

Слава Шри Гуру и Гауранге!

На пути к осознанию

Прем Прайоджан дас

Прем Прайоджан дас

На пути к осознанию /Пер. с англ.

Сборник лекций.

США — Россия, 2007, 162 с.

“Вриндаранья”, 2008.

Книга размещена на сайте: www.bhaktiyoga.su

Контакт: an-mohan@yandex.ru

Посвящается моему шри гурупада-падме

ОМ ВИШНУПАДА АШТОТТАРА-ШАТА ШРИ ШРИМАД

**БХАКТИВЕДАНТЕ НАРАЯНЕ ГОСВАМИ
МАХАРАДЖУ**

*Лучшему рупануга-бхакти-ачарье в одиннадцатом
поколении учителей в бхагават-парампаре, берущей
начало от Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.*

Настрояние Шри Рупы Госвами

Если бы Рупа Госвами не пришёл

Сегодня в высшей степени благоприятный день божественного ухода Шрилы Рупы Госвамипада.

*на карма-бандханаṁ джанма
вайшнавāṇāṁ ча видйате
вишнур анучаратваṁ хи
мокшам āхур манйиṣṇах¹*

“Чистый вайшнав не имеет ни кармы, ни рождения, ни смерти. Всё, что он делает, трансцендентно и находится на одном уровне со всевышним Господом”.

Вайшnavы не рождаются и не умирают. Они нисходят в этот мир и уходят из него. Обычно люди каждый год отмечают дни рождения, но никто не отмечает ежегодно дни ухода своих родных и близких. Однако вайшnavы с большим энтузиазмом отмечают как дни явления, так и дни ухода вайшnavов. Нет принципиальной разницы между явлением и уходом вайшnavа, потому что в эти дни, прославляя вайшnavа, мы обретаем возможность получить даршан этого вайшnavа.

¹ “Падма Пурана”, 6.229.57.

Тем не менее, согласно традиции большее значение придаётся дням ухода вайшнавов. В день своего явления вайшнав проявляет лилу рождения. Он находится в теле маленького ребёнка, не умеющего ходить и говорить. Он ещё не проявляет своих вайшнавских качеств. В то время как ко дню ухода вайшнав уже проявил не только все свои качества и величие, но он уже осуществил миссию, ради которой он приходил. Своим уходом вайшнав погружает всех своих учеников, последователей и друзей в состояние боли разлуки с ним. Он дарит садхакам чувство разлуки, и они испытывают на личном опыте, что такое разлука с вайшнавом. Тогда они получают шанс развить с ним более близкие отношения.

В состоянии разлуки великий вайшнавский поэт Мадхава дас написал:

*йан кали рупа шарира на дхарата?
тан враджа-према-маханидхи-кутхарики,
кауна капата удгарата²*

“Если бы Рупа Госвами не пришёл в этот мир в Кали-югу, то кто бы открыл великую сокровищницу враджа-премы?”

Главная мысль этого бхаджана заключается в том, что Шри Чайтанья Махапрабху принёс в этот мир богатство, которого здесь ни у кого не было. Но это сокровище находилось под замком в железном сундуке. Поэтому никто не имел к нему доступа. Чайтанья Махапрабху передал ключ от этого сундука Рупе Госвами.

*врдāванйāм раса-кели-вāртāм
кālена луптāм ниджа-шактим утках
саñчāрйа рупе вйатанот пунах са
прабхур видхау прāг ива лока-сриштим³*

В этом стихе *раса-кели-вāртāм* означает обсуждение сокровенных игр во Вриндаване, а *кālена луптāм* – на тысячелетия

² Мадхава дас, “Йан кали-рупа-шарира на дхарата?”, 1.

³ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 19.1.

пропало для людей, то есть никто не мог прикоснуться к этому. Это означает, что, когда Радха и Кришна проявили игры в этом мире, они, общаясь, проводили удивительные беседы. Когда Радха и Кришна совершали сокровенные игры, в которые не было доступа никому, то Рупа-манджари, Рати-манджари и остальные в узком круге обсуждали эти игры. А когда Радха и Кришна со всем своим окружением и Враджем покинули нашу планету, то и обсуждение их игр исчезло с нашей планеты.

Здесь дан пример. В начале творения всевышний Господь вдохновил через сердце Господа Брахму, как проявить все живые существа и планеты во вселенной. Об этом говорится в первом же стихе Песни первой “Шримад-Бхагаватам”. В этом стихе говорится о том, как Кришна научил через сердце Господа Брахму, как создать эту вселенную. Подобным образом Чайтанья Махапрабху научил через сердце Шрилу Рупу Госвами, как раскрыть катху о сокровенных играх Радхи и Кришны этому миру и создать вселенную раса-катхи.

Здесь есть некоторая аналогия с тем, как Господь Брахма создал эту вселенную. Но на этом сходство заканчивается, потому что лишь одной капли раса-катхи, которую проявил Рупа Госвами, было достаточно, чтобы затопить все живые существа во всех материальных вселенных. Поэтому Мадхава дас в своём бхаджане в первых же строках написал: “Если бы Рупа Госвами не пришёл в этот мир, кто, кроме него, смог бы открыть великую сокровищницу враджа-премы?”

*нīра киīра хамсана, пāна-видхāйана,
кауна пр̣тхак кари пāйата⁴*

“Рупа Госвами подобен лебедю, который умеет отделять молоко от воды. Кто, кроме него, смог бы отделить молоко расы и сделать его доступными для понимания и наслаждения людьми?”

До прихода Рупы Госвами такие ачарьи, как Мадхва-ачарья, Рамануджа-ачарья, Нимбадитья и Вишну Свами, дали общую концепцию бхакти. Но Рупа Госвами был первым, кто дал чёт-

⁴ Мадхава дас, “Йан кали-рупа-шарира на дхарата?”, 2.

кие определения, разделив бхакти на рагануга-бхакти и вайдхи-бхакти. Он отделил садхана-бхакти от бхава-бхакти и бхава-бхакти от према-бхакти. Затем он дал определения, как према развивается по ступеням: према, снеха, праная, ман, рага, анурага, бхава, махабхава, рудха-бхава, адхирудха-бхава и так далее.

*ко саб тйаджи бхаджи врндāвана,
ко саба грантха вирачит⁵*

“Если бы Рупа Госвами не пришёл в этот мир, кто бы смог, оставив всё, совершать бхаджану во Вриндаване, и кто бы смог написать книги о бхакти-расе?”

По приказу Шри Чайтаньи Махапрабху Рупа Госвами написал множество книг. Ещё до встречи с Чайтаньей Махапрабху, живя в Рама-кели, он написал “Хамсадуту” и “Уддхава-сандеш”. В “Уддхава-сандеш” описано, как Кришна посылает гопи письмо с Уддхавой во Вриндаван. Сюжет “Хамсадуты” — это встреча Лалиты-сакхи и лебедя-посланника во Вриндаване. В этих двух книгах Рупа Госвами описал: в одной — разлуку Радхики с Кришной, в другой — разлуку Кришны с Радхикой.

В “Кришна-джанма-титхи-видхи” Рупа Госвами объяснил, как надо праздновать день рождения Кришны. В “Лагху-Радха-Кришна-ганоддеша-дипике” и “Брихад-Радха-Кришна-ганоддеша-дипике” Рупа Госвами подробно описал Радху, Кришну и их спутников. Он подробно описал внешность родителей Кришны, их родственников и слуг в их доме, их украшения, домашних животных, а также гопов и гопи. Рупа Госвами дал очень много подробностей. Например, он даже описал форму живота Нанды Махараджи и цвет его бороды, которая напоминает смесь зёрен горчицы и сезама.

Рупа Госвами написал две драмы — “Лалита-мадхава” и “Видагдха-мадхава”, — а также “Дана-кели-каумуди”. Всю науку бхакти он детально описал в “Бхакти-расамрита-синдху”. Девяносто шесть настроений Кришны, как участника игр во Врадже, и триста шестьдесят настроений гопи он описал в своей “Удджвала-

⁵ Мадхава дас, “Йан кали-рупа-шарира на дхарата?”, 3.

ниламани”. В других книгах — “Акхьята-чандрика”, “Матхура-махима”, “Падьявали”, “Натака-чандрика” — Рупа Госвами раскрыл богатство духовного знания. Несмотря на то, что его принято считать ачарьей абхидхея-таттвы, в своих книгах он подробно объяснил всё: самбандху, абхидхею и прайоджану. В “Лагху-бхагаватамрите” он описал самбандха-таттву. Он также написал “Упадешамриту”, “Нама-аштаку”, “Сиддханта-ратну”, “Кави-ка-устубху” и множество стихотворений и поэм, которые объединены в сборник “Става-мала”. Поэтому Мадхава дас задаётся вопросом: “Кто написал бы все эти многочисленные книги, если бы Рупа Госвами не появился в этом мире?”

Жизнь Рупы Госвами

Шрила Рупа Госвами родился в знатной брахманической семье в линии бхарадваджа-готра. Представители этой династии жили в южной Индии. Но из-за возникших проблем его предки оставили родину и ушли в Бенгалию. Рупа и его старший брат Санатана, когда они были молодыми, поступили на службу к Навваб Хуссейн Шаху. Они служили при дворе шаха, который находился в Рама-кели. Санатану звали Саккар Маллик, что означает премьер-министр царя. А Рупу звали Дабир Кхас, что означает личный секретарь царя. В тот период времени Рупа Госвами создал большое озеро, которое украсил лотосами, деревьями кадамба и тамал. Оба брата обычно совершали бхаджану на берегу этого озера, медитируя на то, что они находятся во Вриндаване.

Однажды Чайтанья Махапрабху пошёл во Вриндаван, и по пути он повернул в Рама-кели. Рупа и Санатана, увидев Махапрабху, упали к его стопам. Из их глаз текли слёзы. Они сказали Махапрабху: “Мы более грешные и падшие, чем Джагай и Мадхай, мы хуже, чем млеччхи, потому что мы служим мусульманам, которые убивают коров и брахманов”. Шри Чайтанья Махапрабху обнял их, дал им свои благословения и поставил свои лотосные стопы на их головы. Это была их первая встреча с Чайтаньей Махапрабху.

Махапрабху приказал Рупе Госвами идти во Вриндаван. Очень скоро он оставил службу у Навваб Хуссейн Шаха. Как известно,

Рупа Госвами разделил своё состояние, отдав половину на служение брахманам-вайшнавам. Четверть он отдал знакомому бизнесмену, который вложил эти средства в свой бизнес с тем, чтобы при необходимости Рупа смог получить у него эти деньги. Последнюю четверть своего состояния Рупа Госвами отдал своим родственникам, в первую очередь семье Анупамы, своего младшего брата, чтобы оплатить образование сыну Анупамы. В последствии этот юноша стал известен как Джива Госвами.

Оставив дом, Рупа Госвами ушёл во Вриндаван и пробыл там месяц. Чайтанья Махапрабху, придя во Вриндаван, не встретился там с Рупой Госвами. Они разошлись, но встреча произошла в Праяге. Когда Рупа Госвами издали увидел Чайтанью Махапрабху, он, зажав соломинку между зубами, предложил ему дандават-пранамы. Издали он вновь и вновь ложился на землю, предлагая Махапрабху свои поклоны. Этим Рупа Госвами учит нас, как приблизиться к Чайтанье Махапрабху.

Мы стремимся стать последователями Рупы Госвами. Но, когда я думаю о смирении, которым обладал Рупа Госвами, то мне становится стыдно. Рупа Госвами родился в знатной семье, он был красив и очень богат, он получил великолепное образование и сделал блестящую карьеру. Тем не менее он не возгордился, и ничто не осквернило его сердце.

Когда Рупа Госвами встретился с Махапрабху в Праяге, поблизости жил Валлабха-ачарья, лидер Валлабха-сампрадаи. Когда Валлабха-ачарья слышал, что в Праяг пришёл Махапрабху, то он пересёк Гангу, чтобы встретиться с Махапрабху. Предложив свои пранамы Махапрабху, он слушал и затем обсуждал с Махапрабху катху. Когда Рупа Госвами увидел Валлабха-ачарью, то издали он стал предлагать ему пранамы. Валлабха-ачарья подошёл к Рупе Госвами, чтобы обнять его. Но Рупа Госвами предостерёг его: “Не прикасайтесь ко мне, я из низкой касты неприкасаемых. Вы осквернитесь, если прикоснётесь ко мне”. Валлабха-ачарья был поражён этим проявлением смирения. Шри Чайтанья Махапрабху, подыгрывая этому настроению и делая вид, что согласен с поведением Рупы Госвами, сказал Валлабха-ачарье: “Вы его намного старше, вы – аристократ, брахман, а этот юноша из низкой касты. Поэтому всё правильно! Вам не стоит

прикасаться к нему”. Но Валлабха-ачарья с удивлением переспросил Махапрабху: “Разве можно говорить, что он из низкой касты, если он повторяет святое имя?” Махапрабху был очень доволен словами Валлабха-ачарьи. Он успешно сдал экзамен.

Здесь для нас есть два урока. Первый состоит в том, что следует чётко осознавать, что к тому, кто повторяет святые имена, к тому, кто предан Кришне, неприменимы никакие материальные обозначения – положение в обществе, происхождение, каста и прочее. Всё это не имеет к нему никакого отношения. А второй урок – это смиренное поведение Рупы Госвами в этой ситуации. Позже, когда Рупа Госвами пришёл в Пури, он не заходил в храм, где собирались вайшнавцы, думая, что, как мусульманин, он осквернён и не имеет права заходить в храм. Кто-то мог бы сказать: “Зачем ему был нужен даршан божества Джаганнатхи, если у него была возможность видеть в доме Каши Мишры самого Махапрабху, объединённой формы Радхи и Кришны?” Но Рупа Госвами не ходил не только в храмы, он не ходил и в дом Каши Мишры. Он считал себя недостойным встречаться с Махапрабху. Вместо этого он ходил к сиддха-бакуле вместе с Харидасом Тхакуром.

В этом мире мы видим немало преданных, кому нравится называть себя рупанугами, последователями Рупы Госвами. Но, если мы хотим стать настоящими последователями Рупы, то первое, чему мы должны научиться, – быть очень смиренными и выражать почтение всем живым существам.

Рупа Госвами и Махапрабху явили в Пури множество удивительных игр. Рупа Госвами пробыл с Махапрабху в Пури только десять месяцев, после чего Махапрабху послал его во Вриндаван. Махапрабху приказал Рупе ждать его там. Но Махапрабху так никогда и не пришёл во Вриндаван, а Рупа Госвами ждал и ждал его. Хотя Рупа Госвами был очень предан Махапрабху, но у него было очень мало личного общения с ним. И вся его жизнь – это воплощение разлуки с Шри Чайтаньей Махапрабху. С одной стороны, его любовь к Махапрабху признана одной из самых высоких, а с другой стороны, он очень мало общался с Махапрабху, чуть ли не меньше всех. Однако Рупа Госвами был настолько квалифицирован, что за очень короткое время общения с Махапрабху он получил от него во много раз больше, чем все остальные

спутники. Из этого мы должны извлечь урок, что важно не то, как долго мы находимся рядом с вайшнавом высокой квалификации. Результат скорее зависит не от продолжительности, а от интенсивности и качества встреч с этим вайшнавом.

Учение Рупы Госвами

В “Бхакти-расамрита-синдху” Шри Рупа Госвами впервые подробно описал природу трансцендентной расы. До него были исследования, касавшиеся материальной расы. Но никто и никогда не мог описать трансцендентную расу.

Рупа Госвами объяснил всё с самого начала: *ādaу śраддхā*⁶ — “Сначала вера”. В книгах Дживы Госвами и других Госвами Вриндавана мы видим множество аргументов, которые они используют для того, чтобы обосновать те или иные важные принципы и высокие истины. Но Рупа Госвами начинает с самого простого, он говорит о вере.

Махапрабху сказал Рупе Госвами, что ниргуна-шраддха, или шраддха, не имеющая каких-либо материальных качеств, — это бхакти-лата-бидж, семя лианы бхакти. Когда это семя поливается шраваной и киртаной, оно начинает прорасти, и вырастает лиана бхакти. Эта лиана пробивает оболочки вселенной, проходит через реку Вираджу, брахмаджьоти и, минуя Вайкунтху, устремляется во Вриндаван. И только там бхакти-лата, достигнув стоп Кришны, впервые зацветает. Эти цветы называются бхавакусум, цветы трансцендентных чувств и эмоций. Потом созревает плод, который называется према.

Махапрабху объяснил Рупе Госвами, что всё путешествие из этого мира на Голоку осуществляется только благодаря шраддхе. Эта шраддха выражается в сева-вритти, или стремлении человека служить. Просто стремление служить объекту своей любви приводит человека из материального мира в высшую обитель духовного мира. В этом секрет духовной жизни — постоянно совершать севу, служение.

⁶ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.4.15.

Сева, служение, имеет два аспекта: внешний и внутренний. Во внешнем аспекте севы человек может слушать катху, петь киртаны, служить божествам, готовить прасад, делать переводы катхи, проповедовать, убирать и мыть храм. Все эти виды деятельности, когда они совершаются как служение, производятся непрерывно. А внутри по мере того, как шраддха растёт, человек полностью освобождается от всех материальных чувств. Когда человек в своём сердце больше не испытывает материальных чувств, это означает, что его лиана бхакти прошла через оболочки материальной вселенной и попала в духовную обитель. Когда преданный осознаёт и восхищается безграничным могуществом Господа, это значит, что его бхакти-лата достигла Вайкунтхи. А как только преданный начинает испытывать вкус сладости отношений между Радхой и Кришной, это значит, что его лиана преданности вошла во Врадж.

Таковы ступени бхакти и таков их порядок. Когда человек испытывает голод, нехватку чего-то, постоянно ссорится, гневается, непрерывно находясь в суе материальных проблем, значит, его бхакти-лата находится ещё внутри этой материальной вселенной. И сколько бы севы во внешнем аспекте ни совершал преданный, если он верит, что этим он уже совершает прямое служение Радхе и Кришне, то это только самообман, потому что его сознание пока находится внутри этой материальной вселенной.

Быть вайшнавом не так просто. Сознание связано с проявлением у преданного прекрасных трансцендентных качеств. Вайшнав всегда очень смиренный, очень терпеливый, всегда совершает севу, всегда испытывает вкус к воспеванию хари-намы и всегда слушает хари-катху. В “Бхакти-расамрита-синдху” Рупа Госвами описывает этот постепенный процесс поэтапного прогресса в духовной практике, следуя которому, человек достигает уровня бхавы.

Один учёный, наш современник, которого зовут Дэвид Хаберман (David L. Haberman), написал книгу о садхане рагануга-бхакти. Его книга называется “Ролевая игра как путь к освобождению” (Acting as a way of salvation). В ней написано, что освобождения можно достичь, играя роль враджаваси в своей жизни. Для этого гуру даёт ученику во время дикша-инициации описание его сиддха-

дехи, и ученик начинает вести себя так, как если бы он уже был этой личностью. И это он называет рагануга-бхакти. Но далее профессор написал, что ни в книгах Рупы Госвами, ни в книгах всех шести Госвами не описано, как живое существо получает знание о своей духовной сущности, сварупе. Профессор Д. Хаберман написал, что, изучив все книги шести Госвами в оригинале на санскрите за много лет, он так и не нашёл метод передачи практикующему информации о его духовном теле, его сиддха-дехе.

Дело в том, что Рупа Госвами описал, какую садхану нужно совершать, чтобы достичь бхавы. Достижение бхавы и осознание своей сиддха-дехи – это одно и то же, поскольку сиддха-деха состоит из бхав. Хотя профессор написал, что Рупа Госвами не описал, как получить сиддха-деху, на самом деле Рупа Госвами повсюду только и описывал, как обрести сиддха-деху. Все объяснения ступеней от шраддхи до бхавы – это и есть то самое объяснение, которое искал профессор, но так и не понял этого. То же самое происходит со многими вайшнавами и в наше время. Изучая труды Рупы Госвами, они думают, что он не дал объяснений об этом, что в его учении этого не хватает.

Мы все – рупануги. Рупа Госвами – самый близкий спутник Радхи-Кришны и Чайтаньи Махапрабху. Он является ачарьей абхидхея-таттвы, процесса обретения сиддха-дехи. Это его миссия. Но смотрите, что получается! По мнению многих вайшнавов, он забыл об этом написать в своих книгах... В таком несчастном положении пребывают сегодня многие вайшnavы. Я, конечно, имею в виду не вайшнавов, а тех, кто хотят стать вайшнавами. Я не имею в виду чистых вайшнавов в линии Рупы Госвами.

В своей книге “Ролевая игра как путь к освобождению”, там, где профессор написал, что он не нашёл описание метода получения сиддха-дехи, он написал, что после изучения всех книг Рупы Госвами он пришёл к выводу, что Рупа Госвами скорее всего имел в виду, что сиддха-деха открывается через дикша-мантры. И эта мысль совершенно верна, так оно и есть.

Кратко рассмотрев процесс бхакти, когда с помощью садхана-бхакти человек от шраддхи поднимается до бхавы, мы обсудим некоторые аспекты бхава-бхакти. В отношении бхава-бхакти Рупа Госвами написал:

*бхāванāйāх паде йас ту будхенāнанйа-буддхинā
бхāвйате гāдха-самскāраиū читте бхāвах са катхйате*⁷

Это определение бхавы отличается от другого известного определения Рупы Госвами, начинающегося со слов *йуuddха-саттва-виūешātмā*⁸. Рупа Госвами дал здесь определение бхавы с другой точки зрения.

Он говорит, что бхава – это уровень, на котором преданный способен медитировать и созерцать наму, рупу, гуну и лилы Кришны с ананья-буддхи, с полной концентрацией, не отвлекаясь ни на что. На этом этапе происходит *бхāвйате гāдха-самскāраиū*, преданный обретает опыт осознания гадха-самскары, что означает очень глубокие впечатления. Бхактивинода Тхакур, описывая эти глубокие впечатления, назвал их ади-самскары, изначальные или дремлющие в атме впечатления. Обусловленные дживы набирают из жизни в жизнь множество материальных самскар. Но когда обусловленная джива обретает садху-сангу, то общение со святым вайшнавом постепенно стирает все её материальные самскар. Таков процесс дикши.

*дивйам джñāнам йато дадйāt
курйāt пāпасйа санкшайам
тасмāд дйикшети сā проктā
дейикаис таттва-ковидаиḥ*⁹

Уничтожение грехов означает постепенное стирание материальных самскар, впечатлений. Когда материальные самскар почти полностью стёрты, то начинает проявляться ади-самскара, изначальное впечатление души о своей тождественности. Когда преданный медитирует, не отвлекаясь ни на что другое, то он начинает воспринимать гадха-самскару. Именно гадха-самскара, изначальное впечатление дживы, открывает ей стхайи-бхаву, её основное отношение к Радхе и Кришне, а также откры-

⁷ “Бхакти-расамрита-синдху”, 2.5.133.

⁸ “Бхакти-расамрита-синдху”, 1.3.1.

⁹ “Хари-бхакти-виласа”, 2.9, цитируется из “Вишну-ямалы”.

вает все остальные составные части бхакти-расы: вибхаву, анубхавы, саттвика-бхавы, вьябхичари-бхавы.

Когда преданный благодаря своей гадха-самскаре способен рассматривать пять составляющих расы, эта ступень называется бхава. После бхавы идёт ступень према. Достижение према и достижение расы – это одно и то же, потому что према полна расы, и человек на этом уровне достигает према-расы. Возникает вопрос: “Каким образом бхава становится премой или расой?”

Рупа Госвами написал:

*вйатй̐тй̐а бх̐аван̐-вартма
й̐аи̐ чаматк̐ара-бх̐ара-бх̐у̐х
хр̐ди саттводжджвале б̐адхам̐
свадате са расо матах̐¹⁰*

Этот стих означает, что, когда преданный погружён в медитацию на свои гадха-самскар, глубокие впечатления, он начинает воспринимать поток шуддха-саттвы, который идёт в его сердце от вечных спутников Радхи и Кришны. В этот момент преданный начинает воспринимать сначала отдельно раса-самагри, пять составляющих расы. И когда они собираются все вместе, он впервые испытывает удивительный вкус, который называется бхакти-раса.

Разные ачарьи неодинаково прокомментировали это. Джива Госвами сказал, что бхава-бхакти и раса-майи-бхакти отличаются интенсивностью, аналогично тому, как в системе йоги дхьяна отличается от самадхи. Другой ачарья, Мукунда Госвами, сказал, что разница между бхавой и расой заключается в том, что бхава воспринимается на основе гадха-самскар, изначальной самскар атмы, в то время как основой восприятия расы является вишуддха-саттва, идущая от вечных спутников Кришны. Вишванатха Чакраварти Тхакур, объясняя разницу между бхавой и расой, сказал, что на уровне бхавы преданный воспринимает составляющие расы отдельно, а когда приходит раса, эти различия сливаются в одно общее восприятие. Это показывает, что эти вели-

¹⁰ “Бхакти-расамрита-синдху” 2.5.132, “Шримад-Бхагаватам”, 10.43.17.

кие ачарьи исходили из определения Рупы Госвами, давая свои объяснения с разных точек зрения. Безусловно, все эти объяснения правильные.

Каким же образом бхава-бхакти переходит в раса-майи-бхакти? Рупа Госвами объяснил: через садхарани-карану. Рупа Госвами дал такое определение метода садхарани-карана:

*эшām сва-пара-самбандха-нийамāнирṇайо хи йаḥ
сāдхāраṇīām тад эвоктам бхāвāнām пūrва-сūрибхиḥ*¹¹

Когда человек слушает катху, либо читает её, либо смотрит спектакль, он начинает сопереживать, сочувствовать действующим лицам. В этот момент человек так может погрузиться в восприятие этого действия и чувств, что он полностью забывает о себе. И он чувствует в этот момент лишь то, что испытывает действующий персонаж драмы. Когда преданный, слушая катху, достигает стадии, когда он уже не может точно сказать, чьи это чувства, — его или персонажа, — именно в этот момент в сердце садхаки входит поток настроений этого спутника Кришны, катху о котором он слушал.

Рупа Госвами написал много драм и описал так много лил Кришны для того, чтобы люди могли их читать, играть, слушать, вживаться в эти диалоги и через это восприняли бхаву, переживая состояние участников этих лил. Слушатель попадает в поток, который называется бхара. Бхара — это гигантский поток шуддхасаттвы.

Достижение расы

Однажды Санатана Госвами сидел и читал поэму, которую написал Рупа Госвами. Это была знаменитая история из “Чату-пушпанджали”, в которой Рупа Госвами сравнил косу Радхики со змеей. Санатане Госвами это сравнение не понравилось, и он спросил Рупу: “Зачем же ты сравнил со змеей косу нашей сладкой милой Радхики?” Рупа Госвами был очень смиренным, он

¹¹ “Бхакти-расамрита-синдху”, 2.5.102.

сказал: “Ты прав. Надо исправить. Но скажи, пожалуйста, на что надо заменить?” Санатана Госвами был знаменитым поэтом и писал стихи мгновенно. Но в этот момент он почему-то не смог найти никакого достойного сравнения. Он думал, думал и сказал Рупе Госвами: “Дай мне какое-нибудь время, я придумаю и скажу тебе”.

Они расстались, и Санатана Госвами пошёл гулять на берега Шьяма-кунды и Радха-кунды. На берегу Шьяма-кунды у Павана-гхата Санатана Госвами увидел группу девушек, которые играли под деревьями. Одна девушка сидела на качелях, а другие раскачивали её. Внезапно Санатана Госвами увидел змею, которая сзади подползла к девушке на качелях. Санатана Госвами вскочил и побежал, закричав: “Лали, лали!” Он хотел предупредить девушек об опасности и забежал прямо в воду Шьяма-кунды. Но в этот момент вдруг всё исчезло, и он понял, что это было только видение.

Изумлённый Санатана Госвами вернулся к Рупе и сказал: “Я думаю, что лучше оставить так, как ты написал”. Увидев этих девушек, он осознал, что коса Радхики порой действительно напоминает чёрную большую змею, которая, извиваясь, пытается укунить Кришну. Не думайте, что это ошибка, это та реальность, которую он увидел.

В этом особенность поэзии Рупы Госвами. Всё, что он писал, он сначала видел, а потом записывал. Гурudev сказал, что в наши дни многие люди стремятся написать книги. Причём никто не может удовлетвориться одной книгой, хочется написать сразу десять книг. Они пишут книги о Радхе и Кришне подобно тому, как пекут чапати. Но возникает вопрос: “Видели ли они то, что описывают? Понимают ли они то, что описывают?” Особенность книг Рупы Госвами состоит в том, что он записывал только то, что он сначала видел и осознавал. Когда мы читаем поэмы Рупы Госвами, нам следует помнить о том, что сначала он видел реальность, переживал всё на личном опыте и только после этого записывал. Поэтому его книги обладают таким могуществом.

До Рупы Госвами величайшим поэтом считался Калидас. Но как только стали появляться труды Рупы Госвами, закономерно возник вопрос: “Стоит ли Калидаса называть величайшим по-

этом?” Что уж говорить о высокой ценности книг Рупы Госвами с духовной точки зрения, даже с точки зрения материалистов поэзию Рупы Госвами отличают высокие литературные достижения. В ней использованы многочисленные украшения, аланкары. И для Рупы Госвами совершенно естественно, что его поэзия превосходит лучшие образцы мировой литературы, поскольку он — воплощение Рупы-манджари. Рупа-манджари обучалась у самой Радхики, которая учила её писать стихи, драмы и так далее.

Рупа Госвами описал процесс достижения расы. Написанные им драмы также помогают тем, кто стремится достичь расу, следовать процессу осознания расы. Они являются одновременно абхидхеей и прайоджаной.

В своей медитации Рупа Госвами увидел, как Кришна оставил Вриндаван, а Радхика потеряла сознание. В огне разлуки у Радхарани стало пылать тело, и Лалита-сакхи побежала к Ямуне, набрала холодной воды, чтобы побрызгать в лицо Радхики. Когда Лалита-сакхи вышла на берег Ямуны, она увидела красивого лебедя. Лалита стала разговаривать с этим лебедем.

Мы знаем, что лебеди не понимают речь людей. Но такова природа премы, она заставляет человека относиться с большим почтением ко всем. Поэтому Лалита-сакхи подумала: “Этот лебедь столь благороден и разумен, он сможет передать моё послание Кришне в Матхуре”. На санскрите лебедя называют хамса, а посланника — дута. Поэтому название этой драмы — “Хамсадута”. Лалита-сакхи стала разговаривать с этим лебедем, стараясь уговорить его передать послание Кришне, чтобы убедить его вернуться во Вриндаван. Она привела пример любви мамы Яшоды.

Лалита сказала, что иногда птица откладывает яйца в своё гнезде. Но когда птица-мать улетает, то в это гнездо может прилететь кукушка и выбросить эти яйца, а вместо них положить своё собственное яйцо. Птица, вернувшись в своё гнездо, не замечает, что это чужое яйцо. Думая, что это её яйцо, она высиживает его, пока птенец не вылупится. Когда птенец появляется, мать окружает его заботой — кормит, греет, — пока птенец не окрепнет. Проходит время, и у птенца кукушки вырастают перья, хотя он ещё пока не умеет летать. Когда мать-птица очередной раз улетает за кормом, кукушка в лесу начинает куковать, и птенец, ус-

лышав её, выпрыгивает и улетает из гнезда. Когда мать возвращается, она не может понять, что случилось, где её птенец. Она в шоке. Лалита-сакхи говорит, что состояние мамы Яшоды именно такое. Она с такой любовью и заботой растила Кришну, но она так и не увидела его взрослым. Он внезапно оставил её. А все говорят ей: “Разве ты не слышала, что он – сын Васудевы и Девяки в Матхуре?” Мама Яшода, слыша об этом, испытывает шок и горько плачет днём и ночью. Так Лалита-сакхи рассказала лебедю душераздирающую историю. Шрила Рупа Госвами описал в своей драме “Хамсадута” эти трогательные игры.

В других своих книгах “Лалита-мадхава”, “Видагдха-мадхава”, “Удджвала-ниламани” Рупа Госвами описывает множество игр Радхи и Кришны и их спутниц. Но своё собственное настроение Рупа Госвами явил не через эти книги. Шрила Гурудев сказал, что нам прежде всего следует изучить “Бхакти-расамрита-синдху”. Но, как далее объяснил Гурудев, даже если мы будем в совершенстве знать эту книгу, мы так и не узнаем настроение Рупы Госвами. Нам нужно будет затем изучить “Удджвала-ниламани”. Но, изучив в совершенстве и эту книгу, мы всё равно не будем ещё понимать настроение Рупы Госвами. И даже “Лалита-мадхава” и “Видагдха-мадхава” не помогут нам в этом. Если мы хотим узнать настроение Рупы Госвами, нам нужно изучить его “Уткалика-валлари”, а также “Шри Гандхарва-сампрартхана-аштаку”, “Чату-пушпанджали” и “Карпанья-панджика-стотру”. Именно эти четыре произведения выражают настроение Рупы Госвами.

В “Уткалика-валлари” Рупа Госвами написал:

*прападйа врндавана-мадхйам экаḥ
 крои́анн асав уткаликакулатма
 удгхат́айами джвалатаḥ кат́хорам
 башпасйа мудрам хр́ди мудритасйа¹²*

“О Господь Шри Кришна! О Богиня Шри Радхика! Эта падшая душа приняла покровительство у Вриндавана и жалобно плачет,

¹² Рупа Госвами, “Уткалика-валлари”, 1.

умоляя вас явить себя ей. Сейчас я открою сгорающее в невыносимом огне моё сердце и покажу следы ожогов, которые оставили в нём слёзы”.

Рупа Госвами здесь молит: “Приняв прибежище у леса Вриндавана, я забыл обо всём, что существует в этом мире. Я плачу, испытывая невыносимую боль и сильное волнение в моём сердце. Я ощущаю себя лианой, которая растёт всё выше и выше. Эта лиана моих желаний и моего стремления служить Радхе и Кришне. Сейчас я открою своё сердце и покажу ожоги внутри моего сердца, которые остались от слёз, которые текли в нём”.

Несмотря на то, что Рупа Госвами написал уже очень много книг, в своей последней книге, “Уткалика-валлари”, он впервые открывает ту боль, которую он испытывал в своём сердце все эти годы. Рупа Госвами начинает описывать все те желания, как именно он хотел бы служить Радхике.

Бхава-улласа-рати

Бхакти делится на два вида: самбандхатмика и каматмика. Самбандхатмика – это служение в дасье, сакхье и ватсалье, а каматмика – служение в мадхурье. Каматмика-бхакти в свою очередь делится тоже на два вида: самбхога-иччхамайи и тад-тад-бхава-иччхамайи. Когда гопи стремится испытывать удовольствие от личного общения с Кришной, это называется самбхога-иччхамайи. Когда же гопи стремится испытать то, что переживает её подруга, которая общается с Кришной лично, то это – тад-тад-бхава-иччхамайи. Очень многие люди считают, что тад-тад-бхава-иччхамайи обозначает только манджари-бхаву, но на самом деле этой бхавой обладают и сакхи, и манджари. Но у манджари есть своя особенность в тад-тад-бхава-иччхамайи, которая называется бхава-улласа-рати.

Рупа Госвами объясняет это так:

*саñчārī cīāt samāno vā kṛiṣṇa-ratīyāḥ suhṛd-ratiḥ
adhikā puṣṭyamāṇā ched bhāvolāsaḥ ratiḥ¹³*

¹³ “Бхакти-расамрита-синдху”, 2.5.128.

Если гопи к своей сакхи, подружке, испытывает чувство дружбы, по силе равное или меньше, чем её рати, любовь, к Кришне, то такое чувство является её санчари-бхавой. А когда дружеские чувства к своей подруге для гопи имеет большее значение, чем её рати к Кришне, это называется бхава-улласа, которая не является ни санчари-бхавой, ни стхайи-бхавой. Однако для манджари бхава-улласа – это их стхайи-бхава, постоянное настроение, поэтому оно называется бхава-улласа-рати. У манджари стхайи-бхава не к Кришне, как у всех остальных девушек, но и не к Радхе, как ошибочно думают многие. Они имеют стхайи-бхаву к Радха-Кришна-югале. У них больше склонность служить Радхе, чем Кришне, но они воспринимают Радху-Кришну только вместе, как одно целое.

Начинающие преданные, которых интересует манджари-бхава, упрощённо понимают настроение манджари и считают, что манджари сфокусирована только на Радхике и её совсем не интересует Кришна. Но, как манджари может игнорировать Кришну, если Радхика является высшим воплощением интереса к Кришне? Поэтому у манджари любовь к ним обоим. И хотя у манджари нет желания иметь какие-либо свои личные отношения с Кришной, её любовь отличается тем, что манджари любит больше всего, когда Радха и Кришна вместе.

Мы видим, как Рупа Госвами открывает своё настроение и свои желания в “Уткалика-валлари”, “Шри Гандхарва-сампрартхана-аштаке”, “Чату-пушпанджали” и “Карпанья-панджика-стотре”. В этих поэмах Рупа Госвами перечисляет то, о чём он мечтает, что он хочет делать в духовном мире. При чтении этих произведений может создаться впечатление, что, когда Рупа-манджари одевает Радхику, причёсывает ей волосы, украшает и готовит её для встречи с Кришной, она служит только Радхике. Но в действительности она служит им обоим, Радха-Кришна-югале.

Когда Рупа-манджари украшает Радхику, и Радхика, сидя перед зеркалом, видит себя, она приходит в сильное волнение, которое подталкивает её быстрее бежать на встречу с Кришной, чтобы доставить ему удовольствие красотой, которую создала Рупа-манджари. И Рупа Госвами молится:

*дāмодара рати вардхана-веіе
хари-нишкүта-врндāвинейе¹⁴*

Веіа, вся одежда и все украшения Радхики, усиливают привязанность Кришны к Радхике. Всё, что делает Рупа-манджари, украшая Радхику, совершается не только для того, чтобы доставить удовольствие Радхике, но и для того, чтобы доставить удовольствие Кришне.

В этом стихе слово *хари* означает Кришну. Оно также означает тот, кто забирает. Поэтому *вардхана-веіе хари* здесь означает, что все украшения, которые Рупа-манджари надела на Радхику, Кришна снимет с неё. Рупа-манджари всё делает для того, чтобы доставить удовольствие Кришне, когда он будет наслаждаться красотой Радхики, а также для того, чтобы Кришна получил удовольствие, когда будет снимать все эти украшения. Это называется *югала-рати* или *югала-прити*.

В другом стихе Рупа Госвами написал:

*прамада-мадана-йуддхарамбха-самбхавукабхйам
прамудита-хрдайабхйам ханта врндаванейіау¹⁵*

“О царь и царица Вриндавана! Когда же наступит тот день, когда я смогу принести вам мадху, медовое вино?”

Рупа-манджари хочет принести Радхе и Кришне мадху, когда они захотят наслаждаться любовными играми друг с другом. Зачем? Когда Радхика будет опьянена, то в своих играх с Кришной она сможет переступить через свою застенчивость, и ничто больше не будет её сдерживать. Обычно Радха объясняется с Кришной очень изысканно. Но когда она опьянена, ей становится трудно говорить, она путает слова, а это очень веселит Кришну и доставляет ему много удовольствия.

Когда закончится лила Радхи и Кришны, Рупа-манджари будет делать массаж стоп Радхики. И опять может показаться, что она служит только Радхике. Но на самом деле она снимает уста-

¹⁴ Рупа Госвами, “Шри Шри Радхика-пада-падме вигьяпти”, 1.

¹⁵ Рупа Госвами, “Уткалика-валлари”, 51.

лость с Радхики, чтобы Радха и Кришна были готовы к новым играм.

Поэтому тот, кто хочет стать истинным рупануга-вайшнавом, должен следовать этому настроению Рупы Госвами. Сева всегда совершается Радхе и Кришне, обоим, но всегда присутствует предпочтение по отношению к Шримати Радхике.

* * *

Из всех разнообразных лил Радхи и Кришны игра, в которой исполняются все желания Кришны, – это лила катания на качелях. На Джхулан-экадаши Рупа Госвами был полностью погружён в эту лилу. А на следующий день он сам вошёл в эти прекрасные *нитья-лилы*. Рупа Госвами оставил этот мир в 1558 году в возрасте шестидесяти девяти лет.

Когда Рупа Госвами оставил этот мир, Рагхунатха дас Госвами рыдал от боли разлуки. Если мы хотим войти в правильное настроение, отмечая день ухода Рупы Госвами, то нам надо погрузиться в настроение стиха Рагхунатхи даса Госвами, в котором он выразил свои чувства разлуки с Рупой Госвами:

*īcūñīāyāte mahā-goṣṭham
gaurīndro ‘džagārāyāte
vīāgħra-tuṇḍāyāte kuṇḍam
džīvātu-rahitasya me¹⁶*

“О Рупа Госвами! В тот день, когда ты оставил этот мир, для меня весь этот мир превратился в пустыню. Я по-прежнему живу у Говардхана, но сейчас он наводит на меня ужас. Он выглядит, как раскрытая пасть питона, который хочет меня проглотить. А Радха-кунда, которой я служил всю свою жизнь, сейчас в разлуке с тобой выглядит, как раскрытая пасть тигра, который ждёт, когда я сам прыгну в неё, и тогда тигр её закроет. О Рупа Госвами! Как же мне жить без тебя дальше?”

Этими словами Рагхунатхи даса Госвами я приношу мои шраддха-пушпанджали Шриле Рупе Госвами и прошу его о милости в этот знаменательный день его ухода.

¹⁶ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Прартханашрая-чатурдашака”, 11.

Глава вторая

Садхаражи-карака

Примите богатство гаудия-вайшнавов

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги мы соприкоснулись с движением Шри Чайтанья Махапрабху. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришёл в этот мир, *сва-пārшада свййа дхāма саха аватар*¹⁷, вместе со своими спутниками, такими как Нитьянанда Прабху, Адвайта Ачарья, Гададхара Пандит, Шривас Тхакур, Сварупа Дамодара, Рай Рамананда, Рупа и Санатана Госвами, он затопил весь мир океаном кришна-премы. Он был очень могуществен. И те, кто видел его даже издалека, начинали плакать, дрожать и падали на землю, охваченные экстатической любовью.

Если в каком-то месте нет воды, то там растения засыхают, и возникает пустыня. Но ветер может принести влагу, брызги из бушующего океана или влажный воздух. От соприкосновения с влажным воздухом все растения оживают. Точно так же океан премы, который находится не очень далеко, Шри Чайтанья Махапрабху принёс в этот мир. Наша гуру-парампара приносит влажный воздух с этого океана, и он касается нашей души. Поэтому мы оживаем, а наши страдания, беспокойства и беды этого материального мира уходят.

¹⁷ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шад-анга-шаранагати”, 1.

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги, соприкоснувшись с этим движением, мы начали оживать и постепенно просыпаться. И для нас очень важным стало обретение покровительства Шри Гуру и вайшнавов. Под их руководством мы должны постараться полностью погрузиться в сладкий нектар, который пришёл дать Шри Чайтанья Махапрабху.

Говорится, что Гауранга и Нитьянанда Прабху взломали клад любви к Богу и раздавали всем забранные сокровища – наму, рупу, качества и лилы Кришны. После того, как мы соприкоснулись с ароматом движения Шри Чайтанья Махапрабху, мы не должны терять времени. Надо сразу же прилагать настойчивые усилия, чтобы погрузиться в имя, образ, качества и игры Кришны, как показали это нам своим примером Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники.

Когда-то коварный Дурйодхана хотел отобрать всё богатство и всю землю Пандавов, ничего им не оставив. Кришна, придумав компромиссное решение, пришёл к Дурйодхане, чтобы так или иначе избежать конфликта. Он сказал: “Пандавы – кшатрии, и они должны исполнять свой долг. Они должны править и следить за порядком в обществе. Такова их дхарма. Если вы не желаете отдать им хотя бы часть их царства, то отдайте им хотя бы пять деревень”. Дурйодхана ответил: “Нет, я не дам им земли даже величиной, чтобы можно было воткнуть булавку”.

Из этого можно вынести хороший урок. Мы должны быть настолько вовлечены в слушание, повторение и медитацию на имя, образ, качества и игры Кришны и Чайтанья Махапрабху, чтобы в нашем уме нельзя было найти место, куда материальная энергия могла бы воткнуть булавку. Дурйодхана – демон, но даже у него мы можем научиться тому, что в своём уме нельзя оставлять место для материальных желаний. Когда их не останется, придёт осознание.

Самбандха-гьяна и сева-вритти – основные элементы садхарани-караны

Шрила Рупа Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху” объяснил, как погрузиться в медитацию на Кришну. Он описал метод, ко-

торый называется садхарани-карана. Когда мы слушаем хари-катху, мы должны стараться отождествлять себя с той или иной личностью в этой катхе и полностью войти в настроение этой личности. Шрила Рупа Госвами приводит несколько примеров, объясняющих этот метод.

Однажды в деревню пришёл садху и стал рассказывать катху о лилах Господа Рамы. Один старик из этой деревни каждый день приходил слушать эту катху. У него было особенное настроение, родительское отношение к Господу Раме. Он с большим интересом слушал всю катху, но особенно ему нравилось слушать о Дашаратхе Махарадже и его любви к своему сыну Шри Рамачандре.

Наступил день, когда садху рассказал о Кайкее, затеявшей заговор против Рамы. Она потребовала от Дашаратхи Махараджи исполнить её желание: “Пусть твой сын Рамачандра уйдёт в лес на четырнадцать лет, а мой сын Бхарата сядет на трон как ювараджа, молодой царь”. В своё время Дашаратха Махараджа поклялся, что исполнит любое желание Кайкеи, и сейчас она решила воспользоваться его обещанием. И хотя её просьба была против его собственного желания, он не мог нарушить данное им слово. Дашаратха Махараджа в ответ промолчал. Ему оказалось легче согласиться на страдания сына, чем нарушить данное слово. Будучи царём, Дашаратха Махараджа устанавливал в обществе марию, надлежащие стандарты следования этикету, правилам и предписаниям безупречного поведения, общественному укладу и традициям.

Когда Дашаратха Махараджа услышал просьбу Кайкеи, он ничего не сказал в ответ. В Индии говорят: *маунам самматиллакшанам* — “Молчание — знак согласия”. Поэтому, хотя он и не был согласен, но он и не сказал “нет”. Он промолчал, и это означало, что он дал своё согласие. Когда наступил день, и Рамачандра покидал Айодхью, убитый горем Дашаратха Махараджа, который очень любил своего сына, воскликнул ему вслед: “Ах, Рама! Ах, Рама! Ах, Ра...” — и умер от боли разлуки с сыном.

Когда садху описывал эту сцену, старик сидел и слушал очень внимательно. Он ощущал такую сильную любовь отца к Рамачандре, что, когда садху произнёс: “Ах, Рама! Ах, Рама!” — он невольно тоже произнёс: “Ах, Рама! Ах, Рама! Ах, Ра...” — и... оста-

вил тело. Это называется садхарани-карана, погружение в слушание катхи.

Мы должны слушать хари-катху, обладая самбандха-гьяной, знанием о своих отношениях с Кришной. Те, кто находится под руководством истинного гуру и вайшнавов, через некоторое время начнут понимать, в каких отношениях они находятся с Кришной, в настроении шанты, дасьи, сакхьи, ватсальи или мадхурьи.

В нашей линии нет гуру в шанта-расе, имеющих нейтральные отношения с Кришной. Те, кто пришёл в линии Шри Чайтаньи Махапрабху, обладают настроением в сакхья-расе или мадхурья-расе, и большинство среди них пребывает в настроении мадхурьи. Все наши ачарьи — Рупа Госвами, Рагхунатха дас Госвами, Санатана Госвами, Нароттама дас Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, мой Гурудев, — находятся в одном настроении. Все они служат лотосным стопам Шримати Радхарани под руководством Рупы-манджари. Те, кто может воспринимать это настроение, привлекаются этим учением и приходят в линию Гаудии, линию Рупы Госвами и Шри Чайтаньи Махапрабху.

Второй пример Шрила Рупа Госвами приводит также из рамакатхи. Садху рассказывал о том, как Ситу-деви украли, и Рамачандра обратился к обезьянам с просьбой: “Пожалуйста, помогите найти Ситу-деви!” Обезьяны искали Ситу-деви повсюду. Хануман, решив искать её на острове Ланка, подошёл к берегу океана. Одним прыжком он пересёк океан и оказался на Ланке. Среди слушавших эту хари-катху один человек был в дасья-бхаве, настроении слуги по отношению к Господу Рамачандре. Его очень вдохновляло настроение Ханумана, всегда готового служить.

Среди изображений Ханумана вы можете часто встретить такое, где он стоит на одном колене, а второе — поднято. Это выражает его готовность в любое мгновение вскочить и выполнить служение. Таково настроение Ханумана — всё время служить. *Сева-вритти*, желание служить, является главным сокровищем нашего сердца. Чем более развито такое настроение, тем быстрее мы прогрессируем. Мы можем многое узнать, прочесть много книг, но если наше желание служить гуру, вайшнавам и осо-

бенно Радхе и Кришне не увеличивается, то это означает, что мы духовно не развиваемся. Всё зависит от нашего желания служить.

Итак, этого человека очень вдохновляло настроение служения Ханумана. Он тоже хотел служить Господу Раме, как Хануман. Слушая катху, он глубоко погрузился в настроение Ханумана. И когда садху сказал: “И Хануман одним прыжком перепрыгнул через океан”, – автоматически, не задумываясь, этот человек высоко подпрыгнул к изумлению всех слушателей.

Очень важно использовать метод *садхарани-карана*. Когда мы общаемся с возвышенными чистыми преданными и слушаем их хари-катху, тогда к нам может прийти некоторая привязанность к Кришне. Но если при этом у нас ещё нет определённых желаний, если наши мысли не сосредоточены на одном настроении, такая привязанность называется свачча-рати, прозрачная.

Иногда мы слушаем о том, как мама Яшода берёт младенца Кришну на руки и кормит его грудным молоком, как она рассказывает ему на ночь сказки или как она иногда ругает его ради его же блага, потому что иначе неизвестно, каким он станет, когда вырастет. Когда мы слушаем о том, как мама Яшода любит Кришну и привязана к нему, наше сердце стремится быть рядом с ней, и мы думаем: “О, любовь мамы Яшоды так прекрасна! Я хочу быть такой же, как она”.

В другой раз мы слушаем катху о том, как Кришна вместе с друзьями пасёт коров. Иногда его друзья устают, и Кришна массирует им стопы. Они принимают прасад, устраивая пикник на берегу Ямуны, и пробуют то, что приготовили и дали им в дорогу матери. И когда мальчики находят что-то особенно вкусное, они говорят: “О Кришна! Попробуй-ка это! Очень вкусно!” И они кладут это Кришне прямо в рот. Насколько близкие у них отношения! Слушая о сладкой любви друзей Кришны, мы думаем: “О, как было бы прекрасно так дружить с Кришной!” – и наше сердце оказывается там.

Потом мы слушаем катху об играх Кришны с гопи Вриндавана...

Так наше сердце оказывается то здесь, то там. Поэтому Рупа Госвами говорит о методе *садхарани-карана*. В зависимости от того, какой тип отношений враджаваси к Кришне привлекает вас

больше всего, постарайтесь, слушая хари-катху, проникнуться настроением преданного, у которого есть то настроение, к которому вы стремитесь. В общении с сад-гуру и чистыми вайшнавами мы получаем знания о нашей самбандхе и указания о том, как её развить. И мы должны стараться следовать им.

Тогда свачча-рати уйдёт, а вместо неё появится рати-абхас, тень рати. Рати-абхас постепенно превратится в шуддха-рати, чистую бхаву. Поэтому Шрила Рупа Госвами даёт нам в “Бхакти-расамрита-синдху” указание слушать катху и стараться почувствовать бхаву, настроение. Это очень важный процесс.

Анугатья – источник любви и вдохновения

*ārādhīo бхагавāн враджеīа-танайас тад-дхāма вр̥ндāванам
рамья кайīчид упāсанā враджа-вадху-варгеṇā йā калпита
īrīмад-бхāгаватам прамāнам амалам премāн пум-артхо махāн
īrī-чаитанйа-махапрабхор матам идам татрāдарах нах парах*¹⁸

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в этом стихе выразил суть всего учения Шри Чайтанья Махапрабху.

Кто является нашим *арадхья бхагаваном*, объектом нашего служения и нашей любви? Корень *рāдх* означает служение в любви. *Враджеīа-танайас* – сын царя Враджа, Нанды Махараджи. *Тад-дхāма вр̥ндāванам*. Раз сын Нанды является объектом нашей любви, то и его обитель, Вриндаван, также является объектом нашей любви. Вриндаван – также объект нашего поклонения! Каждое дерево, каждая лиана, каждый цветок, каждая птица — все они для нас являются божествами, которым следует поклоняться.

Рамья кайīчид упāсанā враджа-вадху-варгеṇā йā калпита. Гопи Вриндавана лучше всех совершают *арадхану* Враджендранандане Шьямасундаре. Есть ли где-то подтверждение этому?

Да, есть. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *īrīмад-бхāгаватам прамāнам амалам* — “Шримад-Бхагаватам” является бе-

¹⁸ Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, “Шри Чайтанья Манджуша”.

зупречным, совершенным доказательством. Если вы хотите узнать, каким образом враджа-рамани, девушки Враджа, любят Кришну, достаточно обратиться к “Шримад-Бхагаватам”. В нём Шукадева Госвами объяснил настроения гопи.

Таково наше доказательство. Это мнение Шри Чайтаньи Махапрабху. *Премāн пум-артхо махāн*, высшее совершенство жизни – в обретении преми. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сказал: “Я уважаю всех людей, но если их мнения отличаются от мнения Махапрабху, их мнения меня не интересуют. Я принимаю только мнение Шри Чайтаньи Махапрабху и в своей жизни стремлюсь следовать только ему”.

Если вы хотите узнать о том, как надо любить Кришну, тогда вам нужно понять то, о чём говорится в “Шримад-Бхагаватам”. Но как это сделать? Многие стремятся сами читать “Шримад-Бхагаватам”, и это хорошо. Но Шрила Рупа Госвами иначе сформулировал эту ангу бхакти. Он написал, что нужно принять прибежище у “Шримад-Бхагаватам”, не имея в виду чтение, хотя мы можем и должны его читать.

В “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.131) говорится: *īrīмад-бхāгаватāртхāнāм āсвāдо расикаиḥ саха*. Преданный должен постигать смысл стихов “Шримад-Бхагаватам”, слушая объяснения из уст расика-вайшнавов. Что это означает?

Первой ступенью бхакти является вера, *адау шраддха*, затем садху-санга, общение с чистыми преданными, бхаджана-крия, анартха-нивритти, очищение сердца от всех материальных привязанностей. Затем приходит ништха, когда человек всё время думает о Кришне и не думает ни о чём другом. Он делает это, прилагая усилия, потому что знает, что это правильно. Грубые анартхи уже уничтожены, и ум ни на что не отвлекается. Иногда ум блуждает, но разумом вы его возвращаете, это называется буддхи-пурвака.

Затем, если человек продолжает слушать катху, обсуждать и медитировать, то приходит ручи. На уровне ручи ум сам произвольно бежит к Кришне. Затем приходит асакти, глубокая привязанность. На уровне асакти преданный может осознать кое-что о своей сварупе, в своём сердце он воспринимает спхурти своей сварупы. Осознание своего вечного духовного тела, своей сварупы, называется *самбандха-гьяной*.

Когда преданный утвердится в самбандха-гьяне и будет повторять хари-наму с самбандхой, придёт *вишуддха-саттва-бхава*, и он поднимется на уровень бхавы. Когда его бхава созревает, он поднимается на уровень бхава-майи-бхакти, а затем – на уровень раса-майи-бхакти. Те, кто воспринимает бхакти-расу, называются расика-вайшнав.

Итак, Рупа Госвами говорит, что, если вы хотите узнать смысл и испытать вкус “Шримад-Бхагаватам”, то старайтесь слушать “Шримад-Бхагаватам” из уст расика-вайшnavов. Только тогда это будет ангой бхакти. Рупа Госвами относит слушание из уст расика-вайшnavов к пяти самым могущественным ангам бхакти.

Когда мы слушаем “Шримад-Бхагаватам” из уст расика-вайшnavов, следуя наставлениям Рупы Госвами, мы погружаемся в настроение одного или нескольких враджаваси, чьё настроение мы жаждем развить у себя. Затем по их беспричинной милости может случиться так, что в нашем сердце появится лобха, сильная жажда идти по их стопам. Это является квалификацией для начала совершения рагануга-бхакти.

Если кто-то следует только правилам и предписаниям, не имея жадного стремления попасть во Врадж и не развивая спонтанную привязанность, то такое бхакти сможет привести его только на Вайкунтху, но не во Врадж.

*сакала джагате море каре видхи-бхакти
видхи-бхактйе враджа-бхāва пāйте нāхи īакти*¹⁹

“В этом мире все следуют вайдхи-бхакти, просто соблюдая правила и предписания, потому что они знают, что это для них благоприятно. Но такой вид преданного служения не приводит никого во Врадж”.

Поэтому так важно слушать описание сладких враджа-лил из уст расика-вайшнава, развивая такое же настроение, как у него. Тогда в сердце преданного, искреннего и безраздельно предавшего лотосным стопам своего Гурудева, может проявиться чудо.

¹⁹ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 3.15.

*rāgātmikāika-niṣṭhā ye vradhāvāsī-dhyanādayaḥ
teṣāṃ bhāvaṅgataiḥ lubdhā bhaved atrādhikāraḥ*

В этом стихе из “Бхакти-расамрита-синдху” (1.2.291) Рупа Госвами объясняет, что адхикарой для рагануга-бхакти является ништха, твёрдая вера в спутников Радхи и Кришны во Врадже, совершающих спонтанную рагатмика-бхакти. Эта вера формирует сильное желание обрести бхаву враджаваси, настроение жителей Враджа. Такое желание переходит в одержимость.

Некоторые люди склонны к тому, чтобы вести себя, как одержимые. Если это связано с материальным миром, тогда это не очень хорошо. Но когда преданный имеет хорошее общение, слушает “Шримад-Бхагаватам” из уст расика-вайшнава и погружён в настроение враджаваси в лилах Кришны, то в результате к такому человеку придёт одержимость другого рода. Такая одержимость и есть *тешāм бхāвāнгатайе лубдхо*. Лубдха означает “одержимость”. Человек становится одержимым жаждой иметь такую же бхаву, настроение, такие же глубокие переживания, как у рагатмика-джан, вечных спутников Радхи и Кришны. *Бхавед атрāдхикāравāн* означает, что такова адхикара, квалификация, для начала рагануга-бхакти. Только рагануга-бхакти приведёт в трансцендентный Врадж, вечную Враджа-дхаму, Голоку-Вриндавану.

Когда мы слушаем об этом, у нас могут появиться вопросы: “А когда я смогу встать на этот путь? Где можно услышать, как расика-вайшнав объясняет “Шримад-Бхагаватам”? Где эта желанная катха, полная расы, сочная, наполненная бхавами, настроениями жителей Вриндавана?” Это зависит от силы желания и решимости самого преданного. Когда преданный будет готов идти куда угодно, чтобы услышать такую катху, он будет стремиться любой ценой попасть туда, где чистые преданные рассказывают сладкую катху из “Шримад-Бхагаватам”. Эта катха столь могущественна, что она может изменить жизнь любого человека. Слушателем может быть самый падший и бесполезный человек. Но даже ему такая катха и общение с садху откроет путь к высшей цели и предоставит возможность её достичь. Если мы прилагаем усилия, стремясь к этой цели, то это обязательно произойдёт.

Какие плоды вы получите от садху-санги, во многом зависит от ваших ожиданий и устремлений. Если вы, встречая вайшнава, думаете: “О! Приехал Махарадж. Главное – получить его благословения. Если он даст мне свои благословения, то увеличится моё сукрити”. И с таким ожиданием вы только это и получите. Но если вы думаете: “Я буду слушать хари-катху только таких садху, у кого есть сила и возможность пробудить в моём сердце рати, глубокую привязанность к моему иштадеву. Они смогут вселить в меня одержимость стать таким же, как враджаваси, спутники Кришны”. Если мы будем внимательно слушать катху с намерением развить настроение враджаваси, тогда:

*твам̐ бхакти-йога-нарибхāvита-хрт-сароджа
āссе ū́рутекишта-патхо нану нāтха пумсāм
йад-йад-дхийā та уругāйа вибхāвайанти
тад-тад-вапух пра́найасе сад-ануграхāйа²⁰*

“О мой Господь, твои преданные видят тебя ушами, когда слушают рассказы о тебе. В процессе слушания сердца таких преданных очищаются, и ты воцаряешься в них. Ты столь милостив к своим преданным, что предстаёшь перед ними в той вечной трансцендентной форме, на которую они постоянно медитируют, размышляя о тебе”.

Кришну можно увидеть через уши, слушая лила-катху, насыщенную настроением Враджа. Если кто-то приходит с такими ожиданиями, тогда он получит это. Всё зависит от того, что мы ожидаем. Это очень важный момент.

Махапрабху часто плакал в Гамбхире и говорил Сварупе Дамодаре и Раю Рамананде: “В моём сердце я стал капалика-йогом”. Капалика-йог – это очень опасный вид тантрика. Они бродят повсюду, совершая суровые аскезы. Они носят грязные одежды и серьгу в одном ухе. И Махапрабху говорит: “В сердце я стал подобен капалика-йогу. Я только хожу повсюду и ношу в своём ухе серьгу, которую сделал мастер-ремесленник Шукадева Госвами. Эта серьга – раса-лила. Он украсил моё ухо серьгой расы. Я

²⁰ “Шримад-Бхагаватам”, 3.9.11.

ношу грязные рваные одежды, сотканые из волнений. И, как капалика-йог, в руке я ношу сосуд из тыквы. Она высушена, и у неё вырезана сердцевина. Она похожа на чашку для сбора милостыни, и я ношу её с собой. Милостыня, которую я собираю, это вдохновение. У меня есть десять учеников, десять чувств, которые я послал собирать бхикшу, милостыню. Как ученики ходят от дома к дому, собирая милостыню для своего гуру, мои чувства просят и приносят мне хари-катху. Они приносят милостыню в виде святого имени, образа, качеств и игр Кришны”.

Итак, когда мы оказываемся в садху-санге, в сердце мы должны стать подобны капалика-йогу, очень худому и отчаянному, в рваных одеждах беспокойства, ищущему, как ему получить служение Радхе и Кришне. Мы должны носить сергу, которая будет символизировать нашу жажду слушать катху из раса-панчадхьяи, которую создал мастер Шукадева Госвами, и держать в руках вырезанный из тыквы сосуд нашего вдохновения. “Пожалуйста, дайте мне что-нибудь!” Все наши чувства должны отправляться на поиски и собирать крупички нового о Вриндаване, приносить их и класть нам в рот. Так мы должны общаться с садху.

Желание садхана-сиддха-гопи

Раса-панчадхьяи из Песни десятой “Шримад-Бхагаватам” соответствует очень высокому уровню, и я не достоин говорить об этом, хотя я знаю, что вы – достойные слушатели. Мы с вами обсудим небольшую лилу из “Шримад-Бхагаватам”, которая очень полезна для духовного развития. Мы должны слушать, используя метод садхарани-карана, сопереживая участникам лилы.

Сейчас в наших сердцах мы отправимся во Вриндаван. Вриндаван очень красив. Кришне сейчас шесть лет, и все враджаваси днём и ночью думают о нём. Они ведут себя немного одержимо, и мы хотим стать такими же. Они всё время вспоминают, как Кришна улыбается, как он ходит, как он говорит, как он играет на флейте, как он пасёт коров и так далее. Мы всегда должны стремиться к этому, петь и помнить его имена: *говинда дамода-ра мадхавети*. Так враджаваси проводят дни и ночи, и их любовь к Кришне постоянно растёт.

Даже самые маленькие гопи Бриндавана, которым в то время было только год или два, видели, как мама Яшода привязывала Кришну к ступе верёвкой за воровство. Они видели, как Кришна плакал, и каджал стекал по его лицу, и гопи очень сочувствовали ему. Так они испытали к Кришне особое сочувствие, которое называется снеха.

Мы должны задуматься. Почему Кришна плакал? Потому что мама Яшода связала его верёвкой. А почему она его связала? Потому что он воровал. Почему он воровал? Потому что был голоден. Хорошо, тогда мы приготовим много всего вкусного, и, конечно же, макхан, сливки, которые он так любит, и будем кормить его, пока он не перестанет ощущать голод. Тогда он не будет воровать, мама его не будет ловить и связывать, и он не будет плакать. Так в наше сердце приходит сочувствие к Кришне.

Малыш Кришна всегда ходит голышом, и маленькие гопи тоже ходят голышом. Они не видят разницы в мальчиках и девочках, в этом возрасте они их ещё не различают. Но с самого начала своей жизни гопи любят Кришну. Но пока они растут, даже хотя они ещё очень малы, их родители выдают их замуж, но не за Кришну. В ведической культуре Индии, которая в этом мире является отражением трансцендентной апракрита-враджа-дхамы, девочек выдают замуж в очень юном возрасте. В это время они ещё не знают, что значит быть женой, но всё уже решено.

В том году, когда Господь Брахма похитил всех телят и коров, Бхагури Риши объявил, что наступило очень благоприятное время для свадеб, и поэтому все стали организовывать свадьбы. Все девочки-гопи были отданы замуж за пастушков. Но кем были эти мальчики? Это был Кришна, принявший их облик, потому что в это время Брахмаджи похитил всех пастушков. Таким образом, была устроена свадьба всех гопи с Кришной, но они об этом не знали. Такова природа Кришны. Так поступает каждый благородный щедрый человек. Он совершает благотворительность так, чтобы другие ничего не знали. Иисус Христос говорит в Библии, что милостыню надо давать так, чтобы ваша правая рука не знала о том, что делает левая. В этом смысл.

Кришна всё устроил таким образом. Он говорит каждой гопи: “Я – твой! Я хочу жениться на тебе. У меня отношения с тобой!”

Но Кришна устроил всё тайно, так, что гопи ничего не узнали. Такова природа великодушного и благородного человека. Но ни Кришна, ни гопи не были удовлетворены.

Их любовь растёт постепенно, день за днём. Вначале, стоило Кришне только взглянуть на них, и его форма вошла в их сердца. Затем гопи стали всё больше и больше думать о нём, и постепенно у них появилась привязанность. Каждая гопи думала: “Мне надо что-то придумать, как мне встретиться с Кришной”. Они не могли спать по ночам. Они не могли есть, они потеряли аппетит и, казалось, начали понемногу сходить с ума. Так происходит пробуждение их любви. Не думайте, что так происходит только с гопи Вриндавана. Кришна чувствует всё то же самое, но гопи начинают чувствовать это раньше.

Кришна и гопи полны желания встретиться друг с другом, но они ещё не набрались храбрости для встречи, потому что так не принято в ведической культуре. Но их любовь становится настолько сильной и очень могущественной, что однажды она разрушит все границы. Эта стадия их отношений называется пурва-рагой, глубокой привязанностью, предшествующей встрече.

В это время некоторые из гопи Вриндавана, не те, кто относится к нитья-сиддха-гопи, а другие, садхана-сиддха-гопи, решили: “Мы хотим, чтобы Кришна нас принял. Что мы можем сделать? Мы можем поклоняться деватам, полубоги очень могущественны. Если мы сосредоточим нашу ништху, веру, на одном девате и будем служить ему, тогда у нас будет шанс, что он скоро исполнит наше желание”.

И они составили план. Они не стали никому говорить, с какой целью они проводят поклонение полубогам. Эти девочки были ещё очень юными, и враджаваси подумали: “Скоро им предстоит переехать жить в дома своих мужей и, наверное, они решили совершать пуджу деватам, чтобы их мужья были счастливы, здоровы и богаты”. Но у гопи было одно единственное намерение, и оно было совсем другим.

Катьяяни-врата

Теперь мы подошли к той части лилы, когда пришло время воспользоваться методом *садхарани-карана*. Эти гопи ещё очень

и очень юные, но их ум сосредоточен на одной цели. У них было только одно намерение, чтобы Кришна принял их. Им ничего не нужно, кроме этого. Они сказали родственникам и родителям: “Скоро закончится месяц картика и наступит хеманта, первый месяц зимы. Мы слышали, что если в этот месяц принимать омоложение в Ямуне ранним утром до восхода солнца и поклоняться Катьяяни-деви, то все желания исполнятся”. Когда родители и все остальные услышали об этом, они встревожились: “О, вы такие юные и ваши тела так нежны. Зачем принимать обет, который вы не сможете сдержать? Это же очень сложно!”

Но, когда гопи слышат такие слова, решимость их только возрастает, становясь всё сильнее и сильнее. С началом месяца хеманта, гопи с радостью начинают свою врату. Во время этой враты они должны отказаться от многого. Они перестают принимать тамбулу, от которой их губы раньше были красными. Теперь их губы приобрели свой естественный цвет и естественную красоту. Они больше не смазывают свои волосы маслом, и волосы становятся сухими. Они отказываются от массажа с использованием масла, и с наступлением холодов их кожа становится суше. Проявляется природная красота гопи. Они решили кушать только раз в день, и скоро их тела заметно худеют. Видя всё это, враджаваси переживают о них. Они их очень жалеют, но девочки совсем не обращают на это внимание, потому что они приняли решение. Они хотят, чтобы исполнилось их желание.

Они просыпаются рано утром до восхода солнца. В это время ещё очень холодно, но они выходят из домов, зовут друг друга, встречаются и с радостью обнимаются. Держась за руки, они с песнями и танцами спускаются к Ямуне. На берегу Ямуны они снимают свои одежды и заходят в воду, дрожа и немного посмеиваясь. Они быстро предлагают пранаму Ямуне и ныряют. Затем они быстро выбегают из холодной воды. Они очень довольны собой и думают: “Сегодня мы были такими смелыми и искупались в холодной воде”. Они быстро вытираются и одеваются.

После этого они проводят пуджу. Из песка на берегу Ямуны они делают божество Катьяяни-деви. В “Шримад-Бхагаватам” Катьяяни-деви также называется Бхадра-Кали, это одна из форм богини Дурги, и в этом есть одна тайна. Итак, сделав из песка

очень красивое божество Бхадра-Кали и сидя на подстилке из травы куша, они проводят пуджу. Сделав ачаман, они призывают Катьяяни-деви: “О Катьяяни-деви! Будь милостива к нам. Пожалуйста, приди и сядь на это место!” Затем они предлагают богине разные подношения, всё больше и больше выражая своё сокровенное желание: “О Катьяяни-деви, сделай так, чтобы Кришна стал для нас самым близким”.

Они предлагают мадхупарку, в которой содержится мёд, говоря вслух: “О Катьяяни-деви! Прими, пожалуйста, эту мадхупарку. Это очень сладкий мёд!” Но при этом гопи думают: “О, губы Кришны должно быть сладки, как мёд. Мы предлагаем тебе попробовать вкус этой мадхупарки, а ты дай нам попробовать сладость поцелуя Кришны”. Потом они предлагают богине ароматическое масло. Они представляют в своей медитации, как бы они смазывали этим маслом тело Катьяяни-деви, и думают: “Так же как твоё тело умащено этим маслом, пусть тело Кришначандры, сына Нанды Махараджи, будет умащено нашими телами”.

Затем они берут удвартану, порошок, которым натирают тело после масляного массажа. Этим ароматным порошком удаляют остатки масла и всю грязь с кожи. Они предлагают удвартану Катьяяни-деви и в своих сердцах молятся: “О, пожалуйста, устрани эту разлуку! Устрани и боль, и горе, дав нам возможность встретиться со Шьямасундарой, сыном Нанды Махараджи”. После удвартаны они предлагают Катьяяни-деви благовония и думают: “Мы предлагаем эти ароматные благовония тебе, а ты, пожалуйста, сделай так, чтобы мы ощущали аромат Кришны”. Затем они берут цветы кунда. Цветы кунда белые, как зубы Кришны. Они предлагают Катьяяни-деви цветы кунда: “О Катьяяни-деви, мы предлагаем тебе цветы кунда. Пожалуйста, сделай так, чтобы Кришна радовал нас своей белоснежной улыбкой”.

Затем они предлагают богине горящие светильники с гхи. Они говорят: “О Катьяяни-деви! Мы предлагаем тебе эти сияющие светильники и просим тебя в ответ устроить так, чтобы наша вакша-стхала, грудь, была освещена светом камня Каустубха, который Кришна носит на своей груди”. Потом гопи предлагают найведью, воду для полоскания рта, они предлагают сладость амри-

та-кели, зёрна и фрукты. Они предлагают Катьяяни-деви бхогу и читают мантру:

*кātīyāйани махā-мāйе махā-йогинй адхīйивари
нанда-гопа-сутаṁ деви патим ме куру те намах²¹*

“О Катьяяни-деви! Как Маха-майя ты обладаешь безграничным могуществом, как маха-йогини – мистической силой и как адхишвари повелеваешь всем миром. Поэтому мы принимаем прибежище у тебя. Отказываясь от своего ложного эго, мы предлагаем наши сердца твоим лотосным стопам и просим тебя сделать сына Нанды Махараджи нашим пати, мужем”.

Здесь гопи употребляют слово пати, муж. Но их свадьбы уже состоялись, поэтому на самом деле они говорят упапати, возлюбленный. Они шёпотом произносят упа, а вслух – пати. Так проявляется это очень трогательное настроение в паракия-расе. Хотя они ещё очень юные и нежные, но им приходится преодолевать такие сложности. Как они устремлены к своей цели! Единственное, о чём они мечтают, это – стать возлюбленными Кришны.

Слушая эту катху и следуя наставлениям Рупы Госвами, преданные, *тешāṁ бхāвāптайе лубдхо*, начинают испытывать жажду обрести такие же бхавы, как у враджаваси, о которых идёт речь в катхе.

Юные гопи становятся одержимы. Каждое утро они следуют принятому обету. Они предлагают бхогу Катьяяни-деви и просят: “Мы предлагаем тебе эти яства. Пожалуйста, исполни наше желание, чтобы мы могли принимать остатки пищи прямо изо рта Кришны”. Проводя пуджу Катьяяни-деви, они выражают много желаний.

После бхоги предлагается хорошая тамбула и произносится мантра. Гопи готовят очень вкусную тамбулу из супари, кардамона, карпуры, лаванги и предлагают её Катьяяни-деви со словами: “Пожалуйста, прими тамбулу, которую мы тебе предлагаем, и пусть наши губы станут красными от тамбулы, которую

²¹ “Шримад-Бхагаватам”, 10.22.4.

жевал Кришна”. Затем они предлагают аротик, затем молитвы и пранаму Катьяяни-деви.

Каждый день рано утром гопи проводят это поклонение, они полны энтузиазма и взволнованы ожиданием того, что вот-вот Катьяяни-деви одарит их милостью. Они так в этом уверены, что с каждым днём увеличивают количество своих подношений. К концу месяца они предлагали огромное количество бхоги и параферналий.

Что произойдёт, если вы будете так служить своим божествам? Может случиться так, что по беспричинной милости вашего божества оно проявится в вашем сердце и скажет вам на ухо несколько ласковых слов.

В конце месяца Катьяяни-деви появилась в сердцах всех гопи, и они это почувствовали. Она сказала им: “О гопи Вриндавана! Все ваши желания исполнятся. Теперь вы можете перестать выполнять ваши аскезы”. Сказав это, Катьяяни-деви исчезла. Гопи очень обрадовались. Теперь они были уверены в успехе. “Мы достигли успеха в нашей врате! Сбудется всё, о чём мы молились. Катьяяни-деви дала нам свои благословения!” Они были так рады.

Праздник

Последний день враты они решили отметить особо. По ведическим традициям в последний день ягьи проводится ритуальное купание, называемое авабхритха-свана. Среди гопи, в течении месяца совершавших врату, были только садхана-сиддха-гопи. И в последний день враты они пригласили нитья-сиддха-гопи участвовать в празднике. Чтобы отметить этот праздник по приглашению садхана-сиддха-гопи пришли Шримати Радхика, Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Индулекха, Тунгавидья, Рангадеви, Судеви, Рупа-манджари, Рати-манджари и все нитья-сиддха-гопи.

В тот день гопи были очень и очень счастливы. Они пели и танцевали, готовясь к авабхритха-сване. И хотя это купание проводилось не перед восходом солнца, а днём, но после холодной ночи вода в Ямуне всё ещё была холодная, подходил к концу зимний месяц хеманта. Гопи по местному обычаю сняли с себя всю одежду и, оставив её на берегу реки, вместе вошли в воду. Ярко

светило солнце, это создавало праздничную атмосферу, и девушки вошли в холодную воду.

А в это время Кришна вместе со своими друзьями пас коров в лесу. Он знал обо всём, что гопи делали весь этот месяц. Он также знал, что сейчас они совершают последнее купание, и ему очень хотелось наградить их. Кришна незаметно оставил своих друзей и коров в лесу, а сам отправился к Чира-гхату.

Несколько маленьких мальчиков, которым было всего по два-три года, увязались за Кришной, они были очень привязаны к нему. Утром, когда Кришна идёт пасти коров, эти мальчики убегают от родителей и везде ходят за ним. Эти малыши совершенно голенькие, они ещё не понимают разницы между мальчиками и девочками.

Кришна не стал возражать против того, чтобы эти малыши шли за ним, и довольно быстро они пришли к Чира-гхату. По дороге Кришна думал: “О, сейчас гопи, наверно, играют в воде и поют песни. Я не хочу привлекать к себе их внимание, не хочу им мешать”. Поэтому Кришна аккуратно завязал свой тюрбан, подобрав волосы. Затем он затянул потуже пояс, подвязал колокольчики так, чтобы они не звенели, и строго взглянув на мальчиков, подал им знак, чтобы они не болтали и не шумели.

Потом Кришна, крадучись, подобрался к берегу Ямуны, и пока гопи играли в воде, он собрал все их одежды и залез на дерево кадамба. Когда гопи захотели выйти из воды, они посмотрели на берег и удивились: “О! А где же наши одежды? Куда они пропали?” И в этот момент кто-то на берегу начал хихикать. Присмотревшись, гопи заметили малышей, которые стояли под деревом и хихикали. Посмотрев вверх, они увидели удивительную картину — всё дерево было в цветных пятнах. Их сари были развешены на ветвях дерева. Гопи никогда ещё не видели такого дерева.

И вдруг среди веток на дереве они увидели Враджендра-нандану Шьямасундару, объект их желаний. Много-много дней они решительно совершали аскезы и сейчас увидели его. Они воскликнули: “Ах!” — и, почувствовав смущение, погрузились в воду по шею. Теперь, сидя в воде, они думали: “Что же нам делать?” Они были очень счастливы, но в то же время они были слишком смущены, чтобы выразить свои чувства.

Кришна обратился к ним: “Дорогие гопи! Вы хотите, чтобы я вернул вам ваши одежды? Тогда выходите и возьмите их. Вы можете выходить все вместе или по одной”. Кришна сидел на дереве и улыбался им. Гопи стали переглядываться, не зная, что предпринять. Они сказали: “Хорошо, давайте попробуем договориться по-хорошему”. Если кто-то себя плохо ведёт, то нужно вначале попробовать поговорить с ним по-хорошему. Они сказали:

— О Кришна, ты – сын Нанды Махараджи, и у тебя хорошая репутация. Твой отец порядочный и уважаемый всеми человек. Он очень добр. Поэтому ты должен быть таким же, как он. Мы бы очень огорчились, если бы твоя репутация была испорчена. Пожалуйста, отдай нашу одежду этим маленьким мальчикам и уходи. Пусть они принесут нам одежду, а ты должен покинуть это место. Это нечестно, ты не должен так шутить с нами.

— Вы знаете, что я никогда не шучу, особенно с девочками, которые совершают врату. Врата – это очень серьёзная вещь. Я никогда не шучу с женщинами, особенно с теми, которые так благочестивы и совершают врату. Вы должны выйти из воды, и я отдам вам одежды, – ответил Кришна.

— Мы скорее утонем в Ямуне, чем выйдем и будем стоять перед тобой. Послушай, просто отдай одежды мальчикам, иначе мы пожалуемся твоему отцу, и он тебя проучит.

— Вы можете пожаловаться моему отцу, но он ничего мне не сделает, он же – старик. Мне не о чем беспокоиться.

— О Кришна, почему бы тебе просто не оказать нам любезность и оставить наши одежды на берегу Ямуны? – Гопи всё ещё сидели по шею в воде, нисколько не вылезая больше. – Пожалуйста, оставь наши одежды на берегу Ямуны и уходи.

— Как я могу это сделать? Это совершенно невозможно, потому что вас здесь очень много. Если я оставлю ваши одежды на берегу, они могут перепутаться, и некоторые из вас могут взять одежды, которые принадлежат кому-то другому. Вы начнёте спорить друг с другом и ссориться, поэтому я хочу убедиться, что этого не произойдёт. Вы должны выйти одна за другой и получить у меня свою одежду.

— На самом деле, Кришна, если ты оставишь наши одежды на берегу реки, не будет никаких проблем, потому что в отличие от

некоторых наших знакомых мы очень-очень честные. Мы абсолютно честные и никогда не берём вещи, принадлежащие другим, чего нельзя сказать о некоторых наших знакомых.

— Хорошо, если вы такие честные, почему вы не можете выйти по одной из воды и взять одежды? В чём сложность? — ответил Кришна. Он знал, что чувствовали гопи. Они любили его всем сердцем, и каждая хотела иметь с ним очень близкие отношения.

Тогда гопи стали переглядываться и подумали: “Что нам делать?” Одна гопи сказала другой: “Иди ты первой, он такой хитрый, непонятно, что ещё он может сделать. Иди первой, а мы посмотрим, как он поведёт себя. Если всё будет в порядке, тогда мы тоже выйдем”. И они стали подталкивать друг друга: “Ты иди первой!” — “Нет, ты иди первой!”

Кришна начал немного уставать, потому что никто из гопи не выходил, находя для этого причины. Кришна сказал им: “Мои дорогие гопи, немедленно выходите из воды и разбирайте ваши одежды. Я не спал всю ночь, очень устал и хочу спать. Если вы немедленно не выйдете и не заберёте ваши одежды, я свяжу их вместе и сделаю себе на дереве гамак, лягу и немного посплю. Я очень устал”.

Гопи думали: “Что нам делать?” Они стали выкрикивать: “Эй, Кришна! Разве ты не знаешь, что твои коровы забрели очень далеко и потерялись? Они забрели в пещеру и не могут выйти оттуда, они зовут тебя. Иди скорее, Кришна, коровы зовут тебя”. Так они пытались по-разному убедить его уйти.

— Я знаю, что у вас очень много обязанностей по дому. На вас большая ответственность. Не заставляйте беспокоиться ваших свекровей и других членов семьи, вам нужно выполнять свои важные обязанности. Если вы отложите их выполнение, то не успеете завершить. Скорее выходите из воды и берите ваши одежды, тогда вы сможете вернуться домой и сделать все важные дела, — ответил Кришна.

— Нет, это неправда, нам не нужно возвращаться домой! Нас там никто не ждёт. Мы пойдём туда через месяц, потому что родители разрешили нам совершать эту врату. Они разрешили нам остаться здесь ещё на месяц и продолжить врату, поэтому мы никуда не торопимся.

— О, вы совершали такие суровые аскезы! Это впечатляет! Вы — тапасвини. А санга и общение — это очень могущественная вещь. После того, как я увидел вашу аскетичность и отрешённость, в моём сердце тоже пробудилось отречение. Теперь у меня тоже нет желания возвращаться домой, и я хочу остаться здесь на целый месяц. Если вы будете добры ко мне, я проведу этот месяц рядом с вами.

— Послушай, если ты не отдашь нам одежды, мы расскажем всё Камсе Махарадже, и он накажет тебя! — Стали угрожать гопи. — Но если ты прямо сейчас отдашь нам одежды, мы обещаем стать твоими служанками. Мы будем слушаться тебя, что бы ты нам ни приказал.

— А я не боюсь Камсу! И если вы действительно хотите стать моими служанками, тогда почему бы вам не послушаться меня прямо сейчас? Вы говорите, что, если я отдам вам одежды, вы станете моими служанками. Но если это действительно является вашим желанием и вашим намерением, то почему бы вам ни стать моими служанками прямо сейчас и не начать подчиняться мне сейчас, а не потом? Я не верю, что вы говорите со мной искренне.

Гопи огорчились, что Кришна так ловко использовал их собственные слова. Они подумали: “Мы стоим здесь уже так долго. А вдруг сюда придут какие-нибудь жители Враджа и, увидев нас, будут нас стыдить? Для нас это будет невыносимо!” Они стали уговаривать друг друга: “Смотрите, у нас же нет выбора! Нам лучше выйти из воды поскорее!”

У гопи были очень длинные волосы, до пят. Своими волосами они прикрыли тела и начали выходить из воды. Они вышли до уровня груди и подумали: “Нет, мы не можем идти дальше!” Они не могли преодолеть свою застенчивость.

Постарайтесь воспользоваться методом *садхарани-карана* по совету Рупы Госвами. Тела гопи сделаны из бхавы — их настроений, их застенчивости, желания и других эмоций. Если мы хотим, чтобы у нас было духовное тело, к нам должно прийти это настроение.

Гопи были очень застенчивы. Они сделали ещё несколько шагов вперёд, и вода была им уже по пояс, но дальше они не могли ступить ни шагу. Они подталкивали друг друга: “Ты иди пер-

вой!” – “Нет, ты!” – “Нет, ты!” Постепенно гопи, которые были немного смелее остальных, стали выходить, а более застенчивые выходили, прячась за ними так, чтобы Кришна их не видел. Они прикрывали свои тела руками и волосами. И наконец все гопи вышли на берег Ямуны. Некоторые из них были впереди, а другие прятались за ними, прикрывая тела руками и волосами.

Гопи, стесняясь, прятались друг за другом, и Кришна, делая всё, чтобы гопи забыли про свою застенчивость, сказал: “Вы должны слушаться меня, и тогда вы очень легко получите всё, что хотите. Прежде всего, выстройтесь передо мной в одну линию. Спасибо”. Для гопи очень трудно преодолеть свою застенчивость, но Кришна очень умен, и ему известны разные способы и средства, которые помогут в этом.

“Прежде всего, – сказал он, – встаньте плечом к плечу в линию, а не друг за другом”. И гопи встали в одну линию, прикрывая себя руками и волосами.

Тогда Кришна сказал: “Благочестивые религиозные девушки, совершающие врату, никогда не распускают волосы. Если вы хотите, чтобы ваша врата была успешной, вы должны подобрать волосы. Если вы не будете меня слушаться, я не отдам вам одежды”.

Гопи быстро собрали, заплели и красиво уложили свои волосы. Каждая гопи сделала это по-своему, стараясь, чтобы Кришне понравилась её причёска. Одни уложили волосы на макушке, другие – сзади, третьи – сбоку. Их причёски выглядели очень изысканно и привлекательно.

Теперь Кришна был очень счастлив. Все гопи стояли перед ним, выстроившись в ряд, с чудесными причёсками. От смущения они по-прежнему прикрывали свои тела руками. Но Кришна очень изобретательный. Он сказал: “Разве вы не знаете, что купаться в Ямуне без одежды – это апарадха? Этим вы нанесли оскорбление Варуне, богу воды. Вы должны предложить пранамы Варуне и попросить у него прощения, сложив руки над головой”. Гопи подняли руки и предложили пранамы Варуне. И Кришна был ещё более счастлив.

Не думайте, что Кришна испытывает вожделение. Наше материальное тело состоит из пяти элементов — земли, воды, огня, воздуха и эфира. Оно находится во власти трёх гун материаль-

ной природы, но у Кришны и гопи Вриндавана нематериальные тела. Даже тела садхана-сиддха-гопи, которые в прошлой жизни совершали садхану в материальных телах, и, оставив их, родились во Врадже, состоят только из бхавы, любви к Кришне. Кришна наслаждается их красотой и их чувствами любви к нему. Их тела сделаны из премы, и у них нет вожеления.

Затем Кришна попросил гопи со сложенными руками предложить пранамы Ямуне. Гопи послушно сделали это, и Кришна счастливо улыбался. Они стали подходить к Кришне по очереди, и он отдавал каждой её одежду. Гопи начали одеваться. И тут они почувствовали, что их одежды источают чудесный аромат смеси агуру, чанданы, кункумы, камфары и голубого лотоса. Их одежд коснулись руки Кришны! Теперь они одевались в свои одежды, пропитанные ароматом Кришны, и у них было ощущение, как будто это сам Кришна обнимает их... Их желания начали сбываться.

Гопи оделись, но не ушли. Почувствовав прикосновение одежды, которой касался Кришна, в их тело проникли саттвика-бхавы. Гопи начали дрожать, волоски на их теле встали дыбом, они остолбенели и не могли двигаться. Они застенчиво поглядывали на Кришну. Теперь их привязанность к Кришне стала гораздо сильнее, чем прежде. Они поняли, что Кришна принял их.

Они хотели этого всю жизнь. С тех пор, как они были малышами. Они хотели, чтобы Кришна принял их и считал своими. Теперь Кришна принял их, и они приняли Кришну не формально, не согласно правилам и предписаниям общества, а согласно правилам премы. Теперь гопи получили подтверждение того, что Кришна привязан к ним, и теперь они знали это точно.

Кришна сказал им:

*на майй āвеи́шта-дхийāм кāмах кāmāйа калпате
бхарджитā кватхитā дхāнāх прāйо бīджāйа неи́ате*²²

“Те, чей ум сосредоточен на мне, никогда не будут охвачены материальным вожелением, *камой*. Если вы посадите ячменные

²² “Шримад-Бхагаватам”, 10.22.26.

зёрна в землю, они прорастут. Но если вы пожарите их, они уже никогда не смогут прорасти”.

Если даже у кого-то остались материальные желания или вожделение, то они уже никогда не проявятся, если ум такого человека будет полностью погружён в мысли о Кришне. Его желания будут полностью трансцендентны.

Кришна сказал: “*Сва-пāда-спарйа-кāmйайā*²³. Я знаю, что вы совершали врату, чтобы прикоснуться к моими лотосным стопам. *Йат те суджāта-чараṇāмбурухам̐ станешу*²⁴. Вы мечтаете очень нежно прижать мои стопы к своей груди”. Ваше желание наслаждаться и прикоснуться к моим лотосным стопам будет исполнено во время сезона шарада, осенней ночью”.

Кришна говорит, что это произойдёт ночью. Используя слово “ночью”, Кришна сделал гопи намёк. Благочестивая женщина ни с кем, кроме своего мужа, не станет встречаться ночью. Когда гопи слышали, что Кришна сказал “ночью”, они очень обрадовались. Кришна дал им обещание.

Гопи было пора возвращаться домой. С огромным трудом они побрели в деревню. Но в своих сердцах и умах они были полностью погружены в медитацию, они думали только о Кришне. Они вспоминали его улыбки, сладкие слова, шутки, и их привязанность к нему всё больше усиливалась.

Эта сладкая лила Кришны описывается в “Шримад-Бхагаватам”.

Важные замечания

*ārādhйо бхагавāн враджейā-танайас тад-дхāма вр̥дāванам̐
рамья кайчид упāсанā враджа-вадху-варгеṇā йā калпита
йир̥мад-бхāгаватам̐ прамāнам амалам̐ премāн пум-артхо махāн
йир̥-чаитанйа-махапрабхор матам идам̐ татрāдарах нах парах*

Махапрабху учил, что любовь враджа-вадху, гопи к Кришне, является нашей единственной целью. Она придёт, если слушать

²³ “Шримад-Бхагаватам”, 10.22.24.

²⁴ “Шримад-Бхагаватам”, 10.31.19.

такую катху с правильным пониманием и ожиданиями. И тогда придёт *лубхда*, одержимость. Но когда она придёт, её следует спрятать глубоко внутри. Внешне мы должны вести себя как обыкновенные люди, выполняя свои обязанности в соответствии с нашим положением в этом мире. Мы должны прятать нашу одержимость в своём сердце, регулярно слушая катху, повторяя святые имена, медитируя на игры Кришны, описанные в “Шри-мад-Бхагаватам”.

Старайтесь всегда общаться с *враджа-расика-бхавука-рупануга-вайшнавом*! Общайтесь, как *капалика-йоги*, взволнованно, с серьгой жадности в ухе, с чашей вдохновения в руках. Тогда, идя путём рагануга-бхакти, вы постепенно подниметесь на платформу бхавы. В этом цель нашей жизни.

Мы черпаем вдохновение у враджа-рамани в том, как они совершали врату. Хотя это очень сложно для них, они были очень счастливы, когда вставали рано утром, звали друг друга, обнимались, брались за руки и спускались к Ямуне. Мы должны также, как они, совершать нашу садхана-бхаджану вместе, и быть сосредоточены на нашей главной цели.

В этой лиле есть ещё один важный урок. Если бы эти юные гопи Вриндавана, совершая катьяяни-врату, не пригласили бы Радхарани, Лалиту, Вишакху, Читру, Чампакалату, Рупу-манджари, Рати-манджари и остальных нитья-сиддха-кайя-в्यूха-гопи, Кришна бы не пришёл и не украл их одежды. Радхарани и её сакхи являются вечно совершенными и обладают могущественной любовью. Из-за этой сильной любви пришёл Кришна и украл их одежды. Из-за того, что одежды садхана-сиддха-гопи совершали садху-сангу с одеждой нитья-сиддха-гопи, Кришна украл все одежды сразу.

В этом глубокий смысл. Кришна не взял бы одежды садхана-сиддха-гопи. Поэтому мы должны находиться в садху-санге. Если мы будем совершать бхаджану в общении с теми, чья любовь очень могущественна и пленяет Кришну, то, когда Кришна позовёт их участвовать в лиле, он увидит, как много рядом с этими садху близких и дорогих преданных. И тогда Кришна скажет: “О, я заберу вас тоже, подождите немного”. Такова сила садху-санги. И если мы будем общаться с преданными высокого уровня, Криш-

на примет нас, так же как он принял садхана-сиддха-гопи, из-за того, что они общались с Радхикой и её сакхи.

Есть ещё один важный момент. Обычно люди считают, что Катьяяни-деви – это Маха-майя, материальная энергия, или Дурга, Бхадра-Кали, супруга Господа Шивы. Но в трансцендентный Вриндаван не могут проникнуть полубоги из материального мира. Катьяяни-деви во Врадже – это Йогамайя.

Йогамайя – это энергия, которая совершает йогу, то есть соединяет, связывает. Она может помочь вам встретиться с Кришной. Гопи учат нас. Вы должны принять покровительство у Йогамайи, поклоняться ей каждый день, молиться, предлагать подношения. Иначе вы не встретитесь с Кришной.

Шрила Свами Прабхупада знал все эти вещи, и поэтому он просил проводить пуджу Туласи каждый день. Пурнамаси – это самастигата-йогамайя, воплощение Йогамайи. Но мадхурья-раса находится под покровительством Вринды-деви, она – йогамайя-пракаш. В этом мире она приняла форму Туласи.

Не приняв покровительство Йогамайи, невозможно встретиться с Кришной. Мы должны каждый день молиться Йогамайе, так же как гопи Вриндавана приняли покровительство Катьяяни-деви и получили шанс встретиться с Кришной. Гуру даёт нам дикша-мантры и вместе с этим возможность каждый день быть под покровительством Йогамайи. В “Гопала-тапани Упанишад” сказано: *тан-майам ити сваха*. *Сваха* означает “Йогамайя”. В гопала-мантре и гаура-мантре также присутствует слово *сваха*. Мы медитируем на Радху, Кришну и... *сваха*. Это означает: “У меня нет шанса приблизиться к трансцендентному миру. Поэтому я отдаю своё сердце в руки Йогамайи. Пожалуйста, устрой мне встречу с моим иштадевом”.

“Шримад-Бхагаватам” наполнен нектаром и мудрыми наставлениями. В нём есть наставления для тех, кто только начинает практиковать, а также очень глубокие наставления для более возвышенных преданных. В “Шримад-Бхагаватам” есть всё. Шрила Свами Прабхупада трудился, просыпаясь в час ночи, чтобы переводить “Шримад-Бхагаватам” для нас. Прабхупада объяснял, что “Шримад-Бхагаватам” существует в двух формах: грантха-бхагавата и бхакта-бхагавата, то есть книга-бхагавата и личность-

бхагавата. Тот, кто примет покровительство у книги-бхагаваты под руководством личности-бхагаваты, получит плод “Шримад-Бхагаватам”.

Премā пумартхо махāн. Когда Кришна попадает в плен *премы*, любви преданного, он не может себя сдержать. Он быстро проникнет в ваше сердце и заберёт вашу одежду.

*ямуна-тата-чара, гопи-васанахара,
раса-расика крипамайа²⁵*

Шрила Бхактивинода Тхакур в этом киртане говорит об очень глубоких вещах, и те, кто совершает *бхаджану*, могут осознать некоторые из них.

²⁵ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Яшомати-нандана”, 4.

Путь к чистому святому ижеки

Совершайте садхану, ведущую к цели

Служение лотосным стопам Радхи и Кришны – это наша садхья, высшая цель нашей духовной практики, нашей жизни. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Рамананде Раю: *‘cādhya-vastu’ ‘cādhana’ vinu kexa nāhi pāya*²⁶ — “Не совершая садхану, деятельность, невозможно достичь садхью, цель жизни”.

Когда мы слушаем об удивительной и очаровательной любви между Радхикой и Кришной, в нашем сердце может пробудиться желание: “Мне так хочется служить Радхе и Кришне!”

Кто-нибудь из вас ощутил сладость радха-кришна-лилы из той катхи, которую вы слышали? Вы хотите быть участниками этих игр? Вы хотите войти в эти игры? Но это желание нельзя выразить просто словом: “Да!” Это желание выражается тем, как мы совершаем садхану, потому что, как сказал Махапрабху, никто не достигнет цели жизни, если он не будет совершать ту практику, которая ведёт к ней. Поэтому, как только у человека проявится по-настоящему сильное желание достичь этой цели, то он обязательно будет совершать ту садхану, которая приведёт его именно к этой цели. И поэтому я вас сейчас приглашаю вместе со мной отправиться в Джаганнатха Пури.

²⁶ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 8.197.

Стремитесь в место игр Кришны

Махапрабху вышел из дома Каши Мишры и направился к океану, чтобы там совершить омовение со своими друзьями, которые сопровождали его, — Говиндой, Сварупой Дамодарой, Джагаданандой Пандитом, Гададхарой Пандитом и другими. По пути к океану Махапрабху увидел песчаный холм, который называется Чатак-парват, и это пробудило в нём воспоминание о Шри Кришне. В тот момент Махапрабху пропел такой стих:

*хантāйам адрир абалā хари-дāса-варйо
йад рāма-кришнa-чараṇa-спарайā-прамодах
мāнам таноти саха-го-гаṇайос тайор йат
пāнийā-сўйаваса-кандара-кандамўлаих²⁷*

В этом стихе Радхарани прославляет Гирираджу Говардхана. Она говорит: “Ханта!” Это слово выражают удивление. *Айам адрир* — “Насколько удивителен этот холм!” *Хари-дāса-варйо*, этот холм — лучший из слуг Хари. Почему? *Йад рāма-кришнa-чараṇa-спарайā-прамодах*. Когда Кришна и Баларама своими лотосными стопами прикоснулись к холму, Говардхан испытал эмоцию, которая называется пулак. Все волоски-травинки на его теле встали дыбом от экстаза. Радхика думает: “О, если бы я могла прижать лотосные стопы Кришны к моему сердцу!” Все волоски на её теле встали дыбом, и это настроение она видит у Говардхана.

Это называется авахитва-бхава, то есть это — санчари-бхава, когда скрываются эмоции. *Мāнам таноти саха-го-гаṇайос тайор йат*. Говардхан служит не только Шри Кришне, но и всем, кто ему очень дорог, — друзьям, коровам. *Пāнийā-сўйаваса-кандара-кандамўлаих*. Говардхан служит, давая всем друзьям Кришны и ему самому чистую воду, фрукты, пещеры, в которых они могут играть. Поэтому всё тело Говардхана — это место, где играет Кришна. И это — то, что хочет Радхика. Она хочет стать местом игр Шри Кришны. Но в первой строке она говорит: *абалā* — “Я

²⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.18.

слабая. Слабая потому, что не могу исполнить это желание. Но Говардхан способен исполнить его, и поэтому он великий”.

Когда Махапрабху произносил этот стих, он погрузился в настроение Радхики и со скоростью ветра понёсся в направлении Чатак-парвата. Махапрабху был исключительно высокого роста и бежал так быстро, что никто не успевал за ним, даже его слуга Говинда, самый проворный из его спутников.

Внезапно Махапрабху застыл. Он остановился и замер, не двигаясь. Из всех пор на его теле стали выходить пот и кровь. Тело его побледнело, он стал белым, как морская раковина. Всё его тело дрожало, из его глаз текли слёзы. Его трясло так, что он упал на землю.

Через какое-то время на это место прибежал Говинда, его слуга, а за ним — Гададхара Пандит, Сварупа Дамодара, Джагаднанда Пандит и другие. Увидев Махапрабху в таком состоянии, все они заплакали. Они начали очень громко воспевать: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Через какое-то время Махапрабху внезапно поднялся и, подняв руки вверх, прокричал: “Харибол!” Затем он начал озираться вокруг, как будто он не понимал, где он находится. И он сказал Сварупе Дамодаре: “Я сейчас был у Говардхана. Зачем вы привели меня сюда?”

Как раз к этому времени подошли Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати. Они были старше Махапрабху и считались старшими вайшнавами. Они не могли быстро бежать и поэтому только сейчас подошли к этому месту. Как только они прибыли, Махапрабху застеснялся и стал скрывать своё настроение. В присутствии старших, гуруджан, ему было неловко говорить о своём настроении и своих чувствах, потому что Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати являются братьями в Боге его гуру Ишвары Пури. Они были учениками Мадхавендры Пури.

Постепенно Махапрабху пришёл в обычное своё внешнее состояние, взяв себя в руки. И в этот момент Махапрабху дал своим близким спутникам наставления. Одного из преданных, который стоял возле Махапрабху, звали Шри Рупа. Выслушав наставления Махапрабху, Шри Рупа написал одиннадцать стихов, которые выразили смысл того, что он услышал от Махапрабху. Эти

одиннадцать стихов или наставлений известны как “Упадешамрита”, “Нектар наставлений”.

Речь определяет направление движения

“Упадешамрита” не является обычной книгой. Когда Кришна сам погрузился полностью в настроение Радхарани и обрёл опыт и знание высших истин о бхакти, лишь затем в форме Шри Чайтаньи Махапрабху он дал суть всех наставлений самому близкому спутнику Шри Рупе Госвами.

Если исследовать особенности говорящего и содержание, то мы обнаружим, что наставления в “Упадешамрите” намного выше, чем наставления, которые Шри Кришна дал в “Бхагавадгите”. Наставления “Упадешамриты” нацелены на достижение прямого служения Радхе и Кришне, в особенности на берегу Шри Радха-кунды.

В первом стихе Шрила Рупа Госвами сказал:

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопастха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīmām пртхивīm са ūшшйāt*²⁸

“Мудрый, владеющий собой человек, который способен подчинить себе шесть побуждений: 1) желание говорить, 2) возбуждение или беспокойство ума, 3) гнев, 4) потребности языка, 5) желудка и 6) гениталий, — может давать наставления всему миру, другими словами он может быть учителем всех людей мира”.

Этот стих необычайно важен, поскольку человек может обладать действительно очень сильным желанием идти во Врадж, но из-за отсутствия знания о том, как ему в своей практике применить наставления этого стиха, он не сможет прогрессировать.

Первое, *вāчо вегам*, — это потребность говорить. Что бы мы ни говорили, наш ум следует за нашими словами автоматически. Если вы произносите: “Город Дели”, — то ваш ум сразу уст-

²⁸ “Упадешамрита”, 1.

ремляется туда. Поэтому направленность мыслей нашего ума и его осквернённость или чистота напрямую зависят от нашей речи. Когда человек не контролирует тщательно своё побуждение говорить, то это будет проявляться либо в самовосхвалении, либо в критике других людей. Это происходит автоматически, это невозможно контролировать усилием воли. Нам необходимо дать новую “пищу” или тему для ума. Только произнося кришна-наму, рассказывая об играх Кришны и о философии сознания Кришны, обсуждая это всё с другими людьми и так далее, можно подчинить себе побуждение говорить.

Вы можете провести тест. Возьмите записную книжку и сделайте таблицу. Например, если вы говорите хари-катху, сделайте отметку в первом столбике, если вы кого-то критикуете или осуждаете, поставьте отметку во втором. И потом через какое-то время посмотрите, что у вас получилось.

Как только мы начинаем жаловаться, это значит, что мы забываем обо всём. Кришна присутствует везде, он контролирует всё. Кришна даёт ананду, или счастье, тем, кто с ним связан. Но те, кто не осознаёт это, погружены во тьму невежества. И даже люди, обладающие хорошим знанием теории, также пребывают во тьме. До тех пор пока мы на практике не начнём жить на основе выводов этого знания, мы не поймём, о чём идёт речь в этом учении.

Второе наставление: *манасах кродха-вегам*, контролировать побуждения ума. Ум человека побуждает его думать о том, какой он великий. “Я такой великий. Другие иногда встречаются тоже незаурядные, но они не такие, как я. Они не такие хорошие, а на самом деле довольно плохие. И чем больше я о них думаю, тем больше убеждаюсь, что они очень плохие”. И таким образом наш ум погружается во тьму.

А если кто-то не признаёт его величие, то что происходит? *Кродха-вегам*, тогда к нему приходит гнев, и он забывает о том, что кто бы что ни сделал, кто бы что ни сказал — все люди делают это по вдохновению Кришны. А значит это что-то, что должно принести нам благо, и нет причины для гнева.

Джихвā-вегам ударопастха-вегам. Очень трудно подчинить себе требования языка, желудка и гениталий. Но как только че-

ловек научиться контролировать свой язык, ему естественным образом удаётся контролировать все остальные побуждения. Надо быть очень внимательным в почитании маха-прасада. Шрила Бхактивинода Тхакур просил: “Мои дорогие братья и сёстры, пожалуйста, не пейте даже воду, которая не была предложена Кришне, потому что прасад очищает тело и ум”. Но что бы мы ни кушали, если это не предложено Кришне, это будет осквернять наш ум, и мы не сможем погрузиться в смарану, медитацию.

Очень важно контролировать гениталии, иначе очень много проблем может возникнуть в жизни. Один из секретов, как можно победить вожделение, – просыпаться как можно раньше утром. Если человек начинает заниматься садханой в пять или шесть часов утра, то постепенно он сможет управлять своими сексуальными желаниями. Но если человек спит в пять или в шесть часов утра, то это постепенно приводит к тому, что его тело будет постоянно находиться в возбуждённом состоянии. Поэтому так важно, просыпаясь рано утром, уводить ум от своего тела в садхану — читать катху, проводить арати, повторять хари-наму и гаятри.

В этом стихе Шрила Рупа Госвами говорит, что тот человек, который способен подчинить себе эти шесть побуждений, может давать наставления о бхакти всему миру. А кто любит критиковать других людей, кто кушает непредложенную и бесполезную пищу, кто находится в зависимости от своего вожделения, такой человек не способен говорить хари-катху. Пересказывая хари-катху, он будет сам постепенно очищаться, но он не способен вести других, быть для них духовным наставником.

Осознание имени, формы, качеств и игр Кришны происходит только в уме, способном медитировать. Этот первый стих не является перечнем трудных вещей, которые придуманы для того, чтобы усложнить нам жизнь и управлять нами. Нет. Этот стих объясняет нам, как надо вести себя, чтобы ум был способен погрузиться в медитацию. Воображение и осознание — это две разные вещи. Любой человек может придумывать всё, что угодно. Но осознание приходит только к тому, кто достиг в медитации ступени дхьяны. И чтобы помочь людям достичь ступени дхьяны и осознания, с этой целью Рупа Госвами написал этот первый стих.

Критерий шаранагати

В пятнадцатом веке, в тысяча четырёхсотом году, жил йог по имени Сватмарама Свами. Он был нацелен на достижение самадхи и делал всё для этого. Он написал одну из самых знаменитых книг по хатха-йоге, которая называется “Хатха-йога-прадипика”. В ней он описывает, как сначала нужно создать место для медитации, как создаётся ашрам, и как затем совершать садхану, чтобы войти в самадхи.

Он написал:

*атйāхāрах прайāсай ча
праджалпо нийамāграхах
джана-сангай ча лаулайам
ча шадбхир його винаййати²⁹*

“Переедание, чрезмерные усилия, болтливость, неоправданно строгое следование правилам, пребывание в компании обычных людей и неустойчивость ума – эти шесть причин разрушают йогу”.

Вне всяких сомнений, Шрила Рупа Госвами был хорошо знаком с содержанием книги “Хатха-йога-прадипика”. Дело в том, что этот стих слово в слово повторен Рупой Госвами во втором стихе “Упадешамриты”, единственное отличие – Рупа Госвами заменил слово *його* на слово *бхакти*:

*атйāхāрах прайāсай ча
праджалпо нийамāграхах
джана-сангай ча лаулайам
ча шадбхир бхактир винаййати*

“Бхакти гибнет под влиянием шести пороков: 1) переедание или накопительство, 2) вредные для бхакти усилия, 3) бесполезные мирские разговоры, 4) неспособность следовать важным предписаниям шастр или слепое фанатичное следование предписаниям, 5) общение с людьми, настроенными против бхакти, 6)

²⁹ Сватмарама Свами, “Хатха-йога-прадипика”, 1.15.

жадность или беспокойство ума, выраженное в склонности принимать разного рода бесполезные идеи”.

Далее в “Хатха-йога-прадипике” следует текст:

*утсāхāt-сахасад-дхаирйāt-
таттва-джñанаи-ча нийчайāt
джана-санга-паритйагат-
шадбхи-йогах прасидхйати*³⁰

“Энтузиазм, решительность, терпение, способность различать, непоколебимая вера, отказ от общения с мирскими людьми – эти шесть факторов способствуют успеху в йоге”.

Это стих перекликается с третьим стихом “Упадешамриты”:

*утсāхāн нийчайād дхаирйāt
тат-тат-карма-правартанāt
санга-тйāгāt сато врттех
шадбхир бхактих прасидхйати*

“Шесть принципов позволяют достичь успеха в бхакти: деятельность с энтузиазмом, уверенность в своих действиях, терпение, следование регулирующим принципам, отказ от общения с непреданными, следование примеру великих ачарий прошлого”.

Рупа Госвами был великим учёным, и он хорошо разбирался в шастрах не только на санскрите, но и на других языках. Он позаимствовал эти два стиха, потому что здесь решаются общие проблемы как для пути бхакти-йоги, так и для хатха-йоги на начальном этапе. Цель тех, кто совершает хатха-йогу, а затем переходит к раджа-йоге, – это научиться входить в самадхи. Но достичь эту же цель, входить в самадхи, или транс, необходимо и в бхакти-йоге. Поэтому есть много схожего, но есть и отличия.

Во втором стихе “Упадешамриты” Рупой Госвами перечислены шесть препятствий, которые разрушают нашу бхакти. Атьяхара – переедание. Переедание относится не только к языку, здесь

³⁰ Сватмарама Свами, “Хатха-йога-прадипика”, 1.16.

имеется в виду переживание всеми органами чувств, когда мы стремимся к переизбытку. Когда мы слушаем хари-катху и хари-наму, это то же самое, что принимать маха-прасад ушами. А если слушать рок или поп-музыку, то это то же самое, что ушами кушать мясо. Если глаза устремлены всегда видеть перед собой возвышенных преданных или божества, это замечательно, это очищает человека. Но если мы прикованы к телевизору, то наше бхакти будет разрушено. Если то, на что мы смотрим, не является чистым, то оно оскверняет наш ум.

Если мы действительно хотим служить Радхе и Кришне, осознавая их сладость, нам в этой жизни придётся пойти на определённые жертвы. Но при этом надо осознать, что отречься следует не от того, что является ценным, а от того, что мешает получить служение Радхе и Кришне, то есть от бесполезных вещей, которые нужно отбросить. Фактически это означает освободиться от тех вещей, которые приносят нам страдания. По большому счёту это не является жертвой, поскольку это не отречение, а освобождение от страданий.

Праяса означает прилагать чрезмерно большие усилия. Труднодостижимые цели отнимут всю нашу умственную энергию. Как же тогда мы сможем медитировать? Праджалпа – это желание общаться на мирские темы, это также разрушает бхакти. Ниямаграха имеет две стороны: 1) следовать правилам и предписаниям, не размышляя, зачем вы это делаете; 2) отказываться от следования правилам и предписаниям, несмотря на то, что они столь важны для нашей жизни.

Джана-санга означает общение с людьми, настроенными против бхакти, с материалистичными людьми. Под “общением” здесь не имеются в виду встречи время от времени, общаться значит иметь привязанность к таким людям. Лаулья означает жадность. Лаулья в особенности означает беспокойства ума, когда человек стремится изучить как можно больше учений, философских доктрин, не имеющих отношения к пути преданности.

Определив шесть препятствий на пути бхакти, Рупа Госвами в следующем третьем стихе перечисляет шесть благоприятных для развития бхакти вещей. Утсаха – это энтузиазм. Есть два типа энтузиазма: 1) что-то делать, а именно, вставать рано,

проводить арати, слушать катху, медитировать на эту катху; 2) не делать то, что препятствует развитию бхакти: смотреть телевизор, обедаться пищей, не предложенной Шри Кришне, общаться с материалистами и прочее. Нишчая означает убеждённость. У настоящих преданных в уме и в сердце есть вера в то, что, благодаря повторению хари-намы и слушанию катхи об играх Радхи и Кришны или Чайтаньи Махапрабху, к ним обязательно придёт спонтанная любовь к Радхе и Кришне. Они верят, что благодаря этому сначала к ним придёт бхава-бхакти, а затем – према-бхакти.

Вы знаете, что Шукадева Госвами в течение семи дней и ночей рассказывал Парикшиту Махарадже хари-катху, после чего Парикшит Махараджа погрузился во враджа-прему. Он обрёл вечную духовную форму гопи и вошёл в вечные игры Радхи и Кришны. Поэтому нишчая означает твёрдая вера в то, что, каждый день воспевая хари-наму и слушая хари-катху, мы обязательно обретём любовь к Богу.

Дхайрья означает терпение. То есть, если према не придёт ко мне сегодня или завтра, я всё равно с энтузиазмом буду продолжать совершать бхакти. И какие бы препятствия ни пришли в мою жизнь, я никогда не оставлю мою садхану. *Тат-тат-карма-правартанāt* означает совершение составляющих частей или анг бхакти, таких как слушать катху (шравана), говорить катху (киртана), медитировать на катху (смарана). Совершать бхакти надо под руководством истинного гуру и вайшнавов. Санга-тьяга означает отказ от неблагоприятного общения. Сад-вритти означает следовать по стопам или следовать примеру садху, великих преданных. Тот, кто принимает отречённый образ жизни, санньясу, должен брать пример с Махапрабху, Мадхавендры Пури, Рупы Госвами, а тот, кто живёт в грихастха-ашраме, должен брать пример с Шриваса Пандита, Бхактивиноды Тхакура и других.

Во втором и третьем стихах “Упадешамриты” Рупа Госвами говорит о тех вещах, от которых мы должны отказаться, потому что они неблагоприятны для бхакти, и о тех вещах, которые благоприятны, которыми нельзя пренебрегать. Принимать то, что благоприятно, и отвергать то, что неблагоприятно – это две ос-

новные анги шаранагати, или самопредания. Как сможет Йога-майя руководить тем, кто не готов подчиняться и предаться ей? Эти вещи не имеют отношения к непосредственному восприятию и опыту чистой бхакти. Они относятся к процессу, когда человек предаётся воле Господа. И это даёт шанс войти в контакт с бхакти-шакти.

Очень интересно, что эти два стиха так похожи на соответствующие два стиха в самом начале книги “Хатха-йога-прадипика”. Что означает хатха-йога? Слово хатха означает брать силой. Но силой никто не сможет обрести бхакти. Два стиха, которые мы сейчас обсудили, говорят о том, что мы сами способны сделать. Этих усилий, возможно, достаточно для того, чтобы достичь высшей цели в хатха-йоге, но этого недостаточно для того, чтобы достичь высшей цели в бхакти-йоге. Для достижения высшей цели бхакти необходимы не только собственные усилия, но и милость свыше.

Как обрести милость Кришны

Начиная с четвёртого стиха “Упадешамриты”, Рупа Госвами объясняет нам, что надо делать, чтобы обрести эту милость свыше, чтобы успех нашей практики был обеспечен. Он здесь говорит о шести способах общения с преданными. Особенно важно, чтобы нас соединяли узы взаимной любви с возвышенными преданными. Тогда, обрета их благословения, мы можем достичь тот же уровень, на котором находятся они сами.

Если бы Кришна спросил у чистого преданного: “Что ты хотел бы от меня получить? Что ты хочешь?”, – что бы сказал тогда чистый преданный? Чистый преданный скажет:

*на дханам на джанам на сундарīm
кавитām вā джагадīīа кāмайе
мама джанмани джанманīīваре
бхаватād бхактир ахатуки твайи³¹*

³¹ “Шри Шикшаштака”, 4.

“О мой Господь, мне не нужно ничего, я хочу только одного — служить тебе”.

Возникает вопрос, почему любовь к возвышенным преданным привлекает милость Кришны? Что именно привлекает Кришну в таких преданных? Кришна сказал:

*sādhavo hrдайaṁ махйaṁ сādхūnāṁ хрдайaṁ тв ахам
мад-анйат те на джāнанти нāхaṁ тебхйo манāg апu*³²

“Садху — это моё сердце. Садху не думает ни о чём другом, кроме меня. И я думаю только о моём садху”.

Сам Кришна хочет служить своим преданным, потому что он их любит. Но проблема для Кришны в том, что, как только он предлагает что-то своим чистым преданным, они ничего не принимают от него. Господь Нрисимхадев хотел дать благословение Прахладе Махарадже. Прахлада Махараджа был очень разумен и отказался от всех благословений, которые сулили ему личное благополучие. Махапрабху также молился: *на дханаṁ на джанаṁ на сундарйṁ...* — “О Господь, в этом мире мне не нужно ничего. Я хочу только одного — служить твоим лотосным стопам”.

Шри Кришна думает: “Мне так хочется дать что-нибудь этому замечательному преданному. Но от меня он ничего не примет. Мне хотелось бы дать ему что-нибудь поесть и потом самому попробовать остатки пищи на его тарелке. Но мой преданный никогда мне лично не отдаст со своей тарелки остатки. Поэтому, чтобы послужить ему, я должен буду сделать это скрытым образом, так чтобы он не догадался”. И что происходит? Когда к человеку в этом мире приходит желание служить вайшнавам, то Кришна стремится быть в сердце именно такого человека. И тогда Кришна сам получает шанс служить своим преданным через него. В противном случае чистый преданный не примет служения от самого Кришны. Поэтому, когда вы, следуя этому стиху, развиваете отношения с чистым преданным на основе чистой любви, Кришна становится очень счастлив, потому что вы може-

³² “Шримад-Бхагаватам”, 9.4.68.

те делать то, что не может делать сам Кришна. Поэтому Кришна хочет прийти и находиться в вашем сердце, и через вас делать то, что он не может делать напрямую, непосредственно. Кришна сказал, что, если вы будете стремиться служить ему лично, то есть сомнение в том, достигните вы сиддхи, совершенства, или нет.

*сиддхир бхавати вā нети самйайо 'чйута севинām
нихсамйайас ту тад бхакта паричарйāратāтманām*³³

“Есть сомнение, достигнет ли человек совершенства, стремясь служить лично Господу. Но, если он будет служить преданному Господу, он обязательно достигнет совершенства”.

В четвёртом стихе “Упадешамриты” Рупа Госвами говорит о том, что, помимо совершения садханы, нам необходимо обрести милость возвышенных преданных, и тогда мы достигаем сиддхи, совершенство.

*дадāti пратигрхāti гухйам āкхйāti прччхати
бхункте бходжайате чаива шад-видхам прīти-лакшанām*³⁴

“Дарить чистым преданным нужные им вещи и принимать от них дары в ответ, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад от них и угощать их прасадом – таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу”.

Слово *дадāti* означает давать вещи. Это не те вещи, что вам не нужны, а те, которые необходимы этому вайшнавцу. Получая дары от таких преданных, нужно относиться к ним, как к маха-прасаду. *Гухйам āкхйāti прччхати* означает открыть своё сердце, то есть не скрывать ничего в общении с возвышенным преданным и получать сокровенные наставления от него. *Бхункте бходжайате* означает кормить прасадом вайшнава и получать остатки его пищи. Это – шесть видов общения, основанного на любви, которые приносят крипу Кришны, его милость.

³³ “Вараха Пурана”.

³⁴ “Упадешамрита”, 4.

Вдохновение и вкус к бхакти – милость вайшнава

В следующем стихе Шрила Рупа Госвами написал:

*кришнети йасйа гири там манасāдрийета
дйикшāсти чет праṇатибхийī ча бхаджантам йīаам
īуīрūшайā бхаджана-виджñам ананйам анйа-
ниндāди-īуñйа-хрдām йпсита-санга-лабдхйā³⁵*

В пятом стихе Рупа Госвами объясняет нам, что все преданные находятся на разных уровнях. Преданные мадхьяма-адхикари, среднего уровня, способны видеть три уровня преданных. Мадхьяма-адхикари строит свои отношения с преданными в соответствии с тем, на каком уровне они находятся. Прежде всего, надо знать, что уровни преданных характеризуются или оцениваются по их отношению к хари-наме. Сколько вкуса у человека к воспеванию хари-намы – это и есть показатель уровня вайшнава.

Тот, у кого нет или очень мало вкуса к воспеванию святого имени – это неофит. Человек, который знает наизусть тысячи шлок из шастр, который во всех деталях способен объяснять сиддханту и даже пересказывать лила-катху, но при этом не имеет вкуса к воспеванию святого имени, – это неофит. Того, кто стремится воспевать хари-наму и не является майявади, Рупа Госвами советует нам воспринимать членом своей семьи и в уме оказывать ему почтение.

Преданному, который воспекает хари-наму без апарадх и осознаёт свою самбандху, или вечные отношения, с Кришной, мы должны выражать почтение своими поклонами и предлагать ему свои пранамы. Чтение без оскорблений, или нама-абхас, позволяет видеть спхурти, мимолётные видения самого Кришны и своей духовной формы. Если преданный думает, что он не может узнать своё духовное тело, до тех пор пока ему кто-то этого не откроет, это означает, что у такого человека нет веры в имя Кришны, и он совершает нама-апарадхи. Преданным второй катего-

³⁵ “Упадешамрита”, 5.

рии, которые обладают осознанием своего духовного положения, следует оказывать почтение в уме и физически.

Преданный, относящийся к третьей категории, обладает не только осознанием, он обладает всей полнотой опыта служения в духовной реальности. Это означает, что он осознал не только свои отношения с Шри Кришной и Радхикой, но он уже совершает служение Радхе и Кришне в ашта-калия-лиле. Рупа Госвами даёт нам подсказку, как и по каким критериям мы можем определить такого преданного. В его сердце нет желания критиковать кого бы то ни было, в своей бхаджане он испытывает счастье, умиротворение и удовлетворение, и он очень милостив. В общении с ним любой человек духовно прогрессирует. Рупа Госвами употребляет слово *śūśrūṣaiḥ*, что не только означает почтительно относиться к такой личности, а слушать его катху, стремиться служить ему и тщательно выполнять все его наставления.

В следующем стихе Рупа Госвами объясняет, как следует относиться к вайшнавам, которые находятся на высоком уровне развития:

*дṛṣṭаиḥ स्वाбхāва-джанитаир вапушайī ча дошаир
на прākṛтатвам иха бхакта джанасйа пайīйет
гаṅгāмбхасāṁ на кхалу будбуда-пхена-пайнкаир
брахма-драваттвам апагаччхати нīра-дхармаиḥ*³⁶

Здесь Рупа Госвами говорит, что обычные люди своими глазами могут видеть в вайшнавах два вида недостатков: *свабхава-доша* и *вапу-доша*. *Свабхава-доша* означает недостатки характера, а *вапу-доша* – физические недостатки. К недостаткам физического плана могут относиться, например, рождение в низкой касте, болезни, бедность. Тот, кто фанатично стремится к высокому стандарту отречения и с этих позиций начинает судить о преданных и вайшнавах, может увидеть в них *свабхава-дошу*. Он может упрекать вайшнава за то, что тот недостаточно отречённый, например, что тот долго спит, много ест, очень весёлый и ведёт себя не очень строго. Поэтому Рупа Госвами говорит: “Не

³⁶ “Упадешамрита”, 6.

смотрите на вайшнавов своими глазами, не судите о вайшнавах с материальной точки зрения”. Вайшнав может порой долго спать из-за болезни тела или когда ему требуется отдых, если он устал.

Рупа Госвами приводит пример с водой реки Ганги. Ганга — это трансцендентная, духовная река. Если подойти к Ганге близко, то порой можно увидеть нечистоты, плывущие по реке, — пузырьки пены, водоросли, трупы животных, а в наши дни ещё и пластиковые бутылки и упаковку. Но, несмотря на эти нечистоты, божественная река Ганга не оскверняется, и поэтому сознание любого, кто принимает в ней омовение, быстро очищается, и он чувствует вдохновение совершать духовную практику. Может быть, те из вас, кто делал омовение в Ганге, имеют такой личный опыт.

Когда мы слушаем катху из уст настоящего вайшнава, или поём с ним киртан, или служим ему, то мы быстро обнаруживаем, как много вдохновения приходит к нам от этого общения. И особенно благословения, которые дают истинные вайшnavы, сразу награждают вкусом слушать катху, воспевать святое имя и медитировать. Это и есть показатель вдохновения. Нельзя думать о преданном: “О, этот человек уродлив”, — или, глядя на другого: “О, этот человек выглядит уставшим”. Но следует обращать внимание только на то, как, общаясь с этим человеком, растёт ваш вкус к шраване, киртане и смаране.

Последовательность медитации

В седьмом стихе “Упадешамриты” Рупа Госвами написал:

*сйāt кршṇа-нāма-чаритāди-ситанй авидйā-
питтопатапта-расанасйа на рочикā ну
кintв āдарād анудинам кхалу саива джуштā
свāдвй крамād бхавати тад-гада-мўла-хантрй*

В этом стихе Рупа Госвами сравнивает авидью, или невежество, с желтухой. Тот, кто болен желтухой, не может ощущать сладкий вкус. Сладкие вещи кажутся ему горькими. Это сравнение имеет два важных аспекта. Первый аспект выражается в том, что люди в невежестве не обладают способностью испытывать сла-

достъ хари-катхи о именах, формах, качествах и играх Шри Кришны, они не испытывают вкус к повторению хари-намы. Желтуху сравнивают с невежеством, и под невежеством в первую очередь подразумевают незнание своей вечной сварупы.

Здесь Рупа Госвамипад говорит, что, если каждый день очень внимательно и с почтением принимать лекарство, а под лекарством в данном случае имеется в виду нама, рупа, гуна и лилы Кришны, то авидья будет разрушена. Замечательный и удивительный вывод, к которому нас подводит Рупа Госвами, заключается в том, что, слушая катху об имени, форме, качествах и играх Кришны, мы начинаем осознавать своё вечное имя, свою форму и качества в духовном мире.

В первой строке данного стиха Рупа Госвами написал: *сйāt кришна-нāма-чаритāди*. То есть здесь речь идёт о святом имени Кришны и так далее. Есть причина, по которой Шрила Рупа Госвами расположил перечень атрибутов Кришны в определённом порядке — нама, рупа, гуна, лила. В следующем восьмом стихе он также написал: *тан-нāма-рӯпа-чаритāди*.

Шрила Джива Госвами в “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 256) дал широкое разъяснение наставлениям “Упадешамриты” Рупы Госвами. В частности Шрила Джива Госвами написал: *пратхамā нāмнах ūраванам антаҳкараṇа-ūддхй-артхам апекший-ам*. Это означает, что, когда человек слушает *кришна-наму*, то сначала пробуждается осознание *кришна-намы*. Это зависит от чистоты сердца. *Шуддхе чāнтах-караṇе рӯпа-ūраванена тад-удайа-йогйатā бхавати*. Это означает, что после того, как с помощью хари-намы сердце очищено, приходит способность осознать рупу Кришны, его образ. *Самйаг-удите ча рӯпе гуṇāнāм спхураṇām сампадйате*. Здесь слово *самйаг* означает полный или полностью. Другими словами, когда приходит полное осознание рупы Кришны, тогда проявляется гуна, качества Кришны. Когда качества Кришны ясно проявятся в сердце преданного, тогда приходит осознание парикара-вайшиштьи, особенностей спутников Кришны. *Татас тешу нāма-рӯпа-гуна-парикарешу самйак спхуритешу*. После того, как преданный получает спхурти имени, образа и качеств Кришны и его парикаров, вечных спутников, тогда он получает спхурти игр Кришны.

Таким образом, существует постепенный процесс раскрытия кришна-лилы. Это не так, что человек получает возможность видеть кришна-лилы, но при этом понятия не имеет ни о именах Кришны, ни о его форме, его качествах и спутниках. Когда мы воспеваем хари-наму, очень важно следовать последовательности, кране.

Некоторые люди говорят, что нельзя слушать катху о качествах, спутниках и играх Кришны, до тех пор пока преданный не осознал форму Кришны. Это совершенно неверная точка зрения. В “Бхакти-сандарбхе” Джива Госвами пишет, что преданный может и должен регулярно слушать описание намы, рупы, гуны и лил Кришны. Он говорит: “В любом случае, если вы слушаете такую катху от чистого преданного, вы получите огромное благо”. Но благоприятно слушать катху сначала преимущественно о святом имени, а затем катху с акцентами на рупе, гуне и лилах, потому что это – та последовательность, в которой вы будете их осознавать и будете способны осознавать следующий этап.

Как повторять хари-наму

Итак, первый этап – это кришна-нама. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил, что сначала, когда мы воспеваем хари-наму, нужно обрести настроение шаранагати. Настроение шаранагати не является чем-то, что мы испытываем при повторении хари-намы и забываем о нём, когда перестаём повторять хари-наму. Принимать всё благоприятное и отвергать всё неблагоприятное – это должно лежать в основе всех наших поступков.

Принимать всё, что благоприятно для бхаджаны, отвергать всё, что неблагоприятно для бхаджаны, думать о том, что Кришна поддерживает меня, что он – мой защитник, всегда быть очень смиренным, и не искать никакой другой защиты, кроме как у Кришны, — таковы шесть составляющих шаранагати.

Последние два – это *ātma-nikṣepa-kāraṇīye*³⁷. Атма-никшепа означает не иметь никаких интересов отдельно от интересов Кришны, или, другими словами, принять у Кришны полное при-

³⁷ “Хари-бхакти-виласа”, 11.676.

бежище. Слово *kārpāṇīe* означает считать себя всегда незначительным. Таково настроение шаранагати.

С этой позиции и с этим настроением надо начинать повторять хари-наму. Главная проблема человека, когда он начинает повторять хари-наму, заключается в том, что у него в уме существует множество материальных идей. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур обычно говорил: “Сначала – марана, а потом – смарана”. Марана означает умереть, а смарана – помнить. Это очень полезное для нас наставление. Смысл состоит в том, что ум наш очень обеспокоен тем, что он видит в этом мире, и очень ко многому привязан.

Прежде чем начать повторять святое имя, мы должны сосредоточиться в настроении шаранагати. Это значит перестать воспринимать этот мир, как если бы вы умерли. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал: “Необходимо умереть, чтобы жить”. Вы можете сейчас попробовать и в течение минуты попрактиковать эту “смерть”. Просто закройте глаза и представьте на мгновение, что прямо сейчас, через тридцать секунд, вы умрёте. И подумайте, что для вас наиболее важно. Если вы умерли, важны ли для вас работа, ваша квартира, автомобиль, ваша видеокамера или баян. Это очень важная медитация, просто подумайте, что придёт смерть, и она может прийти очень скоро. И тогда вы поймёте, что единственное, что важно для вас – это ваша самбандха с Кришной.

И хотя человек в этом мире может быть очень активным, таким как Джанака Махараджа и Бхактивинода Тхакур, но в тот момент, когда он начинает совершать свою бхаджану, он должен полностью отрезать все свои отношения и связи с этим миром. И вы бросаете свою атму к стопам Кришны в этот момент. Это будет означать, что в этот момент вы посвятили ему всё своё сознание. В этом состоит буквальный смысл фразы атма-никшепа. Никшепа означает предлагать свою душу лотосным стопам Кришны, предлагать всю без остатка, забыв обо всём остальном.

Теперь мы готовы к тому, чтобы молить кришна-наму проявиться. Мы ещё не способны повторять имя Кришны. То, что произносят материальным языком, является нама-апарадхой. Надо стремиться повторять так, чтобы Кришна сам захотел тан-

цевать на кончике нашего языка. В “Шри Хари-нама чинтама-ни” Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет: “Сначала произносите мантру с большим почтением и стремитесь произносить каждое слово членораздельно и максимально разборчиво”.

Теперь, я надеюсь, что вы уже “умерли”, и мы с вами можем повторить мантру один раз. Сейчас для вас ничто не играет никакой роли, кроме одного, ваших отношений с Радхой и Кришной. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что вы должны продолжать с максимальным почтением повторять хари-наму, пока не достигнете спокойствия и равновесия ума и ощущения счастья. Тогда вы начнёте понимать, что вы ничего не делаете в этом мире. Когда преданный начинает испытывать внутри себя умиротворение и удовлетворённость, ему следует начать медитацию на рупу, форму Кришны. Если у вас есть изображение Кришны, или у вас есть божества Кришны, или вы можете представить их просто в своём уме, медитируйте на форму Радхи-Кришны. Вы должны продолжать повторять хари-наму, медитируя на наму и рупу Кришны. Это надо делать таким образом, чтобы в вашем сознании имена и формы стали единой реальностью. Когда вы практикуете это какое-то время, это становится для вас естественным. Например, когда я произношу слово яблоко, то вы сразу представляете себе яблоко. Таким же образом нам надо достичь такой стадии, когда, лишь услышав Харе Кришна, мы сразу видим формы Радхи и Кришны, это происходит мгновенно и естественно.

Постарайтесь практиковать так, как я вам объяснил. То, что я прошу вас сделать не является чем-то очень большим. Я не прошу вас проявить в своём сознании форму Рупы-манджари, я не прошу ничего подобного. Мне хотелось бы, чтобы вы в течение предстоящей недели попробовали практиковать то, что я вам сегодня объяснил.

Медитация на качества Кришны

Я рассказал вам немало об играх Кришны для того, чтобы к вам пришло вдохновение. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы мы

начали движение в направлении Голоки-Вриндаваны и делали это очень быстро. Я не принимаю никаких отговорок и фраз типа “я забыл” или “я не знал, что мне делать”. Я вам уже всё дал.

Я объяснял наставления из “Упадешамриты” для того, чтобы вы чётко знали, что вам надлежит делать шаг за шагом. И я смиренно прошу вас с энтузиазмом следовать этим наставлениям. Если вы будете это делать и будете слушать от расика-вайшнава очень много лила-катхи, то вы начнёте понимать то, что я вам рассказываю, вместо того, чтобы во время слушания у вас в одно ухо входило и а из другого тут же выходило.

Когда преданный достигает ступени, на которой, лишь услышав Харе Кришна, в его уме мгновенно проявляются формы Радхи и Кришны, тогда преданный может перейти к практике медитации на качества Кришны. И чтобы помочь нам в медитации на качества Радхи и Кришны, Шрила Рупа Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху” перечисляет шестьдесят четыре качества Кришны.

Первое качество Кришны – его тело исключительно прекрасно. Медитация на прекрасное тело Кришны входит в медитацию на его форму. Рупа Госвами пишет, что не только тело Кришны прекрасно, но и лицо его исключительно привлекательно и очаровательно. Кришна сильный, и он честный. Он очень милостивый, разумный, артистичный и находчивый. Он очень быстро находит ответ на любой вопрос и выход из любой ситуации.

Рупа Госвами перечислил шестьдесят четыре качества Кришны, чтобы преданные медитировали на эти качества. Я хочу привести несколько примеров из комментария Дживы Госвами на “Бхакти-расамрита-синдху”. Шрила Рупа Госвами написал, что одним из качеств Кришны является его умение говорить на разных языках. Рупа Госвами пишет: *враджа-йувати су-шаури...* Это означает, что, когда Кришна разговаривает с Индрой и полубогами, он говорит на безупречно чистом санскрите. Когда Кришна разговаривает с животными, то он использует пракрита-бхашью или диалект определённой местности. Когда Кришна разговаривает с враджа-гопи, он использует язык, который называется шаурасени. Иногда Кришну называют Шаури. Это значит тот, кто пришёл в династию Шурасены. Шурасена – отец Васудевы Махараджи. Но на самом деле Кришну называют Шаури

по другой причине. Это имя означает тот, кто разговаривает с гопи на языке шаурасени. Члены династии Шурасены говорят на особом диалекте. Это очень красивая изысканная речь. И когда Кришна обращается к враджа-гопи, он говорит именно на этом диалекте. Это – седьмое качество Шри Кришны.

Давайте теперь посмотрим на качество Кришны под номером тринадцать. Оно называется пратибанвита, остроумный. Шрила Рупа Госвами из своего произведения “Падьявали” приводит пример, который иллюстрирует это качество. Он говорит: *вāсах сампрати ке́йава ква бхавато мугдхекша́не*³⁸.

Очень рано утром Радхика с небольшой группой своих близких подруг встретила с Кришной. Радхика сказала: *вāсах сампрати ке́йава* — “Эй, Кешава, ты где живёшь сейчас?” Другими словами, это значит, что ночью Кришна не был с нею, поэтому Радхика как бы спрашивает: “А где ты был всё это время?” — имея в виду: “А где ты был всю ночь?” Радхика сказала: *вāсах* — “Где ты живёшь?” *Вāсах* — это существительное мужского рода в единственном числе в именительном падеже.

Но у Кришны есть качество пратибанвита, остроумие. Он сделал вид, что воспринял это слово не как существительное мужского рода, а как существительное среднего рода. Следующее слово *сампрати* означает в наши дни, сейчас. Но Кришна делает вид, что он услышал: *вāсас сампрати*. Слово *вāсас* среднего рода в единственном числе означает одежда. И Кришна ответил Радхарани: *ква бхавато мугдхекша́не* — “Почему ты думаешь, что это не моя одежда? Я в своей одежде”. Он ответил, как если бы Радхарани спросила: “А где твоя одежда?”

С большой любовью Кришна говорит Радхике: *мугдхекша́не*. Это двусмысленное слово. *Мугдха* означает красивая, *акша́на* — глаза, *мугдхекша́не* — та, у которой красивые глаза. Но *мугдха* также означает сбитый с толку. То есть его слова означают: “Неужели ты не видишь, что я одет? Я же не голый. Почему ты спрашиваешь меня про одежду?”

Далее Радхарани сказала: *нанв идам вāсам брӯхи ша́тха*. *Ша́тха* — “Эй, обманщик!” *Ша́тха* — это тот, кто льстит в лицо че-

³⁸ Шри Рупа Госвами, “Падьявали”, Радхия саха харер вако-вакьям, 284.

ловеку, изображая из себя его близкого друга, но за его спиной будет строить ему всякие козни. Радхика говорит ему: *vāsam brūhi* — “Ты мне не рассказывай про одежду, ты говори, где ты был ночью”. Здесь Радхика использует слово *vāsam*, что означает место проживания, или то место, где он находился ночью. Поскольку сейчас это слово употреблено в винительном падеже, это исключает возможность говорить об одежде. Но *vāsam* также означает то же, что и *сугандха* — то, что источает аромат. И Кришна придумывает ответ, как если бы Радхика, понюхав его, спрашивает: “Что это за аромат идёт от твоего тела?”

Кришна отвечает: *prakāma-subhaḡe tvād-gātra-saṁsarga-taḡ* — “О, красавица, от меня так хорошо пахнет, потому что я прикасался к тебе, к твоему телу”. И вновь Кришна меняет тему обсуждения, уходит от ответа. При этом он делает комплименты Радхике и льстит ей. Кроме того, он намекает Радхике, что запах, который она чувствует от него, это запах не от какой-то другой девушки, а именно от неё, это запах тела Радхики.

Радхика начинает сердиться на Кришну и говорит: *īāminīām uṣitaḡ kva dḡurta*. “Дхурта, негодяй!” Дважды Радхика спрашивала, где он был всё это время. Но в третий раз она конкретно сформулировала вопрос: *īāminīām uṣitaḡ* — “Где ты провёл эту ночь?” Но Кришна делает вид, что эту фразу он воспринимает как: *īāminīa muṣitaḡ*. *Muṣ* означает *муштату*, воровать, а *īāminīa* — богиня ночи, которую зовут Ратри. И Кришна переспрашивает Радхику: *vitānur muṣnāti kim īāminī* — “Что, богиня ночи тоже воровка? Да, вокруг так много воров! И, значит, Ратри-деви тоже ворует?”

Так проявляется остроумие, пратибанвита, одно из качеств Кришны. Далее в этом стихе Рупа Госвами написал, давая благословение: *īṣaуrir gopa-vadḡūṁ cḡalaḡḡaḡ парихасанн эвам-вид-хаḡḡaḡ nātu vaḡ* — “Пусть Шаури, Кришна, проявляющий остроумие, развлекаясь с гопи, защитит тех, кто смог понять смысл этого стиха”.

Поэтому в седьмом стихе “Упадешамриты” Рупа Госвами даёт наставление: *śīāt kṛṣṇa-nāma-cārītādi-sitaṇī avidīā*. Воспевая хари-наму, нужно медитировать на внешность, качества и игры Кришны. Делая это, человек обретает вкус, затем к нему

приходит знание о своей сварупе, и тогда вся авидья, невежество, быстро уйдёт.

Глава четвёртая

Суть всех наставлений

Единственный ученик Рупы Госвами

Возможно, вы знаете, что Рупа Госвамипад и Санатана Госвамипад до того, как они оставили государственную службу, жили в деревне под названием Рамакели. Они служили у царя Навваб Хуссейн Шаха. Шрила Санатана Госвами был премьер-министром, поэтому его звали Саккар Маллик, а Шри Рупа Госвамипад был личным секретарём царя, которого звали Дабир Кхас. Чайтанья Махапрабху был в Джаганнатха Пури и решил отправиться во Вриндаван. По пути во Вриндаван он пришёл в Рамакели и впервые там встретился с Санатаной Госвами и Рупой Госвами. В тот раз Махапрабху не смог попасть во Вриндаван, на полпути он развернулся обратно в Пури. Поэтому следует понять, что истинной целью его путешествия в тот раз была встреча с Рупой Госвами и Санатаной Госвами, а не Вриндаван.

Когда Чайтанья Махапрабху встретился с Рупой и Санатаной, то их младший брат Анупама тоже пришёл на этот даршан. Анупама пришёл не один, а принёс с собой своего младенца и положил его к стопам Чайтаньи Махапрабху. Этот малыш стал в будущем Шрилой Дживой Госвами. Это была первая и единственная встреча Дживы Госвами с Махапрабху, он никогда его больше не видел, только в младенчестве. Что касается меня, то я никогда больше не вспомнил бы об этой встрече в своей жизни. Но

несмотря на то, что Джива Госвами в тот момент был очень маленьким, эта встреча дала ему импульс на всю жизнь, потому что в ту самую первую встречу Джива Госвами получил прямую милость от Махапрабху. В последующие годы он получал милость Махапрабху косвенно, через его спутников. Но это была прямая милость.

Вскоре после этой встречи Рупа Госвами оставил свой дом. Рупа Госвами бы очень богатым человеком, и своё состояние он разделил на четыре части: половину он отдал брахманам, четверть он отдал коммерсантам в оборот на всякий случай, и четверть он дал своим родственникам, чтобы оплатить образование Дживы Госвами. Это было очень мудро со стороны Рупы Госвами, потому что через какое-то время Анупама стал путешествовать, и в дороге он заболел и умер.

Шри Джива Госвами получил великолепное образование, и, когда он стал подростком, он пришёл в Навадвипа-дхаму в Майяпур. Там он встретил Нитьянанду Прабху, который очень мило-стиво взял юного Дживу с собой на парикраму по всем островам Навадвипа-мандалы. Когда закончилась парикрама, Джива припал к стопам Нитьянанды и со слезами на глазах умолял его: “Пожалуйста, сделай так, чтобы мы всегда проводили эту парикраму”. Но Нитьянанда ответил: “Нет, ты должен идти во Вриндаван, примкнуть к Рупе и Санатане и под их руководством совершать бхакти. Но сначала тебе нужно пойти в Каши, в Бенарес”.

И Шрила Джива Госвами по приказу Нитьянанды Прабху пошёл в Каши. Вы, вероятно, знаете, что Каши не прославился как место, где практикуют бхакти. Каши прославился как место сосредоточения последователей философии Шанкары, майявади и имперсоналистов. Джива Госвами, придя в Каши, изучал там труды Шанкарачарьи под руководством Мадхусуданы Вачаспати. Нитьянанда Прабху послал Дживу Госвами в Каши для того, чтобы в будущем Джива Госвами написал комментарии гаудия-вайшнавов по бхакти-таттве, где он разбивает философию Шанкары.

Сарвабхаума Бхаттачарья в Пури пытался объяснить Чайтанье Махапрабху философию Шанкарачарьи. Он даже не понимал, какую он ошибку совершает, пытаясь объяснить что есть Брахман самому Верховному Брахману. Махапрабху не принял

объяснения Сарвабхаумы Бхаттачарьи, и тогда Сарвабхаума Бхаттачарья попросил Махапрабху: “Хорошо, тогда дай своё объяснение”. Чайтанья Махапрабху дал объяснение Веданты и опровержение философии Шанкарачарьи. И Сарвабхаума Бхаттачарья полностью изменил свои взгляды и принял чистую бхакти. Учение, которое Сарвабхаума Бхаттачарья получил непосредственно из уст Махапрабху, он передал своему ученику Мадхусудане Сарасвати, которого он послал в Каши, а тот в свою очередь обучал этому Дживу Госвами. Нам следует понять, что все философские заключения Шрила Джива Госвамипад написал, приняв таким образом непосредственное мнение Шри Чайтаньи Махапрабху.

Закончив обучение в Каши, Шрила Джива Госвами пришёл во Вриндаван прямо к Рупе Госвами и получил у него дикшанинициацию. У Шрилы Рупы Госвамипада был один единственный инициированный ученик. Это Шрила Джива Госвами. Шрила Джива Госвами служил своему гуру тем, что корректировал все его манускрипты. Поскольку Рупа Госвами не мог допускать ошибок в своих писаниях, мы должны понять, что он давал на корректуру своему ученику всё, что он писал для того, чтобы ученик глубоко вникал в то, что писал его гуру и погрузился в океан бхакти-расы, которую он получил от Чайтаньи Махапрабху.

Джива Госвами каждый день трогал лотосные стопы своего гуру и пил чаранамриту. Он служил Рупе Госвами разнообразными способами. Например, он приносил в дом воду и собирал пожертвования, ходя от дома к дому. Однажды, как вы знаете, Рупа Госвами был погружён в медитацию, и вдруг спхурти игр Кришны исчезло. Тогда Рупа Госвами пришёл к Санатане Госвами и спросил: “Дорогой учитель, почему я не могу видеть дальше кришна-лилу, почему она пропала?” Шрила Санатана Госвами сказал: “Возможно, ты нанёс кому-то оскорбление. Тебе нужно устроить пир и пригласить всех вайшнавов. И тот, кто не придёт на этот пир, наверняка, будет тот, кого ты оскорбил. Рупа Госвами не приглашал лично всех вайшнавов, а послал своего ученика. Джива Госвами обошёл всех вайшнавов во Врадже и лично пригласил каждого, говоря: “У моего гуру праздник. Я вас очень прошу прийти к моему гуру на праздник”.

И Шрила Джива Госвами служил своему гуру всевозможными способами. Есть такое описание, в котором рассказывается, как Рупа Госвами однажды увидел во сне прекрасные формы Радхи и Кришны. А когда он проснулся, он собственными руками стал вырезать эти прекрасные формы Радхи и Кришны, которые он видел. Когда божества были готовы, Рупа Госвами передал их ученику Дживе Госвами и сказал: “Я даю тебе эти божества. Это Шри Шри Радха-Дамодара”. Шрила Джива Госвами стал служить этим Тхакурджи.

Дающий жизнь всем живым существам

Очень важно осознать, что без гуру-севы и без вайшнава-севы невозможно совершать бхаджану. Кришна сказал в “Бхагавад-гите”:

*махātмāнас ту мām nārtха
даивīm пракṛтим āīритāх
бхаджантй ананйа-манасо
джñāтвā бхūtāдим авйайам³⁹*

Великие души находятся под покровительством моей внутренней энергии, сварупа-шакти. Сам Кришна, а также его обитель, имя, внешность, качества, игры, — всё это является проявлением его сварупа-шакти. Сварупа-шакти находится за пределами восприятия материальных чувств и ума. Поэтому для того, чтобы соприкоснуться со сварупа-шакти нам необходимо получить покровительство такого махатмы, который находится полностью под покровительством сварупа-шакти. Эта сиддханта непостижима для обусловленных душ. Им не понятно, почему, если человек совершает служение истинному гуру и чистым вайшнавам, то это даёт ему силы совершать бхаджану. Как это происходит и почему это так работает, материальный ум не способен понять. Есть только один путь — это личный опыт. Если вы пытаетесь воспевать хари-наму, не совершая служения вайшнавам, то вы скоро ощутите, что это сухо, вам будет это неинтересно. Но как

³⁹ “Бхагавад-гита”, 9.13.

только вы обретаєте милость вайшнава, служа чистому вайшнав-у, вы получаете вдохновение, и вам хочется воспевать имена всё больше и больше.

В предыдущей главе мы обсуждали стихи из “Упадешамриты”. Прежде чем описать в седьмом и восьмом стихах, как совершать бхаджану, Рупа Госвами объяснил, как строить отношения с вайшнавами. Он начал “Упадешамриту” не со стиха со словами *тиштхан врадже тад-анурāги джанāнугāmī*⁴⁰. Сначала он объясняет, что сначала вам нужно развить отношения с чистыми вайшнавами на основе взаимной любви и иметь с ними шесть видов общения. Он объясняет, как относиться к вайшнавам в зависимости от их квалификации. Развив отношения с чистым преданным и таким образом установив контакт со сварупа-шакти, теперь преданный может начать повторять. *Сйāt кришна-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā*⁴¹. Он может занять свой язык и ум намой, рупой, гуной и лилами Кришны. И только тогда вся авидья, всё его невежество уйдёт.

Наше общение длится уже второй год. Автором около 70 процентов катхи, которую я вам рассказывал, является Джива Госвами. Семьдесят процентов объяснений по “Праная-гите” я взял у Дживы Госвами в его “Лагху-вайшнава-тошани”, а также объяснения по курукшетра-прасанге и говардхана-лиле в основном я прочитал у Дживы Госвами. Если эта катха принесла вам вдохновение, силы и интерес к Кришне, то вам следует поблагодарить Дживу Госвами, который дал эту катху в наш мир.

Наверняка, в “Шримад-Бхагаватам” вы читали такое объяснение, что живые существа, тела которых не имеют ног, являются пищей для четвероногих. А те, у кого четыре ноги, — это пища для двуногих. В материальном мире царит такой закон, что одно живое существо является пищей для другого живого существа. Шукадева Госвами объясняет это так: *джīво джīвасйа джīва-нам*⁴² — “Одно живое существо является пищей для другого живого существа”.

⁴⁰ Шри Рупа Госвами, “Упадешамрита”, 8.

⁴¹ Шри Рупа Госвами, “Упадешамрита”, 7.

⁴² “Шримад-Бхагаватам”, 1.13.47.

Хотя на санскрите это звучит как *джйво джйвасйа джйванам*, то есть одно живое существо является основой жизни другого живого существа, мы даём этим словам иную интерпретацию. Джива Госвами – это *джйва*, или жизнь всех живых существ, он – их жизнь и душа. Поэтому слова *джйво джйвасйа джйванам* означают, что *джйва*, Джива Госвами, даёт жизнь всем дживам своей прекрасной хари-катхой. Каждый из нас обрёл этот опыт, потому что благодаря Дживе Госвами в жизнь каждого из нас пришло много нового.

Мы знаем, что Джива Госвами получил очень много милости от Шрилы Рупы Госвами. Но не только от него. Безусловно, Шрила Джива Госвами получил также много милости от Санатаны Госвами. И я сейчас хочу привести доказательство того, что Джива Госвами получил много милости от Шрилы Рагхунатхи даса Госвами.

Шрила Рагхунатха дас Госвами в своём сборнике “Стававали” в поэме под названием “Шри Сва-нияма-дашака” написал:

*враджотпанна-кийрāйāна-васана-пāтрāдибхир ахам
падāртхаир нирвāхйā вйавахртимадамбхам санийамах
васāмийā-кунде гири-кула-варе чаива самайе
маришйе ту прештйхе сараси кхалу джйвāди-пуратах*⁴³

В этой поэме Шрила Рагхунатха дас Госвами перечисляет обеты, которые он даёт, и клятвы, которым он будет следовать в своей жизни. На Западе мы называем это обязательством. Мы пишем: “Я обязуюсь делать это, обязуюсь делать то...” В девятом стихе Шрила Рагхунатха дас пишет: “Я обязуюсь жить очень просто. Я буду носить одежду, я буду пить из чашек, и буду пить молоко и есть фрукты только из Враджа-мандалы”. Другими словами он говорит о своей мамате, или чувству принадлежности к Вриндавану, и поэтому он даёт клятву: “Что бы я ни кушал, что бы я ни одевал на себя, это должно иметь знак “сделано во Враджа-мандале”. Моя жизнь будет подчинена строгим регулирующим правилам. Я буду стремиться быть очень смиренным. Я буду

⁴³ Шри Рагхунатха дас Госвами, “Шри Сва-нияма-дашака”, 9.

жить у подножия Говардхана на берегу Радха-кунды. Всю свою жизнь я проведу так. И в конце моей жизни я хочу оставить этот мир в обществе вайшнавов, возглавляемых Шрилой Дживой Госвами”. таково стремление, или мечта, Рагхунатхи даса Госвами, что, когда он будет оставлять этот мир, он хочет, чтобы рядом был Шрила Джива Госвами. Из смирения Рагхунатха дас Госвами хочет в момент оставления этого мира получить милость у Дживы Госвами. А Шрила Джива Госвами пад смиренно думает: “О, насколько же добр и милостив Рагхунатха дас Госвами ко мне. Он хочет, чтобы я был рядом с ним в последние минуты его жизни для того, чтобы одарить меня своей милостью”.

Как жил Шрила Джива Госвами?

*хе радхе враджа-деви́ке ча лалите хе нандо-сӯно кутах*⁴⁴

Он рыдал: “О царица Вриндавана Радхика, где же ты? О нанда-сута, сын Нанды Махараджи, где же ты?” В большом волнении, плача, он ходил по всей Враджа-мандале. Иногда он шёл во Вриндаван, иногда на Говардхан, к Радха-кунде, к Шьяма-кунде. Поэтому мы молимся: *ванде рӯна-санāтанау рагху-йугау й́рӣ-джīва-гопāлакаӯ*. Эту прекрасную молитву “Шри Шад-Госвами-аштаку” написал прямой ученик Шрилы Дживы Госвами, его шикша-ученик Шрила Шринивас Ачарья. Шринивас Ачарья видел своего гурупада-падму в этом возвышенном состоянии экстаза, и он описал это в своей молитве.

Радха-даси абхиман

Теперь мы продолжим обсуждение “Упадешамриты”, начиная с восьмого стиха, делая акцент на объяснениях Дживы Госвами из его “Бхакти-сандарбхи”.

В седьмом стихе говорится, что тот, кто с твёрдой верой слушает наму, рупу, гуну и лилы Кришны, освобождается от болезни авидьи, невежества, которое выражается в безразличии к Кришне. Сейчас мы переходим к восьмому стиху, восьмому на-

⁴⁴ Шрила Шринивас Ачарья, “Шри Шад-Госвами-аштака”, 8.

ставлению, которое называется упадеша-сарам, или суть всех наставлений.

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасī нийоджйа
тишṭхан врадже тад-анурāги джанāнугāmī
кāлам найед акхилам итй упадеиā-сāрам⁴⁵*

Шрила Рупа Госвамипад начинает этот стих со слов *тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну*. Слово *су* означает прекрасный, *кīртана* – воспевание, *тан-нāма-рūпа-чаритāди* – имени, образа, качеств и игр Кришны. Киртана становится *сукīртана*, прекрасной киртаной, когда мы повторяем то, что мы слышали из уст наших гуруджан, наших гуру, как они объяснили имя, качества, внешность и игры Кришны. Рупа Госвамипад здесь говорит: *крамеṇа расанā-манасī нийоджйа*. Это означает, что следует занять свой язык и ум одновременно. Слово *крамеṇа* означает постепенно и относится к тому, чтобы постоянно увеличивать объём повторяемого имени, воспеваемой хари-катхи (в виде проповеди, обсуждения), медитации, погружения в наму, гуну, рупу и лилы. Мы начинаем с посвящения этой практике одного часа, затем двух часов в день и постепенно увеличиваем до трёх, четырёх, пяти и так до двадцати четырёх часов в день.

Анусмрити – это одно слово, но здесь оно разделено, поскольку разбито на слоги. Анаусмрити означает, что этот процесс нужно развивать поэтапно. Пять ступеней медитации – это смарана, дхарана, дхьяна, дхрува-анусмрити и самадхи. Смарана означает вспоминать о наме, рупе, гуне и лилах Кришны обычным образом. Когда садхака в медитации уже не отвлекается постоянно на разные мысли, не связанные с Кришной, то он поднимается на ступень дхараны. В “Курма Пуране” даётся определение, что, когда йог может сосредоточиться во время медитации на объекте медитации в течении как минимум двенадцати секунд, то он находится на ступени дхараны. А если человек может медитиро-

⁴⁵ Шри Рупа Госвами, “Упадешамрита”, 8.

вать на свой объект в течении двенадцать секунд помноженные на двенадцать раз, то это уже третья ступень, дхьяна. Когда дхьяна становится глубже, то медитирующий поднимается на ступень дхрува-анусмрити. На ступени дхьяны проявляется сварупа-мантра, на которую медитирует практикующий, и она открывает мантра-майи-упасана-лила-питх. Этот мантра-майи-упасана-лила-питх называется также дхьяна-майи. Дхьяна-майи означает то, что можно достичь с помощью медитации на мантру. Когда медитация преданного становится глубже, чем дхьяна, и он достигает ступени анусмрити, то он начинает воспринимать сварасики-лилы, то есть он видит ашта-калия-лилу.

Именно поэтому Рупа Госвамипад в седьмом стихе говорит аккуратно, тщательно, подробно слушайте, обсуждайте и медитируйте на имя, качества, облик и игры Кришны, и тогда уйдёт ваше невежество. И в следующем, восьмом стихе, Рупа Госвами пишет, что когда вы достигаете в медитации ступени анусмрити, то вы начинаете видеть лилы во Врадже, спутников Кришны, враджаваси, за которыми вы следуете, созерцая лилу в уме. И вы должны служить в этих лилах под их руководством. Рупа Госвами нигде не пишет, что преданный может следовать примеру жителей Вриндавана, пока он пребывает в авидьи, в невежестве. Причина простая, у него просто ничего не получится, это невозможно делать.

В “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 312) Шрила Джива Госвами объясняет этот момент: *тасминн эва нāнā-викшепавати ручй-абхāвена рāгātмика-бхакти-йāилīm анабхиджāнāти*. Это означает, что, пока преданный не обретёт настоящий вкус, его ум будет постоянно отвлекаться. На той ступени, когда ум ещё отвлекается, *рāгātмика-бхакти-йāилīm анабхиджāнāти*, то есть на данной ступени преданный не может понять, как враджаваси служат Кришне. Он не понимает, как преданные-рагатмики служат Кришне.

В “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 304) Джива Госвами написал: *асту тāвад-бхаджана-прайāсах кевала-тāдрйāтвāбхимāненāпи сиддхир бхаватītй*. Успеха в садхане человек сможет достичь только в том случае, если он будет прилагать все усилия для того, чтобы развить свой абхиман со своим совершенным

духовным телом. Бхактивинода Тхакур очень просто выразил ту же самую мысль в известном бхаджане, который мы поём:

*rādhikāra-dāsī dжади хойа абхимāна
īīграи милаи таба гокула-кāна⁴⁶*

“Развив гордость служить служанкой Шримати Радхики, вы быстро встретитесь с Гокула-каной Кришной”. Как только мы обрѣтѣм абхиман служанки Радхики, то очень быстро мы получим прямое служение Кришне.

Для преданного, который служит своему гуру и вайшнавам и который стремится следовать принципам шаранагати и быть преданным безо всяких условий, очень важно принять прибежище у такого абхимана. Для этого можно слушать, повторять и медитировать на молитвы, которые были написаны Шри Рупой Госвами и Шри Рагхунатхой дасом Госвами о том, чтобы получить служение лотосным стопам Шримати Радхики, продолжая постоянно медитировать на нама, рупу, гуну, лилы Радхики и Кришны, сохраняя и развивая к ним определённое отношение в своём сердце. Шрила Джива Госвамипад и Шрила Рупа Госвамипад объясняют, что таким образом человек может осознать своё служение в духовном Врадже и войти в игры Радхи-Кришны.

Когда приходит знание о сиддха-рупе

Есть такая точка зрения, что до того, как вы начнёте что-то делать, вам нужно обязательно получить описание экадаша-бхав, одиннадцати настроений гопи. Но эта идея родилась из политических соображений, потому что, если очень тщательно изучить все писания шести Госвами, мы нигде не найдѣм этой идеи. То, что я объясняю, я объясняю строго в соответствии с писаниями наших Госвами.

Хочу привести праман и для этого воспользуюсь высказыванием знаменитого учёного, известного в узких кругах Давида Хаббермана. Но он – не просто учёный, он – практикующий вай-

⁴⁶ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Радха-бхаджана махима”, 5.

шнав, получивший инициацию в одной из сампрадаёв во Вриндаване. В течении многих лет он изучал во Враджа-мандале все практики, связанные с рагануга-бхакти и рупануга-бхакти, в особенности в развитии манджари-бхавы, какими методами пользуются вайшнав. И результаты своих изучений, исследований, наблюдений он изложил в книге, которую назвал “Ролевая игра как путь к спасению”. Я прочитаю выдержку со страницы шестидесяти. “Шрила Рупа Госвами написал так мало о сиддхаре, что, если нам брать за основу только эти слова, то у нас будет очень слабое представление о том, как же мы должны получать сиддхаре. Затем он пишет, что возможно Шрила Рупа Госвами думал, что сиддхаре автоматически возникает в процессе бхакти. Есть основание полагать, что Шрила Рупа Госвами считал дикша-мантры достаточными, чтобы проявить сиддхаре”. Дальше он в своей книге пишет, что во времена Рупы Госвами было не принято давать на инициации ученику знание его сиддха-дехи, но со временем сложилась такая традиция и мнение, что это необходимо давать. На сто девятой странице в отношении практики, когда при инициации ученику дают описание его совершенного духовного тела, на которое ему нужно будет потом медитировать, он пишет: “Этот тип садханы, который теперь известен, как манджари-садхана не упомянут нигде в “Бхакти-расамрита-синдху” и ни в каких других текстах, написанных Рупой Госвами”. Этот тип садханы не описан в книгах ни одного из Госвами Вриндавана. Нет ни одного доказательства тому, что кто-либо из Госвами был инициатором открытия знания о сиддха-дехе ученику при инициации. Нигде нет описаний того, что при Махапрабху во время инициации кому-то давали описание экадаша-бхав. Но когда сампрадая Махапрабху всё более и более оформлялась организационно, структурно, то появилась такая идея. Ясно, что во времена Рупы Госвами, Дживы Госвами и Рагхунатхи даса Госвами преданные повторяли хари-наму и проходили все ступени бхакти, стремясь развить свой сиддха-абхиман. Постепенно в этом процессе к ним приходило осознание своей сиддха-дехи, и они получали подтверждение этого от своего бхаджана-шикша-гуру. В “Джайва-дхарме” и “Шри Харинама-чинтамани” Бхактивинода Тхакур подтверждает такую идею.

Итак, прежде всего мы с вами обсудили слова *тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-смртйох крамеṇа расанā-манасй ний-оджйа*. Теперь мы переходим к строке *тишṭхан врадже тад-анурāги джанāнугāmй*. Следует считать себя последователем преданных совершающих рагатмика-бхакти. Шрила Рупа Госвами в “Бхакти-расамрита-синдху” описывает, что существует три типа молитв. Первый, дайнья-будхика, молитвы, в которых преданный выражает осознание своего падшего положения. Второй тип молитв – сампрартхана, когда преданный просит у иштадева милость. Третий тип молитв – валаса-майи, это молитвы, с которыми к иштадеву обращаются преданные, начиная с уровня бхава-бхакти, когда они осознают свою сиддха-деху и молят иштадева исполнить их духовное желание. И хотя это молитвы преданных, находящихся на ступени бхавы, преданные, не достигшие ещё уровня бхавы, могут также повторять эти молитвы. Тогда эти молитвы будут укреплять их абхиман. В своей “Бхакти-сандарбхе” (Ануччхеда, 304) Шрила Джива Госвами пишет: *асту тāвад-бхаджана-прайāсах кевала-тāдрйатвāбхимāненāпи сиддхир бхаватītй*. Совершенство можно достичь, только совершая садхану. При этом совершая садхану, преданный должен быть погружён в свой абхиман.

По стопам ачарий

Сейчас я приведу один пример, иллюстрирующий такое погружение в абхиман. Это молитва написана Шрилой Бхактивинодой Тхакурom.

*йīрй-криṇа-вирахе рāдхикāра даййā
āми то 'сахите нāри
джугала-милана сукхера кāраṇа
джйвана чхāдйите пāри⁴⁷*

Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур молится: “Я не способен стерпеть состояние Радхики, которое она испытывает в разлуке

⁴⁷ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Кришна вирахе”, 1.

со Шри Кришной”. Далее говорится: “Я готов отдать свою жизнь, лишь бы Радха и Кришна вновь были счастливы, встретившись”.

В своём трансе Шрила Бхактивинода Тхакур увидел Шри Радхику, страдавшую в разлуке с Кришной. И он увидел, как Радхика рыдает и взывает: “Хей, дев! О мой игривый Кришна, где же ты сейчас?” И вдруг она видит спхурти. Она видит, что Кришна пришёл, и она говорит: “Ты дружишь со всеми и особенно с Чандравали”. В её спхурти Кришна чувствует себя обиженным и уходит. Радхика рыдает и умоляет Кришну вернуться. И тут она видит в своём спхурти, как Кришна возвращается. В этом стихе Шрила Бхактивинода Тхакур выражает то, что он в своей сиддхадехе как Камала-манджари видел, как страдала Радхика в разлуке. Камала-манджари также начинает плакать и думать: “О, что же мне сделать, чтобы соединить их и положить конец их разлуке? Ради этого я готова пожертвовать своей жизнью”. Шрила Бхактивинода Тхакур в этом бхаджане учит садхак, как им молиться, чтобы развить им свой радхикара-дасья-абхиман, абхиман служанки Радхики.

В следующем стихе он молит: “Если бы я отреклась от лотосных стоп Радхики, если бы я это сделала хотя бы на миг, то я испытала бы тоже самое, как если бы была разрушена вся вселенная”. Возможно ли для манджари оставить своё служение Радхике. Существует ли для этого хотя бы какая-то вероятность? Нет.

Иногда может возникать такая ситуация, как описал Шрила Рагхунатха Госвамипад:

*кенāпи доша-лава-мāтра-лавена деви
сантāдйамāна иха дхйīрамате твайоччаиḥ
рошеṇа тал лалитайā кила нййамāнаḥ
сандракишйате ким у манак са-дайам джано 'йам?*⁴⁸

Этот стих означает: “Когда же наступит тот день, когда я буду служить лотосным стопам Радхики? Обычно, Радхика очень спокойная и сдержанная. Но однажды, когда я буду совершать своё служение и совершу незначительную ошибку, Радхика мгновен-

⁴⁸ Шри Рагхунатха дас Госвами, “Вилапа-кусуманджали”, 95.

но рассердится. И она, говоря: “Уходи прочь!” – начнёт прогонять меня”. Какие чувства будет испытывать радха-даси в этот момент. Шрила Бхактивинода Тхакур поёт в своём бхаджане: “Чувства служанки Радхики будут таковы, как будто она испытывает пралаю, или полное уничтожение вселенной”. Затем Шрила Рагхунатха дас Госвамипад молится: “О Радхика, когда же ты вновь нежно посмотришь на меня из уголков твоих глаз?” Почему? “Потому что Лалита-сакхи подумает: “Радхика была не справедлива”. Лалита-сакхи выйдет из кунджи. Она увидит меня и обнимет. Я же буду плакать и плакать в её объятиях. Лалита-сакхи сжалится надо мной. Она возьмёт меня за руку и поведёт меня обратно в кунджу, где находится Радхика. Радхика очень серьёзно относится ко всем советам Лалиты-сакхи. К тому же, Радхика переживает, чтобы не рассердить свою подругу Лалиту. Прибежище у Лалиты-сакхи вернёт мне расположение Радхики, потому что я не могу оставить служение Радхике даже на мгновение. Даже если она безо всякой видимой причины рассердится на меня и прогонит меня, я всё равно не могу оставить моё служение ей”. Это настроение является очень высоким проявлением абхимана служанки Радхики.

Я – твоя, я не могу жить без тебя!

Это называется ахайтуки-бхакти, или беспричинная любовь. Поскольку нет причины из-за которой человек служит божеству, значит, не будет у него никогда причины, из-за которой он прекратит это служение. Сначала преданный достигает ахайтуки-севы гуру и вайшнавам, а затем она трансформируется в ахайтуки-севу Радхе и Кришне.

Например, когда Валлабха-ачарья пришёл во Врадж, он был старше по возрасту, чем все шесть Госвами. Он был именитым ачарьей, у него было множество учеников. Наши Госвами в то время были молодыми людьми, хотя о них уже говорили во Врадже, но они не создали ещё движения, у них не было последователей. И хотя Рупа Госвами в то время писал так много, но никто не знал этих книг. Согласно вайшнавскому этикету Рупа Госвами стремился выразить ему почтение в соответствии с его высо-

ким положением ачарьи. И был момент, когда Джива Госвами поправил Валлабха-ачарью. Тогда Рупа Госвами в присутствии Валлабхи-ачарьи очень строго отругал Шрилу Дживу Госвами, потому что Рупа Госвами очень хотел, чтобы Валлабха-ачарья кое-что понял. В этом мире мы так часто встречаем, как какой-нибудь гуру или лидер в лицо расточает тебе кучу комплиментов и прославлений, но потом среди своих учеников и последователей ругает тебя. И Рупа Госвами хотел, чтобы Валлабха-ачарья понял, что Рупа Госвами не допустит унижения другого ачарьи ни на прямую, ни говоря о нём своим ученикам. Это внешняя причина гнева Рупы Госвами. Но внутренняя причина была в том, что, когда Джива Госвами оказался в разлуке со своим гуру, то его любовь и желание общаться со своим гуру, во много раз выросли.

Любовь очень трудно предугадать, иногда она ведёт себя противоположным образом, нелогично. Нет никакой ошибки или недостатка в том, что делали Рупа Госвами и Джива Госвами. Всё, что они делали, они делали это из любви. Некоторые вайшнавы объясняют, что в период, когда Джива Госвами был в разлуке с Рупой Госвами, все те идеи, которые он позже изложил в “Гопал Чампу”, родились как раз в этот период разлуки со своим гуру. Также в этой игре мы видим, какой маматой обладал Джива Госвами к своему гуру. Сначала мы обретаем и развиваем мамату к своему гуру, а за тем к Радхе и Кришне. Рупа Госвами отругал и прогнал его, но у Дживы Госвами была такая сильная мамата, что его любовь несколько не уменьшилась. Позже эта мамата трансформировалась в привязанность к Радхе и Кришне.

А вы знаете что Рагхунатха дас Госвами написал в следующем девяносто шестом стихе “Вилапа-кусуманджали”? После медитации на лилу из глубины своего сердца, он воскликнул:

*таваивāсми таваивāсми на джйивāми твайā винā
ити виджнāйа деви твам̐ найа мām̐ чараñāнтикам⁴⁹*

Этот стих является самым высоким выражением абхимана служанки Радхики, потому что в нём Рагхунатха дас Госвами го-

⁴⁹ Шри Рагхунатха дас Госвами, “Вилапа-кусуманджали”, 96.

ворит: “О Радхика, я — твоя, я — твоя! Я не могу без тебя жить! Пожалуйста, позволь мне находиться у твоих лотосных стоп”. Именно это на практике означают слова *тиштхан врадже тад-анурāги джанāнугāmī*. Это то, что Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Рагхунатха дас Госвами воспринимали непосредственно. Но мы с вами можем об этом только молиться и стремиться к этому.

* * *

Самое лучшее, что мы с вами можем предложить Шриле Дживе Госвами в день его ухода, это следование его нектарным наставлениям. Я предлагаю мои шраддха-пушпанджали лотосным стопам Шрилы Дживы Госвами и в день его ухода хотел бы спеть “Дже анила према дхана”.

В этом бхаджане мы видим, что хотя Нароттама дас Тхакур был шикша-учеником Шрилы Дживы Госвами, он нигде не упоминает имени своего гуру. Он упомянул имена Рупы Госвами, Санатаны Госвами, Рагхунатхи даса Госвами, Гопала Бхатты Госвами, Рагхунатхи Бхатты Госвами. В этой песни разлуки Нароттама дас Тхакур упоминает из шести Госвами Вриндавана только пятерых, потому что боль от разлуки со своим бхаджана-шикша-гуру была столь велика, что Нароттама дас Тхакур даже не мог произнести имени своего шикша-гуру.

В этот день я могу только позаимствовать слова тех, кто знал его и кто так сильно любил его, слова его шикша-учеников — Шриниваса ачарьи и Нароттама даса Тхакура — и слова Рагхунатхи даса Госвами, который молился о том, чтобы увидеть перед уходом из этого мира Дживу Госвами.

Слава Радха-кунды

Путь к Радха-кунде

Шрила Рагхунатха дас Госвами по милости Шри Рупы и Санатаны Госвами начал совершать свою бхаджану на берегу Радха-кунды. И по милости своих гуру в течение многих лет он воспевал маха-мантру и молитвы, составленные Рупой Госвами.

В начале его жизни его первым учителем был Ядунандана Ачарья. Но ещё до этого, когда он был ещё ребёнком, он часто слушал катху из уст нама-ачарьи Харидаса Тхакура. Затем он встретил Махапрабху, и его учителями были Сварупа Дамодара и Рай Рамананда. Затем он обрёл милость Шри Санатаны Госвами и Шри Рупы Госвами. По их милости он обрёл возможность непосредственно увидеть трансцендентную форму великой Радха-кунды. Иногда он получал даршан трансцендентной Радха-кунды, а иногда это видение исчезало. Когда Рагхунатха дас Госвами не видел Радха-кунды, он так сильно переживал, что, казалось, он вот-вот оставит жизнь. И поскольку он хотел вновь увидеть Радха-кунду и обрести вечное положение служанки Шри Радхики, он собирался с силами и писал молитвы Шри Радха-кунде.

Как же он молился? По его беспричинной милости он собрал все эти стихи в книге под названием “Шри Стававали”. Молитва, посвящённая Радха-кунде, называется “Шри Радха-кунда-аштака”.

Молясь Радхе-кунде стихами, написанными им в “Шри Радха-кунда-аштаке”, Рагхунатха дас Госвами достиг совершенства жизни. Одновременно с этим он открыл путь для тех из нас, кто хочет достичь высшей цели жизни человека. Его стихи сильно отличаются от мирской поэзии. Его поэзия представляет собой путь, и, следуя по нему, мы обретаем служение Шримати Радхарани на берегу Радха-кунды.

Явление Радха-кунды

*вршабха-дануджа-нā́йā́н нарма-дхармокти-ра́нгаир
никхила-ниджа-сакхībхир йат сва-хастена пū́рṇам
пракаṭитам апи врндāраṇīа-рā́джнī́а прамодаис
тад ати-сурабхи рā́дхā-кун́дам эвā́йрайо ме⁵⁰*

Вршабха-дануджа-нā́йā́н. Здесь речь идёт о лиле, в которой Кришна убил демона Ариштасуру. *Нарма-дхармокти-ра́нгаир* означает, что произошла прекрасная лила обсуждения религиозных принципов. На самом деле по форме это не было обсуждением мировых религий, это была просто шутливая беседа. Но по глубине содержания это были не шутки о религии, потому что всё сказанное является наивысшей религией. С материальной точки зрения подшучивать над религией считается дурным тоном. Это считается оскорбительным и неблагочестивым поведением, потому что следование дхарме, или религиозным принципам, в этом мире предназначено для того, чтобы защитить живое существо от падения из человеческой формы жизни в более низкие. Дхарма позволяет всем людям постепенно прогрессировать к уровню осознания Бога.

Но в трансцендентном Врадже живут не те, кому необходимо следовать дхарме для того, чтобы прогрессировать к уровню осознания Бога. У них нет в этом необходимости, потому что это — совершенный трансцендентный план, и все жители там — вечно освобождённые личности. Бхагаван и его шакти играют там подобно обычным людям, потому что в наравата-лиле, игре в че-

⁵⁰ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 1.

ловекоподобных телах, их любовь друг к другу обретает особое очарование и интимность.

Шрила Гурудев объяснил, что Господь Рама следовал дхарме очень строго. Поэтому его называют Марьяда-пурушоттама или всевышний Господь, который самым строгим образом следует всем правилам и предписаниям религии. Господь Рама совершал лилу идеального следования дхарме, хотя самому Богу не нужно следовать дхарме. Но у Кришны лилы совсем другого типа. Кришна, играя, берёт дхарму, и, подобно мячику, отбрасывает её очень далеко.

В этом стихе сказано: *никхила-ниджа-сакхībхир йат сва-хастена пūrṇам*. Радхика своими собственными руками наполнила водой Радха-кунду. Это принесло Кришне величайшее счастье. *Тад ати-сурабхи рādхā-кундаṃ эвāйрайо ме*. Так пусть же та самая Радха-кунда, которая благоухает особыми ароматами, станет моим прибежищем.

В этом стихе Рагхунатха дас Госвами вспоминает о том, как появилась Радха-кунда. Краткое описание этого есть в “Вараха Пуране”, “Брахма-вайварта Пуране”, “Падма Пуране” и “Харивамше”. В этих шастрах рассказывается, как царь Камса послал демона по имени Ариштасура во Врадж, чтобы убить Кришну. Этот демон принял облик громадного быка. На его спине был такой высокий горб, что детишки подумали, что это гора. Когда этот бык шёл во Врадж, земля содрогалась от ударов его копыт, и он очень громко ревел.

Враджаваси испугались. Радхика стала кричать: “Хари, Хари!” Шрила Джива Госвами объяснил, что имена “Харе Харе” в махамантре – это крик Радхики, когда она, испугавшись демона Ариштасуры, взывала к Кришне за помощью. И Кришна, будучи бесстрашным великим героем, смело пошёл навстречу этому быку.

Ариштасура направил свои рога на Кришну, но Кришна схватил их и оттолкнул быка. Ариштасура вновь атаковал Кришну. Но Кришна, схватив Ариштасуру за рога, повалил его наземь и начал бить лежавшего на земле быка. Он делал это так, как индийцы во время стирки бьют по одежде. Быть может, вы видели, как стирают бельё в Индии, ударяя по нему вновь и вновь? Кришна вошёл во вкус, он оторвал рог у быка и этим рогом добивал

его. В конце концов Ариштасура получил освобождение из тела быка.

Рагхунатха дас Госвами говорит здесь: “Из-за произошедшего инцидента Радха и Кришна вели беседу о религии”. Когда Радха и Кришна встретились у подножия Говардхана, Кришна протянул свои руки, чтобы прикоснуться к ней. Но Радхика остановила его, сказав:

— Не смей касаться меня! Ты совершил греховный поступок, ты убил быка!

— Какая же ты глупая женщина! Это же был не бык, а демон, который обернулся быком! — ответил Кришна.

— Я согласна, что это был демон, но он-то был в форме быка!

Вы знаете, что царь райских планет Индра убил Вритрасуру. Но поскольку Вритрасура родился в брахманической династии, то Индре пришлось проводить покаяние за совершённый грех убийства брахмана. И Радхика сказала: “Если даже сам царь райских планет совершал покаяние за убийство, то ты тем более должен покаяться в совершённом грехе!” Аргументы Радхарани были ложными. На самом деле Вритрасура был чистым преданным, в предыдущей жизни он был Читракету Махараджей. Но в этой лиле Кришна вёл себя так, как будто под влиянием майи он ничего не знал и не помнил о происхождении демонов, и спорил с Радхикой.

Кришна спросил: “Хорошо. Какого рода покаяние по твоему мнению я должен совершить?” Радхика в тот момент была в настроении вамья, ей хотелось делать всё наперекор Кришне, и она решила придумать такое покаяние, которое невозможно совершить. Она сказала: “Чтобы очиститься от последствий такого тяжёлого греха, ты должен принять омовение во всех святых тиртхах. И не только на нашей планете, но и на всех планетах этой вселенной”. Радхика обрадовалась, подумав: “Вот тут-то я его и поймала!” Ей было интересно, как он сможет выкрутиться из этой сложной ситуации.

Но Кришна сказал: “Никуда я не пойду, я все эти тиртхи соберу в одном месте, прямо здесь!” И Кришна левой пяткой ударил по земле, сделав в ней яму. В тот же момент воды священной реки Бхагавати с Патала-локи, со дна вселенной, поднялась и запол-

нила эту яму. Кришна сказал: “Взгляни, вода всех священных водоёмов уже находится здесь!”

Радхика и её подружки сказали: “Мы тебе не верим!” Тогда Кришна приказал всем священным тирхам проявиться в их олицетворённых формах перед Радхикой и гопи. Одна за другой все священные реки стали выходить из озера. Они представлялись: “Я – Синдху, я – Чандрапани, я – Сарасвати, я – Годавари, я – Рева...” И так одна за другой все священные реки и кунды предстали перед гопи и предложили им свои пранамы.

После этого Кришна принял омовение в своём озере Шьяма-кунде. Когда он вышел, Кришна был очень доволен, думая, что он достиг успеха. Он подумал: “Я победил Радхику!” Он был очень горд. Кришна сказал: “Я создал озеро, в котором собрались все священные источники. И поэтому я – очень религиозный и благочестивый человек. А ты за всю свою жизнь разве сделала что-нибудь благочестивое?”

Радхика и её подружки не могли стерпеть такой лёгкой победы Кришны над собой. Они решили, что надо срочно сделать кунду, которая своей красотой превзойдёт Шьяма-кунду. С западной стороны от Шьяма-кунды была яма, которая появилась от удара копыта Ариштасуры. Радхика и её сакхи сняли свои браслеты и начали копать ими землю, чтобы придать этой яме правильную форму. Через час место для новой кунды было готово. Они выкопали прекрасный котлован для кунды, но у них не было воды, и Кришна предложил им: “Если вам нужна вода, вы можете взять священную воду из моего озера”. Но Радхика сказала: “Это невозможно, потому что ты, искупавшись в своей кунде, осквернил её. Как ты можешь эту грязную воду предлагать нам? На тебе было столько грехов! Мало того, что ты убил быка, раньше ты воровал макхан в деревне, ты своровал все одежды у гопи, когда они купались в реке. И ты заставил девушек обнажёнными выйти на берег! Более того, ты заставил их предложить пранамы Божеству реки, сложив ладони над головой! Все свои грехи ты оставил в воде своего озера, и нам не нужна эта вода. Она осквернена. Мы заполним нашу кунду водой из Манаси-ганги”.

Радхика и её подруги встали в цепочку. Радхика встала первой на берегу своей кунды, а все её подруги выстроились в ли-

нию вплоть до Манаси-ганги. Первая девушка зачерпывала глиняным горшком воду и передавала по цепочке. Гопи быстро передавали друг другу горшки, и Радхика, принимая горшки, выливали воду в свою кунду.

Радха-кунда наполнялась водой очень быстро. Видя это, все священные реки в Шьяма-кунде почувствовали отчаяние. Они подумали: “Мы послужили Кришне, но теперь у нас не будет возможности послужить Радхике, а без этого мы не достигнем успеха жизни”. И тогда все священные тиртхи выбрали одну из богинь в качестве своей представительницы. Сложив ладони, со слезами на глазах, эта богиня обратилась к Радхарани:

— О Деви! Даже Господь Брахма, который знает все Веды, не понимает тебя! Господь Шива прекрасно знает все Веды, но и он не способен понять тебя! Лакшми-деви, которая вечно находится на груди Господа Нараяны, тоже не может понять тебя! Кришна в какой-то степени знает твоё сердце, и поэтому он испытывает желание служить тебе всеми возможными способами. Когда ты устаёшь, Кришна стирает капельки пота с твоего тела. Он с такой любовью поклоняется тебе и служит твоим стопам, нанося на них красную краску! Он украшает твои лотосные стопы ножными колокольчиками и надевает колечки на пальцы твоих ног. Для Кришны возможность послужить твоим стопам — это праздник радости! Пожалуйста, Радхика, дай и нам шанс послужить твоим лотосным стопам!

— А что вы хотите? — спросила Радхика.

— Мы хотели бы войти в твою кунду, чтобы в ней служить тебе, — сказала богиня от имени всех святых тиртх.

В двадцать три часа сорок пять минут все священные реки пробили полоску земли, разделявшую Шьяма-кунду и Радха-кунду, и потоком хлынули в Радха-кунду.

— О моя возлюбленная Радхика, — сказал затем Кришна, — твоя кунда станет более знаменитой, чем моя кунда. Я буду приходить каждый день к твоей кунде, чтобы совершать здесь игры. Твоя кунда дорога мне, так же как ты сама!

— Тогда я каждый день буду приходить и купаться в твоей Шьяма-кунде, — ответила ему Радхика. — И тот, кто будет принимать омовение в твоей кунде, будет очень дорог мне.

Такова в кратком изложении история, которая лежит в основе первого стиха “Шри Радха-кунда-аштаки”.

Когда приходит восприятие высших видов расы

*враджа-бхуви мура-йатрох преясинām никāмаир
асулабхам апи тūrṇам према-кална-друмам там
джанайати хрди бхўмау снāтур уччаиḥ прийām йат
тад ати-сурабхи рāдхā-кундам эвāйрайо ме⁵¹*

В этом стихе Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит о том, что существует дерево, исполняющее все желания, — према. Према подобна древу желания, потому что, чтобы ни захотел преданный, всё это будет исполнено.

Существует много разных типов према. Тот вид према, о котором Рагхунатха дас Госвами говорит в этом стихе, является трудно достижимым даже для возлюбленных Кришны. Это значит, что царицы Кришны в Двараке не могут достичь сладости враджа-гопи. Хотя их называют преяси, возлюбленными жёнами, но они не могут достичь такой према, которая есть у гопи во Врадже.

Но если обратить внимание на начальное словосочетание *враджа-бхуви*, тогда возникает иной смысл. Если соединить слова *враджа-бхуви* и *према-кална-друмам*, то смысл будет в том, что древо према, исполняющее все желания, невозможно достичь даже для гопи во Врадже. Что же это за према, которую не могут достичь даже враджа-гопи? Это любовь Радхики! Её не может достичь никто.

Но те, кто становится палья-даси Радхики, её служанкой, получают шанс испытать тад-атмья-бхаву, то, что переживает Радхика в своём сердце. Они получают возможность испытать её премю.

Сакхи Радхики также могут до некоторой степени ощущать любовь Радхики. Но они не достигают высоты тад-атмьям, единства своего сердца с Радхикой, как у её служанок, которые никогда не считают себя независимыми от неё, и поэтому тад-атмья-бхава манджари более интенсивна.

⁵¹ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 2.

Джанайати хрди бхўмау снāтур уччаиḥ прийам̐ йат. Рагхунатха дас Госвами говорит здесь, что у того, кто искупается в Радха-кунде, на земле его сердца проявится према-калпа-друма, то самое древо желаний према Радхики. Удивительно то, что любой, кто примет покровительство у Радха-кунды, купаясь в ней, соприкоснётся с чудом — в его сердце спонтанно проявится прекрасное настроение манджари Радхики.

В “Упадешамрите” утверждается:

*кр̥ш̣на̣с̣й̣оч̣чаиḥ пра̣най̣а-ва̣сатиḥ пре̣й̣ас̣й̣б̣х̣й̣о 'пи ра̣дх̣а̣
ку̣нд̣ам̣ ча̣с̣й̣а̣ му̣ни̣б̣хи̣р̣ аб̣х̣ит̣ас̣ та̣д̣рг̣ э̣ва̣ в̣й̣ад̣х̣а̣й̣и
й̣ат̣ пр̣е̣т̣ха̣ир̣ ап̣й̣ а̣лам̣ а̣су̣ла̣б̣хам̋ к̣им̋ пу̣нар̣ б̣ха̣кти-б̣х̣а̣д̣ж̣а̣м̋
та̣т̣ пр̣е̣ме̣да̣м̋ са̣кр̣д̣ ап̣и̣ са̣ра̣х̣ сн̣а̣тур̣ а̣ви̣ш̣ка̣ро̣ти⁵²*

В этом стихе сказано, что, если кто-то хотя бы один раз искупается в Радха-кунде, в его сердце полностью проявится очень редкая према. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур объяснил: “Если тот, кто осознаёт своё духовное тело, апракрита-деху, в своём сознании созерцает, как он купается в апракрита Радха-кунде в своей апракрита-дехе, то его према мгновенно поднимается на высший уровень, который можно достичь”.

Но даже если человек в своём материальном теле примет омовение в Радха-кунде, которую мы можем видеть на земле и которая называется дришаман пракаш, то в его сердце проявится желание служить Радхике. Оно постепенно прорастёт и затем будет расти каждый день. Но очень важно, чтобы он не совершал никаких оскорблений. Тот, кто без апарадх совершает омовение в Радха-кунде, обретёт великое благо от этого. Но полное раскрытие према произойдёт тогда, когда человек, видя своим внутренним зрением своё духовное тело, будет совершать омовение в духовной Радха-кунде. Обычно это происходит на уровне асакти.

Шри Рагхунатха дас в “Вилапа-кусуманджали” написал:

*й̣ад̣а̣ та̣ва̣ са̣ро̣ва̣рам̋ са̣ра̣са-б̣х̣р̣н̣га-са̣н̣г̣хо̣л̣ла̣с̣ат̣
са̣ро̣ру̣ха-ку̣ло̣д̣ж̣д̣ж̣ва̣лам̋ ма̣д̣х̣у̣ра-ва̣ри-са̣мп̣у̣ри̣там̋*

⁵² Рупа Госвами, “Упадешамрита”, 11.

*спхутат-сарасиджāкиши хе найана-йугма сākшīād вабхау
тадаива мама лāласāджанī таваива дāсйе расе⁵³*

“О лотосоокая Радхика, когда мои глаза увидели твою кунду, я увидел сладкую воду, окружённую лотосами, вокруг которых летали пчёлы. В этот момент в моём сердце возникло страстное стремление насладиться расой служения тебе на Радха-кунде”. Наслаждаться расой невозможно для того, кто находится в теле садхаки. Только когда он становится парикаром, вечным спутником, он начинает по-настоящему воспринимать расу.

Когда Рагхунатха дас Госвами писал эти стихи, он находился на уровне бхавы. Он играл роль садхаки, достигшего уровня бхавы, который стремится достичь рагатмика-премы. И он открыл, что, получив прямой даршан духовной Радха-кунды, он испытал, как это усилило его желание достичь рагатмика-премы.

Такого рода молитвы возносят преданные очень высокого уровня. Но даже у начинающих преданных, если они не совершают апарадх, когда они войдут в воды Радха-кунды, желание служить Радхике пробудится в их сердцах.

Что является первой ступенью нирапарадхи, или очищения от желаний совершать апарадхи? Первое – признаться себе: “Я совершаю оскорбления”. Шрила Бхактивинода Тхакур кается: *апарāдхī нирантара* — “Я постоянно совершаю оскорбления”. В бхаджане “Амара дживана” он говорит: *āmāра джīвана садā nāpe рата nāхико пуñйера леīша* — “Всю жизнь я грешил, и нет на моём счету никаких добродетельных поступков. Вся моя жизнь состояла только из одних грехов и апарадх”. Когда мы открываем своё сердце и признаёмся в том, что мы постоянно совершаем апарадхи, когда мы чувствуем боль за то, что совершили так много оскорблений, с этого момента мы постепенно начинаем освобождаться от апарадх. Если мы не способны признать это, то это значит, что нами правят высокомерие и гордыня, и мы не способны испытывать вкус нектара в садхана-бхаджане.

⁵³ Рагхунатха дас Госвами, “Вилапа-кусуманджали”, 15.

Ради взгляда из уголков глаз

*агха-рипур апи йатнād атра девйāх прасāда-
 прасара-крта-каṭākша-прāпти-кāмаḥ пракāмам
 анусарати йад уччаиḥ снāна-севāну-бандхаис
 тад ати-сурабхи рādхā-кунḍам эвāйрайо ме⁵⁴*

В этом стихе Рагхунатха дас Госвами говорит, что Радха-кунда столь величественна, что сам Кришна поклоняется ей. Как он это делает? Очень тщательно. Серьёзный садхака очень тщательно подбирает параферналии для проведения пуджи — благоговения, лампы, цветы. Он следит за тем, чтобы все параферналии были чистыми, и тогда он с любовью проводит пуджу своему иштадеву. Подобно этому, Шри Кришна, когда он находится в разлуке с Радхикой, приходит на Радха-кунду и очень тщательно, стараясь сконцентрироваться, совершает пуджу. Он предлагает свои дандават-пранамы Радха-кунде, совершает вокруг неё парикраму, предлагает ей молитвы. Трижды в день Кришна омывается в её водах. Иногда он, подобно Дхруве Махараджу, стоит на одной ноге на берегу Радха-кунды и воспевает имя Радхи: “Радхе, Радхе, Радхе, джай, джай, джай, Шри Радхе”.

Прасара-крта-каṭākша-прāпти. Рагхунатха дас Госвами пишет в этом стихе, что Кришна очень тщательно служит Радха-кунде, потому что он хочет получить взгляд Радхики из уголков её глаз. Иногда Радхика бывает настолько сердита на Кришну, что не хочет даже смотреть в его сторону. В такие моменты Кришна молится Радха-кунде: “Пожалуйста, даже если Радхика не хочет поворачиваться ко мне, пусть она не поворачивает голову, но пусть из уголков глаз она взглянет на меня! Пожалуйста, сделай так!” Кришна думает так, когда он в очень смиренном настроении. И он думает: “Какой же я — оскорбитель!”

Когда Кришна молится Радха-кунде и освобождается от оскорблений, то в нём вырастает большое желание служить Радхике. И он надеется, что, бросив на него свой взгляд из уголков глаз, Радхика переведёт свой взгляд вниз, показывая ему, что она решает ему служить её стопам.

⁵⁴ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 3.

Радхика и Радха-кунда

*враджа-бхувана-судхāмīо према-бхūмир никāмāм
враджа-мадхура-киīорī-маули-ратна-прийева
паричитам апи нāмнā йач ча тенаива тасйāс
тад ати-сурабхи рāдхā-куṇḍам эвāйīрайо ме⁵⁵*

В этом стихе Рагхунатха дас Госвами говорит, что Кришна является нектарной луной на небе Враджа, а Радхика подобна главной жемчужине в короне, украшающей Врадж. Эта корона состоит из прекрасных девочек-подростков. Когда Радхика с подружками создали озеро, у него не было имени, и Кришна сам назвал его Радха-кундой, потому что это озеро дорого Кришне, так же как сама Радхика.

Радха-кунда — это абхинна-сварупа, её сварупа неотлична от сварупы Радхики. Это тоже её сварупа. У Радхики сварупа проявлена в форме дочери царя Вришабхану. Но у неё есть вторая сварупа, которая неотлична от неё, это её имя. “Радхика”, “Радхе”, “Харе” в маха-мантре — всё это радха-нама.

Рупа Госвами в шестом стихе “Шри Кришна-нама-аштаки” написал: *вāчйāм вāчакам-итй удети бхавато нāма! сварūпа-двайāм*, из двух — имени и обладателя имени — имя более милостиво, чем обладатель имени. Имя Кришны более милостиво, чем сам Кришна. Подобно этому, имя Радхи более милостиво, чем сама Радха.

Когда Радхика хочет быть местом игр Кришны, она становится Радха-кундой. Аналогично тому, как имя Радхики более милостиво, чем сама Радхика, также и место, которым она становится, более милостиво, чем сама Радха.

Кришна назвал это место Радха-кунда. И Рагхунатха дас Госвами в этом стихе сказал, что это место так же дорого Кришне, как и сама Радхарани, поскольку Радха-кунда является абхинна-сварупой Радхи.

Вы знаете, что иногда люди поклоняются полубогам с целью исполнить своё желание. И как только их желание испол-

⁵⁵ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 4.

нено, они прекращают поклоняться полубогам, потому что таким людям дорог не полубог, которому они поклонялись, а дорого было желание, ради исполнения которого они ему поклонялись. Они лишь использовали этого полубога в своих корыстных целях.

Когда Кришна хочет, чтобы его желание быть с Радхикой исполнилось, он поклоняется Радха-кунде. Но после того, как его желание исполнено, бросает ли он Радха-кунду? Мы с вами только что прочитали, как тщательно Кришна поклоняется Радха-кунде. Возникает вопрос: “Поклоняется ли Кришна Радха-кунде только для того, чтобы его желание исполнилось?” В этом стихе Рагхунатха дас Госвами говорит: “Не думайте так! Кришна любит Радха-кунду, так же как саму Радхику!”

Можно привести несколько примеров. В шастрах сказано, что, когда в сердце приходит анурага, то во время встречи к влюблённым приходят очень сильные чувства, сильные переживания. Когда Радхика и Кришна в состоянии анураги идут навстречу друг к другу, и уже издали видят друг друга, то они не могут узнать друг друга. Это анурага не позволяет им узнать друг друга. Они постоянно видят что-то новое друг в друге, и поэтому они не могут узнать, кто перед ними.

Когда Кришна вдалеке видит Радхику, которая идёт к нему, и не узнаёт её, он спрашивает у Мадхумангала: “О, а кто это там? Может быть, это вспышка молнии?” Кришна думает: “Нет, это не может быть молнией, потому что молния должна быть на небе, а не на земле. А может быть, это сияние Брахмана? Нет, Брахман неподвижен, а я вижу как это сияние движется! Может быть, это золотая лиана цветов чампака?” Потом Кришна думает: “Неужели мне сегодня так повезло, и прямо передо мной стоит Радхика?”

Радха и Радха-кунда неотличны друг от друга. Из-за анураги, сильной привязанности к Радхике, Кришна видит её каждое мгновение иначе, поэтому он сбив с толку и не может узнать её. точно так же он смотрит на Радха-кунду, но не может узнать её. Его тело начинает дрожать, а из его глаз льются слёзы. Приближаясь к Радха-кунде, Кришна испытывает то же самое, как если бы он подходил к Радхике.

Когда Кришна собирается идти на Радха-кунду, он говорит брату Балараме и своим друзьям: “Мне надо погулять в лесу. Пожалуйста, позаботьтесь о коровах”. Кришна берёт с собой только Мадхумангала, и вдвоём они оставляют мальчиков и Балараму и лесом уходят к Радха-кунде. Приближаясь к Радха-кунде, Кришна поворачивается к Мадхумангалу и спрашивает: “Куда это мы попали?” Кришна ходит туда каждый день, но каждый раз он не может узнать это место. Это пример и доказательство того, что Кришна, видя Радха-кунду, испытывает те же самые чувства и эмоции, как если он видит саму Радху, потому что из-за своей анураги он видит Радха-кунду каждый раз по-новому и не узнаёт её. Кришна сказал Мадхумангалу: “Где это мы? По-моему, это не Говардхан. Я даже не уверен, что мы находимся во Враджа-бхуми, на земле Враджа! Куда же мы попали с тобой?”

Когда Радхика думает о Кришне, для неё все вокруг окрашивается в цвет шьям. Подобно этому, когда Кришна приходит на Радха-кунду и смотрит вокруг, он видит всё в золотом цвете. Поэтому Кришна говорит: “Это не похоже на Врадж. Мне кажется, что мы пришли к горе Меру, потому что вся она состоит из золота, и всё вокруг неё выглядит золотым”.

Затем Кришна думает: “Нет. Это не может быть горой Меру, потому что, когда я приближаюсь к этому золотому сиянию, то чувствую, как моё сердце пронзают стрелы Камадева”. Подходя к Радха-кунде, Кришна испытывает такой невероятный прилив любви, потому что Радха-кунда неотлична от Радхи.

Хотя все гопи во Вриндаване — Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, а также Чандравали и другие — проявились из тела Радхики, но, несмотря на это, Кришна всем им предпочитает саму Радхику. И хотя во Врадже всё проявлено из Радхики, Кришна всему предпочитает Радха-кунду, потому что она неотлична от Радхи. Об этом Рагхунатха дас Госвами написал в четвёртом стихе.

Как проявляется желание служить Радхике

*апи джана иха каи́чид йасйа севā-прасāдаиḥ
праñайа-сура-латā сйāt тасйа гошṭхендра-сūноḥ*

*сапади кила мад-йййā-дāсйа-пушпа-праййасйā
тад ати-сурабхи рāдхā-кундaм эвāйрайо ме⁵⁶*

В этом стихе Рагхунатха дас Госвами говорит, что, если любой человек, кем бы он ни являлся, будет старательно служить Радха-кунде, то лиана пранаи, любви к Кришне, вырастет в его сердце. А затем на этой лиане появятся цветы, которые являются служением Радхике. Пусть Радха-кунда станет моим прибежищем!

Здесь мы видим слово *праñайа*. Праная – это тот уровень любви и отношений двух влюблённых, когда каждый из них считает, что их тела, умы и сердца суть одно.

Иногда преданный в самом начале своей духовной практики преданного служения думает: “Зачем мне служить Радхике? Я хочу служить непосредственно Кришне”. И он начинает испытывать ревность к Радхике, размышляя: “Почему Кришна всё время проводит с Радхарани, а не со мной?” Это – следствие тьмы материальной концепции.

Тот, у кого уже есть праная к Кришне, будет чувствовать своё единство с сердцем, телом, умом и чувствами Кришны. Что произойдёт с таким человеком? К нему придёт вкус служения Радхике. Например, когда у такого преданного будет желание видеть своими глазами то, что видит Кришна, и смотреть туда, куда смотрит Кришна, то он осознает, что глаза Кришны всегда хотят видеть Радхику. Если такой преданный будет стремиться услышать то, что слушает Кришна, то он обнаружит, что Кришна всегда стремится услышать прекрасный голос Радхики. Если преданный стремится ощущать те же самые ароматы, которые ощущает Кришна, тогда благодаря пране он обнаружит, что Кришна всегда ищет только ароматы, которые идут от Радхики.

Когда Радха и Кришна встречаются во время игр, то Кришна замечает, что аромат Радхики напоминает ему аромат манджари, бутонов деревца туласи. Мы предлагаем манджари туласи на алтаре, потому что этот аромат очень дорог Кришне.

В этом стихе Рагхунатха дас Госвами говорит, что тот, кто действительно имеет праная и ощущает настоящую любовь к Кришне, то он ощутит такое же громадное, как у Кришны, желание служить

⁵⁶ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 5.

Радхике. И это желание, которое является сокровенным, придёт к любому человеку, кто будет стараться служить Радха-кунде.

Лучшее место сокровенных игр

*та́та-мадхура-нику́нджаḥ кṛпта-на́ма́на уччаи́р
ни́джа-пари́джана-варгаиḥ са́мвибхад́жйāй́ритāс таиḥ
мадхукара-рута-рамйā йāсйа ра́джанти кāмйāс
та́д ати-сурабхи ра́дхā-ку́ндам эва́й́райо ме⁵⁷*

Здесь Рагхунатха дас Госвами объясняет, что на берегах Радха-кунды проявлены восемь кундж, названных в честь ашта-сакхи, главных подружек Радхики. Эти кунджи наполнены жужжанием пчёл.

В этом стихе Рагхунатха дас Госвами говорит о вайшиштье, особенности, Радха-кунды. Особенности Радха-кунды можно разделить на три категории: время, место и обстоятельства.

Время. В ашта-калия-лиле полуденные и полночные лилы Радхи и Кришны являются самыми продолжительными из всех. Они длятся в два раза дольше, чем каждый из остальных шести ямов. Игры Кришны на Радха-кунде проходят днём с десяти часов сорока восьми минут до пятнадцати часов тридцати шести минут. Это особенность времени.

Место. Радха-кунда является единственным местом во всём Врадже, где вокруг озера находятся восемь кундж главных подруг Радхики. На севере Радха-кунды находится кунджа Лалиты, на северо-востоке – кунджа Вишакхи, на востоке – кунджа Читры, на юго-востоке – кунджа Индулекхи, на юге – кунджа Чампакалаты, на юго-западе – кунджа Рангадеви, на западе – кунджа Тунгавидьи, на северо-западе – кунджа Судеви. Интересно также и то, что в самом центре Радха-кунды, на островке, находится кунджа Ананги-манджари.

Может возникнуть вопрос, уж не вплавь ли они перемещаются на этот остров? Северный берег Радха-кунды соединён с островом Ананги-манджари хрустальным мостом. Обратите внима-

⁵⁷ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 6.

ние, что на северной стороне Радха-кунды находится кунджа Лалиты, а мы с вами хотим быть в гане Лалиты, и именно с северного берега через хрустальный мост мы можем легко попасть в кунджу Ананги-манджари.

Кроме того, особенность расположения Радха-кунды состоит в том, что недалеко от неё находится Сурья-кунда. Радхика очень часто говорит своей свекрови Джатиле, что ей надо идти на Сурья-кунду совершить поклонение богу Солнца и что она собирается провести эту пуджу для того, чтобы её супруг Абхиманью был здоров, богат и чтобы ему сопутствовал успех во всех делах. Благодаря тому, что Сурья-кунда расположена близко к Радха-кунде, Радхика может очень быстро дойти оттуда до Радха-кунды.

Кроме того, очень близко к Радха-кунде расположена деревня Мукхара-гаон. Это деревня бабушки Радхики. Радхика может воспользоваться этим, чтобы пойти на Радха-кунду, сказав свекрови, что ей нужно срочно навестить бабушку. Поэтому Радха-кунда расположена очень удачно.

Обстоятельства. Только на Радха-кунде проявляется высшее настроение Радхарани, свадхина-бхартрика-канта, когда Радха повелевает Кришной. Это настроение предваряет маданакья-махабхаву.

Кто-то может сказать, что маданакья-махабхава была проявлена у Радхики и на берегу Према-саровара. Почему же тогда о Радха-кунде говорят как о более возвышенном месте? Когда Радхика, сидя на коленях у Кришны, услышала, что Мадхумангал, прогнавший шмеля, сказал: “Мадхусудана ушёл, его больше нет!”, Радхика заплакала из-за чувства разлуки с Кришной. Но на Прем-сароваре эта лила произошла только один раз, тогда как маданакья-махабхава Радхики на Радха-кунде проявляется каждый день.

На Радха-кунде проходит всё многообразие дневных лил, таких как игра в кости, игры на качелях, игры в воде, мадху-пан-лила, когда Радха и Кришна пьют медовое вино, никунджа-лила, — то есть на Радха-кунде проходят все виды кели, сладостных игр. Кто-то может сказать: “Но те же самые игры Радха и Кришна совершают и на Сурья-кунде! Почему же тогда прославляют Радха-кунду больше, чем Сурья-кунду?” Она выше, потому что Йога-

майя защищает Радха-кунду от того, чтобы туда не проник никто в виджатия-бхаве, то есть те, чьи настроения неблагоприятны для игр Радхи и Кришны на Радха-кунде. На Сурья-кунде во время игр Радхи и Кришны иногда неожиданно появляется Джатила. Но может ли Джатила хотя бы раз когда-нибудь оказаться на Радха-кунде? Это невозможно. Поскольку Радха-кунда вечно защищена Йогамайей от появления там личностей с виджатия-бхавой, Радхика, находясь там только со своей собственной группой, может, не опасаясь, дать волю всем своим настроениям и чувствам.

Когда рядом с вами в комнате только самые близкие друзья, то вам легко говорить и выражать свои чувства. Но стоит прийти в вашу компанию хотя бы одному чужому человеку или человеку, который не разделяет ваши взгляды, то вам придётся промолчать о многих вещах, так как вы не сможете при нём говорить обо всём открыто. Таким образом, сколько эмоций мы можем проявить в компании с чужими людьми, когда мы сдерживаем себя? И поскольку Радха-кунда – это самое надёжное место для проявления расы, там раса вздымается волнами, становясь всё больше и больше.

Шутки и розыгрыши

*таṭа-бхуви вара-ведйām йасйа нармāти-хрдйām
мадхура-мадхура-вāртām гошṭха-чандрасйа бханḡйā
пратхайати митха ййīā прāṇа-сакхйāлибхих sā
тад ати-сурабхи рāдхā-кундам эвāйрайо ме⁵⁸*

В этом стихе Рагхунатха дас Госвами говорит, что на берегах Радха-кунды находятся прекрасные возвышения, платформы, и там Радхика, её сакхи и Кришна обмениваются очень сладкими чарующими словами и говорят друг другу очень много шуток. Слово *бханḡйā* означает, что они говорят друг другу двусмысленные шутки, очень хитрые и с подтекстом. Мы можем привести несколько примеров, как они шутят на Радха-кунде.

⁵⁸ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 7.

Однажды во время игр на Радха-кунде Радха и Кришна остались наедине в одной из кундж. У Кришны было очень игривое настроение. Он взял мускус такого же цвета, как цвет его тела, и смазал им всё тело Радхики. Затем он одел её в свои одежды, украсил её своими украшениями и вложил ей за пояс свою флейту. Кришна усадил Радхику лицом на север на подстилку из травы куша, которую используют йоги для медитации.

Сакхи Радхики находились вне этой кунджи, а некоторые манджари находились в самой кундже. Манджари видят часто то, что не могут видеть сакхи.

Кришна, услышав звон ножных колокольчиков, понял, что сакхи Радхики подходят к этой кундже. Кришна очень выразительно посмотрел на манджари и взглядом сказал им: “Не выдавайте, что сейчас здесь произошло, не говорите ничего сакхи Радхики!” Кришна сел рядом с Радхой, которая была одета, как Кришна. В руках у Радхики была джапа-мала из рудракши. Рудракшу используют в поклонении Господу Шиве для проведения тантры. Радхика сидела, смотрела на Кришну и повторяла джапу на рудракше.

В этот момент сакхи вошли в кунджу и увидели две абсолютно одинаковые формы Кришны. Одна из сакхи сказала: “Куда это мы попали? Что это за страна? Я вижу, здесь сидят сразу два Кришны?” Сакхи была обескуражена. Она подумала: “Какое счастье увидеть Кришну! Но я никогда не видела двух Кришн сразу!” Тем более, что одним из них была Радхика. Представьте себе, как был прекрасен этот Кришна! Но сакхи не видели никакой разницы между этими двумя формами.

— Что тут произошло? — спросили сакхи, повернувшись к манджари. — Вы же были внутри и всё видели!

— Мы не знаем, что тут произошло, — сказали манджари, обманули сакхи. — Когда мы пришли, то увидели их обоих. Мы спросили у них, что произошло, но они очень испугались и не стали нам ничего отвечать.

— Послушай, Лалита! — заговорила Вринда-деви. — Я думаю, что тот, кто повторяет джапу на чётках рудракша, должен быть Кришной. Похоже, что с помощью тантры и мантры Кришна дал Радхике свою форму, и теперь он своей медитацией поддерживает эту форму.

— Что же нам делать? — размышляла Читра-сакхи. — Что скажет Джатила, если мы заберём Радхику в этой форме Кришны и приведём её домой в Яват? Ведь у неё цвет тела Кришны, павлинье перо, флейта и одежда Кришны. У нас будут большие проблемы.

Сакхи, окружив Радхику, думая, что это и есть Кришна, сказали:

— Мы знаем, кто ты. Ты — Кришна, потому что ты повторяешь магические мантры, совершая тантру.

Они были так уверены, что Кришна совершал тантру, повторяя джапу на рудракше, что забрали другого Кришну, думая, что это и есть Радхика, и повели её домой. По пути сакхи окружили настоящего Кришну, полагая, что это Радхика, и спросили:

— Радхика, а что тут с вами произошло?

— Ой, подружки, что там произошло! — ответил Кришна голосом Радхики.

Он разыграл целый спектакль. Кришна говорил голосом Радхики и вёл себя застенчиво, как девушка. Он подражал её походке и жестам, говоря:

— То, что сейчас произошло в кундже, — это настолько поразительно, что я не могу об этом говорить при всех. Поэтому я сейчас наедине расскажу всё Лалите. Лалита, давай отойдём в ту кунджу, и там я тебе всё расскажу!

О! Этот Кришна такой хитрый! Он своими мантрами подействовал на меня, и я потеряла сознание. Когда внешнее сознание возвращалось ко мне, я увидела, что Кришна сидит и делает ачаман. Он три раза подул на воду, а затем он окропил этой водой всё моё тело. Я пыталась остановить его, но он такой сильный! Поэтому в тех местах, где вода коснулась моего тела, оно преобразовалось, и я стала внешне такой же, как он. Но я постаралась зажать рот, и эта колдовская вода не попала в него. Поэтому мой голос — это единственное, что сохранилось.

— А дальше, дальше-то что было? — спросила Лалита-сакхи.

— Про то, что было дальше, я не могу говорить при всех. Я могу рассказать это только тебе с глазу на глаз, — ответил Кришна голосом Радхики.

— Радха, мы же — твои самые близкие подруги. Кого ты стесняешься? — сказали сакхи.

Но Кришна, изображающий Радхика, застенчиво опустил голову и стоял молча. Сакхи поняли, что Радхика ни за что не будет рассказывать при всех, что произошло, и поэтому они отошли в сторону и позволили им уединиться в кундже. Сакхи Радхики ждали их снаружи и не испытывали никаких беспокойств. Они подумали: “Нет проблем. Радхика сейчас всё расскажет Лалите, а Лалита – наша самая близкая подруга. Она нам всё расскажет”.

В одной из Пуран рассказывается о том, что однажды весь женский род был проклят. Проклятие заключалось в том, что ни одна женщина не сможет хранить секреты.

Когда Лалита и заколдованная Радхика вошли в кунджу, Лалита заинтересованно начала расспрашивать:

— Ну, так что же было дальше?

Кришна наклонился к уху Лалиты и шёпотом стал ей что-то говорить. И вдруг совершенно неожиданно Лалита оказалась в объятиях и ощутила, что с неё снимают одежду. Лалита воскликнула:

— О! Радха, что ты делаешь?

— Сейчас будет самое интересное, что я собираюсь тебе открыть!

Кришна не выдержал и засмеялся своим собственным голосом, и Лалита сразу поняла, что происходит.

Прошло какое-то время, и Лалита после игр с Кришной вышла из кунджи. Все сакхи окружили её, спрашивая:

— Что же тебе рассказала Радхика?

— Это такая необычная ситуация, – и, обратившись к Вишакхе, Лалита сказала, – будет лучше, если ты пойдёшь и поговоришь с ней с глазу на глаз.

Вишакха от нетерпения бросилась в кунджу, чтобы поговорить со своей близкой подругой. Прошло какое-то время, и Вишакха, довольная, вышла из кунджи. Она подошла к Чампакалате и сказала: “Срочно беги в кунджу!” Так одна за другой все сакхи побывали в кундже.

После этого, они внимательно осмотрели друг друга, заметив, что на телах каждой из них остались следы любовных прикосновений. Но они не спрашивали друг у друга, что это, поскольку каждая из них прекрасно знала, что произошло. Тогда все они

собрались и пошли обратно в кунджу, где другой Кришна сидел и повторял джапу на рудракше.

Когда сакхи пришли, второй Кришна неожиданно встал, сорвал с себя павлинье перо и бросил его в сторону. Настоящая Радха обратилась к своим сакхи. Когда они слышали, что Радхика говорит своим собственным голосом, сакхи сделали вид, что удивились.

Поэтому Рагхунатха дас Госвами в седьмом стихе написал: *нармāти-хрдйāм мадхура-мадхура-вāртāм гошṭха-чандрасйа бханḡйā*. Он упоминает о шуточных беседах и розыгрышах, которые происходят на Радха-кунде.

В этот момент появился Кришна. Он опять начал говорить голосом Радхи, и сакхи удивлённо воскликнули: “О! Теперь у нас две Радхи!” Кришна, притворившись Радхикой и указав своим перстом на Радхику в облике Кришны, начал ругать её: “То, что этот обманщик украл мою форму, – это полбеда, но то, что он обманул всех моих подруг, – это очень плохо. Неужели вы ослепли? Пожалуйста, помогите мне срочно спрятаться где-нибудь, поскольку то, что произошло с вами, может произойти и со мной! Вы должны меня защитить!”

Рагхунатха дас Госвами говорит: *тад ати-сурабхи рāдхā-кунḍам эвāйрайо ме* — “Пусть же Радха-кунда подарит мне своё прибежище”. Такие изумительные игры не могут произойти ни в каком другом месте!

Во власти премы

*анудинам ати-раṅгаиḥ према-маттāли-санḡхаир
вара-сарасиджа-гандхаир хāри-вāри-прапūrṇе
вихарата иха йасмин дампатитī тау праматтау
тад ати-сурабхи рāдхā-кунḍам эвāйрайо ме*⁵⁹

Я хочу получить прибежище у Радха-кунды, где Радха и Кришна, опьянённые своей премой, играют в водах этого озера. Слова *према-маттāли* и *праматтау* означают, что Радха и Кришна опьянены и также все их подружки опьянены премой.

⁵⁹ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 8.

После игр в кунджах Радха и Кришна входят в воды Радха-кунды для того, чтобы освежиться. И они начинают соревноваться, направляя брызги воды друг в друга. Кришна играет здесь свою лилу крокодила, когда он ныряет и под водой хватается Радхику за ноги. А сакхи, которые не видят, что происходит под водой, очень внимательно наблюдают за мимикой Радхи, чтобы определить, что же происходит под водой. Когда они играют в Радха-кунде, поднимаются высокие волны, и вода озера выплещивается из берегов.

В “Упадешамрите” (9) Рупа Госвами написал: *премāmртāплāванāt*. Слово *плāванāt* означает наводнение, когда реки и озёра во время паводка выходят из своих берегов. Но здесь речь идёт о преме, которая выходит из берегов. Это означает, что на Радха-кунде Радха и Кришна испытывают прему такой силы, что они не знают, что они сейчас делают и что будут делать в следующее мгновение. В другое время каждый из них порой думает: “Я – карта, я – тот, кто действует в этой лиле”. Но на Радха-кунде оба, Радха и Кришна, становятся беспомощными, и *картой* становится према. В этом смысл выражения *премāmртāплāванāt*, наводнение премы. Там всё делает према, там всё находится во власти премы.

Когда Радхика находится в Явате и не может встретиться с Кришной, она испытывает очень сильное чувство разлуки, ей очень хочется встретиться с Кришной. Что усиливает её желание? Воспоминания об играх на Радха-кунде. Она думает: “Как же я хочу опять встретиться с Кришной на Радха-кунде!”

Радха-кунда – это центральное место всех лил и всей севы. На Радха-кунде больше возможностей служить Радхе и Кришне, чем в любом другом месте.

Когда манджари украшают Радхику в Явате, они думают о том, как они приведут её на Радха-кунду, чтобы она встретилась там с Кришной. Поэтому Радха-кунда является центром всего служения. По этой причине Рагхунатха дас Госвами говорит: “Я принимаю вечное прибежище у Радха-кунды”.

В последнем стихе Рагхунатха дас Госвами говорит о том, какой плод получит садхака, который поёт “Шри Радха-кунда-аштаку” и медитирует на её содержание:

*авикалам ати дейвāйī чāру кундāшṭакаṃ йаḥ
парипаṭхати тадййоллāси-дāсйāрпитāтмā
ачирам иха йарйре дарйайатй эва тасмаи
мадху-рипур ати-модаиḥ йлиийамāñām прийām тām*⁶⁰

Если преданный будет повторять эту прекрасную аштаку и отдаст себя служению Радхике, тогда мгновенно, даже находясь в этом материальном теле, человек получит даршан любовных объятий Радхи и Кришны.

Я предлагаю Шри Радха-кунде эту молитву Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и молюсь о том, чтобы она дала мне своё прибежище.

⁶⁰ Рагхунатха дас Госвами, “Шри Радха-кунда-аштака”, 9.

Медитация на йога-нитх

Дикша – процесс, приводящий к чистой наме

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги теперь мы обсудим некоторые практические вопросы, которые касаются нашей садханы.

Иногда преданные выполняют ритуалы своей духовной практики чисто механически. Поэтому важно узнать о ритуалах от представителей нашей парампары, чтобы иметь глубокое понимание, что и для чего делается в практике бхакти. Тогда наша практика будет приближать нас к цели бхакти.

Я хочу начать со стиха, который произнёс Шри Авирхотра Йогендра, один из девяти Йогендр. Беседуя с Ними Махараджей, он сказал:

*лабдхвāнуграха āchāryāt
тена сандарīштāгамах
махā-пурушам абхīарчен
мўртйāбхиматайātманах⁶¹*

Слово *лабдхвāнуграха* означает, что следует получить ануграху, милость; *āchāryāt* – от ачарьи. Ачарья – это тот, кто учит

⁶¹ “Шримад-Бхагаватам”, 11.3.48.

бхакти личным примером. Но какова природа этой милости? В этом стихе Авирхотра Йогендра говорит: “Ачарья обучает своих учеников сути агама-шастры”. Ага означает тантра. Есть два типа шастр — нигама и агама. Нигама относится к Ведам, а агама — к тантре, учению, которое дал Господь Шива. Слово тантра означает порядок совершения какого-либо действия.

Агама-шастры описывают процессы и ритуалы, с помощью которых можно осознать всевышнего Господа. Наша парампара не считает все тантра-шастры авторитетными. Но существуют вайшнава-тантры, которые описывают процесс поклонения божествам и получения дикши.

Например, когда Адвайта Ачарья захотел призвать Господа прийти в этот мир, он подумал: “А что мне нужно сделать для того, чтобы он пришёл, каков процесс?” И тогда Адвайта Ачарья вспомнил стих:

*туласī-дала-мāтрeнa
джаласйa чулукeнa вā
викрīñйite свaм āтмāнaм
бхактeбхīo бхактa-вaтсaлaх⁶²*

В этом стихе сказано, что, если предложить Кришне пригоршню воды с листочком туласи, то Кришна отдаёт себя такому человеку, поскольку из всего того, чем он обладает, нет ничего столь ценного, что он мог бы дать взамен. Это стих из “Брихат-гаутамья-тантры”. И здесь описан процесс, каким образом можно привлечь сердце Кришны.

Итак, здесь Авирхотра Риши говорит: “Ачарья будет обучать своих учеников практике бхакти”. *Муртйāбхиматайāтманах*, ачарья обучает ученика, как совершать арчану и пуджу, процессу поклонения божествам. Поклонению какому божеству будет обучать ачарья? Тому, с которым у этой конкретной дживы есть отношения. В нашей линии от Шрилы Рупы Госвами у всех преданных есть сильное стремление следовать примеру и следовать по стопам жителей духовного Вриндавана. Но Шрила Джива Гос-

⁶² “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 3.104.

вами в “Бхакти-сандарбхе” объяснил: *тасмин эва нанвикшен бхавати ручир абхавана*. Живое существо, преданный, который не достиг уровня ручки, вкуса к бхакти, не способен осознать поступки жителей Вриндавана. Из-за того, что такой преданный не достиг ещё стадии ручки, его ум всё время отвлекается, блуждая повсюду.

Шрила Гурудев объяснил, что древние мудрецы дали метод, с помощью которого преданные могут побороть беспокойство ума. На самом деле Харе Кришна маха-мантра способна дать всё. Но, читая хари-наму, мы совершаем оскорбления святого имени. И корневая причина оскорблений – невнимательность и блуждание ума. Повторение хари-намы может дать человеку плоды бхакти, но это занимает неимоверно долгое время, поскольку ум человека постоянно блуждает. И мудрецы дали процесс, как сделать ум устойчивым и нацеленным на то, чтобы повторять святое имя чисто. Этот процесс они называли дикша, инициация. Дикша – это процесс, который позволяет душе установить отношения со своим иштадевом. Процесс дикши начинается с момента, когда обусловленная джива принимает покровительство лотосных стоп ачарьи. Некоторые люди думают, что дикша начинается с получения мантры. Но, если не следовать учению, которое даёт ученику ачарья, тогда получение мантры не станет даже началом процесса. Ученик должен принять и следовать всем составляющим процесса, который даёт ему ачарья.

Частью этого процесса является арчана, или поклонение божествам. Но никому не позволено совершать арчану, поклонение божествам, если он не получил дикшу, потому что существует очень глубокая связь между процессом дикши и процессом арчаны. И мантры, которые преданный получает во время дикша-инициации, используются в процессе поклонения божествам во время арчаны.

Я вспоминаю, как однажды один преданный спросил Гурудева: “Шрила Гурудев, а почему спутники Чайтаньи страдали от разлуки, когда он оставил эту планету? У них же были божества Гаура-Нитай! И хотя Гаура-Нитай ушли, то в чём проблема? Ведь сами Гаура-Нитай и божества Гаура-Нитай это суть одно. Нет причины испытывать разлуку”. Вы согласны? Нет!

Почему нет? Потому что Кришна имеет различные виды игр. Первый тип называется мантра-упасана-майи-лила, а второй тип – сварасики-лила. Это – два типа апракат-лилы, которые происходят в духовном мире.

Мантра-упасана-майи-лила и йога-питх

Итак, мантра-упасана-майи-лила – это такой аспект лилы, в который можно войти благодаря мантре. Это то, что происходит в одном месте. И в этом месте Кришна находится со своими спутниками. И они никуда не уходят. Они позволяют нам войти в контакт с ними. Например, в “Брахма-самхите” (5.31) утверждается:

*āloḥa-chaṇḍrika-lasaḍ-vaṇa-māḷya-vamīṇī-
raṭnāṅgaḍaṁ praṇāya-keli-kalā-vilāsaṁ
īyāmaṁ tri-bhaṅga-lalitāṁ nīyāta-prakāśāṁ
govindaṁ ādi-puruṣāṁ taṁ ahaṁ bhāḍjāmi*

Кришна играет на своей флейте, на нём много украшений, и он стоит в позе трибханга-лалита, изогнутый в трёх местах. *Нийата-пракāśāṁ*, эта форма проявлена вечно. Это означает, что в изогнутой в трёх местах позе Кришна стоит всегда. Это называется мантра-упасана-майи-лила-питх. Это – форма Кришны, которая вечно существует в данном мантра-упасана-майи-лила-питхе, и в нашем мире она проявлена в виде божества. Поэтому вы видите на своём алтаре Кришну, который всегда стоит в форме трибханга-лалита.

В сварасики-лила-питхе постоянно происходит ашта-калия-лила Кришны. В этом лила-питхе Кришна ни на минуту не застывает в одной позе. Он постоянно поёт, танцует и бежит за гопи, в особенности за Шримати Радхикой. Он идёт из Нандагаона на Говардхан, с Говардхана на Радха-кунду. Он гуляет из леса в лес. Этот тип лилы называется сварасики-лила, но в неё нельзя войти с помощью мантры. Итак, лила, в которую доступ открыт через мантру, называется мантра-упасана-майи-лила.

В “Кришна-сандарбхе” (Анучхеда, 153) Джива Госвами сказал: *sā khalu mantrapāsanāmayīṭve’pi svārasikīyāṁ eva parī-*

авасйати. Это означает, что в действительности мантра-упасана-майи-лила и сварасики-лила — это одно целое. По мере того, как осознание становится более зрелым, мантра-упасана-майи-лила переходит в сварасики-лилу.

Шрила Рупа Госвами сказал: *тиштхан врадже тад-анурāги-джанāнугāmī*⁶³. *Тиштхан врадже* означает, что сначала надо оказаться во Врадже и увидеть мантра-упасана-майи-лила-питх. Затем *тад-анурāги-джанāнугāmī*, можно будет легко следовать по стопам жителей Вриндавана.

Ачарья очень добр к нам и, чтобы помочь нам войти в лилу, он проявляет мантра-упасана-майи-лила-питх в этом мире прямо перед нашими глазами. В этом питхе на берегу Ямуны Радха и Кришна сидят на очень красивом золотом троне под деревом, исполняющем все желания.

*дйвйад-врндāраñйа-калпа-друмāдхах
йрймад-ратнāгāра-симхāсана-стхау
йрй-йрй-рādхā-йрйла-говинда-девау
прештхālībхих севйамāнау смарāми*⁶⁴

Подруги Радхи и Кришны служат им. Они обмахивают их чамарами, предлагают им дип, лампадку, дхуп, благовония, и другие параферналии. Они проводят им арати. Ачарья столь милостивен, что он не только проявляет мантра-упасана-майи-лила-питх в этом мире, но он также учит своего ученика, как служить Радхе и Кришне, проводя арати. Это называется арчана. И если даже не вы лично проводите пуджу, но в любом случае, наблюдая за арати, можно погрузиться в медитацию. *Прештхālībхих севйамāнау смарāми*, проводите вы пуджу сами или видите, как проводится арати — в обоих случаях вы участвуете в служении. Нет никаких препятствий.

Йога-питх во Вриндаване, где Радха и Кришна принимают служение своих дорогих подруг, очень сокровенный. Даже великим мудрецам очень трудно увидеть это трансцендентное место

⁶³ Рупа Госвами, “Упадешамрита”, 8.

⁶⁴ “Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 1.6.

в своей медитации. Но мы с вами очень удачливы, поскольку мы родились с вами в особую кали-югу, даинья-кали-югу. В эту эпоху приходил сын мамы Шачи, Шри Шачи-нандана Гаурахари. Рупа Госвами сказал:

*намо махā-вадāнйāйа кришна-према-прадāйа те
кришнāйа кришна-чаитанйа-нāмне гаура-твише намах⁶⁵*

Я предлагаю мои пранамы золотой инкарнации Кришны. *Кришна-према-прадāйа те*. Он раздаёт Кришна-прему. Это правда? Да. Любому, кто подойдёт к Чайтанье Махапрабху, он сразу предложит: “На, пожалуйста, возьми!” Но нам нужно приблизиться к нему. К Чайтанье Махапрабху можно приблизиться через его мантра-упасана-майи-лилу. Он вечно присутствует в йога-питхе в Майяпуре в доме Джаганнатхи Мишры, где он ждёт все живые существа. Эта лила Махапрабху называется удбходака-лила. Удбходака означает пробуждение.

Когда человек погружается в медитацию на гаура-лилу, то естественным образом в его сердце откроется и кришна-лила. Те, кто приблизится к Махапрабху в его майяпурском *йога-питхе*, получают от него *прему*, и все враджа-лилы проявятся в их сердцах. Шрила Дхьяначандра Госвами в своей “Гаура-говинда-арчана-смарана-падхати” (42.12.4) так описал *йога-питх* в Навадвипе:

*тан мадхйе шри гаурачандрам баме шриле гададхарам
тад дакине авадхутендрам шриладвайтам тата смарет
тад дакине шринивасам смарет шри пандитоттарам
смарет шри бхакта-вриндам ча чатур дикшу свавастхитам*

Шри Чайтанья Махапрабху сидит на ратна-симхасане, драгоценном троне. Слева от него находится Шри Гададхара Пандит, а справа – царь всех авадхут Нитьянанда Прабху. Здесь описано, что Адвайта Ачарья стоит перед Махапрабху и со сложенными ладонями предлагает ему свои молитвы. Шривас Тхакур стоит

⁶⁵ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 19.53.

также очень близко к Махапрабху. Что он делает? Он держит зонт. Вы уже узнаете эту сцену? *Чатур дикишу свавастхитам*, все остальные спутники Махапрабху окружают его с четырёх сторон в этом питхе. Нарахари тоже находится там, это – один из спутников Махапрабху. Что он делает? Он обмахивает Махапрабху чамарой. Это вам уже тоже знакомо, потому что “Гаура-арати”, которую написал Шрила Бхактивинода Тхакур, – это и есть описание медитации на йога-питх в Майяпуре.

Как все преданные Радхи и Кришны, мы с вами каждый день принимаем участие в гаура-арати, и важно понимать, какая глубокая тайна скрыта за этим. Гаура-арати – это возможность через медитацию войти в йога-питх в Майяпуре. А что произойдёт, когда вы увидите прекрасное арати Гауранги?

*джайа джайа рāдхā-кришна-йугала-милана
āрати коройе лалитāди сакхй-гаṇа⁶⁶*

Йога-питх в Майяпуре мгновенно превратится в йога-питх во Вриндаване, где Лалита и другие сакхи проводят арати Радхе и Кришне. После того, как преданный увидит это прекрасное арати, спутники Радхи Кришны покинут это место и будут участвовать в разных лилах в других местах Вриндавана. Нужно будет присоединиться и идти за ними. И когда вы будете повторять Харе Кришна маха-мантру, вы должны находиться с ними вместе во всех лилах, которые проходят во Врадже.

Ошибочно думать, что арати – это просто один из ежедневных ритуалов. Это невероятно могущественная трансцендентная возможность войти в нитья-лилы. Мы должны участвовать в арати с большим уважением, надлежащей устремлённостью и глубоким погружением. Если вы сразу не увидите, как проходит арати в йога-питхе, не отчаивайтесь, потому что всё, что мы делаем, оставляет самскар, впечатления, в нашем сознании. Наберитесь терпения. Постепенно самскар становятся всё глубже и глубже, и они оказывают очень сильное влияние. Фактически они меняют наше поведение и образ мышления.

⁶⁶ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Югала-арати”, 1.

Как войти в самадхи

Мы хотим научиться входить в самадхи, транс, но это не так просто. Сосредоточенность ума проходит через пять стадий.

Первая ступень называется **кшипта**. Кшипта означает, что на этой стадии ум перескакивает с одного объекта на другой каждую секунду подобно кузнечику. Сначала мы думаем: “О! Я пою арати!” И тут же ум наш думает: “Интересно, что у меня сейчас с причёской?” А затем приходит мысль: “Кажется, я вспотел. Как от меня пахнет?” – и преданный начинает принюхиваться к себе. А когда начинается второй куплет арати, мы даже не можем вспомнить, что мы поём. Затем мы спрашиваем: “Прабху, дайте мне песенник, пожалуйста!” Это называется кшипта. Это происходит из-за влияния гуны страсти.

Следующая ступень называется **мутдха**. На этой ступени ум никуда не прыгает и не носится, он просто расслабляется и ничего не воспринимает. Когда мы очень поздно легли спать, а утром встали очень рано, часто бывает такое состояние заторможенности. Если в этот момент на голове установить электронные датчики, то они выдадут прямую линию — ни одной мысли! Это — результат действия гуны невежества. Если в гуне страсти мы не регулируем своё поведение, то неминуемо скатываемся в гуну невежества. Но, когда тот, кто находится в гуне невежества, начинает активно действовать, он входит в гуну страсти. И если он регулирует свою деятельность, то она поднимается на уровень благости. Пребывание в гуне благости очень благоприятно для нашей медитации, поскольку, если мы не находимся в гуне благости, то мы не сможем медитировать.

Следующая ступень называется **викшепа**, отвлечение. Она характеризуется тем, что, когда человек уже научился до некоторой степени концентрировать свой ум, но иногда его ум отвлекается, и ему приходится возвращать свой ум обратно.

На этих первых трёх ступенях — кшипта, мутдха и викшепа — восприятие трансцендентного невозможно. Осознание приходит на следующей ступени, которая называется **эка-врата**, однонаправленность. И только затем приходит **ниродха**, самадхи или транс. Некоторое восприятие духовной реальности приходит ещё

до стадии самадхи, полного транса. Когда во время арати, используя соответствующие мантры, преданный делает различные подношения божествам, то он достигает очень хорошей концентрации ума. Таков процесс дикши.

Слово арати происходит от слова аратрика, предложение трёх вещей — дхупы, дипа и пушпы, то есть благовоний, лампы гхи и цветка. Это предлагается во время арати, но в системе арчаны упоминается шестнадцать предметов, благодаря чему садхака получает большую возможность погрузиться в медитацию. Итак, мы обсудили с вами некоторые из принципов дикши, мантры и арчаны.

Киртан во время арати

Сейчас мы перенесёмся в йога-питх в Майяпуре в дом Джаннатхи Мишры, где происходит арати.

*кибо джайа джайа горāчāндер āротико ūобхā
джāхнавī-таṭа-ване джага-mano-лобхā⁶⁷
джага-джанера mano лобхā
гаурāнгера āрати ūобхā, джага-джанера mano лобхā
джāхнавī-таṭа-ване, джга-джанера mano лобхā*

В первом стихе Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: *кибо джайа джайа горāчāндер āротико ūобхā* — “Вся слава, вся слава прекрасной церемонии арати Гаурачандры”. Сколько раз в этом бхаджане звучит имя Чайтаньи Махапрабху? Три раза. А имя, которое используется в этом стихе, *горачандер*, или *Гора*, — состоит из первых двух слогов имён Говинда и Радха. *Джайа* означает вся слава, а также победа. Пусть эта арати победит, потому что мы хотим, чтобы наш беспокойный ум, который находится в состоянии кшипта и мугдха, был побеждён благодаря красоте этой церемонии арати.

Для того, чтобы наша медитация была успешной, Бхактивинода Тхакур подсказывает нам, с чего мы должны её начать: *джāхнавī-таṭа-ване джага-mano-лобхā*, с медитации на реку

⁶⁷ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Гаура-арати”, 1.

Джахнави, то есть Гангу, которая протекает в Навадвипа-дхаме. *Та́та* означает берег, а *ване* – лес.

Джāхнавī-та́та-ване. По обеим сторонам реки располагаются прекрасные леса. Река Джахнави наполнена не водой, а гаура-премой. По обеим сторонам реки на берегах цветут прекрасные цветы, а в самой реке – множество распустившихся ароматных лотосов, и над ними выются шмели.

Вы знаете, что во Вриндаване растёт множество деревьев, и они стоят парами — кадамба и тамал — по всей Враджа-мандале. Дерево тамал — тёмное, как Кришна, а кадамба — светлое, как Радхика. Во Вриндаване повсюду проявлены уддипаны. А Навадвипа-дхаме нет деревьев тамал и кадамба. Они объединились и стали одним деревом, катала, деревом джекфрут. Подобно тому, как Радхика и Кришна сливаются в одно целое в форме Махапрабху, тамал и кадамба становятся деревом джекфрут. Кроме того, в Навадвипе-Майяпуре много деревьев манго. Прилетают кукушки, пробуют вкус нераскрывшихся бутонов, манджари, на деревьях манго и начинают петь.

Подобно тому, как во Враджа-мандале существует двенадцать главных лесов и двенадцать вторичных лесов, в Навадвипе-Майяпуре присутствует также двенадцать главных лесов Вриндавана. На карте Враджа-мандалы можно увидеть: вот здесь находится Матхура, а здесь — Вриндаван, там — Нандагаон, а здесь — Говардхан и так далее. Двенадцать лесов Враджа, которые начинаются с Мадхувана, за ним Бахулаван, Талаван и так далее, расположены в определённом порядке. Все эти двенадцать лесов присутствуют и в Навадвипа-дхаме, но мы видим, что все они расположены в совершенно в другом порядке. Нандагаон и Варшана находятся в Готрумadvипе, Говардхан — в Коладвипе, Радха-кунда — в Ритудвипе.

*ахер ива гатиḥ премнаḥ, свабхāва-кути́лā бхавет*⁶⁸

“Према по своей природе не может двигаться прямо, её путь всегда извилистый”.

⁶⁸ Рупа Госвами, “Удджавала-ниламани”, Шрингара-бхеда-пракарана, 93.

Шрила Гурудев объяснил, что под влиянием премы всё в Навадвипа-дхаме расположено в другом порядке, там всё изогнуто и извилисто. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: *джага-джанер-мано-лобха*. При медитации на арати Махапрабху в этом прекрасном лесу на берегу Ганги в сердце пробуждается лобха, страстное желание, служить лотосным стопам Махапрабху и Радхе-Кришне.

*дакхиṇе нитāи-чāнда бāме гада̎дхара
никате адвайта и̎р̎ивāса чхатра-дхара⁶⁹*

Шрила Бхактивинода Тхакур даёт здесь непосредственное описание йога-питха в Майяпуре. Справа от Гауранги стоит Нитьянанда Прабху, а слева от него – Гададхара Пандит. Абсолютная Истина одна, но проявляет себя в пяти ипостасях. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур объясняет, что, если мы попытаемся убрать хотя бы одну из пяти ипостасей, то всё исчезнет. Поэтому надо медитировать на Махапрабху в составе панчататтвы и с его спутниками. Нитьянанда Прабху стоит справа, потому что он – вишну-таттва, первая экспансия Махапрабху. Гададхара Пандит всегда находится слева от Гауранги, потому что он – никто иной как Шримати Радхика, шакти-таттва, которая находится всегда слева от Кришны, поскольку шакти исходит из левой стороны тела Кришны. Тот, кто ближе всего, он находится рядом с Кришной и Гаурангой. *Никате адвайта и̎р̎ивāса чхатра-дхара*. Адвайта Прабху стоит со сложенными ладонями в поклоне Гауранге, а Шривас Пандит держит над Гаурангой зонтик.

Затем Бхактивинода Тхакур описывает, как Гауранга сидит на ратна-симхасане, драгоценном троне:

*басийāчхе горāчāнда ратна-симхāсане
āрати карена брахмā-āди дева-гаṇе⁷⁰*

Трон Гауранги имеет восемь ножек в форме лап льва. Спинка трона сделана из голубого лазурита. Когда Гауранга сидит на этом

⁶⁹ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Гаура-арати”, 2.

⁷⁰ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Гаура-арати”, 3.

троне, то все полубоги, возглавляемые Господом Брахмой, проводят арати. Эта сцена подчёркивает, что явление Гауранги в Навадвипе – это не просто какое-то событие, имеющее значение для Западной Бенгалии, это – вселенское событие. Гауранга сидит на троне, окружённый всеми вечными спутниками, и все полубоги этой вселенной пришли поклоняться ему.

Возникает вопрос: есть ли вообще полубоги в духовном мире? Если нет чего-то в духовном мире, то, как это может появиться здесь? Изначальные формы полубогов этого мира присутствуют в духовном мире, но они не являются полубогами, живыми существами, которые получили это положение. Это нитья-сиддхи. И в их сварупах заложено быть Брахмой, Шивой или Ганешем и так далее. Итак, в духовном мире существуют нитья-сиддха-бхакты, формы которых подобны полубогам.

И когда Махапрабху проявляет свои игры здесь, наиболее благочестивые живые существа становятся полубогами. Им также предоставляется возможность участвовать в гаура-лиле, хотя их участие в этих играх ограничено.

*нарахари-āди кори' чāмара дхулāйа
сан̄джайа-мукунда-вāсу-гхоша-āди гāйа*⁷¹

Сейчас трансцендентное настроение становится очень высоким. Нарахари обмахивает Гаурангу чамарой, и это же делают другие. Слово *ади* означает другие. Возникает вопрос: кто такой Нарахари, и кто подразумевается под словом *ади*? Полное его имя – Нарахари Саракара Тхакур. Он – спутник Махапрабху, он родился в семье врачей. Не надо путать Нарахари Саракара Тхакура с Нарахари Чакраварти Тхакуром, автором “Бхакти-ратна-кары” и учеником Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Это очень легко запомнить, потому что ученик и учитель имеют один и тот же титул – Чакраварти Тхакур. Они жили в восемнадцатом веке. Но Нарахари Саракара Тхакур жил в шестнадцатом веке, он пришёл вместе с Гаурангой.

Слово *ади* обозначает всех преданных, которые пришли вместе с Нарахари из его деревни Кханды. К ним относятся: стар-

⁷¹ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Гаура-арати”, 4.

ший брат Нарахари Шри Мукунда, сын Мукунды Рагхунанданы, а также другие спутники Чиранджива, Сулочана. Позднее к ним примкнули Рамачандра Кавираджа, Говинда Кавираджа и другие. Они также жители из его деревни, *кхандаваси*. Лочана дас Тхакур был учеником Нарахари Саракара Тхакура. Он – автор “Чайтанья-мангалы”. Эту книгу он написал, когда ему было семнадцать лет.

Нарахари Саракара Тхакур в кришна-лиле является подружкой Радхики по имени Мадхумати. Нарахари Саракара Тхакур и его спутники являются одной из ветвей дерева Гауранги Махапрабху. У этой ветви есть своя особенность. Нарахари и его спутники обращались к Гауранге “Гададхара-пранадхана”, что означает “сокровище жизни Гададхара Пандита”. Они обращались к Гауранге таким образом, потому что все они знали, что Гададхара Пандит является самым близким, самым сокровенным спутником Гауранги.

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху пришёл в дом Нарахари. Нарахари стал обмахивать его чамарой. Махапрабху и Нитьянанда Прабху сказали: “Принеси нам немного мёда. Мы хотели бы попить мёд”. Нарахари является Мадхумати. Он вышел из дома, а рядом с его домом находился пруд. Нарахари превратил воду пруда в мёд, и принёс его Гауранге и Нитьянанде, чтобы они выпили этот мёд.

Нарахари Саракара Тхакур является очень близким спутником Шри Чайтаньи Махапрабху. Он – старший брат Шри Мукунды. А Шри Мукунда в кришна-лиле является Вриндой-деви. Поэтому он – тоже очень близкий спутник Махапрабху. В гауралиле Шри Мукунда является врачом царя. Према Мукунды была столь сильна, что, когда однажды он пришёл к своему царю и увидел, что слуга обмахивает его перьями павлина, то Мукунда от прилива чувств потерял сознание и упал. Царь и слуги побежали к нему. “Что с тобой случилось, дорогой доктор?” Он ответил, что ничего не случилось, это просто приступ эпилепсии. Так он скрыл от них свой экстаз.

У Шри Мукунды был сын по имени Рагхунандана. Однажды Шри Мукунда попросил своего сына, чтобы тот сделал подношения божествам, и дал ему ладду. Рагхунандана был маленьким

мальчиком, он положил ладду на поднос, подошёл к божествам и, не зная никаких мантр, просто сказал: “Кушайте”. И Кришна съел все ладду.

Когда Шри Мукунда пришёл, он спросил: “Сынок, где наш прасад?” Рагхунандана сказал, что всё съел Кришна. Но Мукунда засомневался, подумав, что сын у него – проказник, и, наверно, он сам потихоньку съел все сладости. Тогда он сказал: “Хорошо. Тогда возьми ещё ладду и предложи их божествам ещё раз”. Но на этот раз он спрятался, чтобы подсмотреть. Мальчик подошёл к божествам и сказал: “Гопал, кушай, тебе ещё принесли!” Кришна взял ладду и откусил немного. Шри Мукунда от удивления выскочил из своего укрытия, а Кришна мгновенно застыл с надкушенным ладду в руке. И это божество, которому до сих пор поклоняются в храме, в своей руке постоянно держит надкушенный ладду.

Шри Мукунда и его сын Рагхунандана вместе с жителями Шри Кханда каждый год приходили в Пури. Однажды, увидев их, Гауранга спросил: “О Мукунда! Скажи мне, пожалуйста, кто из вас сын, а кто – отец?” Шри Мукунда ответил: “На самом деле, всё бхакти, которое есть в нашей семье, исходит от Рагхунанданы. Конечно, он – мой отец, а я – его сын!”

Махапрабху был очень счастлив. Он сказал:

*йуни’ харше кахе прабху — “кахиле нийичайа
йāñхā хаите кришна-бхакти сеи гуру хайа”⁷²*

“Тот, кто даёт тебе любовь к Кришне, воистину он – твой гуру”.

В ведической культуре своим отцом считают гуру. Шри Мукунда знал, что бхакти в его семье ко всем пришло от его сына, он дал всем *прему*, и поэтому он – настоящий отец.

Нарахари-āди кори’ чāмара дхулāйа. Нарахари и все жители Шри Кханда, кто так сильно любят Гаурангу, обмахивают его чамарами.

Сāнджайа-мукунда-вāсу-гхоша-āди гāйа. Здесь тоже используется слово *ади*, которое означает остальные. Слово *гāйа* означает поют киртан, а *ади* – все остальные. О ком же здесь идёт

⁷² “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 15.117.

речь? В играх в Навадвипе есть два очень состоятельных брахмана. Одного звали Буддхиманта Кхан, а второго – Мукунда Санджая. И поскольку они были очень богаты, они заботились о пожилых, бедняках и больных. Они проявляли заботу обо всех жителях Навадвипы.

Однажды у Нимая Пандита случился приступ, у него было нарушение циркуляции воздуха в организме, что называется *ваю-рог*. Он катался по земле и кричал: “Кришна, Кришна!” Преданные побежали искать Буддхиманту Кхана, чтобы он пришёл и организовал лечение Нимая Пандита. В тот момент они не поняли, что у Нимая Пандита так проявилось состояние экстаза.

Второй состоятельный брахман Мукунда Санджая, предоставил Нимаю свой дом, где была открыта школа санскрита Нимая Пандита. Вернувшись из Гайи, переполненный премой, Нимаю уже не мог преподавать ни санскрит, ни астрологию, ни философию, потому что он постоянно пребывал в экстазе, воспевая святые имена.

Помимо Мукунды Санджая, в Навадвипе был ещё другой Санджая, который прославился своим пением. В гаура-арати говорится о Санджае, который прекрасно пел. Что касается Мукунды, то помимо Шри Мукунды, был ещё другой Мукунда, который в селении Шри Кханда был спутником старшего брата Нарахари. Но в тексте речь идёт о Мукунде Датте. Мукунда Датта является младшим братом Васудевы Датты. И Мукунда, которого Бхактивинода Тхакур упоминает в этом стихе, – это певец, который пел очень сладко и очаровательно.

Кем в кришна-лиле является Мукунда Датта, который так сладко пел для Чайтаньи Махапрабху? Это – пастушок Мадхуканта, тот самый, который в “Гопал Чампу” сладко рассказывает *враджаваси* кришна-лилу, а здесь, в гаура-лиле, он присутствует в облике Мукунды Датты. Мукунда Датта жил в Чаттаграме. Там он познакомился с Пундарикой Видьянидхи. Это и был тот Мукунда Датта, который взял с собой Гададхара Пандита, чтобы познакомить его с Пундарикой Видьянидхи. Увидев роскошь, в которой жил Пундарика Видьянидхи, Гададхара Пандит подумал, что это *вишая*, наслажденец. Но что произошло? Мукунда Датта запел:

*ахо бакī йам стана-кāла-кūтам
джигхāмсайāпāйайад апй асāдхвī
лебхе гатим дхāтрй-учитām тато 'нйам
кам вā дайāлум īшараṇам враджема⁷³*

“О, возможно ли найти более милостивого, чем того, кто подарил положение кормилицы демонице Путане, хотя она не имела никакой веры в Бога и собиралась отравить его, дав ему свою грудь, смазанную смертельным ядом?”

И тут же Пундарика Видьянидхи опрокинул свою золотую плевательницу, сорвал золотую цепь со своей груди, стал сбрасывать подушки с дивана, в его теле проявились разные признаки экстаза. Так он отреагировал на пение Мукунды Датты.

Есть описание эпизода, как однажды Гауранга в настроении Радхарани испытывал боль разлуки с Кришной, и Мукунда Датта начал для него петь. Он всегда знал, что надо петь, чтобы вдохновить Махапрабху. Он хорошо знал его сердце. Мукунда Датта спел:

*хā хā прāṇа-прийа-сакхи, ки нā хаила море
кāну-према-више мора тану-мана джаре⁷⁴*

“О мои дорогие подруги! Какое горе мне пришлось пережить! Я выпила яд под названием кришна-према, не зная, что со мной произойдёт. А сейчас я испытываю эффект этого напитка, и всё моё тело горит”.

Когда Чайтанья Махапрабху услышал эту песню, то тридцать три санчари-бхавы проявились одновременно в его сердце и начали бороться за преобладание в его теле. Кришнадас Кавираджа Госвами привёл такое сравнение: “Состояние Махапрабху было подобно тому, как если бы тридцать три бешенных слона пришли на поле сахарного тростника и устроили между собой сражение, после чего всё поле было разворочено и затоптано”. Когда тридцать три санчари-бхавы одновременно проявились в сердце Махапрабху и начали бороться за обладание им, Маха-

⁷³ “Шримад-Бхагаватам”, 3.2.23.

⁷⁴ “Чайтанья-чаритамрита”, Мадхья, 3.124.

прабху упал и больше не мог управлять своим телом. Тело его билось в конвульсиях, а преданные окружили его, не зная, что делать. Это один из примеров проявления эффекта пения Мукунды Датты на сердце Махапрабху.

Са́нджайа-муку́нда-ва́су-гхо́ша-а́ди га́йя. Здесь сказано, что среди поющих были Васу Гхош и другие. *Ади* означает другие. В данном случае слово *ади* обозначает двух братьев Васу Гхоша — Говинду Гхоша и Мадхаву Гхоша. В гаура-лиле они родились в очень уважаемой семье касты каястха.

В кришна-лиле Говинда Гхош — это гопи, которую зовут Калавати, Мадхава Гхош — гопи, которую зовут Раса-улласа, а Васу Гхош — гопи Гуна-тунга. Особое служение всех перечисленных гопи заключается в том, что они поют Радхике и Кришне песни, которые сочиняет Вишакха-сакхи.

Однажды Чайтанья Махапрабху сказал Говинде Гхошу: “Иди и женись!” Он женился, позже у него родился сын. Но скоро и жена, и сын умерли. Когда Говинда Гхош состарился, он начал беспокоиться. В ведической культуре, когда человек оставляет тело, его сын проводит ритуал шраддха. Но у Говинда Гхоша не было сына. Он думал: “Когда закончится моя жизнь, то кто проведёт шраддху и замолит мои грехи?” Он поклонялся божееству Гопинатха в Аградвипе. И божеество Гопинатха, видя его беспокойство, сказало ему с алтаря: “Ни о чём не беспокойся, когда ты оставишь тело, я сам лично проведу для тебя церемонию шраддха”. Когда Говинда Гхош оставил тело, божеество Гопинатха выполнило своё обещание. С тех пор ежегодно в этой деревне проводится праздник в память о том, как Гопинатха провёл ритуал шраддха для Говинды Гхоша. В основе этого лежит лоукик-самбадхуват, очень сладкое отношение к спутнику Махапрабху.

В своей наравата-лиле Говинда Гхош написал множество песен. Для того, чтобы вы могли представить себе настроение его песен, я вам сейчас приведу примеры. Так, в одной песне Гададхара Пандит разговаривает с Мукундой Даттой и говорит ему: “Послушай, Мукунда, сегодня я узнал такую новость! Если я расскажу тебе это, моя прана тут же выйдет из моего тела. Не знаю, как и сказать тебе... Гауранга собирается оставить Навадвипу!” Каждый день и каждую ночь Гауранга со своими спутниками

проводил в Навадвипе киртаны. А сейчас Гададхара говорит: “Гауранга собирается покинуть нас. Я ничего не знал об этом, но сегодня утром я встретил Гауру. Он сидел с опущенной головой, глубоко погружённый в размышления. Из его глаз текли слёзы. Его луноподобное лицо потеряло своё сияние. Когда я увидел его таким, моё сердце наполнилось скорбью, я не мог спросить у него ни о чём. Через какое-то время я смог собраться с силами и осторожно спросил у него: “Что-то случилось?” Он ответил мне: *гауранга карибе навадвина* — “Гауранга собрался покинуть Навадвипу”. Я был в таком смятении и почувствовал себя беспомощным. Ничего не ответив Гауранге, я встал и убежал прямо к тебе. Теперь ты знаешь всё, сделай что-нибудь! Что касается меня, то я это не переживу!” Услышав эту новость, Мукунда начал плакать, глядя в лицо Гададхары Пандита.

Говинда Гхош говорит: “Что можно сделать, чтобы Гауранга не ушёл? Если он уйдёт, то я умру”. В этом киртане Говинда Гхош описал своё состояние разлуки, которое относится к типу *бхави-вираха*, предстоящей разлуки. *Бхави* означает предстоящая в будущем.

А вот другой прекрасный киртан, который написал Говинда Гхош. “О жители Навадвипы, на кого вы все так пристально смотрите? Широко расставьте руки и не дайте ему уйти из Навадвипы! Заставьте его вернуться. Если он уйдёт, то кто же будет прижимать вас к своей груди?” Гауранга обнимал и прижимал к себе прохожих и говорил им: “Пожалуйста, любите Кришну!” И вот он ушёл, кто же будет обнимать вас и просить любить Кришну? Копьё пронзило моё сердце, потому что мой прана-путали покинул Навадвипу”.

В отношении Махапрабху слово *путали* звучит особенно сладко, потому что оно означает “кукла”. Это подобно тому, как маленький ребёнок постоянно носит с собой свою любимую куклу, а стоит её отнять, он будет рыдать. В этом киртане Говинда Гхош называет Гаурангу прана-путали. Это означает, что Махапрабху для него дороже всего на свете, он дороже ему собственной праны.

“Теперь мы не сможем приходить к Махапрабху и сидеть рядом с ним. Мы не сможем больше танцевать с ним в ночных киртанах, не сможем проводить киртана-виласы на улицах Навад-

вины. Махапрабху ушёл, и все преданные Навадвипы плачут, сердца их разбиты. Но, к сожалению, я не испытываю то, что испытывают они, и мне кажется, что моё сердце из камня”. Говинда Гхош очень смиренно думает: “Все так любят Махапрабху, а моя любовь не такая сильная”.

В “Гаура-арати” Бхактивинода Тхакур говорит: *са́нджайа-мукунда-вāсу-гхоша-āди гāйа*. Санджая, Мукунда, Васу Гхош и два его брата поют киртан во время арати. И вы можете себе представить, как Махапрабху наслаждался их киртаном, и все, кто слышали их пение, испытывали вкус расы киртана.

Далее Бхактивинода Тхакур говорит:

*ша́нкха ба́дже гхаṇṭā ба́дже ба́дже карата́ла
мадхура мрданга ба́дже парама расāла*⁷⁵

Здесь описывается, как играют на мридангах, раковинах, караталах и колокольчиках, и эти звуки исключительно приятны. Согласно “Йога Упанишаде”, человек, медитирующий на свои чакры, может слышать внутренний звук. Описывается, что йоги в глубокой медитации слышат внутри своего тела различные звуки. Какие звуки они слышат? Согласно описаниям, они слышат звуки колокольчиков, каратал, мриданги, а также флейты и других инструментов. Йогу необходимо много лет практиковать медитацию, чтобы достичь стадии, когда он услышит эти звуки. Но мы такие удачливые, что нам не нужно погружаться в медитацию, чтобы слышать звуки каратал, мриданги и раковины. Поэтому бхакти – это приносящий радость процесс, и его очень легко совершать. Но нужно понять, что звуки эти трансцендентны, и это не то же самое, что звуки обычных инструментов.

Мы не случайно используем в киртанах именно эти инструменты, мы не играем, например, на саксофонах и электрогитарах. Мриданги, караталы – это всё трансцендентные инструменты. Звук мриданги полон расы, вкуса. Ритмы, которые играют на мриданге, пришли к нам по парампаре. Они пришли от Нароттамы даса Тхакура, Шьямананды и Шриниваса Ачарьи. Эти рит-

⁷⁵ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Гаура-арати”, 5.

мы переданы через мантры. Это те самые ритмы, которые используют в раса-лиле Радха и Кришна во время их танцев.

Когда Радха и Кришна встречаются в раса-лиле, они устраивают соревнование в танце. Когда они танцуют в разных ритмах, сначала они произносят *мантры*, которые задают ритм, и затем танцуют. Кришна, например, произносит мантру, и в этой мантре звучит ритм: *та ти та та ти...* – и затем он показывает свой чудесный танец. Когда приходит черёд Радхарани, она, чтобы победить Кришну, должна показать что-то более сложное, более изумительное.

Те, кто играет на мридангах в киртанах Махапрабху, исполняют те же ритмы, что и в раса-лиле, это называется парама-расала. Они не придумывают свои собственные мантры, играя на мридангах, иначе это не было бы парама-расала.

Затем Бхактивинода Тхакур говорит:

*баху-котти чандра джини' вадана уджджвала
гала-дейе ванна-мālā коре джхаламала*⁷⁶

“Лицо Гауранги сияет ярче десяти миллионов лун”. Говорится, что вкус всем фруктам и овощам дают лучи луны. Поэтому луну считают источником всех *рас* и всего вкуса. Луна также управляет умом. При свете луны ум успокаивается. Лицо Гауранги Махапрабху сравнивают с луной, потому что, когда он слушает киртан, который исполняют такие замечательные преми-бхакты, то его лицо излучает расу.

На Махапрабху сейчас одета гирлянда, она блестит и переливается светом. В духовном мире Радха и Кришна носят одежды и украшения, которые сделаны не из материальных элементов. Сари у Радхарани не имеет ярлычка с надписью: “шестьдесят процентов полиэстера, тридцать процентов хлопка” и так далее. Все украшения созданы из *бхав*, из чувств. Радхарани носит гирлянду, и цветами на этой гирлянде являются двадцать пять её главных качеств, таких как очарование, юность, доброта, терпение, скромность и так далее. Гирлянда, которая описана в этом стихе, – это гирлянда качеств Махапрабху. И мы поём:

⁷⁶ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Гаура-арати”, 6.

*джаламала джаламала джаламала коре
гаура-гале ванна-пхуллера мālā
джаламала джаламала джаламала коре*

Мне очень нравится этот стих. Эту гирлянду своими руками сделал Гададхара Пандит. Он взял двадцать пять качеств Радхики и, сделав из них гирлянду, надел её на шею Кришне, Махапрабху. И теперь желание Кришны понять настроения Радхики исполнилось. Когда Гададхара Пандит, а это сама Радхика, одевает на шею Гауранги гирлянду, сделанную из качеств Радхики, что происходит вокруг?

*śhiva-śhuka-nāraḍa преме гада-гада
бхакативинода декхе горāра сампада⁷⁷*

Последний куплет очень экстатичный. Увидев Кришну, украшенного качествами Радхики, Господь Шива, Шукадева и Нарада чувствуют, как от эмоций начинают дрожать их голоса.

От Господа Шивы произошли все тантра-шастры, а Шукадева Госвами дал плод всех нигама-шастр.

*нигама-калпа-тарор галитам̐ пхалам̐
śhuka-мукхāд амрта-драва-самйутам⁷⁸*

“Шримад-Бхагаватам” – это плод всех нигама-шастр, и этот плод был дан нам Шукадевой Госвами. А мудрец Нарада создал “Нарада-бхакти-сутру” и “Нарада-панчаратру”. Кроме того, Нарада – это гуру Йогамайи. В течение тысяч лет они объясняли через шастры так много трансцендентного знания. Они объяснили так много трансцендентных тайн. Но, когда они видят, как Радхарани благословляет своими качествами Кришну в облике Гаурачандры, тогда они уже больше не могут говорить, им уже не о чем больше говорить, только *преме гада-гада*, они не могут говорить, не могут петь, потому что даршан игр Махапрабху является высшей тайной из всех трансцендентных тайн.

⁷⁷ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Гаура-арати”, 7.

⁷⁸ “Шримад-Бхагаватам”, 1.1.3.

Бхакативинода декхе горāра сампада. Бхактивинода Тхакур видит Гаурачандру, сокровище своей жизни.

Если проводить гаура-арати каждый день и медитировать также глубоко, что тогда произойдёт? Йога-питх в Майяпуре превратится в йога-питх во Вриндаване:

*джайа джайа рāдхā-кришṇа-йугала-милана
 āрати коройе лалитāди сакхī-гаṇа
 мадана-мохана-рūпа три-бханга-сундара
 пīтамбара śикхи-пучча-чудā-манохара⁷⁹*

Пожалуйста, помните содержание этой катхи и медитируйте в таком ключе каждый день.

⁷⁹ Шрила Бхактивинода Тхакур, “Шри Югала-арати”, 1-2.

Желание сердца: абхисара-сева

Вкус к служению – это милость садху

*самсāра-давāнала-лīдха-лока-
трāṇāйа кāруṇйа-гханāгханатвам
прāптасйа калйāṇа-гуṇārṇавасйа
ванде гуроḥ ūrī чараṇāравиндам⁸⁰*

В этом стихе Вишванатха Чакраварти Тхакур сравнивает мир с лесным пожаром. Почему? Человек попавший в лесной пожар, не может понять откуда идёт огонь, потому что всё охвачено пламенем. И ни у кого нет силы погасить такой пожар. Под огнём здесь имеются в виду все те неприятности и несчастья, которые мы испытываем здесь в материальной жизни. В течении жизни нам приходится совершать так много поступков, которые мы совсем не хотим делать. И нас всегда преследуют голод, усталость, болезни и так далее. Для того, чтобы просто поддерживать жизнь в этом теле, нам приходится тяжело и много работать. Нам приходится защищать себя от стольких напастей в этом мире. И в этой борьбе мы никогда не сможем победить, потому что, как только наступит старость, у нас не будет сил продолжать сопротивляться.

⁸⁰ Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур, “Шри Гурваштака”, 1.

В настоящее время наша жизнь относительно мирная, и мы можем быть довольны. Но посмотрите, как много сейчас в мире происходит войн, болезней, катастроф. Мы видим так много страдающих людей. Душа путешествует из одного воплощения в другое, и иногда мы становимся царями, а иногда рабами. Иногда мы играемся в охотников, а иногда мы — добыча охотников. И постоянно из жизни в жизнь наше положение меняется. Но сверху до низу в этой вселенной нет постоянного счастья, и страдания приходят, подобно лесному пожару. Когда в лесу разгорается пожар, все животные начинают спасаться бегством. И зачастую животные погибают, оказавшись в ловушке огня. Особенно трудно приходится змеям, у которых нет ног, чтобы убежать. Как правило, они первыми сгорают в джунглях. Поэтому в материальной жизни первыми погибают те люди, которые подобны змеям — злостным и ядовитым. После того, как мы проходим множество перерождений, те, кто наиболее удачлив, получают возможность встретить гуру.

*гуру кришна-рӯпа хана ййāстрера прамāне
гуру-рӯпе кришна крпā карена бхакта-гаṇе⁸¹*

Это означает, что гуру или духовный учитель является одним из проявлений Кришны. В форме гуру верховный Господь одаривает милостью живое существо, поэтому в стихе *самсāра-давāнала-лīдха-лока-трāñāйа кāруṇйа-гханāгханатвам* автор сравнивает гуру с грозовой тучей, а Шри Кришна, верховный Господь, сравнивается с океаном. И хотя в океане очень много воды, но далеко на материке в пустыне или в лесном огне живые существа изнемогают от жара страданий. Поэтому, хотя в океане так много воды, ей невозможно погасить этот материальный пожар, потому что океан сам не может переместиться и залить собою огонь. Но вода океана испаряется и становится облаком, ветер переносит облака по небу, пока они не накрывают собой пожар. А когда из собравшихся туч низвергаются потоки ливня, только тогда лесной пожар угасает.

⁸¹ “Шри Чайтанья-чаритамрита”, Ади, 1.45.

Это означает, что Кришна, всевышний Господь, в высшей степени добр и милостив, но мы не можем воспринимать эти качества Кришны. Поэтому чудесные качества Кришны в концентрированном виде проявляются в форме, которая называется Шри Гуру. И гуру проливает милость Кришны на тех, кто горит в огне материального существования. И тогда живое существо чувствует облегчение от страданий материального мира. Эта милость приходит в виде хари-намы, маха-мантры и дикша-мантр, а так же как возможность совершать служение.

Каждый из нас обладает энергией. Если эта энергия не используется для служения Богу, то она уходит в служение иллюзии. Если эта энергия направлена на решение материальных задач, то она никогда не решит главную нашу проблему — как нам раз и навсегда избавиться от материальных проблем. Но, когда эту энергию мы направляем на служение Кришне, то к нам очень быстро приходят радость и счастье.

Как происходит встреча с гуру? Это не бывает случайно, а только благодаря тому, что мы в этой или в предыдущих жизнях совершили какие-то благочестивые поступки в служении Богу или его преданным. Это называется сукрити. Когда человек набирает сукрити, то у него появляется возможность получить общение со святыми людьми.

Сначала живое существо не имеет никакого желания совершать преданное служение. Святые, будь то мужчины или женщины, путешествуют по миру для того, чтобы дать возможность людям совершать бхакти, благодаря чему сердце живого существа изменяется и становится чистым и нежным. Служение вайшнавам очень важная и могущественная деятельность. Мы можем видеть, что наш ум по своей природе очень подвижен и путешествует повсюду. Ум перемещается по разным материальным объектам, проявляя так много желаний и амбиций, и различные чувственные удовольствия привлекают его. Но, чем больше мы совершаем служения гуру и вайшнавам, тем больше наш ум привлекается преданным служением, и у нас появляется вкус и желание совершать бхакти.

Однажды один святой ходил от дома к дому и стучал в двери. Он просил, чтобы ему подали что-нибудь: *бхагавати бикшам*

дехи — “О благочестивая женщина, подайте мне что-нибудь”. Когда садху ходит от двери к двери и просит что-нибудь подать, он собирает это не для себя, не для собственного блага, а для блага тех, кто решится подать ему.

Подаяние называется на санскрите *пра*нами. *Пра* означает наилучшим образом, *на* — отдать, *ма* — моё эго, моя аханкара. Человек думает: “Я такой великий, у меня так много всего, и всё это моё имущество”. Но в сознании того, кто даёт пранами, происходят перемены, и он начинает думать, что все эти вещи — не его собственность.

Итак, садху ходил от двери к двери и просил у всех подаяние. А в одном большом доме жила богатая женщина. Она была очень корыстной и не любила никаких духовных практик. Она занималась только уходом за собой, своей причёской и любила показывать знакомым свои приобретения, какие у неё кольца с бриллиантами. И однажды садху пришёл к ней, постучался в дверь и попросил подаяние.

Находясь на балконе второго этажа, женщина сказала: “Эй, попрошайка, уходи отсюда, иди работай”. Она увидела тряпку, которой служанка натирала полы, схватила её и бросила в лицо садху. И садху сказал: “Спасибо вам. Харибол”.

Садху положил тряпку в свою сумку и унёс её в свой бхаджана-кутир. Затем он постирал эту тряпку в реке, разорвал её на маленькие кусочки, пропитал эти кусочки в гхи и каждый день, совершая пуджу, использовал их как фитильки. Он вставлял фитилёк, пропитанный в гхи, и предлагал пуджу божествам: *вишадди пасанке намаха*. Так он совершал с любовью подношение своим божествам. Каждый день он предлагал маленький кусочек от той большой тряпки, и её хватило на очень долгое время.

Через какое-то время та богатая женщина стала чувствовать себя не очень хорошо. И она подумала: “Я совершила ошибку, я не должна была оскорблять садху, который приходил ко мне. Что ждёт меня за такой проступок, за это оскорбление?” Все эти чувства стали приходить к ней в сердце, потому что всё, что садху получает, он использует в служении Кришне. И благодаря этому женщина тоже получила сукрити. Это называется агьята-сукрити, неосознанно накопленное благочестие.

Через какое-то время этот садху вновь ходил и просил подаяние в городе. Он опять пришёл в этот дом и попросил: *бхагавати бикшам дехи*. Богатая женщина посмотрела с балкона и узнала: “О, это тот самый садху, который приходил ко мне”. Она заволновалась, быстро спустилась, открыла дверь и сказала: “О Махарадж, пройдите в дом, присаживайтесь. Могу ли я что-нибудь предложить вам попить?”

Садху сел, и богатая женщина стала расспрашивать его: “Объясните мне, кто я такая? Как я оказалась в этом мире и зачем? Кто такой Бог? Как мне достичь счастья и как мне узнать Бога?” Тогда садху рассказал ей очень красивую хари-катху и эта женщина быстро стала вайшнави высокого класса.

В стихе *самсāра-давāнала-лīдха-лока-трāñāйа кāруṇйа-гханāгханатвам* говорится о живых существах, которые страдают в этом материальном мире. Но самыми разными способами чистые преданные занимают людей в преданном служении. Благодаря этому меняется настроение у людей, и от корыстолюбия их настроение переходит в бескорыстную любовь к Богу. Как только у живого существа в сердце проявится спонтанная немотивированная любовь к Богу, то он больше никогда не родится в этом материальном мире.

Суть бхакти заключается в том, что человек слушает, обсуждает и размышляет о именах, форме, качествах и играх Шри Кришны. То, что мы услышим, нам естественным образом хочется обсудить, рассказать кому-то или петь об этом. А то, что мы слышим о Кришне, и то, что мы говорим о нём, мы стремимся помнить и погружаемся в такие мысли. И когда душа оказывается способной погрузиться в мысли о преданности, то она начинает воспринимать трансцендентное, она видит красоту верховной личности Бога. Вы понимаете это?

Возможность выполнить служение для настоящего гуру или для чистого вайшнава — это самый редкий шанс для духовного прогресса любого человека.

Шри Радха-Кришна – объект нашей любви

*рāдхе джайа джайа мādхава-дайите
гокула-таруṇī маṇдала-махите*

В бхаджане “Радхе! Джая, джая, Мадхава дайите!” Шри Рупа Госвами выразил свои самые высокие стремления. Он говорит: *рādхе джайа джайа* — “Вся слава Шримати Радхике!” У всех жителей Враджа стхайибхава является стремлением к Кришне.

Когда после ништхи, ручи и асакти приходит бхава, это называется рати. Когда рати растёт, она становится премой, снехой, маном, пранаей, рагой, анурагой и так далее. Такая рати называется стхайибхавой или главной эмоцией. Существует пять типов рати: шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья. Такая стхайибхава враджаваси — это кришна-вишайни, то есть для них Кришна — это объект, на который направлены все их желания. Другие спутники Кришны относятся к категории вибхавы. Это означает, что все остальные, живущие во Врадже, стимулируют вашу погружённость в мысли о Кришне. И когда любовь к Кришне стимулируется таким образом, в сердце возникают анубхавы. В теле они проявляются как пение, танец, катание по земле, спазмы, скрючивающие тело. Кроме того, в душе могут возникать восемь видов саттвика-бхав, которые проявляются в теле независимо от состояния ума и чувств. Затем возникают тридцать три санчари-бхавы, сопровождающие эмоции. Если стхайибхаву сравнить с океаном, то санчари-бхавы — это волны этого океана, такие как волны смирения, радости, раздумий, разочарований, страха, прилива энтузиазма. Таким образом в океане стхайибхавы поднимается множество разных волн настроений или санчари-бхав, которые сменяют друг друга, смешиваются, сталкиваются и конкурируют друг с другом. Когда преданный испытывает на основе стхайибхавы соединившиеся вместе вибхавы, анубхавы, саттвика-бхавы и санчари-бхавы (вьябхичари-бхавы), это означает, что он начинает испытывать бхакти-расу.

Шри Рупа Госвами — лучший из всех расика-вайшнавов. Какой бы стих из “Шримад-Бхагаватам” он ни читал, он чувствовал, как проявляются стхайибхава, вибхава, анубхавы, саттвика-бхавы и вьябхичари-бхавы в каждом стихе, и испытывал возрастающую бхакти-расу.

Итак, все жители Враджа воспринимают Кришну как объект, на который устремлена их стхайибхава — все их желания, мысли и чувства. Но только манджари, служанки Радхики, во главе с

Рупой-манджари воспринимают божественную чету Шри Радху и Шри Кришну объектом стхайибхавы, своих желаний и любви. Более того, в отношениях между Радхой и Кришной у них больше привязанность к Радхике. И поэтому Рупа Госвами начинает этот бхаджан со слов: *радхе джайа джайа мадхава-дайите!* — “Вся слава Шримати Радхике!” Это значит, что Радхика должна победить. Она должна победить моё сердце, покорив Кришну.

Шри Рупа Госвами вспоминает, как Радха и Кришна играли во всевозможные игры, например, игры в воде, когда они окатывали друг друга брызгами воды. И Кришна, будучи сильным мальчиком, побеждал Радхику. Иногда они играют на качелях в виде гондолы. Кришна очень сильный, и он может так раскачать качели, что Радхика в страхе прижимается к нему, ища защиту. И когда Кришна выигрывает у Радхики одну игру за другой, она поворачивается к Лалите-сакхи и говорит: “О Лалита, посмотри как он возгордился, потому что он постоянно побеждает меня в разных играх. Но все эти игры выигрывает тот, кто физически сильнее, поэтому он становится победителем. Лалита, предложи нам сыграть в какую-нибудь игру, где требуется разум, чтобы я хотя бы раз могла победить этого мальчишку.

И как только Лалита предлагает сыграть в игру, где требуются интеллектуально развитые способности, Радхика всегда побеждает. И тогда манджари вскидывают руки вверх и радостно кричат все вместе: “Радхе! Джая, джая!” Они подшучивают над Кришной, потешаясь над ним.

Когда Кришна выигрывает, то Мадхумангал очень радуется. Но стоит Кришне проиграть, Мадхумангал входит в депрессию. И сакхи, подружки Радхики, подходят к нему и спрашивают: “Ну, где теперь твоё хи-хи-хи? Теперь мы видим, дорогой Мадхумангал, как ты постепенно развиваешь в себе брахманические качества — уравновешенность и серьёзность”.

Мадхава — для неё готов на всё

Радхе джайа джайа мадхава-дайите! Здесь в первой строке используется слово *мадхава*. Что это значит? Некоторые преданные слышали объяснение, что имя Мадхава означает того, кто

победил демона Мадху. Когда Радхика рассержена на Кришну, она может сказать: “Мадхава, уходи прочь!” Таким образом, Мадхава может означать враг демона Мадху. Но слово *мадху* может также означать премь, любовь, которая сладка, как мёд, и сладость этого мёда — это мадхура-раса, романтическое настроение. Когда Радхика называет Кришну Мадхава, то она вкладывает в это такой смысл: “Ты — враг мадхура-расы. Тебе не нравится романтика в отношениях. Если бы ты любил мадхура-расу, ты бы сразу бежал ко мне, а не к кому-то ещё”. Радхика использует слово *мадхава*, но что она вкладывает в это имя, когда обращается так к Кришне? Имя Мадхава не означает победителя демона Мадху, а имеет куда более интересные и сладкие значения.

Здесь *мāдхава-дайита* значит возлюбленный Мадхава. Слово *дайита* буквально означает тот, кто даёт милость, кто одаривает кого-то милостью. В данном случае Радхика одаривает милостью Мадхаву, Кришну. Если Кришна желает стать слугой Радхики, то она может одарить его милостью и позволить служить себе.

Радхика — найика, героиня. У неё сотни различных настроений, и среди них восемь являются главными — абхисарика (идущая на свидание), васака-шадджа (подготовленная и благоухающая), уткантхита (переполненная страстного желания), кхандита (ревнивая), калахантарика (остро тоскующая в разлуке после ссоры), випралабдха (разочарованная), прошита-бхартрика (разлучённая с возлюбленным), упашита-бхартрика (поклоняющаяся возлюбленному) и свадхина-бхартрика (повелевающая своим возлюбленным). И среди них свадхина-бхартрика является лучшим. Это настроение означает та, которая полностью держит возлюбленного в своей власти. Радхика спрашивает у Кришны: “Ты можешь украсить мои стопы? А украсив мои стопы, ты можешь украсить мою грудь, а затем мою голову?” Радхика не приказывает ему, потому что он уже полностью находится в её власти.

*куру йаду-нандана чандана-ййййиратареṇа кареṇа пайодхаре
мрга-мада-патракам атра мано-бхава-*

*мангала-калайша-саходаре*⁸²

⁸² Шри Джаядева Госвами, “Гита-говинда”, песня 24, 17.

ниджагада с̄а йаду-нандане крӣдати хрдайа-нандане

“О Кришна, твоя ладонь такая прохладная и освежает лучше, чем сандаловая паста. И можешь ли ты теперь своей прохладной ладонью рисовать картины на моём теле?”

В данном случае прохлада руки имеет два значения. Одно значение – это просто температура. Второе значение таково: “Когда ты будешь рисовать на моём теле, ты сможешь сохранять хладнокровие, чтобы твои руки не тряслись?”

Когда девушка в нашем мире говорит своему возлюбленному: “Сделай это, сделай то”, – это значит, что она контролирует его. Но это к Радхике не относится. После игр с Кришной она так погружена в мысли о нём, что не хочет прикасаться ни к одному предмету, который не является кришна-майи, который не является частью Кришны или не наполнен Кришной. Если она будет сама украшать себя, то у неё не будет ощущения, что это Кришна прикасается к ней, обнимает её. Даже если её манджари, например, Рупа-манджари будет украшать её, всё равно она будет ощущать разницу, что это не Кришна прикасается к ней. Только сам Кришна может выполнять такое служение. Кришна очень благодарен служанкам Радхики, поскольку он учится у них. Он наблюдает, как они украшают Радхику, как они ухаживают за ней, и он старается сделать это ещё лучше, чем они. И Радхика думает, что Кришна берёт кастури и украшает им её тело. Радхика воспринимает это, как будто сам Кришна перевоплощается в эту чёрную кастури и ложится узором на её тело.

Радхика не приказывает Кришне, она не управляет им, потому что её состояние вызывает у Кришны желание делать всё для неё. Таким образом, свадхина-бхартрика — это состояние Радхики, при котором Кришна охвачен желанием делать для неё всё, что она хочет. Радхика говорит: “Кришна, ты чёрный, и я хочу чтобы на моих веках была чёрная краска. Стань краской на моих веках”.

Эта лила, когда Кришна украшает Радхику, проявляет несравнимые ни с чем игры бхав. В эти моменты Радхика достигает состояния кришна-майи-та, она видит Кришну снаружи себя и внутри себя. И она хочет достичь состояния кришна-та. Ей мало ви-

деть Кришну снаружи и внутри себя, она хочет полностью слиться с ним. Поэтому она просит Кришну: “Сделай украшения на моих ногах, на моём теле, на моём лице”.

Свадхина-бхартрика-канта – это девушка, которая полностью подчинила своей власти возлюбленного. И влюблённого юношу, полностью находящегося во власти возлюбленной в настроении свадхина-бхартрика, называют термином *мāдхава*. Здесь *мāдхава* означает тот, кто является возлюбленным девушки, которая проявляет свадхина-бхартрику. Она одерживает полную победу над сердцем Кришны. Поэтому Рупа Госвами в полном экстазе поёт: *рāдхе джайа джайа мāдхава-дайите!*

Лучшая девушка Гокулы

Гокула-таруни мандала-махите. Слово *таруни* означает девушка-подросток. В Гокула-мандале, во Враджа-мандале Радхика обладает наивысшей славой и величием. Если во время раса-лилы она уходит с танца раса, то что происходит? Кришна оставляет всех остальных гопи, чтобы быть только с Радхикой. Это означает, что Кришна любит Радху не только больше, чем какую-либо другую гопи, он любит Радхику больше, чем всех остальных гопи вместе взятых. И если Кришна не сможет найти Радхику, он не вернётся к остальным гопи, а будет сидеть один и думать о ней.

*мāм ийам̐ чалитā вилокйа врта̐м̐ вадхӯ-нисайена
сāпарāдхатайā майāпи на вāритāти-бхайена*

хари хари хатāдаратайā гатā сā купитева

*ким̐ каришйати ким̐ вадишйати сā чирам̐ вирахена
ким̐ дханена джанена ким̐ мама джйивитена грхеṇa⁸³*

Кришна взывает: “Хари, Хари! О Господь, что я наделал!” Это он не себя зовёт Хари, он обращается к Богу: “О Господь, – взы-

⁸³ Шри Джаядева Госвами, “Гита-говинда”, песня 7, 3-4.

вает он, – Хари, Хари! Что я наделал!” *Ким кариййати*. Что она сейчас делает? Возможно Радхика сейчас сидит, окружённая подругами. *Ким вадиййати*. Что же она говорит им? Возможно перед своими подругами Лалитой и Вишакхой она ругает меня. Наверняка она скажет им: “Это был последний раз, когда я встречалась с ним. Больше ему я верить не буду”.

“Сколько же мне теперь придётся быть одному, – думает Кришна, – пока она не простит меня и не примет обратно? И когда я увижу её вновь, будет ли она разговаривать со мной? Скорее всего нет, но я обязательно буду говорить с ней”. *Ким дханена джанена ким мама джйивитена грхеңа* — “О Радхика, пожалуйста, прими меня! Без тебя мой дом, все мои коровы — всё это лишено смысла”.

И Кришна сидит и размышляет, что именно он скажет Радхике, как только у него появится шанс увидеть её. Кришна не только любит Радхику больше, чем всех остальных гопи Враджа вместе взятых, но он предпочтёт быть наедине с мыслями о Радхике, чем быть со всеми гопи Враджа без неё. Поэтому Шри Рупа поёт: *гокула-тарунй маңдала-махите* — “Среди всех девушек Враджа она самая великая”.

Когда мы поём бхаджан, нам нужно погружаться в значение этих слов. Петть и думать: “Нравится ли моё пение собравшимся преданным?” — это не означает петть бхаджан. Нужно погружаться глубоко в настроение автора бхаджана, в данном случае Рупы Госвами. Только через это можно научиться петть бхаджаны по-настоящему.

Сева-абхилас – желания служения

*дāмодара-рати вардхана-вейе
хари-нишкүта-врддавипинейе*

Когда мы слушаем этот бхаджан, то нам не надо думать, что он сочинён Рупой Госвами. Скорее, надо понять, что это проявление его анубхавы.

Рупа Госвами говорит: *дāмодара-рати вардхана-вейе*. Дамодара — это имя Шри Кришны. Есть два Дамодары: маленький

сын Яшоды (Яшода-дамодала) и возлюбленный Радхи (Радха-дамодала). Вы знаете, что, когда Кришна был маленький, он вёл себя очень капризно. Обычно люди считают, что Бог очень велик, и они представить себе не могут, что у Бога может быть детство. Но всё должно присутствовать в Абсолютной Истине. Поэтому Кришна играет как маленький ребёнок, и он очень озорной. Из-за этого мама берёт верёвку и пытается привязать его к ступе. Мама не привязывала его верёвкой, подобно ветки к дереву, а между телом Кришны и самой ступой была верёвочка, чтобы он мог ходить около ступы. У мамы было желание ограничить его подвижность. *Дама* означает верёвка, а *удара* – живот. Его живот был связан верёвкой.

Когда он повзрослел и достиг подросткового возраста, став нава-кишорой, он проявил свою вечную форму Шри Кришны. Он тоже шаловливый, но уже не ворует масло, теперь он ворует сердца всех враджа-гопи. Его называют Дамодарой, потому что он связан их любовью. Кришна подчиняется только тем, кто имеет по отношению к нему смиренное настроение и готов подчиняться и служить ему.

Дāмодара-рати означает любовь Кришны к Радхарани, *вардхана* – увеличивающаяся, *вейие* – всё, что одето на Радхике, все её украшения и одежды. *Вейиа* включает всё — рисунки из кастури и сандаловой пасты на её теле, косметику на её глазах, всевозможные украшения, серьги, колокольчики, перстни, браслеты, колокольчики на ногах. Все украшения с головы до ног Радхарани называются *вейиа*.

Поэтому в первой строке Рупа Госвами говорит: *дамодара-рати вардхана-веше* — “Всё, что украшает Радхику, увеличивает любовь Дамодары к ней”. Но, говоря это, Рупа Госвами выражает здесь своё желание. Смысл этой первой строки заключается в том, что Шри Рупа молится: “Когда же наступит время, когда я как палья-даси Радхики буду украшать её и настолько изобретательно, что это будет усиливать любовь Кришны к ней”.

Хари-нишкүта-врндавинейе. *Нишкүта* означает сад. Так называют особый сад, который находится внутри царского двора. Даже скорее, это оранжерея в покоях царицы внутри двора дворца, и в эту оранжерею не может входить никто, кроме близ-

ких служанок царицы. Либо это – дворик или сад царя, в котором он принимает только свою супругу и её служанок. Никто больше не имеет доступа. Этот прекрасный сад предназначен для наслаждений и увеселений царя. Есть ли у Кришны нишкута? Это все леса во Вриндаване. Таким образом, *хари-нишкута* это леса Вриндавана, которые принадлежат Хари.

Врндавинейе. Здесь Рупа Госвами использует слово *и́и́а*, которое переводится как управляющий или господин нишкуты. Он обращается к нему: “О хозяин”. К кому относятся слова *врндавинейе*? Это – царица, хозяйка садов, в которых получает удовольствие Хари. Это описание Радхики, её положения. *Врндавина*. Хотя это сокровенные сады, но они являются частью леса, который растёт естественным образом, и Радхика является царицей и хозяйкой этих лесов.

В этом стихе Шри Рупа Госвами выражает свой сева-абхилас, все свои желания служения, как именно он хочет служить. В первой строке стиха он говорит о том, что он хочет в качестве служанки Радхарани украшать её так, чтобы это усиливало любовь Кришны к Радхике, а во второй строке он говорит о том, что он хочет служить Радхарани в кунджах во время сокровенных игр. Но согласно контексту двух строк между двумя упомянутыми видами служения происходит абхисара-сева, служение тайным встречам.

Когда приходит счастье

Шри Рупа Госвами облике Рупы-манджари берёт зеркало и подносит его к лицу Радхики, чтобы Радхика, взглянув в зеркало, увидела, какой прекрасной она стала, после того, как Рупа украсила её. Рупа-манджари делает это для того, чтобы Радха увидела эту красоту в отражении зеркала, и ей сразу захотелось подарить эту красоту Кришне. Именно это будет побуждать её оставить дом, бежать в лес и дарить эту красоту своему возлюбленному.

*твāṁ праччхадена мудира-ччхавинā пиддхāйа
ма́нджīра-мукта-чараṇāṁ ча видхāйа деви*

*куṇджэ враджендра-танайена вирāджамāне
нактаṁ када прамудитām абхисāрайишье?*⁸⁴

“О, когда наступит тот день, когда вечером, украсив Радхику, я смогу снять её ножные колокольчики, потому что ей придётся ночью тайно пробираться по лесу?” Она должна двигаться в тишине, чтобы никто не заметил её. И Рупа-манджари отведёт Радхику в кунджу, где Кришна один ждёт её. Но такое служение очень сложно выполнить. Вишванатха Чакраварти Тхакур сказал:

*йирṅгарайани бхаватīm абхисарайани
вйкшайаива канта-ваданаṁ паривртṭйа йантīm
дхртваṅчалена хари-саннидхим анайани
сампрапйа тарджана-судхам хришта бхавани*⁸⁵

В чем сложность этого служения? Когда Рупа приводит Радхику в кунджу, где находится Кришна, Радхика, едва увидев его, тут же разворачивается и бежит домой, потому что к ней приходит ман, и ей хочется перечить в следствии её стремления быть независимой. И это желание делать всё наперекор иногда имеет причину, а иногда не имеет никакой причины под собой. Но как только Радхика, желая встретиться с Кришной, принимает решение, что она к этому готова, – это самый радостный момент для всех её подружек и служанок.

Джаядева Госвами так прекрасно описал эти чудесные мгновения:

*мегхаир-медурам-амбарам вана-бхувах
йийāmās-тамāла-друмаир
нактаṁ бхīрур-айам твам-ева тад-имам рāдхе грхам прāпайа
иттхам нанда-нидейātатай-чалитайох
пратй-адхва-куṇджа-друмам
рāдхā-мāдхавайор-джайанти йамунā-кўле рахах-келайах*⁸⁶

⁸⁴ Шри Рупа Госвами, “Гандхарва-сампартхана-аштака”, 4.

⁸⁵ Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур, “Шри Санкалпа-калпадрума”, 2.

⁸⁶ Шри Джаядева Госвами, “Гита-говинда”, 1.1-1.

Мегхаир означает облака, *медурам* – наполняясь, *амбарам* – небо; то есть тучи собираются на небе. Когда необходимо что-то выделить, то вновь и вновь повторяются звуки. *Мегхаир-медурам-амбарам*. Это называется анупраша-аланкар. *Вана-бхувах* – земля леса, *ийāmās-тамāла-друмаир* – становится тёмной от деревьев тамал. *Нактаи* – ночью, *бхйрур-айам* – Кришна испытывает страх. *Твам-ева тад-имам рādхе грхам прāпайа* – о Радха, отведи его домой.

Когда обычные люди и в их числе академические учёные пытаются найти объяснение этому стиху, они интерпретируют его так: “Ночь спустилась над Вриндаваном и стало темно. Кришна испугался приближения ночи, и Нанда Махараджа попросил Радхику отвести его домой”. Кришна испытывает страх, и Нанда Махараджа увидел, что мимо шла Радха. Он позвал её и попросил: “Радха, возьми за руку Кришну и отведи его домой”. Но Радха и Кришна вместо того, чтобы пойти домой, пошли в Бхандирван и там проявили свои формы кишоры и кишори. Туда пришёл Господь Брахма и совершил их брачную церемонию. Он провёл не настоящую церемонию, а это была игра для детей, как они любят играть в свадьбы, дочери-матери и так далее. Эта лила описана в Пуранах, и очень часто именно так интерпретируют этот стих из “Гита-говинды”. *Иттхам нанда-нидейатай-чали-тайох*. По приказу Нанды оба они отправились домой. Так сказано буквально в самом стихе.

На самом деле в этой грантхе Джаядевы Госвами участвуют главным образом только три персонажа Радха, Кришна и одна гопи, подружка Радхи, которая помогает Радхике прийти на тайную встречу с Кришной. Хотя она пытается вновь и вновь устроить встречу Радхи и Кришны, но ей никак это не удаётся, потому что то и дело возникают ссоры. Во всей книге действуют только три персонажа. Но откуда взялся Нанда Махараджа? Его вообще нет в этой книге. Поэтому такое объяснение не принимается в нашей традиции, поскольку это свидетельствовало бы о раса-абхасе, или несовместимых дошах.

Смысл этого стиха такой. В первых двух строках этого стиха говорит одна из подруг Радхики. Радхика расстроена, она недовольна Кришной. Она думает, что Кришна пренебрёг ею и ушёл

к другой гопи. Действительно ли он сделал это, или ей только так кажется? Но Радхика принимает решение: “Я не хочу встречаться с ним. Я не пойду туда”. Иногда у Радхики сила воображения такова, что она не задумывается о том, реально ли происходили эти события, или ей только это причудилось. Вместо того, чтобы поразмышлять над этим, она считает Кришну виновным, и потому следует наказать его.

Здесь одна гопи говорит Радхике так, чтобы вдохновить Радхику и побудить её изменить своё настроение, чтобы она захотела встретиться с Кришной. Она говорит: *мегхаир-медурам-амбарам* — “О Радха, посмотри, на небе собрались тёмные тучи”. Это означает, что Радхика могла думать: “Другие гопи находятся рядом. Если я сейчас встречу с Кришной и уйду, то все остальные гопи станут ругать и осуждать меня”. Предвидя такой ход мыслей в голове у Радхики, подружка говорит: “Посмотри, как темно становится. Тучи собираются на небе, и они закроют луну”. Когда на небе полная луна, то свет её достаточно яркий, лес Вриндавана хорошо освещён и всё видно. Но, как только тучи закрывают луну, то на несколько мгновений лес погружается в полную тьму. И гопи говорит: “Радхика, посмотри какой благоприятный шанс. На несколько минут луна будет закрыта тучами, которые собираются на небе. Если ты сейчас уведёшь отсюда Кришну с собой, то этого никто не увидит”. Таким образом, словами *мегхаир-медурам-амбарам* гопи буквально говорит: “Посмотри, на небе собралось так много тёмных туч”. Но глубинный смысл слов, сказанных гопи: “Радхика, у тебя есть редкий шанс уйти с Кришной незамеченной”. Если у Радхики возникнет сомнение: “Куда же мне его вести? Как только тучи уйдут в сторону, и опять появится полная луна, осветив лес, то все увидят меня”. Радхика возможно подумала об этом, поэтому подружка говорит ей: *ийāmās-тамāла-друмаир* — “Посмотри, в этой части леса так много деревьев тамал, у них такие пышные кроны, что даже при яркой луне в этой части леса полная тьма. Если тебе удастся увести Кришну за те несколько минут, пока луна будет закрыта тучами в кунджу тамалового леса, то даже при свете луны никто не увидит вас там”.

Нактаṁ бхīрур-айаṁ. Слова следующей строки означают, что сейчас Кришна боится. Но он испугался не тьмы, Кришна чувствует опасность стрел Камадева, Бога любви. Ему очень хочется встретиться с Радхикой, но сейчас Радхика в неблагоприятном настроении ума и не хочет встречаться с ним. Именно поэтому Кришна боится. “Если Радхика откажется встречаться со мной, то как же я смогу пережить эту ночь?” – думает Кришна.

Твам-ева тад-имаṁ рāдхе грхам прāпайа. Сакхи говорит Радхике: “Отведи его в гриху”. Обычно гриха – это дом, где живут семейные люди. Но в данном контексте слово *грха* означает кунджа, то есть она говорит: “Отведи его в кунджу”.

Иттхам нанда-нидеиатайи. Обычные переводчики воспринимают эти слова как “по приказу Нанды Махараджи”. Но на самом деле в контексте они означают “побуждаемая *нандой*, в смысле *анандой*, счастьем или предвкушением счастья”.

Чалитайох. *Чалита* означает идти. Но здесь в соответствии с грамматической формой этот глагол означает, что двое идут вместе. *Пратй-адхва-куṇджа-друмаṁ.* Подруга Радхики указывает ей путь, куда ей следует вести Кришну, по какой тропинке она может привести Кришну в темноте в кунджу.

Рāдхā-мāдхавайор-джайанти йамунā-кṛле рахах-келайах. Вся слава сокровенным играм Радхи и Мадхавы на берегах Ямуны! Вся слава означает “пусть эти лилы победят всё остальное”. Здесь автор призывает к победе или славит игры и молится о том, чтобы игры победили и Кришну, и Радху. Он жаждет, чтобы не Кришна управлял играми, и не Радха управляла играми, а чтобы игры свели с ума Радху и Кришны, и они не контролировали бы ситуацию. Он говорит: “Пусть эти игры победят моё сердце. И пусть эти игры будут главными на берегах Ямуны”.

В этом стихе упоминаются берега Ямуны, *йамунā-кṛле*. Почему нужно прийти на берег Ямуны? Когда у человека тело разгорячённое, и он вспотел, то, придя на берег реки и ощущая лёгкий бриз, освежающий его, он испытывает ни с чем несравнимое удовольствие. Это возможно, поскольку река широкая, и освежающий на берегу бриз может набрать силу. Но в лесу этот бриз не ощущается.

Возвышенные расика-вайшнавы, лишь услышав такой стих, сразу переполняются чувствами экстатической любви. Обусловленные души не способны прикоснуться к могуществу эмоций, которые заключены в этом стихе. Эти эмоции выражены не словами, которыми написан этот стих, а тем, что находится между строк за словами стиха.

Ради встречи Радхи и Кришны

В стихе *мегхаур-медурам-амбарам* действуют три персонажа — Радха, Кришна и одна подружка Радхики. И медитируя на этот стих, вайшнав молится, желая быть такой же подружкой Радхики и служить ей таким же образом. Это называется абхисара-сева. Эту севу выполнить значительно сложнее, чем просто подойти к Радхике и сказать: “Пока есть время, пойдём”. Каждый участник лилы — Радха, Кришна и подруга Радхи — переполнен чувствами в этот момент и переживает так много санчари-бхав.

Санчари-бхавы — это волны, которые поднимаются в океане, которым является стхайибхава. Иногда одна, две или три волны поднимаются одновременно. Иногда они перемещиваются, а иногда они сталкиваются. Расика-вайшнав способен испытать все эти бхавы, просто прочитав две-три строки раса-шастры. Именно это и означает быть расика-вайшнавом.

В лиле сначала мы видим Радхику, принявшей решение встретиться. Она уже пришла, она уже близка к Кришне, но она не может решить — простить ему опоздание или нет. Радхика думает — следует ей остаться или нет. Поэтому её подружка всё больше и больше волнуется. Она приложила столько усилий для того, чтобы устроить встречу Радхи и Кришны, но сейчас видит, что всё может сорваться. И в этом состоянии подруга Радхики использует всё, что только приходит ей на ум, чтобы убедить Радхику взять Кришну и уйти с ним.

Сакхи объясняет: “Послушай, Радхика, сейчас самое подходящее время, и место просто замечательное, и всё так удачно складывается. О Радхика, посмотри на эту луну среди туч. Она такого же цвета, как ты, а тучи, подобно Кришне, заключают луну в объ-

ятия, и её не будет видно. Сама природа подсказывает тебе, что надо делать”. Этот литературный приём называется самуччхайи-аланкар. Этим украшением является описание какого-либо элемента, который в аналогии раскрывает то, что потом будут делать герой и героиня. Этот приём использован подругой Радхики для того, чтобы побудить её позитивно думать о встрече с Кришной.

Радхика может задуматься: “Что же мне делать, встречаться мне с ним или нет?” И, предваряя этот вопрос, сакхи говорит, чтобы Радхика посмотрела на небо. Ведь даже оно говорит: “Да! Надо встретиться”. Все эти описания говорят о том, что сакхи побуждают Радхику использовать благоприятную ситуацию для встречи с Кришной. Подруга чувствует такое беспокойство и волнение, потому что сакхи очень любят Радху и Кришну. Она прекрасно знает, что, если Радхика не использует эту благоприятную возможность, потом она будет очень сильно сожалеть. И Кришна определённо будет в депрессии, ему будет очень плохо.

Радхика в нерешительности, её подружка взволнована, а Кришна в этой ситуации испытывает страх, что встреча может не состояться. Все эти санчари-бхавы выражены в первых двух строках стиха.

Следующие две строки этого стиха говорят о том, что Радхика переполнена желанием простить Кришну. И она быстро хватается Кришну за руку. Но как она это делает? Она стремится увеличить наслаждение расой. Радхика смотрит на Кришну таким строгим взглядом, что до предела усиливает его страх, и говорит ему: “Я никогда не приму тебя!” И в этот момент она хватается Кришну за руку и тянет его.

Иттхам нанда-нидеи́атайи-чалитайох. Вдвоём, подгоняемые радостью, которая переполняет их сердца, они быстро бегут по тропике к кундже, на которую показала им сакхи. Теперь Радха и Кришна испытывают харшу, счастье, восторг. Более того, у Радхики унмада. Это означает, что ей настолько сильно хочется сейчас быть с Кришной, что у неё отказывают ноги, и она не может идти. Слово *чалитайох* обычно переводится как идти в ногу. Но в данном случае Кришна идёт один, потому что Радхика не может идти, и он её подхватывает и несёт. И подружка Радхики

испытывает необычайное облегчение и радость, видя Радху и Кришну вместе.

Расика-вайшнав, читая этот стих, переживает такое же состояние, как и сакхи, после того, как Радхика принимает решение встретиться и действует.

Внезапно страх Кришны превращается в радость. Нерешительность Радхики сначала становится готовностью простить, а затем превращается в радость. Волнение и беспокойство сакхи переходят в облегчение, которое тут же преображается в радость. Таким образом, все эти переходы эмоций у всех троих превращаются в восторг и счастье.

Почувствовав это, Махапрабху, Сварупа Дамодара и Рай Рамананда, будучи расиками, были опьянены этими эмоциями, интенсивность которых лишила их внешнего сознания. Поскольку они – расики, они обладают способностью испытывать это настроение, его вкус. Только расики способны переживать эти чувства. И тот, кто ещё не является расиком, будет читать то, что переполнено расой, хотя он и не способен это пока почувствовать.

*гопйах ким āчарад айам ку́чалам сма веңур
дāмодарāдхара-судхām апи гопикāнām
бхун́кте свайам йад авай́шиштa-расам храдинйо
хр́ишйат-твачо 'и́ру мумучус тараво йатхāрйах⁸⁷*

Гопи говорят: “Эта флейта постоянно пьёт нектар губ Кришны”. Но одна гопи сказала: *бхун́кте свайам йад авай́шиштa* — “Ничего эта бамбуковая палка не пьёт, потому что она – не расика. Она сухая. Какая там может быть раса?” Хотя в самом начале гопи почувствовали ревность к флейте, сказав: “Посмотрите, как повезло этой флейте. Она пьёт нектар губ Кришны”. Но, когда санчари-бхава ирша, ревность, перестала преобладать, гопи сказала: “Нет, это невозможно. Ведь это просто сухая палка”.

Если мы совершаем садхана-бхаджану под руководством чистых вайшнавов и гуру, то сердце наше быстро становится мягким и восприимчивым. И по благословению гуру-варги к садха-

⁸⁷ “Шримад-Бхагаватам”, 10.21.9.

ке приходит способность испытывать расу, когда он читает расашастры. Это приходит по гуру-парампаре благодаря крипе, милости, Махапрабху, Радхи-Кришны и их спутников.

Рādхā-мāдхавайор-джайанти йамунā-кūле рахах-келайах. Сегодня я молюсь о том, чтобы сладость этих игр коснулась моего сердца. *Рādхā-мāдхавайор*, хотя их двое и они стали одним целым, первым идёт имя Радха, потому что она преобладает. Поэтому и в первом стихе своего бхаджана Рупа Госвами говорит: *дāмодара-рати вардхана-вейіе* — “Когда же я смогу получить шанс украсить Радхику таким образом, что это усилит любовь Кришны к Радхике, и я поведу её на тайное место встречи с Кришной в лес, царицей которого является Радхика?”

В первой строке Рупа Госвами называет Кришну Дамодарой, а во второй – Хари. Хари означает тот, кто забирает. То есть Рупа Госвами говорит: “До тех пор пока Кришна не начнёт снимать все украшения и одежду с Радхики, всё, что я делала, всё моё служение не будет успешным, потому что не будет исполнено то, ради чего я это всё делала. Если все одежды и украшения на Радхике, которые я сделала, останутся нетронутыми, то это означает, что цель не достигнута. Если все тщательно выполненные рисунки на лице и теле Радхики не будут размазаны, значит все они были сделаны напрасно”. И Рупа Госвами в первом стихе этого бхаджана молится о том, чтобы получить возможность совершать это служение в сокровенных играх Радхи и Кришны.

Содержание

Глава первая. Настроение Шри Рупы Госвами.	5
Если бы Рупа Госвами не пришёл	
Жизнь Рупы Госвами	
Учение Рупы Госвами	
Достижение расы	
Бхава-улласа-рати	
Глава вторая. Садхарани-карана.	25
Примите богатство гаудия-вайшнавов	
Самбандха-гьяна и сева-вритти –	
основные элементы садхарани-караны	
Анугатья – источник лобхи и вдохновения	
Желание садхана-сиддха-гопи	
Катьяяни-врата	
Праздник	
Важные замечания	
Глава третья. Путь к чистому святому имени.	53
Совершайте садхану, ведущую к цели	
Стремитесь в места игр Кришны	
Речь определяет направление движения	
Критерий шаранагати	
Как обрести милость Кришны	
Вдохновение и вкус к бхакти – милость вайшнава	
Последовательность медитации	
Как повторять хари-наму	
Медитация на качества Кришны	

Глава четвёртая. Суть всех наставлений.	77
Единственный ученик Рупы Госвами Дающий жизнь всем живым существам Радха-даси абхиман Когда приходит знание о сиддха-рупе По стопам ачарий Я – твоя, я не могу жить без тебя!	
Глава пятая. Слава Радха-кунды.	93
Путь к Радха-кунде Явление Радха-кунды Когда приходит восприятие высших видов расы Ради взгляда из уголков глаз Радхика и Радха-кунда Как проявляется желание служить Радхике Лучшее место сокровенных игр Шутки и розыгрыши Во власти премы	
Глава шестая. Медитация на йога-питх.	117
Дикша – процесс, приводящий к чистой наме Мантра-упасана-майи-лила и йога-питх Как входить в самадхи Киртан во время арати	
Глава седьмая. Желание сердца: абхисара-сева.	139
Вкус к служению – это милость садху Шри Радха-Кришна – объект нашей любви Мадхава – для неё готов на всё Лучшая девушка Гокулы Сева-абхилас – желания служения Когда приходит счастье Ради встречи Радхи и Кришны	

