аскез, совершаемых на протяжении многих жизней, положения *гопи* в *праката-врадже*. Однако заключительное и самое важное наставление состоит в том, что *садхака* обретет наибольшее благо в самый короткий срок, идя по стопам особых спутников Шримана Махапрабху, таких, как Шри Рупа-

Текст 12

тāни чārччана бхактāв ахаṅграхопāsанā мудрā нийāса двāракā-дхйāна
рукмиṇй āди-пūdждāдйнй āгама ийāстра вихитāнй апи наива кārййāṇи.
бхакти-мāрге 'смин кийчит кийчит аṅга ваикалийе 'ни дошйбхāва
и́раваṇāt. йад уктам — «йāн āстхāйя наро рāджан на прамāдийета
кархичит. дхāван нимйлйа вā нетре на скхален на патед иха». ити
«на хй аṅгопакраме дхвāmсо мад бхактер уддхавāṇв апи». ити ча «аṅги
ваикалийе тв астй эва дошах. йāн и́раваṇоткйртанāдйн бхагавад
дхармāнāи́ритйа итй уктех». «и́рүти смрти пурāṇāди пайчарāтра
видхйм винā аикāнтикй харер бхактир утпāтāйаива калпате». итй
уктеи́ ча. лобхасйа праварттакатве 'ни ниджа бхāва прати кўлāнй
уктāни сарввāṇи ийāстра-вихитāнāм тйāгāнаучитйам ити буддхйā
йади кароти тадā двāракā-пуре махишйй джана париджанатвām
прāпноти. йад уктам — «рирамсāм суи́тху курвван йо видхи-мāргеṇа
севате. кеваленаива са тадā махишййтвам ийāт пуре». кеваленаива
кртсненаива на ту ниджа бхāва-пра́тикўлāн махишйй пūdждāдин
кāмййчит kāмййид амййāн паритйаджйетйартхах. «нирñйите кевалам
ити трилиṅган тв эка кртснайох» итй амарах. кевалена видхи-
мāргеṇа пуре махишййтвам ми́йреṇа матхурāйāм ити вйāкхйā
нопападйате. пуре йатхā махишййтвам татхā матхурāйāм киṁ
рўпатвам? кубджā парикаратвам ити чет кевала ваидхйй бхакти
пхалāд апи ми́йра ваидхйй бхакти пхаласйа апакаришах кхалу анйāйа
эва. «рāмāнируддха прадйумна рукмиṇйā сахито вибхух». ити гопāла
тāпанй и́рути дрштййā рукмиṇйй परिṇайо матхурāйāм итй ато
рукмиṇйй парикаратвам ити вйāкхйā ту на сārва лаукикй. рāдхā-

*кри̣ш̣но̣п̣а̣са̣ка̣х̣ катхам̣ кубджам̣ в̣а̣ рукми̣н̣й̣м̣ в̣а̣ пр̣а̣п̣н̣оти̣ и̣ти̣
д̣ви̣т̣ий̣а̣и̣ ч̣а̣н̣й̣а̣й̣а̣х̣. в̣ас̣т̣у̣т̣ас̣ т̣у̣ лоб̣ха̣ пр̣а̣вар̣т̣т̣и̣та̣м̣ ви̣д̣хи̣-
м̣а̣рг̣е̣на̣ с̣е̣ва̣на̣м̣ э̣ва̣ р̣а̣га̣-м̣а̣рг̣а̣ уч̣й̣а̣те̣ ви̣д̣хи̣-пр̣а̣вар̣т̣т̣и̣та̣м̣ ви̣д̣хи̣-
м̣а̣рг̣е̣на̣ с̣е̣ва̣на̣й̣ ч̣а̣ ви̣д̣хи̣-м̣а̣рг̣а̣ и̣ти̣. ви̣д̣хи̣-ви̣н̣а̣б̣х̣у̣та̣м̣ с̣е̣ва̣на̣н̣ т̣у̣
и̣ру̣ти̣ см̣рт̣й̣а̣ди̣ в̣а̣к̣й̣а̣д̣ у̣т̣п̣а̣та̣ пр̣а̣па̣ка̣м̣ э̣ва̣.*

Рагануга-садхакам не рекомендуется отождествлять себя с объектом поклонения (то есть совершать аханграха-упасану), практиковать ньясу (разнообразные сложные виды практики, сопровождающие повторение мантр и арчану), дварака-дхьяну (медитацию на настроения Двараки, поклонение Рукмини и другим царицам), даже если это является элементом арчаны и предписано «Тантра-шастрой». Согласно бхакти-шастрам, на пути рагануга-садхана-бхакти неполное следование отдельным составляющим садханы не является недостатком. В беседе царя Ними с Нава-Йогендрами сказано (Ш.-Б., 11.2.35):

й̣а̣н̣ а̣ст̣х̣а̣й̣а̣ на̣ро̣ р̣а̣дж̣ан̣

на̣ пр̣а̣м̣а̣д̣й̣е̣та̣ кар̣хи̣чит̣

д̣х̣а̣ван̣ ни̣м̣й̣л̣й̣а̣ в̣а̣ не̣т̣ре̣

на̣ ск̣ха̣лен̣ на̣ па̣те̣д̣ и̣ха̣

«О царь, те, кто нашли прибежище у бхагавад-дхармы и идут по пути бхакти, не подвержены несчастьям. Даже если человек бежит по этому пути с закрытыми глазами, он никогда не подскользнется и не упадет».

И далее (Ш.-Б., 11.29.20):

на̣ х̣й̣а̣н̣го̣па̣кра̣ме̣ д̣х̣ва̣м̣со̣

Бхагаван Шри Кришна сказал Уддхаве: «О Уддхава, несовершенное следование отдельным составляющим *бхакти* не является недостатком для начинающего *садхаки*».

Слово *йāñ* в первом стихе означает найти прибежище у основных составляющих *бхакти* (таких, как *шравана*, *киртана* и т.д.), не уделить же достаточно внимания какой-либо из второстепенных составляющих не считается недостатком.

В то же время в «Дхрита-Брахма-ямале» говорится:

īrūti-smṛti-purāṇādi-

pañcharātra vidhiṁ vinā

aikāntikī harer bhaktir

utpātāyiva kalpate

(цитируется по «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.101)

«Если человек целиком занят преданным служением Шри Хари, но при этом пренебрегает *шастрами*, такими, как *шрути*, *смрити*, *пураны* и *панчаратра*, его деятельность станет лишь источником беспокойства».

Когда *садхака* в своем преданном служении оказывается во власти *лобхи*, неутолимого желания, он освобождается от необходимости следовать правилам и предписаниям *шастр*, которые не благоприятны для его настроения. Если же он продолжает делать это, например, медитируют на Двараку и т.д., считая это обязательным, то на уровне совершенства он станет спутником цариц Двараки. В *шастрах* приводятся

доказательства этому:

рира́йсā́м суи́тху курвван йо

видхи-мā́ргена севате

кеваленаива са тадā

махи́штвам ийā́т пуре

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.303)

«Если *садхака* имеет сильное желание войти в близкие любовные отношения с Кришной, но совершает служение исключительно в настроении *вайдхи-бхакти*, он станет служанкой цариц (*махиш*) Двараки».

В этом стихе слово *кевала* означает «только» и говорит о том, что если человек практикует исключительно *вайдхи-марг*, не принимая во внимание, что поклонение *махиши* или какая-либо другая составляющая *бхакти*, не благоприятны для его настроения, он станет служанкой цариц Двараки. Санскритский словарь «Амара-коша» подтверждает, что слово *кевала* означает «только».

Некоторые считают, что если *вайдхи-бхакти-садхана* приводит к положению служанки цариц Двараки, то, совершая *садхану*, сочетающую в себе элементы как *вайдхи-марга*, так и *рага-марга*, можно стать служанкой цариц Матхуры. Однако такие утверждения вызывают много вопросов, потому что противоречат логике. Первый вопрос: если «стать служанкой цариц Двараки» означает служить Рукмини, Сатьябхаме и

другим женам Кришны, то что означает «стать служанкой цариц Матхуры»¹³? Допустим, выражение «стать служанкой цариц Матхуры» означает «стать служанкой Кубджи», но тогда возникает противоречие с точки зрения *расы*, потому что Кубджа, как это описывается в *раса-шастрах*, занимает более низкое положение, чем Рукмини и другие царицы. Получается, что смешение *рага-марга* и *вайдхи-марга* приводит к меньшему результату, чем чистый *вайдхи-марг*. Не остается и тени сомнения в том, что подобное утверждение лишено всякого смысла.

Другие приводят цитату из «Гопала-тапани-упанишад»: «Всемогущий Шри Кришна вечно пребывает в Матхуре-дхаме вместе со Шри Баладевачандрой, Шри Анируддхой, Шри Прадьюмной и Шри Рукмини-деви». Они говорят, поскольку Рукмини вышла замуж за Кришну в Матхуре, и Шри Кришна живет там с Нею и другими спутниками, следовательно, «стать служанкой цариц Матхуры» в результате смешения *рага-марга* и *вайдхи-марга* означает «стать служанкой Рукмини в Матхуре». Такое объяснение тоже нелогично, потому что далеко не каждый согласится с тем, что Рукмини вышла замуж в Матхуре. И почему *садхака* должен становиться служанкой Рукмини или Кубджи, поклоняясь Радхе и Кришне? Это второе противоречие.

Преданный *рага-марга* следует правилам и предписаниям

¹³ Как известно, в Матхуре было много цариц, но ни одна из них не была женой Кришны.

под влиянием *лобхи*, истинного желания, а преданный *видхи-марга* делает это, побуждаемый *шастрами*. Согласно *шрути* и *смирिति*, служение Шри Кришне вне правил и предписаний не приносит ничего, кроме беспокойства.

Шри Чандрика-чакора-вритти

Правила поклонения для *аханграха-упасаны*, *мудры*, *ньясы*, медитация на настроения Двараки и поклонение Рукмини и другим царицам не рекомендуются для *рагануга-садхак*, хотя и упомянуты в «Тантра-шастре». Здесь под *аханграха-упасаной* понимается поклонение, при котором *садхака* медитирует: «Я Брахма»¹⁴. *Рагануга-садхака* должен совершать *бхаджан*, следуя настроению того *враджаваси*, который его больше всего привлекает, а именно, Субала, Шридамы и остальных *сакх*, или Нанды Махараджа и Яшоды, или Лалиты, Вишакхи, Рупы Манджари и других *враджа-гопи*. Однако нельзя отождествлять себя с ними, такой вид поклонения (*аханграха-упасана*) здесь запрещается. Некоторые неофиты, так называемые *садхаки*, считают себя Лалитой или Вишакхой и, будучи мужчинами, облачаются в женские одежды и украшения. Но установленные правила поведения запрещают подобное бесстыдство. Такие неофиты только позорят имя Гаудия-вайшнавов.

В *шастрах* можно найти описание различных видов *ньясы*: *сад-анга-ньясы*, *питха-ньясы*, *анга-ньясы*, *кара-ньясы* и множества разнообразных процедур, предписанных для

¹⁴ То есть *ахам брахмāсмй*.

повторения *мантр* и совершения *арчаны*. Поскольку все они препятствуют настроению *рагануга-бхакти*, они тоже запрещены.

Медитация на Двараку и поклонение *махиши* пропитано *айшварья-бхавой*. Шри Кришна, одетый как царь царей, иногда предстает там в Своей четырехрукой форме, держа раковину, диск, булаву и лотос. Он и Его спутники являются *кшатриями*, и царицы, будучи *кшатрини*, также наделены наивысшей *айшварьей*. Это жены Кришны, вышедшие за Него замуж по всем правилам Вед. Их любовь, *прити*, считается *самаджаса*, то есть ограниченной. Однако во Врадже Кришна предстает как *нава-кии́ора натавара гопи-веи́а ве́нукара*¹⁵, и Его вечными спутниками являются *гопы* и *гопи* Враджа. *Гопа-рамани* обладают *самартха-рати* (любовью, покоряющей Кришну), которая превосходит *самаджаса-рати* цариц Двараки. Поэтому *рагануга-садхаке* нет необходимости следовать правилам и предписаниям *шастр*, связанным с медитацией на Двараку и поклонением *махиши*.

В *рагануга-бхакти* преданный ничего не теряет, обращаясь к основным видам практики, признанным *ангами* (самим телом) *бхагавад-дхармы*, и не уделяя достаточно внимания второстепенным. Здесь важно отметить, что девять составляющих *бхакти* (*шравана, киртана, смарана* и т.д.), пять составляющих (*садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана, враджа-васа, шри виграха-сева*) или три

¹⁵ Вечно юный искусный танцор в одежде пастушка с флейтой в руках.

составляющие (*шравана, киртана, смарана*) являются не только основными составляющими *бхакти*, но и источником всех остальных. Будучи изначальной *садханой*, они являются также и *садхьей*, целью. Вышеупомянутые процессы *ньясы, мудры*, медитация на Двараку и т.д. не входят в число основных видов *бхакти* и являются лишь частями *арчаны*. Поскольку они препятствуют настроению *рагануга-бхакти*, нет никакой потери в том, чтобы исключить их из своей практики. Однако любое пренебрежение основными составляющими *бхакти* действует разрушительно. Если же преданный целиком погружен в *шравану, киртану, смарану* и другие основные составляющие *бхакти* в ущерб второстепенным, это не является недостатком.

Некоторые ошибаются, веря, что нет необходимости придерживаться правил и предписаний *шастр* или считать «Шримад-Бхагаватам» лучшим из всех доказательств. Они думают, что могут стать *расика-бхактами*, интенсивно практикуя *бхакти* на свое усмотрение. Убежденные в этом, они пренебрегают такими важными составляющими, как соблюдение Экадаши, Картика-враты и служение духовному учителю, а также не придают значения настроениям, содержащимся в «Шримад-Бхагаватам». Они бессовестным образом объявляют себя *расика-бхактами* и гордятся своей принадлежностью к *рага-маргу*. Чтобы подчеркнуть этот момент, здесь приводится стих *йрӯти-смрти-пурāñāди* из «Бхакти-расамрита-синдху».

*атха рāгāнугāйā аṅгāнй анийāни бхаджанāни кāни кйдрййāни ким
сварупāни катхам карттавйāни акарттавйāни ветй апекишйāм
учйате. свāбхйиштā-бхāвамайāни, свāбхйиштā бхāва-самбандхйни,
свāбхйиштā бхāвāнукулāни, свāбхйиштā бхāвāвируддхāни, свāбхйиштā
бхāва-вируддхāни, ити пайча видхāни бхаджанāни ййāстре дрййанте.
татра кāничит сādхйа сādхана рупāни, кāничит сādхйāм премāнāм
прати упādāна-кāраṇāни, кāничит нимитта кāраṇāни, кāничит
бхаджана чихнāни, кāничид упаkāракāṇи, кāничит апаkāракāṇи,
кāничит татастхāни, ити. этāни вибхāджйа дарййанте.*

Какие составляющие *бхакти* нужно практиковать в *рагануга-бхакти*? Сколько именно? Каковы их характеристики? Какие из них наиболее важны? Отвечая на эти вопросы, *шастры* устанавливают пять принципов, позволяющих охарактеризовать все виды практики *рагануга-бхакти* для *садхак*, стремящихся обрести настроение одного из вечных спутников Кришны¹⁶:

- 1) *Свабхишта-бхавамайя* – то, что пропитано этим настроением.
- 2) *Свабхишта-бхава-самбандхи* – то, что имеет отношение к этому настроению.
- 3) *Свабхишта-бхава-анукула* – то, что поддерживает это настроение.
- 4) *Свабхишта-бхава-авируддха* – то, что нейтрально к

¹⁶ Здесь под «настроением» понимается *дасья, сакхья, ватсалья* или *мадхурья*.

этому настроению.

5) *Свабхишта-бхава-пратикула* – то, что вредит этому настроению.

Здесь слово *свабхишта* означает настроение, которое стремится обрести *садхака*. Некоторые из пяти принципов практики являются как *садханой*, так и *садхьей*. (Эти принципы *садханы* никогда не меняются; единственная разница заключается в том, что на начальном уровне *садхана* незрелая, а на уровне совершенства – зрелая). По отношению к цели, то есть достижению *премы*, одни методы являются прямой причиной (*упадана-караной*), а другие – косвенной (*нимитта-караной*); какие-то из них представляют собой внешние атрибуты *бхаджана* (как например, *тилака*, *туласи-мала*, одежда, соответствующая каждому из *ашрамов*, и т.д.), а какие-то просто полезны, нейтральны или вредны. Обо всем этом речь пойдет дальше.

Текст 14

татра дāсйа-сакхйāдйини свāбхйшйта бхāва майāни, сāдхйа сāдхана рўпāни. гуру-пāдаирайато мантра джапа дхйāнāдйини сāдхйа пратйунāдāна-кāраṇатвāд бхāва самбандхйини «джапен нитйам ананйа-дхйā» итй āдй-укте нитйа кртйāни, «джапйаḥ свāбхйшйта самсаргй крйṇа-нāма махā мануḥ» ити гаṇоддеиā дйипикоктеḥ, сиддха рўпेṇāнугамйāmānānām апи мантра-джапа дарйāнāт унāдāна кāраṇатвена бхāва самбандхйини «гāḥ сарввендрййāни виндан эва сан мама гopa-стрй-джана-валлабхо

бхаватй абхйишґа самґсарґи кришґа нґма эва махґа мануґх сарва
мантра иґреишґха итй аишґадаиґйґакиаро даиґйґакиарайґ ча
мантра эва артхґд укто бхаватйґти гаґоддеиґа дйґпикґ
вґйґйґартхо дґжґейґах. свийґа бхґвочита нґма рґпа гуґа лйґлрґди
смарґна иґраваґаґдйґни уґаґдґна кґраґатвґйґт бхґва самбандхйґни.
татхґ хи» — гитанй нґмґни тад артхакґни гґйґан виладґджо
вичаред асаґга» ити. «иґрґнванти гґйґанти гґрґнанти
абхйґкишґаиґах, смаранти нанданти тавехитаґ джанґ» итй аґдй
уктер абхйґкишґа крґтйґни. атра рґгаґнуґайґйґм йґан мукхйґасйґа
тасйґапи смарґнасйґа кйґрттанґдхйґнатвам аваиґйґайґм
вактавйґам эва кйґрттанасйґаива этад йґуґаґдхикґратвґйґт сарва
бхакти-мґргешу сарва иґйґстраис тасйґаива сарвоткариша
прати пґданґч ча. «тапґмси иґраддхайґ крґтвґ премґдхйґ
дґаддґйґире врадґе» итй удґджвала нйґламанйґ уктер
анугамйґамґнґнґм иґрутйґнґм премґнаґм прати тапасґм
кґраґатвґваґамґт калґв асмин тапо 'нтарасйґа вигйґтатвґйґт
«мад артхам йґад вратаґ тапах» ити бхаґавад уктер
эґаґдайґйґ—джанмґишґамйґ-ади вратґни тапо рґпґни ити
нимитта кґраґаґни наимиттика крґтйґни акараґе пратйґавйґа
иґраваґаґн нитйґни. татраиваикґаґайґйґ вратасйґаґнвайґе «говинда
смарґнаґм нрґнґм йґад эґаґдайґйґ-упошаґам» ити смрґтер уґаґдґна
кґраґа смарґнасйґа лґбхґд аґмйґена бхґва самбандхитвам апи,
вйґатиреке ту «мґтр-хґ пйґтр-хґ чаива бхрґтр-хґ гуру-хґ
татхґ» итй ади скґндґди вачанебхйґо гуру-хантрґтвґди

іраваґаґаґа нāмāпарāдха лāбхах «брахма-гхнасьа сурāпасья
стейино гуру-талпинах» ити вишнұ-дхарммоттароктер
анапāйи пāпа виіеша лāбхаіи ча, ити ниндāіраваґад
атйāваііака кртйатвам. киґ бахунā, «парамāпадам āпанне
хариш вā самупастхите. наикāдаіійґ тйаджед йас ту тасья
дйкиāсти ваишґав. вишґавāрпитāкхилāчāрах са хи ваишґава
учйате». ити скāнда вāкйāбхйāм экадаіій вратасья ваишґава
лакишґатвам эва нирддишґтам. киґ ча ваишґавāнāм бхагавад
аниведита бходжана нишедхāх, «ваишґаво йади бхуґджйта
экадаіійāм прамāдатах» итй атра бхагаван
ниведитāннасьаива бходжана нишедхо 'вагамйате.

кāрттика вратасья ча тапо 'мііена нимитта твам іраваґа
кйрттанāдй амйіена упāдāнатвам апи. ірй рұна госвāми
чараґāнāм асакрд уктау кāрттика деватети кāрттика
девйтй ўрджджа-девйти ўрджджейварйити іраваґад
виіешатах ірй врдāванейварй прāпакатвам авагамйате.
«амбарйша іука-проктам нитйāм бхāгаватам ірґу» ити
смртех крамеґа ірй бхāгавата іраваґадер нитйа-кртйатвам
уктам. «катхā имāс те катхитā махййасāм» итй анантарам
«йас тўттама-ілока-гуґāнувадах прастўйате нитйам
аманґала гхнах там эва нитйāм ірґуыāд абхйкишґам крйше
'малāм бхактим абхйпсамāнах». ити двāдаііоктер даііама
скандха самбандхи сва прешґтха ірй крйшґа чарита іраваґадер

йатхāйогйām нитйа-кртйатвам абхйкшнā кртйатвам бхāва
самбандхитваñ ча. нирммāлйа туласй гандха чандана мālā
васанāди дхāраñāни бхāва самбандхйни. туласй кāшṭха-мālā
гопйчанданāди тилака нāма мудрā чараñа чихнāди дхāраñāни
вашиñава чихñāнй анукулāни. туласй севана парикрамаñа
праñāmāдйñй апйану кулāни. гавāййваттха дхāтрй брāхманаñди
саммāнāни тад бхāвāвируддхāни упакāракāñи. вашиñава-севā
тукта самаста лакшнāватй джñейā. уктāнй этāни сарвāñи
карттавйāни. йатхаива пошйāt криñāд апи сакāййāt тат
пошакешв āварттита дугдха-дадхи наванйтāдишу
враджеййварййā адхикаивāпекшйā, йрй криñām сва станйа
пайах пибантам бубхукушум апйапахāйа тадййа
дугдхоттāраñāртхам гататвāt. татхаива рāга
вартмāнугамана расāбхиджñā бхактāнāм пошйебхйах йраваñа
кйртанāдибхйо 'ни тат пошакешв этешу сарवेशу
парамаивāпекшнāм наивāнучитам. аханграхопāsана нйāса
мудрā двāракā-дхйāна махишй-арчанāдйñй апакāракāñи на
карттавйāни. пурāñāнтара катхā йраваñāдйñи татā-стхāни.
атра бхактех саччидāнанда рупатвāн нирвикāратве 'ни йад
упāдāнатвāдикам тат кхалу дурвитаркйатвāд эва бхакти
ййāстрешу «татра према вилāсāх сйур бхāвāх снехāдайас ту
шат» итй āдишу вилāса йāбдена вйāйджитам, йатхā раса-
ййāстре вибхāвāди йāбдена, атра кхалу сукха бодхāртхам эва
упāдāнāди йāбда эва прайукта ити кишантавйām садбхих.

Дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья относятся к *свабхишта-бхавамайе* (тому, что пронизано желаемым настроением). Слушание, повторение и следование другим составляющим *бхаджана* в этом настроении питает лиану *премы* в сердце *садхаки*. Поэтому такая деятельность называется *бхавамайя-садхана*. По достижении *премы* эта же деятельность – *шравана, киртана* и прочее – называется *бхавамайя-садхья*. Таким образом, эти формы *бхаджана* являются как целью, так и средством ее достижения.

Такие составляющие, как принять прибежище у Шри Гуру, повторять *мантру*, медитировать и так далее, являются *упадана-караной*, прямой, или материальной причиной достижения *премы*, и относятся к *бхава-самбандхи* (тому, что имеет прямое отношение к желаемому настроению). Следующим утверждением – *джапен нитйам ананья-дхй̐х — шастры* вменяют человеку в обязанность «каждый день сосредоточенно повторять *мантру* на четках». В «Ганоддеша-дипике» говорится о необходимости повторять ту *кришна-нама маха-мантру*, которая отражает желаемые для *садхаки* отношения с Кришной. *Джапа* и *киртана*, связанные с теми вечными спутниками, настроению которых *садхака* хочет следовать в своей *сиддха-рупе*, называются *бхава-самбандхи*, потому что представляют собой *упадана-карану*, или непосредственную причину проявления *бхавы*.

Какая же *кришна-нама маха-мантра* отражает отношения,

которые *садхака* хочет развить? В ответ «Ганоддеша-дипика» дает следующее объяснение: «В слове *Говинда* слог *го* означает «Тот, кто владеет всеми моими чувствами». Таким образом, *Говинда* — это Гопиджана-валлабха, «возлюбленный *гопи*, завладевший всеми моими чувствами». Поэтому под словом *маха-мантра* нужно понимать *кришна-наму*, которая отражает отношения, желанные для *садхаки*». Согласно этому объяснению, восемнадцатисложная *гопала-мантра* признана лучшей среди всех *мантр*. *Садхана*, состоящая из *шраваны-киртаны*, прославляющих имя, образ, качества и игры Шри Кришны, связанные с желанным для *садхаки* настроением, называется *бхава-самбандхи* (поскольку такая *садхана* является *упадана-караной*, или прямой причиной возникновения *бхавы*).

В следующих двух *шлоках* «Шримад-Бхагаватам» советует:

гитанй нāмāни тад артхакāни

гāйан виладжджо вичаред асаṅгаḥ

«Полностью оставив материальные привязанности, нужно безо всякого смущения воспевать сладостные имя и красоту Шри Кришны» (11.2.39).

īṛṇvanti gāyanti grṇantī abhīkṣiṇāiḥ

смаранти нанданти тавехитаṁ джанāḥ

«Преданные обретают наивысшее блаженство, постоянно

слушая, прославляя и памятуя о Твоих развлечениях» (1.8.36).

Прежде упоминалось, что *смарана* является самой важной составляющей в практике *рагануга-бхакти*. Однако *смарана* зависит от *киртаны*. В нынешний век Кали именно *киртана* делает человека достойным вступить в реальность *бхаджана*, потому что, как это сказано во всех *шастрах*, *киртана* главенствует над остальными составляющими *бхакти* и дарует наивысший плод.

В «Удджвала-ниламани» говорится, что Шрути, следуя настроению *гопи*, с верой совершали аскезы и, достигнув *премы*, родились во Врадже. Это доказывает, что аскезы способствуют достижению *гопи-премы*. Здесь под аскезами понимается пост на Экадаши, Джанмаштами и т.д., потому что в нынешний век Кали все остальные виды аскез запрещены. Бхагаван говорит: «Обеты, данные во имя Меня, называются *тапасьей*». Таким образом, посты на Экадаши, Джанмаштами и другие аскезы считаются *нимитта-караной*, косвенной причиной, усиливающей *бхаву*. Пренебрежение этими постами действует разрушительно, поэтому их считают обязательными. Далее в *смрити-шастрах* говорится, что пост на Экадаши считается *говинда-смараной*, памятованием Говинды. На основе этих доказательств можно заключить, что соблюдение Экадаши, Джанмаштами и других обетов приводит к *смаране*, являющейся *упадана-караной*. Поэтому такие обеты считаются отчасти *бхава-самбандхи*.

В «Сканда-пуране» говорится, что с точки зрения запретов

несоблюдение Экадаши равносильно греху убийства матери, отца, брата и гуру. Пренебрежение Экадаши и другими постами считается оскорблением святого имени. В «Вишну-дхармоттаре» также сказано, что в *шастрах* описано множество видов искупления таких грехов, как убийство брахмана, пьянство, похищение людей и вождение к жене своего гуру, но нет аскезы, искупающей грех нарушения Экадаши. Поэтому регулярное соблюдение Экадаши-враты считается обязательным и неукоснительным. В «Сканда-пуране» говорится: «Те, кто в минуты невыразимого счастья и перед лицом смертельной опасности никогда не пропускают Экадаши, обретают истинную *вайшнава-дикшу*». И там же: «Те, кто посвятили свою деятельность лотосным стопам Вишну, являются истинными вайшнавами». Отсюда видно, что вайшнавцы обязательно соблюдают Экадаши. Им запрещено принимать пищу, не предложенную Бхагавану, но в Экадаши они не должны есть зерно, даже если это *маха-прасад*.

Картика-врата как вид аскезы является *нимитта-караной*, а слушание и прославление – *упадана-караной*. Во многих местах Шрила Рупа Госвами упоминает, что Шримати Радхика, будучи господствующим Божеством месяца Картика, известна также как Картика-деви, Урджа-деви, Урджешвари и т.д. Соблюдение Картика-враты дает *садхакам* особую возможность достичь Вриндаванешвари Шримати Радхики и потому считается обязательным

«О Амбариша! “Бхагаватам”, поведенный Шукой, нужно

слушать каждый день», — это утверждение из *смрити* доказывает, что регулярное слушание «Шримад-Бхагаватам» считается также обязательным.

В «Шримад-Бхагаватам» (12.3.15) говорится: «Я поведал тебе о жизни великих людей. Те, кто хотят обрести *вишуддха-бхакти* к лотосным стопам Шри Кришны, должны регулярно слушать о качествах Уттама-шлоки Бхагавана, который уничтожает все неблагоприятное». Отсюда можно сделать вывод, что слушание о качествах Шри Кришны, описанных в Десятой Песни, является постоянной обязанностью категории *бхава-самбандхи*.

Оказывать почтение листикам Туласи, сандаловой пасте, ароматным маслам, гирляндам и одеждам, использованными Бхагаваном, является *бхава-самбандхи*. Носить *туласи-малу* и украшать тело *тилакой*, рисовать *гопи-чанданой* на теле отпечатки стоп Господа и т.д. считается *бхава-анукулой*, благоприятным для настроения *садхаки*. Служить Туласи, совершать *парикраму* также является *бхава-анукулой*. Почитание коров, дерева *баньян*, дерева *амалака*, брахманов и т.д. считается *бхава-авирудхой*, нейтральным к настроению *садхаки*. *Вайшнава-сева* включает качества всех четырех описанных принципов *бхаджана* и сопровождает их. Следование перечисленным четырем принципам *рагануга-бхаджана* должно быть обязательным и регулярным.

Например, Яшода больше заботится о молоке, из которого она может сделать творог, йогурт и масло для Кришны, чем о

Нем Самом: она кормила Кришну грудью, когда увидела, что молоко на очаге выкипает, и тут же спустила Его с рук, хотя Кришна еще был голоден. Точно также не является ошибкой, если *рагануга-бхакты*, сведущие в *расе*, уделяют больше внимания перечисленным выше составляющим *бхакти*, которые непосредственно поддерживают *шравану*, *киртану* и *смарану*.

Поскольку *аханграха-упасана*, *ньяса*, *мудры*, медитация на Двараку и поклонение *махиши* препятствуют *рага-марга-садхане*, они запрещены. Обсуждение других Пуран, помимо «Шримад-Бхагаватам», носит нейтральный характер.

Хотя *бхакти* по своей природе *сач-чид-ананда* и не подвергается трансформации, мы используем такие термины, как *упадана-карана* и др., чтобы облегчить понимание этого трудного предмета. В *раса-шастрах* для описания *расы* используются такие термины, как *вибхава*, *анубхава* и другие; точно также здесь используется термин *упадана* и другие, чтобы облегчить понимание темы. Пусть же святые вайшнавцы простят меня за это.

Шри Чандрика-чакора-вритти

В «Бхакти-сандарбхе» (273) Шрила Джива Госвами говорит:

атаева йадй анийāти бхактих

калау карттавийā тадā тат самйоге наиветй уктам

«В Кали-югу любую составляющую *бхакти* надо практиковать вместе с *харинама-санкиртаной*». Шрила Санатана Госвами

также утверждает, что *харинама-санкиртана* является наивысшей среди всех составляющих *бхакти*, включая *смарану*:

манйāмахе кйрттанам эва саттамаṁ

лолāтмакаи́ка сва-хрди спхуратсмртеḥ

вāчи сва-йукте манаси йрутау татхā

дйвйат парāн апй упакурвад āтмават

(Б.-б., 2.3.148)

«Мы считаем, что *киртана* превосходит *смарану*, потому что *смарана* проявляется только в сердце, которое изменчиво по своей природе. Однако *киртана* непосредственно занимает органы речи и поглощает ум. Звуки *киртаны* не только улаживают слух, но и приносят удовлетворение душе, а также благотворно действуют на *севак*, которые слушают *киртану*».

Смарана не обладает таким могуществом. Поэтому только *киртана* способна подчинить контролю ум, неуправляемый, как ветер. Более того, без *киртаны* ум не может совершать *смарану*. Не существует более эффективного способа обуздать ум, чем *киртана*. В этом состоит глубокий смысл приведенной *шлоки* Шрилы Санатаны Госвами.

Далее он пишет:

кришāсийа нāнā-видха-кйрттанешу

тан-нāма-сайкйрттанам эва мукхйām

тат-према сампадж-джанане свайām дрāк

йактаṁ татаḥ йрешṭхатамаṁ матаṁ тат

«Среди всех видов *шри-кришна-кirtаны* пение святого имени занимает самое высокое и почитаемое положение. Благодаря *шри нама-санкиртане* в сердце *садхаки* очень быстро проявляется величайшее богатство *кришна-премы*. *Шри нама-санкиртана* обладает могуществом даровать чистую любовь к Кришне и поэтому превосходит *смарану* и другие составляющие *бхакти*». Более того, *шри нама-санкиртана* является как *садханой*, так и *садхьей*. Таков вывод Шрилы Санатаны Госвами и других *вайшнава-ачарий*.

ВТОРОЙ ЛУЧ

Текст 1

нану «на хāним на глāним на ниджа-грха-кртйām вйасанитām на гхорām нодагхūrñām на кила каданām ветти кимати. варāнгйбхиḥ свāнгйкрта-сухрд анангāбхи рабхито, харир врндāраñйе парам-ниийām уччаир вихарати». итй āдибхйā эва īрйī врндāванеийварйāди-према-вилāса-мугдхасйā īрйī враджендра-сūнор на квāпи анйатрāвадхāна-самбхава итй авасййате. татхā сати нāнā диг деийā вартибхир ананта рāгāнугййā бхактаиḥ крийāmāñām паричарйāдика кена свйкартавйām? виджñаптис тава пāтхāдикаñ ча кена īротавйām? тад амййена парамāтманаивāмййāmйинор аикйāд ити чет самāдхир айām самйаг āдхир эва тāдрййā-

кришнанурāги- бхактāнāм. тархи кā гатих? сākшīт и́рīмад-
уддхавоктир эва. сā ча йатхā—«мантреишу мām вā упахūйа йат
твам акуṇṭхитākхaṇḍа сад āтма бодхaх. прчхех прabхо
мугдха ивāпраматтас тан ме мано мохайатīва дева».
асйāртхaх — «мантреишу джарāсандха-вадха рāджасūйāдй
артха гамана вичāрāдишу прастутеишу мām ваи ниичитам
упахūйа йат прчхех уддхава твам атра ким карттавийām тад
брūхи ити прчхех апрчхaх акуṇṭхитах кālāдинā акхaṇḍах
парипūrṇах садā сārвадика эва āтмано бодхaх самвич чхактир
йасйа са мугдха ива йатхā анио мугдхо джанах прчхати
татхетй артхaх тат тава йугапад эва маугдхйām
сārваджñйaй ча мохайатīва мохайатй эва. атра мугдха ива
твам на ту мугдхaх ити. мохайатīва на ту мохайати ити
вйākхйāйām сангaтй абхāvāt. асангaтеишу кармāñй анīхасйа
бхаво 'бхавасйетй āди-вāкйеишу мадхйе этад вāкйасйопанйāсо
вйартхaх сйāд итй атас татхā на вйākхйейам. татаи ча
двāракā-лīлāйām сатй апи сārваджñйе йатхā маугдхйām
татхаиwa врдāвана-лīлāйām апи сатй апи маугдхйе
сārваджñйām тасйāчинтйа-йiакти-сиддхам эва мантавийām.
атаева варṇитам и́рī- лīлāйiука-чараṇaиx «сарваджñатве ча
маугдхе ча сārвабхаумам идам маха ити».

Шри Кришна является олицетворением расы, Он постоянно предаётся любовным развлечениям:

на хāним на глāним на ниджа-грха-кр̥тайām вйасанитām

на гхорām нодагхūrñām на кила каданām ветти кимани

варāнгйбхиḥ свāнгйкр̥та-сухрд анангāбхирабхито

харир вр̥ндāраñйе парам-ниийām уччаир вихарати

«Шри Шьямасундара, приняв трансцендентное вождение своим самым близким и дорогим другом, постоянно окружен прекрасными *гопи* Враджа и полностью поглощен тайными любовными связями, забыв обо всем на свете – о любых потерях, сожалениях, домашних обязанностях, бедствиях, страхе, беспокойстве и поражении от рук Своих врагов или кого бы то ни было еще».

Эта *шлока* из «Бхакти-расамрита-синдху» свидетельствует, что Враджендра-нандана Шьямасундара настолько очарован любовными играми со Шримати Радхикой и другими *гопи*, что не может думать ни о чем другом. В таком случае, кто же принимает служение бесчисленных *рагануга-бхакт* по всему свету? Кто слушает различные молитвы и прославления, которые они поют Ему? Пытаясь ответить на этот вопрос, некоторые говорят, что это Параматма, частичное проявление Шри Враджендра-нанданы, пребывающая в сердце каждого живого существа. Поскольку нет разницы между частью и целым, Параматма принимает служение преданных и внемлет их молитвам, как если бы это делал Сам Шри Враджендра-нандана. Однако для *рагануга-бхакт* Кришны принять такой ответ так же болезненно, как стать калекой. Как

же тогда разрешить это сомнение? Шри Уддхава отвечает на него в следующем стихе «Бхагаватам» (3.4.17):

мантрешу мām vā упахūйа йат твам

акуṇṭхитāкхаṇḍа-садāтма-бодхаḥ

прчхех прабхо мугдха ивāпраматтас

тан но мано мохайатīва дева

«О Прабху! О мой Господь! Обдумывая, должен ли Ты отправиться в Магадху и убить Джарасандху или же принять участие в *раджасуя-ягье* [Махараджа Юдхиштхиры] и исполнить другие обязанности, Ты позвал меня и, словно обычный человек, простодушно спросил: «О Уддхава, что Мне делать в этой ситуации?» Ты, обладающий во всей полноте безграничным, вечным, неделимым и неподверженным влиянию времени и пространства знанием, спросил меня, словно наивный человек, который ищет совета мудреца в важном для себя деле. Ты смущаешь меня, в одно и то же время проявляя детское неведение (*мугдхату*) и всеведение (*сарва-гьяту*)».

Уддхава говорит: «Некоторые считают, что Ты в действительности не растерян, а только изображаешь это, и что я не сбит с толку, а только кажусь таковым». Однако они непоследовательны в своих рассуждениях: оправдывая свои толкования, они находят аналогию даже в таких цитатах из *шастр*, как *кармāñи анīхасйа* («совершать карму, не прилагая усилий») или *бхаво 'бхавасйа* («Ты нерожденный, но Ты

рождаешься»). Но с таким объяснением нельзя согласиться, поскольку здесь другой случай. Если *мугдхата* проявляется в *дварака-лиле* несмотря на присутствие *сарва-гьяты*, точно так же нужно признать проявление *сарва-гьяты* во *враджа-лиле* несмотря на присутствие *мугдхаты*. Это становится возможным благодаря непостижимой энергии Господа. Подобное объяснение дает Шрила Билвамангала Тхакур в «Кришна-карнамрите» (83): «Мы видим, что во всех играх Бхагавана сосуществуют *сарва-гьята* и *мугдхата*. Мы принимаем это как проявление Его непостижимой энергии».

Текст 2

*атра сарва-джйатвам махаишварййам эва на ту мадхурййам,
мадхурййам кхалу тад эва йад аишварййа винāбхўта кевала нара-
лйлāтвена маугдхйам ити стхўла дхийо брувате*

Другие считают: «*Сарва-гьята* здесь означает избыток *маха-айшварьи* (великолепия), лишённого *мадхурьи* (сладости), тогда как *мадхурья* представляет собой полную *мугдхату*, возникающую в *нара-лиле*, когда Господь целиком скрывает Свою *айшварью*». Однако это мнение глупцов.

Текст 3

*мадхурййāдикам нирўпйате. махаишварййасйа дйотане вāдйотане ча
нара-лйлātвāнатикрамо мадхурййам. йатхā пўтанā прāнахāритве
'ни стана чўшаṇа лакшаṇа нара-бāла-лйлāтвам эва. махā катхора
йāкаṭа спхотане 'нй ати сукумāра чараṇа траимāсикйоттāна-
йāйи бāла-лйлātвам. махā дйргха дāмāййакйа бандхатве 'ни мāтр
бхйити ваиклавйам. брахма баладевāди мохане 'ни сарваджйатве 'ни*

*ватса-чāраṇа лīлатвам. татхā аишварййа саттва эва
тасйāдйотане дадхи пайаи чаурйам гоп-стрй лāмпатйāдикам.
аишварйя рахита кевала наралīлатвена маугдхйам эва мāдхурййам
итй уктеḥ крйḍā чапала прākṛта нара-бāлакешв апи маугдхйам,
мāдхурййам ити татхā на нирвāчйам.*

Поэтому вывод относительно *мадхурьи* и всего с нею связанного заключается в том, что если настроение *нара-лилы* не нарушается ни в малейшей степени несмотря на присутствие *айшварьи*, то это и называется *мадхурьей*. Например, убивая демоницу Путану, Кришна сосал ее грудь, как обычный ребенок. Чтобы убить Шакатасуру (демона-тележку), Он играл ножками, лежа на спине, как это делают трехмесячные младенцы. А когда Яшода не могла связать Его самой длинной в доме веревкой, Кришна выглядел испуганным. В *брахма-вимохана-лиле* Кришна, введя в заблуждение Балараму и всех остальных, продолжал пасти коров и телят, как обычный мальчик, хотя при этом был всеведущим. Более того, *айшварья* присутствовала даже тогда, когда Кришна воровал молоко и йогурт или заигрывал с *гопи*, но она оставалась сокрытой.

Если *мугдхату* называть *мадхурьей* только в силу отсутствия *айшварьи*, то *мугдхату* обычного игривого и непослушного ребенка тоже можно было бы назвать *мадхурьей*. Поэтому определять *мадхурью* таким образом будет неправильно.

Текст 4

*аишварйам ту нара-лилатвасйāнапекшитатве сати
йишваратвāвишкāрах. йатхā мātā-питарау прати аишварйам
дарйайитвā—этад вām дарйиитам рӯнам прāг джанма
смаранāйа ме. нāнийатхā мад бхавам джнāнам марттйа лингена
джāйате. итйуктам. йатхā арджджунам прати «наййа ме
рӯнам аишварам» итй уктвā аишварййам дарйиитам. врадже
'ни брахмāнам прати манджу махима дарйане парах сахасра
чатур бхуджатвāдикам апйити.*

Проявлять свою ишвара-бхаву, настроение верховного повелителя всего сущего, подавляя подобное человеческому настроение нара-лилы, называется айшварья. Являя свое великолепие, Кришна сказал своим родителям Васудеве и Деваки: «О отец! О мать! Я предстал в своем четырехруком образе, только чтобы напомнить вам, что Я Господь. А иначе вы не узнали бы Меня в Моих подобных человеческим играх» (Ш.-Б., 10.3.44). Точно также Он сказал Арджуне (Б.-г., 9.5): «Узри же Мое великолепие!» — и раскрыл ему свою айшварью. В Шри Вриндаване, являя свою сладость, Он в то же время предстал перед Брахмой в тысячах своих четырехруких форм.

Текст 5

*атха бхакта ништхам аишварййа-джнāнам (1). атаева «йувām
на нах сутау сākшйāt прадхāна пурӯшейиварау» итй āди*

васудевоктех «сакхети матвā прасабхам̐ йад уктам» итй
арджуноктеи̐ ча йи̐варо 'йам итй анусандхāне 'ни хрт-кампа-
джанака самбхрама гандхасйа анудгамāт свййа бхāвасйāти
стхаирйам эва йад утпāдайати тан мādхурййа-джнāнам.
йатхā — «вандинас там упадева гаṇā йе, гйта-вāдйа-валибхих̐
парибабрух̐». ити «вандйамāна чараṇах̐ патхи врддхаих̐». ити ча
йугала гйтоктех̐ гошт̐хам̐ прати гавāнайана самайе
брахмендра нāрадāдибхих̐ кртасйа криṇа стути гйта вāдйām
пūdжопакāра праdāна пūrвака чараṇа-ванданасйа дриштатве 'ни
й̐рйдāма субалāдйнāм̐ сакхйа-бхāвасйāй̐аитхилйам. тасйа
тасйа й̐рутатве 'ни враджāбалāнāм̐ мадхура-
бхāвасйāй̐аитхилйам. татхαιва враджа-рāджа крта тад
āй̐вāсана вāкйаир враджей̐варйā апи нāсти вāтсалйа-
й̐аитхилйа гандхо 'ни пратй̐ ута дханй̐аивāхам̐ йасйāйām
мама путрах̐ парамей̐вара ити манасй̐ абхинандане путра-
бхāвасйа дāрдхйам эва. йатхā прāкртийā апи мātух̐ путрасйа
пртхвй̐иваратве сати тат путра прабхāвах̐ спхй̐та
эвāвабхāти. эвам̐ дханйā эва вайām̐ йешām̐ сакхā ча
парамей̐вара ити йāсām̐ прейāн парамей̐вара ити сакхāнāм̐
прейасй̐нāм̐ ча сва сва-бхāва дāрдхйам эва джн̐ейам.

ким̐ ча самйоге сати ашй̐варййа-джнāнам̐ на самйаг
авабхāсате, самйогасйа й̐аитйāт чандрāтапа-тулйатвāт
вирахе твашй̐варййа-джнāнам̐ самйаг авабхāсате
вирахасйаушṇайā сūrйāтапа-тулйатвāт. тад апи хрт-кампа

самбхрама̎дарāдй-абхāвāн наишвариййа-джнāнам. йад уктам —
«мргайур ива капиндрам̎ вивйадхе лубдха дхармā стрийам
акрта вирупāм̎ стрй-джитах̎ кāмайāнāм. балим апи бали-
матвāвештайад̎ дхвāнкиавад̎ йас тад̎ алам̎ асита сакхйаир̎
дустйаджас̎ тат̎ катхāртха» ити. атра враджаукасāм̎
говардхана-дхāраṇāt̎ пūrвāм̎ криṇṇа ййивара ити джнāнам̎
нāсйт. говардхана-дхāраṇа варуṇа-лока гаманāнантарām̎ ту
криṇṇо 'йам̎ ййивара эвети джнāне 'нй̎ укта пракāреṇа̎ йуддхам̎
мāдхурййа-джнāнам̎ эва пūrṇам̎. варуṇа вакйеноддхава вāкйена
ча сākшйād̎ ййивара-джнāне 'ни̎ «йувāм̎ на нах̎ сутāв̎ ити»
васудева вāкйават̎ враджейиварасйа̎ «на ме путрах̎ криṇṇа» ити
манасй̎ апи манāг̎ апи ноктих̎ йруйате̎ ити тасмāд̎
враджастхāнāм̎ сарватхаива̎ йуддхам̎ эва мāдхурййа-джнāнам̎
пūrṇам̎ пурастхāнāм̎ ту̎ аишвариййа-джнāна̎ мишрам̎
мāдхурййа-джнāнам̎ пūrṇам̎.

Теперь рассмотрим примеры, когда преданные утвердились в концепции айшварьи. Шри Васудева сказал Шри Кришне и Шри Баладеве: «Вы не сыновья мои. Вы Сама Верховная Личность Бога!» Арджуна, увидев вселенский образ Кришны, тоже сказал: «О Кришна! Прости мне все, что я говорил Тебе по беспечности или из любви, – я не создавал Твоего величия!» (Б.-г., 11.41) Из этих слов видно, что ватсалья или сакхья этих преданных ослабели при виде

великолепия Шри Кришны. Это называется *айшварья-гьяна*. При *мадхурья-гьяне* преданный, даже зная¹⁷, что Кришна есть Ишвара, в силу очень близких отношений с Ним ни в малейшей степени не благоговеет перед Ним.

Согласно «Югала-гите» (Ш.-Б., 10.35), «Гандхарвы и другие полубоги, преданные *шрути*, окружили Шри Кришну со всех сторон и стали поклоняться Ему, воспевая гимны, преподнося цветы и другие предметы»; «Праотец Брахма и остальные полубоги выражали почтение Его лотосным стопам, когда Он гнал стадо коров по дороге». Здесь объясняется, что Шридама, Субал и другие мальчишки-пастушки видели, как Брахма, Индра, Нарада и другие полубоги читали *стуты*, пели песни, играя на музыкальных инструментах, и отдавали поклоны лотосным стопам Кришны, когда Он возвращался из леса. Однако это несколько не тревожило их естественного чувства близкой дружбы с Кришной. Услышав рассказы

¹⁷ «Здесь слово “зная” означает “слыша от других”». Это не значит «я знаю» или «я осознал», потому что *враджаваси* думают о Кришне «мой друг», «мой сын», «мой возлюбленный», и их любовь к Кришне только возрастает. Когда Нанда Махарадж говорит: «Если мой сын – Бог, то я буду поклоняться Ему», — он в действительности имеет в виду: «Я накажу Его. Я отругаю Его». Из этих слов вовсе не слудует, что он знает, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Это означает: «О, это мой сын». Когда он говорит Кришне: *туми парамбрахма*, - в его словах содержится ирония. Говоря: «О, Ты Парамбрахма, и я буду поклоняться Тебе», — Нанда грозит Кришне палкой. В действительности, он хочет сказать: «Ты негодный мальчишка!»

Точно так же, когда Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур использует слово *ишвара-гьяна*, что означает «осознавать божественность Кришны», это слово можно понимать двояко. Одно значение – «осознавать», и другое – «слышать что-то об этом от других». Если *враджаваси* осознают, что Кришна – это Верховный Господь, они почувствуют дрожь (*кампу*). (Из *даршана* Шрилы Нараяны Махараджа, 13.09.2001)

пастушков об этом случае, *враджа-сундари* тоже проявили стойкость в своей *мадхурья-бхаве*¹⁸. Яшода-майия нисколько не поколебалась в своей материнской любви, услышав, как Нанда Махарадж утешает *враджаваси*¹⁹. Наоборот, ее любовь к Кришне только усилилась, и она сказала: «Я счастлива, что мой сын – Сам Парамешвара, Верховный Повелитель».

Эти слова показывают, что материнская гордость в сердце Яшоды усиливает ее *ватсалья-бхаву*. Подобным же образом обычная мать, чей сын стал править миром, испытывает еще больше материнской любви к нему. Мальчики-пастушки сказали: «Мы тоже рады, что наш друг – Парамешвара», а

¹⁸ В «Югала-гите (Ш.Б., 10.35) *гопи*, обращаясь к маме Яшоды, говорят, что слышали о том, что приходили Брахма, Шанкара и другие полубоги и молились Кришне. Но сами они никогда их не видели, потому что Брахма и Шанкара не являются их взору.

¹⁹ [Нанда Махарадж ответил]: «О пастухи, послушайте меня и освободитесь от всех сомнений относительно моего сына. Некоторое время назад Гарга Муни сказал мне об этом мальчике: «Твой сын Кришна приходит как *аватара* в каждую эпоху. В прошлом Он приходил, принимая будых, красный и желтый цвет тела, а теперь Его тело черного цвета. По многим причинам твой прекрасный сын иногда представлял как сын Васудевы. Поэтому мудрецы иногда зовут Его Ваасудевой. У твоего сына есть много образов и имен согласно Его трансцендентным качествам и играм. Мне известно об этом, но большинство людей этого не понимают. Чтобы увеличить трансцендентное блаженство пастухов Гокулы, этот ребенок будет совершать благие поступки. И только по Его милости ты преодолеешь все трудности. О Нанда Махарадж, как это записано в истории, когда власть перешла к временному бездарному правительству, и Индра потерял трон, а честные люди стали жертвами воров, этот мальчик появился, чтобы наказать мошенников, искореняя зло, и защитить людей. Демоны не могут принести вреда полубогам, потому что Господь Вишну всегда на их стороне. Точно так же тот, кто привязан ко всеблагому Кришне, не узнает поражения от своих врагов. Поэтому, О Нанда Махарадж, Твой сын так же прекрасен, как сам Нараяна. Своими трансцендентными качествами, богатством, именем, славой и влиянием Он подобен Нараяне. Поэтому не удивляйся Его деяниям». (Ш.-Б., 10.26. 15-21)

враджа-гопи подтвердили: «Мы счастливы, что Верховный Господь стал нашим возлюбленным». Из этого видно, что любовь *враджаваси* только усиливается при мысли о том, что Кришна – Ишвара.

Во время *самйоги*, встречи *враджаваси* с Кришной, *айшварья-гьяна* не проявляется. Встреча подобна охлаждающему свету луны, а разлука – обжигающим лучам солнца. Поэтому *айшварья-гьяна* проявляется только в разлуке. Однако, когда чувство почтения возникает лишь на мгновение и не вызывает в сердце ни трепета, ни благоговения, это, в действительности, нельзя назвать *айшварья-гьяной*. Например, в «Бхрамара-гите» (Ш.-Б., 10.47.17) *гопи* говорят:

мргайур ива капйндрам вивйадхе лубдха-дхармā

стрийам акрта вирӯпāм стрй-джитах кāма-йāнāм

балим апи балим аттвāвеиштайад дхвāнкиша-вад йас

тад алам асита-сакхйаир дустйаджас тат-катхāртхах

«В своем воплощении Рамы эта темная личность, словно охотник из укрытия, выпустил стрелу в Бали, царя обезьян. Обычно охотник убивает животных, потому что жаждет отведать плоти, а Рама убил Бали безо всякой причины. Значит, Он еще более жесток, чем охотник. Кроме того, поработенный женщиной (Своей женой Ситой), Он отрезал нос и уши полюбившей Его Шурпанакхе. В своем воплощении Ваманы Он в образе карлика принял поклонение Махараджа

Бали, а затем связал его веревкой Варунадева. Поэтому мы не хотим иметь ничего общего с этой темной личностью, но мы не можем не говорить о Нем, потому что это выше наших сил».

Эта *шлока* из «Бхрамара-гиты» (Ш.-Б., 10.47.17) выражает различные настроения *враджа-гопи*, которые не испытывали и малейшего почтения к Кришне, даже зная о Его величии. *Враджаваси* не имели никакой *айшварья-гьяны* до тех пор, пока Кришна не поднял холм Говардхан. Но даже после того, как Он это сделал, и позже, когда вернулся с Варуналоки, и стало очевидно, что Кришна – это Верховный Господь, их сердца, как и прежде, были полны *мадхурьи* к Нему. Шри Васудева сказал Кришне и Балараме: «Вы не сыновья мои». А Нанда Махарадж, услышав от Варунадева²⁰ и Уддхавы²¹, что Кришна – это

²⁰ «На Варуна-локе Нанда Махарадж увидел, как Варунадев и его слуги поклоняются Кришне. Но несмотря на это он считал Кришну только своим сыном и никем больше. Он удивился, что такие великие полубоги выражают столько почтения Кришне. Изумленный, он подумал: «О, Кришна такой замечательный ребенок, что даже Варуна стал поклоняться этому маленькому мальчику». Сердце его преисполнилось гордости: «Я самый счастливый в мире отец». (Шрила Нараяна Махарадж, ноябрь 2001)

²¹ «После отъезда Кришны в Матхуру Нанда Махарадж, беседуя с Уддхавой, с иронией обсуждал «божественность» Кришны. Санскритское слово *шлешвакья* означает «сарказм» или «говорить, подразумевая прямо противоположное». Пример *шлешвакьи* приводит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к стиху *āxuyī ca te naliṇa-nābha padāravindam* из «Шримад-Бхагаватам» (10.82.48), когда Кришна встречается с *гопи* на Курукшетре. Эта *шлока* имеет два значения. Первое – для незрелых преданных. *Гопи* говорят: «Ты – Верховная Личность Бога, Камаланаяна, у кого глаза красноватые, как лепестки лотоса. Ты очень милостив. Мы попали в колодец семейной жизни. Мы хотим помнить Твои лотосные стопы, как это делают йоги. Мы хотим медитировать, будь же милостив к нам».

Это первое значение. Иногда, когда младшие пытаются наставлять старших, старшие говорят: «Я очень глуп. Ты так разумен. Я хочу послушать твой совет. Я обязательно ему последую». В сердце он, в действительности,

Бхагаван, даже не подумал, что «Кришна не мой сын», хотя и почувствовал в сердце какую-то айшварью. Нигде не упоминается, чтобы он когда-нибудь выражал подобное сомнение. Таким образом, *враджаваси* всегда полны безупречно чистой *мадхурья-гьяны*, тогда как *мадхурья-гьяна* жителей Дварака-пури имеет примесь айшварьи.

Текст 6

*нану пуре васудева-нанданах кришно 'йам ахам йи́вара эва ити
нара-лīлатве 'ни джā́нāтй эва йатхā татхаива нанда-нанданах
кри́шнам свам йи́варатвена врадже джā́нāти на вā? йади джā́нāти
тадā дāма-бандхана́ди лīла́йāм māтр бхīти хетукā́йру-пāтāдикам
на гхатāте. тадā́дикам анукара́нам эвети вйā́кхйā ту манда-
матйā́м эва на тв абхиджā́а бхактā́нāм. татхā́вйā́кхйā́н
асйā́бхиджā́а саммататве «гопй āдаде твайи кртā́гаси дāма йāвад йā́
те дайā́йру калилā́нджана самбхра́мāкиам. вактра́м нили́йā бхайā
бхāванайā́ стхитасйā са mā́м вимохайā́ти бхīр апи йад вибхети».
итй уктаватйā́м кунтйā́м мохо наива варñйета. татхā́ хи бхīр апи
йад вибхети итй уктйā́ива кунтйā́ атраи́йварйā джñā́нам вйактй-
бхўтам бхайā бхāванайā́ стхитасйā итй антарбхайасйā ча тайā́
сатйатвам эвā́бхиматам. анукара́на mā́тратве джñā́те тасйā́ мохо
на самбхавед ити джñейам. йади ча свамйи́варатвена на джā́нāти*

разгневан и говорит с сарказмом, который означает: «Я старше и разумнее тебя. Ты намного младше, тем не менее ты пытаешься учить меня?» Точно так же были разгневаны *гопи*. Их слова означают: «О Кришна, не пытайся нас обмануть. Мы знаем Тебя с самого начала, и мы знаем, какой Ты обманщик. Ты долго обманывал нас, но теперь мы стали умнее. Можешь обманывать Лакшмидеви, своих жен в Двараке и всех остальных. Но мы больше не попадемся в Твою ловушку». (из лекции Шрилы Нараяны Махараджа в Англии)

тадā тасйа нитйа джнāнāнанда гханасйа нитйа джнāнāвараṇам
кена кṛтам ити? — атрочйате. йатхā самсāра-бандхе нипāтйа
дуḥкхам эвāнубхāвайитум мйāврттир авидйā джйвāнāм джнāнам
āврṇоти, йатхā ча махā мадхура иṛṛī криṣṇа лйā сукхам
анубхāвайитум гуṇāтйтāнāм иṛṛī криṣṇа паривāрāṇāм
враджейиварййāдйнāм джнāнам чич чхакти-врттир йога-
мйāивāврṇоти, татхаива иṛṛī криṣṇам āнанда сварūпам апй
āнандāтииийаам анубхāвайитум чич чхакти сāра врттих премаива
тасйа джнāнам āврṇоти. премṇас ту тат сварūпа-иактитвāt
тена тасйа вйāпттер на дошах.

йатхā хй авидйā сва врттйā маматайā джйвам дуḥкхайитум
эва бадхнāти, йатхā даṇḍанййа джанасйа гāтра-бандханам раджджу
нигадāдинā мāнанййа джанасйāпи гāтра-бандханам анаргха сугандха
сўкима канчукоиṇṇиййāдинā, ити авидйāдхйно джйво дуḥкхй,
премāдхйнах криṣṇо 'ти сукхй. криṣṇасйа премāвараṇа сварūпах сукха
виийеиша бхога эва мантавиāх, йатхā бхṛнгасйа камала-кошāвараṇа
рūпах. атаевоктам 'нāпаиши нāтха хṛдайāмбурухāt свапумсāм ити
праṇайа расанайā дхṛтāнгахри-падме ити ча. киṇ ча йатхаивāвидйāйā
сватāратамйе джнāнāвараṇа тāратамйāt джйвасйа пайча-видха
клейа тāратамйām видхййате, татхаива премṇāпи сва-
тāратамйена джнāнаийиварййāдй-āвараṇа тāратамйāt сва
вишайāййрайайор ананта пракāрам сукха тāратамйām видхййате
ити. татра кевала премā иṛṛī йаийодāди нишṭхāх сва вишайāййрайау
маматā расанайā нибадхйа параспара ваййбхўтау видхйā
джнāнаийиварййāдикам āвртйа йатхāдхикам сукхайати на татхā
девакйāди нишṭхo джнāнаийиварййа миийра ити. тасмāt тāsām

враджеи́варийа́дйнāм саннидхау тад вāтсали́йāди према му́гдхаḥ и́рйи
кри́наḥ свам и́йиваратвена наива джāнāти. йат ту нāнā дāнава
дāвāналāдй-утпāтāгама кāле тасйā сāрваджнāм дри́там тат кхалу
тат тат премйи́ париджана пāлана прайоджаникайā лй́лā-
и́актиаива спхūрита́м джнейам. кий ча мау́гдхйā самāйе 'ни тасйā
сāдхака бхакта паричарййāди грахаṇе сāрваджнйāм ачинтйā и́акти
сиддхам ити прāк прати́пāдитам. тад эва́м видхи-мāрга рāга-
мāргайор вивека аи́йиварййā ма́дхурййайор вивека аи́йиварййā-джнāна
ма́дхурййā-джнāнайор вивекайи́ ча да́рийитаḥ. сва́кийā
пара́кийāтвайор вивека́с ту у́дджжала-нйламаṇи вйāкхйāйāм
вистāрита́ эва.

татра видхи-мāргеṇā рāдхā-кри́найор бхаджане махā
вайкуṇṭха-стха голоке кхалв авивикта сва́кийā пара́кийā-бхāвам
аи́йиварййā-джнāна́м прāпноти. ма́дхура бхāва лобхитве сати видхи-
мāргеṇā бхаджане двāрака́йāм и́рйи рāдхā сатйабхāмайор аикйāт
сатйабхāмā парикаратвена сва́кийā-бхāвам аи́йиварййā джнāна
мии́ра ма́дхурййā-джнāна́м прāпноти. рāга-мāргеṇā бхаджане
враджа-бхūмау и́рйи рāдхā парикаратвена пара́кийā-бхāва́м и́уддха
ма́дхурййā-джнāна́м прāпноти. йа́дйапи и́рйи рāдхика́ и́рйи кри́на́сйā
сварūпа-бхūтā хлāдинйи́ и́актих, тасйā апи и́рйи кри́наḥ эва та́д апи
тайор лй́лā сахитайор эвопāсйатва́м на ту лй́лā рахитайоḥ,
лй́лāйāм ту тайор враджа-бхūмау квāпйи́ āри́ша-и́йāстре дāмпатйāм на
прати́пāдитам ити и́рйи рāдхā хи прака́тāпрака́тā прака́и́йайоḥ
пара́кийаива ити сарва́ртха нишика́риша са́нкишеṇаḥ.

Здесь может возникнуть вопрос: Васудева-нандана Кришна

совершал Свои игры в Двараке, полностью сознавая: «Я Верховный Господь». Имел ли такое же осознание Нанданандана Кришна, совершая *вриндавана-лилу*? Если сказать «имел», то Он не плакал бы от страха перед мамой Яшодой, когда она решила привязать Его к ступе. Зрелые преданные никогда не согласятся с тем, что Его страх и слезы в этот момент были игрой. Так думают только неразумные люди. Если бы это было истинно, то Кунти-деви не сказала бы:

гопй āдаде твайи кртāгаси дāма тāвад

йā те даййāййу-калилāнджана-самбхрамāкиам

вактрам нинййа бхайа-бхāванайā стхитасйа

сā мām вимохайати бхйр апи йад бибхети

«О Кришна! Яшода-маия решила наказать Тебя, когда Ты разбил горшок с йогуртом, чтобы Ты больше никогда не шалил. Разгневанная, она стала связывать Тебя веревкой, и в глазах у Тебя застыл страх; слезы, черные от *кадджала*, потекли у Тебя по щекам, капая на грудь. Ты, перед кем трепещет Сам страх, был до слез напуган своей мамой и, опустив голову, уткнулся ей в колени. Воспоминание об этом сбивает меня с толку». (Ш.-Б., 1.8.31)

В этом стихе нет никакого намека на то, что Кунти-деви пребывает в заблуждении, она, скорее, смущена и испытывает *айшварья-гьяну*. Фраза «Ты, перед кем трепещет сам страх» указывает на ее *айшварья-гьяну*, а слова «был до слез напуган

своей мамой» — на то, что страх в сердце Кришны — неподдельный, Он на самом деле боится. Таково мнение Кунти-деви. Если бы она думала, что Кришна играет, это ее бы не озадачило. Но если мы утверждаем, что Кришна не знал о том, что Он Бхагаван, то возникает вопрос: что же покрывает вечное знание Кришны, который является олицетворением бесконечного знания и блаженства?

Мы видим, что *майя* посредством *авидьи*, невежества, связывает обусловленные живые существа оковами материального мира и, покрывая их знание о своем изначальном положении, обрекает на страдания. Подобным же образом *лила-шакти* Йогамайя²² покрывает знание вечных спутников Шри Кришны — Яшоды и других, неподверженных влиянию материальных *гун*. Это позволяет им познать вкус в высшей степени сладостных игр Шри Кришны. Точно также *према*, суть *чит-шакти*, покрывает знание Шри Кришны о Его собственной природе, давая Ему возможность вкусить безграничное счастье. *Према* — это тоже *сварупа-шакти* Кришны, Его внутренняя энергия. Поэтому в том, что она покрывает Его знание о Самом Себе, нет ничего неправильного.

Из-за невежества живое существо обрастает привязанностями и страдает, подобно преступнику, связанному веревками и закованному в цепи, тогда как почтенному человеку его одежда — дорогая, мягкая, ароматная курта и

²² Функция *чит-шакти*.

тюрбан — приносит удовольствие, хотя и стесняет. Подобным же образом, обусловленные души, связанные невежеством, испытывают только страдания, а Кришна, находясь в плену *премы*, — полное счастье. Кришна счастлив, пребывая во власти *премы*, как шмель — в чашечке закрывшегося лотоса. Поэтому говорится: «О Натха! О Господь! Ты не покидаешь подобные лотосам сердца Своих преданных»; «Преданные связали Твои лотосные стопы узами любви».

Насколько живое существо покрыто невежеством, настолько же оно, утратив истинное знание, подвержено пяти видам страданий (*клеш*²³). Подобным же образом *према*, которая имеет много уровней, подавляет знание и великолепие как объекта *премы* (*вишаи*), так и ее вместилища (*ашраи*), и тем самым дает им возможность вкусить *расу* во всем ее безграничном разнообразии. Так, *према* Яшоды и других *враджаваси* (*ашраи*) связывает Кришну (*вишаю*) сильнейшим чувством обладания (*маматой*) и наоборот. Другими словами, *ашрая* и *вишая* силой своей *премы* покоряют друг друга, и это обоим приносит огромную радость. Тогда как *према* с примесью *айшварья-гьяны*, присущая Васудеве, Деваки и остальным *матхураваси* и *дваракаваси*, не может дать столько счастья Шри Кришне и Его преданным.

Шри Кришна так очарован *ватсалья-премой* Своей матери и других старших *гопи*, что даже не осознает, что Он — Ишвара.

²³ *Авидья* — невежество, *асмита* — ложное эго, *рага* — привязанность, *двеша* — отвращение (ненависть) и *абхинивеша* — настойчивое желание чувственных наслаждений.

Когда во Врадж приходят демоны или случается лесной пожар, Кришна проявляет свою *сарва-гьяту* ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы защитить Своих дорогих преданных. Он проявляет Свое качество всеведения лишь на мгновение под влиянием Своей непостижимой энергии (*лила-шакти*). Более того, благодаря присутствию *сарва-гьяты* Кришна, даже будучи *мугдхатой*, принимает служение, совершаемое *садхакой*. *Сарва-гьята* присутствует в Нем благодаря Его непостижимой энергии, как это объяснялось выше.

Таким образом, мною представлен подробный философский анализ *видхи-марга* и *рага-марга*, *айшварьи* и *мадхурьи*, *айшварья-гьяны* и *мадхурья-гьяны*. Также в «Ананда-чандрике», комментарии к «Удджвала-ниламани» я сделал полный анализ концепций *свакии* и *паракии*²⁴.

Совершая *бхаджан* Радхе и Кришне согласно принципам *вайдхи-марга*, *садхака*, обретает *айшварья-гьяну* в реальности Маха-Вайкунтхи, не ведая о разнице между *свакией* и *паракией*, царящих на Голоке. Стремясь же обрести *мадхурья-бхаву* посредством *бхаджана*, основанного на принципах *вайдхи-марга*, и считая Шри Радху и Сатьябхаму одной и той же личностью, *садхака* становится спутником Сатьябхамы в Двараке в *свакия-бхаве*, обретая *мадхурья-гьяну* с примесью *айшварья-гьяны*. А если *садхака* стремится обрести *мадхурья-бхаву* посредством *бхаджана*, основанного на принципах *рага-*

²⁴ Полный обзор этого комментария дается в конце первой части этой книги.

марга, он становится спутником Шримати Радхики во Враджабхуми в *паракия-бхаве* и обретает *шуддха-мадхурья-гьяну*.

Шримати Радхика — это сама энергия наслаждения Шри Кришны, а Шри Кришна — Ее собственность (*свакия-джана*), поэтому вечная обязанность души состоит в том, чтобы служить Божественной Чете и Их играм, а не одному только Шри Кришне. Ни в одной *шастре*, написанной мудрецами, не говорится, что Радха и Кришна во Врадже женаты. Поэтому Шримати Радхика как в *праката*, так и в *апраката* играх пребывает только в *паракия-бхаве*, а не в *свакие*. Таков краткий обзор всех тем.

Текст 7

*атха рāгāнугā бхакти маджджанасйāнартха нивртти ништхā-ручй
āсактй-антарам према-бхūмикārūdхасйа сākшйāt свāбхйиштā-
прāпти-пракāраḥ прадарййате. йатходжджвала нйла-маṇау «тад
бхāва баддха рāгā йе джанās те сādхане ратāх. тад йогйам
анурāгаугхам прāпйоткантхāнусārатах. та экайо 'тхавā дви-трāх
кāле кāле врадже 'бхаван» ити. анурāгаугхам рāгāнугā
бхаджанануткантхйām на тв анурāга стхāйинам сādхака-дехе
'нурāготпаттй асамбхавāt. врадже 'бхаванн ити аватāра самайе
нитйа прийдйā йатхā āвирбхаванти татхавива гопикā-гарбхе
сādхана-сиддхā апи āвирбхаванти. татайй ча нитйа-сиддхāди
гопйнāм махā-бхāва-ватйнāм саṅга махимнā дарййана йраваṇа
кйртанāдибхиḥ снеха мāна праṇайа рāгāнурāга махāбхāвā апи татра
гопикā-дехе утпадийанте. пūrва джанмани сādхака-дехе тешām*

утпаттйа-самбхавāt. атаева врадже криṇṇа прейасйнām
асāдхāраṇāни лакишаṇāни. йад уктам — «гопйнām парамāнанда āсид
говинда дарйiане. кишаṇām йуга-йiатам ива йāсāм йена винā бхавед»
ити. «трутир йугāйiате твāм апаийiатām» итйāди ча. кишанасйа
йуга йiатāйiамāнатвам махāбхāва лакишаṇам.

нану према-бхūмикārūḍхасйа сādхакасйа деха-бханге сатй
эвāпраката праkāйiе гопй-гарбхāдж джанманā винā эва гопикā-деха
прāптау сатйām таттраива нитйа-сиддха гопикā сангодбхūтāнām
снихāдйнām бхāвāнām прāптих сйāд итй эвам ким на брūше? маивам.
гопйгарбхāдж джанманā винā ийām сакхй касйāх путрй касйа вадхūх
касйа стрй итй āди нара-лйлатā вйавахāро на сидхйет. тархй
апраката праkāйiа эва джанмāстйити чен наивам, прапāйчāгочарасйа
врндāванййа праkāйiасйа сādхакāнām прāпāйчика локāнāй ча
правейāдарйiанена сиддхāнām эва правейiа дарйiанена джñāпитāt
кевала сиддха бхūмитвāt снихāдайо бхāвās таттра сва сва сādханаир
апи тўрṇām на пхаланти, ато йогамāйайā джāта премāṇо бхактās
те прапāйча гочаре врндāвана праkāйiе эва йрй криṇṇāватāра самāйе
нййанте татротпаттй-анантарам йрй криṇṇāйнга-сангāt пўрвам
эва тат тат бхāва сиддй-артхам. таттра сādхака бхактāнām кармй
прабхртинām сиддха бхактāнāй ча правейiа дарйiаненаивāнубхūйiате
сādхака бхūмитвам сиддха бхūмитвам ча. нану тархй этāв антам
kāлам таих парамоткаṇтхаир бхактаих ква стхāтавйам?
татрочйате. сādхака-деха-бханга-самāйе эва тасмаи премавате
бхактāйа чира самāйа видхрта сākшāt севāбхилāша
махоткаṇтхāйа бхагаватā крпайаива са-парикарасйа свасйа
дарйiанам тад абхилашаṇййа севāдикам чāлабдха снихāди према-

бхедāйāпи сакрд дййате эва йатхā нāрадāйаива. чид-āнандамайй
гопикā тануи ча дййате. саива танур йогамāйайā врдāванййа
пракатā пракāйе кришнā паривāра прāдурбхāва-самāйе гопй-гарбхāд
удбхāвййате. нāтра кāла-виламба гандхо 'ни. пракатā лйлāйā апи
виччхедāбхāвйт. йасминн эва брахмāнђе тадāнйм врдāванййа
лйлāнāм прāкатййа таттраивāсйāм эва враджа-бхūмау, атах сādхака
преми-бхакта-деха-бханга-сама-кале 'ни са-парикара йрй кришнā
прāдурбхāвах садаивāсти, ити бхо бхо махāнурāги соткантхā бхактā
мā бхаиштā сустхирас тиштхата свастй эвāсти бхавадбхйа ити.

Теперь речь пойдет о том, как рагануга-бхакта
непосредственно достигает желанной цели, постепенно
проходя такие ступени, как анартха-нивритти, ништха, ручи,
асакти, и в итоге вступает в царство премы. В «Удджвала-
ниламани» говорится:

тад бхāва баддха-рāгā йе джанās те сādхане ратāх
тад-йогйам анурāгаугхам прāпйоткантхāнусāратах
тā экаийо 'тхавā дvi-трāх кāле кāле врадже 'бхаван

«Те, кого привлекает настроение враджаваси, совершают
садхана-бхаджан согласно правилам рага-марга. Когда они
обретают бесценное для рагануга-бхаджана страстное
желание, в соответствии с ним в должное время они рождаются
во Враджабхуми. Они приходят во Врадж по одиночке или

группами из двух-трех человек²⁵». Здесь слово *анурāгаугха* означает «страстное желание», необходимое для практики *рагануга-бхаджана*. Оно не относится к *анураге*, сопровождающей *стхайибхаву*, потому что такая *стхайибхава-анурага* не может проявиться в теле *садхаки*.

Слова «рождаются во Врадже» означают, что достигшие совершенства *садхаки* рождаются из лона *гопи*, подобно *нитья-сиддха-гопи*, во время проявленных игр Кришны. Постепенно *садхана-сиддха-гопи* развили *снеху*, *ману*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*, видя, слыша и прославляя *нитья-сиддха-гопи*, обладающих *махабхавой*. Эти настроения невозможно развить, находясь в материальном теле *садхаки*. В «Шримад-Бхагаватам» (10.31.15) описываются необыкновенные качества возлюбленных Шри Кришны: *гопи* испытывали наивысшее блаженство, видя Шри Говинду, и мгновение разлуки с Ним казалось им сотней *юг*. При этом *враджа-сундари* говорили: «Даже морганье век кажется нам невыносимо долгим, как целая *юга*». Такое состояние *гопи*, когда мгновение воспринимается как вечность, является признаком *махабхавы*.

Возникает вопрос: «Почему *садхака*, достигший *премы*, по оставлении тела не может непосредственно получить тело в *апраката* Врадже, минуя рождение из лона *гопи* и, общаясь с *нитья-сиддха-гопи*, развить такие настроения, как *снеха* и т.д.?» Ответ таков: «Потому что это противоречит подобным

²⁵ То есть рождаются в одной деревне или в одной семье.

человеческим отношениям, которые царят во Врадже. Не родившись из лона *гопи*, преданный не может ответить на вопросы: «Что ты за *сакхи*? Чья ты дочь? Чья сноха и жена?»

Возникает другой вопрос: «Почему достигшие совершенства *садхаки* не могут родиться в *апраката* Вриндаване из лона *гопи*?» Ответ таков: *садхакам*, или обусловленным душам, закрыт вход в трансцендентный Шри Вриндаван, который находится за пределами материальной реальности и доступен только *сиддхам*, достигшим совершенства душам. Поскольку трансцендентный Врадж — это обитель совершенных душ, там нет места *садхане*, которая позволяет обрести *снеху* и т.д. Поэтому прежде чем дать преданному непосредственное общение с Кришной, Йогамайя переносит его во Вриндаван, существующий в материальной вселенной. Он рождается там во время игр Шри Кришны, чтобы достичь совершенства в настроениях *снехи* и других. Очевидно, что *карми*, *садхака-бхакты* и *сиддха-бхакты*, — все приходят во Вриндаван, проявленный в материальной вселенной, и потому он является обителью как *садхак*, так и *сиддх*.

Что происходит с преданными, которые достигли *премы*, но, оставляя тело *садхаки*, еще не готовы обрести тело *гопи* в *праката* Врадже? В тот момент, когда *преми-бхакты*, долгое время страстно жаждавшие непосредственно служить Бхагавану, оставляют тело, по милости Шри Кришны они получают Его *даршан* в окружении всех Его спутников. Это происходит еще до того, как они рождаются в *праката* Врадже

и достигают *снехи* и других настроений, присущих любовным играм Радхи и Кришны. В это время Кришна дарует им трансцендентное и полное блаженства тело *гопи*, на которое они, будучи *садхаками*, медитировали в сердце, и дает им возможность сделать для Него желаемое служение (как это было с Нарадой). Именно это тело под влиянием Йогамайи рождается из лона *гопи* в *праката* Вриндаване, где Кришна со спутниками совершает Свои игры. Это происходит незамедлительно, потому что проявленные игры (*праката-лила*) всегда идут в материальном мире — то в одной вселенной, то в другой. Таким образом, *преми-бхакты* рождаются из лона *гопи* в той вселенной, где в настоящее время происходит *вриндавана-лила*. Кришна и Его спутники всегда приходят к достигшему *премы* преданному, когда он оставляет тело. Поэтому, о горячо молящиеся преданные, не бойтесь! Ваши усилия увенчаются успехом. Будьте уверены, во всем вам сопутствует удача!

Шри Чандрика-чакора-вритти

Достигнув *премы* в своей *сварупа-сиддхи*, преданный не может обрести совершенство, если не примет рождение из лона *гопи* в *праката* Врадже. В Пуранах рассказывается, что однажды Махадев, повелитель полубогов, страстно возжелал увидеть *раса-лилу*. Он пришел на границу Вриндавана-дхамы, но *гопи* остановили его, сказав, что сюда никто не имеет права войти без позволения Йогамайи Паурнамаси. Тогда Махадев стал совершать суровые аскезы, чтобы доставить удовольствие

Паурнамаси.

Довольная его поклонением, Йогамайя предстала перед ним и спросила, какое благословение он хочет получить. Он выразил ей свое желание увидеть *раса-лилу*. Йогамайя взяла его за руку и с головой окунула в Брахма-кунду. Из воды Шанкарджи вышел в образе прекрасной пастушки. Паурнамаси объяснила новой *кишори-гопи*, что она сможет наблюдать *раса-лилу*, спрятавшись в одной из *кундж* в северной части *раса-стхали*²⁶. Когда ночью началась *раса-лила*, новая *гопи* наблюдала ее из своего укромного места. Однако Шри Кришна и *гопи* на этот раз не чувствовали большой радости и удивлялись: почему? Они подумали: «Похоже, на *раса-танец* проник кто-то чужой». Обыскав все вокруг, они обнаружили в одной из *кундж* новую *гопи*. *Гопи* сказали ей: «Мы видим тебя сегодня в первый раз. Чья ты дочь? Как зовут твоего мужа? Из какой ты деревни?» Но новая *гопи*, не зная, что ответить, только пристально смотрела на них. У Шри Кришны и *враджа-гопи* не осталось никаких сомнений насчет недостойной незнакомки, но по просьбе Паурнамаси они позволили ей издали наблюдать *раса-лилу*.

Поскольку Махадев не принял рождения из лона *гопи*, он не смог развить настроения, присущие *враджа-кишори*. Поэтому абсолютно необходимо родится пастушкой в семье *враджа-гопи* и выйти замуж за пастуха, чтобы полностью отождествить себя с жизнью во Врадже. Это происходит с

²⁶ Открытое место, где проходит *раса-лила*.

помощью Йогамаи. Затем, благодаря общению с *нитья-сиддхами*, преданный достигает полного совершенства, получая возможность служить Шри Кришне в *апраката-врадже*.

Текст 8

*«лїлā-вилāсине бхакти маїджарї лолупāлине. маугдхїа сарваджñйа
нидхайе гокулāнанда те намах. дадāми буддхи-йогам там йена мām
упайāнти те. итї овочах прабхо тасмāд эвāхам артхайе. гопї-
кучāлаїкртасїа тава гопендра-нандана. дāсїам йатхā бхавед эвām
буддхи йогам прайаччха ме. йе ту рāгāнугā бхактих сарватхаива
сарвадаива їйāстра-видхим атикрāнтā эва ити брувате «йе їйāстра
видхим утсрджїа йаджанте їраддхайāнвитах» ити «видхи хїнам
асриштāннам» итї āди гїтоктер гархām арханто мухур утпāтам
анубхўтаванто 'нубхаванто 'нубхавишїянти четї алам
ативистāрена. ханта рāгāнугā вартма дурддарїām вибудхаир апи.
паричинвас ту судхийо бхактāїи чандрикайāнайā.*

*ити махā махопадхїāйа їрїмад
виїванāтха чакраварти махāїайа вирачитā
рāга-вартма чандрикā самāптā.*

О Гокулананда! О Лила-виласи, о наслаждающийся любовными играми! Тебя, словно шмеля, всегда влечет аромат прекрасных бутонов *бхакти*, раскрывающихся в сердце любого преданного и прежде всего Шримати Радхики. Ты – сокровищница *мугдхаты* и олицетворение *сарва-гьяты*. Я

почтительно склоняюсь перед Тобой.

О Прабху! Ты сам подтвердил: «Я даю Своему преданному разум, благодаря которому он может прийти ко Мне». Поэтому я молю Тебя, о Враджендра-нандана, даруй мне разум, благодаря которому я смогу служить Тебе, Гопендра-нандане, чьим украшением служит грудь *гопи*».

Порицания заслуживают три типа людей: те, кто говорят, что *рагануга-бхакти* не имеет ничего общего с правилами и предписаниями *шастр*; те, кто с верой совершают *арчану*, пренебрегая всеми правилами — *йе ййāстра-видхим утсрджайа* (Б.-г., 17.1); и те, кто совершают *ягьи*, не следуя предписаниям *шастр* — *видхи-хйнам асриштāннам* (Б.-г., 17.13). Поскольку они не следуют *шастрам*, они испытывали, испытывают и будут испытывать бесконечные беспокойства. Нет смысла дальше обсуждать этот вопрос.

Ахо! Путь *рагануга-бхакти* трудно отыскать даже полубогам. Пусть же самые разумные преданные благодаря *чандрике*, лунному свету, найдут его.

СВАКИЯ-ПАРАКИЯ

*Концепция Шри Дживы Госвами и Шри Вишванатхи
Чакраварти Тхакура*

Здесь излагаются взгляды Шрилы Дживы Госвами и Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура на тему *свакии*

(супружеской любви) и *паракии* (любви вне брака) на основе их комментариев к «Удджвала-ниламани» (2.21). И тот и другой *ачарья* рассматривают конечную Абсолютную Истину с точки зрения *таттвы* и *лилы*, опираясь на логику и доказательства *шастр*.

Точка зрения Шрилы Дживы Госвами

1) Качества, согласно принятым в обществе представлениям, присущие обычному любовнику (*упапати*), не приложимы к Шри Кришне. В *нитья-лиле* нет места *паракия-бхаве* (любви вне брака), однако *майя* создает иллюзию такой любви, чтобы дать возможность герою и героине в *праката-лиле* насладиться особой *расой*. Подобную иллюзию можно наблюдать в *брахма-вимохана-лиле*, когда Брахма впал в заблуждение.

2) В *шрингара-расе* любовь вне брака порождает *раса-абхасу*. *Шрингара-раса* описывается как исключительно чистая:
і́рнго хи манматходбхедас

тад-āгамана-хетукаḥ

уттама-пракрти-прāйо

рāсаḥ і́рнгāра йиийате

(Сахитья-дарпана, 3.188)

Объясняя фразу *уттама-пракрти-прāйаḥ*, Шрила Джива Госвами приводит цитату из основного санскритского словаря «Амара-коша»: *і́рнгāраḥ і́учир уджджавалаḥ*, — где говорится,

что эти три слова являются синонимами. Поэтому использование слова *шучи* (чистая) означает, что в сокровенной и чистой *шрингара-расе* нет места безнравственности (*адхарме*) в форме любви вне брака. В другом санскритском словаре «Трикандашеша» в значении «любовник, поведение которого осуждается в обществе», приводится слово *джāра*.

3) В «Натья-аланкара-шастре» отношения любовников также считаются отвратительными. В «Сахитья-дарпане» утверждается:

упанāйака-самстхāйām муни-гуру патнī гатāйāй ча

баху-нāйака-вишайāйām ратау ча татхā 'нубхава-нишītхāйām

«Любовное желание (*рати*), которое женщина испытывает к одному или многим любовникам, а мужчина – к жене мудреца или гуру, которое испытывают неверные друг другу мужчина и женщина, в *шрингара-расе* считается недопустимым».

4) Шри Кришна Сам осудил любовь вне брака:

асваргйам айайасйāй ча

пхалгу крччхрам бхайāвахам

джугунситай ча сарватра

хй аупанатйām кула-стрийāх

(Ш.-Б., 10.29.26)

«Для женщины из почтенной семьи измена мужу всегда предосудительна. Такое поведение закроет ей путь на Сваргу и

опозорит ее доброе имя в этом мире. Подобное греховное увлечение не только очень низко и преходяще по своей природе, но и является источником адских страданий».

5) Парикшит также сказал: *āṇṭa-kāmo yādu-patiḥ kṛtavān vai džugupsitam* (Ш.-Б., 10.33.28). «С какой целью самоудовлетворенный Господь, повелитель Ядавов, каждое желание которого исполняется, совершил столь предосудительный поступок?»

6) Все утверждения, осуждающие измену и любовь вне брака, приложимы к любым другим *наякам*, но только не к Кришне. У Кришны, явившегося вкусить *мадхурья-расу*, не могло быть такого порока.

7) Кришна имеет с *гопи* особые вечные супружеские отношения. В «Брахма-самхите» (37) говорится: *ānanda-cinmayā-rasa-pratiḥvitābhic tābhic ya eva nidja-rūpatayā kalābhic*, где слово *ниджа-рūпатайā* означает: *сва-дāратвенаива на ту праката-лīлāват пара-дāратва-вйавахāреṇетй артхах*. «Гопи, исполненные трансцендентной блаженной *расы*, в *нитья-лиле* не совершают игры в *паракия-бхаве*, как они это делают в *праката-лиле*». В *нитья-лиле* все *гопи*, будучи изначальными Лакшми, не имеют иной *бхавы*, кроме супружеской. Поэтому в *праката-лиле* в материальном мире их чувство принадлежности другим мужчинам, а не Кришне, — лишь проявление *майи*.

8) В *шастрах* говорится, что Кришна является мужем *гопи*.

В «Гаутамя-тантре» (2.23) говорится, что Нанда-нандана Шри Кришна – это муж *гопи*, достигших совершенства по истечении многих жизней:

анека джанма сиддхāṇām

гопīṇām патир эва вā

нанда-нандана итй уктас

траилокйā нанда-варддханах

В «Шримад-Бхагаватам» (10.33.35) также подтверждается, что Шри Кришна является мужем *гопи*, *гопов* и всех живых существ:

гопīṇām тат-патīṇāй ча

сарвешāй чаива дехинām

йо 'нтайй чарати со 'дхйакша

эва крīдана деха-бхāк

9) В «Гопала-тапани-упанишад» (23) Шри Кришна назван *свами*, то есть мужем *гопи* – *са во хи свāmī бхавати*.

10) Лакшми-деви не может испытывать *паракия-бхаву*. Однако в «Брахма-самхите» (29) говорится, что все возлюбленные Кришны являются Лакшми: *лакшмī-сахасра-йата-самбхрама-севйамāṇām* — «На Голоке Вриндаване Говинде служат миллионы Лакшми в образе *гопи*». Шри Кришна Сам назвал Шримати Радхикку *акхила-лока-лакшми*, то есть Лакшми всех миров. Кришну описывают как *упапати*

только потому, что в *праката-лиле* Он играет роль любовника.

11) В мирских *раса-шастрах* следующие проявления *рати* считаются наивысшими: а) *баху-вараната* – неоднократно останавливать своего возлюбленного (тем самым усиливать его желание); б) *праччханна-камуката* – скрывать свою любовь; в) *дурлабхата* – преодолевать препятствия ради встречи со своим возлюбленным.

12) Поскольку *гопи* обладают *самартха-рати*, то есть могут подчинить Кришну своей власти, перечисленные три аспекта не свойственны им, тем не менее, их любовь достигает вершины *маданакья-махабхавы*, не нуждаясь ни в какой *упапати-бхаве*. Хотя кажется, что *упапати-бхава* существует в *праката-лиле*, это не более чем иллюзия, созданная *майей*.

В заключение своего комментария Шрила Джива Госвами пишет:

свечхайā ликхитаṁ кийчит

кийчид атра паречхайā

йат нṛвāпара-самбандхаṁ

тат-нṛвам апараṁ парам

«Мое толкование этой темы (касающейся *паракии*) отчасти отвечает моему желанию, а отчасти – желанию других. То, что находится в согласии с моими предыдущими и последующими комментариями, написано в соответствии с моим желанием, а

то, что противоречит им – в соответствии с желанием других. Это надо понимать именно таким образом».

Точка зрения Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура

Шрила Вишванатха Чакраварти считал Шрилу Дживу Госвами одним из выдающихся последователей Шрилы Рупы Госвами. Джива Госвами не мог дать комментарий в пользу *свакия-бхавы*, супружеской любви. Все его слова на этот счет были сказаны только в угоду другим, как он это признает в конце своего комментария: *ликхитаṁ кийчид атра пареччхайṁ*. «Я написал это, чтобы удовлетворить других». Он сделал это для того, чтобы недостойные люди с разными наклонностями поняли, что эта непостижимая *лила* безукоризненно чиста. Тем самым он дал им возможность с непоколебимой верой обратиться к этой *лиле* в своей медитации. Однако для близких преданных Шримана Махапрабху это объяснение совсем неприемлемо, потому что оно противоречит идеям Шрилы Дживы Госвами, изложенным во многих других его комментариях.

1) *Паракия-бхава* (любовь вне брака) противоречит *дхарме* и ведет в ад. Это утверждение касается только мирских героев. Но какое, даже самое незначительное, сомнение может возникнуть в отношении Шри Кришны, наивысшего повелителя *дхармы* и *адхармы*? Встреча мирских любовников аморальна, но *лила-пурушоттама* Шри Кришна, который одним

движением брови творит и разрушает бесчисленные вселенные, и *гопи*, — олицетворение *хладини-шакти*, самой главной среди Его бесчисленных энергий, — недостижимы для этого греха. Шрила Рупа Госвами написал в «Натакачандрике»: «Что бы сведущие люди ни писали в осуждение любовных отношений вне брака, нужно понимать, что это касается только мирских любовников, а не Шри Кришны и *гопи*». Такое же мнение высказал Кави Карнапур в своей «Аланкара-каустубхе»: *упапати-бхава* трансцендентного Шри Кришны и *паракия-бхава* исполненных совершенства *гопи* являются не грехом (*душаной*), а украшением (*бхушана*).

2) *Праката-лила* Шри Кришны не является плодом иллюзии. В действительности, нет разницы между *праката* и *апраката-лилой*. Размышления Шрилы Дживы Госвами над сорок третьей *шлокой* «Брахма-самхиты» достойны того, чтобы их обсуждать и им следовать. Когда Шри Кришна из милости к *дживам* проявляет Свою *лила-мадхурью* в материальном мире, это называется *праката-лила*. Когда эта *лила* становится недоступной взору живых существ материального мира, она называется *апраката-лила*. В «Лагху-бхагаватамрите» (1.2.44) Шрила Рупа Госвами говорит:

анāдим эва джанмāди

лйлām эва татхāдбхутām

хетунā кеначит криṣṇаḥ

прāдушкурйāt кадāчана.

«Хотя Кришна — нерожденный, Его игры рождения и другие необычайно прекрасны. Он проявляет в материальном мире эти в высшей степени изумительные трансцендентные игры по разным причинам».

3) Нелогично думать, что в *апраката-лиле* вечно царит *свакия-бхава*, а в *праката-лиле* — иллюзорная *паракия-бхава*, поскольку последняя во всем своем великолепии присутствует на протяжении всей *раса-лилы*, наивысшей среди игр Кришны. Поэтому эти игры нельзя считать плодом иллюзии. В каждой главе «Раса-панчадхьяи»²⁷ содержится много доказательств в пользу любви вне брака. Шрила Шукадева Госвами со всей ясностью утвердил *паракия-бхаву*, цитируя следующие стихи, произнесенные непосредственно Шри Кришной и *гопи*: *тā vārйамāñāḥ патибхиḥ* (10.29.8), *бхрāтараḥ патайаи ча ваḥ* (10.29.20), *еваṁ йат-патйапатйа сукрдām ануврттир аңга* (10.29.32), *тад-гуṇāн эва гāйантйо нāтмāгāрāṇи сасмаруḥ* (10.30.44), *пати-сутāнвайа-бхāтр-бāндхавāн* (10.31.13), *еваṁ мад-артходжджхита-лока-веда-свāнāṁ* (10.32.21), *кртвā тāвантам āтмāнам йāватйр гоп-йошитаḥ* (10.33.19), *мāнйамāнāḥ сва-пāрйива-стхāн свāн дāрāн враджаукасах* (10.33.37) и так далее.

4) Если бы *раса-лила* была плодом иллюзии, *майи*, как было бы возможно доказать превосходство *гопи* перед

²⁷ Пять глав Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (29-33), в которых описывается *раса-лила*.

Лакшми? При описании *раса-лилы* в «Шримад-Бхагаватам» (10.47.60) утверждается, что *гопи* превосходят Лакшми: *nāyam īriyō 'ṅga u nitānta-ratēḥ prasādaḥ* — «Гопи обрели высшую и очень редкую милость Шри Кришны, недоступную даже для Лакшми». Если бы *раса-лила* была плодом иллюзии, то величие *гопи* не имело бы под собой оснований и было бы ложным.

5) Никогда и нигде *раса-лила* не описывалась как проявление супружеских отношений.

6) Отвергая главы Десятой Песни, утверждающие *паракия-бхаву*, и считая их ошибочными, невозможно получить никакого блага от *раса-лилы*. В этой связи Шри Кришна сказал: *na pāraye 'haṁ niraваdхiа-самйуджāṁ* (Ш.-Б., 10.32.22) — «Ваша встреча со Мной чиста и безупречна во всех отношениях. Я не в силах воздать вам за вашу святость». Если бы *раса-лила* была иллюзорной, то доказательство превосходства *гопи-премы*, приведенное в этой части стиха, было бы безосновательным.

7) В этой же *шлоке* фраза *йа māбхаджан дурджара-геха-īrīkхалāḥ* также служит доказательством *паракия-бхавы*. Разорвав нерушимые семейные узы, *враджа-гопи* полностью посвятили себя служению Шри Кришне. Говоря о своей неспособности воздать им за их любовь и жертву, Шри Кришна признал, что Он находится в вечном долгу перед ними. Это вечная и наивысшая истина. Если бы *раса-лила* была ложной, то и эта истина также была бы ложной.

8) Нельзя думать, что Кришна лжив и восхваляет *гопи* лишь из желания им польстить. Если бескорыстная преданность *гопи* иллюзорна и временна, почему же тогда Уддхава, самый сведущий и лучший среди *айкантика-бхакт*, провозгласил ее вершиной преданности? Почему он молится о том, чтобы родиться как лиана или травинка во Врадже, только чтобы обрести пыль со стоп *гопи*? *āśāṁ aho cārāṇa-reṇu-dжуśāṁ ahaṁ sīāṁ, vṛndāване ким апи гулма-латаушадхīṇām* (Ш.-Б., 10.47.61).

Разве эта *шлока* не доказывает, что любовь *гопи* превосходит любовь цариц Двараки? *Гопи-према* несравненна в силу интенсивной и принадлежащей только Кришне *анураги*, которая заставляет *гопи* преступить семейные узы и сойти с пути добродетели. Если считать эту жертву проявлением иллюзии, то их *анурага* тоже нереальна. Соответственно, слова Уддхавы тоже ложны. В таком случае разве не будут сторонники такой идеи виновны в том, что они не принимают слова тех, кто постиг истину?

9) Смысл десятисложной и двенадцатисложной *мантр* также полон *паракия-бхавы*. Это не является секретом для тех, кто знает о необычайном могуществе *шабды*, трансцендентного звука.

10) Отблеск *паракия-бхавы* можно видеть в различных медитациях и *мантрах*, посвященных Шри Кришне.

11) *Садхака* на уровне зрелой медитации непосредственно созерцает *праката-лилу*. Поэтому такая *лила* не является

временной или иллюзорной. В «Бхагавад-гите» (4.9) говорится, что рождение и деяния Бхагавана трансцендентны: *джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах*. Почитаемый Шри Рамануджачарья в своем комментарии к этой *шлоке* утверждает, что рождение и деяние Бхагавана и Его спутников вечны. Шри Мадхусудана Сарасвати также объясняет, что слово *дивйа* в этом стихе означает *апракрита*, то есть за пределами материальной реальности. В «Пурушабодхани-шрути» (Упанишада, прокомментированная в *парампаре* Пиппалады Риши) также говорится, что игры Бхагавана вечны: *еко дево нитйа-лйлāнуракто бхакта-вйāпй бхакта хрдайāдй-āнтарāтмā*. В своем священном тексте, озаглавленном «Видван-мандалана» Шри Виттхаланатха подтверждает вечную природу явления и деяний Бхагавана. И «Брихад-Вамана-пурана» свидетельствует о непреходящей природе *праката-лилы*. Шри Бхагаван говорит: «Приняв Меня своим возлюбленным, все вы разовьете безгранично глубокую любовь ко Мне, и ваша жизнь станет успешной».

12) Имена Шри Бхагавана вечны. Каждое из них обозначает одну из Его игр. Если допустить, что Его *лилы* временны, то и Его имена, такие, как Раса-бихари и другие, тоже должны быть временными. В таком случае *бхаджан* теряет всякий смысл. Считать имена Бхагавана временными и преходящими, в действительности, *нама-апарадха*.

13) В «Шри Бхагават-сандарбхе» Шрила Джива Госвами

утверждает, что имя, явление и деяния Бхагавана вечны. Он также доказывает, что *лилы* Бхагавана и связанные с ними Его образ, деяния и спутники — это вечное проявление Его *сварупа-шакти*. Если все это вечно, согласно Шриле Дживе Госвами, то как же могут быть иллюзорными *лилы* в настроении *паракия*?

14) В *шастрах* нигде не упоминается, что *враджа-гопи* вышли замуж за Кришну перед священным огнем и в присутствии брахманов в качестве свидетелей. Согласится ли с этим Шри Шukaдева Госвами? Когда Парикшит Махарадж усомнился в *паракия-бхаве* самоудовлетворенного Шри Кришны и задал этот вопрос, Шри Шukaдева Госвами, защитник *дхармы*, мог бы со всей ясностью ответить, что *гопи* были законными женами Кришны и никого другого. Почему же вместо этого он постарался объяснить этот предмет на основе трудной для понимания *сиддханты*? Здесь следует обратить внимание на другой факт: если допустить, что Кришна женился во Врадже, тогда Его свадебная церемония предшествовала обряду надевания священного шнура, проведенного в Матхуре. Разве это не противоречит «Арья-шастре», священной книге правил поведения в цивилизованном обществе?

15) Мы видим, что слово *пати*, супруг, упоминается несколько раз. Оно не означает женатого человека. Скорее, его нужно понимать как *гати*, то есть «Ты все для меня, мое последнее прибежище». Неверно думать, что *пати* относится только к женатому человеку, мужу героини. В «Удджвала-

ниламани», например, при описании разных видов героинь термин *свадхина-бхартрика* (женщина, которая управляет своим мужем) используется по отношению к героине в *паракия-бхаве*. Даже если принять, что Кришна является *пати* каких-то героинь, есть множество других героинь, с которыми Он не вступает в супружеские отношения. Если бы Кришна был законным супругом всех *гопи*, тема *пара-дāṛābhimarṣaṇa* («наслаждаться с женой другого» – Ш.-Б., 10.33.27) вообще не стала бы предметом обсуждений. Тем более, в «Шримад-Бхагаватам» есть упоминания о мужьях *гопи*, с которыми они никогда не вступали в интимные отношения:

на джāту вradжа-девīnām

патибхиḥ саха саṅгамах

(Удджвала-ниламани, 3.32)

16) В утверждении *са во хи свāмī бхавати* из «Гопалатошани» слово *свāмī* означает не супружество, а *айшварью*. Это подтверждается в грамматике Панини (5.2.126), где говорится *свāминн аишварйа*. Там также встречаются тексты такого содержания: *локе хи йасйа хи йаḥ свāмī бхавати, са тасйа бхоктā бхаватībхи*. «В этом мире *свāмī* считается тот, кто поддерживает других (например, царь или великодушный покровитель), и кто наслаждается всем». Таким образом, слово *свāмī* далеко не всегда означает «муж».

17) Все отношения во Вradже трансцендентны. Когда бы

ни использовалось слово *майя*, под ним надо понимать Йогамайю. В том, что Шримати Радхика считает Своим мужем Абхиманью, скрывается трансцендентный замысел. Являясь неотъемлемой частью игр Шри Бхагавана, эти отношения также не являются плодом иллюзии, – за ними стоит Йогамайя.

18) Шримати Радхика – это *хладини-шакти* Шри Кришны, Его энергия наслаждения. В этом нет никаких сомнений. Объектом нашего поклонения является Божественная Чета Радхи-Кришны вместе с Их особыми *лилами*. Поклонение Радхе-Кришне без медитации на Их игры не признается в нашей линии и не входит в концепцию *бхаджана*.

19) Можно спросить, почему в отличие от Сатьябхамы, Рукмини и других цариц *враджа-гопи* имеют дурную репутацию, терпят душевную боль и страдают от своих свекровей и золовок, препятствующих их встречам с Кришной? Означает ли это, что положение *гопи* уступает положению Рукмини? Конечно же нет, потому что наряду с казальными бы, мирскими страданиями, *гопи* исполнены *махабхавы* и испытывают никому более недоступное счастье.

20) Отношения, которые *гопи* имеют с Кришной, возникают в результате их непостижимой *анураги*. Ради этих отношений они оставили родственников и пренебрегли своим добрым именем. При этом все сопутствующие страдания и невзгоды они воспринимают как наивысшее счастье. Возможно ли найти другой пример столь возвышенного выражения *анураги*? Шрила Джива Госвамипад сам жаждет обрести эту уникальную,

трансцендентную *анурагу*. Поэтому в заключение он милостиво написал стих *свечхайā ликхитаṁ кийчит*, в котором выразил сокровенное желание своего сердца. Если бы *гопи* вышли замуж за Кришну в присутствии гуру, жертвенного огня и брахманов, то «Удджвала-ниламани» потеряла бы всякий смысл. Поэтому его высказывания в поддержку супружеских отношений *гопи* и Кришны были сделаны исключительно в силу сложившихся обстоятельств.

В «Риг-веде» (1.12.66; 1.17.117; 1.20.134; 6.55.4-5; 9.38.4; 10.162.5) и других *шрути-мантрах* встречается слово *джāра*, «любовник незамужней девушки». В «Чхандогья-упанишад» (1.66.4; 1.17.117-118) и в написанном Ананда-гири комментарии к «Шанкара-бхашье» (2.13.2) также утверждается *паракия-бхава*, как метод поклонения посредством *самопасаны* (данный в «Сама-веде»), которым пользовался Вамадевя. В комментариях Панини (3.3.20, 743 *варттика*) во фразе *джарайантйити джāрāх* можно обнаружить изначальный смысл слова *джāра*.

Мнения других вайшнавов

Паракия-бхава является исключительной особенностью *садхьи* и *садханы* Шри Гаудия-вайшнавов. До них ни один *вайшнава-ачарья* не говорил об этом принципе. Намек на *паракия-бхаву* можно найти в «Кришна-карнамрите» (9, 51, 53, 76, 77, 87, 90), в «Шримад-Бхагаватам» (*Раса-панчадхьяи*, 10.29.22, 25, 26; 10.33.27, 35), в комментарии к «Муктапхале»

(5.14), а также в собрания стихов Чандидаса и Видьяпати. В «Гита-Говинде» Шрилы Джаядевы Госвами, несомненно, содержатся намеки на *паракия-бхаву*, хотя там нет прямых упоминаний о ней. В стихе 12.13 встречается слово «муж» (*патйур манах кйлитам*). Однако из остального текста «Гита-Говинды» невозможно сделать вывод, что Шримати Радхика замужем за Шри Кришной: *дехи пада паллавам удāрам* (10.8); в первой части при описании *васанти-расы* Шримати Радхика изображается отдельно; Она испытывает непреодолимый гнев; и *сукхам уткаṇṭхита-гопа-вадху-катхитаṁ витаноту салйлам* (2.18).

До Гаудия-вайшнавов никто из *вайшнава-ачарий* не учил *бхаджану* в *паракия-бхаве*. У многих сложилось впечатление, что Шри Джива Госвами отдавал предпочтение *свакие*, но оно не имеет под собой оснований. Шри Рупа, Шри Санатана, Шри Рагхунатха дас, Шри Кави Карнапур и другие Госвами описывали игры Шри Шри Радхи-Кришны, имея в виду *паракия-бхаву*. Однако Шри Джива Госвами видел, насколько редко встречается человек, способный оценить *паракия-расу* и совершать *бхаджан* в *паракия-бхаве*. Поэтому в «Шри Кришна-сандарбхе» (153) он дал процесс поклонения посредством *мантры*, то есть *мантрамайи-упасану*, при котором нужно медитировать на одну *лилу*, описанную в конкретной *шлоке*. Однако Шри Рупа-Рагхунатха и другие Госвами упоминали в своих книгах о *сварасики-упасане*, то есть *севе* в непрерывном

потоке *лил*, спонтанно проявляющихся у преданного в сердце во время *бхаджана*.

Такая *сварасики-упасана* является сокровенным желанием Шри Чайтаньи Махапрабху. Ни в одной из своих книг Госвами не делали акцента на *мантрамайи-упасане*. *Сварасики-бхаджан* и *паракия-бхава-бхаджан* обсуждаются в текстах «Шри Брихад-бхагаватамриты» (1.7.82, 154, 155; 2.5.84-85) и комментариях к ним. Пример такого *бхаджана* дается в Уттара-кханде «Брихад-бхагаватамриты», где шаг за шагом показан процесс *сварасики-бхаджана*. Более того, метод *бхаджана* в *сакха-* и *приянарма-сакха-бхаве* тоже является *сварасики*, а не *мантрамайи*. Даже сами *мантры* объяснены как *сварасики*. В «Брихад-бхагаватамрите» (2.1.77) есть следующее описание:

гопāрбха-варгаиḥ сакхибхир вανε са гā,

вамīйī-мукхо ракшати ванīа-бхūшаṇаḥ

гопāнганī-варга вилāса-лампаṭо,

дхармаṁ сатāм лаṅгхайатītаро йатхā

«Украсенный лесными цветами, мой почитаемый Господь, держа флейту у губ, вместе со своими *сакхами* гонит коров на пастбище. Поскольку Он — великий обольститель, Он всегда наслаждается играми с *гопи*, которые пожертвовали ради Него своей религиозной жизнью и благочестием».

В *мантрамайи-упасане* описывается встреча Радхи и Кришны только в одном месте, и потому нет возможности

практиковать *паракия-бхаву*.

Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих комментариях к «Удджвала-ниламани» представили подробный анализ *свакии* и *паракии*. Их заключения истинны, разница состоит только в точке зрения: Шрила Джива Госвами рассуждает с точки зрения *таттвы*, а Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур – с точки зрения *лилы*. Так же как в материальном мире существует бесчисленное множество вселенных, а в духовном небе (Паравьоме) – бесчисленное множество Вайкунтх, на Шри Кришналоке (Голоке Враджа) существует бесконечное число *пракоштх* (независимых друг от друга пространств). Хотя прямо об этом нигде не говорится, отдельные намеки можно найти в литературе Госвами. Каждому проявлению Кришны, — будь то Враджендра-нандана, Матхурадхиша или Дваракадхиша, — присуще свое настроение. В одном Его проявлении (*пракаше*) происходит встреча, а в другом – разлука. Встреча приносит блаженство, а разлука – боль. В «Гопала-чампу» (1.22) Шрила Джива Госвами описывает *лилы*, происходившие в *праката-пракаше* и *апраката-пракаше*, как различные проявления Голоки. Нет сомнения в том, что точно так же как существует бесконечное разнообразие любовных игр на уровне *маданакья-махабхавы*, в различных *пракоштхах* проходят вечные игры *свакии*, вечные игры *паракии* или одновременно – *свакии* и *паракии*. Если рассмотреть все эти игры с нейтральной точки зрения, то можно прийти к выводу о несомненном

превосходстве *паракии*.

Шрила Бхактивинода Тхакур о свакии и паракии

Шрила Бхактивинода Тхакур дал подробное объяснение этой темы, комментируя стих *ānanda-cinmāya-rasa-pratibhāvitābhiḥ* из «Брахма-самхиты» (37). Ради блага *садхак* мы приводим этот комментарий.

Шрила Джива Госвами в своем комментарии к этой *шлоке*, а также в комментариях к «Удджвала-ниламани», в «Кришна-сандарбхе» и других своих книгах говорит, что *праката-лилы* Кришны устраивает Йогамайя. Поскольку они происходят в царстве иллюзии, кажется, будто они приобретают материальные черты, которым нет места в *сварупа-таттве*, внутренней основополагающей реальности. Примерами таких игр являются игры убийства демонов, рождения, связи с чужими женами и другие. Известно, что *гопи* – это проявление *сварупа-шакти* Кришны, Его внутренней энергии; следовательно, они — *свакия*, то есть принадлежат Ему. Поэтому невозможно, чтобы они были женами кого-либо другого. Тем не менее мы видим, что в *праката-лиле* *гопи* предстают чужими женами, но это только их глубокое убеждение, созданное Йогамайей.

В утверждениях Шрилы Дживы Госвами есть скрытый смысл, осознав который, можно избавиться от всяких сомнений. Почитаемый Шрила Джива Госвами, выдающийся последователь Шрилы Рупы и Санатаны Госвами, является *таттва-ачарьей* всех Гаудия-вайшнавов. Более того, в

кришна-лиле он *манджари*, поэтому для него не существует нераскрытых тайн. Те, кто не понимают его истинных намерений, начинают спорить, принимая или отвергая его идеи и выдвигая собственные.

Согласно Шри Рупе и Санатане, между *праката-* и *апраката-лилами* нет разницы, они тождественны. Единственное различие состоит в том, что одни проявлены за пределами материального мира, а другие – в его пределах. За пределами материального мира все – и объект и его созерцатель, – *вишуддха*, то есть трансцендентно чисты. Удачливые люди, обретя особую милость Шри Кришны, освобождаются от уз материи и вступают в духовную реальность. Если в процессе *садханы* они достигают совершенства, то, познав разнообразие *расы*, они могут увидеть все трансцендентные игры Голоки. Такие *садхаки* встречаются крайне редко.

Те же, кто достиг совершенства в *бхакти* и по милости Шри Кришны познал вкус духовной *расы*, даже находясь в материальной вселенной²⁸, созерцают игры Голоки в Гокуле²⁹, проявленной в этом мире. *Садхаки* обеих категорий бывают разного уровня. Пока *садхака* не достиг *васту-сиддхи* (то есть пока не родился из лона *гопи* в проявленных играх Кришны),

²⁸ В чем разница между этими двумя видами *садхак*? Первые благодаря особой милости очень быстро проходят все страдии и достигают совершенства, оставив все материальные привязанности, а другие развиваются постепенно.

²⁹ Здесь под Гокулой подразумевается проявление божественной обители в этом мире, а не внутренняя часть Голоки.

его видение *голока-лилы* из-за влияния *майи* ограничено. С другой стороны, осознание своей *сварупы* зависит от того, какого уровня *сварупа-сиддхи* достиг *садхака*. Нужно согласиться с тем, что его *даршан* Голоки меняется в соответствии с тем, насколько он осознает свою *сварупу*. *Дживы*, связанные *майей*, не имеют духовного видения. Одни из них очарованы бесконечными прелестями *майи*, а другие, приняв прибежище у *нирвишеша-гьяны*, которая противоположна личностной концепции Бхагавана, идут по пути полной гибели. Даже увидев *праката-лилу* Бхагавана, такие *дживы* воспринимают эти игры как мирскую деятельность, не связанную с *апраката-лилой*. Таким образом, существуют градации в *даршане* Голоки согласно духовному уровню преданного.

Есть еще один тонкий момент, о котором нужно сказать. Голока представляет собой чистую божественную истину вне иллюзии, и точно так же Гокула на Земле всегда неизменно чиста, хотя по милости Йогамаи, энергии знания Бхагавана, проявлена в материальном мире. Как *праката*, так и *апраката* игры не имеют и следа материальных недостатков, деградации или несовершенств. Разные люди воспринимают их по-разному в зависимости от своего духовного уровня. Недостатки, осквернение, ошибки, ограниченность, иллюзию, невежество, нечистоту, лживость, отвратительность и грубость в этих играх видят только обусловленные живые существа, чьи глаза, разум и ложное эго одурманены материальной энергией. Они

находятся далеко за пределами объекта своего созерцания, то есть Гокулы. Чем больше человек освобождается от недостатков, тем больше ему раскрывается трансцендентная истина. Истина представлена в *шастре*, но чистота ее осознания зависит от духовного уровня тех, кто над ней размышляет.

Согласно Шри Рупе и Шри Санатане, какие бы игры ни происходили в Бхаума-Гокуле, они имеют место на Голоке, в таком же чистом виде, без тени *майи*. Поэтому настроение *паракия* в той или иной форме, несомненно, присутствует на Голоке в своем непостижимо чистом состоянии. Все проявления, созданные Йогамайей, безупречно чисты. Трансцендентное чувство принадлежности кому-то другому, а не Кришне, созданное Йогамайей у *голи*, основано на чистой абсолютной реальности. Но что представляет собой эта чистая абсолютная реальность? Это нужно обсудить.

Шрила Рупа Госвами пишет в «Удджвала-ниламани» (1.9-10; 2.21; 5.2):

пӯрвокта-дхӣродаттāди

чатур-бхедасйа тасйа ту

патийй чопапатийй чети

прабхедāв иха виӣрутау

татра патих са канйāйāх

йāх пāни-грāхако бхавет.

*рāгеңоллаңгхайан дхармам
паракийā-валāртхинā*

*тадййа-према-сарвасйām
бūdхаир унапатих смртах.
лагхутвам атра йат проктам
тат ту прāкрта-нāйаке*

на криңе раса-нирйāса – свāдāртхам аватāриңи

татра нāйикā-бхеда-вичāрах,

*«нāсау нāтйе расе мукхйе
йат пародхā нигадйате
тат ту сйāt прāкрта-
киудра-нāйикāдй-анусāратах»*

Глубоко проанализировав эти *шлоки*, Шрила Джива Госвами утверждает, что чистая *паракия*, так же как и игры рождения Кришны, представляют собой творение Йогамаи. *Татхāпи патих пура-ванитāнām двитййо враджа-ванитāнām*: «Понятно, что в Двараке царит настроение замужества, но *враджа-сундари* имеют трансцендентное настроение возлюбленных». Согласно выводам Шри Рупы и Шри

Санатаны, все вводящие в заблуждение игры тоже являются творением Йогамаи. Шри Джива Госвами доказал, что нет разницы между играми Голоки и Гокулы, и нужно принять, что в Гокуле проявлен изначальный принцип всех игр.

Тот, кто принимает руку невинной девушки согласно священному свадебному обряду, считается супругом. А тот, кто под натиском страсти преступает законы морали, чтобы завоевать чужую жену, считается любовником. На Голоке нет религиозных обязательств и связанного с ними супружеского долга. Супружество там не предполагает существование мужа в полном смысле этого слова. Поэтому *гопи*, будучи внутренней энергией Кришны, не могут быть замужем за кем-либо другим. В царстве Голоки отношения супругов (*свакия*) и отношения любовников (*паракия*) неотделимы друг от друга. В играх, проявленных в материальном мире, есть супружеские рамки, но Кришна вне их. Поэтому *дхарма*, существующая в сладостной реальности Враджа, — это творение Йогамаи. Кришна преступает эту *дхарму* и наслаждается трансцендентными отношениями любовников. Только мирской человек может узреть в этом нарушение *дхармы*, созданной Йогамаией. В действительности, в играх Кришны нет места деградации. Вкус любви вне брака — это суть всех *рас*, и отрицать существование такой любви на Голоке означает ограничивать эту реальность. Невозможно, чтобы в наивысшей обители отсутствовало наивысшее выражение *расы*. Шри Кришна, источник всех воплощений, наслаждается этой *расой*

на Голоке одним образом, а в Гокуле – другим. Хотя с точки зрения материалиста эта истина выглядит нарушением *дхармы*, в какой-то форме она должна существовать также и на Голоке.

*Атмārāмо 'нй арийрама*т (Ш.-Б., 10.29.42) – «Кришна предавался любовным играм, хотя Он всегда самоудовлетворен (*атмарама*)». *Атманй аваруддха-сауратах* (Ш.-Б., 10.33.25) – «Шри Кришна, каждое желание которого исполняется, совершая любовные игры, испытывает в сердце *хаву*, *бхаву* и другие *анубхавы*». *Реме рамеио враджа-сундарībхир йатхāрбхаках сва-пратибимба-вибхрамах* (Ш.-Б., 10.33.16) – «Бхагаван Шри Кришна, источник радости верховной богини удачи, развлекался с прекрасными девушками Ваджа, подобно невинному ребенку, играющему со своим отражением».

Из приведенных утверждений *шастр* ясно, что по природе Шри Кришна самоудовлетворен. На духовных планетах, где преобладает настроение великолепия и богатства, Он проявляет Свою внутреннюю энергию в образе Лакшми и женится на ней, наслаждаясь настроением супружеской любви. Там, где преобладает такое настроение, *раса* достигает только уровня *дасыи*. Но на Голоке, полностью забыв о супружеской любви, Кришна проявляет миллионы и миллионы *гопи* и постоянно наслаждается с ними настроением любовников. В настроении супружеской любви *раса* легко достижима, тогда

как в настроении любовников из-за препятствий каждая встреча становится чрезвычайно ценной. Поэтому с незапамятных времен *гопи* имеют врожденное чувство принадлежности кому-то другому. А Шри Кришна в ответ на это настроение принимает на себя роль их любовника и, призвав на помощь флейту, – своего любимого и близкого спутника, совершает с ними танец *раса* и другие игры.

Вечно совершенная и свободная от иллюзии Голока является обителью божественного блаженства. Поток *расы* в настроении любовников достигает там совершенства. На Вайкунтхе не найти даже родительского настроения, поскольку там царят почтение и благоговение. Однако во Врадже, источнике наивысшей сладости, расположенном на Голоке, не существует ничего, кроме изначальной концепции этой *расы*. Там есть Нанда и Яшода, но там нет *лилы* рождения Шри Кришны. В действительности же, родительское настроение не может возникнуть без рождения ребенка, поэтому Нанда и Яшода только думают (то есть имеют *абхиман*), что они – родители Кришны. Это подтверждается в стихе *джайати джана-нивāсо девакī-джанмавāдах*. (Ш.-Б., 10.90.48) Ради совершенства *расы* этот *абхиман* вечен.

Согласно изложенной выше логике, не может быть ничего предосудительного и во внебрачных любовных отношениях, потому что чувство своей принадлежности другому мужчине, так же как и осознание себя любовником, – это лишь вечное представление о себе. Когда основная реальность Голоки

проявляется во Врадже, оба эти представления (для *гопи* – что у них есть мужья, а для Кришны – что Он любовник) становятся доступны мирскому восприятию. В этом состоит единственная разница. В *ватсалья-расе* настроение Нанды и Яшоды становится реальным благодаря *лиле* рождения и другим играм. Также и в *мадхурья-расе* идея *гопи* о том, что они являются чьими-то женами, принимает доступную восприятию форму их замужества за Абхиманью, Говардхана Маллу и другими. В действительности, у *гопи* нет никаких мужей ни в Гокуле, ни на Голоке.

Поэтому в «Удджвала-ниламани» утверждается: *на джāту враджа-девīnām патибхих саха сангамах* — «враджа-деви никогда не вступали в близкие отношения со своими мужьями». Шрила Рупа Госвами, величайший знаток *расы*, пишет: *патийī чопанатийī чети прабхедāв иха вишīрутау* — «В великолепной *мадхурья-расе* есть только два вида героев: муж и любовник». В своей комментарии к этой *шлоке* Шрила Джива Госвами пишет: *патих пура-ванитānām двитийо враджа-ванитānām* — «Героя молодых женщин Дварака-пури называют мужем, а героя молодых женщин Враджа, Шри Кришну, называют любовником».

Отсюда видно, что Шрила Джива Госвами считал, что Кришна предстает как муж на Вайкунтхе и в Двараке, и как вечный любовник на Голоке и в Гокуле. Качества любовника во всей своей полноте проявлены в Господе Голоки и Гокулы.

Полностью самоудовлетворенный Шри Кришна изменяет собственной природе, поскольку имеет страстное желание встретиться с *гопи* Враджа, чужими женами. Статус жены в данном случае – это не более чем самооценка (*абхиман*) *гопи*. Хотя у *гопи* в действительности нет настоящих мужей, им достаточно думать, что они принадлежат другому, чтобы находиться в трансцендентном настроении *паракия*. Поэтому нарушение *дхармы* из-за сильной привязанности и другие подобные признаки *паракии* вечны в царстве превосходной *мадхурья-расы*. В Бхаума-Врадже это настроение отчасти становится доступным взору мирских людей.

Одновременное единство и различие трансцендентных настроений *свакия* и *паракия* на Голоке невозможно постичь материальным разумом. Можно сказать, что между ними нет никакой разницы, и в то же время она есть. Почему? Сутью отношений любовников является любовное наслаждение вне брака, а сутью отношений супругов является отсутствие незаконных связей. Поэтому любовное наслаждение Шри Кришны собственной *сварупа-шакти* (Его внутренней энергией) согласно этому определению также можно понимать как *свакию*³⁰. Хотя *свакия* и *паракия* являются выражением одной и

³⁰ Слово *свакия* относится к супружеским отношениям, сопровождающимся чувством обладания и собственности (*маматой*): «Это моя жена; это мой муж». Буквально, это означает «принадлежащий тому-то». Поэтому нет ошибки в том, чтобы сказать: Шри Кришна, обладатель всех энергий, имеет с *гопи* – проявлением Его внутренней энергии – отношения *свакия*. Концепция *маматы* (собственности), существующая между *сарва-шактиманом* Шри Кришной и *гопи* далеко превосходит любую концепцию

той же *расы*, они вечно существуют как два ее варианта. В Гокуле *раса* существует в той же самой форме, но мирские наблюдатели этого не видят.

Шри Говинда, герой Голоки, предстает как *пати* («муж» или «прибежище») девушек Враджа, а также как их *упапати* («любовник»). Оба качества сияют своим изначальным великолепием, далеко превосходя всякие представления о благочестии и пороке. Эти же качества присущи и герою Гокулы, но с некоторым своеобразием, созданным Йогамайей. Некоторые могут подумать: любое творение Йогамайи есть Абсолютная Истина, поэтому настроение любовников также нужно принимать как абсолютную истину. Чтобы развеять это сомнение, говорится, что концепция *паракии* оправдана с точки зрения наслаждения *расой*; в ней нет ничего предосудительного, потому что она имеет под собой глубокое основание. Однако какие бы убеждения по этому поводу ни существовали в мирском сознании, они ошибочны. Им нет места в чистом, трансцендентном мире.

Шрила Джива Госвами, несомненно, сделал правильный, совершенный с философской точки зрения вывод, и вместе с тем выводы его «оппонента» также непостижимым образом верны. Напрасные споры на тему *свакии-паракии* – это лишь бесплодная словесная игра. Скептицизм никогда не возникнет в сердце того, кто будет беспристрастно изучать комментарии Шрилы Дживы Госвами и «противоположной стороны». Что бы

ни сказали чистые вайшnavы — это истина, свободная от каких бы то ни было отклонений или предвзятости, но в их словесных разногласиях сокрыта тайна. Те, кому недостает духовного разума и преданности, не могут осознать глубоких секретов любовных споров *шуддха*-вайшnavов и ошибочно видят в этих великих личностей философских противников. Великий преданный Шрила Вишванатха Чакраварти искренне и с огромным почтением поддерживал мнение Шрилы Санатаны Госвами, высказанное в «Вайшnavа-тошани», комментарии к *шлоке* из «Раса-панчадхьяи» (Ш.-Б., 10.33.35): *гопīnām tat-patīnāi cha* — «гопи и их мужья».

Пытаясь понять любую точку зрения, касающуюся божественных игр Голоки и других трансцендентных обителей, нужно всегда помнить бесценный совет Шримана Махапрабху и Его последователей, Шести Госвами. Верховная Личность, Абсолютная Истина, всегда обладает формой и качествами. Она обладает формой, разнообразными качествами и полна доставляющих Ей удовольствие развлечений, которые лежат далеко за пределами материального восприятия.

Наивысшее выражение *бхагавад-расы* — *расы* трансцендентного служения Бхагавану, — которую можно познать с помощью четырех составляющих океана *расы*, а именно, *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика* и *вьябхичари*³¹, вечно

³¹ *Вибхава* — то, что вызывает *бхакти-расу*; *анубхава* — действия, выражающие духовные эмоции, сокрытые в сердце; *саттвика-бхава* — внешние признаки духовного экстаза, возникающие исключительно из

присутствует на Голоке и Вайкунтхе. Ради блага преданных эта *раса* Голоки с помощью Йогамаи проявляется в материальном мире в форме *враджа-расы*. Нужно знать, что все *расы*, проявленные в Гокуле, в своем изначальном состоянии присутствуют на Голоке. Поэтому там в такой же форме существуют герой и героини (Кришна и *голи*), *раса* во всем ее разнообразии, которой они наслаждаются, вся обстановка и атмосфера Гокулы, включая земли, реки, горы, дома, ворота, беседки, коров и так далее.

Единственное, чего нет на Голоке, так это досужих домыслов мирских философов. Разные люди согласно своему духовному уровню по-разному видят Голоку, где проходят разнообразные игры Ваджа. Трудно установить строгий стандарт, который позволил бы определить, какое из этих откровений иллюзорное, а какое истинное. Ясное видение постепенно открывается в сердце, когда очищаются глаза преданности, умащенные бальзамом *премы*. Поэтому нет никакой необходимости спорить на эту тему, - такие споры не помогут духовно возвыситься. Истина Голоки полна непостижимых *бхав*, и любая попытка рассматривать эту непостижимую реальность с ментальной точки зрения так же бесполезна, как бесполезно молотить пустую шелуху. Следовательно, нужно отказаться от эмпирического метода познания и постараться обрести духовное видение, практикуя

чистую *бхакти*.

На пути *бхакти* принципиально важно отвергать любую тему, которая в конечном итоге приводит к имперсональному пониманию. Чистая любовь вне брака, явленная в играх Голоки, свободна от мирских концепций и редко для кого достижима. Преданные, идущие по стопам вечных спутников Кришны на Голоке (то есть практикующие *рагануга-бхакти*) должны принять эту концепцию и посвятить себя *садхане*. Благодаря этому они смогут достичь совершенства, познав эту в высшей степени благоприятную основополагающую истину. Те, кто обращаются к *паракие*, полагаясь на свой мирской разум, как правило, заканчивают аморальной деятельностью, не имеющей отношения к трансцендентной сфере. Наш *таттва-ачарья* Шрила Джива Госвами принял этот факт во внимание и представил свой образ мысли очень осторожно. Нужно принять суть его утверждений в духе чистого вайшнавизма. Пренебречь же мнением *ачарьи* с целью утвердить какую-либо другую теорию является оскорблением.

*Так заканчиваются комментарии Шрилы Нараяны
Махараджа «Чандрика-чакора-вритти» к книге
высокочитимого Шримад Вишванатхи Чакраварти Тхакура
«Рагавартма-чандрика»*

ЧЕТЫРЕ ЛЕКЦИИ
ПО
«РАГАВАРТМА-ЧАНДРИКЕ»

Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

Прочитаны на английском
Матхура, 1991

Первый луч

Вступление

Обращаясь к «Рагавартма-чандрике», мы прежде всего выражаем почтение нашему Гурудеву, Ом Вишнупада Аштоттарашата Шри Шримад Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, а также Ом Вишнупада Аштоттарашата Шри Шримад Бхактиведанте Свами Махараджу, затем Шри Рупе Госвами, Рагхунатхе дасу Госвами и автору этой книги, Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру. Мы горячо молимся о том, чтобы на нас низошла их милость.

В своей «Рагавартма-чандрике» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур раскрывает истину об *анураге* Шри Шри Радхи-Кришны. Эту истину он постиг по милости Шри Чайтаны Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами. *Анурага* – это уровень *премы*, предшествующий *махабхаве*: *снеха*, *мана*, *праная*, *рага* и *анурага*. Автор утверждает: «Я пишу это для тех, кто жаждет обрести *рагу*, но не знает, как это сделать. Эта книга станет для них руководством, подобно *чандрике*, лунному свету, озаряющему *рага-вартму*, то есть путь спонтанной любовной преданности. В этом мире редко кому удастся отыскать этот путь. Данная книга озаряет путь *раги*, подобно луне, которая освещает самые узкие тропинки, затерявшиеся в ночной тьме». Поэтому она называется «Рагавартма-чандрика».

Необходимые качества

Нужно понять, что это чрезвычайно узкий путь, предназначенный для очень редких и возвышенных душ. Он не для каждого. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал эту книгу для тех, кто жаждет обрести *рагу*, и не советует другим людям открывать ее. Вместе с тем, чтобы вступить на этот путь, не нужно иметь никаких особых достоинств — ничего, кроме страстного желания (*лобхи*). Человек может быть полон недостатков, но если он общается с *рагануга-бхактами* и под их руководством читает Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам», особенно «Гопи-гиту», «Югала-гиту», «Бхрамара-гиту», «Праная-гиту» и «Вену-гиту», он может почувствовать глубокое

желание обрести такое же настроение в *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурья-расе*, как у *враджаваси*. Лишь с верой слушая «Шримад-Бхагаватам», где описываются чувства *гопи*, родительская любовь Нанды и Яшоды или дружеские отношения мальчиков-пастушков, можно почувствовать в сердце желание обрести такие же настроения. Однако в «Рагавартма-чандрике» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур не касается *сакхья*- и *ватсалья-бхав*; он объясняет только *гопи-бхаву*. Те, у кого есть опыт общения с вайшнавами в прошлой жизни, могут развить необходимое желание и достичь *гопи-бхавы*, читая *бхакти-шастры* и не полагаясь на общие наставления *шастр* или логику. Для таких людей данный трактат станет *чандрикой* (лунным светом), освещающим путь *рагануги*.

Два вида шраддхи

Сначала автор говорит, что существует два вида веры (*шраддхи*) – *вайдхи* и *рагануга*, которые определяют два вида *бхакти* – *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*. Оба вида веры возникают благодаря общению с истинными вайшнавами. Практика *бхакти* в соответствии с наставлениями *шастр*, которые предписывают каждому поклоняться Кришне и сулят адские наказания тем, кто этого не делает, называется *вайдхи-бхакти*.

Бхакти, основывающаяся исключительно на *лобхе*, страстном желании, называется *рагануга-бхакти*. Такое желание возникает в результате слушания повествований об

играх Кришны и *гопи*, описанных в «Шримад-Бхагаватам», книгах Госвами и, особенно, благодаря общению с *рагануга-бхактами*, без которого игры Кришны и *гопи* будут поняты превратно.

Что служит признаком истинной духовной жажды? Когда *садхака* слушает о *мадхурья-лиле* Кришны и *гопи*, описанной в «Шримад-Бхагаватам», «Кришна-карнамрите», «Удджвала-ниламани», «Радха-раса-судханидхи» или любой другой книге, написанной *рагануга-вайшнавами*, у него пробуждается сильное желание стать таким же, как один из вечных спутников Кришны, и обрести его настроение. Тогда в его сердце постепенно проявляются имена, качества, образ и *лилы* Кришны. Это естественное и истинное состояние сердца (*читта-вритти*) в отличие от приобретенного мирского. В таком состоянии *садхаку* больше не интересуют предписания *шастр*; он хочет лишь обрести настроение своей *ашрая-гопи*. Но как это сделать?

С пробуждением духовной жажды не принимаются в расчет не связанные с нею указания и ограничения *шастр*. В них больше нет нужды. Мы можем чувствовать решимость достичь какую-то цель независимо от того, есть ли у нас для этого необходимые качества, образование и богатство. Например, я увидел *расагуллу* и тут же подумал: «О, это так вкусно!» У меня возникло сильное желание съесть ее, хотя в кармане не было ни гроша. На каком бы духовном уровне человек ни находился, он не будет принимать во внимание

правила и предписания *шастр*, если он полон решимости получить то, что считает по-настоящему ценным. Но если мы думаем, что наша цель слишком возвышенна, и мы недостойны ее, значит, у нас нет желания. Понимаете? Если я хочу *расагуллу*, но при этом размышляю о том, что у меня в кармане нет ни копейки, это означает, что у меня в действительности нет сильного желания. Тот, кто решил любой ценой получить желаемое, прибегнет к любому методу – обманет, вымолит, займет или украдет. Он сделает это, не рассуждая, достоин он этого или нет. Он будет думать лишь об одном: «Я должен это получить». Это истинное желание. Наше сердце должно быть полностью занято именем, качествами, образом и *лилами* Кришны. И это является признаком пробудившейся духовной жажды.

Садхака может размышлять: «Я слышал от *расика-вайшнава* о том, как Лалита, Вишакха, Читра, Рупа Манджари и другие служат Кришне, и я хочу служить так же, как они». Возможно, у него нет для этого необходимых качеств, и он не знает, как развить это настроение, но он хочет. Если он не обращает внимания ни на какие аргументы и попытки разубедить его, то это и есть страстное желание. Оно возникает без всяких рассуждений, а если требуется логика, то это уже не *лобха*. Как ее достичь? Нужно читать под руководством *расика-вайшнава* такие книги, как «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани», особенно «Рагавартма-чандрику», «Враджа-рити-чинтамани», «Кришна-

карнамриту», «Радха-раса-судханидхи», «Гита-Говинду» Джаядевы Госвами, произведения всех наших Госвами и Кави Карнапура. Вам необходимо прочитать все эти книги и понять, как достичь желанной цели наиболее легким путем: украсть, попросить, занять, взять разбоем или как-то иначе. Используйте самый простой для вас способ. Итак, без помощи *шастр* невозможно это сделать.

Все наши *ачарьи*, включая Вишванатху Чакраварти Тхакура и Бхактивиноду Тхакура, ради нашего блага подробно описали, как сами они достигли цели и как это сделали *садхана-сиддха-гопи*. Их книги признаны истинными. Поэтому нужно изучить данные ими методы и следовать *шастрам*. Без руководства *шастр*, наставлений Рупы Госвами и других *ачарий* мы станем *сахаджами* или безбожниками. В то же самое время нужно всегда помнить, что тот, у кого проснулось настоящее желание, никогда не будет задумываться о своей квалификации. Это главное. Он обратится за помощью к этим книгам. Вишванатхи Чакраварти Тхакура сейчас нет с нами, но он присутствует в форме своих книг. Важно понять, что это страстное желание невозможно вызвать никакими усилиями. Оно приходит только по милости Самого Кришны или *рагануга-бхакты*. Без их милости его обрести невозможно.

Милость вайшнавов

Милость вайшнавов бывает двух типов: *практана* (или *прачина*) и *адхуника*. *Практана-крипа* означает милость, которая приходит из прошлых рождений. Если человек в

прошлой жизни имел опыт преданного служения и получил милость вайшнавов, в этой жизни он развивается в *бхакти* легко и быстро. Возможно, он не нуждается даже в *дикше*, подобно некоторым из наших Госвами. Или, получив *дикшу*, очень быстро продвигается вперед. Неизвестно, к какой *парампаре* принадлежали Харидас Тхакур, Сварупа Дамодара или Рай Рамананда, однако они обрели общение со Шри Чайтаньей Махапрабху и достигли совершенства. Это пример *прачина-крипы* благодаря *самскарам*, впечатлениям, накопленным в предыдущих рождениях. Конечно, вечные спутники Шри Чайтаньи Махапрабху не являются обусловленными душами и не зависят от *самскар*. Тем не менее, они пришли в этот мир, чтобы показать нам пример.

Адхуника-крипа означает, что у человека нет *самскар* из прошлых жизней, но по беспричинной милости гуру или истинного вайшнава он обрел сильное желание достичь *премы*. Такому человеку следует получить *дикшу* у *рагануга-вайшнава*, приняв его своим гуру. Если он получил *дикшу*, но не обрел сильного желания в *бхакти*, он должен принять *шикша-гуру* (который также должен быть *рагануга-вайшнавом*) и с одинаковой преданностью служить обоим. В некоторых случаях у него могут сложиться более близкие отношения с *шикша-гуру*, чем с *дикша-гуру*, как это произошло со Шьяманандой Прабху, Рагхунатхой дасом Госвами и Кришнадасом Кавираджей. Рагхунатха дас Госвами был учеником Ядунанданы Ачарьи. Впоследствии Шри Чайтанья Махапрабху

передал его заботам Сварупы Дамодары. Во Вриндаване, следуя наставлению Шри Чайтаньи Махапрабху, он общался с Санатаной Госвами и, особенно, с Рупой Госвами. Как описано в «Вилапа-кусуманджали», Рагхунатха дас Госвами молился только о служении Рупе Госвами. Кришнада Кавираджа даже не стал называть имя своего *дикша-гуру*. Он молился только Рупе и Рагхунатхе, потому что они были источником его вдохновения.

Цель – манджари-бхава

Почему Рагхунатха дас Госвами молился только Рупе Госвами? Сварупа Дамодара – это Лалита-деви и превосходит Рупу Госвами, который является Рупой Манджари. И все же Рагхунатха дас молился только Рупе Госвами, потому что он не хотел быть *найикой* Шри Кришны, подобно Лалите или Вишакхе. Он хотел быть *манджари*. Что такое *манджари*? Это бутон (*манджари*) лотоса или манго? У любого растения и цветка есть *манджари*. Сначала появляются *манджари*, а затем среди них распускается цветок. Шмель, собирающий мед с цветка, садится на лепестки, и *манджари* вокруг начинают дрожать от радости. Шмель — это Кришна, а цветок, с которого он собирает мед, — Шримати Радхика. Встречаясь, Они предаются любовным играм (*према-виласе*). При этом шмель не касается *манджари*, но они трепещут, словно от прикосновения. Это происходит потому, что *манджари* испытывают *бхаву* любовных игр Радхи и Кришны. Они не нуждаются в том, чтобы шмель прикасался к ним, потому что и

без этого чувствуют все, что испытывает цветок. *Манджари* видят, как шмель целует цветок, и испытывают от этого даже больше вкуса, чем сам цветок: цветок так не трепещет, как *манджари*.

Рагхунатха дас Госвами хотел быть *манджари*, а не цветком. Он не хотел *сакхи-бхавы*. Это говорит о важности положения *манджари*. В нашей *сампрадае* никто не хочет быть *радха-сакхи*, подругами Шримати Радхики, все хотят быть только *кинкари*, Ее служанками. Слово *кинкари* невозможно адекватно перевести на другой язык. Это чудесное санскритское слово – такое нежное, ароматное и сладкое. Таких объяснений вы не найдете ни в одной книге. Они приходят только в процессе самоосознания. Я не достиг самоосознания, но по милости Господа могу немного это объяснить.

В первой *шлоке* «Вилапа-кусуманджали» говорится, что муж Рупы Манджари находится далеко, но на губах у нее след свежего поцелуя. Откуда? Не потому, что Кришна поцеловал Рупу Манджари. Кришна поцеловал Шримати Радхику, и на губах у Радхики остался след, который тотчас же проявился на губах Рупы Манджари. Какие бы экстатические признаки ни проявлялись на теле Шримати Радхики, они тут же проявляются у *манджари*. Однако для *сакхи* (Лалиты, Вишакхи) это невозможно, поэтому мы следуем за Рупой Госвами. *Манджари-бхава* — это особое благословение его последователям, и я думаю, вы никогда в жизни о нем не

забудете.

Истинная дикша — это процесс

Для многих, кто получает *дикшу*, это формальность. Они думают: «Я должен это сделать, как и другие», — и во время огненного жертвоприношения получают брахманский шнур, *кантхималу* и т.д. Но при этом они не получают никаких наставлений относительно внутреннего настроения *дикши*, хотя именно в них и заключается истинное посвящение. Это настроение приходит постепенно, не за один день. В действительности, *дикша* предполагает длительный процесс, но формально ее может получить каждый. Тот, у кого есть *самскар* из прошлой жизни, получает ее легко и быстро завершает процесс. Без таких *самскар* этот процесс протекает медленно, пока *садхака* не начнет общаться с *рагануга-бхактой*. Несомненно, такой *рагануга-бхакта* и его ученик должны обладать необходимыми качествами. Если ученик не имеет *самскар* и сильного желания, он не сможет получить у своего *дикша-гуру* сокровенное знание. Даже если гуру обладает этим знанием, он не раскроет его незрелому ученику. Если ученик достиг духовной зрелости и обрел сильное желание, когда его гуру уже покинул этот мир, ему нет нужды менять гуру. Он должен лишь принять *шикша-гуру*, который даст ему наставления согласно его духовному уровню и раскроет сокровенные истины. Если же *дикша-гуру* еще жив, он может сам раскрыть это знание ученику или с удовольствием послать его для этого к другому вайшнав, как это случилось со

Шьяманандой Пандитом, Нароттамой дасом Тхакурм и Шринивасом Ачарьей. *Дикша-гуру* с радостью делает это.

Тот, кто повстречал гуру или вайшнава в линии Рупы Госвами, может постепенно вступить на путь *рагануга-бхакти*. Иногда духовную жажду можно обрести без помощи вайшнава или *дикши*, как это случилось с Билвамангалой, и тогда о ней говорят мысли и поступки человека. По ним можно судить, обладает ли он истинной жаждой и является ли *раганугой*. Прежде всего нужно знать, что на начальном этапе человек практикует *вайдхи-бхакти*, и тогда в процессе слушания у него пробуждается настоящая жажда.

Таким образом, тот, у кого благодаря прошлым и нынешним *самскарам* пробудилась духовная жажда, должен читать, слушать и изучать *шастры*, особенно произведения Шри Рупы Госвами и его последователей, *рупануга-вайшнавов*. Что на самом деле означает *рупануга*?

В своих книгах Рупа Госвами с нейтральной точки зрения описал основные пять *рас* – *шанту*, *дасью*, *сакхью*, *ватсалью* и *мадхурью*. С жадностью развивая в себе эти настроения, можно стать *рагануга-бхактой*, но не обязательно *рупанугой*, даже если следовать «Удджвала-ниламани». *Рупануга* означает следовать Рупе Госвами, глубоко медитируя на его качества и настроения в служении Радхе и Кришне.

Садхака должен искать в *шастрах* это настроение и слушать из уст *рупануга-вайшнава* «Шримад-Бхагаватам», «Удджвала-ниламани», «Кришна-карнамриту», «Радха-раса-

судханидхи», «Гита-Говинду», поэзию Чандидаса, Видьяпати и других. Такой *рупануга-вайшнав* научит *садхаку* видеть в *шастрах* настроение, которое тот хочет развить. Он знает обо всех *расах* (*сакхье, ватсалье, мадхурье*), но принимает служение только того, кто находится с ним в одном настроении. Желаемое настроение (*стхайибхава*) приходит только на уровне *премы*, но стремление достичь его нужно иметь задолго до этого. Настроение (*стхайибхава*) никогда не меняется – ни в этой жизни, ни в следующей. Если у меня действительно такая же духовная жажда, как у Рупы Госвами, то это настроение никогда не изменится.

Бхарата Махарадж достиг уровня *бхавы*, но мы не знаем, в какой *расе*. Возможно, это была *дасья-бхава*. Кумары находились в *шанта-расе*, но несмотря на это поведали весь «Шримад-Бхагаватам». Будучи нейтрально расположены, они обладали полным знанием, но не испытывали стремления к *враджа-бхакти*. Шукадева Госвами – это особый случай, потому что он — попугай Шримати Радхики. Но даже он не может служить Радхе и Кришне как это делают *гопи*. Он счастлив знать обо всем, но он лишь попугай. Ради блага *шанта-раса-бхакт* иногда говорится, что Шукадева Госвами находится в *шанта-расе*. Это важный момент. Если Шукадева Госвами – попугай Шримати Радхики, то он будет сидеть на ветвях *тамала* или *кадамбы* и с великим блаженством наблюдать все игры Божественной Четы, но он не сможет служить Им, как это делает Рупа Манджари. В *шастрах*

говорится, что он обладает *шанта-бхавой*, потому что занимает нейтральное положение, но он находится во Врадже, где нет *шанта-бхавы*. Бессмысленно пытаться определить, какой *расой* он обладает. Утром, когда Радхика и Кришна еще спят, Шука говорит много очаровательных умных слов, чтобы разбудить Их. Это, конечно же, не *шанта-бхава*. Точно также коровы Враджа, казалось бы, находятся в *шанта-расе*, но, в действительности, они испытывают *ватсалья-бхаву*.

Необходимость шастр

Чтобы показать, что для достижения цели необходимо пройти описанный в *шастрах* процесс, Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит пример человека, который попробовав молока, захотел, чтобы оно всегда у него было. Чтобы получить желаемое, он должен пройти определенный процесс. Сначала он должен спросить того, кто имеет молоко, где он его берет. Затем купить корову с телянком, потому что без телянка корова не дает молоко. Дома он должен помыть корове вымя, смазать его гхи, подвести телянка и дать ему пососать молока. Потом ему нужно снова помыть вымя, подоить корову, процедить молоко, поставить его на огонь и вскипятить. По желанию он может добавить сахар, розовую воду, камфару и т.д., чтобы молоко стало сладким и ароматным. Подобно этому, желание возникает независимо от предписаний *шастр*, но чтобы найти способ достижения цели, *шастры* необходимы.

Настроение вишрамбха в рагануга-бхакти

Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что человек,

обладающий истинной духовной жаждой, будет также следовать правилам *вайдхи-бхакти*, но в другом настроении. Он посвятит себя *шраване*, *киртане*, *смаране* и т.д. и с глубокой верой примет прибежище у лотосных стоп духовного учителя. Утвердившись в настроении *вишрамбха*, он безо всякого страха будет служить гуру, как близкому другу. Он не думает: «Я очень низок, а он – так велик». Вместо этого он думает: «Я принадлежу ему, а он – мне». Точно так же ребенок, видя отца, сидящего на скамье, может сесть на пол или прыгнуть ему на колени. Он любовно похлопает отца по плечу, погладит по щеке, возьмет за руку. Подобным образом достойный и искренний человек будет с еще большей любовью служить Гурудеву, раскрывшему ему сокровенное знание. Служение в таком доверительном настроении очень важно. Если вы знаете своего гуру в образе *сакхи* и жаждете служить ему в этом образе, то это называется *рагануга*. А если вы хотите служить ему как гуру, то это не *рагануга*, а скорее, *вайдхи-садхана*. Нужно молиться гуру, чтобы он явил в вашем сердце свой вечный духовный образ. Сначала он даст какое-то представление об этом. Затем нужно продолжать молиться: «Пожалуйста, яви свой образ, кто ты в *кришна-лиле*». *Тан но гурух праचодайāt*. Да, это *гуру-тантра*.

В «Бхакти-расамрита-синдху» перечисляются шестьдесят четыре составляющие процесса преданного служения, и первые десять из них связаны с гуру. В *рагануга-бхакти* необходимо следовать этому же процессу, но в другом

настроении. В *вайдхи-бхакти* ученик садится ниже своего Гурудева и молится ему, почтительно сложив ладони: «Гурудев, какую севу мне делать?» Получив приказ, он совершает служение как слуга. Но тот, кто движим духовной жаждой, служит гуру так, как я говорил, – без страха и благоговения перед ним. Он чувствует: «Я его, а он мой».

В *рагануга-бхакти* нужно следовать тем же составляющим *бхакти*, что и в *вайдхи-бхакти*, но в другом настроении. Если человек отвергает *вайдхи-бхакти*, он не сможет вступить на путь *рагануги*.

Служение Гурудеву

Для тех, у кого есть желание вступить на путь *рагануги*, «Шримад-Бхагаватам» говорит, что Бхагаван проявляется в форме гуру – *чайтья-гуру* и *дикша-гуру*. Нужно понимать, что гуру – это *акханда*, полная, неделимая истина, потому что он продолжает линию Нитьянанды Прабху и Баладевы Прабху. Все наставления, которые он дает, исходят от Них, поэтому в гуру нужно видеть проявление Нитьянанды Прабху и Баладевы Прабху.

В «Бхагавад-гите» (10.10) говорится:

*тешйām сатата-йуктāñām
бхаджатам прīти пūrвакам
дадāми буддхи-йогам таṁ
йена мām упайāнти те*

«Тем, кто с любовью совершает бхаджан Мне, томимый желанием обрести вечное общение со Мной, Я дарую трансцендентное знание, благодаря которому они могут прийти ко Мне».

Тому, кто полностью предался Ему, Кришна все открывает в сердце: *дадāми буддхи-йогам*. Он говорит: «Я дарую ему разум, с помощью которого он обретает бхакти». Кришна делает это, наставляя из сердца. Таким образом, когда у преданного пробуждается чистое желание, Кришна как чайтья-гуру дарует ему в сердце духовное видение (спхурти) и внутреннее понимание того, как достичь Его. Затем Он дает наставления в образе дикша-гуру или шикша-гуру. Тому, у кого чистое сердце и достаточно самскар, Кришна Сам раскрывает все истины и путь, ведущий к Нему. Люди могут видеть, что у кого-то нет гуру, и удивляются: «Откуда он все знает?» Ответ состоит в том, что Кришна раскрывает ему все или проявляет Себя в его сердце, независимо от того, видит это кто-либо или нет. Я знаю это по себе. Иногда я чувствую, как нечто прекрасное приходит ко мне в сердце, о чем я никогда не читал, не видел и не слышал. Возможно, с вами тоже так было? Несомненно, у вас тоже был такой опыт, потому что тот, кто служит своему Гурудеву, обязательно обретает его. Даже если Гурудев недоступен нашему взору, он может все раскрыть в сердце.

Теперь Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит три ключевые *шлоки* из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.294-296), в которых объясняется, как войти в *рагануга-бхакти*:

(1)

кришна́м сма́ран джа́най чā́йа

преш́тхам ниджа́ самй́хитам

тат тат катхā́ ратай́ чā́сау

курйā́д вā́сам вра́дже са́дā

«Человек должен всегда жить во Врадже, постоянно помня о Шри Кришне и дорогих Ему спутниках, настроение которых он хочет обрести, и полностью погрузиться в повествования об их играх. Если невозможно находиться во Врадже физически, нужно оставаться там мысленно».

(2)

севā́ сādха́ка рў́пеṇа

сиддха́ рў́пеṇа чā́тра хи

тад бхā́ва липсунā́ кā́рийā́

вра́джа-локā́нусā́ратах

«Садхака, идущий по пути *рагануга-бхакти* и стремящийся обрести настроение, подобное *бхаве* одного из *враджаваси*, должен жить во Врадже под руководством преданных (таких, как Шри Рупа, Санатана и Рагхунатха дас Госвами), которые нашли прибежище у *враджаваси*, и служить

им в *садхака-рупе* (физическом теле); а на уровне совершенства в *сиддха-рупе* (духовном теле), пригодном для *према-севы*, он должен служить Шри Кришне в желанном для себя настроении, следуя по стопам вечных жителей Враджа (таких, как Шри Радхика, Лалита, Вишакха, Рупа Манджари, Рати Манджари и другие)».

(3)

шраванот-кйртанādйни

вайдхй-бхактй удитāни ту

йāнй аягāни ча тāнйатра

виджйейāни манйишйбхих

«Те, кто сведущ в принципах *бхакти*, говорят, что такие ее составляющие, как *шравана*, *киртана* и другие, которые преданный практиковал на уровне *вайдхи-бхакти*, нужно продолжать практиковать на уровне *рагануги*».

Далее Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует эти *шлоки* одну за другой.

Шлока 1

Помнить о Кришне и Его близких спутниках

кришнаṁ смаран джанай чāсйа

прештхām ниджа самйхитам

тат тат катхā ратайй чāсау

курйād вāсам врадже садā

Здесь *смарана* означает с любовью думать о Кришне и Его спутниках. Они могут находиться в *дасье*, *сакхье* или *ватсалья-расе*, но в данном случае особое внимание уделяется *мадхурья-расе*. Как помнить о Кришне? Как совершать *смарану*? Тот, у кого есть духовная жажда, подобная той,

которой обладали *гопи*, будет вспоминать Кишора Кришну в *шрингара-расе*, когда Он находится на Сева-кундже или у Вамшивата. У Него прекрасное улыбающееся лицо, у губ Он держит чудесную флейту. Глаза Его, как у лани, беспокойно ищут кого-то. Появляются *гопи*. Увидев их, Кришна настолько наполняется радостью, что перестает владеть своим телом и умом. Кришна — Сам Бог, но Он забывает обо всем и не замечает, что делает и как выглядит. В позе *трибханга-лалита* Он необыкновенно прекрасен. Вокруг Него тысячи и тысячи *гопи*, но Он украдкой высматривает только одну из них, а Она задерживается. Кто это? Затем Он видит, что Она, наконец, приближается. Что происходит с Кришной в этот момент?

Это и есть *смарана* — помнить о Кришне во всех подробностях, оценивая Его многочисленные достоинства. В «Джайва-дхарме» можно прочитать о различных качествах Кишора Кришны в *шрингара-расе*. Кришна в *сакхья-расе* — это не тот Кришна, о котором думают *гопи*, и не тот Кришна, которого любят Нанда и Яшода. В каждой *расе* Кришна другой. Поэтому нужно помнить о Кришне, находясь в том настроении, в которое мы хотим войти. Развивая настроение *мадхурьи*, нужно помнить об играх Кришны с *гопи*, например, как Он обманывает их, а они в ответ обманывают Его и пытаются украсть Его флейту.

Помните о Кришне и Его дорогих спутниках. Как выглядят *гопи*, и особенно, Шримати Радхарани? И что делает та самая *гопи*, настроение которой мы хотим обрести? Это не Радхика,

Лалита или Вишакха, а Рупа Манджари. Мы хотим видеть только то, что она делает, чтобы обрести такое же, как у нее, настроение. Когда Шримати Радхика довольна, Рупа Манджари счастлива. Она делает для Радхики так много служения – носит Ей воду в золотом сосуде, медленно и нежно обмахивает Ее чамарой. Видя, что Радха и Кришна устали, она делает для Них все, что необходимо. Наблюдая за этой *манджари*, мы видим, как она завоевывает сердце Кришны, Радхики, Лалиты, Вишакхи и всех остальных. Нужно всегда помнить, как она служит Божественной Чете и следовать ее примеру.

Это и есть *рагануга-бхакти* – процесс, позволяющий войти в эти игры и служение. Он строится на *смаране*, памятовании, которое не должно прерываться. Тогда мы сможем обрести это служение. *Кри́нам̐ смаран̐ джанай̐ чāсйа* – помнить всех *гопи* и в особенности ту, чье настроение нас больше всего привлекает. В этом заключается метод *рагануга-садхана-бхаджана*. *Тат̐ тат̐ катхā ратай̐ чāсау* – нужно развивать свои отношения с гуру – *шикша-гуру* и *преми-гуру*, от которого мы слышим об этом. Он расскажет нам, как все *сакхи* служат Кришне, особенно, Рупа Манджари и наш гуру в своем вечном образе *сакхи*. Нужно обсуждать между собой их служение и игры с Кришной.

Преданный должен постоянно жить во Врадже. Если у него нет возможности жить во Врадже физически, он обязательно должен находиться там в своих мыслях. Без этого он не сможет обрести эту любовь. Это очень важно.

Три момента наиболее важны: 1 – помнить о Кришне и Его близких спутниках; 2 – постоянно обсуждать их игры; и 3 – жить во Врадже (физически или хотя бы мысленно), на Сева-кундже, в Санкете, Явате и других подобных местах. И, если возможно, в полдень нужно ходить на Радха-кунду вместе с Радхой и той *гопи*, которая вас больше всего привлекает.

Рупа Госвами и все *манджари* находятся в полной *тадатме* с Радхой. Поэтому поступки Радхики становятся поступками всех *манджари*. Что бы Она ни испытывала, каждая *манджари* испытывает то же самое. Они знают все Ее секреты. Радхика может скрыть что-то от своих *сакхи*, но только не от *манджари*.

Шлока 2

Как служить?

севā sādхака рӯпеṇа

сиддха рӯпеṇа чāтра хи

тад бхāва липсунā кāрийā

враджа-локāнусāратах

«Садхака, идущий по пути *рагануга-бхакти* и обретший *бхаву*, или *рати* (сильное чувство любви к Шри Кришне), подобную *бхаве* одного из *враджаваси*, должен служить Шри Кришне двумя способами: в *садхака-рупе* (физическом теле) он должен совершать *садхану*, как это делали все *рагануга-бхакты* (наши Госвами и *ачарьи*); а в *сиддха-рупе* (духовном

теле) он должен совершать *према-сева* Шри Кришне в таком же настроении, как Его ближайшие *рагатмика*-спутники (такие, как Лалита, Вишакха, Рупа Манджари, Рати Манджари и другие)».

Слово *сева* означает «служение». *Сāдхака рӯпеṇа* означает практиковать *рагануга-бхакти*, а *сиддха рӯпеṇа* – служить в своем духовном теле. Духовное тело проявляется в сердце искреннего преданного по милости гуру и Кришны. И тогда, как это сказано в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.157): *мане ниджа сиддха деха корийā бхāвана, рāтри дине коре врадже кришнера севāна* – «В своей *сиддха-дехе*, раскрытой по милости гуру, преданный должен день и ночь служить Божественной Чете во Врадже». Каждое живое существо имеет свою *сиддха-деху* (духовное тело). У нас тоже есть духовное тело, но в непроявленном виде. Сейчас оно подобно семени (*бидже*). Точно так же как в семени содержится целое дерево, наша полная *сиддха-деха* со всеми характеристиками существует в форме семени. В нынешнем обусловленном состоянии, когда мы отвернулись от Кришны, мы не можем ее видеть. Когда же по милости Шри Гуру и Гауранги у нас во всей полноте проснется духовная жажда, то *шикша*- или *дикша-гуру* раскроет нам ее. Сначала он скажет, какая у нас *сварупа*, как это произошло в «Джайва-дхарме» с Враджанатхой и Виджая Кумаром. Наша *сиддха-сварупа* находится в дремлющем состоянии. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что она может проявиться на протяжении одной жизни, но я вижу, что в нашем

случае это потребует много жизней. Бхактивинода Тхакур лишь показал путь. Когда Враджанатха и Виджая Кумар получили *дикшу*, они увидели перед собой Шри Чайтанью Махапрабху со всеми Его спутниками. Мы не видели их во время своей *дикши*, хотя взору достигшей самоосознания души они доступны.

Это истинная *дикша*. Мы поступили в школу *дикши*, но не закончили ее. Мы находимся в процессе. Господь и гуру должны пролить на нас милость, чтобы мы получили полную *дикшу*, то есть обрели истинное трансцендентное знание и духовное видение, как это случилось с Виджая Кумаром и Враджанатхой. Они тут же потеряли сознание. В Навадвипе они получили все необходимые наставления от Шри Рагхунатхи даса Бабаджи и по его совету за дальнейшим обучением отправились в Пури к Шри Гопала Гуру Госвами, ученику Вакрешвары Пандита. Он был *рагануга-вайшнавом*, воплощением одной из восьми главных *сакхи*. Они обратились к нему с вопросами. Он был настолько милостив, что однажды позвал их и открыл каждому его вечный духовный образ, осознав, что Враджанатха был в *сакхья-бхаве*, а Виджая Кумар — в *манджари-бхаве*. Одному из них он дал восемнадцатисложную, а другому — десятисложную *гопала-мантру*. Десятисложная *гопала-мантра* включает *дасью*, *сакхью*, *ватсалью* и *мадхурья-бхавы* и поддерживает все *расы*.

Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет состав десятисложной *гопала-мантры*, которую Шри Чайтанья Махапрабху получил от Своего Гурудева, а также

восемнадцатисложную мантру. *Гопī джанаваллабхāйā свāхā* без слова *клīm* представляет собой десятисложную мантру. Когда к ней прибавляются слова «Кришна» и «Говинда» — *криṇṇāйā говиндāйā* — она становится восемнадцатисложной мантрой. Слово *клīm* само по себе представляет собой полную мантру в форме *биджи* (семени) и присоединяется к десятисложной мантре.

Эта мантра поддерживает расу каждого живого существа. *Клīm криṇṇāйā говиндāйā гопīджанаваллабхāйā свāхā*. Она включает в себя все. Но необходимо понять, что *криṇṇāйā* — это Божество для тех, кто находится в *дасья-расе*. Для них *говиндāйā* и *гопīджанаваллабхāйā* являются определениями к первому имени *криṇṇāйā*, описывающими качества Кришны. Кто для них Кришна? «Он мой господин, а я — Его слуга». В этом случае Кришна как *гопī-валлабха* выступает в общем смысле. Имя «Кришна» является главным также для тех, кто находится в *сакхья-расе*. Они сосредоточены на Кришне или Говинде. Но те, кто стремятся к *гопи-бхаве* или *манджари-бхаве*, медитируют на Гопиджана-валлабху, а *криṇṇāйā говиндāйā* служат для них определениями к этому главному имени.

В *ватсалье* действует тот же принцип, и те, кто находятся в этой *расе*, видят в Кришне свое Божество. Каждый в *ватсалья-бхаве* знает, что *гопи* любят Кришну, но они не знают, что все юные *гопи* имеют с Ним близкие любовные отношения. Друзья Кришны тоже не знают о природе этих

отношений. Поэтому для тех, кто стремится к *манджари*- или *гопи-бхаве*, слог *го* в имени «Говинда» означает *гопи* – то есть Тот, кто дарует блаженство (*ананду*) *гопи*. Они не медитируют на другие значения. Кришна как трансцендентный бог любви с пятью цветочными стрелами бесконечно привлекателен. Таким образом, все остальные имена поддерживают имя *гопīджанаваллабхайа* и служат определениями к нему.

Итак, каждый в нашей *сампрадае* получает имя *Гопиджана-валлабха*. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху все, кто приходят в эту *сампрадаю*, как правило, находятся в *гопи-бхаве*. Некоторые могут находиться и в других *расах*, как это было со Шривасом, Мурари Гуптой, Анупамой и другими. Поэтому Враджанатха и Виджая Кумар получили одну и ту же *гопала-мантру*, хотя находились в разных *расах*. Виджая Кумар видел своего Гурудева как Лалиту, а Враджанатха – как Баладеву или Субала. Такое возможно. В *мадхурья-расе* гуру учит служить под руководством Лалиты и Вишакхи.

Рупа Манджари, *прана-сакхи*, тоже обучает всему, но не как гуру, а как близкий друг. В *мадхурья-расе* каждый должен пройти обучение у Рупы Манджари, чтобы служить в настроении *манджари*. В своем *шикша-гуру* можно видеть проявление Рупы Манджари или Лалиты, но в этом не должно быть *майявады*. Понимаете? Нужно видеть своего гуру как представителя Рупы Манджари. В этом нет ничего плохого. Поэтому Виджая Кумар видел в Гопала Гуру – Лалиту, а Враджанатха – Субала. Он был проявлением обоих, подобно

Кришне, которого можно видеть как Нараяну, Ваману или любую другую *аватару*. Каждый может видеть своего гуру как воплощение того спутника Кришны, настроению которого он следует. Если же считать своего гуру непосредственно самой Рупой Манджари, то это будет *майявадой*, от которой нужно держаться как можно дальше.

Садхака рупена

Здесь *севā sādхака rūпеṇа* означает, что, будучи *садхакой*, я должен совершать служение, как это делал Рупа Госвами. Что же он делал?

сан̐хкхйā-пӯрвака-нāма-гāна-натибхих̐ кālāвасāнй-кр̐тау

нидрāхāра-вихāракāди-виджитау чāтйанта-дй̐нау ча йау

рāдхā-криш̐на-гу̐на-смрт̐тер мадхуримāнандена саммохитау

ванде рӯпа-санāтананау рагху-йугау й̐рй̐-джй̐ва-гопāлакау

(Шад-госвами-аштака, 6)

«Я поклоняюсь шести Госвами, которые день и ночь повторяли святые имена, прославляли Господа в песнях и смиренно отдавали *дандават-пранамы* установленное число раз каждый день. Они использовали в служении Господу каждое мгновение своей бесценной жизни и так победили сон и потребность в еде. Кроткие и смиренные, они всегда испытывали высочайшее духовное блаженство и с трепетом вспоминали удивительные качества Шри Радхи и Кришны».

Иногда Шрила Рупа Госвами ходил на Радха-кунду, на

Говардхан или в Нандагаон. Оттуда отправлялся в Тер-кадамбу или целый день проводил в Уддхава-кьяри, Нанда-байтхаке, Кокилаване или в Явате. Так же как и другие наши Госвами, он посещал все дорогие для нас места. Он всегда был рад пойти в Яват, потому что там живут Шримати Радхика, Рупа Манджари и остальные Ее подруги. Ночью они идут оттуда на свидание в Санкет, Сева Кундж и многие другие места, а в полдень встречаются на Радха-кунде. Эта священная *кунда* имеет особое значение по сравнению с остальными местами, потому что в полдень там происходят игры, в которых принимают участие только *свапакша-сакхи* (близкие подруги) Шримати Радхики. *Випакша-*, *сухрит-* и *татастха-гопи*, а также Нанда и Яшода не могут прийти туда.

Сиддха рупена

Итак, *сāдхака рӯпеṇа* означает следовать примеру Шести Госвами и, особенно, Рупы Госвами. *Сиддха рӯпеṇа* подразумевает Рупу Госвами в его духовном образе Рупы Манджари. В форме *садхаки* он — Рупа Госвами, а в своей *сиддха-дехе* — прекрасная юная *гопи*, Рупа Манджари. Какое служение она совершает? Это описывает Шри Рагхунатха дас Госвами:

тамбӯлārпаṇа nāda мардана пайо дānāбхисāрадхибхир

*врндāранйа-махеiварим̐ прийтатйа йас тошайанти
прийах*

прāṇа-прештха-сакхи-кулāд апи килāсан̐кочйтā бхўмикāх

*кели-бхўмишу рўна-майджарй-мукхāс тā дāсикā
самйрайе*

(Враджа-виласа-става, 38)

Она приносит Радхе и Кришне *тамбулу* и сладкую ароматную воду в золотом кувшине (*пайо-дāнā*). Подает Им золотую чашу, когда Радхика и Кришна хотят выплюнуть *пан*. Затем, *ародхана-висараде-абхисāра*. Вы знаете, что означает *абхисāра*? Это встреча Шримати Радхики и Кришны в Санкет-стхали. В полнолуние и последующие пятнадцать дней убывающей луны Радхика идет на эту встречу полностью в белом. Хотя тело Шримати Радхики золотистое и светлое, *манджари* натирают Ее *карпурой* — камфарой, смешанной с другими компонентами, чтобы Она стала еще белее. Тогда, кто бы ни увидел Ее в ночи, примет Ее за лунный свет. Это Ее маскировка. *Манджари* завяжут Ей колокольчики таким образом, чтобы они не звенели «клин-клин». Не должно быть ни звука. На Ней белое *сари* и легкая белая накидка.

Одна *сакхи* говорит Шримати Радхике: «В новолуние ночь очень темная, так что Тебе надо научиться ходить по лесу в это время». Для этого *сакхи* заливают весь двор водой из глиняных горшков, делая его грязным и скользким, и разбрасывают повсюду колючки, как это бывает во время длительных дождей, когда небо затянуто облаками, а на тропинках много змей и колючек. Как Она пойдет к Кришне в такое время? Она должна

научиться ходить по ночам очень тихо и осторожно, на цыпочках. Лалита обучает Шримати Радхику, а Рупа Манджари наблюдает. Наблюдает и наш Гурудев, который находится сейчас в этом мире и является *сакхи-манджари*. *Манджари* знают все – когда и как пойти – и умело устраивают все необходимое.

Это *абхисар*. Кришна ждет в Санкете. Стоит темная дождливая ночь. Сначала туда приходят *манджари* и говорят, что Радхика сегодня не придет. На самом-то деле Она уже там, но прячется, наблюдая за Кришной. *Манджари* обманывают Его, чтобы усилить Его желание встретиться с Радхикой. Кришна на грани обморока от услышанной новости. Потом Он начинает думать, как Ему встретиться с Нею. Видя, что Кришна искренне ищет этой встречи, *манджари* сообщают об этом Радхике, и Она появляется. А иначе Она ни за что не придет. Ее *сакхи* знают все хитрости. Иногда, Шримати Радхике пора идти на свидание, когда рядом находятся свекровь, свекор или золовка. *Сакхи* должна быть такой сообразительной, чтобы обмануть всех и устроить так, чтобы Радха и Кришна встретились. Это называется *абхисар*. *Манджари* совершают это служение.

Что означает санскритское слово *абхисāра*? Пойти ночью на свидание со своим возлюбленным. Есть восемь типов героинь: *абхисарика* (та, что идет на свидание); *васаксадджа* (та, что приходит на место встречи заранее и готовит ложе из лепестков). Она постоянно ждет, что Кришна вот-вот придет,

что Он уже совсем близко. Готовя ложе, она прислушивается к каждому шороху и, слыша шелест листвы, думает, что это Кришна. Такая героиня называется *васакасдджа*.

Уткантхита – та, что жаждет, чтобы Кришна пришел. Кришна уже идет, сейчас Он будет здесь. Когда Он придет? Когда же Он придет? Но если Кришна так и не появляется, ее называют *кхандита*. Если Кришна не пришел в назначенное время, Она удивляется – почему? Этому должна быть причина. Возможно, Он пошел к другой *гопи*, или с Ним что-то случилось. Так много демонов во Вриндаване. Может быть, Ему нужно с ними сразиться, или что-нибудь еще произошло. Наконец, Кришна появляется намного позже назначенного срока, незадолго до рассвета. Увидев на Его теле знаки любовной встречи, Она впадает в гнев. Это *калахатрика* – героиня, которая устраивает Кришне любовную ссору (*према-калаху*) и не разговаривает с Ним.

В каждой ситуации у *манджари* есть свои обязанности – ругать Кришну, давать Ему что-то понять или утешать Радхику. И когда Кришна просит прощения, падает к стопам Радхики и, наконец, убеждает Ее не гневаться, Шримати Радхика велит Ему: «Дай Мне Мои ножные колокольчики. Укрась Мои косы». И Кришна исполняет все Ее желания. В это время Ее называют *свадхина-бхартрика* – женщина, покорившая своего возлюбленного. (Два другие вида героинь: *випралабдха*, которая страдает в разлуке, потому что ее возлюбленный так и не пришел; и *прошита-бхартрика*, чей возлюбленный

находится вдалеке от нее).

Манджари должна обладать всеми необходимыми качествами: уметь все подготовить, выразить сочувствие, украсить и все устроить:

никунджа-йуно рати-кели-сиддхйаи

йā йāлибхир йуктир апекианййā

татрāти-дāкиийāд ати-валлабхасйа

ванде гуроḥ йрй чараṇāвиндам

(Гурв-аштака, 5)

«Шри Гурудев вместе с другими *сакхи* обсуждает, как лучше устроить любовные развлечения (*рати-кели*) Божественной Четы в лесах Вриндавана и участвует в этих приготовлениях. Он очень искусен в этом служении и потому бесконечно дорог Шри Радхе и Кришне. Я возношу молитвы лотосным стопам Шри Гурудева».

Нужно многое сделать, чтобы подготовить *кунджу*, где встретятся Радха и Кришна и будут предаваться любовным играм. *Сакхи* должны обмануть других, встретиться с Кришной, поругать Его и исполнить много других обязанностей, чтобы устроить встречу Божественной Четы. Рупа Манджари очень опытна в *кунджа-сее* и достойна этого служения. Нужно всегда помнить то, что она делает, и надеяться обрести ее настроение. Но до тех пор, пока мы не обрели *стхайибхаву*, которая проявляется из *хладини-шакти*, можно только

молиться об этом, как это делает Рагхунатха дас Госвами в «Вилапа-кусуманджали». На нашем уровне мы не можем делать это служение, и гуру предупреждает учеников о том, чтобы они даже не пытались. Мы можем только молиться: «Когда благая удача улыбнется мне, и я смогу по-настоящему служить Божественной Чете, как это делают Рупа Манджари, Ананга Манджари и наши гуру?»

Таким образом, будучи *садхаками*, нужно делать то же, что делали Рупа Госвами, Рагхунатха дас Госвами и наш Гурудев. А в *сиддха-рупе* нужно стараться служить Радхе-Кришне, как это делают Рупа Манджари, Рати Манджари и Лаванга Манджари. *Тад бхāва липсунā kāryā враджа-локāнусāратах*. Вот что должны делать те, у кого есть истинное желание. *Враджа-локāнусāратах* — то же, что делают *враджаваси*. Здесь под *враджаваси* имеются ввиду Рупа Манджари и другие *манджари*.

Нара-лила – айшварья во Врадже

Что означает выражение *враджа-локāнусāратах*? Игры Кришны бывают двух типов: *айшварья-лила* и *мадхурья-лила*. Что такое *айшварья-лила*? Кришна всегда исполнен шести достояний: знания, отречения, красоты и так далее. Он всегда проявляет эти качества как в образе Нараяны, так и в образе Кришны. Даже во Вриндаване, как мы видим, Кришна исполнен этих шести достоинств. Они никогда не покидают Его. Он убил Путану, будучи младенцем несколько дней отроду. Она попыталась вырваться от Него, когда Он начал сосать ее грудь,

но Он не дал ей уйти. «Вместе с молоком Я выпью твою жизнь. Ты навечно останешься со Мной, Я никогда не отпущу тебя». Путана была сильна, как 10 000 слонов, но не смогла отделаться от Кришны. Младенец Кришна ничего особенного не делал, Он лишь держал во рту сосок, но это лишило ее жизни. В действительности, это *айшварья-лила*, но Кришна не менял Своего облика. Он оставался младенцем и лишь держал Путану за грудь. Это и есть *локāнусāратах* в подобных человеческим играх, хотя Путана была убита благодаря Его *айшварье*. Во Врадже тоже присутствует *айшварья*, но вместе с *мадхурьей*.

Гопи видят только *мадхурью*, не *айшварью*. Тем не менее там есть *айшварья*, но покрытая *мадхурьей*. Нельзя сказать, что во Вриндаване нет *айшварья-лилы*. *Айшварья* во Врадже еще сильнее, чем в Двараке или даже на Вайкунтхе, но она всегда покрыта *мадхурьей*. Вишванатха Чакраварти Тхакур написал, что если бы в *нара-лиле* Кришны не было никакой *айшварьи*, то Он был бы обыкновенным ребенком. Без качества *айшварьи* Он не может быть Богом, и поклонение Ему не имеет *расы*. Какая-то *айшварья* должна быть, потому что без нее Кришна не является Богом и объектом поклонения для *гопи*. Здесь можно отметить интересный факт. Мы видим, что сначала все *гопи* и *гопы* воспринимали Кришну только как сына Нанды и Яшоды, как друга, и вели себя соответственно. Но после того, как Он семилетним мальчиком поднял Говардхан и держал его на мизинце семь дней, старшие *враджаваси*

сказали Нанде Махараджу: «Это необычный мальчик. Он подобен Нараяне. Он и есть Нараяна».

Нанда Махарадж ответил: «Может быть, Он и Нараяна, но прежде всего это мой сын. Я слышал об этом, еще когда Гарга Муни проводил для Него церемонию наречения именем. Он сказал мне, что этот мальчик подобен Самому Нараяне; прежде Он был Нараяной, Ваасудеовой, сыном Васудевы». Старшие *гопы* сказали: «Тогда обращайся с Ним подобающим образом. Не ругай Его и не связывай. Не наказывай Его, не называй маленьким вором (*чхота-чора*), обманщиком (*капати*), мошенником (*дхурта*)».

Тут Нанда Махарадж рассмеялся и ответил: «Вы говорите, что Он Бог, что Он одним пальцем держал холм Говардхан. Гарга Риши тоже это говорил. Но я вижу, что у вас совсем не работают мозги. Вы уже состарились, вам за шестьдесят. Кришна приходит и просит у своей матери: «Дай мне хлеба и масла». И всегда плачет. Стоит ей замешкаться, как Он страшно гневается. Он может даже украсть. Все это не говорит о том, что Он Бог. Так что неважно, поднял Он Говардхан или нет, это мой сын. На мой взгляд, Он этого и не делал; в действительности, это наше домашнее Божество Нараяны подняло Говардхан в ответ на наши молитвы. Почему? Потому что мы молились Нараяне, и Он ответил. Это кажется, будто Кришна сделал это. Он мой сын. Хотя в споре мы и говорим иногда, что Он Бог, все равно это мой сын, и я буду наказывать и воспитывать Его и делать все, что нужно,

чтобы Он вырос хорошим мальчиком». Нанда Махарадж видел все божественные качества и деяния Кришны, но не переставал верить, что Кришна его сын.

Васудева и Деваки являют собой пример, противоположный этому. Убив Камсу, Кришна и Баларама пришли в тюрьму, где томились Их родители, чтобы снять с них цепи. Двое мальчиков хотели предложить *пранамы* своим родителям, которые сейчас стояли перед ними с почтительно сложенными ладонями и молились: «О, Ты сам Бог. Мы видели Тебя на борцовской арене. Сначала Ты явился в четырехруком образе, а теперь предстал перед нами, словно обычный мальчик». Кришна увидел, что из-за их *айшварьи* сейчас испортится вся *лила*, и позвал на помощь Йогамайю. Потом Он забрался Деваки на колени и стал плакать. Под влиянием Йогамаи Деваки тоже заплакала. Баладева подошел к стопам Васудевы, который тоже заплакал. Охваченные *айшварьей*, они относились к Кришне как к Богу, но иногда в их сердцах возникало чувство, что Кришна их сын. Здесь мы видим *айшварью* в сочетании с *мадхурьей*, которая присутствует в такой незначительной степени, что не может покрыть *айшварью*. Однако во Врадже Яшода и Нанда никогда не забывают, что Кришна их сын, сколько бы *айшварьи* Он ни проявлял. Они всегда помнят об этом, и их распирает от гордости, когда они видят, как Он поднял Говардхан: «Мой сын сделал это? О, теперь весь Врадж увидит, какой сильный у меня сын!»

Вишванатха Чакраварти Тхакур дает много хороших примеров *мадхурья-расы*, связанных с *гопи*. Когда Уддхава прибыл во Вриндаван утешить *гопи*, он услышал, как одна из них разговаривает со шмелем: «О шмель! Уходи сейчас же! Уходи отсюда. Нас ничего не связывает с Кришной. Мы не придем с Ним к согласию. Мы не хотим с Ним мириться. Мы знаем, кто Он такой не только по тому, какой Он сейчас, но и по Его предыдущим рождениям. Паурнамаси говорила нам, что в своем первом рождении Он был Рамой и имел такой же темный цвет тела, как и сейчас. Он так любил Ситу, что чуть ли не стал Ее слугой, а уходя в лес, взял Ее с собой, потому что не мог жить один. Кришна тоже не может один. Он не может. Ему нужно, чтобы рядом всегда была женщина. Рама так сильно любил Ситу, что взял Ее с собой в лес и там исполнял все Ее прихоти. Сита сказала: «Взгляни на этого золотого оленя! Поймай его и принеси – живым или мертвым. Если он будет живым, Я заберу его с собой в Айодхью и подарю матери Кайкеи или Бхарате. А если он будет мертвым, его мягкой красивой шкурой Я покрою *асану*. Так что в обоих случаях Я найду ему применение».

Лакшман предупредил Раму: «Я знаю, это иллюзия, созданная демонами. Не ходи». Но мы знаем, что Рама не мог переубедить эту женщину, если Она уже что-то задумала. Он не смог бы этого сделать, даже если бы был самим Брахмой или другой великой личностью, потому что Он был Ее слугой. Ему ничего другого не оставалось, как только погнаться за

оленем.

Шурпанакха пришла к Раме и сказала: «Я красива, и Ты тоже красив. Я хочу выйти за Тебя замуж. Твоя жена не так прекрасна, как я. Я готова отдать себя Тебе». Рама ответил: «Иди к Лакшману. Он неженат. Моя жена со Мной, так что Я не могу тебя принять. А он один, он может это сделать». Она подошла к Лакшману, который в ответ на ее предложение спросил: «Ты хочешь быть служанкой или царицей?» Она сказала: «Я хочу быть царицей». Тогда Лакшман ответил: «Но я слуга Рамы. Если ты выйдешь за меня, ты тоже станешь служанкой. У Рамы может быть много жен, и все они будут царицами. Так что возвращайся к Раме».

Снова Шурпанакха обратилась к Рамачандре, который опять послал ее к Лакшману. Тогда она рассвирепела и решила съесть Ситу. Рама сказал Лакшману: «Не шути с женщинами. Это приведет к ужасным последствиям. Не насмехайся над ними». Но Лакшман не послушал Его».

Гопи продолжала: «Он так жесток и похотлив! Почему Он отрезал Шурпанакхе нос и уши? Он преднамеренно изуродовал ее, чтобы никто не захотел на ней жениться. Теперь даже ее муж не хотел жить с нею. Вот как жесток этот человек! И в своем следующем рождении Шурпанакха стала Кубджей, такой уродливой, что никто не мог жениться на ней. Видите, что это за личность!

В Сатья-югу Он приходил как Вамана и безо всякой причины обманул Бали Махараджа, сказав: «Я возьму земли

только в три шага». Бали Махарадж согласился, но когда Вамана стал отмеривать шаги, Он стал таким огромным, что первым шагом покрыл всю Землю, вторым – все пространство от Паталы до Сатьялоки, и поскольку у Него уже не было места, куда сделать третий шаг, Бали Махарадж подставил Ему свою голову. Но Ему и этого было мало. Он связал Бали Махараджа и бросил его в ад. Вот что мы знаем об этой личности. Но есть много того, что мы о Нем не знаем. Так что мы не можем помириться с Ним. Уходи отсюда сейчас же». Так *гопи* разговаривала со шмелем.

Здесь Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что *гопи* слышали от Паурнамаси и других, что Кришна – Бог, что Он – Рама, Вамана и все другие воплощения. Иногда они говорят: «О, я слышала...». Это *айшварья*, но она всегда покрыта *мадхурьей*. *Гопи* проявляют *айшварья-бхаву* только в разлуке, и никогда при встрече. Их *айшварья-бхава* подобна соломинке в огромном котле молока. Когда молоко начинает закипать, эта соломинка ненадолго поднимается на поверхность и снова уходит на дно. Соломинка *айшварья-бхавы гопи* проявляется, только когда они горят в огне разлуки. Ни в какое другое время ее невозможно увидеть. Но даже в *айшварья-бхаве* они считают Кришну своим возлюбленным.

Когда *айшварья* благоприятствует *нара-лиле*, и Кришна продолжает вести себя как обычный ребенок, то это — *мадхурья*. Иногда Деваки и Арджуна тоже проявляют *мадхурья-бхаву*. Например, когда Кришна был возничим Арджуны,

Арджуна приказал Ему: «О Кришна, выведи мою колесницу на середину поля сражения!» — и Кришна сделал это. Но когда Арджуна увидел *вишварупу*, он преисполнился страха и сказал: «Я никогда больше не назову Тебя *сакхой*. Ты – Сам Бог». Арджуна оказался полностью во власти *айшварьи* и забыл, что Кришна был его другом.

Дварака-лила полна *айшварьи*. Иногда там проявляется *мадхурья*, но *айшварья* неизменно подавляет ее. *Враджа-локāнусāратах* относится к *нара-лиле*, когда Кришна чувствует себя обычным человеком. Нанда, Яшода и *гопи* имеют с Ним подобные человеческим отношения, хотя все они не являются людьми. Это и есть *нара-лила*. Он – возлюбленный *гопи* и Шримати Радхики. Нужно служить Радхе и Кришне в том же настроении, что и *гопи* в *нара-лиле*. В этом и заключается значение выражения *враджа-локāнусāратах*.

Шлока 3

Разница между вайдхи и раганугой

śravaṇāt-kīrtanādāni
вайдхй-бхактй удитāни ту
йāни аṅгāни ча тāниатра

виджñейāни манйишибхиḥ

«Те, кто сведущ в принципах *бхакти*, говорят, что такие составляющие *бхакти*, как *шравана*, *киртана* и т.д., которые преданный практиковал на уровне *вайдхи-бхакти*, нужно продолжать практиковать и на уровне *рагануги*».

Выражение *йираваңот-кйртанāдйни* означает, что нужно практиковать все шестьдесят четыре составляющие *бхакти*, и особенно пять из них, считающиеся самыми главными: *садху-сангу* (общаться с вайшнавами), *нама-кйртану* (петь и повторять на четках святое имя), *бхагавата-шравану* (слушать «Шримад-Бхагаватам»), *матхура-васу* (жить в таких святых местах, как Врадж, Навадвипа и Пури) и *шри муртех шраддхя севу* (поклоняться Божеству). Эти пять составляющих *вайдхи-бхакти* нужно практиковать также в *рагануга-бхакти*, но с другим настроением. Если человек развивает веру под влиянием *шастр* и начинает практиковать *бхакти*, это называется *вайдхи-бхакти*. Но преданный, у которого есть страстное желание служить Кришне, как это делают *гопи*, испытывает *мадхурья-* или *рагануга-бхаву*, даже практикуя *вайдхи-бхакти*. Настроение его *вайдхи-бхакти* совсем другое.

Таким образом, *рагануга-бхакта* должен следовать всем составляющим *бхакти*: будь то девять, пять, три (*шравана, кйртана, смарана*) или только одна – *харинама-кйртана*, и тогда он обретет нужное настроение. Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *рагануга-садхака* должен практиковать те составляющие *бхакти*, которые поддерживают его настроение. Он не обязан следовать всем шестидесяти четырем или девяти составляющим. Нет оскорбления в том, чтобы пренебречь любой из них ради главной цели – *гопи* или *манджари-бхавы*. Иметь личное служение Шримати Радхике, подобно *гопи* или *манджари*, — это главное.

Чтобы достичь этой цели, нужно делать то, что этому благоприятствует, и отвергнуть то, что не благоприятствует, например, *аханграха-упасану*. *Аханграха-упасана* означает медитировать: «Я Лалита, я Вишакха, я Рупа Манджари», — как это делают *сахаджия-бабаджи*, вместо того, чтобы думать: «Я — Лалита-даси». Это называется *аханграха-упасана*, то есть отождествлять себя с объектом своего поклонения — очень опасное настроение, которого нужно избегать.

Неблагоприятно также делать *мудры* и все процедуры для *ачамана*. Служение коровам, их защита и т.д. не особенно важны. Мы не держим в руках траву куша во время *санкалпы* (давая обет) и не принимаем *ньяс*. Мы не должны медитировать на Двараку, Рукмини и *махиши-пуджу*, хотя это входит в шестьдесят четыре составляющие *бхакти*. Будьте осторожны с поклонением Рамачандре. Это для других, но не для нас. Кришна и есть Рама, тем не менее, нужно быть с этим осторожным. Раме можно предложить *пранамы*: «О Кришна! Ты проявил прекрасный образ Рамы, в котором совершил множество удивительных игр», — но не поклоняться этому образу. Нужно полностью сосредоточиться на Кришне. Не совершайте *рама-пуджу*. *дваракадхиша-пуджа* лучше *рама-пуджи*, но и от нее *ачарьи* предостерегают нас. Только поклонение Нрисимхадеву как защитнику *бхакти* не чревато нежелательными последствиями. *Шастры* предписывают разнообразные формы поклонения, но эти наставления предназначены для обычных людей, а не для *садхак*, которые

хотят служить Шримати Радхике. *Рагануга* означает служить Радхике и Кришне, поэтому нужно быть целеустремленным, *айкантика*. Наши *ачарьи* установили много божеств для того, чтобы обычные люди могли им поклоняться, но они не предназначены для тех, кто занят особым поклонением. Будьте очень осторожны в своем поклонении, чтобы никто не подумал, что вы против Рамы или Дваракадхиши. Все действия в *бхакти* нужно совершать с большим воодушевлением. Таким образом, даже если в *бхакти-шастрах* предписано практиковать все упомянутые формы *бхакти* и не пренебрегать ни одной из них, те, что не благоприятны для *рагануга-бхавы*, практиковать не следует.

Если *рагануга-садхака* приходит в храм Сатьябхамы, Рукмини, Рамачандры и т.д., он может принять участие в поклонении или пренебречь им, - в этом не будет греха. Для большинства людей это будет оскорблением, но в нашем случае настроение, с которым мы отказываемся от участия в поклонении, не является оскорбительным. Возьмем пример Ханумана. Гаруда сказал ему: «Твой *иштадев* зовет тебя. Твой *иштадев* Шри Кришна хочет, чтобы ты пришел». Хануман ответил: «Я нездоров. Я не могу идти. Я сильно болен». Гаруда повторил: «Кришна зовет тебя». Хануман ответил: «Я знаю, но я так устал, что не могу пошевелиться». Тогда Гаруда попытался насильно отвезти его, но Хануман отшвырнул его своим хвостом, так что Гаруда приземлился в Двараке. Тогда Кришна сказал Гаруде: «Иди и скажи ему, что Рама его зовет».

Гаруда вернулся к Хануману и сказал: «Твой *иштадев* Рама зовет тебя». Хануман тут же преисполнился радости и сказал: «Сейчас, я только совершу омовение и поставлю *тилаку*! Иди и скажи Раме, что я уже иду!» Гаруда ответил: «Я летаю со скоростью мысли. Так что лучше если ты пойдешь со мной. Садись мне на спину». Хануман возразил: «В этом нет нужды. Я уже иду. А ты иди вперед». Когда Гаруда был на полпути к Раме, он увидел Ханумана, который возвращался от Него. Он уже повидал Кришну в образе Рамы, поговорил с Ним и предложил Ему *пранамы*.

Если у *рагануга-садхаки* есть основная *бхава*, и при этом он не следует *пада-севане*, *арчане*, *вандане*, *дасье*, *сакхье* или любой другой форме *бхакти*, в этом нет ничего оскорбительного, потому что эта основная *бхава* заменяет ему все недостающие виды практики.

й́рути смрти пурāñāди

пайчарāтра видхйм̐ винā

аикāнтикй̐ харер бхактир

утпāтāйаива калпате

«Преданное служение, при котором пренебрегают подлинной ведической литературой, такой, как Упанишады, Пураны, Нарада-панчаратра и др., является лишь беспокойством для общества».

Это очень важный стих из «Бхакти-расамрита-синдху»

(1.2.101). Смысл его состоит в том, что если человек практикует *айкантики хари бхакти* (особое поклонение Кришне), но при этом не придерживается наставлений *шастр*, он становится источником беспокойства. Причинять беспокойство значит делать то, что не предписано *шастрами*. Здесь *і́рути смрти пурāñāди пайчарāтра видхīm винā* означает, что человек, жаждущий служить Радхе и Кришне, только этим и должен заниматься. Этого достаточно. И если он не практикует какую-то составляющую *бхакти*, которая не поддерживает его настроение, но рекомендована в *шастрах* как обязательная, это не считается оскорблением.

Пять принципов практики рагануга-садханы

Чтобы развить сильное желание, нужно придерживаться следующих пяти принципов:

1) *свабхишта-бхавамайи-сева*. Что это такое? Постоянно думать о своей *сиддха-бхаве*. Иметь настроение *манджари* – это и есть *бхавамайи*. Оно никогда не меняется.

2) *свабхишта-бхава-самбандхи* – те составляющие *бхакти*, практика которых позволяет развить настроение, желанное для *садхаки*. *Абхи-ишта*. Здесь *абхи* означает «обязательно», а *ишта* – «то, что мы хотим». То есть, это практика, которая непременно приведет к желанной цели.

3) *свабхишта-бхава-анукула* – практика, благоприятная для настроения *садхаки*.

4) *свабхишта-бхава-авируддха* – то, что не мешает

настроению *садхаки*.

5) *свабхишта-бхава-вируддха* – то, что неблагоприятно для настроения *садхаки*, должно быть отвергнуто. То, что благоприятно, нужно принять, а то, что нейтрально, можно принять или отвергнуть согласно обстоятельствам.

Далее Вишванатха Чакраварти Тхакур подробно объясняет эти пять аспектов. *Абхишта-бхавамайи* – это наша *садхана*, то, что мы делаем сейчас и будем продолжать делать на уровне *сиддхи*. Помнить о Говинде сейчас, и помнить о Кришне, находясь в своем духовном теле. В обоих случаях это то же самое памятование, но сначала оно незрелое, а потом – зрелое. Виды практики никогда не меняются. *Киртана* никогда не меняется, будь то на уровне *садхаки* или *сиддхи*. Такая практика называется *абхишта-бхавамайи*.

Теперь мы думаем о себе как о *кишори-гопи*, которая занята служением Радхике. В своей медитации мы видим себя девочкой-пастушкой, которая делает прекрасные гирлянды и отдает их Рупе Манджари. Рупа Манджари передает их Лалите и Вишакхе, а те надевают их на Радху и Кришну. Такая медитация называется *ашта-калия-сева*, или *ашта-ями-сева*. Или мы можем молиться о вечном служении, как это делал Шрила Рагхунатха дас Госвами в «Вилапа-кусуманджали», и тогда на уровне совершенства мы обретем его. Сама практика не меняется. Разница только в зрелости. Это называется *абхишта-бхавамайи*.

Рассмотрим второй принцип, *абхишта-бхава-самбандхи*.

Всем движут две причины – *упадана-карана* и *нимитта-карана*, прямая, материальная причина и косвенная, действенная причина. Для глиняного горшка глина является *упаданой*, а горшечник, его сделавший, – *нимиттой*. Другой пример — Каранодакашайи Вишну как *нимитта-карана*, а Адвайта Ачарья – как *упадана-карана*. Таким образом, *майя* бывает двух видов: *нимитта* и *упадана*, и из них *упадана* более важна. Как *упадана-карана* все есть Сам Кришна, Бог. А как *нимитта-карана* — *майя* есть *пракрити*³².

Здесь Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что *упадана-караной* в случае *бхакти* является страстное желание, возникающее благодаря *шраване*, когда мы слушаем о Кришне из уст *шикша-* или *дикша-гуру*. Слушать о Кришне, сладостном юноше с флейтой у губ, очень благоприятно для *гопи-премы*. Гуру расскажет нам об *ашрае*. Кто является *ашраей*? Рупа Манджари и ее спутницы. Нужно помнить и обсуждать между собой деяния Рупы Манджари. Это *упадана-карана*. Следует посещать связанные с ними места, такие, как Радха-кунда, Шьяма-кунда, Гирирадж Говардхан, Вриндаван, Вамшиват и другие. Все это *упадана-карана*, самые важные и решающие формы духовной практики, которые быстро приведут к цели.

Некоторые виды практики являются *нимитта-караной*: ставить *тилаку*, носить *кантхималу*, принимать *санньясу*, носить одежду шафранового цвета и т.д. Вишванатха

³² Подробнее об этом см. Ч.-ч., Ади, 6, а также книгу Шрилы Нараяны Махараджа «Шива-таттва».

Чакраварти Тхакур еще будет это объяснять. Какие-то из них благоприятны и полезны для *садхак*. Например, читать «Бхагаватам» и другие книги. Если вы не делаете этого, вы многое теряете. Это необходимая практика. Но во всей своей деятельности нужно сосредоточиться на желанном настроении (*абхишта-бхаве*) – будь то *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья*. На уровне *садханы* это настроение незрелое, а на уровне *сиддхи* – зрелое.

Принятие прибежища у Гурудева, повторение *джапы*, медитация, слушание и памятование – эти основные виды духовной практики являются *бхава-самбандхи упадана-караной*. Сначала *бхавамайи*, то есть истинное желание обрести определенное настроение, а именно, *гопи-бхаву*, *манджари-бхаву*. Затем – *бхава-самбандхи*, то есть *упадана-карана*, практика основных форм *бхакти*, позволяющая развить это настроение. Без преданности гуру невозможно обрести такое желание. *Гуру-падашрая*, следовать наставлениям духовного учителя, является решающим. Нужно слушать его и служить ему, и это является *упадана-караной бхава-самбандхи*. Таким образом, под *упаданой* понимается главная составляющая.

Медитировать на *гопала-мантру*, *кама-гаятри* и *мантру* Шри Чайтаньи Махапрабху также является *бхава-самбандхи*. Что происходит во время медитации на *клизм гаурйи свāхā*? Мы лишь произносим слова? Нет, что-то должно прийти в сердце. Что же? То, что Шри Чайтанья Махапрабху – это Сам Кришна, и

Он так милостив, что через эту *мантру* безо всякой причины дарует *прему*. Поэтому мы отдаем себя Гауранге — *сваха*, чтобы обрести служение Ему. Нужно повторять *мантры*, которые гуру дал нам, три раза в день, и это *упадана-карана*. Такова наша обязанность.

Ниджāбхйишта кришна-прештха пачхета' лāгийā (Ч.-ч., Мадхья, 22.159) – нужно всегда повторять *маха-мантру*, следуя настроению одного из вечных спутников Шри Кришны. Это *упадана-карана*. Следует не только повторять, но и медитировать на качества Кришна-намы. Какие качества? Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Харе – это Шримати Радхика, *кришнам вanam харати вanamāгамайатйити харā*. *Харā* означает «привлекать всех», но здесь Шримати Радхика очаровывает Кришну и завлекает Его в *никунджу*. Кришна привлекает каждого, но Шримати Радхика пленяет Самого Кришну. Поэтому Она – Мадана-мохан Мохини. Помня об этом, нужно повторять *харинаму*. Эти *мантры* – *сиддха-мантры*. Они не требуют никаких предварительных очистительных церемоний. Это *бхава-самбандхи упадана-карана*. Слушать и рассказывать о Кришне и Его возлюбленных — тоже *бхава-самбандхи*. *Нимитта-карана* не относится к категории *бхава-самбандхи*.

Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что для *рагануга-бхакти* наиболее важны два вида деятельности – *смарана* и *киртана*. Но какой из них важнее – *смарана* или *киртана*? Обычным людям кажется, что *смарана* важнее, но в *шастрах*

говорится, что в Кали-югу *харинāма харинāма харинāма эва кевалам* – «нет иного пути, кроме пения святого имени». Шри Чайтанья Махапрабху нисшел только ради *киртаны*. Те, кто посвятили себя *киртана-ягье*, считаются очень разумными людьми. Вишванатха Чакраварти принимает слова Шри Чайтаньи Махапрабху как неоспоримый факт. *Смарана* следует за *киртаной*, и в «Брихад-бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами объясняет, почему. *Сахаджия-бабаджи* не принимают идею Санатаны Госвами и Махапрабху. Но Вишванатха Чакраварти Тхакур подчеркивает, что *смарана* возможна только на основе *санкиртаны*. Почему? Потому что любой шум может нарушить медитацию на игры Кришны, она прервется. Однако если человек с беспокойным и неустойчивым умом громко поет *киртану*, он подчиняет контролю все свои чувства. Все чувства обязаны замолчать.

Не имеет значения, преданный в одиночестве повторяет *джапу* или поет в совместной *киртане*. *Киртана* означает и то, и другое. Гораздо важнее иметь желание и находиться под руководством *расика-вайшнава*, памятовать игры Кришны, повторять *мантру* вслух и находиться во Вриндаване телом или в своих мыслях – именно такую *киртану* нужно совершать. Если наш Гурудев совершает *киртану*, и мы принимаем в ней участие, наша *киртана* будет отличаться от его *киртаны*, потому что мы находимся на другом уровне. Он думает об играх Кришны и плачет, а мы нет. Мы лишь поем вместе с ним.

Иногда Шрила Рагхунатха дас Госвами совершал *киртану*

один, в уединенном месте, а иногда пел вместе с Чайтаньей Махапрабху и Его спутниками. Беседа Шри Чайтаньи Махапрабху и Рая Рамананды также была сугубо личной.

Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит пример из «Удджвала-ниламани», где рассказывается о *риши*, которые совершали аскезы. Это не значит, что теперь нужно окружать себя кострами летом, омываться ледяной водой зимой, голодать, принимать обет молчания или другие виды телесной аскезы. Здесь речь идет об *арадхане*, поклонении. По милости Рамачандры 60000 *махариши* совершали *арадхану* в уме и стали *гопи*. Такая практика называется *бхава-самбандхи*.

Нимитта-карана включает соблюдение *врат* ради Кришны – Экадаши, Джанмаштами и другие *тапасы*, совершаемые с духовной жадой. *Упадана* означает, вы обязательно должны это делать. И если вы не можете следовать *нимитте*, это не так пагубно, как не следовать *упадане*.

Я привел пример, что *упадана* – это глина, а *нимитта* – горшечник. Без глины и горшечника не будет горшка, но глина важнее, поэтому *упадана* выше *нимитты*. Слушать об играх Кришны и служить Гурудеву – это *упадана-карана*, а все остальные виды практики второстепенны. *Нимитта* означает поддержку, причину, а *упадана* – фундамент, компонент. Без фундамента ничего невозможно сделать, поэтому *упадана* важнее.

Но если кто-то скажет, что нам можно не соблюдать

Экадаши, это будет неверно. Нужно соблюдать Экадаши и Джанмаштами, даже если это *нимитта-карана* и не так важно, как другие виды практики. Соблюдать Экадаши, Джанмаштами и другие праздники, наносить *тилаку* и т.д. благоприятно для *смараны*, главной составляющей, *бхава-самбандхи*. *Бхава-самбандхи* – это основная причина, превосходящая *нимитта-карану*, второстепенную причину. Это превосходство подчеркивается ради блага тех, кто уделяет больше внимания Экадаши, Джанмаштами и Рама-навами и недооценивает слушание об играх Господа. Это написано для таких людей. Что плохого в том, чтобы не соблюдать Экадаши? Тот, у кого пробудилось истинное желание, кто совершает *бхавамайи* или *бхава-самбандхи*, может пропустить Экадаши, как это случалось с Вамшидасом Бабаджи Махараджем. Он соблюдал пост на *аштами* (восьмой) или *навами* (девятый лунный день) в течение трех-четырёх дней и даже не знал, когда наступал Экадаши (одиннадцатый лунный день). Рагхунатха дас Госвами зачастую на много дней погружался в *смарану* и пропускал Экадаши. Но поскольку они были *рагануга-бхактами*, их *бхаджан* от этого не страдал. Если бы они пренебрегали Экадаши, находясь во внешнем сознании, это было бы пагубно для них.

Сначала я объяснил *бхавамайи-севу*, которая может быть зрелой и незрелой. На уровне *садханы* можно думать о себе как о *гопи*, но когда мы на самом деле станем *гопи*, это будет *сиддха-бхава*. В обоих случаях это называется *бхавамайи*.

Далее, *бхава-самбандхи упадана-карана* – то, что мы должны делать, а именно, слушать и медитировать. Этим нельзя пренебрегать ни при каких обстоятельствах. Но если мы в определенных ситуациях не можем придерживаться того, что является *нимитта-караной*, то это не так страшно, поскольку *нимитта-карана* считается второстепенной.

Картика-врата бывает двух видов. Когда ее соблюдают как аскезу, это *нимитта-карана*. Но Вишванатха Чакраварти говорит о ней в связи с *бхава-самбандхи*. Когда происходит *шравана-киртана* во славу Шримати Радхики и Кришны, это *упадана-карана*. Поэтому нет потери в том, чтобы не соблюдать аскезы в это время. Но *шраваной-киртаной* пренебрегать ни в коем случае нельзя. Каждая *врата* бывает двух видов. Когда она выступает как *упадана-карана*, ее нельзя пропускать. Но если нам не удастся соблюдать разного вида *нимитта-карану*, в этом нет потери.

Однажды я приехал в храм Говиндаджи в Джайпуре во время Картики. Мне предложили там *маха-прасад*, и я ответил: «Большая удача для меня, что вы предлагаете мне *маха-прасад* Радхи-Говинды». Они принесли мне рис, *лауки* (бутылочную тыкву) и баклажаны. Обычно мы не едим лауки и баклажаны во время Картики, но я отнесся к этому с огромной верой, как к *маха-прасаду*. Я подумал: «Это *упадана-карана* – почитать *маха-прасад*. Шри Говиндаджи – это Божество Рупы Госвами». Так что я почтил его, но повсюду в наших *матхах* мы не готовим лауки, баклажаны и прочее в месяц Картика и не

едим это.

Третье – *бхава-анукула*, – это то, что благоприятно и оказывает поддержку, но не является главным: ставить *гопи-чандана-тилаку*, служить *туласи*, совершать *парикраму*, выражать почтение Хари, гуру, вайшнавам, святым местам и так далее. Все это нужно делать, потому что это благоприятно. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит пример: Кришна хочет, чтобы Яшода покормила его грудью, а у нее на очаге стоит молоко. Когда молоко закипело, Яшода спустила Кришну с колен, несмотря на то, что Он сопротивлялся. Он расплакался и очень рассердился, но она, не обращая на это внимания, поспешила снять молоко с очага. Тому, что Кришна любит, нужно оказывать даже больше внимания, чем Самому Кришне, потому что это может быть использовано в служении Ему.

Хотя для *рагануга-бхакты* важнее всего *шравана*, *киртана* и *смарана*, организация *киртаны* не менее важна: «Приходи и сыграй на *мриданге*. Начинай *киртану*!» Это называется проповедь. *Шравана* и *киртана* важнее управления и организации, но, в конечном итоге, это тоже превращается в *шравану* и *киртану*. Тот, у кого в сердце есть *рагануга-бхакти*, может заниматься деятельностью, которая поддерживает *санкиртану*, *смарану* и т.д. Например, те, кто проповедуют и путешествуют с *нама-санкиртаной*, вынуждены заниматься управлением и организацией своей проповеди. Это их долг, у них нет выбора. Но они должны заниматься этим, имея в сердце определенное настроение – мы делаем это только для

того, чтобы расширить движение *санкиртаны*. Тогда это не вредит. *Санкиртану* нужно поддерживать.

Другой пример – стирать одежду Кришны. Это не менее важно, чем *киртана* или *смарана*, потому что впоследствии это превратится в *киртану*. В будущем этот преданный будет совершать *киртану* и *смарану*.

Нужно с уважением относиться ко всем составляющим — *шраванам кйртанам вишнох смаранам* — и посвятить себя памятованию о Кришне. Такая *смарана* превосходит все. *Асакти* (привязанность) бывает двух видов – привязанность к составляющим *бхакти* и привязанность к Кришне и Его спутникам. И то, и другое хорошо, так как привязанность к *шраване-киртане* и другим формам практики со временем перерастет в привязанность к Кришне и станет *смараной*. Таким образом, это начинается как *бхава-анукула* и перерастает в *бхавамайи*.

Четвертое – *бхава-авируддха*. Это то, что нейтрально, то есть не вредит и не приносит пользы. Служить коровам, раздавать воду, поклоняться дереву баньян и почитать брахманов входит в число шестидесяти четырех составляющих *бхакти*, перечисленных в «Бхакти-расамрита-синдху», и считается нейтральным. Если *садхака* не следует этому – не беда. Важнее следовать наставлению Шрилы Рагхунатхи даса Госвами в «Манах-шикше»: *суджане бхѳсура гане*. Под словом *бхѳсура* подразумеваются брахманы. Но если у *рагануга-вайшнава* нет времени делать это, не страшно, потому что это

лишь *нимитта-карана*.

Пятое – *бхава-вируддха*. Это то, от чего нужно отказаться, а именно, *аханграха-упасана* (отождествлять себя с объектом поклонения), *ньяса*, *мудры*, медитация на Двараку и *махиши*. Если другие виды практики полезны, то эти вредны.

Вишванатха Чакраварти объяснил эту тему так, как я вам ее представил. Вы осознаете это, когда обретете свою *сиддха-сварупу*. На начальном этапе у вас не может быть ясного представления. Он завершает эту часть такими словами: «Я объясняю, но если вы не понимаете, то это моя вина, потому что я не смог объяснить. Пусть же Господь и *шуддха-бхакты* простят меня».

Второй луч

Кто внемлет молитвам рагануга-бхакты?

Теперь мы переходим ко второй части, где Шрила Вишванатха Чакраварти задает вопрос: если Кришна постоянно поглощен своими играми с *гопи*, наслаждается *расой* и развлечениями и забыл обо всем на свете, то кто же слышит молитвы всех *рагануга-бхакт*, обращенные к Нему? Кришна постоянно наслаждается играми в обществе *гопи*, старается доставить им удовольствие, и *гопи* тоже думают лишь о том, как сделать Кришну счастливым. Кришна забыл о своем доме и обязанностях. Он не знает о возможных опасностях или врагах, не знает, что такое страх или беспокойство.

Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур спрашивает: «Кто же исполнит желания *рагануга-бхакт*, если Кришна забыл обо всем на свете? Кто их утешит и даст им благословение?» Он говорит, что некоторые думают, будто это делает Параматма, частичное проявление Кришны, которая как свидетель сопровождает каждую *дживу*. Кришна слушает в форме Параматмы. Но Вишванатха Чакраварти считает, что *рагануга-бхакты* не могут довольствоваться отношениями с Параматмой, которая лишена *расы* и ничего не знает о настроении *рагануга-бхакты*. Параматмы недостаточно. Она лишь свидетель, который, выполняя свой долг, награждает *дживу* плодами ее *кармы*. *Рагануга-бхакты* не будут удовлетворены даже Нараяной, Рамачандрой или Дваракадхишей, не говоря уже об Их частичных проявлениях.

Далее Вишванатха Чакраварти объясняет, что Кришна слышит, Враджендра-нандана Шьямасундара Гопи-канта слышит. Но как? Он же занят и забыл обо всем. Как же Он слышит? Кришна обладает двумя особыми качествами – *сарва-гьята* и *мугдхата*. *Мугдхата* означает, что под влиянием *премы* Кришна ничего не знает. *Према* настолько могущественна, что заставляет Кришну вести себя подобно обычному человеку, чей разум ограничен. Это качество проявилось, когда Кришна был в Двараке. Он позвал Уддхаву и сказал, что Ему одновременно нужно решить две важные задачи – убить Джарасандху и принять приглашение Пандавов на *раджасуя-ягью*. «И то, и другое одинаково важно. Что же

Мне делать?» Здесь Вишванатха Чакраварти задается вопросом: если Кришна – *сарвагья*, то есть всезнающий, которому открыто прошлое, настоящее и будущее, то почему же Он просит совета у Уддхавы?

Можно предположить, что Кришна лишь изображал неведение, но в данной ситуации видно, что Он не играл. Уддхава ответил: «Прабху, я удивлен и не понимаю, почему Ты спрашиваешь меня. Ты знаешь все, но говоришь так, будто ничего не знаешь». Уддхава посоветовал Ему: «Сначала отправляйся на *раджасуя-ягью*, затем возьми жертвенного коня и вместе с Арджуной и Бхимой иди к Джарасандхе и убей его, таким образом завершив *раджасуя-ягью*. Одним ударом Ты достигнешь две цели». Кришна оценил совет Уддхавы: «О Уддхава, несомненно, ты очень разумен. Так Я и поступлю». Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что здесь Кришна проявляет одновременно оба качества – *мугдхату*, неведение, и *сарва-гьяту*, полное знание. Кунти молится Кришне: «Я помню, как Ты горько плакал, когда Яшода хотела связать Тебе руки и живот. Это были истинные слезы, а не притворство. Вспоминая об этом, я изумляюсь — сам олицетворенный страх трепещет перед Тобой, а Ты боишься палки в руках Яшоды». Это называется *мугдхата*, ничего не знать, как невинный ребенок. Такая *мугдхата* проявляется под влиянием Йогамайи.

Человек, находясь во власти иллюзорной энергии Кришны, испытывает счастье и страдания из жизни в жизнь. Это счастье и страдание созданы *майей*, которая заставляет его забыть о

Кришне. Йогамайя Кришны ввела в заблуждение Господа Брахму и даже Балараму. Значит ли это, что *сарва-гьята* и *мугдхата* Кришны также являются игрой *майи*? Нет, это не *майя*, а проявление *премы* Кришны, Его *бхакта-ватсальи*. Он любит своих преданных так сильно, что забывает обо всем. Эта *према* и есть Йогамайя, Йогамайя и ничто другое. *Према* проявляется по-разному: как Йогамайя, *атмамайя*, *парамайя* или Шримати Радхика (*хладини-шакти*). Все является функцией Йогамайи, *премы*. Поэтому *сарва-гьята* и *мугдхата* присутствуют в Кришне в одно и то же время. Таким образом, если *рагануга-бхакта* в этом мире поклоняется *гопи* или Кришне и молит о чем-то в то время, когда Кришна поглощен *расой*, то Господь исполнит желание своего *рагануга-бхакты*. Он слышит все, потому что хотя Он и *мугдха* во время *раса-лилы*, Он вместе с тем и *сарвагья*.

Разница между айшварьей и мадхурьей

Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет разницу между *айшварьей* и *мадхурьей*. Что такое *айшварья*? Это богатство, великолепие и благоговение, это сознание того, что Кришна – Бхагаван. А что такое *мадхурья*? Недостаточно сказать «сладость», потому что мы познали много сладостей жизни, но это не *мадхурья*. Мы испытываем некоторую *мадхурью* в семье. Юноша наслаждается всем, что можно было бы назвать *мадхурьей*, но это не *мадхурья*. За *мадхурьей* должна стоять *айшварья*, могущество и великолепие. Без *айшварьи* не может быть и *мадхурьи*. Знаете, что такое *маха-*

айшварья? Это настроение величайшего могущества. *Маха-айшварья* может быть проявлена или нет – вопрос не в этом. Когда Кришна являет свои подобные человеческим игры, даже полные *маха-айшварьи*, они проникнуты *мадхурьей*. А когда в отношениях Кришны и Его преданных проявляется *маха-айшварья*, то есть когда они сознают, что Кришна – Ишвара, что Он – Бог, эти игры перестают быть подобными человеческим. Например, Арджуна оказался во власти сильнейшей *айшварьи*, когда Кришна явил ему на Курукшетре Свою *вишварупу*, и сказал: «Я совершил много оскорблений Твоих лотосных стоп. Я считал Тебя другом, а Ты – Бог. Ты – объект моего поклонения, а я называл Тебя другом и приказывал управлять моей колесницей». Это *айшварья-лила*, потому что Кришна находился в настроении «Я – Ишвара». Он показал Арджуне свою *вишварупу*, и тот немедленно оставил свою *сакхья-бхаву*. Это и есть *айшварья-лила*.

Когда Васудева и Деваки увидели Кришну и Балараму после победы над Камсой, они стали поклоняться Им и возносить множество *став* и *стут*и. Кришна пришел убить Камсу, зная: «Я Ишвара». Васудева и Деваки тоже знали, что Он Ишвара. Это *айшварья-бхава*. Кришна поднял Говардхан и держал его мизинцем семь дней. Индра спустился с небес и совершил *абхишеку* Кришне, и Яшода слышала об этом. Все жители Враджа собрались, позвали Яшоду и Нанду и сказали: «Вы не должны думать, что Кришна ваш сын. Он — Бог! Вы не должны наказывать Его, шлепать или ругать плохими словами.

Не называйте Его вором, обманщиком, потому что вы совершаете оскорбление». У Яшоды эти слова вызвали только еще больший восторг: ее сын держал Говардхан одним пальцем семь дней, и теперь все прославляют Его. Ее распирало от гордости. Женщина всегда счастлива слышать похвалы своему ребенку. Но при этом Яшода никогда не говорила о том, что Кришна — Бог. Это и есть *мадхурья*. Она понимала, что Его деяния необыкновенны, но все же думала: «Это мой сын».

Когда Уддхава встретился с *гопи* во Вриндаване, они рассказали ему, что слышали от Паурнамаси, будто Кришна — это Бхагаван, и не только в этом рождении, но и в предыдущих. В образе Рамачандры Он совершил много сомнительных поступков. Он полностью находился во власти Сита-деви. *Гопи* слышали, что Паурнамаси рассказал об этом Гаргачарья. Она говорила им, что Кришна — Бог, но они никогда не воспринимали Его таковым. Они говорили Ему: «Пойдем, красная *алака* стерлась с моих стоп. Пожалуйста, нанеси ее снова». Они отдавали Ему так много приказов и, зачастую, сердились на Него, потому что никогда не воспринимали Его как Бога. Они вели себя с Ним так, будто Он был их собственностью. Таким образом, они не знали ничего, кроме того, что Кришна — их возлюбленный. Это и есть *мадхурья-бхава*.

Итак, Вишванатха Чакраварти говорит, что если Кришна знает, что Он — *ишвара*, и *бхакта* знает, что Кришна — *ишвара*,

то это *айшварья-бхава*. А когда Кришна забывает, что Он *ишвара*, и *бхакта* забывает об этом, то это *мадхурья*. Кришна всегда находится во *враджа-бхаве*, охваченный *премой*. Он действует под влиянием Йогамаи. То, что Кришна находится во власти *премы*, не противоречит *сиддханте*, поскольку *према* и Кришна неотличны друг от друга. Кришна — *саччиданандамайя*, а *према* — Его *свабхава*. Знаете, что такое *свабхава*? Это природа Кришны. Можно сказать, что *према* — это *шакти*, а можно сказать, что это Сам Кришна. Кришна есть *према*, и в то же время *према* — это *шакти* Кришны.

Теперь Шрила Чакравартипад объясняет, что во время *раса-лилы* Кришна был *сарвагья*, потому что Он знал, что все *гопи* хотели любить Его и танцевать с Ним, и поэтому исполнил их желание. Это проявление *мугдхаты*. Когда Он знал, что «все хотят танцевать со Мной», — это *айшварья*, *сарва-гьята*. Оба качества проявились одновременно. Каким образом? Благодаря Его *ачинтья-шакти*. Таковы Его качества.

В связи с этим Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что те, кто по-настоящему хотят идти по пути *рагануга-бхакти*, обретут редкую возможность служить Радхе и Кришне в *гопи-бхаве*. А тот, кто, имея желание служить Радхе и Кришне с *рагой*, практикует только *вайдхи-бхакти*, — *и́равана́м кй́ртана́м вишн́о҃х сма́раṇа́м* — обретет *дварака-бхаву* и станет служанкой Рукмини и Сатьябхамы, как это утверждается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.303). Некоторые же говорят, что если *садхака*, у которого есть желание служить Радхе и

Кришне с *рагой*, практикует *вайдхи-бхакти* с примесью *рагануги*, он станет служанкой цариц Матхуры. Но Вишванатха Чакраварти Тхакур утверждает, что это неверно. Почему? Какая из жен Кришны была царицей Матхуры? Ни одна из них. В Матхуре была только Кубджа. А царицами Двараки были Рукмини, Сатьябхама и т.д. Было бы несправедливо, если бы тот, кто практикует *вайдхи-бхакти*, становился слугой цариц Двараки, а тот, кто практикует *вайдхи* и *раганугу*, — слугой Кубджи. *Према* Кубджи уступает *преме* цариц Двараки, поэтому они намного выше Кубджи. Так же и *вайдхи* в сочетании с *раганугой* значительно превосходит *вайдхи-бхакти*. Если согласиться, что тот, кто обладает только *вайдхи-бхакти*, достигает лучшего предназначения — то есть служения царицам Двараки, — чем тот, кто практикует *вайдхи* с примесью *рагануги*, то это будет противоречить принципам *бхакти*.

В «Гопала-тапани-шрути» написано, что свадьба Рукмини состоялась в Матхуре, поэтому некоторые думают, что она и была царицей Матхуры. Но разве это правильно, что тот, кто практикует *вайдхи-бхакти*, обретает ту же награду, что и тот, кто практикует *вайдхи* и *раганугу*? Нет, это противоречит идее Гаудия-вайшнавов. Кроме того, Вишванатха Чакраварти Тхакур утверждает, что тот факт, что свадьба Рукмини состоялась в Матхуре, противоречит *шастрам* и упоминается только в «Гопала-шрути». Но под Матхурой там, в действительности, подразумевается Дварака, потому что, по сути, это одно и то же. К тому же, согласно «Бхагаватам» и всем другим

подлинным *бхакти-шастрам*, то, что сказано в «Гопала-шрути», не имеет ценности. Позднее Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснит это подробнее, но сейчас он лишь упомянул об этом, чтобы прояснить этот момент.

Далее Чакравартипад говорит, что когда *садхака* поклоняется Нараяне, Раме или любому другому воплощению Кришны с помощью *вайдхи-бхакти*, то, достигнув *сиддхи*, он отправляется на Вайкунтху. Но куда отправятся те, кто не имеет *лобхи*, но хочет служить Радхе и Кришне посредством *вайдхи-бхакти*? Они пойдут на Голоку. Они ничего не знают о *паракие*, они знают только *свакию*. *Свакия* царит на Голоке, обширном месте со множеством *пракоштх* (независимых друг от друга пространств). Кто-то хочет поклоняться Радхе и Кришне и достичь Голоки. Там нет различия между *свакией* и *паракией*. Там царит только *свакия-бхава* в *айшварье*. На Голоке Радха-Кришна окружены всеми видами *айшварьи* и подобны Нараяне, но Они – не Нараяна.

Теперь отправимся на Вайкунтху. На планетах Вайкунтхи находится Нараяна, двадцать четыре *аватары* и все остальные. Выше находится Рамалока, за ней – Кришналока, которая начинается с Голоки. Голока подразделяется на Голоку, Двараку, Матхуру и Врадж. На нижнем уровне Голоки царит только *свакия-бхава* с *айшварья-гьяной*. Там нет *лобхи*, желания обрести *враджа-бхаву*. Радха и Кришна находятся там в настроении Нараяны и Рамы.

Куда отправится *садхака*, у которого есть *лобха* и который

достиг *сиддхи*, поклоняясь Радхе и Кришне согласно *вайдхи-маргу*, а не *рага-маргу*? В Двараку. Почему? Потому что Радхика – это Сатьябхама, Чандравали – Рукмини, а Кришна – Дваракадхиша Ядава Кумар, и там царит *айшварья*. Даже неважно, есть *лобха* или нет: тот, кто поклоняется согласно *вайдхи-маргу*, идет в Двараку. Тот же, кто хочет обрести *враджа-бхаву* и поклоняется согласно *рагануга-бхакти* под руководством *расика-враджаваси*, обретет *враджа-бхаву*. Это очень важно понять. Не зная об этом, невозможно получить истинного представления о Врадже. Мы можем обмануться и вместо Враджа попасть в Двараку или на Голоку.

Если вы хотите обрести *враджа-бхакти*, нужно отдать жизнь вайшнав, который может вам дать такую *бхакти*. Несомненно, нам очень повезло получить возможность обсуждать эти темы. Я думаю, это редкий шанс даже для тех, кто практикует *садхану* на протяжении сотен *лакхов* жизней. Он приходит только по милости Шри Гуру и Гауранги.

Поклонение Радхе-Кришне, Их спутникам и играм

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур подчеркивает также, что не следует поклоняться Радхе и Кришне, не размышляя об Их *лилах*. Если вы повторяете Харе Кришна Харе Кришна и не медитируете на Их игры, вы не многого достигнете. Рупа Госвами сказал: «Нужно повторять имена Кришны и в то же время медитировать на Его игры, и тогда придет *раса*». Сахар и вода по отдельности не дают вкуса, *расы*. Чтобы извлечь *расу*, их необходимо смешать. На какие

игры нужно медитировать? Только на игры с *гопи*. Если человек стремится к *враджа-бхакти*, ему недостаточно медитировать на Радху-Кришну вне Их игр. Хотя Кришна никогда не расстается со своей *хладини-шакти*, Шримати Радхикой (*сварупа-шакти*), без медитации на Их игры *хладини-шакти* не будет действовать. Вовсе необязательно, что поклонение Радхе-Кришне в храме принесет *враджа-бхаву*. Вместо этого можно получить *даршан* Лакшми или Сатьябхамы и Рукмини.

Думая сначала о Рупе Манджари, Рати Манджари и затем о своем Гурудеве как о *манджари*³³, нужно медитировать на игры Радхи-Кришны, как они описаны нашими Госвами и в «Шримад-Бхагаватам». Совершая *арати* Радхе-Кришне, необходимо думать об Их играх. Каких играх? Утром можно медитировать на утренние игры; а в полдень – на дневные. Нужно видеть себя и своего Гурудева в образе *манджари*. И тогда наш *бхаджан* будет *рагануга-бхаджаном*. А иначе это только *вайдхи-бхакти*. Когда *гопи* предлагают *арати*, у них есть *прадипа*, масляный светильник. Гхи в этом светильнике – *према* нашего сердца, сам светильник – это наше сердце, а фитиль – наша *бхава*. Какая *бхава*? Особая. Каждый *бхакта* имеет свою особую *бхаву*. И эта *бхава* будет передаваться через глаза. *Гопи* поклоняются Кришне, искоса поглядывая на Него. И Кришна глазами принимает их поклонение, храня его в своем сердце. *Гопи* совершают именно такую *арчану*, а не

³³ Мы можем медитировать на нашего Гурудева как на близкую и дорогую *саху* Рупы Манджари, которая обладает такими же, качествами, как и Рупа Манджари.

просто торжественно водят светильником. Когда Кришна возвращается с пастбища, Яшода берет *прадипу*, цветок и все остальное и приветствует Его с огромной любовью. *Гопа* стоят у дверей своих домов, где их никто не видит, и совершают *арчану* полными любви глазами. И Кришна не видит, что делает Его мама. Куда устремлены Его глаза? Это наилучшая *арчана* и наилучшее *арати*. И мы должны, совершая свое *арати*, видеть это *арати* во Врадже.

Наш автор говорит, что в Пуранах и во всех книгах великих *расика-вайшнавов*, таких, как Нарада, Вьяса, Шука, Шанкара и Парашара (отец Вьясы), нигде не говорится, что Радхика испытывает *свакия-бхаву* по отношению к Кришне. Нужно понимать, что как в *праката*, так и в *апраката-лиле* Радхика имеет только *паракия-бхаву*. *Свакия* означает *хладини-шакти* Кришны³⁴, поэтому, независимо от того, является Она *свакией* или нет, Она всегда находится в *паракия-бхаве* как в *праката*, так и в *апраката-лиле*. Поэтому Радхике нужно поклоняться в *паракия-бхаве*. И, медитируя на *никуджда-йѳно рати кели сиддхйаи, йѳ йѳлибхир йуктир анекшанийѳ*, служить Ей. Как? Думая о себе, как о *манджари*, обманывать родственников, мужей, свекровь и свекра, братьев и всех остальных³⁵. Нужно также знать шестнадцать обязанностей *сакхи*³⁶, чтобы помогать

³⁴ *Сва* означает «собственный», *кия* – «богатство, собственность». Радхика – сокровище Кришны.

³⁵ Имеется ввиду в духовной реальности Враджа.

³⁶ Обязанности *сакхи* описаны в «Удджвала-ниламани» и приведены в комментарии А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады к «Чайтанья-

Шримати Радхике в *паракия-бхаве*. Если у нас есть духовная жажда, мы должны стать очень искусны в этом. А иначе мы не сможем служить Ей описанным образом.

Есть одна *лила*, когда Радха и Кришна поженились, будучи детьми, но эта свадьба не была настоящей. *Гопи* сидели рядом с Кришной и решили подшутить над Ним. Лалита за спиной Радхи и Кришны взяла кончик Ее *сари* и Его *дхоти* и связала. Вишакха стала произносить *мантры*, а остальные *гопи* – петь свадебные песни. Они сказали Кришне: «Возьми руку Радхики», — и были счастливы, когда Он это сделал. Это была шутка в *паракия-бхаве*, подобная той, какую разыграл Брахма в Бхандираване³⁷. В этой *лиле* заключено два смысла. Внутренний – увеличить блаженство Радхи-Кришны и поддержать *паракия-бхаву*. Точно так же делают дети в этом мире, играя в свадьбу. И внешний – закрыть рты недостойным: «Смотрите, они женаты. Это законно». Обе цели были достигнуты.

чаритамрите» (Мадхья, 8.204-205): «В любовных играх Кришна — герой (*наяка*), а Радхика — героиня (*найика*). Первая обязанность *саххи* состоит в том, чтобы прославлять героя и героиню. Затем – создавать ситуацию, в которой герой может привлечь героиню и наоборот. Третья их обязанность состоит в том, чтобы уговорить их обоих подойти друг к другу, четвертая – предаваться Кришне, пятая – создавать веселую атмосферу, шестая – придавать им уверенность в их развлечениях, седьмая – одевать и украшать героя и героиню, восьмая – угадывать их желания, девятая – скрывать недостатки героини, десятая – обманывать своих мужей и родственников, одиннадцатая – давать наставления, двенадцатая – вовремя устроить встречу героя и героини, тринадцатая – обмахивать их опахалом, четырнадцатая – иногда упрекать их, пятнадцатая – беседовать по дороге, шестнадцатая – защищать героиню всеми возможными способами».

³⁷ Брахма в Бхандираване провел *гандхарва-виваху* (свадьбу ганхарвов) Радхи и Кришны.

Куда отправляется садхака по достижении бхавы?

Теперь последняя тема, которой касается Шрила Чакравартипад. *Рагануга-садхака*, пройдя стадии *шраддхи*, *ништхи*, *ручи* и *асакти*, завершает свою *садхану* и достигает *бхавы*, которая является первым лучом *премы*. После *бхавы* больше нечего делать в этом мире. Физическое тело не может вынести воздействия *премы*. Что же происходит после того, как *садхака* оставляет свое физическое тело? Вишванатха Чакраварти Тхакур спрашивает: «Отправляется ли *садхака* сразу на Голоку Вриндавану? Что он делает, оставив физическое тело, и где находится?» Он говорит, что некоторые считают, будто *садхака* сразу отправляется во Врадж, но это не факт. Есть еще одна предварительная ступень. В «Удджвала-ниламани» говорится, что *садхака* попадает во Вриндаван, но не уточняется, в какой именно: *праката* или *апраката*. Если речь идет о Голоке Вриндаване, то возникает несколько вопросов. После *премы* наступают *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и, в итоге, *махабхава*. Только тогда можно увидеть Кришну во Врадже. Не имея *махабхавы*, никто не может встретиться с Радхой и Кришной. Нужно обладать *махабхавой*. Это то, чем обладают *гопи*, которые встречаются с Радхой и Кришной и служат Им. Если преданный сразу достигает Голоки Вриндаваны в *апраката-лиле*, то где он развивает *снеху* и другие стадии *премы* вплоть до *махабхавы*? Не имея этого, он не может попасть непосредственно на Голоку. В *садхака-дехе* невозможно обрести даже *стхайибхаву*,

не говоря уже о *махабхаве*. *Снеха*, *мана* и *праная* тоже не могут проявиться. *Стхайибхава* не может прийти в этом теле. Она проявится, когда соединятся *ашрая-аламбана*, *уддипана*, *вяьбхичари* и все *бхавы*. И тогда она станет *премой*. Это физическое тело может выдержать лишь уровень *бхавы* и не больше.

Вишванатха Чакраварти отмечает, что нет ясных утверждений о том, куда отправляется *садхака* – в *праката* или *апраката* Врадж, речь идет лишь о том, что он отправляется во Врадж. Так что это нужно объяснить более подробно. Наши *ачарьи* исследовали этот вопрос. Вишванатха Чакраварти говорит, что мы должны родиться из лона *гопи*. Таким образом, мы попадаем прямо в *апраката* Врадж. Это одно предположение. Но Вишванатха Чакраварти делает вывод, что оно неверно, потому что в *апраката-лиле* нет места *садхане*. *Садхака* также не может войти туда непосредственно. Наш автор отвергает оба эти предположения.

Теперь он высказывает собственное мнение. Когда *садхака* достигает *бхавы*, Йогамайя по воле Кришны и Радхики переносит его в *праката-лилу*, которая всегда проходит в одной из материальных вселенных. Йогамайя, подчиняясь желанию Радхи-Кришны, переносит эту удачливую *дживу* в такую вселенную и дает ей рождение из лона *гопи*. С детства эта душа получает общение с *нитья-сиддха-гопи*. Иногда она видит Кришну и испытывает сильное желание встретиться с Ним. Это называется *пурва-рага*. Она познает все уровни

эмоций от *премы* до *махабхавы*, и даже если она выходит замуж и вступает в отношения со своим мужем, она может испытывать *прему* к Кришне. Но если она дает рождение ребенку, Йогамайя не допускает ее к общению с Кришной и *гопи*. Поэтому такая *джи́ва*, у которой еще остались какие-то привязанности (*кашая*), должна выйти замуж и страдать от боли разлуки, не имея возможности встретиться с Кришной. В этом огне разлуки сгорают остатки ее привязанностей и неблагоприятных желаний³⁸. Тогда она понимает, что «это не мой муж, не мой ребенок», и в тот же момент встречается с Кришной. Те, кто общаются с *нитья-сиддха-гопи*, развивают свою *прему* до уровня *махабхавы* и получают позволение встретиться с Кришной. Когда *праката-лила* завершается, эти новые *гопи* уходят вместе со всеми вечными спутниками (*парикарами*) Кришны в *апраката-лилу* вечно служить Ему.

Молитвы рагануга-бхакты, обращенные к Кришне

Вишванатха Чакраварти уверяет нас: «О *маха-анураги* вайшнав, *рагануга-вайшнав*, не беспокойтесь. Ничего не бойтесь. Продолжайте свой *рагануга-бхаджан*. Закончив эту жизнь, вы пойдете на планету, где находится Кришна, и Он похитит ваше сердце. Будьте уверены, что Кришна всегда ждет вас там, так что продолжайте свой *рагануга-бхаджан*».

Наш автор молится Кришне: «О Гокулананда! Ты всегда поглощен своими *лилами*, утопая в океане *гопи-премы*. Ты

³⁸ Под *кашаей* имеются ввиду не только привязанность к мужу и детям, но так же приверженность *дхарме*.

лебедь, плавающий в океане *гопи-премы* и наслаждающийся ею. Тебе некогда, но Ты, благодаря Своей непостижимой энергии (*ачинтья-шакти*), одновременно и *сарвагья*, и *мугдха*. Выслушай же мою молитву. Не будь *мугдхой*. Если Ты *мугдха*, Ты не можешь слышать. Поэтому я молю, чтобы Ты проявил оба качества, узнал мое сердце и услышал мою молитву. Ты шмель, наслаждающийся нектаром *бхакти*. *Бхакти* подобна *манджари*. Шримати Радхика – это цветок, а Ты – шмель. Я молю Тебя, даруй мне разум, чтобы я смог обрести *враджа-прему* к Тебе и Радхике. Если Ты не ответишь на мою молитву, то я всем объявлю, что Ты не исполняешь своих обещаний *дадāми буддхи-йогай там*. Ты должен сдержать свое слово. О Враджендра-нандана, Ты счастлив положить свои лотосные стопы на грудь *гопи*. Как же мне достичь служения Тебе? Дай мне разум (*буддхи-йогу*), благодаря которому я смогу достичь желанной цели».

Можно ли пренебречь шастрой?

Вишванатха Чакраварти завершает свою книгу, опровергая мнение, что *рагануга-бхакти* можно практиковать вне правил и предписаний, и что только те, кто отказался от всех предписаний *шастр*, могут войти в *рагануга-бхакти*. Это неправильная точка зрения. Почему? Потому что, не следуя «Шримад-Бхагаватам», *шастрам*, написанным Рупой Госвами, Рагхунатхой дасом Госвами, Кришнадасом Кавираджей, «Бхакти-сутре» Нарады и всем остальным, человек лишь создаст себе проблемы. Так что не нужно слушать тех, кто

отвергает *шастры*.

Даже полубогам очень трудно вступить на путь *рагануга-бхакти*, не говоря уже об обычных людях. Эта «Чандрика», «свет луны *раги*», написана для тех, кто, имея необходимые качества, по милости Шри Гуру и Гауранги вступил на этот путь. Шрила Чакраварти Тхакур говорит: «Если я пролил некоторый свет, и кто-то разглядел этот путь, тогда мои труды в написании этой книги не были напрасными».

Сейчас лунный свет охлаждает, но когда придет самоосознание, постепенно он начнет греть все сильнее и сильнее. Наша *сиддха-деха* не проявится до тех пор, пока мы не усвоим, в чем состоит суть процесса. Нужно понять, что мы еще не готовы к этому. Когда мы потеряем всякое терпение и будем жаждать ее, не задумываясь о том, готовы мы или нет, в этот момент все препятствия исчезнут. Должна пробудиться чистая духовная жажда. Тогда Кришна и гуру устроят так, что наше духовное отождествление («я»), одиннадцать аспектов нашей *сиддха-дехи* откроются сами, и мы не сможем жить, пока все это не узнаем. Должна пробудиться чистая духовная жажда. И тогда не возникнет вопроса о том, достигли мы необходимого уровня или нет. Кришна все устроит. Но только не нужно ничего воображать. В этом состоит особенность нашей Гаудия-вайшнава-сампрадаи.

Следует продолжать практиковать, стараясь изучать все, что необходимо. Практикуя *рагануга-бхакти*, мы достигнем цели. Мы уверены, что Шримати Радхика что-то приготовила

для нас. Если Она все устроила для Гопа Кумара и брахмана с Говардхана, то почему Она не сделает это для нас? Несомненно, Она сделает это. Она уже послала одного из Своих спутников привести нас на нынешний уровень, так почему же Она не позаботится о нас дальше? Какая бы милость ни пришла к вам, несомненно, она не иссякнет. Если у вас есть духовная жажда и очень сильное желание, Шримати Радхика позаботится о вашем продвижении. Если Она не может прийти лично, Она как *чайтья-гуру* будет вдохновлять и вести вас из сердца – Она сделает это! Сейчас мы можем только желать по примеру Рагхунатхи даса Госвами, который молился в «Вилапа-кусуманджали». На своем нынешнем уровне мы не способны на большее. Поэтому храните сильное желание, молитесь – это в наших силах, и Шримати Радхика позаботится обо всем остальном.