

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Шрила Бхактивинода Тхакур

ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬЯ

(Секреты бхаджана)

с комментариями

Шри Шримад Бхактиведанты

Нараяны Махараджа

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх

МОСКВА 2005

УДК 233
ББК 86.33
Б116х

Шрила Бхактивинода Тхакур

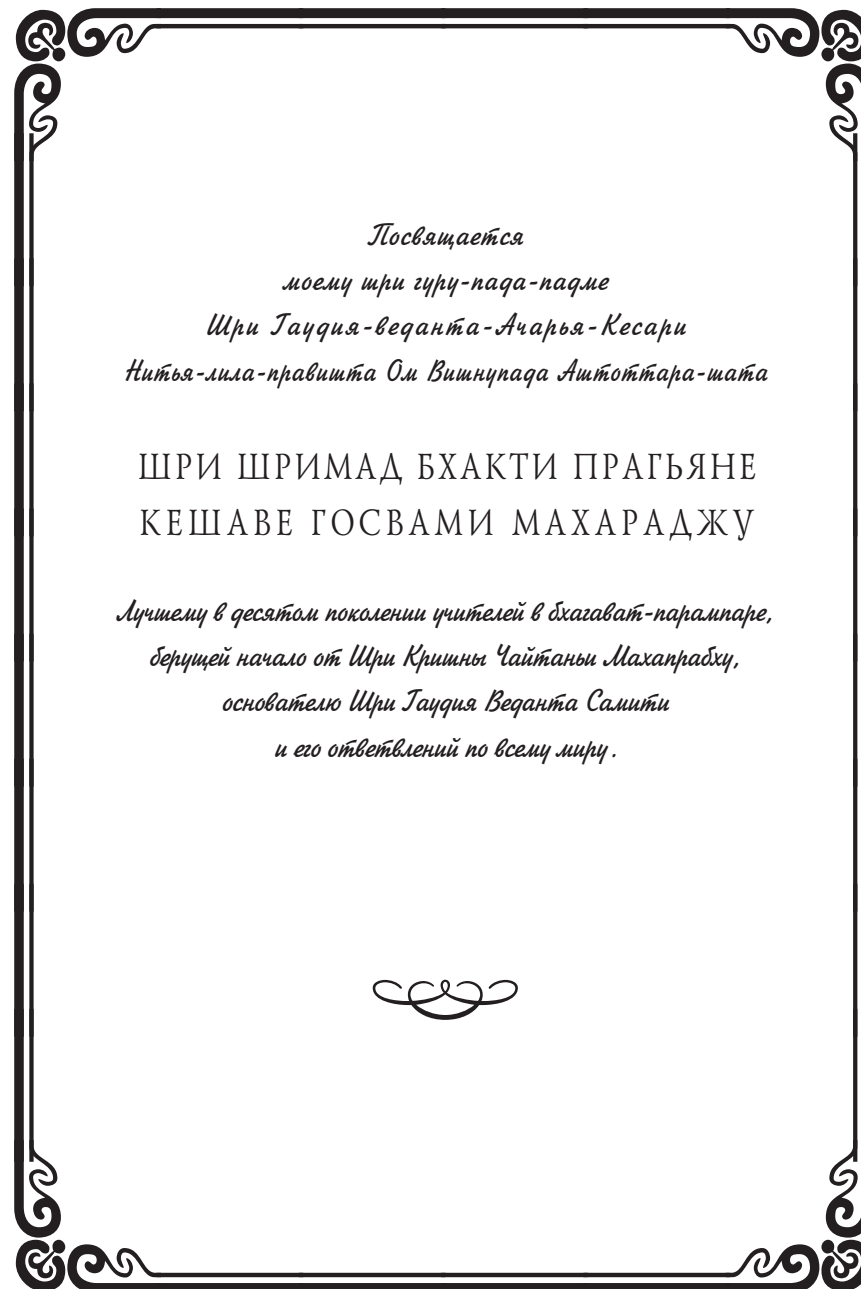
Б116х Шри Бхаджана-рахасья. — М.; Шри Бхактиведанта
Гаудия Матх, 2005. — 536 с.

В этой книге Шрила Бхактивинода Тхакур представляет замечательный анализ Харе Кришна мантры на основе восьми стихов «Шикшаштаки» Шримана Махапрабху. Подкрепляя этот анализ значительным количеством цитат из ведической литературы, он последовательно и постепенно ведет практикующего садхаку по пути бхакти к совершенству вместе с тем показывая, в чем состоит медитация преданного на уровне совершенства.

УДК 233
ББК 86.33

ISBN 5-98973-003-9

© Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2005
© НУ ЦДРЧ "Гармония", 2005
© Горбунов Р.Г., 2005

ВСТУПЛЕНИЕ К РАХАСЬЕ

(Перевод с бенгальского издания)

В «Шри Бхаджана-рахасье», составленной Шримад Бхакти-винодой Тхакурom Махашаей, содержится несколько намёков на его собственный метод *бхаджана*. Эта книга предназначена для искренних *садхак*, которые в своём *бхаджане* идут по его стопам. Несколько лет назад этот нищий (*акинчана*) посвятил себя *бхаджану*. Он постоянно повторял стихи, собранные в этой книге, наслаждаясь ими и пребывая во власти *бхагават-премы*.

Для *садхак*, вера которых находится на начальном уровне, существует система *арчаны*. Многие не понимают разницы между *арчаной* и *бхаджаном* и называют *бхаджаном* то, что относится к *арчане*. Человек практикует *бхаджан*, совершая девять видов преданного служения, *навадха-бхакти*. Поскольку *арчана* является частью *навадха-бхакти*, её считают частью *бхаджана*. Существует разница между полным и частичным *бхаджаном*. *Арчана* даёт возможность поклоняться божеству с благоговейным страхом и почтением, то есть сознавая величие Господа и следуя этикету. Служение Бхагавану согласно правилам и предписаниям с помощью различных атрибутов, при котором сохраняется мирское отождествление себя с материальным телом, тоже считается *арчаной*. В *виширамбха-севе*, которая сопровождается такими чувствами, как близость с объектом поклонения и обладание по отношению к нему, ещё немного ощущаются жаркие лучи почтения и благоговения, но это служение дарует столь освежающую прохладу лунного света, что отказаться от него никто не может. Краткая *арчана-паддхати* включена в приложения.

В этой книге раскрываются секреты *бхаджана*, очаровывающие сердце. В процессе *арчаны садхака* в большей или меньшей степени сохраняет связь со своими тонким и грубым телами. Но, вступив в реальность *бхаджана*, он выходит за пределы влияния грубого и тонкого тел и непосредственно служит Бхагавану. Трансцендентные чувства, которые испытывают великие *махануруши*, совершающие *бхаджан* и целиком освободившиеся от всех материальных обозначений, не являются мирскими или иллюзорными. Находясь в непосредственных близких отношениях с недвойственной Верховной Абсолютной Истиной (*адвая-гьяна-пара-таттвой*), недоступной чувственному восприятию, они испытывают трансцендентные чувства, которые не относятся к категории материальных чувств или материального времени.

Рахасья означает «глубокий предмет, данный гуру и необходимый для тех, кто обладает великой верой». Получив духовные наставления и совершая *виширамбха-севу*, которая упоминается третьей в списке шестидесяти четырёх составляющих *садханабхакти*, перечисленных в «Бхакти-расамрита-синдху», преданный вступает на путь *садху*. Это и называется практиковать *бхаджана-рахасью*. *Нишкинчана-бхакты* (отречённые преданные), целиком погружённые в *бхагавад-бхаджан*, свободны от материальных пут и, соответственно, от общения с теми, кто находится во власти материальных желаний. В их сердцах пробуждается желание совершать служение двадцать четыре часа в сутки. Чистые преданные, стремящиеся совершать *севу*, считают общение с непреданными препятствием к достижению цели. *Аньябхилаши* (те, кто не имеют желания служить Кришне), *карми* и *гьяни* не имеют вкуса к *бхаджана-рахасье*. Неспособные вступить в реальность *бхаджана*, озарённого трансцендентным светом восьми периодов суток, они не смогут оценить эту книгу.

Сутки делятся на восемь равных частей, *ям*. Три *ямы* составляют ночь, три *ямы* составляют день, одна — рассвет и ещё одна — сумерки. Только чистые вайшнавны способны целеустремлённо и с решимостью совершать *кришна-бхаджан* всегда и везде. Такой непрерывный *бхаджан* недоступен до тех пор, пока в сознании *садхаки* сохраняется грубая и тонкая материальная концепция «я» и «моё». Мирские концепции не помогут понять темы, связанные с Хари, и освободиться от обусловленности. Вайшнавны, посвятившие себя *бхаджану* и постигшие своё чистое «я» (*шуддха-сварупу*), всегда готовы к служению Кришне.

Восемь стихов «Шри Шикшаштаки», составленные Гаурасундарой, полны трансцендентных эмоций, благоприятных для медитации (*бхаджана*) согласно восьми периодам суток. В одиннадцати стихах «Шри Радха-кришнаюр ашта-калия-лила-смарана-мангаластотрам»* Шрилы Рупы Госвами, а также в поэзии возвышенных вайшнавов в его линии, выражается страстное стремление к непрерывному *ашта-кала-бхаджану*. Полностью освободившись от мирских концепций времени, места и восприятия, слуга духовного учителя должен постоянно изучать «Шри Бхаджана-рахасью».

Слуга преданных Шри Хари,
Дас Шри Сиддханта Сарасвати

13 ноября, 1927
Канпур, Уттар-Прадеш

* Восемь стихов из «Говинда-лиламриты» Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами представлены в этой книге в качестве заключительного стиха к каждой главе.

ПРЕДИСЛОВИЕ

(перевод с издания на хинди)

Словно мудрец Бхагиратха, который привёл на землю реку Бхагиратху (Гангу), *ом вишнупада* Шри Шримад Саччидананада Бхактивинода Тхакур Махашая привёл в современный мир поток чистой *бхакти*. В своей книге «Шри Харинама-чинтамани» Шрила Бхактивинода Тхакур подробно обсуждает славу святого имени, объясняя разницу между *намой*, *нама-абхасой* и *нама-апарадхой*, а также метод повторения святого имени. «Шри Бхаджана-рахасью» он составил в качестве приложения к «Шри Харинама-чинтамани». В этой книге Тхакур Махашая описывает милость *маха-мантры*, состоящей из восьми пар имён, и показывает, как, повторяя её, научиться медитировать на *ашта-калия-лилу*.

Несколько лет назад по просьбе искренних преданных Матхуры и Вриндавана я дал цикл лекций по этой книге. Слушатели с большим вниманием отнеслись к этим лекциям, и я давал их с большой радостью в сердце. Когда я завершил, преданные неоднократно обращались ко мне с просьбой издать эту книгу на хинди. Однако в то время у меня не было возможности уделить этому проекту должное внимание, потому что я готовил к изданию комментарии Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура к «Бхагавад-гите» и во исполнение желания Шримана Махапрабху проповедовал чистую *бхакти* по всему миру.

Через некоторое время я вернулся с Запада в Шри Кешаваджи Гаудия Матх в Матхуре. В месяц Карттика дочь Кумари Савита принесла мне рукопись «Шри Бхаджана-рахасьи» на хинди с моими комментариями «Бхаджана-рахасья-вритти». Я был очень дово-

лен и спросил, как она подготовила эту книгу. Она смиренно ответила, что составила её на основе своих конспектов моих лекций, а также магнитофонных записей, сделанных моими *брахмачари*. После Карттика-враты я снова уехал за границу проповедовать и взял рукопись с собой.

На острове Себу, который является частью Филиппинского архипелага в Тихом океане, я обратился к рукописи «Бхаджана-рахасьи», чтобы отредактировать её, и не поверил своим глазам, что слова комментариев действительно изошли из моих уст. Я был уверен, что Шрила Бхактивинода Тхакур Махашая сам вдохновил меня на эти комментарии. Составляя рукопись, дочь Кумари Савита скрупулёзно изучила много подлинных книг по *рагануга-бхакти* и обогатила «Бхаджана-рахасья-вритти».

Хранитель Шри Гаудия-сампрадаи и основатель Шри Гаудия Веданта Самити, мой почитаемый Гурудев, *ачарья-кесари аштоноттара-шата* Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, милостиво вдохновил меня, своего слугу, издавать на хинди книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура Махашая. Сегодня, отдавая в его лотосные руки эту книгу, я чувствую безграничную радость. Слава ему! Слава ему!

Служение и огромные усилия дочери Кумари Савиты по подготовке этой книги, помогавшей ей дочери Шримати Джанаки-деви, Шри Ом Пракаша Бриджабаси «Сахитья-ратна», Шримати Вринды-деви, Шримати Шанти-деви, Шримана Пурандары даса Брахмачари, Шримана Шубхананды Брахмачари «Бхагавата-бхушаны», Шримана Навина-Кришны Брахмачари «Видья-аланкары», Шримана Парамешвари даса Брахмачари и всех остальных, участвовавших в подготовке этой книги к печати замечательны и достойны прославления.

Я глубоко убеждён, что те, кто страстно желает обрести *бхакти*, в особенности *садхаки*, практикующие *рагануга-бхаджан* в надежде достичь *враджа-расу*, с огромным почтением отнесутся к этой книге и, изучая её, обретут качества, необходимые для

того, чтобы вступить в царство *према-дхармы* Шри Чайтаньи Махапрабху.

Пусть же мой почитаемый Шри Гурупад-падма, живое воплощение сострадания Бхагавана, щедро прольёт на меня свою милость, чтобы я исполнил сокровенное желание его сердца. Такова моя смиренная молитва, обращённая к его розоватым лотосным стопам.

*Молящий о частичке милости
Шри Хари, гуру и вайшнавов,
смиранный и незначительный
Шри Бхактиведанта Нараяна*

Шри Гаура-пурнима
20 марта, 2000
Матхура, Уттар-Прадеш

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

В «Шри Бхаджана-рахасье» Шрила Бхактивинода Тхакур собрал из ведической литературы стихи, помогающие *садхаке* пробудить в себе вечное сознание слуги Кришны. Каждый стих он предваряет небольшим вступлением, в котором раскрывает его смысл. Все стихи собраны по главам согласно уровню духовной практики *садхаки*, начиная с первых ступеней веры до уровня *премы*, когда он в сердце познаёт свои вечные отношения с Радхой и Кришной.

Книга делится на главы согласно восьми *ямам*, то есть периодам суток. На протяжении каждой *ямы* Шри Радха-Кришна наслаждаются определёнными *лилами*, обзор которых даётся в заключительном стихе главы. За небольшим вступлением следует основной стих (обозначенный как «Текст») и его перевод, а затем стихи на бенгали, составленные самим Бхактивинодой Тхакуром, которые представляют собой переложение основного текста с комментарием.

Подобно Шриле Бхактивиноде Тхакуру, который изложил суть каждого текста в стихах на бенгали, наш возлюбленный Шрила Гурудев, Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, в своих комментариях под названием «Бхаджана-рахасья-вритти» сделал это с ещё большей глубиной. В большинстве случаев бенгальские стихи Шрилы Бхактивиноды Тхакура приводятся без отдельного перевода, поскольку он включён в комментарий Шрилы Гурудева.

К книге прилагается схема, представляющая собой обзор «Шри Бхаджана-рахасьи». Эта схема, составленная на основе комментария Шрилы Гурудева к тексту 6 первой главы, имеет следующее объяснение.

Маха-мантру повторяют два типа *садхак*: те, в чьём сердце *бхава* ещё не пробудилась (*аджата-рати-садхаки*), и те, в чьём сердце *бхава* пробудилась (*джата-рати-садхаки*). То, как *садхаки* двух типов повторяют каждую пару имён, описывается на схеме за пределами концентрических кругов.

Каждая пара имён соответствует одной из восьми *ям*, на которые делятся сутки Шри Радхи-Кришны. Их игры кратко описаны под заголовком «*джата-рати-садхака*», потому что они составляют постоянный предмет его медитации.

Также каждая пара имён соответствует одной из восьми ступеней духовного развития *аджата-рати-садхаки* от *шраддхи* до *асакти*. Этот путь развития описан в первом стихе «Шри Шикшаштаки», прославляющей семь последовательных результатов *шри-кришна-санкиртаны*. Каждый результат соответствует одному из стихов «Шри Шикшаштаки». Как только *садхака* достигает уровня *бхавы*, его нельзя более считать *аджата-рати-садхакой*.

Данная схема лишь отчасти отражает анализ *маха-мантры*, сделанный Бхактивинодой Тхакурom. В то же время она углубляет понимание *маха-мантры* и способствует повторению.

В заключение мы хотели бы поблагодарить всех преданных, принимавших участие в подготовке этой книги.

Вайджаянтимала-даси
Шанти-даси

Камада Экадаши
13 апреля, 2003
Гопинатх Бхаван, Шри Вриндаван

ШРИ БРАХМА-МАДХВА-ГАУДИЯ- ГУРУ-САМПРАДАЯ

і́рй-кри́ṇа-брахма-девари́и-ба́дарйаṇа-самд́жнākān
і́рй-мадх́ва-і́рй-па́дманā́бха-і́рйман-нр́хари-ма́дхавān

акиоб́хйа-джайа́тйрт́ха-і́рй-дж́нāнасинд́ху-дайā́нидх́йн
і́рй-видйā́нидх́и-ра́джендра-джайа́дхарма́н крама́двайа́м

пурушот́тама-брахмаṇ́йа-вйā́сатйрт́хā́й ча сам́стумах
та́то лаки́мйпати́м і́рйман-ма́дхавендра́м ча бхакти́таḥ

та́ч-чхи́ишйā́n і́рйі́варā́дваита-ни́тйā́нанда́n джага́д-гуру́n
дева́м йі́ивара-і́ишйа́м і́рй-чаи́танйа́м ча бха́джā́махе
і́рй-кри́ṇа-пре́ма-да́нena йена́ нистā́рита́м джага́т

маха́нпраб́ху-свару́па-і́рй-да́модара́ḥ при́йа́м кара́ḥ
ру́па-санā́танау́ двау́ ча госвā́ми-пра́варау́ праб́ху

і́рй-дж́йво ра́гхунā́тхā́й ча ру́па-при́йо маха́маті́ḥ
та́т-при́йаḥ ка́вирā́джа-і́рй-кри́ṇа-да́са-праб́хур ма́таḥ

та́сйа при́йотта́маḥ і́рйла́ḥ севā́наро на́ротта́маḥ
та́д-ануга́та-бхакта́ḥ і́рй-ви́ишванā́тхāḥ сад-утта́маḥ

та́д-ā́сакта́й ча гау́дййа-веда́нтā́чā́рйа-бху́шаṇā́м
видйā́бху́шаṇа́-па́да-і́рй-бала́дева-са́дайі́райаḥ

ваишанава-сървабхаумах и́рй-джаганна́тха-прабхус татхā
и́рй-ма́йāпура-дхāмнас ту нирдеи́тā саджджана-при́йах

и́уддха-бхакти-прачāрасйа мўли́бхўта ихоттама́х
и́рй-бхактивинодо девас тат при́ятвена ви́и́рута́х

тад-абхинна-сухрд-варйо махā-бхāгаватоттама́х
и́рй-гаураки́и́орах са́киа́д ваи́рāгйа́м ви́грахāи́рита́м

ма́йāва́ди-кусиддхāнта-дхвāнта-ра́йи́и-нирāсака́х
ви́и́уддха-бхакти-сиддхāнтаи́х свāнта́х падма-ви́ка́йи́ака́х

дево 'сау парамо хамсо матта́х и́рй-гаура-ки́ртане
прачāра́чāра-ка́рйешу ниранта́рам махотсука́х

хари-при́йа-джанаи́р гамйа ом ви́и́нупāда-пў́рвака́х
и́рйи́адо бхактисиддхāнта сарасватй́ маходайа́х

сарве те гаура-ва́мийи́ай ча парамаха́мса-ви́грахā́х
вайа́м ча пра́натā дāсāс тад-уччи́и́и́та-грахā́грахā́х

ГУРУ - ПАРАМПАРА

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура

кри́шṇа хаите чатурму́кха, хайа кри́шṇа севонму́кха,
брахмā хаите нāра́дера мати́
нāра́да хаите вйā́са, ма́дхва ка́хе вйā́сада́са,
пў́рṇапраджṇā па́дманā́бха га́ти

На заре творения Шри Кришна передал науку преданного служения четырёхглавому Брахме, который передал её Нараде Муни, а тот — своему ученику Кришна-двайпаяне Вьясе. Вьяса передал эту науку Мадхвачарье, известному также под именем Пурнапрагья Тиртха, который стал единственным прибежищем для своего ученика Падманабхи Тиртхи.

нрха́ри ма́дхва ва́мийе́, аки́обхйā-парамаха́мсе,
и́и́и́ййа ба́ли' а́нгийка́ра ка́ре
аки́обхйе́ра и́и́и́ййа джа́йатй́ртха нā́ме па́рича́йа,
та́нра дā́сийе́ джā́насиндху́ та́ре

Следующими ачарьями в цепи учителей, идущей от Мадхвачарьи, были Нрихари Тиртха и Мадхава Тиртха. Ближайшим учеником Мадхавы Тиртхи был великий парамахамса Акшобхья Тиртха. Он принял в ученики Джая Тиртху, а тот передал своё служение Гьянасиндху.

та́хā хаите дайā́нидхи, та́нра дā́са видйā́нидхи,
ра́джендра ха́ила та́нхā хаите
та́нхā́ра ки́нкара джа́йадхарма́ нā́ме па́рича́йа,
па́рампа́ра джā́на бхā́ла ма́те

Преемником Гьянасиндху стал Даянидхи, а преемником Даянидхи — Видьянидхи, который передал духовную науку своему ученику Раджендре Тиртхе, которому неустанно служил прославленный Джаядхарма, также известный под именем Виджаядваджи Тиртхи. Так это знание передавалось по цепи духовных наставников.

*джайадхарма-дāсйе кхйāти, и́рй-пурушоттама йати,
та́' ха'те брахманйатйртха сӯри
вйāсатйртха тā́нра дāса, лакшимйпати вйāсадāса,
та́хā ха'те мадхавендра пурй*

Ближайшим учеником и слугой Джаядхармы был великий санньяси Шри Пурушоттама Тиртха. Он передал это знание могущественному Брахманье Тиртхе, а тот — Вьясе Тиртхе. Преемником Вьясы Тиртхи стал Шри Лакшмипати Тиртха, а от него знание перешло к Шри Мадхавендре Пури.

*мāдхавендра пурйвара, и́иийа-вара и́рй-ййивара,
нитйāнанда и́рй-адвайта вибху
ййивара-пурйке дханйа, карилена и́рй-чаитанйа,
джагад-гуру гаура-махāпрабху*

Самым выдающимся учеником-санньяси великого Шри Мадхавендры Пури был Шри Ишвара Пури, а также два воплощения Господа — Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Ачарья. Шри Чайтанья Махапрабху, златокожий Господь и духовный учитель всех миров, избрал Ишвару Пури Своим *дикша-гуру*, тем самым оказав ему великую милость.

*махāпрабху и́рй-чаитанйа, рāдхā кри́ṇа нахе а́нйа,
рӯпāнуга джанера джйивана
ви́йвамбхара при́йанкара, и́рй сварӯпа дāмодара,
и́рй-госвāмй рӯпа-санāтана*

Шри Чайтанья Махапрабху, который является непосредственным проявлением Радхи и Кришны, — это сама жизнь всех *рупанугавайшнавов*, идущих по стопам Шри Рупы Госвами. Самыми дорогими слугами Вишвамбхары (Шри Чайтаньи) были Шри Сварупа Дамодара Госвами, Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами.

*рӯпа при́йа махāджана, джйива рагхунāтха хана,
тā́нра при́йа кави кри́ṇадāса
кри́ṇадāса при́йа-вара, нароттама севāпара,
джā́нра пада ви́йванāтха āййа*

Рупе Госвами были очень дороги великие святые Шри Джива Госвами и Шри Рагхунатха дас Госвами. Ближайшим учеником Шри Рагхунатхи был великий поэт Шри Кришнадас Кавираджа. Преемником Кришнадаса Кавираджи стал дорогой его сердцу Шри Нароттама дас Тхакур, который всё своё время посвящал *гуру-севе*. Лotosные стопы Шри Нароттамы даса Тхакура стали единственной целью и надеждой Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

*ви́йванāтха бхакта-сāтха, баладева джаганнāтха,
тā́нра при́йа и́рй-бхактивинода
махā-бхāгавата-вара, и́рй-гаураки́шора-вара,
хари бхаджанете джā́нра мода*

Одним из ближайших спутников Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура был Шри Баладева Видьябхушана. От него цепь учителей нисходит к Шри Джаганнатхе дасу Бабаджи Махараджу, который был возлюбленным *шикша-гуру* Шри Бхактивиноды Тхакура. Бхактивинода был дорогим другом великого *маха-бхагаваты* Шри Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа, черпавшего радость только в *хари-бхаджане*.

Шри Бхаджана-рахасья

*и́ри-вā́риабханавī-вара, садā севйа-севā-пара,
тā́нхā́ра дайита-дā́са нā́ма
та́ра пра́дхā́н пра́чā́рако, и́ри-бхактиведā́нта нā́мо
патита-джанете дойā́-дхā́ма*

*прабхупā́да-антаранга, и́ри-сварū́па-рū́пā́ну́га,
и́ри-кейā́ва бхакти пра́джйā́на
гаудйī́а-ведā́нта-веттā́, мā́йā́ва́да-тамохантā́,
гаура-ва́нй пра́чā́рā́чā́ра-дхā́ма*

Прославленный Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, чьё духовное имя до принятия *санньясы* было Шри Варшабханавай Дайита дас, был всегда поглощён божественным служением Хари, гуру и вайшнавам. Его выдающимся учеником-проповедником был Шри Бхактиведанта Свами Прабхупада, который, будучи олицетворением милости и сострадания ко всем падшим душам, распространил учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Одним из самых дорогих и близких учеников Прабхупады Сарасвати Тхакура в цепи духовных учителей, идущей от Сварупы Дамодары и Рупы Госвами, был Шри Бхакти Прагьяна Кешава Госвами. В совершенстве постигнув философию Веданты в традициях Гаудия-сампрадаи, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж рассеял тьму *майявады*. Он неустанно служил Навадвипа-дхаме и своим примером учил, как проповедовать и практиковать учение Махапрабху.

*эи саба хариджана, гаурā́нгера ниджа-джана,
та́ндера учхихи́те мора кā́ма*

Я мечтаю вкусить остатки пищи всех этих спутников Шри Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху, а также услышать наставления из их лотосных уст.

Глава первая

К

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ САДХАНЫ

Нишанта-бхаджан — *шраддха*

последние 6 *данд* ночи,
приблизительно 3:36 – 6:00

– ТЕКСТ 1 –

*кри̣ṣṇа-вар̣ṇам̣ тви̣ṣṇākри̣ṣṇам̣
с̣āṅгоп̣āṅгāстра-п̣āри̣адам̣
й̣адж̣ñаи̣х̣ са̣ṅк̣īртана-п̣р̣āй̣аир̣
бхадж̣āми̣ кали-п̣āванам̣*

«Я поклоняюсь Господу Шри Гауранге (*кали-паване*), который дарует освобождение живым существам Кали-юги, проповедуя совместное пение святых имён Господа (*шри-нама-санкиртана-ягью*). Он прославляет имя, образ, качества и игры Шри Кришны; совершая *киртану*, Он поёт два слога — *кр* и *иṣṇа*; у Него тело золотистого цвета; Его окружают Его *анги* (спутники, такие, как Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху), *упанги* (слуги, такие, как Шривас Пандит и другие чистые преданные) и *париады* (приближённые, такие, как Шри Сварупа Дамодара, Шри Рай Рамананда, Шри Гададхара Пандит и Шесть Госвами); Своей *астрой* (оружием *харины*) Он уничтожает невежество».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) содержится подобный стих:

*кри̣ṣṇа-вар̣ṇам̣ тви̣ṣṇākри̣ṣṇам̣
с̣āṅгоп̣āṅгāстра-п̣āри̣адам̣
й̣адж̣ñаи̣х̣ са̣ṅк̣īртана-п̣р̣āй̣аир̣
й̣аджан̣ти̣ хи̣ су-мед̣хаса̣х̣*

«Когда Кришна приходит в век Кали, у Него золотистый цвет кожи (*акришна*). Он постоянно поёт два слога: *кр* и *иṣṇа*. Его сопровождают Его воплощения, слуги, оружие и близкие спутники. Разумные люди поклоняются Ему, совершая *санкиртана-ягью*».

кали-джйва уддх̣рите пара-таттва хари
навадвйпе айла̣ гаура-рӯпа̣ авишкарй

йуга-дхарма кри̣ш̣на-н̣ма-сма-ра̣на̣ к̣йртана̣
с̣й̣нгоп̣й̣нге витарила̣ дий̣ према̣ дхана̣

джйвера сунитйа̣ дхарма̣ н̣ма-сан̣к̣йртана̣
анйа̣ саба̣ дхарма̣ н̣ма-сиддхйа̣ к̣й̣ра̣на̣

«Шри Хари, Сама Абсолютная Истина, нисшёл в Навадвипе как Гаурасундара, чтобы даровать освобождение живым существам Кали-юги. Вместе со Своими спутниками Он раздаёт сокровище *кри̣шна-премы*, проповедуя *шри-кри̣шна-нама-санкиртану*, которая является *юга-дхармой*, религией, предписанной для нынешнего века. *Нама-санкиртана* — это единственная вечная религия живых существ; все остальные *дхармы* второстепенны и предназначены для того, чтобы достичь совершенства в повторении свя-тых имён».

Бхаджана-рахасья-вритти

Шрила Бхактивинода Тхакур начинает эту книгу с молитвы Шриману Махапрабху. Единственная обязанность всех *джив* заключается в поклонении Шри Гаурасундаре, перенявшему настроение Шри Радхи и цвет Её тела. Шри Кришна Чайтанья, центральная фигура в *навадвипа-лиле*, предстаёт в пяти ипостасях как Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта Ачарья, Шри Гададхара и их спутники во главе со Шривасом. Это наивысший объект поклонения.

Единственный способ поклонения и служения Шри Гаурасундаре заключается в *нама-санкиртане*. Данный процесс является наиболее могущественным среди девяти главных процессов *бхакти*. Совершая *нама-санкиртану*, преданный практикует все остальные

составляющие *бхакти*. Если во время *киртаны* другие виды *садханы* не практикуются, в этом нет потери, потому что *киртана* самодостаточна; она поддерживает *арчану*, *смарану* и так далее. Совершая *санкиртану*, то есть следуя процессу, данному *панча-таттва-атмакой* Шри Гаурасундарой, можно по-настоящему служить Шри Кришне. Шриман Махапрабху и Его спутники, собираясь вместе и совершая *нама-санкиртану*, показывали, как следует служить и поклоняться Господу.

В первом тексте автор провозглашает, что Шри Гаурасундара — это Сам Кришна. В слове *кри̣ш̣на-вар̣нам* есть два слога: *кр* и *ш̣на*. Если личность обладает качеством *кри̣ш̣натва*, то есть является Кришной, то это предполагает наличие качества *бхага-ватта*, то есть что Он является Бхагаваном. Таким образом, имя Шри Кришна Чайтанья указывает на эти два качества. Слово *кри̣ш̣на-вар̣нам* относится также к тому, кто при воспоминании о Своих прежних исполненных высшего блаженства играх (*кели-виласе*) испытывает сильнейшее ликование, погружается в трансцендентные эмоции и постоянно прославляет (*вар̣нам*) имя Кришны, то есть «совершает *киртану*». Из сострадания Он принял золотистый облик и пришёл, чтобы научить все живые существа повторять имя Кришны. Оно само проявлялось в их сердцах, когда они получали *даршан* Шри Гаурасундары. Шри Кришна, по милости которого невозможное становится возможным, принял образ преданного и явился как Гаурасундара. Другими словами, Шри Кришна Сам предстал в образе Гаурасундары.

Обычным *садхакам* трудно понять воплощение Шри Чайтаньядева. В «Шримад-Бхагаватам» (7.9.38) Прахлада Махарадж говорит: *чханна̣х̣ калау̣ йад̣ абхавас̣ трий̣уго̣ 'тха̣ са̣ твам̣* — «О Пурушоттама, в Кали-югу Ты скрываешь Себя. Тебя называют Три-югой, Господом, который нисходит только в три *юги*, потому что в священных писаниях не содержится ясных свидетельств относительно Твоего скрытого воплощения».

Великий пандит Сарвабхаума Бхаттачарья, увидев ярко выраженные признаки наивысшего экстаза (*суддипта-ашита-саттвика-бхавы*) у Шримана Махапрабху, был поражён, так как знал, что люди не способны испытывать такие исключительно редкие трансцендентные чувства. Тем не менее он усомнился в том, что Шриман Махапрабху был Самим Кришной и высказал это сомнение Шри Гопинатхе Ачарье:

*атаева 'трийуга' кари' кахи вишнунāма
калийуге аватāра нāхи — йāстра-джйāна*

[Сарвабхаума Бхаттачарья сказал:] «Писания утверждают, что в Кали-югу не бывает воплощений Шри Вишну, поэтому Его называют Три-югой». (Ч.-ч., Мадхья, 6.95)

Гопинатха Ачарья на это ответил:

*кали-йуге лīлāватāра нā каре бхагавāн
атаева 'трийуга' кари' кахи тāра нāма*

*пратийуге карена кришнā йуга-аватāра
тарка-нишītхā хрдайā томāра нāхика вичāра*

«В Кали-югу не бывает *лила-аватар* Шри Бхагавана, поэтому Он носит имя Три-юга. Но Он несомненно воплощается в каждую югу, и такие воплощения известны как *юга-аватары*. Твоё сердце окаменело от сухой логики и аргументов, поэтому ты не принимаешь эти факты во внимание». (Ч.-ч., Мадхья, 6.99, 100)

Но когда Шри Рай Рамананда (Вишакха-сакхи во *враджа-лиле*) получил *даршан* Махапрабху и со всей ясностью постиг истину о том, кем Махапрабху был на самом деле, он сказал:

*пахиле декхилун томāра саннийāсй-сварūпа
эбе томā декхи муни йийāма-гопа-рūпа*

*томāра саммукхе декхи кāйчана-пайчāликā
тāйра гаура-кāнтйе томāра сарва аṅга дхāкā*

«Сначала я увидел Тебя в образе *санньяси*, а потом — в образе темного мальчика-пастушка. Теперь я вижу ослепительную сверкающую фигуру, которая стоит прямо перед Тобой и своим золотистым сиянием покрывает всё Твоё тело». (Ч.-ч., Мадхья, 8.268, 269)

В различных Пуранах доказывается, что Чайтанья Махапрабху — это Сам Шри Кришна, источник всех воплощений. Совершая для Шри Кришны церемонию наречения именем, Шри Гаргачарья сказал:

*āсан варнāс трайо хй асйа
грхнато 'нуйугам танух
йукло рактас татхā пйта
идāнйīm кришнатām гатах*

«Твой сын Кришна нисходит каждую югу как *аватара*. В предыдущих воплощениях Его тело было белого, красного и жёлтого цветов. В нынешнем воплощении Его тело чёрного цвета». (Ш.-Б., 10.8.13)

В «Махабхарате» (Дана-дхарма, 149.92, 75) говорится:

*суварна-варно хемāнго
варāнгайй чанданāнгадй
саннийāса-крч чхамах ййāнто
нишītхā-ййāнти-парāйāнах*

[Бхишма сказал Юдхиштхире Махараджу:] «Сначала Кришна предстаёт в образе *грихастхи*. Его тело сияет цветом расплавленного золота. Он необыкновенно прекрасен. Украшенный сандаловой пастой, Он постоянно повторяет: “Кришна!” Затем Он принимает *санньясу*. Он всегда уравновешен. Непоколебимый в Своей миссии проповеди *харинама-санкиртаны* Он одерживает

верх над философами-имперсоналистами, выступающими против *бхакти*. Он — высшая обитель мира и преданности».

В «Бхагавад-гите» (4.8) говорится: *дхарма-самстхāpanārtхāйа самбхавāми йуге йуге* — «Чтобы восстановить законы религии, Я нисхожу в каждую югу». В *агама-шастрах* утверждается: *мāйāпуре бхавишйāми йачй-сутах* — «В будущем сын Шачи явится в Маяпуре». Шри Джива Госвами пишет в «Таттва-сандарбхе» (Анучхеда, 2):

*антах кришнāм бахир-гаурам
дарийитāнгāди-ваибхавам
калау санкīртанāдийаих смах
кришнā-чаитанйам āйиритāх*

«Я принимаю прибежище у Шри Кришны Чайтаньи, цвет тела которого *гаура*, светлый, но который является Самим Кришной. В Кали-югу Он приходит вместе со Своими спутниками, слугами и приближенными и совершает *санкиртану*».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.279) сказано:

*рāдхикāра бхāва-кāнти кари' ангикāра
ниджа-раса āсвāдите карийāчха аватāра*

«Чтобы познать собственную трансцендентную сладость, Ты явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, украсив Себя чувствами Шри Радхики и сиянием Её тела».

Золотистое сияние, исходящее от Кришны Чайтаньи, напоминает расплавленное золото и рассеивает тьму невежества. Живые существа в Кали-югу поглощены деятельностью, препятствующей *бхакти*, и, чтобы разогнать тьму такой деятельности, Шри Махапрабху странствует по всей земле вместе со Своими спутниками (*ангами*), слугами (*упангами*), приближенными (*паршадами*), а также со Своим оружием — *санкиртаной*, пением

Харе Кришна и других имён Бхагавана. В предыдущих воплощениях Господь расправлялся с демонами с помощью армий и оружия, но армию Шри Чайтаньи Махапрабху составляют Его *анги* и *упанги*. Согласно писаниям, слово *анга* означает *амйā*, то есть «часть», а *анга анги* (часть части) называется *упанга*. Шри Нитьянанда и Шри Адвайта Ачарья — это *анги* Шри Чайтаньи, а их частями, то есть *упангами*, являются Шривас и другие преданные, всегда сопровождающие Махапрабху. Они проповедуют, вдохновляя людей повторять имя Бхагавана — Харе Кришна, — которое является могущественным оружием против безбожия.

В этом тексте прилагательное *санкīртана-прāйаих* («то, что состоит главным образом из совместного пения») определяет *харинама-санкиртану* как *абхидхейя-таттву*, способ достижения цели. Главным оружием Шримана Махапрабху является *харинама-санкиртана*, с помощью которой Он уничтожает безбожие в сердцах людей. Если человек поклоняется Шри Чайтаньядеву, совершая *нама-санкиртана-ягью*, это означает, что он разумен и обязательно достигнет совершенства. Если же он не совершает такого поклонения, то это означает, что он не знает удачи, не имеет разума и не обладает благочестием (*сукрити*).

В заключение можно сказать, что в этот век Кали единственным объектом, достойным медитации, являются лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, которые исполняют все самые сокровенные желания души. В этом мире не существует ничего вечного и постоянного помимо милости Шри Чайтаньядева. Напротив, всё брэнно и бессильно исполнить эти желания.

– ТЕКСТ 2 –

В «Стававали» (Шри Шачисуну-аштака, 5) говорится:

*ниджатве гаудййāн джагати паригрхйā прабхур имāн
харе кришнетй эвām гаṇана-видхинā кīрттайата бхох*

*ити прайām иикийām чараṇа-мадхунебхйах паридиийан
иичай-сунух ким ме найана-сараṇīm йāсайти падам*

«Когда же Шачинандана Гаурахари предстанет моему взору? Всех Гаудия-вайшнавов в этом мире, которые напоминают рой пчёл у Его лотосных стоп, Он считает Своими родными и близкими и учит их повторять Харе Кришна *маха-мантру* на чётках определённое количество кругов».

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит о естественной, исполненной любви милости Шримана Махапрабху ко всем жителям Гауды (Бенгалии). Между ними царят близкие отношения, подобные тем, что связывают дорогих друг другу людей в материальном мире (*лаукика-сад-бандхуват*). Это значит, что у них есть естественное чувство обладания (*мадия-бхава*, или *мамата*) по отношению к Махапрабху. Они думают: «Гаурасундара — наш». В «Шри Брихад-бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами, описывая *рагануга-бхаджан*, объясняет, что настроение *лаукика-сад-бандхуват*, характеризующееся сильным чувством обладания (*маматой*) по отношению к Бхагавану, является знаком глубокой *премы*.

Расарадж Шри Кришна пришёл в образе Гаурасундары, чтобы даровать процесс повторения Харе Кришна всему миру, однако к жителям Гауды Он чувствовал особое сострадание. В Шри Навадвипа-дхаме есть место под названием *апарадха-бхаджана*, где прощаются любые оскорбления.

Охваченный *бхавой* Гаурасундара, основоположник движения *санкиртаны*, совершал *киртану* и танцевал в кругу Гаудия-бхакт. Его *киртана* и танец были беспрецедентны. Шри Гаурасундара смотрел на исполненных любви преданных, которые, словно пчёлы, пьянели от медового блаженства *премы* у Его ло-

тосных стоп, и Его сердце ещё больше переполнялось духовными чувствами.

Совершая *санкиртану*, Шри Гаурасундара танцевал и пел в экстатическом блаженстве, потому что в этот момент наслаждался танцем *раса* Кришны со Шри Радхой и другими *враджа-гопи*. Он танцевал в настроении божественной *иригара-расы*. Его охватывала *према*, во власти которой Он принимал пленительные позы, проявляя такие *ашта-саттвика-бхавы*, как потоки слёз и по всему телу поднявшиеся дыбом волосы.

Во время праздника Ратха-ятра в Джаганнатха Пури экстатический танец и *киртана* Махапрабху достигли апогея. Чтобы поддержать настроение Махапрабху, Шри Сварупа Дамодара и Рай Рамананда пели стихи, проникнутые *самриддхиман самбхога-расой*, то есть радостным настроением встречи, которое испытывают Радха и Кришна после долгой разлуки. Сварупа Дамодара запел: *сеи та парāṇа-nāṭха nāinu, йāxā lāgī' мадана-дахане джхури' гену* — «Теперь Я встретила с повелителем Моей жизни. В разлуке с Ним Я сгорала в огне бога любви, и красота Моя увядала». Услышав эти слова, Махапрабху посмотрел в лицо Джаганнатхе. Их взгляды встретились, и в сердце Махапрабху поднялись волны экстатических настроений *премы*, заставляя Его танцевать согласно настроению этой песни и проявлять невиданные признаки экстаза. Он кусал Себе губы, красные, как цветы *бандхука*. Грაციозно положив на бедро левую руку и двигая правой, Он танцевал, принимая удивительные и необыкновенно привлекательные позы. Это зрелище наполнило Шри Джаганнатху изумлением и величайшим блаженством. Наслаждаясь удивительным танцем Махапрабху, Он медленно продолжал Свой путь в Сундараचалу (олицетворяющую Вриндаван).

Яркое золотистое сияние, исходившее от высокой фигуры Махапрабху, затмевало блеск горы золота. Погружённый в экстатическое блаженство, Шри Гаурасундара громко пел Свои

собственные имена: *харе кришетй уччаих спхурита-расанах**. Окружённый Своими преданными, Махапрабху совершал *киртану*, Его лотосные стопы неустойчиво танцевали. Слёзы текли из Его глаз, словно Ганга и Ямуна, и волосы на теле поднимались дыбом, словно ворсинки на цветке *кадамба*.

Вспоминая о сладостной *преме* Махапрабху, Рагхунатха дас Госвами говорит: «Когда же Шачинандана Шри Гаурахари предстанет моему взору?» Он размышляет о величайшем сострадании Махапрабху и испытывает чувство разлуки. Он возносит свою молитву, проливая бесконечные потоки слёз и с надеждой ожидая *даршиана* своего возлюбленного Господа. Даса Госвами охватывают экстатические чувства, потому что в его сердце проявляется такое же, как у Шри Гаурасундары, сострадание, сопровождающееся непоколебимой решимостью, беспримерным отречением и абсолютно трансцендентной *према-бхакти*. Он долго жил со Шри Чайтаньей Махапрабху и получил от Него много любви, милости и благословений. Шри Гаурасундара сострадателен, словно мать, поэтому Дас Госвами обращается к Нему, называя Его Шачинанданой, сыном матери Шачи. Шачинандана Шри Гаурахари проливает милость на все недостойные *дживы*, даруя им благую удачу.

— ТЕКСТ 3 —

В «Вишну-рахасье» есть следующее утверждение:

*йад абхйарчйа харим бхактйā
крте крату-йатаир апи*

* Это стих из «Става-малы» Шрилы Рупы Госвами, а именно из «Пратхама-чайтанья-аштаки» (5), и он имеет два значения: 1) «Его язык всегда танцует, громко взывая: «Харе Кришна!»; 2) «Маха-мантра» экстатически танцует на сцене Его языка».

*пхалам прāпнотй авикалам
калау говинда-кīртанāt*

«Результаты тысячелетних аскез, с преданностью совершаемых в Сатья-югу, в Кали-югу с лёгкостью можно обрести благодаря повторению имён Шри Говинды».

*сатйа-йуге йата йата йаджñе харйарчана
калите говинда-нāме се пхала-арджана*

«Результат, в Сатья-югу достигаемый посредством медитации на Бхагавана, в Трета-югу — посредством великих жертвоприношений, в Двапара-югу — посредством *арчаны* в соответствии со строгими правилами, в Кали-югу достигается посредством повторения *нама-абхасы*, подобия чистого повторения имён Шри Кришны».

Бхаджана-рахасья-вритти

В Кали-югу Шриман Махапрабху, спаситель падших душ, желая научить мир пути преданности, на Своем примере показал настроение и поведение преданного. В «Брихан-нарадия Пуране» говорится:

*харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир аниатхā*

«В Кали-югу для *дживы* нет иного пути, чем повторение *харинамы*. Нет иного пути, нет иного пути».

В этом стихе трижды говорится о чистой *харинаме*, и это означает, что необходимо с твёрдой решимостью посвятить себя

бхакти, осознав бесполезность всех остальных процессов, таких, как карма, гьяна и йога.

– ТЕКСТ 4 –

В «Брихад-вишну Пуране» утверждается, что тот, кто повторяет святое имя, не нуждается в других видах искупления (пряиччитте):

нāмно 'сйа йāватй īактих
пāпа-нирхараṇе хареḥ
тāват картум на īакноти
пāтакаṁ пāтакй джанах

«Имя Шри Хари так могущественно, что может нейтрализовать больше грехов, чем самый великий грешник способен совершить».

кона прāйаиччитта нахе нāмера самāна
атаева карма-тйāга каре буддхимāн

Бхаджана-рахасья-вритти

В писаниях приводятся способы искупления разнообразных грехов. Однако повторение Шри харинымы уничтожает все виды грехов. Поэтому тот, кто повторяет святое имя, не нуждается ни в каких дополнительных способах искупления. Нама Прабху обладает могуществом нейтрализовать больше грехов, чем может совершить последний грешник: эка хари-нāме джато пāпа харе, пāпй хайа тато пāпа карибāре наре.

– ТЕКСТ 5 –

О превосходстве метода киртаны говорится в «Вайшнава-чинтамани» (Хари-бхакти-виласа, 11.236):

агхачхит-смараṇам вишнор
бахвāйāсена сādхйате
оштха-спандана-мāтрена
кйртанаṁ ту тато вараṁ

«Очень трудно освободиться от грехов, памятуя о Вишну, но это легко сделать, повторяя Его имя. Киртана, для которой необходимы только уста, на которых звучат имена Бхагавана, намного превосходит смарану (памятование)».

тапасйāйа дхйāна йога каишṭа сādхйа хайа
оштхера спандана-мāтре кйртана ййрайа

оштхера спанданāбхāве нāмера смараṇа
смараṇа кйртане сарва сиддхи-сангхатāна

арчана апекшйā нāмера смараṇа-кйртана
ати йреишṭха бали ййāстре карила стхāпана

«В Кали-югу трудно практиковать аскезы, медитацию, йогу и прочее, но легко совершать киртану, для этого нужно только шевелить губами. Нама, повторяемая без движения губ, называется нама-смарана. Благодаря нама-киртане и нама-смаране живое существо может достичь совершенства. Поэтому писания заключают, что киртана и смарана святого имени превосходят арчану».

Бхаджана-рахасья-вритти

Практика кармы, гьяны и йоги требует много труда и аскез, тогда как путь бхакти лёгок и прост. В «Бхагавад-гите» (2.40) Шри Кришна говорит:

*нехāбхикрама-нāйāо 'сти
 пратйавāйāо на видйате
 свалтам апй асйа дхармасйа
 трāйате махато бхайāt*

«На пути бхакти-йоги нет потерь. Даже незначительное продвижение по нему освобождает от самого сильного страха в материальном мире».

Малейшие ошибки, допущенные в медитации и йоге, не позволят достичь желаемого результата. В действительности только бхакти-йога полностью свободна (ниргуна) от влияния благости, страсти и невежества. Если человек приступил к практике бхакти-йоги, но по каким-то причинам не довёл её до конца, его усилия не пропадут даром. Хотя он сошёл с пути бхакти-йоги, его не постигнут ни гибель, ни злой рок как в этом мире, так и в следующем.

Главной составляющей бхакти-йоги является нама-киртана, которая совершается лишь движением губ. Святое имя не принадлежит к этому материальному миру. Нама Прабху танцует на устах садхаки, уничтожая его прарабдха-карму и другие помехи на этом пути и одаривая всеми благами вплоть до премены. В предыдущие юги йог, неспособный сосредоточить ум на практике йоги, не мог достичь цели. Но в Кали-югу единственный метод, ведущий к совершенству, — это повторение святого имени. В «Брихад-бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами утверждает, что киртана более могущественна, чем смарана. Процесс киртаны приносит особое удовлетворение уму и языку.

— ТЕКСТ 6 —

В «Хари-бхакти-виласе» (11.237) говорится:

*йена джанма-йāтатаиḥ пūрвām
 вāсудевах самарчитāḥ
 тан-мукхе хари-нāмāни
 садā тиштитханти бхāратаḥ*

«О лучший в династии Бхараты, святое имя Шри Хари вечно живёт на устах того, кто совершенным образом поклонялся Всудеве на протяжении сотен жизней».

*харе криṣṇа шоланāма аштитāйуга хайā
 аштитāйуга артхе аштитāйлока прабху кайā*

*āди харе криṣṇа артхе авидйā-дамана
 йāраддхāра сахита криṣṇа-нāма-санкйртана*

*āра харе криṣṇа нāма криṣṇа сарва-йāакти
 сādху-санге нāмāйāрайе бхаджанāнуракти*

*сеи та бхаджана-краме сарвāнартха-нāйāа
 анартхāпагаме нāме ништитхāра викāйāа*

*тртййе вишуддха-бхакта чаритрера саха
 криṣṇа криṣṇа нāме ништитхā каре ахараха*

*чатуртхе ахаитукй бхакти уддйāна
 ручи саха харе харе нāма-санкйртана*

*пайчамете йуддха дāсйа ручира сахита
 харе рāма санкйртана смарāна вихита*

*шаиштехе бхāvāнкуре харе рāмети кīртана
самсāре аручи кṛиṇе ручи самарпаṇа*

*саптаме мадхурāсакти рāдхā-падāйīрайа
випраламбхе рāма рāма нāмера удайа*

*аиштаме враджете аишта-кāла гопī-бхāва
рāдхā-кṛиṇа-према-севā прайоджана лāбха*

Бхаджана-рахасья-вритти

Слово *самарчит* в этом стихе означает «должным образом поклонявшийся». Здесь Сваям Бхагаван говорит Арджуне: «О Арджуна, человек, на протяжении нескольких жизней поклонявшийся Бхагавану Всудеве, следуя правилам и предписаниям, не чувствует в сердце вожделения и прочего. Несомненно, Мукунда проявится в сердце такого человека». В писаниях даётся система *арчаны*, чтобы научить начинающего преданного (*каништва-адхикари*) чистому и доброжелательному поведению и подготовить его к практике *бхагавад-бхакти*. Совершая *арчану*, он постепенно очищает сердце и освобождается от печали, гнева, страха и так далее. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.115) Рупа Госвамипад говорит:

*йока̎маришāдибхир-бхāваир
āкрāнтам йасйā мāнасам
катхām татра мукундасйā
спхūrти-самбхāванā бхавет*

«Как Мукунда проявится в сердце человека, одержимого скорбью и гневом?»

В писаниях *смарана* считается частью *арчаны*, так как во время *арчаны* человек помнит об объекте своего поклонения. Для начинающего преданного *арчана* важнее *смараны*, но составители

писаний заключают, что истинный результат можно обрести, совершая *арчану* только вместе с *киртаной*. Таково правило практики *арчаны* в Кали-югу.

Маха-мантра — это *харинама*, которая состоит из шестнадцати имён, или восьми пар имён, и содержит тридцать два слога. Шриман Махапрабху раскрыл миру значение каждой из восьми пар имён в восьми стихах «Шри Шикшаштаки». Каждый стих в этой молитве соответствует определённой ступени на пути от *ишраддхи* до *премы*.

Сокровенный смысл первой пары имён — Харе Кришна — заключается в том, что если совершать *кришна-нама-санкиртану* со *ишраддхой*, то можно избавиться от невежества и очистить зеркало сердца. Вторая пара имён — Харе Кришна — говорит, что святое имя вмещает в себя все энергии и в том числе милость. Эти энергии уничтожают невежество в сердце *садхаки*, совершающего *нама-киртану*, и вызывают привязанность к *бхаджану*, которая выражается в том, что он совершает *харинама-санкиртану* в обществе преданных. Продолжая такой *бхаджан*, он постепенно преодолевает все препятствия (*анартхи*) и развивает непоколебимую веру (*ништитху*) в *бхаджан*.

Садхака на уровне *бхавы* (*джата-рати-садхака*) повторяет первую и вторую пару имён — Харе Кришна, Харе Кришна — и помнит об играх Радхи и Кришны при встрече. Внутренним взором он созерцает себя в образе *гопи* и под руководством Шри Рупы Манджари и других *враджа-деви* совершает *манаси-севу* Шри Радхе-Говинде.

Когда *садхака* медитирует на вечные образы, игры и качества Шри Радхи-Кришны, перед его мысленным взором разворачивается Их *лила-виласа*, и он служит Им непосредственно в этих играх. Такое служение — это *кели-калпатару*, древо желаний, исполняющее все самые сокровенные желания. *Садхака* постоянно помнит о Лалите и других *сакхи*, под их руководством служа Радхе-Кришне в своём вечно совершенном теле (*сиддха-дехе*).

Садхака, который не достиг уровня бхавы (аджата-рати-садхака), продолжает повторять Харе Кришна, постепенно освобождается от *анартх* и обретает стойкую веру в повторение. Соответственно он обретает стойкий разум и развивает непоколебимую привязанность (*нишитху*) к *кришна-наме*. Принимая за идеал поведение, служение и цель Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и других чистых преданных, такой садхака идёт по их стопам.

Повторяя третью пару святых имён — Кришна Кришна, — садхака следует идеальным качествам характера чистых преданных, повторяет определённое количество кругов, отдаёт определённое количество поклонов, отрекается от материальных удовольствий и возносит молитвы и прославления Господу. Днём и ночью он с твёрдой верой повторяет святое имя. Что же касается *джата-рати-садхаки*, то он медитирует на игры Шри Радхи и других *гопи*, когда Шри Кришна уходит пасти коров, а также на чувство разлуки, которое они испытывают в это время.

С четвёртой парой имён — Харе Харе — в сердце *аджата-рати-садхаки* пробуждается чистая *бхакти*, если он совершает *нама-санкиртану*, имея вкус (*ручи*). *Джата-рати-садхака* с великой любовью повторяет четвёртую пару имён, и в его сердце проявляются игры при встрече Шри Радхи и Кришны.

Повторяя пятую пару имён — Харе Рама — *аджата-рати-садхака* молится о том, чтобы в его сердце пробудилось настроенное служения (*дасья-бхава*). На этом уровне у него наблюдается привязанность (*асакти*) к *нама-бхаджану* и начинается медитация на игры. Чувствуя привязанность к *нама-бхаджану*, садхака утверждает в мысли о том, что он — слуга Кришны. *Джата-рати-садхака* медитирует на игры Радхи и Кришны, когда Кришна возвращается с пастбища. *Гопи* наблюдают, как в доме Нанды Кришна совершает омовение, одевается, и помогают Рохини-деви приготовить для Него множество блюд.

Продолжая таким образом повторять святое имя, *аджата-рати-садхака* обретает милость Намы Прабху, его сердце размягчается и тает. На него нисходит *шуддха-саттва* (чистая благодать), и вкус к повторению святого имени усиливается. Он приближается к уровню *асакти*, начиная проявлять девять признаков *бхавы*: *кийантир авйартха-кālатвам**. На этом уровне садхака, повторяя шестую пару имён, — Харе Рама — испытывает естественное отвращение ко всему, что не связано с Кришной. Он повторяет святое имя, целиком посвятив себя Шри Кришне, его сердце тает и становится необыкновенно мягким. Слёзы (*аширу*), мурашки по телу (*пулака*) и другие *ашита-саттвика-бхавы* проявляются согласно степени его *дхумайиты* (интенсивности *саттвика-бхав*)**. *Джата-рати-садхака*, повторяя эту пару имён, вспоминает о том, как Радхика приходит в полный восторг, получив от Дхаништхи *кришна-прасад*. Вместе с тем Она получает известие о том, где Они встретятся сегодня вечером.

Повторяя седьмую пару имён — Рама Рама — *нама-садхака*, который принял прибежище у *мадхурья-расы* в настроении служить Божественной Чете Шри Радхе-Кришне, обретает полное покровительство лотосных стоп Шри Радхи. Другими словами, к нему приходит трансцендентное чувство, что он — одна из служанок Шримати Радхики (*палья-даси*), сердца которых едины с Её сердцем. Он обретает также *экадаша-бхавы* и пять *даш****. С сильным чувством разлуки (*випраламбха-расой*) он продолжает *нама-санкиртану*, думая, что совсем не имеет *бхакти*. В это время он обретает в сердце трансцендентное видение (*спхурти*): Шри Радха страстно жаждет встретиться с Кришной и по совету

* Это строка из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.25, 26), где описываются девять признаков *бхавы*.

** Объяснение термина *дхумайита* и других стадий интенсивности *саттвика-бхав* можно найти в шестой главе (текст 5, комм.) этой книги.

*** Эти термины объясняются в шестой главе (текст 7, комм.) этой книги.

Вринды-деви идёт в кунджу на берегу Ямуны. Шри Радха и Шри Кришна, целиком поглощённые мыслями друг о друге, ищут друг друга.

Совершая *киртану* восьмой пары стихов — Харе Харе, — *садхака* занят сладостной *према-севой* Радхе-Кришне в проявленной Враджа-дхаме согласно восьми периодам суток (*ашита-кале*). Другими словами, *садхака*, находясь в своём вечном образе (*сварупе*), совершает служение в настроении *гопи*. Во время *нама-бхаджана* этой пары имён, он вспоминает, как верные *манджари* Шри Радхи служат Божественной Чете, подавая Им бетель, растирая Им стопы и так далее.

Поистине, «Шри Бхаджана-рахасья» — это сокровищница тайн. В первой главе (*нишанта-бхаджан*) раскрывается тайна квалификации для *бхаджана*. Эта тайна заключается в *ираддхе*, вере. Если *садхака* практикует *нама-санкиртану*, находясь под руководством духовного учителя и обладая *самбандха-гьяной*, он проходит стадию *садху-санги*, начиная освобождаться от *анартх*. Первый стих «Шри Шикшаштаки» — *чето-дарпаṇа-мṛджанам* — описывает наилучший процесс *бхаджана* на этом уровне.

Вторая глава (*прадахна-калия-бхаджан*) содержит секрет освобождения от *анартх* в общении с преданными. С точки зрения *таттвы* святое имя (*нама*) и обладатель имени (*нами*) тождественны. Имя Бхагавана включает в себе милость и другие благословения олицетворённой *намы*, и, совершая такой *бхаджан*, можно очистить сердце (*чето-дарпаṇа-мṛджанам*). Во второй главе раскрывается секрет *нама-бхаджана* согласно настроению второго стиха «Шри Шикшаштаки», который начинается со слов *на́мнāм ака́ри*.

Бхаджан с твёрдой верой (*бхаджана-ништха*) является темой третьей главы (*пурвахна-калия-бхаджан*). *Нама-бхаджан*, совершаемый с *ништхой*, гасит лесной пожар материального бытия (*бхава-махā-дāvāgni*). Секрет этой главы заключается в *бхаджане*,

совершаемом без гордыни (*амāни*), с почитанием людей согласно их духовному уровню (*мāнада*). Об этом говорится в третьем стихе «Шри Шикшаштаки»: *трṇād апи сунйичена тарор апи сахишнунā*.

Секрет *ручи* сокрыт в четвёртой главе (*мадхьяхна-калия-бхаджан*). На этой стадии у *садхаки* нет иного желания, кроме служения Шри Кришне. Его *бхаджан* отличается трансцендентными чувствами, выраженными в таких молитвах, как *и́рейах каирава-чандрикā-витараṇам* (Шикшаштака, 1) и *на дханаṁ на джанам* (Шикшаштака, 4).

В пятой главе (*апарахна-калия-бхаджан*) *нама-садхака* молится о том, чтобы постичь своё истинное «я» вечного слуги Кришны. На этом уровне у него пробуждается привязанность как к процессу *бхаджана*, так и к объекту *бхаджана* (*бхаджанини*). Совершая такой *бхаджан*, он осознаёт, что святое имя, несомненно, является самой жизнью всего трансцендентного знания, *видйā-вадхū-джйванам*. В это время в сердце *садхаки* возникает настроение *айи нанда тануджа кинкарам* (Шикшаштака, 5).

Секрет *нама-бхаджана*, совершаемого с *бхавой*, сокрыт в шестой главе (*саям-калия-бхаджан*). На этом уровне у *садхаки* появляются внешние признаки совершенства. Его *нама-санкиртана* сопровождается *бхавой*, у него в сердце растёт океан трансцендентного блаженства (*āнандāмбудхи-вардханаṁ*), и он начинает возносить такие молитвы, как *найанаṁ галад-аи́ру-дхāрайā* (Шикшаштака, 6). Эти темы обсуждаются в шестой главе.

Седьмая глава (*прадоша-калия-бхаджан*) представляет собой обсуждение внутренних признаков совершенства. Эту стадию характеризует *нама-бхаджан* с чувством разлуки (*вирахой*, или *ви-праламбхой*), который позволяет вкушать нектар на каждом шагу, *прати-падаṁ пṛṇāmртāсвāданаṁ*. Молитвы о том, чтобы обрести *ви-праламбха-прему*, как это описано в седьмом стихе «Шри Шикшаштаки», — *йугāйитаṁ нимешеṇā* — начинаются в этой главе.

Секрет према-бхаджана сокрыт в восьмой главе (ратри-лила-бхаджан), описывающей стадию совершенства с айкантика-ништитхой, то есть с чувством полной зависимости от Кришны. На этой стадии наступает сарватма-снапанам, полное очищение как изнутри, так и снаружи. В восьмой главе выражается желание обрести бхаву, (которая предшествует махабхаве,) описанную в восьмом стихе «Шикшаштаки», — айилишйа вā нāдаратām.

– ТЕКСТ 7 –

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.15, 16) говорится:

ādaу īраddхā татах сādху-
санго 'тха бхаджана-крийā
тато 'нартха-нивртитх сйāt
тато ништитхā ручис татах

атхāсактис тато бхāвас
татах премāбхйудайчати
сāдхакāнām айām премнах
прāдурбхāве бхавет крамах

[В этом стихе описывается постепенное развитие бхакти в сердце садхаки.] «Благочестие (сукрити), которое позволяет развивать бхакти, создаёт трансцендентную веру (парамартхика-ираддху). Признаками такой ираддхи являются вера в слова писаний и желание слушать хари-катху. С её появлением преданный обретает возможность садху-санги и приступает к бхаджана-крие, деятельности в преданном служении. В это же время у него начинается процесс анартха-нивртити, вслед за которым наступает ништитха. Потом приходит ручки (вкус) и далее — асакти

(привязанность) как к бхаджану, так и к объекту бхаджана. Зрелая асакти переходит в бхаву и затем в прему. Таков процесс постепенного проявления према в сердце садхаки».

бхакти-мўлā сукрти хаите īраддходайа
īраддхā хаиле сādху-санга анйāсе хайа

сādху-санга пхале хайа бхаджанера īиикийā
бхаджана-īиикийāра санге нāма мантра дйикийā

бхаджите-бхаджите хайа анартхера кишайа
анартха кхарвита хаиле ништитхāра удайа

ништитхā-нāме йата хайа анартха-винйāйа
нāме тата ручи-краме хаиле пракйāйа

ручи-йукта нāмете анартха йата йāйа
татаи āсакти нāме бхакта-джана пāйа

нāмāсакти краме сарвāнартха дўра хайа
табе бхāводайа хайа эи та нишчайа

ити мадхйе асат-санге пратиштитхā джанмийā
кутйīнāтйī двāре дейа нимне пхелāййā

ати сāвадхāне бхāй асат-санга тйаджа
нирантара парāнанде харинāма бхаджа

– ТЕКСТ 8 –

В «Катьяяна-самхите», цитируемой в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.51), говорится:

вараṁ хута-ваха-джвālā
 пайджарāнтар-вйавастхитиḥ
 на ūаури-чинтā-вимукха-
 джана-самвāса-ваиŭасам

«Пусть моему сердцу будет неведомо желание общаться с теми, кто с неприязнью относится к Кришне, даже если мне придётся гореть в огне или пожизненно сидеть в клетке».

– ТЕКСТ 9 –

В «Вишну-рахасье» (цитируется по «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.112) говорится:

āлинганам вараṁ манйе
 вйāла-вйāгхра-джалаукасāм
 на саṅгаḥ ūалйа-йуктāнāм
 нāнā-деваикасевинāм

«Лучше жить в объятиях змеи, тигра или аллигатора, чем общаться с теми, кто поклоняется полубогам, одержимый материальными желаниями».

агните пуди вā пайджарете баддха хаи
 табу криṣṇа-бахирмукха саṅга нāхи лаи

вараṁ сарпа-вйāгхра-кумбхйрера āлингана
 аниасеви саṅга нāхи кари кадāчана

Бхаджана-рахасья-вритти (к текстам 8-9)

В этих двух стихах даётся наставление о том, что садхака должен искать общения с преданными Кришны, которые находятся в

таком же настроении, что и он, и относятся к нему с любовью. Ачарьи учат садхаку принимать всё благоприятное для бхакти и отвергать всё неблагоприятное. Человек должен полностью отказаться от дурного общения, то есть от общения с противоположным полом и с теми, кто ищет освобождения. Садхаке следует целиком сосредоточиться на том, чтобы постоянно слушать и пересказывать игры Божественной Четы Шри Радхи-Кришны. Для этого благоприятно общаться с преданными одинакового настроения.

Садхаке также следует избегать общения с теми, кто поклоняется полубогам. Хорошим примером тому служат последователи Шри-сампрадаи, которые никогда не посещают храмы Шивы и не поклоняются ему. Садхака также должен держаться в стороне от общества материалистов и тех, кто враждебно относится к Кришне, потому что такое общение осквернит его сердце. Наилучшим примером этого является эпизод из жизни Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи. Спасаясь от направлявшихся к нему материалистов, он заперся в общественном туалете и там продолжал свой бхаджан. Он считал, что вонь испражнений лучше зловония мирских речей. В сердце того, кто вовлечён в дурное общение, пробуждается множество материальных желаний, и он деградирует. Поэтому садхака, стремящийся к чистой кришна-бхакти, избегает неблагоприятного общения.

– ТЕКСТ 10 –

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.103) говорится, что нама-абхаса уничтожает все грехи и освобождает от материального бытия:

там нирвйāджам бхаджа гуṇа-нидхим пāванам пāванāнāм
 ūраддхā раджйан матир атитарāм уттама-ūлока-маулим
 продианн антаḥ-караṇа-кухаре ханта йан-нāма-бхāнор
 āбхāсо 'ни кишайати махā-пāтака-дхвāнта-рāйиим

«О кладезь всех добродетелей, с верой, без лицемерия совершай бхаджан Шри Кришне. Он — верховный спаситель среди всех спасителей, самый возвышенный среди объектов поклонения, воспетых в поэтических гимнах. Даже первые лучи Его имени рассеивают тьму грехов в сердце, словно солнечные лучи, озарившие пещеру».

парама пāvана кришṇа тāñхāра-чараṇа
нишикапаṭа и́раддхā-саха караха бхаджана

йāñра нāма сўрайāбхāса антаре правейи
дхвāмсa каре кахāпāпа андхакāра рāйи

эи и́икишйāштaке кахе кришṇа-лīлā-крама
ихāте бхаджана-краме лīлāра удгама

пратхаме пратхама и́лока бхаджа кичху дина
двйтйā и́локете табе хаота правйāна

чāри и́локе крамайāх бхаджана паква кара
пайчама и́локете ниджа-сиддха-деха бара

аи и́локе сиддха-дехе рāдхā-падāййрайа
āрамбха карийā краме уннати удайа

чхайа и́лока бхаджите анартха дўре гела
табе джāна сиддха-дехе адхикāра хаила

адхикāра нā лабхийā сиддха-деха бхāве
випарйāна буддхи джанме и́актира абхāве

сāвадхāне крама дхара йади сиддхи чāо
сāдхура чарита декхи' и́уддха-буддхи пāо

сиддха-деха пейе краме бхаджана кариле
аиṣṭа-кāла севā-сукха анāйāсе миле

и́икишйāштaка чинта, кара смараṇа кйртана
краме аиṣṭа-кāла-севā хабе уддйпана

сакала анартха йāбе пāбе према-дхана
чатур-варга пхалгу-прайа хабе адарйāна

Бхаджана-рахасья-вритти

Святое имя, повторение которого не преследует иных желаний, кроме бхакти, свободно от покрова гьяны, кармы и так далее, вызвано желанием доставить Кришне удовольствие и сопровождается осознанием своих личных отношений с Ним (самбандхой), называется шуддха-нама, чистое имя. Садхака, не способный повторять шуддха-наму, повторяет нама-абхасу. Святое имя, повторение которого покрыто невежеством (ашуддха) или, другими словами, отмечено недостатками бхрамы (склонности к ошибке) и прамады (склонности впадать в иллюзию), называется нама-абхаса, подобие святого имени. К этой же категории относится повторение, сопровождающееся размышлениями о том, что не связано с Кришной. Ашуддха-нама, которую майявади повторяют с целью достичь освобождения и наслаждения, называется нама-апарадха.

Подобие святого имени Шри Кришны обладает могуществом развеять тьму самых тяжких грехов. Нама-абхаса входит в уши, озаряет сердце, словно солнечные лучи — пещеру, и дарует спасение. Более того тот, кто повторяет нама-абхасу, избегая дурного общения и постоянно находясь в кругу чистых преданных, быстро обретает шуддха-бхакти и достигает высшей цели жизни — кришина-премы.

Нанда-нандана Шри Кришна обладает всеми качествами Бхагавана (бхагаваттой) во всей полноте. Он всемогущ

(сарвашактиман) и всемилостив. Даже подобие Его имени обращает в пепел самые тяжкие грехи и очищает сердце. Поэтому бхаджан нужно совершать искренне и с верой.

Процесс постепенного развития *кришна-бхаджана* описывается в «Шри Шикшаштаке». Благодаря этому процессу в сердце *садхаки* постепенно проявляются игры Кришны. Сначала он практикует, следуя правилам *бхаджана*, упомянутым в первом стихе. Продолжая с верой следовать правилам второго, третьего и четвертого стихов, он достигает зрелости в *бхаджане*. Тогда он совершает *бхаджан* согласно наставлениям пятого стиха, созерцая своё духовное тело (*сиддха-деху*), которое постепенно развивается у него благодаря тому, что он принял полное прибежище у лотосных стоп Шримати Радхики. Постоянно продолжая *бхаджан*, *садхака* избавляется от *анартх* и постигает свою *сиддха-деху*. До тех пор, пока в сердце есть *анартхи*, постичь свою *сиддха-деху* невозможно. Те, кто пытается это сделать без должной квалификации, теряют разум, будучи для этого недостаточно сильны. Тем самым они лишаются возможности войти в реальность *бхаджана*. Это называется *сахаджия-бхава*, полная противоположность чистому *бхаджану*. Человек с чистым желанием достичь совершенства должен принять постепенный процесс *бхаджана*, описанный выше, и идти по пути Шри Рупы, Шри Рагхунатхи и других *манджари*, опытных в *бхаджане*.

Познав свою *сиддха-деху* в процессе *бхаджана*, можно легко обрести счастье *ашита-калия-севы*, то есть служения в вечных играх Радхи-Кришны на протяжении восьми периодов суток. Таким образом медитация посредством *смараны* и *киртаны* на настройку, выраженные в «Шри Шикшаштаке», постепенно приводит к *ашита-калия-севе*. Все *анартхи* в сердце со временем исчезают, и человек легко достигает *према-дхармы*. Тогда четыре цели человеческой жизни (*пурушартха*) — религиозность (*дхарма*), экономическое процветание (*артха*), удовлетворение чувств (*кама*) и освобождение (*мокиша*) — теряют для него всякую ценность.

– ТЕКСТ 11 –

В первом стихе «Шри Шикшаштаке» описываются последовательные результаты *бхаджана*. Сначала повторение святого имени очищает сердце, подобное зеркалу:

чето-дарпаṇа-мāрджанаṁ бхава-махā-дāвāгни-нирвāпаṇаṁ
īрейāх-каирава-чандрикā-витараṇаṁ видйā-вадху-джйванам
āнандāмбудхи-вардханаṁ прати-падаṁ нṛṇāмртāсвāданаṁ
сарвāтма-снапанаṁ парам виджайате īрй-криṣṇа-сайкйртанам

«Пусть повторение святого имени Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и гасит бушующий пожар материальной жизни, одержит полную победу. *Шри-кришна-санкиртана* проливает на *дживы* благодатный лунный свет *бхавы*, в лучах которого распускается белоснежный лотос их удачи. Святое имя — это суть (или *вадху*, супруга) всего трансцендентного знания (*видьи*). Оно постоянно увеличивает океан духовного блаженства и позволяет *дживе* на каждом шагу наслаждаться вкусом божественного нектара. Так святое имя полностью очищает тело и душу, принося им облегчение».

сайкйртана хаите nāpa-самсāра nāйяна
читта иуддхи сарва-бхакти-сāдхана удама

криṣṇа премодгама премāмрта-āсвāдана
криṣṇа прāпти-севāмрта-самудре маджджана

Бхаджана-рахасья-вритти

Прежде всего в наставлениях Шри Чайтаньи Махапрабху говорится о славе *ири-кришна-санкиртаны*. В четвертой строке этого стиха используется слово *парам* (верховный), поскольку

ири-кришна-киртана благоприятна во всех отношениях. Это слово указывает на чистую *санкиртану*, до которой можно постепенно возвыситься, начав свой путь со *ираддхи* и пройдя стадии *садху-санги* и *бхаджана-крии*. Шри Чайтанья Махапрабху, океан милости и сострадания, пришёл в образе *садхака-бхакты*. Он воспел славу *ири-кришна-санкиртане*, тождественной Самому Шри Кришне, чтобы раскрыть живым существам основополагающие истины *самбандхи* (взаимоотношений), *абхидхеи* (процесса) и *прайоджаны* (цели). Ради блага *джив* Шри Бхагаван пришёл в материальный мир в образе Своего имени, являющегося трансцендентной, непостижимой, недвойственной истиной (*апракри-та-ачинтья-адвайта-таттвой*).

Наш *таттва-ачарья* Шри Джива Госвами говорит, что единая Абсолютная Истина (*парама-таттва*) под влиянием Своей внутренней непостижимой энергии (*свабхавики ачинтья-шакти*) вечно существует в четырёх аспектах: 1) *сварупа* (Его изначальный образ); 2) *тад-рупа-вайбхава* (Его великолепие); 3) *джива* (живое существо); 4) *прадхана* (непроявленное состояние материальной природы). Это можно сравнить с четырьмя аспектами солнца: 1) ядро планеты Солнце; 2) солнечный шар; 3) атомарные частички света, исходящие от солнечного шара; 4) отражённые солнечные лучи. Несмотря на то, что Солнце имеет четыре аспекта, оно одно.

Пара-шакти Бхагавана, верховная энергия, известная также как *сварупа-шакти*, проявляется в трех формах: 1) *антаранга-шакти* (внутренняя энергия); 2) *татастха-шакти* (пограничная энергия); 3) *бахиранга-шакти* (внешняя энергия). Благодаря *антаранга-шакти* Абсолютная Истина в Своей полной и изначальной ипостаси вечно существует как Бхагаван, исполненный всех совершенств, в высшей степени всеблагой, кладезь всех трансцендентных качеств. Более того, *сварупа-шакти* проявляет *тад-рупа-вайбхаву*, величие Его личности, которое включает также планеты Вайкунтхи и другие *дхамы*, Его спутников и Его

образы, такие, как Нараяна и так далее, — для того, чтобы Он совершал Свои трансцендентные игры.

Та же Абсолютная Истина проявляется как пограничная энергия (*татастха-шакти*) и существует в форме Своей отдельной экспансии (*вибхинамиша-сварупе*), которая состоит из бесчисленных и бесконечно малых искр сознания, *джив*. Поскольку живые существа не имеют независимого от Бхагавана бытия, их нельзя приравнивать к Бхагавану и считать, что они могут стать Бхагаваном.

Далее *парама-таттва* Бхагаван посредством внешней энергии (*бахиранга-шакти*) проявляет Своё внешнее величие, то есть весь материальный мир, который представляет собой трансформацию *майя-шакти*, то есть *прадханы*, непроявленного состояния материальных элементов. Это доказывает, что живые существа (*дживы*), материальный мир (*джада-джагат*) и проявления Бхагавана на Вайкунтхе (*тад-рупа-вайбхава*) непостижимым образом едины и различны (*ачинтья-бхеда-абхеда*) с изначальным образом Бхагавана.

В словах *чето-дарпа-мāрджанам* говорится о вечной природе живого существа. В этом контексте Джива Госвами делает вывод, что индивидуальная *джива* представляет собой мельчайшую частицу Верховной Абсолютной Истины, проявившей Свою пограничную энергию в форме совокупности всех *джив*. Верховный Господь — это всепроникающее сознание (*вибхучайтанья*), а живое существо — это бесконечно малая искра сознания (*ану-чайтанья*). Существует бесконечное количество *джив*, как обусловленных (*баддха*), так и освобождённых (*мукта*). *Дживы*, выразившие безразличие к Господу (*вимукха*), становятся обусловленными. Став *унмукха*, то есть вновь обратив к Нему свой взор и освободившись от *майи*, покрывшей их чистую природу и качества, они освобождаются.

В зеркале, покрытом пылью, невозможно увидеть свое отражение, и точно так же *джива* в сердце, покрытом грязью невежества,

не может видеть свою истинную *сварупу*. Начав практиковать чистую *бхакти*, являющуюся главной функцией *хладини-шакти*, человек вовлекается в процесс *ираваны*, слушания. Тогда *ири-кришина-санкиртана* проявляется сама собой и полностью очищает его сердце от покрова невежества. Когда зеркало сердца чисто, в нём можно увидеть собственную *сварупу*. Изначальное предназначение (*свадхарма*) *дживы* состоит в служении Бхагавану.

*Бхава-махā-дāvāgni-нирвāна*м. Слово *бхава*, материальное бытие, означает, что живое существо вынуждено снова и снова рождаться в материальном мире. Этот лесной пожар материального существования, то есть *бхава-махā-дāvāgni*, ничем невозможно погасить, кроме *ири-кришина-санкиртаны*. Здесь может возникнуть вопрос. Должен ли человек, познав свою *свадхарму*, продолжать совершать *ири-кришина-санкиртану*? Да, всегда. *Санкиртана* представляет собой вечную обязанность живого существа, это его цель (*садхья*) и средство её достижения (*садхана*).

*Шрейāх-каурава-чандрикā-витара*нāм. Живые существа, пойманные в ловушку *майи*, стремятся только к материальному наслаждению и потому подвержены тройственным страданиям. В противоположность этому служение Шри Кришне приносит неизменное благо (*ишрейāх*). Это благо подобно белому лотосу, который распускается в лунном свете. *Шри-кришина-санкиртана* сияет лунным светом *бхавы*, давая возможность распуститься белому лотосу благой удачи живого существа.

*Видйā-вадхū-джйвана*м. *Шри-кришина-санкиртана* очень могущественна, она может избавить *дживу* от невежества и даровать ей осознание её взаимоотношений со Шри Кришной. Поэтому *ири-кришина-санкиртану* называют жизнью всего трансцендентного знания, которое здесь сравнивается с женой (*вадху*). Благодаря *санкиртане* раскрывается изначальная природа души. Обладая необходимыми качествами и будучи достойна вкусить *мадхурья-расу*, такая душа получает чистый духовный облик

гопи. Поэтому здесь *сварупа-шакти* Шри Кришны, олицетворение этого трансцендентного знания, сравнивается с женой*.

*Анандāмбудхи-вардхана*м. Здесь может возникнуть другое сомнение. Поскольку *джива* по своей природе бесконечно мала, значит, счастье, присущее ей в её изначальном положении, тоже ограничено. Но на самом деле это не так. Благодаря *ири-кришина-санкиртане* трансцендентное блаженство живого существа безгранично увеличивается под воздействием *хладини-шакти*. Другими словами, в своём чистом духовном облике (*шуддха-сварупе*), *джива* познает безграничное трансцендентное счастье.

*Прати-падам пūrṇāmṛтāсвāдана*м. Обретя свою *шуддха-сварупу* и навечно утвердившись в одной из трансцендентных *рас* (*дасье, сакхье, ватсалье* или *мадхурье*), *джива* каждое мгновение наслаждается исполненным *мадхурьи* образом Бхагавана и Его всегда новыми играми. Другими словами, она пьёт нектар служения Нанда-нандане Шри Кришне, когда Он предстаёт в Своём двуруком образе в одеждах мальчика-пастушка, который держит флейту у губ.

*Сарвātма-снапана*м. На этом уровне *джива* абсолютно чиста и не стремится к удовлетворению собственных чувств. Естественным образом к ней приходит трансцендентное блаженство любовных игр Божественной Четы. Она служит Им, находясь в своём вечном духовном образе служанки Шримати Радхики, олицетворения *махабхавы*, сути *хладини-шакти*. Два слова *сарвātма-снапана*м, использованные здесь, говорят о наивысшей чистоте и отсутствии таких недостатков, как желание слиться с Брахманом и стремление к чувственному удовлетворению.

* *Бхакти*, как основная функция *сварупа-шакти* Бхагавана, всегда присутствует в сердцах *гопи*. В частности, Шримати Радхика является олицетворением *сварупа-шакти* и, соответственно, воплощением *бхакти*. Поэтому *сварупа-шакти* здесь сравнивается с возлюбленной супругой Шри Кришны.

– ТЕКСТ 12 –

В седьмом стихе «Нама-аштаки» Шрила Рупа Госвами говорит, что святое имя воплощает в себе полное трансцендентное блаженство и знание:

*с̣удитāйирита-джанāртир-āйīайе
рамйа-чид-гхана сукха-сварūпиṇе
нāма гокула-махотсавāйа те
криṣṇа н̄рна-вапуше намо намах*

«О Кришна-нама, освобождающая от бесчисленных страданий всех, кто нашёл у тебя прибежище! О воплощение восхитительного трансцендентного блаженства! О великий праздник для обитателей Гокулы! О вездесущая! О Кришна-нама, снова и снова я почтительно кланяюсь Тебе, вместилищу всех достоинств!»

*āйирита джанера саба āртинāйīа кари
атирамйа чидгхана сварūпе вихари*

*гокулера махотсава криṣṇа н̄рна-рūпа
хена нāме нами према нāй апарūпа*

*нāма кйртане хайа сарвāнартха нāйīа
сарва йубходайа криṇе премера уллāса*

Бхаджана-рахасья-вритти

Здесь говорится: «Имя Кришны избавляет от горестей и печалей всех, кто нашёл у него прибежище. В особенности оно освобождает *враджаваси* от сильнейшей боли разлуки. *Кришна-нама* предстаёт в образе Нанда-нанданы Шри Кришны, олицетворения наивысшего, восхитительного, насыщенного трансцендентного счастья. Святое имя — это праздник для всей Нанда-гокулы

и воплощение Самого Кришны. Пусть же ко мне придёт безраздельная любовь к *шири-кришна-наме*. О, *нама-санкиртана* уничтожает все *анартхи*, дарует все благословения и блаженную любовь к Кришне».

Тогда возникает вопрос: святое имя освобождает от тридцати двух видов *сева-апарадхи*, но как избавиться от последствий критики преданных и святых людей (*садху-нинды*), а также от других девяти видов *нама-апарадхи*? Ответ состоит в том, что повторение *хари-намы* освобождает от всех *апарадх*, и об этом говорится в этом стихе.

– ТЕКСТ 13 –

Путь *аиштанга-йоги* всегда сопровождает страх. В «Шримад-Бхагаватам» (1.6.35) говорится:

*йама̎дибхир йога-патхаиḥ
кāма-лобха-хато мухуḥ
мукунда-севāй йадват
татхāтма̎ддхā на йāмйāti*

«Ум, обеспокоенный такими врагами, как вожделение, гнев, жадность и так далее, невозможно обуздать, практикуя *яму* и *ниям* согласно *аиштанга-йоге*, однако это легко сделать, совершая служение Шри Мукунде».

*йоге йуддха кари' читте эkāграха каре
бахустхале э катхāра вйатикрама каре*

Бхаджана-рахасья-вритти

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.29) говорится:

*джйāнй джйиван-мукта-дайī нāину кари' мāне
вастутах буддхи 'йуддха' нахе криṣṇа-бхакти бине*

В этом стихе описывается, как *йоги* практиковали *аиштанга-йогу*, то есть *яму* и *ниям*, чтобы обуздать чувства. Они следовали процессу *пранаямы*, чтобы подчинить контролю беспокойный ум, и процессу *пратьяхары*, чтобы отвлечь чувства от их объектов. Сосредоточившись на объекте медитации, они практиковали *дхарану* и *самадхи* и погружались в Брахман, в котором не бывает трансцендентных игр. Преодолевая много трудностей и стараясь обуздать чувства, они в лучшем случае достигали промежуточной стадии. Йога, гьяна и так далее не дают *дживе* полного очищения, потому что чувства *дживы* всегда стремятся к объектам и формам, порождая желание прийти с ними в контакт. Это желание становится причиной падения *дживы*. Примером тому служат Махариши Вишвамित्रа и Саубхари Муни.

Чистота, к которой стремится *аиштанга-йог*, естественна для преданного, практикующего *бхакти-йогу*; она приходит к нему под влиянием *бхакти*. Не знающие страха, свободные от забот, печалей и мирских желаний преданные идут по пути *бхакти-йоги*, посвящая себя служению Мукунде. Шри Мукунда, довольный их безупречной преданностью, защищает их и поддерживает во всех обстоятельствах.

– ТЕКСТ 14 –

В «Шримад-Бхагаватам» (1.5.12) осуждаются *гьяна* и *карма*:

*наишкармйам апй ачйута-бхāва-варджитаṁ
на йобхате джнāнам алаṁ нирайджанам
кутаḥ пунаḥ йаийвад абхадрам ййиваре
на чāрпитаṁ карма йад апй акāраṇам*

«Чистое знание (*гьяна*), представляющее собой *садхану* для достижения освобождения, без *бхакти* к Бхагавану лишено

красоты. Какая же тогда красота может быть в бескорыстной деятельности (*нишикама-карме*), не направленной на Бхагавана, а также в прагматической деятельности (*камья-карме*), в корне неблагоприятной и уводящей от истинной цели?»

*нирайджана кармāтйита, кабху джнāна суйобхита,
йуддха бхакти винā нāхи хайа
свабхāва абхадра карма, халео нишикāма дхарма,
кришнāрпита наиле йубха найа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Слово *найшикармья* в этом тексте означает *нишикама-карма*, то есть бескорыстная деятельность. Хотя эта деятельность по своей природе не столь разнообразна, как *карма-канда*, преданные отвергают её, потому что в ней отсутствует поклонение Бхагавану. Преданные также не имеют ничего общего с *ниранджана-гьяной* (знанием, свободным от невежества), если это знание не направлено на Бхагавана. Отречение (*вайрагья*), которое не помогает развить привязанность к лотосным стопам Бхагавана, тоже бесполезно. *Ачарьи* установили, что *джива*, оставившая вечное служение Хари в пользу *кармы*, не сулящей ничего благоприятного, или *мокиши*, исполненной гордыни, навечно лишается наивысшей благодати.

– ТЕКСТ 15 –

В «Шримад-Бхагаватам» (10.14.4) осуждается любой путь, лишённый преданности:

*йрейаḥ-сртим бхактим удасийа те вибхо
клиийанти йе кевала-бодха-лабдхайе*

тешиām асау клеиāла эва йишийте
нāниад йатхā стхūла-тушиāвагхāтинām

«О Господь, преданное служение Тебе — это единственный источник всего благоприятного. Те, кто сошёл с этого пути ради *гьяны*, не найдут ничего, кроме тяжёлого труда, боли и трудностей, подобно человеку, который вместо риса лушит пустую рисовую шелуху».

бхакти-патха чхāди' каре джйāнера прайāса
мичхе каштā пāйа тāра хайа сарва-нāйа

ати каште туша кути' таңдūла нā пāйа
бхакти-иуниā джйāне татхā вртхā дина йāйа

Бхаджана-рахасья-вритти

Брахма говорит: «О Господь, тяжкий труд тех, кто пренебрегает путём всеблагот *бхакти* и стремится к *нирвишеша-брахма-гьяне* (знанию, ведущему к имперсональному освобождению) не принесёт им ничего, кроме беспокойства. Исключительно прямой и простой путь *бхакти* легко доступен и не требует никаких особых усилий. Бхагаван доволен листком или цветком, поднесённым Ему с искренней любовью. Однако тот, кто оставил служение Бхагавану ради того, чтобы раствориться в Брахмане, не найдёт ничего, кроме страданий».

— ТЕКСТ 16 —

Нама-санкиртана гасит пылающий огонь материального существования. В «Шримад-Бхагаватам» (6.2.46) говорится:

нāтах парам карма-нибандха-крнтанām
мумукшатām тйртха-падāнукиртанāt

на йат пунах кармасу саджджате мано
раджас-тамобхйām калилам тато 'ниятхā

«Для тех, кто стремится к освобождению из плена материального бытия, нет иного пути, чем повторение имени Бхагавана, который прикосновением Своих лотосных стоп освящает даже святые места. *Нама-санкиртана* искореняет причину всякой греховной деятельности, потому что ум, однажды нашедший прибежище у Бхагавана, уже не попадает в ловушку прагматической деятельности. Любой другой способ искупления не освобождает сердце от влияния гун страсти и невежества и не искореняет грехи».

карма-бандха сукхандана, мокиша прāпти сайгхатана,
кришна-нāма-киртане сādхайа
карма-чакра раджас-тамах, пūrна-рūпе виниргама,
нāма винā нāхи аниопāйа

— ТЕКСТ 17 —

В «Падма Пуране» утверждается:

сакрд уччāритам йена
харир итй акшара-двайам
баддхах парикарас тена
мокишйā гаманām прати

«Тот, кто хотя бы раз в жизни произнёс два слога *ха* и *ри*, с лёгкостью обретает освобождение».

йāйра мукхе экабāра нāма нртйа каре
мокиша-сукха анйāсе пāйа сеи наре

– ТЕКСТ 18 –

Святое имя подобно лунному свету, благодаря которому распускается белый лотос благой удачи. В «Сканда Пуране» говорится:

*мадхура-мадхурам этан маңгалам маңгалānām
сакала-нигама-валлī сат-пхалам чит-сварūпам
сакрд апи паригīтам īраддхайā хелāyā vā
бхргувара нара-мāтрам тāраьет криṇa-нāма*

«Святое имя является самым благоприятным из всего, что есть благоприятного, и самым сладостным из всего, что исполнено сладости. Это зрелый трансцендентный плод всех лиан *ирути*. О лучший в династии Бхригу, тот, кто хоть раз повторит имя Кришны без оскорблений — неважно, с верой или безучастно, — освободится от пут материального бытия».

*сакала маңгала хаите парама маңгала
чит-сварūпа санāтана ведаваллī-пхала*

*криṇa-нāма экабāра īраддхāyā хелāyā
йānхāра ведане сеи мукта сунийчайа*

– ТЕКСТ 19 –

Святое имя — это сама жизнь трансцендентного знания, которое сравнивают с женой (*вадху*). Следующий стих из «Гаруда Пураны» подтверждает это:

*йад иччхаси парам джйānam
джйānād йат парамāм падам*

*тад āдареṇa рāджендра
куру говинда-кйртанам*

«О лучший среди царей, если ты хочешь обрести высшее знание и *према-бхакти*, наилучший плод этого знания, то с великим почтением и преданностью повторяй святое имя Шри Говинды».

*парама джйāна хаите ye парама пада nāyā
говинда-кйртана сеи караха īраддхāyā*

– ТЕКСТ 20 –

В «Шримад-Бхагаватам» (3.5.40) полубоги говорят:

*дхāтар йад асмин бхава ййā джйāс
тāпа-трайеṇāбхихатā на йарма
āтман лабханте бхагавамс тавāнгхри-
ччхāyāм са-видйāм ата āййрайема*

«О Видхата! О Господь! О Параматма! Живые существа в материальном мире, подверженные тройственным страданиям, не знают покоя. Поэтому, о Бхагаван, мы ищем прибежище в тени Твоих лотосных стоп, исполненных знания».

*э самсāре тāпа-трайа, абхихата джйāвачайа,
охе криṇa nā лабхе маңгала
тава пада-чхāyā видйā, йубха дātā анавадйā,
тад-āййрайе сарва-йубха пхала*

Бхаджана-рахасья-вритти

Полубоги молятся лотосным стопам Бхагавана: «О Господь, из жизни в жизнь *джива* познаёт благоприятные и неблагоприятные

плоды кармы. Под влиянием майи она блуждает по лесу материального существования, терзаемая тройственными страданиями. Джива пытается облегчить себе это бремя, обращаясь то к знанию, то к отречению, то к постижению Брахмана, но нигде не находит покоя. Стремясь к освобождению, она надеется стать бесчувственной, словно камень в воде, не способный насладиться этим положением. Трансцендентный покой, *пара-шанти*, возможно обрести только у лотосных стоп Шри Хари. Идя по пути *бхакти*, живое существо погружается в океан трансцендентного мира и блаженства. Таким образом, прибежище Твоих лотосных стоп — это единственный способ обрести *пара-шанти*».

– ТЕКСТ 21 –

В «Шримад-Бхагаватам» (4.29.49) утверждается:

сā видйā тан-матир йайā

«Знание — это то, что позволяет человеку сосредоточиться на Бхагаване».

*йе йактите криңе каре удбхāвана
видйā-нāме сеи каре авидйā кхандана*

*криңа-нāма сеи видйā-вадхӯра джйвана
криңа-нāда-падме йе карайе стхира мана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Бхагаван обладает только одной энергией (*шакти*), которая действует как знание (*видья*) и как невежество (*авидья*).

Йогамайя — это знание, а Махамайя — это невежество. Махамайя отвечает за сотворение материального мира, а также покрывает вечную природу живого существа и его изначальные качества.

Слово *видья* происходит от глагольного корня *вид*, что значит «знать» или «понять». Другими словами, *видья* — это знание о том, как служить Шри Кришне. Когда в сердце *садхаки* благодаря непрерывному слушанию и повторению пробуждается *шуддха-бхакти*, Бхакти-деви избавляет его от невежества и всех иных желаний помимо желания служить Бхагавану. Посредством *видья-вритти*, знания, она уничтожает грубое и тонкое тела, покрывающие *дживу*, и проявляет её чистое духовное тело, соответствующее её внутренней природе (*сварупе*). Жизнью этого трансцендентного знания, сравнимого с женой, является святое имя Кришны. Это знание позволяет человеку сосредоточить ум на Шри Кришне. Шри Чайтанья Махапрабху спросил Рая Рамананду:

прабху кахе — «каун видйā видйā мадхйе сāра?»

рāйа кахе — «криңа бхакти винā видйā нāхи āра»

«Среди всех видов знания какой считается наиболее важным?» Рая Рамананда ответил: «Нет знания более важного, чем *кришна-бхакти*». (Ч.-ч., Мадхья, 8.245)

– ТЕКСТ 22 –

Повторение святого имени увеличивает океан трансцендентного блаженства. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (8.3.20):

*экāнтино йасйа на кайчанāртхам
вāйчхантйи йе вай бхагават-прапаннāх*

атй-адбхутам тач-чаритам сумангалам
гййанта ананда-самудра-магнāх

«Преданные, всецело посвятившие себя Бхагавану и не имеющие иных желаний, помимо желания достичь Его, погружаются в океан блаженства, воспевая в санкиртане Его удивительные и всеблагие игры».

акийчана хайе каре экāнта кйртана
ананда самудре магна хайа сеи джана

Бхаджана-рахасья-вритти

Этот текст представляет собой молитву Гаджендры, обращённую к Бхагавану, когда на него напал крокодил. Садхака тоже сможет осознать Бхагавана в своём сердце, если будет постоянно повторять святое имя. Шри-кришна-санкиртана увеличивает трансцендентное блаженство дживы благодаря влиянию хладини-шакти. Обретя своё чистое духовное тело, джива испытывает безграничное блаженство. Она навечно утверждается в одной из трансцендентных рас — дасье, сакхье, ватсалье или мадхурья-расе — и на каждом шагу вкушает нектар от бесконечно нарастающей и постоянно обновляющейся привязанности к Шри Кришне (нава-наваямана-анураги).

– ТЕКСТ 23 –

Нама-санкиртана даёт возможность вечно наслаждаться нектаром, поэтому в «Падма Пуране» говорится:

тебхйо намо 'сту бхава-вāридхи-джйр̥на-пай̣ка-
саммагна-мокша̣на-вичакша̣на-пāдукебхйāх

кри̣нети вар̣на-йугалам̣ й̣рава̣нена й̣ешām
анандам̣хур бхавати нартита-рома-вр̣ндах

«Преданные, у которых волосы на теле поднимаются дыбом, а сердца трепещут при звуке двух слогов кр̣ и и̣н̣а, могут даровать освобождение живым существам, поглощённым материальной жизнью. Дальновидные разумные люди, ищущие вечного счастья, предаются лотосным стопам расика-бхакт».

кри̣н̣а-нāма сун̣и' рома-вр̣нда нрт̣и̣а каре
ананда кампана хайа й̣н̣хāра й̣ар̣й̣ре

бхава-синдху-пай̣ка магна джй̣вера уддхāра
вичакша̣на тин̣хо нами чара̣не тāнхāра

Бхаджана-рахасья-вритти

Я отдаю бесчисленные поклоны лотосным стопам тех, у кого волосы на теле поднимаются дыбом, а сердца трепещут от трансцендентного блаженства, и из чьих глаз текут потоки слёз при звуке имени Кришны. Эти особо удачливые и великодушные преданные могут спасти дживы, тонущие в страшном болоте материального бытия.

– ТЕКСТ 24 –

Повторение святого имени полностью очищает душу. В «Шримад-Бхагаватам» (12.12.48) говорится:

сан̣кй̣рт̣и̣амāно бхагавāнан ан̣тах
й̣рут̣ан̣убхāво вй̣асанām хи пум̣сām
прав̣и̣й̣и̣а чит̣там̣ видхунот̣и ай̣и̣ешām
й̣атхā тамо 'р̣ко 'бхрам̣ ивāти-вāтах

«Когда преданный описывает славу имени, образа, качеств и игр Бхагавана Шри Хари или слушает о Его славе, Бхагаван входит в его сердце и рассеивает окутавшую его тьму грехов. Войдя в сердце *дживы*, Бхагаван уничтожает все её оскорбления, препятствия, лицемерие и материальные желания, словно солнце разгоняет тьму, а ветер — облака. Так очищаются подобные зеркалу сердца преданных, нашедших прибежище у имени Кришны. Они очень быстро познают свой чистый трансцендентный образ».

*йирута анубхута йата анартха самйога
йирй кришна кйртане саба хайа та вийога*

*йе рупа вайюте мегха сурйа тамах найе
читте правейиййа доша айеша винйе*

*кришна нямййрайе читта дарпа на мйрджана
ати ййгхра лабхе джйва кришна према-дхана*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом тексте описывается слава *нама-санкиртаны*. Нама Прабху входит в сердце живого существа, которое совершает *нама-санкиртану*, уничтожает все его *анартхи* и делает это сердце мягким и чистым. *Нама-санкиртана* оказывает такое воздействие даже на сердце того, кто только видит или слышит *санкиртану*, точно так же как солнце разгоняет тьму, а ветер — облака. Писания утверждают, что благодаря *нама-санкиртане* в обществе преданных *джива* освобождается от склонности к наслаждению. В конце «Шримад-Бхагаватам» (12.13.23) Шри Ведавьеса прославляет *нама-санкиртану*:

*нама-санкйртанам йасйа
сарва-папа-праййанам
прайамо духкха-йаманас
там намйа ми харим парам*

«Повторение имён Бхагавана полностью уничтожает все грехи, а полное предание Его лотосным стопам и постоянные поклоны освобождают от всех видов страданий. Я почтительно кланяюсь этой Абсолютной Истине, Шри Хари».

– ТЕКСТ 25 –

Святое имя — это Сам Кришна, сладостное воплощение трансцендентных вкусов (*чайтанья-раса-виграха*). В «Нама-аштаке» (8) говорится:

*нарада-вйноджжйвана!
судхорми-нирийаса-мйдахурй-пурйа!
твам кришна-нама! камам
спхура ме расане расена садйа*

«О душа *вины*, на которой играет Нарада! О лучшая среди волн в трансцендентном океане нектара! О средоточие сладости! О Кришна-нама! По Своей сладостной воле Ты можешь явиться у меня на устах вместе со всей трансцендентной *расой*».

*муни-вйнйа-удджжйвана-судхорми-нирийаса
мйдахурйте парипурйа кришна-намоччхвйса*

*сеи нама анаргала амйара расане
найчуна расера саха эи вйнчхй мане*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шрила Рупа Госвами молит: «О душа *вины*, на которой играет Нарада! О лучшая среди волн в трансцендентном океане нектара! О средоточие сладости! О Кришна-нама! По своей сладостной воле постоянно танцуй у меня на устах вместе со всей трансцендентной *расой*! Такова моя молитва Твоим лотосным стопам».

– ТЕКСТ 26 –

Во втором стихе «Нама-аштаки» говорится:

*джайа нāмадхейя! мунн-врнда-гейя!
джана-райджанāйя парам акшарākрте!
твам анāдарāд апи манāг-удйиритам
никхилогра-тāпа-паталīm вилумпаси*

«О Харинама, величайшие мудрецы постоянно поют Тебе славу. Ты предстаёшь в образе трансцендентных слогов, только чтобы доставить удовольствие преданным. Слава Тебе! Пусть вечно сияет Твоё ослепительное великолепие, яви его всем и каждому! Прабху, Твоё величие столь безгранично, что даже однажды произнесённое в шутку и безо всякого почтения имя полностью уничтожает самые тяжкие грехи и, более того, греховные мысли. Позволь же мне безоговорочно предаться Тебе! Очисти меня, поскольку я, памятуя о Твоём могуществе, пою Тебе славу».

*джйва ийива лāги' парамāкишара ākāра
мунн-врнда гāйя ираддхā кари' анивāра*

*джайа джайа харинāма акхилогра-тāпа
нāйя кара хелā гāне э бада пратāпа*

Бхаджана-рахасья-вритти

О Господь, Ты проявился как трансцендентный звук (*шабда-брахма*) ради блага живых существ. Великие *муни* и *махариши* постоянно прославляют Тебя за это. Слава, слава святому имени, которое избавляет человека от самых сильных страданий, даже если он произносит его равнодушно.

– ТЕКСТ 27 –

В Ведах (Риг-веда, 1.156.3) раскрывается истина о святом имени (*нама-таттва*):

*ом итй этад брахмано недийштам
нāма йасмāд уччāрайамāна
эва самсāра-бхайāt тāрайати
тасмāд учйате тāра ити*

«Тот, кто произносит в качестве Шри Намы слог *ом*, который представляет собой проявление Брахмана (здесь имеется в виду Бхагавана), освободится от страха материального бытия. Поэтому слог *ом* часто называют *тарака-брахмой* (спасителем)».

– ТЕКСТ 28 –

*ом āсйа джāнанто нāма-чид-вивактан
махас те вишнo суматим бхаджāмахе
ом тат сат*

«О Вишну, все Ведаы изошли из Твоего лучезарного имени, исполненного сознания. Твоё имя воплощает в себе высшее

трансцендентное блаженство и легко доступное духовное знание. Я поклоняюсь Тебе, постоянно повторяя Твоё имя».

– ТЕКСТ 29 –

*тато 'бхӯт триврд ом̐ка̐ро
йо 'вйакта прабхавах свар̐ат
йат тал лингам бхагавато
брахмаṇах парам̐тманах*

«Шри Бхагаван неошутим. Он неделим и в то же время существует во многих. Он проявляется в звуках, из которых состоит слово ом̐, а также в трёх ипостасях — как Брахман, Параматма и Бхагаван. Три звука ом̐ка̐ры представляют собой имена Хари, Кришна и Рама. Имя Хари тождественно Самому Хари».

*авйакта хаите кришна свар̐ата сватантра
брахма, атм̐а, бхагаван лингатрайа тантра*

*а-ка̐ра у-ка̐ра āра ма-ка̐ра нирдеи̐а
ом̐ хари кришна ра̐ма н̐мера ви̐йеша*

*хари хаите абхинна сакала харин̐ама
в̐ач̐йа-в̐ачака бхеде п̐ур̐на каре ка̐ма*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Кришна абсолютно превосходит непроявленный Брахман и не зависит от него. Парабрахма Шри Кришна проявляется в трёх ипостасях: как Брахман, Параматма и Бхагаван. Три звука ом̐ка̐ры — а, у, м̐ — представляют Хари, Кришну и Раму. Шри Хари тождествен

всем именам Хари. Его называют *вач̐ей* (Тем, у кого есть имя), а его трансцендентное имя — *вачакой* (исполненным смысла). Эти два проявления исполняют желания каждого *садхаки*. (Звуки в составе ом̐ка̐ры имеют также следующий смысл: а — Кришна, у — Радха, м̐ — *гопи*, а *чандра-бинду*, точка над м — *жива*.)

– ТЕКСТ 30 –

В «Шри Чайтанья-бхагавате» (Мадхья-кханда, 23.76-8) говорится:

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе ра̐ма харе ра̐ма ра̐ма ра̐ма харе харе*

*прабху кахе кахил̐ама эи мах̐а-мантра
их̐а джапа гий̐а сабе карий̐а нирбандха*

*их̐а хаите сарва-сиддхи хаубе саба̐ра
сарва-киаṇа бала итхе видхи н̐ахи āра*

«Господь сказал: “Регулярно повторяй эту *маха-мантру*, и ты достигнешь совершенства. Повторяй в любое время и при любых обстоятельствах — это единственное правило, которого нужно придерживаться”».

Бхаджана-рахасья-вритти

Шриман Махапрабху сказал, что повторение *маха-мантры* освободит *дживу* от всех пут и позволит ей достичь совершенства, то есть обрести *кришна-прему*. Поэтому человек должен всегда повторять *маха-мантру*, и для этого ему нет необходимости следовать каким-то правилам и предписаниям.

– ТЕКСТ 31 –

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.103) сказано:

*ачирād эва сарвāртхāх
сиддхатй эшāм абхй̎пситах
сад-дхармасйāвабодхйā
йешāм нирбандхинй матих*

«Святое имя дарует все возможные совершенства, и тот, кто постоянно повторяет *харинаму* с твёрдой верой и убеждённостью, быстро обретёт плод *премы*».

*нирбандхинй-мати-саха кри̎на-нāма каре
ати̎й̎гхра према-пхала сеи нāме дхаре*

Бхаджана-рахасья-вритти

Тот, у кого в сердце есть непоколебимое желание понять, в чём состоит истинная *дхарма*, быстро обретает удовлетворение. Преданный стремится служить лотосным стопам Говинды, и в этом заключается его совершенство. Это служение становится доступно, если с любовью повторять определённое количество *намы*. Если *садхака* с твёрдой верой повторяет установленное количество *харинамы*, то по милости Намы Прабху в его сердце пробуждается *према*. Нама-ачарья Шрила Харидас Тхакур с твёрдой решимостью день и ночь повторял *харинаму*. Его обетом было:

*кхāнда-кхāнда хаи деха йāйā йāди прāна
табу āми вадане нā чхāди харинāма*

«Я никогда не перестану повторять *харинаму*, даже если моё тело разорвут на куски, и жизнь покинет его». (Шри Чайтанья-бхагавата, Ади-кханда, 16.94)

– ТЕКСТ 32 –

В «Хари-бхакти-виласе» даются следующие наставления о том, как повторять *харинаму*:

*туласй̎-кāшй̎тхā-гхāтй̎таир
ма̎нй̎бхир джапа-мāликā
сарва-кармāни сарवेशāм
й̎псйт̎артхā-пхала-прадā*

*го-пуччхā-садрий̎й̎ кāрий̎
йāд вā сарпāкртих̎ й̎убхā
тарджанй̎ на сприй̎ет с̎утралй̎
кампай̎ен на видх̎най̎ет*

*ан̎гушй̎тхā-парва-мадхй̎астхāм
паривартам̎ самāчарет
на сприй̎ет вāма-хастена
кара-бхрашй̎тāм на кāрай̎ет*

*бхуктау муктау татхā кри̎тау
мадхйā-мāй̎й̎м джанет судхй̎*

«*Джапа-мала*, сделанная из *туласи* или драгоценных камней, исполняет все самые сокровенные желания. Форма *джапа-малы*, напоминающая хвост коровы или змею, приносит удачу. К ней нельзя прикасаться указательным пальцем. Повторяя *мантру*, не нужно без конца трясти *малой*. Повторяйте и меняйте направление *малы*, пользуясь большим и средним пальцами. Не прикасайтесь к *мале* левой рукой и не позволяйте ей выскользнуть из рук. Те, кто стремится к материальному наслаждению (*бхукти*), так же как и те, кто жаждет освобождения (*мукти*), должны повторять на среднем пальце».

Бхаджана-рахасья-вритти

Здесь упоминается о том, что можно пользоваться *джапа-малой* из драгоценных камней, но это не принято в нашей *сампрадае*. Также здесь сказано, что повторение на среднем пальце предназначено для тех, кто стремится к материальному удовлетворению чувств или освобождению. Тем не менее мы тоже повторяем на среднем пальце, следуя методу, принятому в нашей *гуру-парампаре*.

— ТЕКСТ 33 —

В «Хари-бхакти-виласе» говорится:

*манах самхараṇам йаучам
маунам мантрāртха-чинтанам
авйагратвам анирведо
джапа-сампатти-хетаваḥ*

«Повторять нужно сосредоточенно, избегая разговоров на мирские темы. С чистым сердцем нужно думать о значении, сокрытом в святом имени, оставаться непоколебимым и терпеливым во время повторения и памятования святого имени».

*джапа кāле манаке эжāграбхāве лаха
читте йуддха тхāка, вртхā катхā нāхи каха
нāmāртха чинтаха садā дхаирйāйрайа кара
нāмете āдара кари' криṇа-нāма смара*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом тексте описывается метод повторения *мантр* — как *харинамы*, так и *гаитри*.

Манах самхараṇам. Повторяя святое имя, нужно сосредоточить ум на желанном имени Господа и помнить игры, связанные с этим именем. Поскольку ум обусловленного живого существа неустойчив и блуждает повсюду, нужно находиться в общении с *садху* и обуздывать ум посредством отречения и духовной практики.

Йауча. *Садхаке* необходимо поддерживать стандарт как внешней чистоты, совершая омовение, меняя одежду и так далее, так и внутренней, сохраняя чистоту ума. Это возможно, если обуздать шесть врагов во главе с вожделением. Таким образом ум будет занят только Кришной и ничем другим.

Мауна (молчание). Это означает говорить только *бхагават-катху*, избегая тем, не связанных с Кришной. Во время повторения не нужно говорить на мирские темы.

Авйагратā. Беспокойная природа неустойчивого ума называется *вйагратā*. *Мантру* нужно повторять в спокойном и уравновешенном состоянии (*авйагратā*).

Анирведа. Не нужно терять воодушевления, медленно продвигаясь к желанной цели. Наоборот, нужно продолжать терпеливо повторять.

Совершая *мантра-джапу*, то есть повторяя *харинаму* и *дикишамантры*, *садхака* должен думать об играх Радхи-Кришны при встрече (*милане*) и в разлуке (*винпраламбхе*). При этом нужно придерживаться следующих пяти принципов:

1. *Нāmāртха-чинтана*. *Садхака* должен знать смысл *мантры*, а также медитировать на господствующее божество *мантры* (*мантра-деваты*) и свои отношения с этим божеством.
2. *Ньяса*. «Божество *мантры* защищает меня», — такая убежденность называется *ньяса*. Успеха можно достичь, повторив *мантру* только один раз, тем не менее *мантру* повторяют 10 или 108 раз, чтобы доставить удовольствие *мантра-девате*. Это тоже называется *ньяса*.
3. *Прапатти*. «Я принимаю прибежище у лотосных стоп *мантра-деваты*», — это называется *прапатти*.

4. *Шаранагати*. «Я — джива, подверженная бесконечным страданиям, и поэтому я предаюсь божеству», — такое намерение называется *шаранагати*.
5. *Атма-ниведана*. «Всё, чем я обладаю, принадлежит Ему. Это не моё. Я сам не принадлежу себе. Я отдаю себя Ему, чтобы доставить Ему удовольствие». Это называется *атма-ниведана*.

Следуя процессу, состоящему из этих пяти принципов, *садхака* быстро обретает совершенство в повторении своих *мантр*.

— ТЕКСТ 34 —

Шри Гопал-гуру Госвами объясняет смысл святого имени следующим образом:

*виджñāñña бхагават-маттвам
чид-гханāнанда-виграхам
харатй авидйāм тат кāйам
ато харир ити смртах*

*харати йрий-кришна-манах
криñāхлāда-сварупиñй
ато харетй аненаива
йрий-рāдхā парикйртитā*

*āнандаика-сукха-свāмй
иййāмах камала-лочанах
гокулāнандано нанда-
нанданах криñна йрийате*

*ваидагдхй сāра-сарвасвам
мўрти-лйлāдхидиватам*

*rādhikāṁ ramīan nityaṁ
rāma itī abhixīyate*

«Шри Бхагаван, Верховная Личность Бога, нисшёл в форме святого имени, воплощения знания и блаженства. Повторяя святое имя Бхагавана, нужно помнить, что *нама* и *нами* тождественны. На первой стадии повторения святое имя уничтожает невежество в сердце *садхаки*. Поэтому Бхагавана называют Хари, “Тем, кто забирает”. Однако *расика-ачарьи* наслаждаются святым именем иным образом. Они думают о том, что в *кундже* Вриндавана Вришабхану-нандини Шри Радха Своим служением похищает ум Шри Хари. Тот, кто повторяет *Харе Кришна* в такой медитации, обретает *према-бхакти*. Шри Радха — это *кришна-хладини-рупини*, олицетворение энергии наслаждения Кришны. Она похищает ум Кришны, и поэтому Её зовут *Хара*. В звательном падеже слово *Хара* становится *Харе*. Таким образом, *Харе Кришна* означает Божественную Чету Радхи-Кришны.

Имена *Радха-Кришна* исполнены вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананды*). Радха и Кришна присутствуют в *мантре* *Харе Кришна*. Вечным господином Шри Радхи, олицетворённого блаженства, является лотосокий Шьям, всегда жаждущий сделать Шри Радхику счастливой. Нанда-нандана Шри Кришна, источник блаженства для всех жителей Гокулы, хочет наслаждаться счастьем со Шри Радхой. Кришна является Лилешварой, умным *дхира-лалита-наякой**; поэтому Его называют Радха-раманом. *Харе Кришна мантра* состоит из имён Божественной Четы. Повторяя эту *мантру*, нужно медитировать на Их игры».

* Герой, владеющий шестьюдесятью четырьмя искусствами и опытный в любовных развлечениях, всегда юный и беспечный, опытный путешник, находящийся во власти Своих возлюбленных, называется *дхира-лалита-наяка*.

чид-гхана āнанда-рӯна и́рӣ бхагавāн
нāма-рӯне аватāра эи та прамāна

авидйā-хараṇа кārйа хаите нāма хари
атаева харе криṇа нāме йāйа тари

криṇāхлāда-сварӯпиṇӣ и́рӣ рāдхā āмāра
криṇа мана харе тāи харā нāма тāнра

рāдхā-криṇа и́абде и́рӣ сач-чид-āнанда рӯна
харе криṇа и́абде рāдхā-криṇера сварӯпа

āнанда-сварӯпа-рāдхā тāнра нитйа свāmī
камала-лочана и́йāма рāдхāнанда-кāmī

гокула-āнанда нанда-нандана и́рӣ криṇа
рāдхā-саṅге сукхāсвāде сарвадā сатриṇа

ваидагдхйа-сāра-сарвасва мўрта лйлейивара
и́рӣ рāдхā-рамаṇа рāма нāма атахпара

харе криṇа махā-мантра и́рӣ йугала нāма
йугала лйлāра чинтā кара авирāма

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Кришна — это воплощение вечности, знания и блаженства (сач-чид-ананда). Это океан сострадания, и доказательством тому служит Его появление на земле в форме Своего имени, дарующего благо всем живым существам. Это воплощение Хари призвано уничтожить невежество. Поэтому те, кто с любовью повторяет хари-наму, спасаются из иллюзорного мира, порождённого невежеством.

Шри Радха — это суть хладини-шакти. Она всегда приносит наивысшее наслаждение Сваям Бхагавану Шри Кришне. Своим сладостным образом, качествами характера и служением, испол-

ненным пре́мы, Она похищает ум парама-пуруши Шри Кришны. Поэтому одно из Её имён — Хара. Слово *Харе* в *маха-мантре* представляет собой звательную форму слова *Хара*, означающего Шри Радху. Поэтому *айкантика-бхакты*, преданные, чьей единственной целью является служение Божественной Чете, считают, что в *Харе Кришна мантре* нет иного смысла, кроме Радхи-Кришны. Шри Радха — это олицетворение блаженства (*ананда-сварупини*). Камала-лочана Шьямасундара — это Её вечный возлюбленный, *прана-валлабха*. Он всегда хочет доставить удовольствие Радхе, но при этом неизменно остаётся у Неё в долгу. Нанда-нандана, источник блаженства для всей Гокулы, привлекателен, как никто другой, и поэтому Его зовут Кришна. Общение со Шри Радхой приносит Ему неисчерпаемое блаженство, которого Он всегда жаждет. Он известен под именем Радха-раман, потому что Он, Лилешвара, само воплощение *вайдагдхы* (искусства любовных игр), никогда не расстаётся со Шри Радхой, играя (*рамана*) с Нею непосредственно и в то же время всегда оставаясь в Её сердце. Слово *Рама* в *маха-мантре* подразумевает именно Радха-рамана Шри Кришну. Таким образом, *Харе Кришна* означает Божественную Четугу Радхи-Кришны, поэтому, совершая *джапу* или *киртану маха-мантры*, нужно постоянно думать об играх Шри Радхи-Кришны.

– ТЕКСТ 35 –

В «Брихан-нарадия Пуране» говорится:

харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир аниятхā

«В Кали-югу у *джив* нет иного пути, кроме повторения святого имени. Нет иного пути, нет иного пути».

анйа дхарма карма чхāди харинāма сāра
кали-йуге тāхā винā гати нāхи āра

Бхаджана-рахасья-вритти

В Кали-югу Сваям Бхагаван Шри Кришна нисшёл в образе Своего имени. Благодаря *харинаме* весь мир может обрести освобождение. Выражение *харер нāма* в этом тексте повторяется трижды, чтобы убедить людей с мирским образом мыслей повторять *харинаму*. Слово *кевала* (означающее «только») подчеркивает, что при этом необходимо отказаться от *гьяны*, *йоги* и *тапасы*. Те, кто пренебрегает этим наставлением писаний, не смогут обрести спасения, и об этом говорит выражение *нāстй эва*, означающее «нет иного пути», трижды повторяющееся в конце этого стиха.

– ТЕКСТ 36 –

В «Бхагавата-нама-каумуди» говорится:

нактам дивā ча гатабхир джита-нидра эко
нирвиңна йкишита-патхо мита-бхук прайāнтах
йадй ачйуте бхагавати сва-mano на саджджен
нāмāни тад-рати-карāни патхед виладжджах

«Если ум не поглощён именем Шри Бхагавана Ачьюты, тогда нужно день и ночь без стеснения повторять Его главные имена, полные *рати* (такие, как Радха-раман, Ваджа-валлабха и Гопиджана-валлабха). Сведи к минимуму сон и еду и со спокойным умом иди по пути духовной истины, не заботясь ни о чём мирском».

рāтра дина уннидра нирвигхна нирбхайа
митабхук прайāнта нирджане чинтāмайа

ладжджā тйаджи криңа-рати уддйипака нāма
уччāраңа каре бхакта криңāсакти кāма

– ТЕКСТ 37 –

В «Шримад-Бхагаватам» (6.3.22) утверждается:

этāvān эва локе 'смин
пумсāм дхармах парах смртах
бхакти-його бхагавати
тан-нāма-грахаңāдибхих

«Поклонение Бхагавану Шри Всудеве посредством *нама-санкиртаны* называется *бхакти-йога*. Это единственная *дхарма* для живых существ».

бхакти-йога криңа-нāма грахаңāди рўпа
пара дхарма нāме тāра нирñита сварўпа

Бхаджана-рахасья-вритти

Нама-санкиртана и есть *бхакти-йога*, и в Кали-югу это единственный способ, позволяющий покорить Шри Ваджendra-нанда-ну. Здесь возникает вопрос: если благодаря *нама-санкиртане* можно с лёгкостью добиться удовлетворения чувств, то зачем такие великие мудрецы, как Ягьявалкья и Джаймини, учат *карма-йоге*? Ответ состоит в том, что Майя-деви часто вводит в заблуждение разум составителей *дхарма-шастры*. Им нравятся красивые объяснения Риг-, Яджур- и Сама-веды и разнообразная деятельность, позволяющая с великим трудом достичь столь незначительный и временный результат, как Сваргалока, то есть райских планет. Наивысшей *дхармой* для живого существа является *нама-санкиртана*,

которую легко и просто практиковать, однако составители *дхармашастр* не могут этого понять.

– ТЕКСТ 38 –

Повторяя *хари*наму, нужно размышлять об играх Кришны. *Нийāнте кйртане кунджа-бханга каре дхйāна, краме краме читта лагне расера видхāна* — «Тот, кто во время *киртаны* медитирует на *нишанта-лилу*, или *кунджа-бханга-лилу*, постепенно познает вкус *расы*». В «Говинда-лиламрите» (1.10) говорится:

*рāтрианте траста-врндерита баху-вираваир
бодхитау кйраийāрй-
падйаир-хрдйаир апи сукха-ийайанāд
уттхитау тау сакхйбхих
дршитау хриштау тадā тводитарати-лалитау
каккхатй-гйх сайāнкау
рāдхā-кришнау сатришāв апи ниджа-ниджа-дхāmнй
āпта-талпау смарāми*

«На исходе ночи Вринда-деви, опасаясь наступающего дня, подаёт знак *шуке* (попугаю), *сари* (его супруге) и другим птицам начать сладостно щебетать, чтобы разбудить Шри Радху-Кришну. Едва ощутимо дует прохладный нежный ароматный ветерок. Своим чарующим пением и криками павлины, павы, попугаи и кукушки прославляют игры Шри Радхи-Кришны. Они говорят: “О Врджендра-нандана! О Никунджешвари! Когда мы получим ваш *даршан*?” Хотя сладостное щебетанье птиц будит Божественную Чету, Радха и Кришна обнимают друг друга в страхе расстаться и снова засыпают, утомлённые любовными играми. Чем больше Вринда-деви старается Их разбудить, тем больше Они делают вид, что спят, не желая расставаться. Тогда обезьяна Каккхати громко кричит: “Джатила! Джатила!” — и Они в страхе просы-

паются. (“Джатила” означает, что “утро наступило, и скоро появятся похожие на копну волос (*джата*) первые солнечные лучи”. Но это также может означать, что “идёт Джатила”, све-кровь Шри Радхи.) В *кунджу* входят *нитья-сакхи* и *прана-сакхи*. Эти *манджари-сакхи* надевают на Радху и Кришну новые одежды и украшения, скрывая знаки Их любовных игр, а затем зовут *прия-сакхи* и *прия-нарма-сакхи*. Кишора и Кишори шутят друг с другом, а Шри Лалита тем временем совершает Им *арати*. После этого Они возвращаются каждый к Себе домой».

*декхийā арунодайа, врндā-девй вйаста хайа,
кундже нāнā рава карāила
йука-сāрй-падйа сунй, утхе рāдхā нйламанй,
сакхй-гаṇа декхи хришта хаилā*

*кāлочита сулалита, каккхатйā раве бхйта,
рāдхā-кришна сатришā хаийā
ниджа-ниджа грхе гелā, нибхрте йайана каилā,
дўнхе бхаджи се лйлā смарийā*

*эи лйлā смара āра гāо кришна-нāма,
кришна-лйлā према-дхана нāбе кришна-дхāма*

Бхаджана-рахасья-вритти

Нишанта-лила, игры на исходе ночи, называются также *кунджа-бханга-лила*, потому что Радха и Кришна должны расстаться, завершив в *кундже* ночные игры. *Садхака*, который медитирует на эти игры и славит их в *киртане*, быстро устаивается сокровища *кришна-премы*.

Так заканчивается первая глава «Бхаджана-рахасьи»,
которая называется «Нишанта-бхаджан».

Глава вторая

к

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

САДХАНЫ

Пратах-калия-бхаджан —
анартха-нивритти в садху-санге

первые 6 данд утром,
приблизительно 6:00 – 8:24

– ТЕКСТ 1 –

Повторение святых имён Господа, во всей полноте вмещающих все Его энергии, не ограничено временем. Об этом говорится во втором стихе «Шри Шикшаштаки»:

*нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-йāктис
татрāрпитā нийамитах смараṇе на кāлах
этāдрийй тава крпā бхагаван мамāпи
дурдаивам йдрийам ихāджани нāнурāгах*

«О Бхагаван! Твоё имя способно даровать любые благословения всем живым существам. Желая им блага, Ты навечно проявился в форме Своих бесчисленных имён, таких, как Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда, Дамодара. В каждое из этих имён Ты вложил все *шакти*, присущие этим воплощениям. По Твоей беспричинной милости для повторения и памятования Твоих имён не существует каких-либо правил и предписаний в отличие от особых молитв и *мантр*, которые нужно повторять в строго определённое время (*сандхья-вандану*). Другими словами, святое имя Бхагавана можно повторять и памятовать в любое время дня и ночи. Такова Твоя воля. О Прабху, Ты проливаешь беспричинную милость на все *дживы*, но из-за своих *нама-апарадх* я не чувствую никакой привязанности к Твоему святому имени, легко доступному и приносящему сердцу благую удачу».

*анека локера вāйчхā анека пракāра
крпāте карила анека нāмера праचāра*

кхāите суите йатхā татхā нāма лайа
деīа-кāла-нийама нāхи сарва-сиддхи хайа

сарва-īакти нāме дила карийā вибхāга
āмāра дурдаива нāме нāхи анурага

Бхаджана-рахасья-вритти

Люди в материальном мире одержимы разнообразными желаниями. Чтобы исполнить эти желания, исключительно милостивый Бхагаван явился в этот мир в форме Своих многочисленных имён. *Харинама* дарует все виды совершенства, даже если её повторяют во время еды, питья, во сне или на ходу. Для повторения *харинамы* не существует правил относительно места, времени и так далее. Святые имена Бхагавана вмещают все Его энергии.

Святые имена бывают двух категорий: главные (*мукхья*) и второстепенные (*гауна*). Имена, связанные с материальным миром, такие, как например, Брахман, Параматма и Джагадиша, считаются второстепенными. Главные имена также делятся на два вида: 1) *айшварья-пара*, которые отражают величие Господа и 2) *мадхурья-пара*, которые отражают Его сладость. Такие имена, как Хари, Нараяна и Всудева, исполнены величия, а такие имена, как Кришна, Мадана-мохан, Говинда, Гопинатха и Радха-раман исполнены сладости. Имена Бхагавана, связанные с этим миром, то есть второстепенные имена, даруют удовлетворение чувствам (*бхогу*) и освобождение (*мокишу*). Повторяя имена категории *айшварья-пара*, человек обретает *айшварья-прему* Вайкунтхи, а имена категории *мадхурья-пара* даруют ему *враджа-прему*. *Садхака*, повторяющий *харинаму*, найдёт прибежище у того или иного святого имени согласно своему настроению, и все желания его сердца исполнятся.

– ТЕКСТ 2 –

Молитва о том, чтобы обрести привязанность к святому имени, даётся в пятом стихе «Нама-аштаки»:

агхадамана-йаīодāнанданау нандасūно
камаланайана-гопīчандра-врндāванендрāх
праñатакаруна-кришнāв итй анека-сварūпе
твайи мама ратир уччаир вардхатāм нāмадхейа

«О Нама Бхагаван, овеванный непостижимой славой, пусть моя привязанность к Тебе усиливается. О Агхадамана! О Яшоданандана! О Нанда-суну! О Камала-наяна! О Гопичандра! О Вриндаванендра! О Праната-каруна! О Кришна! Твоим образам нет числа, пусть же моя привязанность к ним растёт день ото дня!»

Бхаджана-рахасья-вритти

Повторяя святое имя под руководством чистых преданных, *рагануга-садхака* искренне молится Наме Прабху: «О Нама Прабху! Пожалуйста, проявись в моём сердце, чтобы в каждом Твоём имени раскрылась связанная с ним *лила*».

Агхадамана означает «тот, кто защищает своих друзей, убивая демона Агху». Слово *агха* означает «грех», а *дамана* — «уничтожить». Он уничтожает грехи в сердце *садхаки*, очищает его и навечно поселяется в нём. В контексте *мадхурья-расы* имя *Агхадамана* имеет другое значение: «Тот, чей *даршан* спасает *гопи* от разлуки и дарует им величайшую радость». Днём Шри Кришначандра отправляется в лес, и *враджа-сундари* оказываются в огне разлуки. Ночью Он встречается с ними и, словно прохладный лунный свет, избавляет их от жгучей разлуки, предаваясь играм *расы*. Таким образом Он вкушает *мадхурья-према-расу*.

Яшода-нандана означает «сын Яшоды». Кришна обладает всеми хорошими качествами Своей любящей матери, поэтому одно из Его имён Яшода-нандана. *Йаи́йо да́дāти и́ти йаи́одā* — это означает, что мать Яшода славится своей *ватсалья-бхавой*. Настроение этого стиха можно выразить так: «Пусть сострадательный Яшода-нандана, обладающий всеми достоинствами Своей матери, явится в моём сердце».

Нанда-суну означает «сын Нанды». В «Шримад-Бхагаватам» (10.8.46) говорится:

*нандаḥ ким акарод брахман
й́рейя эва́м маходайа́м
йаи́одā ча махā-бхāgā
папау йасйāḥ стана́м хариḥ*

[Махарадж Парикшит спросил:] «Какую благочестивую деятельность совершал счастливый Нанда Махарадж и каким аскезам предавалась счастливая Яшода, что Сам Бхагаван Своими лотосными устами сосал её грудь?»

Повторяя это имя Кришны, *садхака* молит: «Пусть сын бесконечно великодушного и счастливого Нанды Махараджа, Нанда-нандана Шри Кришна, прольёт на меня Свою милость».

Камала-наяна означает «лотосоокий». «Пусть в моём сердце проявится Камала-наяна Шри Кришна, чьи полуприкрытые глаза напоминают розовые цветы лотоса, потому что Он проводит ночи со Своими возлюбленными *враджа-деви*, предаваясь с ними в *кунджах* любовным играм».

Гопичандра означает «луна *гопи*». Взошедшая на небе полная луна напоминает Шри Кришне о луноликих *враджа-деви*.

Вриндаванендра означает «господин Вриндавана», Кришна, который благодаря Своей уникальной *према-мадхуре* дарует блаженство всем обитателям Вриндавана.

Праната-каруна означает «милостивый к тем, кто предался Ему». Шри Кришна являет Свою милость и сострадание тем, кто предался Ему, давая им возможность вкусить Свою *чаранамриту*. Вспоминая, какую милость обрёл Калия-наг, когда Кришна Своими лотосными стопами коснулся его голов, *гопи* поют: *пра́ната-дехи́нāм пāпа-кари́на́м* — «Твои лотосные стопы уничтожают грехи всех предавшихся тебе душ».

Кришна. Это имя происходит от глагольного корня *криш*, означающего «привлекать». Кришна всех привлекает Своей *према-мадхурей*, даруя блаженство божественной любви.

Преданные молятся Кришне, выражая трансцендентные чувства, которые они испытывают в сердце, и Бхагаван являет им в ответ на молитвы и одаривает их радостью. *Садхака* повторяет особые имена Бхагавана, желая усилить свою привязанность к Наме Прабху.

– ТЕКСТ 3 –

Кришна вложил в Своё имя все Свои энергии. В «Сканда Пуране» говорится:

*дāна-врата-тапас-тй́ртха-йāтрāдй́наи́ ча йāḥ стхитāḥ
йāктайо́ дева-махатā́м сарва-пāпа-хара́ḥ йубхāḥ
ра́джасу́ййāивамедхā́нāм джйāна́сйā́дхйā́тма-вастунаḥ
āкри́йя хари́ṇā сарва́ḥ стхā́питāḥ све́шу нāмасу*

«Могущество уничтожать грехи или даровать благословение, сокрытое в раздаче милостыни, соблюдении обетов, аскезах, паломничестве, *раджасуя*- и *ашвамедха-ягьях*, познании трансцендентных предметов и так далее, Шри Кришна вложил в Своё святое имя (имеются в виду главные имена)».

*дхарма-йаджня-йога-джняне йата йакти чхила
саба хариняме кришна свайам самарпила*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе описывается слава святого имени. Нама Прабху с лёгкостью дарует удовлетворение чувств (*бхукти*) и освобождение (*мукти*). Даже подобие чистого повторения Намы Прабху (*нама-абхаса*) уничтожает всю массу грехов, избавление от которых приносит раздача милостыни, соблюдение обетов, аскезы, огненные жертвоприношения, *ашвамедха-ягья* и так далее. Те, кто стремится обрести освобождение, и те, кто ищет удовлетворения чувств, получают вторичные результаты *нама-санкиртаны*. Главное, что даёт Нама Прабху, — это качества, необходимые для того, чтобы познать сладость Бхагавана, или нектар *премы*, приносимый чистой *према-бхакти*. Чистые преданные не молят о вторичных результатах *бхакти*, и более того, если эти результаты приходят, они их не принимают: выразив им почтение, они не проявляют к ним интереса. Примером тому служит жизнь Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи Госвами.

— ТЕКСТ 4 —

Чтобы совершать *нама-санкиртану*, не обязательно придерживаться правил чистоты или строго назначенного времени. Это подтверждается в «Вайшнава-самхите»:

*на деи́а-ка́ла-нийамо
на йау́чйау́ча-нирнайа́х
пара́м санки́ртанāд э́ва
ра́ма ра́мети мучйате*

«Для повторения святого имени нет правил, касающихся места и времени, а также стандартов чистоты и нечистоты. Чтобы достичь наивысшего освобождения, а именно *према-бхакти*, достаточно совершать *санкиртану*, то есть повторять имя Рамы или *маха-мантру*».

*деи́а ка́ла-йау́чйау́ча-видхи на́ме на́и
харе кри́шна ра́ма на́ме садйа́ таре йа́и*

Бхаджана-рахасья-вритти

Для повторения вечно совершенного, трансцендентного святого имени нет правил, регулирующих время, место и так далее. Совершать аскезы и огненные жертвоприношения необходимо, строго следуя правилам и предписаниям Вед, тогда как святое имя можно повторять при любых обстоятельствах, как в чистом состоянии, так и в нечистом. Могущественный Нама Прабху очищает сердце *садхаки*.

В связи с этим примечательна история Гопал-гуру Госвами. Гопал мальчиком служил Шриману Махапрабху. Однажды он увидел, как Махапрабху, справляя нужду, рукой держит язык. Гопал спросил, зачем Он это делает, и Махапрабху ответил: «Мой язык постоянно повторяет святое имя, поэтому в осквернённом состоянии Я удерживаю его от повторения». Тогда мальчик Гопал спросил: «А если в этот момент придёт смерть?» Махапрабху похвалил его за эти слова: «Ты прав. Не нужно принимать во внимание своё чистое или осквернённое состояние, когда повторяешь безмерно могущественные имена Хари. Теперь тебя будут звать Гопал-гуру».

– ТЕКСТ 5 –

Признаки неудачи описаны в «Шримад-Бхагаватам» (3.9.7):

*даивена те хата-дхийо бхаватах прасангāt
сарвāйубхопāйāманād вимукхендрийā йе
курванти кāmа-сукха-леīа-лавāйā дīнā
лобхāбхибхūта-манасо 'куīалāни īаīīват*

«Те, кто воздерживаются от слушания и воспевания Твоей славы, избавляющей от неудачи, и вместо этого занимаются неблагоприятной деятельностью в надежде обрести крупицу материального удовлетворения чувств, несомненно, несчастные люди, волею судьбы лишённые разума».

*томāра прасанга сарва, айубха карāе кхарва,
дурдаива прабхāве мора мана
кāmасукха-леīа āīе, лобха акуīалāйāсе,
се прасанге нā каила йатана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Прославляя Бхагавана, Брахма говорит в этом стихе: «Те, кто не хочет слушать повествования о Бхагаване и *бхакти*, кто постоянно занят неблагоприятной деятельностью и поглощён бесполезным удовлетворением чувств, не ведают удачи и не обладают разумом». Прахлада Махарадж также говорит: «*Джива*, привязанная к своему дому, из-за своих необузданных чувств попадает в глубочайший ад. Разум того, кто продолжает жевать жвачку счастья и горя, никогда не очистится». Те, кто поглощён *карма-кандой*, следуя медоточивым наставлениям Вед, окажутся на длинной верёвке Вед. Вождедеющие живые существа могут достичь освобождения, лишь распростершись в пыли лотосных стоп великого *нишкинчаны парамхамса-вайшнава*.

– ТЕКСТ 6 –

В «Шримад-Бхагаватам» (1.7.4-6) говорится:

*бхакти-йогена манаси
самйак пранихите 'мале
апайīйат пурушām пūrṇām
мāйām ча тад-апāйīрайām*

*йайā саммохито джīва
ātмāнаṁ три-гуṇātмакам
паро 'ни мануте 'нартхām
тат-кртām чāбхипадйате*

*анартхопāйāмаṁ сākшīād
бхакти-йогаṁ адхокшиадже
локасйādжāнато видвāīmī
чакре сātвата-самхитām*

«С чистым сердцем Шри Кришна-двайпаяна Ведавьеса посредством *бхакти-йоги* погрузился в медитацию. Он увидел Верховную Личность, Шри Кришну, вместе с Его внешней энергией (*майей*), которая находилась вдалеке от Него, но под Его контролем. Под влиянием *майи* обусловленное живое существо (*баддха-джива*) забывает о своём служении Кришне и попадает во власть *анартх*. Оно считает себя порождением материи, хотя в действительности оно трансцендентно по отношению к трём гунам. Введённое в заблуждение *майей*, оно отождествляет себя с телом и всем, что связано с ним. Бесконечно малое живое существо может освободиться только посредством *кришна-бхакти-йоги*, однако большинство людей в материальном мире не знают об этом. Понимая этот факт, Шри Вьяса с помощью *бхакти-йоги* проявил Бхагаватам».

кри̣ṣṇа, кри̣ṣṇа-мāйā, джй̣ва эи тина таттва
мāйā-мохе мāйā-баддха джй̣вера анартха

читка̣ṇа джй̣вера кри̣ṣṇа-бхакти-йога-бале
анартха вина̣шт̣а хайа кри̣ṣṇа према-пхале

эи таттва нāма-самāдхите пāиле вйāса
бхāгавате бхакти-йога карила пра̣кāйā

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Кришна-двайпаяна Ведавьеса явил все Веда, Упанишад, Пураны и так далее. Он осознал Верховную Абсолютную Истину и звуковое воплощение Господа (*шабда-брахма*), но, несмотря на это, он был неудовлетворён, чувствуя, что ему чего-то недостаёт. Он спросил об этом Шри Нараду, и тот ответил: «Ты оставил без внимания сладостные игры Шри Кришны. Опиши Его безупречную славу, и ты обретёшь удовлетворение в сердце». По милости Шри Нарады чистый сердцем Ведавьеса с помощью *бхакти-йоги* погрузился в медитацию и получил *даршан* всех игр Бхагавана. После этого он дал миру Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы.

Главное наставление этой истории заключается в том, что практика *бхакти* позволяет живому существу очистить ум, и тогда по милости *самвит*- и *хладини-шакти* оно может познать Кришну, внутреннюю энергию Кришны (Йогамайю) и свою собственную изначальную природу (*сварупу*). Благодаря *бхакти-йоге* в сердце естественным образом проявляется объект *бхаджана*. Те, кто стремится к освобождению, практикуя *гьяну* и *карму*, не могут осознать полное целое, этот исполненный сознания объект.

Выражение *пурушам̐ пūrṇам* в этом тексте обозначает Сваям Бхагавана Враджендра-нандану Шьямасундару, обладателя всех

энергий (*сарва-шактимана*) и господина всех жителей Враджа, особенно *гопи*.

С помощью *бхакти-йоги* Шрила Вьясадева увидел различные проявления Бхагавана, а также Его три *шакти*: *сварупа-шакти*, *майя-шакти* и *жива-шакти*. Посредством *сварупа-шакти* Бхагаван совершает вечные трансцендентные игры. *Майя-шакти* выполняет две функции по отношению к *дживам*, отвернувшимся от Бхагавана: *аваранатмика* (покрывает истинное знание живого существа) и *викишепатмика* (ввергает его в океан материального бытия). *Дживы*, занятые материальной деятельностью, жаждут удовлетворить свои чувства, и Майя-деви заставляет их танцевать, словно куклы.

Здесь может возникнуть вопрос. Вьясадева получил *даршан* Бхагавана: увидел Его образ, качества и игры. Разве он нуждался в *даршане* майи? Ответ состоит в том, что Вьясадева не был обычным живым существом и не представлял себе страданий обусловленных душ во власти *майи*. Мог ли он в таком случае помочь им? По этой причине он получил *даршан* иллюзорной энергии.

Ачарьи пишут, что живые существа, подвластные *майе* и находящиеся во власти трёх гун, заражены тяжёлой болезнью материального существования и не способны постичь сладость Бхагавана. Когда покров *майи* спадает, обусловленные живые существа освобождаются. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет это в своём комментарии к данному стиху. Он говорит, что опытный доктор предписывает больному лекарство и диету. Метод лечения обусловленных живых существ состоит в процессе *бхакти*. Лекарством является *хари-катха* и повторение *харинамы*, а диетой — общение с преданными и усилия в том, чтобы избежать разного рода оскорбления.

Получив *даршан*, Шрила Вьясадева проявил «Шримад-Бхагаватам», вечное истинное писание, содержащее все истины. Он сделал это ради блага невежественных людей, охваченных тяжёлой

болезнью материального существования. Слушая «Шримад-Бхагаватам», живые существа освобождаются от *анартх* и невежества и обретают *кришна-прему*. В этой книге описываются трансцендентные, исполненные *премы* игры Кришны с *враджа-деви*. С верой внимая этим повествованиям, живые существа получают возможность утвердиться в своей вечной *дхарме*.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.33.36) говорится: *йāх īрутвā тат-паро бхавет* — «Слушая о Его играх, человек посвящает себя Ему». Смысл жизни состоит в том, чтобы утвердиться в служении Радхе и Кришне, исполненном сладостной *расы*. Эту цель можно достичь, если посредством процесса *бхакти-йоги*, сути всех истин, освободиться от *анартх*.

— ТЕКСТ 7 —

Анартхи, или недостатки, бывают четырёх видов. Это описывается в «Амная-сутре»:

*мāйā-мугдхасйа джйвасйа
джйейо 'нартхайī чатур-видхāх
хрд-даурбалйām чāпарāдхо
'сат-тришнā таттва-вибхрамāх*

«Анартхи живых существ, околдованных *майей*, бывают четырёх видов: 1) иллюзия относительно своего истинного “я” (*сварупа-бхрама*); 2) стремление к тому, что временно и преходяще (*асат-тришина*); 3) оскорбления (*апарадха*); 4) слабость сердца (*хридая-даурбалья*). Эти *анартхи* удерживают живое существо в материальном мире, обрекая на страдания».

*мāйā-мугдхā джйвера анартхā чатуштитйā
асат-тришнā, хрдайā-даурбалйā вишамайā*

*анарāдхā сварūпā-вибхрамā эи чāри
йāхāте самсāра-бандхā випатти вистāри*

Бхаджана-рахасья-вритти

Живые существа, оказавшиеся во власти *майи* и сошедшие с пути чистой *дхармы*, блуждают по материальному миру, ошибочно считая себя наслаждающимися. У этих живых существ наблюдаются четыре вида *анартх*: *сварупа-бхрама*, *асат-тришина*, *апарадха* и *хридая-даурбалья*. Слово *анартха* означает «собирать то, что не имеет отношения к цели». Единственной целью *дживы* является служение Кришне, но в материальном мире она служит *майе*, это и значит *анартха*.

Сварупа-бхрама. Чистое живое существо является мельчайшей трансцендентной частицей (*чид-ану*) Кришны и Его вечным слугой. Если обусловленное живое существо познаёт форму, вкус, запах, прикосновение посредством материальных чувств, то чистое живое существо познаёт трансцендентную форму, вкус и так далее посредством своих трансцендентных чувств. Забыв о том, что «я — незначительная частица духовного сознания и слуга Кришны», *джива* попадает в обусловленное состояние и блуждает по материальному миру. Главная *анартха* живого существа заключается в том, что оно не способно осознать свою истинную *сварупу*.

Асат-тришина. Принимать материальное тело за своё истинное «я», считать «своим» то, что преходяще и связано с телом, и искать счастье в преходящем. Это называется *асат-тришина*.

Апарадха. *Апагата-рāдхо йасмāд итй анарāдхāх*. *Рāдхā* — означает любовь (*прити*), поэтому то, что убивает любовь, называется *апарадха* (оскорбление). *Апарадха* лотосных стоп Бхагавана и лотосных стоп Его преданных убивает *прити*. Следует избегать десять *нама-апарадх*, тридцать две *сева-апарадхи* и все *дхам-апарадхи*.

Хридая-даурбалья. Если сердце подвержено иллюзии и печали при потере или приобретении преходящих ценностей, это называется *хридая-даурбалья*, слабость сердца. Эта *анартха* проявляется в живом существе под влиянием невежества и уничтожается благодаря практике сознания Кришны в обществе чистых преданных.

– ТЕКСТ 8 –

Сварупа-бхрама бывает четырёх видов, и об этом говорится в «Амная-сутре»:

*сва-таттве пара-таттве ча
сāдхйа-сāдхана-таттвайоꣳ
виродхи-вишайе чаива
таттва-бхрамайī чатур-видахꣳ*

«Обусловленное живое существо подвержено четырём видам *бхрамы*, иллюзии: 1) *джива-сварупа-бхрама*, 2) *парататтва-бхрама*, 3) *садхья-садхана-таттва-бхрама* и 4) *бхаджана-виродхи-вишайя-бхрама*».

*таттва-бхрама чатушйайа бадаи вишама
свййа-таттве бхрама āра криṇа-таттве бхрама*

*сāдхйа-сāдханете бхрама, виродхйи вишайе
чāривидха таттва-бхрама баддха-джйива-чайе*

Бхаджана-рахасья-вритти

Джива-сварупа-бхрама. *Джива* не может осознать свой трансцендентный образ, потому что не ведает о нём. Она забыла свою истинную *сварупу* слуги Кришны и считает себя наслаждающейся.

Парататтва-бхрама. Что такое *парататтва*, Абсолютная Истина? Не зная об этом, живое существо впадает в иллюзию. Иногда оно поклоняется Шиве, а иногда — Брахме или другому полубогу или богине. Неспособность определить Абсолютную Истину называется *парататтва-бхрама*.

Садхья-садхана-бхрама. Согласно писаниям, *кришна-према* является единственной целью (*садхьей*), а *бхакти* — единственным способом её достижения (*садханой*). Однако обусловленное живое существо не может правильно выбрать цель — чувственное удовольствие, освобождение или *кришна-према* — и, соответственно, метод — *карма*, *гьяна* или *бхакти*. Это и есть *садхья-садхана-бхрама*, то есть иллюзия относительно цели и способа её достижения. Только по милости вайшнавов можно понять, что *бхакти* является единственной благоприятной *садханой*, а *према* — единственной *садхьей*. *Према* бывает двух типов: *айшварья-пара* (исполненная богатства) и *мадхурья-пара* (исполненная сладости). *Ачарьи* провозгласили, что высшей целью является сладостное любовное служение Радхе-Кришне под руководством *враджа-гопи*.

Бхаджана-виродхи-вишайя-бхрама. Учения, которые отличаются от учения вайшнавов, препятствуют *бхаджану* и вводят в заблуждение (*виродхи-бхрама*). В особенности это относится к имперсонализму (*майяваде*), который оскверняет сердце живого существа и лишает его способности различать.

– ТЕКСТ 9 –

Асат-тришина тоже бывает четырёх видов, как об этом сказано в «Амная-сутре»:

*аихикешвишйаṇā nāra-
трикешу чаишйаṇā 'iṁubhā*

бхṛти-вāйчхā мумукиṣā ча
хй асат-триṇḍāйī чатур-видхāх

«Четыре вида асат-тришны следующие: 1) стремление к объектам этого материального мира; 2) желание райских удовольствий, как на Сварге; 3) желание мистических совершенств; 4) желание освобождения».

пāра-трика аихика эшаṇḍ бхṛти-кāма
мукти-кāма эи чāри асат-триṇḍā нāма

Бхаджана-рахасья-вритти

Желание обрести то, что не связано с Кришной, называется асат-тришна. Это желание бывает четырёх видов: 1) желание мирских материальных объектов и попытки их обрести. В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.18) говорится: кармāṇī āрабхамāṇā дуккх-хатйаи сукхāйа ча — «Обусловленное живое существо хочет найти удовлетворение чувств, а получает только страдания». 2) Желание обрести райские наслаждения, поклонение различным полубогам и богиням. 3) Желание мистических совершенств, позволяющих материальными чудесами ввести людей в заблуждение и стяжать богатство, поклонение, уважение. Людей привлекает аштанга-йога и мистические совершенства, такие, как анима и лагхима. 4) Желание освобождения.

Эти четыре вида желаний препятствуют бхаджану, поэтому преданные Бхагавана не имеют таких желаний.

— ТЕКСТ 10 —

Апарадха бывает четырёх видов, и об этом упоминается в «Амная-сутре»:

криṣṇа-нāма-сварūпешу
тадййā-чит-каṇешу ча
джñейā будха-гаṇаир нитйам
апарāдхāйī чатур-видхāх

«Четыре вида апарадх следующие: 1) оскорбление имени Кришны (нама-апарадха); 2) оскорбление божества Кришны (сева-апарадха); 3) оскорбление всего, что непосредственно связано с Кришной (дхама-апарадха), как например, Гирираджа Говардхана, Ганги, Ямуны, дхамы или лотосных стоп преданных; 4) оскорбление других живых существ (джива-апарадха), являющихся мельчайшими частичками духа, принадлежащими Кришне».

криṣṇа-нāме, сварūпе о бхакте, анйā наре
бхрама хаите апарāдха чатушṭайā смаре

— ТЕКСТ 11 —

Хридая-даурбалья бывает четырёх видов, и об этом говорится в «Амная-сутре»:

туччхāсактих куṭīнāṭī
мāтсарйām сва-пратишṭхатā
хрд-даурбалйām будхахйā ийāйивадж
джñейām кила чатур-видхам

«Ачарьи считают, что хридая-даурбалья бывает четырёх видов: 1) привязанность к мирским объектам; 2) лицемерие и склонность к обману (кутинасти); 3) зависть к чужой собственности; 4) желание престижа и положения в обществе (пратишṭхата)».

криṣṇетара вишайе āсакти, куṭīнāṭī
нара-дроха, пратишṭхāйī эи та' чāриṭи

хрдайа-даурбалиа бали' ийāстре нирдхāрила
чхайа рипу, чхайа ѓрми ихāте джанмила

йата дина э саба анартха нāхи чхāде
тата дина бхакти-латā кабху нāхи бāдхе

Бхаджана-рахасья-вритти

Хридая-даурбалья порождает шесть врагов: вожеление (*кама*), гнев (*кродха*), жадность (*лобха*), заблуждение (*моха*), гордыня (*мада*) и зависть (*матсарья*), а также приносимые ими плоды, такие, как печаль (*шока*), заблуждение (*моха*), голод (*киудха*), жажда (*нипаса*), старость (*джара*) и смерть (*мритью*).

Лиана преданности не будет расти в сердце преданного до тех пор, пока он не избавится от этих *анартх*.

– ТЕКСТ 12 –

Нама-санкиртана освобождает от всех видов *анартх*.
В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.14) говорится:

āpannaḥ saṁsṛtiṁ ghorāṁ
īan-nāma vivaiṁo gr̥ṇan
tataḥ sadīo vimucyeta
īad bibhēti svaiyāṁ bhaiyām

«Живому существу, попавшему в водоворот материального бытия, достаточно один раз произнести имя Кришны, чтобы немедленно получить освобождение. Воплощённый страх трепещет при звуке имени Бхагавана».

э гхора самсāре пади' криṇа-нāма лайа
сadiа мукта хайа āра бхайа пāйа бхайа

Бхаджана-рахасья-вритти

Дальновидные мудрецы, размышляя о страданиях живых существ в страшный век Кали, спросили Суту Госвамипада: «О Саумья, как обусловленные живые существа, привязанные к материальному миру, могут обрести освобождение?» Сута ответил: «Существует только один способ — это общение с преданными. Омовение в Ганге очищает от грехов, но *даришан* преданного, посвятившего себя святому имени, освобождает от всех грехов. Непосредственным результатом общения с преданными Бхагавана и служения им является *према*. Если живое существо произнесёт святое имя в момент смерти, Нама Прабху дарует ему *прему*».

– ТЕКСТ 13 –

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.37) говорится:

bhaiyām dvitīyābhiniवेशिताḥ sīd
īyād apetasīa viparīyao 'smṛtiḥ
tan-māyīyāto budha ābhadhet tam
bhaktīaikaiśīyām гуру-деватātmā

«*Джива*, отвернувшаяся от Бхагавана, забывает о своей изначальной природе и приходит в соприкосновение с *майей*. Эта забывчивость порождает в ней представление о том, что она есть материальное тело, и она думает: “Я полубог”, “я человек”. Находясь в состоянии телесного самоотождествления, она боится старости, болезней. Поэтому те, кто познал истину, воспринимают своего Гурудева как *Ишвару*, Всевышнего. Другими словами, они видят, что их духовный учитель не отличен от Бхагавана и очень дорог Ему. С исключительной преданностью они полностью сосредотачиваются на поклонении этому *Ишваре*, своему Гурудеву».

кри̣ṇа чх̣ади' дж̣ива каила а̣нй̣а̣бх̣иниве̣й̣а
та̣й̣и та̣ра ви̣пар̣й̣а̣й̣а-см̣рти̣ а̣ра кле̣й̣а

сад-гуру̣ а̣й̣й̣ра̣й̣а кари' кри̣ṇакр̣ṇā-а̣й̣е
ан̣ан̣й̣а-бхаджана каре̣ й̣й̣а кри̣ṇа-п̣āй̣е

Бхаджана-рахасья-вритти

Отвернувшись от Бхагавана, *джива* погружается в *майю* и становится материально обусловленной. Майя-деви, действуя как *аваранатмика* и *викшепатмика*, вынуждает живое существо странствовать по тюрьме материального мира и страдать, думая, что оно «познаёт» счастье и печаль. Тот, кто в конце концов принимает прибежище у лотосных стоп истинного гуру, способен превзойти материальное существование. Приняв гуру, который осознал Бхагавана, и посвятив себя близкому служению ему (*виширамбха-севе*), человек обретает милость Бхагавана и освобождается от материального отождествления. Любовь к духовному учителю, когда он становится близок и дорог, как сама жизнь, и служение ему позволяют познать свою *сварупу*, *сварупу* Бхагавана и *сварупу* иллюзорной энергии. По милости гуру живое существо в конечном итоге обретает вечное служение в обители Бхагавана.

— ТЕКСТ 14 —

Характеристика *бхакти-йоги* даётся в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.12,7):

тач чх̣раддадх̣āṇā му̣най̣о
дж̣й̣āна-ва̣ир̣āг̣й̣а-й̣ук̣тай̣ā
п̣āй̣й̣ан̣т̣й̣ а̣т̣м̣ани̣ ч̣āт̣м̣āṇāṁ
бхак̣т̣й̣ā й̣ру̣та-гр̣х̣й̣тай̣ā

в̣āsуде̣ве бх̣агав̣ати
бх̣ак̣ти-й̣огаḥ пр̣ай̣одж̣итаḥ
дж̣ан̣ай̣ат̣й̣ āй̣у̣ ва̣ир̣āг̣й̣āṁ
дж̣й̣āṇāṁ ча̣ й̣ад̣ а̣ха̣и̣ту̣кам̣

«С верой слушая “Шримад-Бхагаватам”, человек автоматически обретает *бхакти* и вместе с нею знание и отречение. Благодаря *бхакти* он постигает *сварупу* Бхагавана в своём сердце и познаёт свои отношения с Ним. Таким образом он обретает служение Господу.

Когда взаимоотношения Господа и живого существа установлены, начинается преданное служение (*бхакти-йога*) Бхагавану Всудеве».

й̣й̣раддх̣ā кари' н̄āма бх̣адже̣ с̄ādху-кр̣ṇā п̄āй̄ā
ит̣аре̣ ви̣р̄āга̣ н̄ит̄й̄а-с̄вар̄ṇа̣ будж̣х̄й̄ā

их̣āке̣и̣ бали̣ бх̣ак̣ти-й̣ога̣ а̣н̄ут̣та̣ма̣
бх̣ак̣ти-й̣оге̣ с̄ар̣ва-с̄идд̣хи̣ й̄ади̣ д̣х̣аре̣ кра̣ма̣

Бхаджана-рахасья-вритти

Садхана для осознания недвойственной Абсолютной Истины (*адвая-гьяна-пара-таттвы*) бывает трёх видов: *гьяна*, *йога* и *бхакти*. *Гьяни*, культивируя знание, познают Бхагавана как Брахман. Они видят в своих душах Бхагавана, *тат-падартху*, а свои души — в *Ишваре* наряду со всеми живыми существами, *там-падартха*. *Йоги* познают недвойственную истину как Параматму. Всякие попытки *дживы* подняться до отречения посредством сухого знания обречены на неудачу. Отречение (*вайрагья*) характерно для *бхакт* и приходит к ним само в процессе *бхакти-йоги*. *Бхакти-садхака* силой своей преданности непосредственно вкушает сладость недвойственной истины.

Процесс *бхакти* состоит в том, чтобы слушать *кришна-катху* из лотосных уст духовного учителя. Практикуя *бхакти-йогу* посредством слушания и повторения, можно обрести знание на основе личных отношений с Кришной. *Ачарьи* установили, что настроение служения приходит благодаря слушанию из истинных источников. Имперсоналисты не придерживаются процесса слушания, являющегося нисходящим путём познания. Наоборот, они стараются идти по восходящему пути. Их усилия подобны попытке взойти на небеса по падающим каплям дождя. Если живое существо служит только объекту своего *бхаджана* и никому другому, к нему приходит чистая *бхакти* и истинное отречение (*юкта-вайрагья*).

– ТЕКСТ 15 –

В четвёртом стихе *чатух-илоки* «Шримад-Бхагаватам» (2.9.36) говорится:

*этāвад эва джиджйāсйām
таттва-джиджйāсунāтманах
анвайа-вйатирекāбхйāṁ
йат сйāt сарватра сарвадā*

«Тот, кто хочет познать истину о самом себе (*атма-таттву*), вопрошает об этом вечном предмете, пользуясь как прямым (*анвая*), так и косвенным (*вьятирека*) методами познания».

*анартха-нāййера йатна дуи та' пракāра
анвайа-мукхете вйатирека-мукхе āра*

*анвайа-мукхете видхи бхаджана-вишайе
вйатирека-мукхете нишедха нāнāййирайе*

Бхаджана-рахасья-вритти

Появившись на свет, Брахма задал Шри Бхагавану четыре вопроса, на которые Бхагаван ответил, поведав *чатух-илоки*. Эти четыре стиха известны как *чатух-илоки* «Бхагаватам», потому что они являются семенем «Шримад-Бхагаватам». Они содержат суть Вед, Веданты и так далее.

В первом стихе в форме *супт* (афоризмов) описывается *бхагават-таттва*, то есть философское знание о вечном образе Бхагавана, Его качествах и играх. Во втором стихе описывается *майя-таттва*, отделённая от вечного образа Бхагавана и представляющая собой этот материальный мир (*джада-джагат*). Следует знать, что в этих двух стихах содержится *самбандха-гьяна*. В третьем стихе описывается бытие вечной *сварупы* Бхагавана, существующей независимо от Его отношений с живыми существами и материей. Эти отношения характеризуются непостижимым единством и различием (*ачинтья-бхеда-абхедой*). Здесь также говорится о том, как живые существа, приняв прибежище у лотосных стоп Бхагавана, обретают сокровище самой возвышенной *премы*.

Данный пятнадцатый текст в этой главе «Бхаджана-рахасья» представляет собой четвёртый стих *чатух-илоки* «Бхагаватам» и описывает процесс *садхана-бхакти*, позволяющий достичь выше упомянутую цель. *Анвая*, или прямой метод познания, означает принять правила и предписания *садхана-бхакти* как благоприятные для развития *бхакти*. Использованное здесь слово *вьятирека* означает избегать всего неблагоприятного и препятствующего достижению желанной цели. Путь *садханы* представляет собой *абхидхею* (процесс). Другими словами, это наставления писаний, понимаемые в их прямом значении (*абхидхи-вритти*). В этом заключается смысл данного текста. *Садхана-бхакти*, или *абхидхея*, не зависят от времени, места, *садхаки* или обстоятельств. Практиковать этот процесс во все времена, повсюду и при любых

обстоятельствах составляет обязанность всех живых существ. Садхака должен вопрошать своего духовного учителя о садхана-бхакти и слушать его объяснения.

Сокровенный смысл слов «прямо» и «косвенно» в этом тексте заключается во встрече (*самйог*) и разлуке (*випраламбхе*), которые присущи любовным играм (*иригара-расе*) Враджендрананданы Шьямасундары с Его возлюбленными *враджа-сундари*. Чтобы ввести обусловленные живые существа в заблуждение, эти бесценные истины надёжно хранятся в сокровищнице, недоступной для *гьяни* и *айшварья-бхакт*. Только гуру, наслаждающийся *враджа-расой*, может раскрыть их своим достойным ученикам.

– ТЕКСТ 16 –

Шесть побуждений, неблагоприятных для *бхакти*, и связанные с ними *анартхи*, то есть *хридая-даурбалья*, *асат-тришина* и *апарадха*, описаны в первом стихе «Упадешамриты»:

*вāчо вегам̐ манасах̐ кродха-вегам̐
джихвā-вегам̐ ударонастха-вегам̐
этāн вегāн йо вишахета дхīрах̐
сарвām апīмām̐ пртхивīm̐ са īиийāt*

«Мудрый, владеющий собой человек, способный подчинить себе шесть побуждений — желание говорить, возбуждение ума, вспышки гнева, требования языка и желудка и возбуждение гениталий, — может давать наставления всему миру. Иными словами, все люди могут стать его учениками».

*вāкйā-вега мано-вега кродха-джихвā-вега
удара упастха-вега бхаджана удвега*

*баху-йатне нитйа саба карибе дамана
нирджане карибе рāдхā-кришнера бхаджана*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом тексте Шрила Рупа Госвами даёт наставление отказаться от всего, что неблагоприятно для *бхакти*. Принимать то, что благоприятно, и отвергать то, что неблагоприятно, не является прямыми составляющими чистой *бхакти*. Это скорее аспекты *ираддхи*, которые характеризуются преданием (*шаранагати*) и помогают развить качества, необходимые для *бхакти*. Тот, кто способен обуздывать шесть побуждений, упомянутых в этом стихе, может давать наставления всему миру.

Вождение (*кама*), гнев (*кродха*), жадность (*лобха*), иллюзия (*моха*), гордыня (*мада*) и зависть (*матсарата*) всегда возникают в уме живого существа и приводят его в беспокойство. Эти шесть врагов одерживают верх над живым существом, потому что в его сердце есть такая *анартха*, как *хридая-даурбалья*.

У живого существа, привязанного к наслаждению материальными объектами этого мира, можно наблюдать три вида побуждений (*вег*): речи, ума и тела. Тому, кто оказался во власти этих трёх побуждений, очень трудно достичь освобождения.

Вакья-вегам (желание говорить) означает беседы, неблагоприятные для *бхакти*, а также слова, причиняющие боль. Однако беседы, связанные со служением Бхагавану, нельзя считать *вакья-вегам*, наоборот, они являются признаком контроля речи. Возбуждение ума порождается разнообразными желаниями сердца. Когда эти желания не исполняются, возникает гнев. Три ментальных побуждения — речи, ума и гнева — можно обуздать, памятуя об играх Кришны.

Побуждения тела также бывают трёх видов: побуждение языка, желудка и гениталий. Требования языка выражаются в желании наслаждаться одним из шести основных вкусов. Под влиянием

этого желания человек ест недозволенную пищу и принимает одурманивающие средства. *Бхакти-садхака* никогда этого не делает. Он строго обуздывает свой язык, вкушая остатки пищи Бхагавана и Его преданных. Требования желудка также можно обуздать, если вкушать *бхагават-прасад*, соблюдать Экадаши и служить Кришне.

Потакая языку, можно оказаться в дурном обществе, вернуться к дурному образу жизни и сойти с истинного пути. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 6.227) говорится: *джйхвāра лāласе йеи ити ути дхāйа, ийийнодара-парāйаṇа криṣṇа нāхи пāйа* — «Тот, кто пытается удовлетворить побуждения языка, гениталий и желудка, не может достичь Кришну». Также в Антья-лиле (6.236) даётся наставление: *бхāла нā кхāйбе āра бхāла нā парибе* — «Не ешь вкусную пищу и не носи красивую одежду». Переедание влечёт за собой много проблем. Тот, кто слишком много ест, становится слугой своих гениталий, то есть распущенным человеком. Возбуждение гениталий, или желание общаться с противоположным полом, привязывает ум к материальным объектам чувств и лишает способности практиковать чистую *бхакти*.

Рупа Госвами написал этот стих, чтобы человек, совершая *бхаджан*, обрёл качества, необходимые для развития *бхакти*. Усилия по обузданию шести *вег* ещё не являются практикой *бхакти*; это скорее возможность обрести качества, необходимые для того, чтобы войти в царство *бхакти*. С появлением *бхакти* в сердце шесть *вег* сами собой подчиняются контролю, потому что *бхакти* — это независимое проявление *сварупа-шакти* Бхагавана.

— ТЕКСТ 17 —

Шесть препятствий на пути *бхакти* описаны во втором стихе «Упадешамриты»:

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

«*Бхакти* гибнет под влиянием шести пороков: 1) переедание, а также тяга к накопительству; 2) стремление к тому, что вредит *бхакти*; 3) бесполезные мирские разговоры; 4) неспособность следовать важным предписаниям *шастр* или слепое, фанатичное следование этим предписаниям; 5) общение с людьми, настроенными против *бхакти*; 6) жадность, а также беспокойство ума, выражающееся в склонности к разного рода бесполезным идеям».

*атйāхāра прайāса праджалпа джана-санга
нийама-āграха лаулие хайа бхакти бхāнга*

Бхаджана-рахасья-вритти

Существуют следующие шесть препятствий на пути *бхакти*: *атьяхара*, *праяса*, *праджалпа*, *ниямаграха*, *джана-санга* и *лауля*.

Слово *атйāхāра* состоит из двух слов: *ати*, что означает «слишком» или «чрезмерно», и *āхāра*, то есть «хватать или использовать для собственного удовлетворения чувств». Это означает чрезмерно наслаждаться любым объектом чувств, а также накапливать больше необходимого. Монахам запрещается накапливать собственность, но домохозяева-вайшнавцы могут собирать и хранить всё, что им необходимо для жизни. При этом излишние накопления, свойственные материалистам, являются *атьяхарой*, то есть препятствием для тех, кто хочет совершать *бхаджан*. *Праяса* — это попытки наслаждаться материальными объектами или деятельность, препятствующая преданности. *Праджалпа* означает тратить время в разговорах на мирские темы. *Ниямаграха*

означает приверженность к правилам и предписаниям, которые приносят не самые высокие результаты, такие, как например, достижение Сварги, и отсутствие интереса к высшей цели, служению Бхагавану. Подобного рода препятствием является пренебрежение правилами и предписаниями, способствующими развитию *бхакти*. Слово *джана-санга* означает оставить общение с чистыми преданными и поддерживать отношения с остальными людьми, особенно материалистами. *Лауля* означает непостоянство ума, подверженного влиянию разнообразных ложных учений, а также его неутомимое стремление к чувственному наслаждению, незначительному по своей природе. Если, словно распутная женщина, блуждать между *кармой*, *гьяной* и *бхакти*, можно утратить склонность к *бхакти*. *Праджалпа* приводит к критике преданных, а *лауля* — к временным сомнительным выводам. И то и другое ведёт к *нама-апарадхе*, поэтому данные препятствия нужно избегать.

— ТЕКСТ 18 —

Шесть видов общения, способствующих развитию *бхакти*, описаны в четвёртом стихе «Упадешамриты»:

*дадāti пратигрхāti
гухйам āкхйāti прчхати
бхукте бходжайате чаива
шад-видхам прīти-лакшанам*

«Дарить чистым преданным необходимые им вещи и принимать от них в дар вещи, которыми они пользовались, поверять преданным свои откровения, полученные в *бхаджане* и просить их поделиться откровениями, вкушать с любовью *прасад*, полученный от преданных, и с любовью угощать их *праса-*

дом — таковы шесть признаков любовных отношений между преданными».

*ādāna pradāna prīte, gūḍha ālāpāna
āhāra bhojana chaitanya saṅgera lakṣaṇa*

*sādhura sahitā saṅge bhakti-vrddhi chaitanya
abhaktā asat-saṅge bhakti chaitanya kṣaṇa*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе описываются признаки любви, способствующие развитию преданности, то есть любви к чистым преданным. *Бхакти* проявляется благодаря общению с преданными Бхагавана, но при этом нужно стараться общаться только с чистыми преданными. Также нужно решительно избегать закоренелых материалистов, привязанных к чувственным удовольствиям, людей, стремящихся к освобождению или наслаждению плодами своей деятельности. Такое общение может погубить *бхакти*. Нужно стараться не слушать их рассуждения о сокровенных аспектах *бхакти* и не принимать от них пищу. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 6.278):

*viśaiyā anna kṣaṇe malina chaitanya mana
malina mana kṣaṇe nahe kriyāra smaraṇa*

[Шри Чайтанья Махапрабху сказал:] «Принимая пищу из рук материалистов, человек оскверняет свой ум. В таком состоянии он уже не способен должным образом думать о Кришне».

С другой стороны, любовные взаимоотношения с преданными, которые находятся в таком же настроении, что и вы, но при этом более зрелы в преданном служении и относятся к вам с любовью (*свадхатия-снigdхасья*), помогают развитию преданности.

– ТЕКСТ 19 –

В «Шри Чайтанья-чандродая-натаке» (8.88) приводятся слова Шримана Махапрабху, в которых Он предостерегает даже от взгляда на человека, привязанного к чувственному наслаждению, или на женщину:

*нишкийчанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа
пāрам парам джигамишор бхава-сāгарасйа
сандарйанам вишайиṇām атха йошитām ча
хā ханта ханта виша-бхакишанато 'пй асāдху*

[Шри Чайтанья Махапрабху сказал с великой скорбью:] «Увы, монаху, посвятившему себя бхагавад-бхаджану и стремящемуся преодолеть океан материального бытия, лучше выпить яд, чем посмотреть на человека, привязанного к чувственному наслаждению, или на женщину».

*нишкийчана бхаджана унмукха йеи джана
бхава-синдху уттйрṇа хаите йāйра мана*

*вишайй-милана āра йошит саммилане
виша-пāнāпекшйā тāйра вируддха-гхатана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Тот, кто хочет преодолеть океан материального бытия, подобно монаху, посвятившему себя бхагавад-бхаджану, должен избегать общения с людьми, привязанными к чувственным удовольствиям, и с женщинами. Такое общение опаснее яда. Шрила Рагхунатха дас Госвами понял намёк Шри Чайтаньи Махапрабху и отказался от денег, которые посылал ему отец. Он стал собирать милостыню, что благоприятствовало его бхаджану. Шри Маха-

прабху на всю жизнь отверг Чхоту Харидаса, потому что тот общался с женщиной. Поэтому Джагадананда Пандит говорит в «Према-виварте»:

*йади чāха праṇайа рāкхите гаурāйгера сане
чхотā харидāsера катхā тхāке йена мане*

«Если вы хотите встретиться с Чайтаньей Махапрабху, никогда не забывайте случай с Чхотой Харидасом, отвергнутым Господом».

– ТЕКСТ 20 –

Нельзя судить с материальной точки зрения о вайшнаве, находящемся на трансцендентном уровне. В «Упадешамрите» (6) говорится:

*дриштаиḥ свабхāва-джанитаир вапушай ча дошаир
на прāкртатвам иха бхакта-джанасйа пāййет
гайгāмбхасām на кхалу будбуда-пхена-пайкаир
брахма-драватвам апагаччхати нйра-дхармаиḥ*

«О вайшнавах, пребывающих в этом мире, никогда не следует судить с мирской точки зрения, иными словами, их нельзя считать обычными обусловленными душами. Присущие им несовершенства, такие, как низкое происхождение, резкость, медлительность, а также телесные изъяны, такие, как некрасивая внешность, болезни, физические недостатки, подобны пузырям, пене и грязи в Ганге. Хотя внешне вода Ганги кажется нечистой, она всегда сохраняет свою трансцендентную природу. И точно так же осознавшие себя вайшнавны всегда находятся на трансцендентном уровне, и потому не следует замечать в них какие-либо материальные недостатки».

свабхāва-джанита āра вапу-доше кишае
анāдара нāхи кара йуддха-бхакта-джане

пайкāди джулййа доше кабху гангā-джале
чинмайатва лопа нахе, сарва-ийāстре бале

апрāкрта бхакта-джана пāпа нāхи каре
аваййишйта пāпа йāйа кичху дина паре

Бхаджана-рахасья-вритти

Наставление этого текста заключается в том, что на чистых преданных не нужно смотреть с мирской точки зрения и искать в них материальные недостатки. У чистых преданных могут быть телесные изъяны или недостатки характера, но они никогда не опускаются до дурного общения и не совершают *нама-апарадху*. Вода Ганги считается чистой, несмотря на пузыри, пену и грязь на её поверхности, потому что она всегда трансцендентна. Подобным же образом достигшие самоосознания вайшнав не оскверняются рождением в материальном теле или смертью. Тот, кто хочет совершать *бхаджан*, не должен проявлять неуважение к чистому вайшnavу, несмотря даже на очевидные недостатки. Вайшнав быстро избавляется от всех недостатков, и тот, кто не принимает это во внимание, становится оскорбителем.

– ТЕКСТ 21 –

Шрила Рагхунатха дас Госвами утверждает в «Манах-шикше» (7), что следует избавиться от желания престижа, а также от порока лжи и лицемерия:

пратишйхāййā дхришйā йивапача-раманй ме хрди натет
катхам сādху-премā сприйати йучир этан нану манах
садā твам севасва прабху-даййита-сāмантам атулам
йатхā тām нишкāйййа тваритам иха там вейайати сах

[Почему склонность к обману продолжает жить в сердце преданного, несмотря на то, что он оставил все мирские удовольствия? Данный стих отвечает на этот вопрос.] «О ум! Как же чистая божественная любовь проявится в моём сердце, если в нём непристойно пляшет бесстыдная собачья — стремление к славе и почестям? Поэтому всегда помни великих и могущественных военачальников армии Шри Кришны, возлюбленных преданных Господа, и служи им. Они в один миг изгонят из сердца эту порочную женщину и наполнят его чистой *враджа-премой*».

Бхаджана-рахасья-вритти

Желание (*ашиа*) престижа (*пратишйх*) называется *пратишйхаша*. От других *анартх* сравнительно легко избавиться, но только не от желания *пратишйх*. Это корень всех *анартх*, который даёт начало всем видам обмана и лицемерия и который их питает. *Сванишйх-садхака** жаждет найти признание как целомудренный, благожелательный и безгрешный преданный Бхагавана, знающий и неимеющий привязанности к этому миру. Пока у *садхаки* в сердце живёт желание *пратишйх*, он не может избавиться от склонности к обману, а значит, обрести безупречно чистую божественную любовь. Другими словами, до тех пор пока в сердце остаётся склонность к обману, невозможно обрести *прему* к Кришне, от которой сердце тает и которая сопровождается сильнейшим чувством обладания (*маматой*) по отношению к Кришне.

* Этот термин объясняется в комментарии к стиху 22

Служение чистым вайшнавам — это единственный способ освободиться от таких *анартх*, как злоба, обман и лицемерие. Сердца чистых вайшнавов сияют лучами *хладини-шакти*, которые проникают в сердце преданного *садхаки*, рассеивают в нём тьму *анартх* и проявляют *враджа-прему*. Всегда служите безмерно милостивым и могущественным военачальникам армии Шри Нанда-нанданы, Его возлюбленным преданным! Объятие чистых вайшнавов, пыль с их лотосных стоп, остатки их *прасада*, вода, которой омывали их стопы, их наставления обладают абсолютным могуществом вложить *хладини-шакти* в сердце. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 16.60-61):

*бхакта-пада-дхӯли āра бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-авайѐша — тйна махā-бала*

*эи тина-севā хаите кри̣ṇа-премā хайа
пунаḥ пунаḥ сарва-йѐстре пхукāрийā кайа*

«Пыль со стоп чистого преданного, вода, которой омывали его стопы, и остатки его пищи обладают неизмеримым могуществом привести к высшей цели жизни, то есть даровать *прему*. Все писания снова и снова провозглашают эту истину».

– ТЕКСТ 22 –

В «Манах-шикше» (6) говорится:

*аре четаḥ продйат-капаṭа-куṭинāтй-бхара-кхара-
кишаран мӯтре снāтвā дахаси катхам āтмāнам апи мām
садā твам гāндхарвā-гиридхара-пада-према-виласат
судхāмбходхау снāтвā свам апи нитарāм мām ча сукхайа*

[Одержав победу над вожделием и гневом, преданный должен сразить ещё одного грозного врага: склонность к обману. Данный стих учит, как победить этого могущественного противника.] «О нечестивый ум! Хотя ты встал на путь *садханы*, ты воображаешь, будто сможешь очиститься, омываясь под обжигающей струей ослиной мочи или, иными словами, прибегая к обману и лицемерию. Ты обжигаешься сам и мучаешь меня, крошечную *джиу*. Прекрати это! Доставь себе и мне истинное удовольствие, непрестанно омываясь в нектарном океане чистой любви к лотосным стопам Божественной Четы, Шри Радхи и Кришны».

*пратишṭхāйā куṭинāтй йатне кара дӯра
тāхā хаиле нāме рати пāибе прачура*

Бхаджана-рахасья-вритти

Ложь и лицемерие, явно присутствующие в *садхаке* несмотря на то, что он вступил на путь *садханы*, подобны ослиной моче. Считать себя полностью поглощённым *бхаджаном*, оставаясь при этом неискренним и лицемерным, — это то же самое, что считать себя чистым, омывшись в отвратительной, обжигающей ослиной моче. *Садхака* должен непременно избавиться от этих дурных качеств.

Есть три вида *бхакти-садхак*: *сванишṭха*, *паринишṭха* и *нирапекша*. Лицемерие, которое может проявить каждый из них, выражается в следующем:

Сванишṭха-садхака — это домохозяин, который служит Шри Хари и полностью отвергает правила и запреты, предписанные *варнашрамой*. Их обман выражается в том, что под предлогом *садхана-бхакти* такие *садхаки* позволяют себе в волю предаваться чувственным удовольствиям; вместо того, чтобы служить скромным преданным, они служат богатым и влиятельным материалистам; накапливают богатства больше, чем это необходимо;

испытывают воодушевление к бесполезным временным занятиям; потворствуют ложным учениям; надевают одежды отречения ради материального престижа.

Паринишита-садхака — это домохозяин, который служит Бхагавану, следуя правилам и предписаниям. Его обман выражается в том, что внешне он проявляет строгую приверженность правилам и предписаниям (*паринишиту*), а внутренне остаётся привязан к материальным объектам. Предпочитая общаться с *гьяни*, йогами, филантропами и материалистами, он пренебрегает общением с непоколебимыми, любящими преданными.

Обман *нирапекиша-садхаки* (принявшего отречение) выражается в том, что он поддерживает в себе гордыню, считая себя возвышенным вайшнавом; он носит одежды отречения и под влиянием ложного эго считает остальных *садхак* ниже себя; он накапливает богатство и другие материальные ценности; он общается с женщинами и материалистами; под предлогом *бхаджана* он копит богатство; он ослабляет свою привязанность к Кришне чрезмерной привязанностью к одеждам и правилам отречённого образа жизни.

Необходимо оставить все виды обмана и погрузиться в нектарный океан чистых трансцендентных игр, которые рождают *прему* к лотосным стопам Божественной Четы. Молитвы Рупы Госвами и других *ачарий* в нашей цепи ученической преемственности (*гуру-варге*) указывают *садхаке* истинное направление. Нужно придерживаться наставлений, данных в этих молитвах, и совершать *садхану*, памятуя в сердце о вечных играх Шри Югалы на протяжении суток (*ашита-калия-лилу*).

– ТЕКСТ 23 –

Десять оскорблений святого имени, которые нужно избегать, даются в «Падма Пуране»:

(1–2)

satām nindā nāmnaḥ paramaṁ aparādhām vitanute
īyataḥ kṣhīṭīm īyātaṁ kṛtvaṁ u saḥate tad vigarhām
īvivasiṁ īrī-viṣṇor īa iha guṇa-nāmādi-sakalām
dhīyā bhinnām paīyiet sa khalu hari-nāmāhita-karāḥ

(3–7)

guror avadṣhā īruti-īyāstra-nindanaṁ
tatkhārtva-vādo hari-nāmi kalpanaṁ
nāmo balād īsya hi nāpa-buddhir
na vidīate tasya īmaur hi īuddhiḥ

(8–9)

dharmā-vratā-tīyāga-hutādi-sarva-
īyubha-kṛīyā-sāmīyam api pramādaḥ
aiśvādādhāne vimukhe 'nī aiśvṛṇati
īyāi cōpadeīyāḥ īviva-nāmāparādhāḥ

(10)

īrute 'ni nāma-māhātmye
īyā prīti-rahito naraḥ
aham-mamādi-paramo
nāmi so 'nī aparādhā-kṛt

1. Величайшим оскорблением святого имени является критика преданных Бхагавана. Как Шри Нама Прабху простит критику великих душ, глубоко преданных Ему и распространяющих Его славу по всему миру? Поэтому первым оскорблением является критика *садху* и преданных.

2. Тот, кто в силу мирского разума проводит различие между всеблагим трансцендентным святым именем, образом, качествами и играми Шри Вишну, обладателя святого имени

(нами-вишну), и считает их независимыми от Вишну и отличающимися от Него, как это происходит в случае с материальными объектами, совершает оскорбление святого имени. Более того, тот, кто думает, что Господь Шива и другие полубоги не зависят от Вишну или подобны Вишну, несомненно, совершают *нама-апарадху*.

3. *Гурор авагья*. Пренебрегать гуру, утвердившимся во всех истинах относительно святого имени, и считать его обычным человеком, обладающим бранным телом.
4. *Шрути-шастра-ниндана*. Искать недостатки в Ведах, вечных Пуранах и других священных писаниях. Веды и Упанишады раскрывают славу святого имени. Искать недостатки в *мантрах*, прославляющих святое имя, считается *нама-апарадхой*. К несчастью, некоторые не признают *шрути-мантры*, в которых говорится о славе *намы*, и отдают предпочтение другим наставлениям *шрути*. Это также *нама-апарадха*.
5. *Татхартха-вадах*. Считать славу *хари*намы преувеличением. В писаниях утверждается, что имя Бхагавана вмещает все Его энергии, что святое имя полностью трансцендентно и потому способно освободить от материальных пут. Все эти прославления святого имени являются высшей истиной. Не нужно общаться с теми, у кого нет в них веры и кто говорит, что *шастры* преувеличивают славу святого имени. Увидев такого безбожника, нужно совершить омовение, не снимая одежды. Таково наставление Шри Чайтаньи Махапрабху.
6. *Хари-намни калпанам*. Считать имя Бхагавана плодом воображения. *Майявади* и материалистичные *кармавади* считают высшей истиной Брахман, не имеющий имени и формы, и говорят, что *риши* придумали такие имена, как Рама и Кришна,

в надежде, что эти имена приведут их к совершенству. Эти люди — *нама-апарадхи*. Имя Хари не является плодом воображения; оно вечно и трансцендентно и проявляется благодаря *бхакти* посредством трансцендентных чувств. Такие наставления дают истинный гуру и *шастры*. Нужно осознать, что прославления *хари*намы в высшей степени истинны. Тот, кто считает эти прославления плодом воображения, никогда не сможет обрести милость святого имени.

7. Тот, кто продолжает совершать греховную и материальную деятельность, надеясь на очистительную силу святого имени, никогда не очистится, даже практикуя такие процессы *аштанга-йоги*, как *яма*, *нияма*, *дхьяна* или *дхарана*. В этом нет никаких сомнений.
8. Считать религиозность, обеты, отречение, огненные жертвоприношения и другую благочестивую деятельность равной или подобной повторению трансцендентного имени Бхагавана. Это является признаком невнимательности и пренебрежения и считается оскорблением.
9. Давать наставления относительно славы святого имени безбожникам, не имеющим склонности к слушанию и повторению, также является *нама-апарадхой*.
10. Тот, кто, услышав об изумительной славе святого имени, сохраняет концепцию «я есть это материальное тело» и «материальные объекты чувственного наслаждения принадлежат мне», а также тот, кто не проявляет настойчивости или привязанности к повторению Шри Намы, считается *нама-апарадхи*.

сāдху-анāдара āра аниē йīиā-джйāна
гуруке аваджйā, нāма-йīāстре апамāна

нāме артхавāда, нāма-бале пāпāндхатā
анйā ūубха-карма саха нāмера саматā

īраддхā-хīне нāма дāна, джадāсакти-краме
мāхātмйā джāнийā нāме īраддхā нахе бхраме

эи дайā апарāдха йатне парихари'
харинāме кара бхāи бхаджана чātурī

Бхаджана-рахасья-вритти

Искусство нама-бхаджана заключается в том, чтобы совершать бхаджан в обществе преданных, внимательно избегая десять оскорблений.

– ТЕКСТ 24 –

Ложное отречение (пхалгу-вайрагья) неблагоприятно для бхакти. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.126) говорится:

пṛāпāйчикатайā буддхīā
хари-самбандхи-вастунаḥ
мумукиубхих паритīāго
ваирāгйāм пхалгу катхйāте

«Когда садхака, стремящийся к освобождению, отрекается от того, что связано с Хари, а именно: от писаний, божеств, святого имени, маха-прасада, духовного учителя и вайшнавов, считая это материальным, — такое отречение считается бесполезным (пхалгу-вайрагьей) и неблагоприятным для бхакти».

пṛāпāйчика джñāне бхакти самбандха вишайā
мумукиу-джанера тīāго пхалгу нāма хайā

– ТЕКСТ 25 –

Тот, кто имеет качества, необходимые для повторения святого имени, отказывается от деятельности ради плодов. В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.41) сказано:

девариши-бхūtāпта-нṛñām питṣñām
на киñкаро нāйам рñī ча рāджан
сарвātманā йаḥ īараṇām īараñйām
гато мукундам парихртīа картам

«Тот, кто нашёл полное прибежище у Бхагавана Мукунды, благо-склонного к тем, кто предался Ему, освобождается от обязательств перед полубогами, предками, обычными живыми существами, родственниками или гостями. Он неподвластен никому, кроме Мукунды, и является исключительно Его слугой и никого более».

экāнта хаийā нāме йе лайā īараṇā
девāдира рñī тāра нахе кадāчана

Бхаджана-рахасья-вритти

Церемония шраддхи и другие виды материальной деятельности, описанные в разделе Вед карма-канда, предназначены для того, чтобы человек исполнил свой долг перед предками, но преданные Бхагавана освобождены от такой обязанности. Их единственный долг состоит в том, чтобы поклоняться Бхагавану, подносить предкам бхагават-прасад и почитать бхагават-прасад в кругу друзей и родственников. Заключительное наставление «Бхагавад-гиты» состоит в том, чтобы оставить все виды мирской религиозной деятельности (дхармы) и целиком предаться Бхагавану. Тогда Он освободит предавшуюся душу от всех грехов. Тот, кто способен всецело посвятить себя бхакти, освобождается

от необходимости следовать предписаниям *гьяна*- и *карма-шастр*, потому что практика *бхакти* приведёт его к совершенству. Необходимо понять, что обещание Бхагавана в «Бхагавад-гите» (9.31): *на ме бхактах пранаййати* — «Мой преданный никогда не погибнет», — является наивысшим из всех наставлений.

– ТЕКСТ 26 –

В «Падма Пуране» (цитируется по «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.8) утверждается, что человеку следует оставить *ниямаграха* и принять то, что является сутью всех наставлений:

смартавйах сататам вишнур
висмартавйо на джātучит
сарве видхи-нишедхāх сйур
этайор эва кинкарāх

«Нужно всегда помнить о Вишну и никогда не забывать о Нём. Все остальные правила и предписания второстепенны по отношению к этим двум правилам».

йāхе кришṇа-смрти хайа, тāи видхи джāни
кришṇа-висмāрака кārйа нишедха бали' мāни

Бхаджана-рахасья-вритти

В основе разнообразных правил и предписаний *шастр* лежит упомянутое выше главное правило. Оно состоит в том, что на протяжении всей жизни человек должен всегда помнить о Бхагаване Вишну. *Варнашрама* и прочее предназначены помочь человеку поддерживать жизнь и второстепенны по отношению к этому правилу. Главным запретом является то, что никогда нельзя

забывать о Бхагаване. Отказ от греховной деятельности и безучастного отношения к Бхагавану, а также искупление грехов не так важны, как это главное наставление и запрет.

Следовательно, все правила и запреты, упомянутые в писаниях, являются вечными слугами правила «всегда помнить о Бхагаване» и запрета «никогда не забывать о Нём». Отсюда можно сделать вывод, что среди всех наставлений относительно *варнашрамы* и прочего наставление помнить о Бхагаване является вечным.

– ТЕКСТ 27 –

Нужно избегать такую деятельность, как искупление грехов посредством *кармы* и *гьяны*. В «Падма Пуране» говорится:

харер апй апарāдхāн йах
курйād дви-пада-нāмйāлах
нāмāйрайах кадāчит сйāt
таратй эва са нāматах

нāмно 'пи сарва-сухрдо
хй апарāдхāt пататй адхах
нāмāпарāдха-йуктāнāм
нāмāнй эва харантй-агхам

авишрāнта-прайуктāни
тāнй эвāртха-карāни ча

«Тот, кто совершает *сева-апарадху* лотосных стоп Шри Хари, может освободиться от своего оскорбления, найдя прибежище у святого имени. Служение святому имени уничтожает все виды *апарадх*. Постоянное и непрерывное, как поток масла, повторение святого имени, свободное от *анартх* и сопровождающееся

осознанием своих отношений с Господом, дарует все возможные совершенства».

*кришнера и́ри-мўрти прати апарāдха кари’
нāмāййрайе сеи апарāдхе йайа тари’*

*нāма апарāдха йата нāме хайа киайа
авиййāнта нāма лаиле сарва-сиддхи хайа*

– ТЕКСТ 28 –

Каждый должен стараться познать Кришну (*кришна-сварупу*) и себя самого (*атма-сварупу*). Сначала человек познаёт образ и качества Кришны, а затем Его игры. В *чатух-шлоки* «Шримад-Бхагаватам» (2.9.33) говорится:

*ахам эвāсам эвāгре
нāнйад йат сад-асат парам
наййчāд ахам йад этач ча
йо ’ваййийета со ’смй ахам*

[Бхагаван сказал Брахме:] «До сотворения этого мира существовал только Я один. Всё тонкое, вплоть до необъяснимого Брахмана, и грубое, другими словами, причина (*сам*) и следствие (*асат*) не существовали. Не было ничего, кроме Меня. То, что проявляется в форме творения, — это Я, и то, что остаётся после его уничтожения, — это тоже Я».

*чид-гхана-сварўпа кришна нитйа санāтана
кришна-йакти паринати анйа сангхатана*

*сакалера аваййеше кришна чид-бхāскара
авичинтия-бхедāбхеда таттва кришнетара*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом тексте слова *ахам эва*, «только Я», повторяются трижды, поскольку Бхагаван обладает вечным образом, исполненным всех совершенств. Бхагаван трижды говорит «только Я», чтобы опровергнуть учение имперсоналистов, согласно которому Парабрахма не является личностью и не обладает телом. Здесь имеется в виду: «Сейчас Я предстал перед тобой как великий океан безгранично чарующих качеств, красоты и сладости. Я существовал до начала творения, то есть в период *маха-пралаи* (уничтожения вселенной в конце жизни Брахмы)». В этот период Бхагаван продолжал совершать все Свои деяния, за исключением сотворения мира, состоящего из пяти элементов. Вместе со Своими спутниками Он предавался вечным сокровенным играм. В период *маха-пралаи* материальные вселенные прекращают своё существование, тогда как трансцендентные игры Бхагавана, Его многочисленные образы, обители и вечные спутники существуют вечно.

Бхагаван существует как до так и после творения. Материальный мир представляет собой проявление *бахиранга-шакти* Бхагавана, а живые существа — Его *татастха-шакти*. Поэтому материальный мир неотделим от Бхагавана, присутствующего также на бесчисленных планетах-*вайкунтхах* в Своих исполненных шести совершенств образах. В материальном мире Он присутствует в качестве Сверхдуши (*антарьями*) и по необходимости проявляется как Матсья и другие воплощения.

Имперсоналисты (*нирвишешавади*) считают, что в начале существовал только безличный Брахман. Опровергая эту доктрину, Шри Бхагаван говорит Брахме: «За пределами причины (*сам*) и следствия (*асат*) пребывает верховное существо, Брахман. И это ни кто иной как Я. Немногие могут осознать Мой личностный аспект, преисполненный трансцендентных игр; большинство медитирует на Мой безличный образ (*нирвишеша-сварупу*).

Однако тебе Я дарую Своё благословение. По Моей милости ты сможешь осознать Мой образ, исполненный всех трансцендентных качеств и красоты».

– ТЕКСТ 29 –

В «Шримад-Бхагаватам» (2.9.34) содержится знание о внутренней природе *джива-шакти* и *майя-шакти*:

*рте 'ртхам йат пратййета
на пратййета чātмани
тад видйād āтmano мāйām
йатхāбхāсо йатхā тамах*

«Верховная Абсолютная Истина (*парама-таттва*, или *сварупа-таттва*) — это единственная реальность. Нужно понять, что всё, что кажется отделённым от неё или существующим независимо от неё, является порождением иллюзорной энергии (*майи*) Верховной Абсолютной Истины. Следующий пример позволяет это понять. *Парама-таттва* подобна солнцу, которое представляет собой средоточие света. Солнце воспринимается в двух аспектах: как отражение и как тьма. То же самое можно сказать об Абсолютной Истине, и тогда отражение относится к живым существам, а тьма — к материальному миру (*майя-шакти*)».

*кришна-йакти мāйā, кришна хаите бхедāбхеда
чич-чхакти сварūпāйиритā чидж-джйоти-самбхеда*

*джадākāре мāйā-йакти чхāйā тамо-дхарма
прапāнча пратйити йāхе винайивара-карма*

Бхаджана-рахасья-вритти

Как *джива* так и *майя* зависят от Бхагавана, но человек этого не поймёт, пока непосредственно не осознает Бхагавана. В то же время Его невозможно постичь, сохраняя представление о том, что *джива* и *майя* существуют независимо от Него.

Природа Верховной Абсолютной Истины была описана в предыдущем стихе. *Джива* и *майя* отделены от *парама-таттвы*. Когда *джива* постигает *парама-таттву*, это называется *вигьяна*, знание, подкреплённое духовным опытом. В данном стихе разъясняется *майя-таттва*. *Парама-таттва* является единственной реально существующей истиной, и всё, что воспринимается как существующее независимо от неё, порождено иллюзорной энергией Абсолютной Истины.

Примером тому служит солнце, его отражение и тьма. То, что мы видим с наступлением рассвета, является отражением солнца в воде или на других предметах. Без солнца это видение было бы невозможно. Точно так же *майя* становится доступной восприятию, только когда проявляется созидательная энергия Бхагавана. В период уничтожения (в *маха-праляу*) *майя* прекращает своё существование. Без Бхагавана *майя* не существует. Там, где есть свет, не может быть тьмы, но тьма также воспринимается посредством глаз. Точно так же *майю* как таковую невозможно воспринять без помощи (т.е. без концепции) Бхагавана. Трансцендентный мир (*чид-джагат*) сравнивается здесь с лучами солнца, Бхагавана, *джива* — с отражением Бхагавана, а материальный мир (*майя-джагат*) — с тьмой. Бхагаван, трансцендентная истина (*чит-таттва*), находится далеко за пределами материальной реальности.

Парама-таттву и *майя-таттву* связывают два вида отношений. То, что воспринимается отделённым от Абсолютной Истины, суть *майя*, и то, что пребывает очень далеко от Абсолютной Истины, в невежестве, это тоже *майя*. Таким образом Шри Бхагаван, ясно описав внутреннюю природу Себя Самого, *дживы* и *майи*, объясняет Брахме *самбандха-таттву*.

– ТЕКСТ 30 –

Кришна с одной стороны, а живое существо и материальный мир с другой находятся в одновременном и непостижимом единстве и отличии, *ачинтья-бхеда-абхеда*. Вместе с тем Кришна существует независимо, пребывая в Своей вечной *сварупе*. В «Шримад-Бхагаватам» (2.9.35) говорится:

*йатхā махāнти бхūtāни
бхūтеиу́ччāвачеив ану
правиштāни аправиштāни
татхā тешу на тешв ахам*

«Пять великих элементов материального творения входят в тела всех живых существ — от полубогов до низших видов жизни. Но в то же время эти элементы существуют независимо. Подобным образом Я как Сверхдуша присутствую в сердцах всех живых существ. Вместе с тем Я существую независимо в Своей собственной *сварупе* и являюсь Моим преданным как изнутри, так и снаружи».

*махāбхūта уччāвача-бхūте авастхита
хаййā о пūrṇа-рūпе махāбхūте стхита*

*сеи рūпа чид-амīа джйве криṇāмīа вйāпита
хаййā о пūrṇа криṇа сварūпāвастхита*

Бхаджана-рахасья-вритти

Объяснив собственную *сварупу*, Шри Бхагаван говорит: «Я пребываю в каждом живом существе и вне его». Бхагаван находится в каждом живом существе в качестве Сверхдуши, но ни одно из них не может увидеть Его. Постичь Его могут только

Его преданные. Кроме того, Бхагаван находится повсюду, везде, и только преданные могут осознать это. Они познают бытие Бхагавана, нектар Его сладости и красоты согласно уровню своей *бхакти*. Любовь преданных к Шри Бхагавану называется *према*, она является *прайоджана-таттвой*, конечной целью. *Према-бхакта* видит Шри Кришну повсюду, как в своём сердце, так и вокруг себя. Такова внутренняя характеристика (*сварупа-лакишана*) *премы*, как это объяснил Сам Шри Кришна:

*бхакта āмā преме бāндхийāчхе хрдайā-бхитаре
йāхāн нетра паде тāхāн декхайе āмāре*

«Преданные держат Меня в своих сердцах узами *премы*. Куда бы ни взглянули, повсюду они видят только Меня». (Ч.-ч., Мадхья, 25.127)

Бхагаван счастлив пребывать в сердцах Своих преданных, считая их Своими близкими; в сердцах остальных *джив* Он находится, не испытывая к ним привязанности. Бхагаван в высшей степени независим, и всё же Его качество покорности выражается в том, что Он пребывает в сердцах Своих преданных и испытывает чувство *маматы* (собственности) по отношению к ним. Бхагаван становится узником любовной преданности Своих *према-бхакт*. *Према-бхакти* является сутью духовного знания, и её прекрасный секрет состоит в том, что Бхагаван покоряется Своим любящим преданным.

– ТЕКСТ 31 –

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.23) приводится цитата из «Падма Пураны», описывающая природу святого имени:

*нāма чинтāмаṇиḥ криṇāй
чаитанйā-раса-виграхаḥ*

*пӯрнах иуддхо нитйа-мукто
'бхиннатвāн нāма-нāминох*

«Святое имя — это трансцендентный, исполняющий желания, драгоценный камень (*чинтамани*), потому что нет разницы между именем Кришны (*намой*) и Самим Кришной (*нами*). Другими словами, святое имя позволяет достичь наивысшую цель (*парама-пурушартху*). Это имя воплощает в себе все трансцендентные вкусы (*чайтанья-раса-сварупа*). Оно абсолютно чисто, то есть безгранично, и вечно находится на уровне освобождения, потому что никогда не соприкасается с *майей*».

*харинāма чинтāмаṇи чид-раса-сварӯпа
пӯрна джадāтītа нитйа криṣṇа-ниджа-рӯпа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Нама и *нами* качественно тождественны друг другу, поэтому имя *Кришна* обладает всеми трансцендентными качествами того, кому оно принадлежит. Святое имя — это всегда полная Абсолютная Истина, неподверженная влиянию материи. Оно вечно пребывает на уровне освобождения, потому что недоступно влиянию иллюзорной энергии. Святое имя — это Сам Кришна, поэтому оно является воплощением богатства всех трансцендентных *рас*. Святое имя — это исполняющий желания драгоценный камень, способный даровать исполнение любого желания. *Шри-нама-санкиртана*, которая представляет собой процесс (*садхану*), во всех отношениях тождественна Шри Кришне, который является целью (*садхьей*). Единая Абсолютная Истина, исполненная трансцендентных *рас*, природа которой характеризуется вечностью, знанием и блаженством, вечно пребывает в таких двух проявленных формах, как *нама* и *нами*.

– ТЕКСТ 32 –

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.234) говорится:

*атах и́рй-криṣṇа-нā mādi
на бхавед грāхйām индрийаиḥ
севонмукхе хи джихвāдау
свайām эва спхуратй адах*

«Посредством материальных органов чувств, таких, как язык, невозможно ощутить вкус имени Шри Кришны, которое само являет себя тому, кто обладает трансцендентными чувствами, поскольку в его сердце пробудилось желание служить Кришне».

*нāма, рӯпа, гуṇа, лīlā индрийа-грāхйа найа
севā-мукхе крпā кари' индрийа удайа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Тот, у кого есть желание служить Кришне (*севонмукха*), испытывает естественную склонность к повторению святого имени, которое тождественно Бхагавану. Святое имя проявляется само и начинает танцевать на языке, поглощая все остальные чувства человека, склонного к *шри-нама-севе*, то есть к повторению. Имя Бхагавана может явить себя даже у животных на языке. Примерами тому служат Бхарата Махарадж в образе оленя и слон Гаджендра, схваченный крокодилом.

– ТЕКСТ 33 –

В «Шримад-Бхагаватам» (11.21.2) говорится:

*све све 'дхикāре йā ниитхā
са гуṇах парикīртитах*

випарйайас ту дошах сйād
убхайор эша нирнайах

«Непоколебимое следование *дхарме* согласно занимаемому положению (*адхикаре*) считается истинной добродетелью. Попытки делать то, что не отвечает *адхикаре*, считаются порочными».

адхикāра сусаммата кārйе хайа гуṇа
випарйита кārйе доша буджхибе нипуṇа

Бхаджана-рахасья-вритти

То, что является добродетелью или пороком для человека, определяется его духовным уровнем (*адхикарой*). Это единственный критерий. Таков комментарий к этому стиху.

– ТЕКСТ 34 –

Качества, необходимые для повторения святого имени, описываются в «Шримад-Бхагаватам» (11.20.27, 28):

джāта-и́раддхо мат-катхāсу
нирвиṇṇах сарва-кармашу
веда дуккхāтмакāн кāmāн
паритйāге 'нй анййиварах

тато бхаджета мām прйтах
и́раддхālур др̥дха-нии́чайах
джушамāṇаи́ ча тāн кāmāн
дуккходаркāmйи́ ча гархайан

«Иногда тот, у кого пробудилась вера в слушание повествований обо Мне, не в силах отказаться от чувственных утех даже если они приносят страдания. Тогда, искренне раскаяваясь в своей слабости, человек должен поклоняться Мне с твёрдой верой, убеждённостью и любовью».

криṣṇа-катхā и́раддхā-лāбха тйадже кармāsакти
дуккхāтмака кāmа-тйāге табу нахе и́акти

кāmа-севā каре тāхā карийā гархаṇа
судр̥дха-бхаджане кāmе каре видхвāmсана

пуñйамайа кāmа-мāтра уддишита этхāйа
пāпа-кāmе и́раддхадхāнера āдара нā хайа

Бхаджана-рахасья-вритти

Благодаря общению с преданными (*сам-санге*) у человека развивается вкус к слушанию *хари-катхи*. Он теряет интерес к другому рода деятельности и с твёрдой верой постоянно повторяет имя Бхагавана. Однако, если в силу прежних привычек преданный не может отказаться от чувственных удовольствий или склонности к ним, в сердце он должен раскисаться в своей слабости.

В этих двух стихах упоминаются первые качества, необходимые для практики *бхакти*, и раскрывается внутренняя природа *бхакти*. Выражение *сарва-кармасу* означает печаль, которую приносит материальная деятельность, предписанная Ведами, и её плоды, другими словами, печаль, вызванная страдающим умом. Слово *каман* означает осознать страдания, приносимые общением с противоположным полом. Тот, кто не способен отказаться от желания такого общения, должен быть твёрдо убежден: «Избавлюсь ли я от привязанности к семейной жизни или наоборот,

она увеличится, встречу ли я в *бхаджане* миллионы препятствий и пойду в ад за свои оскорбления — я готов на всё, но я никогда не сойду с пути преданности, даже если сам Брахма велит мне сделать это». Тот, кто совершает *бхаджан* с такой убеждёностью, несомненно, добьётся успеха. Даже если общение с женой и детьми вызывает желания, приводящие к страданиям, нужно раскаяться в таких желаниях и продолжать исполнять свой мирской долг. Однако никогда не следует оставлять *бхакти*. Желание наслаждаться постепенно станет ослабевать благодаря слушанию и повторению, и человек в конце концов обретёт *бхакти*.

– ТЕКСТ 35 –

В третьем стихе «Упадешамриты» приводятся шесть обетов, благоприятных для развития *бхакти*:

*утсāхāн нийичайād дхаирйāt
тат-тат-карма-правартанāt
сайга-тйāгāt сато врттех
шадбхир бхактих прасидхйати*

«Чтобы успешно продвигаться по пути *бхакти*, необходимо придерживаться шести принципов: 1) с готовностью следовать правилам, способствующим развитию *бхакти*; 2) твёрдо верить в утверждения *шастр* и духовного учителя, слова которого находятся в полном согласии с *шастрами*; 3) быть стойким в практике *бхакти* несмотря на множество препятствий и терпеливым, даже если не удаётся быстро достичь желанной цели; 4) практиковать все составляющие процесса *бхакти*, такие, как слушание (*шравана*) и повторение (*киртана*), а также отказаться от материальных чувственных наслаждений ради удовольствия Шри Кришны; 5) отказаться от недозволенного общения с жен-

щинами, а также с теми, кто привязан к женщинам, с *майявади*, атеистами и верующими-притворщиками; 6) следовать правилам поведения преданного и развивать качества преданного».

*утсāха, дрдхатā, дхаирйа бхакти кārйе рати
сайга-тйāга, сādху-вртти чхайе кара мати*

Бхаджана-рахасья-вритти

Преданному необходимо поддерживать своё существование и развивать *бхакти*. В первой половине этого стиха говорится о деятельности, способствующей *бхакти*, а во второй — о том, как вести себя в жизни. Энтузиазм (*утсаха*), непоколебимая решимость (*нишичая*), терпение (*дхайрья*), деятельность, способствующая преданности (*тат-тат-карма-правартана*), отказ от неблагоприятного общения, хорошее поведение (*санга-тъяга*) и развитие качеств чистого преданного (*сад-вритти*) позволяют достичь совершенства в *бхакти*.

Слово *утсаха* означает твёрдо следовать составляющим *садхана-бхакти*, не проявляя интереса к деятельности, связанной с *гьяной*, *кармой* и *аньябхилашей* (желаниями, не способствующими служению Кришне), а также к разнообразным материальным удовольствиям. «*Бхагавад-бхакти* является единственной конечной целью для всех живых существ», — такая твёрдая вера называется *нишичая*. Блуждание по дорогам *кармы*, *гьяны* и *йоги* беспокоит ум и приводит к страданиям. Поэтому убеждёность в том, что путь *бхакти* является единственно верным для искренних живых существ, называется *дхайрья* (стойкость).

Шри Харидас Тхакур дал обет никогда не оставлять повторение святого имени и никогда его не нарушал:

*кханда-кханда хаи деха йāйа йади прāна
табу āми вадане нā чхāди харинāма*

«Даже если моё тело разрежут на куски и жизненный воздух покинет его, я никогда не перестану повторять *харинаму*». (Ч.-б., Ади, 16.94)

Таков идеал в царстве *бхакти*.

Практиковать *бхакти* подобно Харидасу Тхакуру, то есть с такой же решимостью слушать *хари-катху*, совершать *киртану* имён Бхагавана и медитировать на имя Бхагавана, Его образ и игры, называется *тат-тат-карма-правартана*.

Общение с преданными Бхагавана благоприятствует развитию *бхакти*. Не следует общаться с *карми*, *гьяни*, а также с теми, у кого есть другие желания помимо служения Кришне. Нужно понимать, что это распущенные и недостаточно разумные люди. *Карма*, *гьяна*, *аштанга-йога* и прочее не преследуют целью удовлетворить Бхагавана, а потому не являются ступенями на пути *бхакти*. Тот, кто обладает преданностью, ведёт себя как истинный святой (*садху-вритти*), потому что в нём проявляются все добродетели.

Энтузиазм, непоколебимость и стойкость в *кришна-севе*, уверенность в том, что все усилия направлены только на служение Кришне, общение только с преданными Кришны и следование по стопам преданных Кришны — таковы шесть обетов, способствующих развитию *бхакти*.

– ТЕКСТ 36 –

В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.25) описывается, как в обществе истинных *садху* постепенно развивается *бхакти*:

*сатām прасаṅгāй мама вй̐йа-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джошаṇд ай̐в апаварга-вартмани
й̐раддхā ратир бхактир анукрамишияти*

«Повествование и обсуждение Моих героических деяний в кругу чистых преданных приносит наслаждение слуху и сердцу. Таким образом получая знание, можно быстро избавиться от невежества (*авидья-нивритти*) и постепенно обрести *шраддху*, *рати* и в конечном итоге *према-бхакти*».

*сāдху-саṅге хайа криṣṇа-катхā расāйана
тāхе й̐раддхā рати бхакти кrame уддй̐пана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Огромная удача, если живое существо, странствуя по дорогам материального бытия, обретает *сукрити*, дарующее *бхакти*. Такое *сукрити*, накопленное на протяжении многих жизней, позволяет обрести веру (*шраддху*). С появлением *шраддхи* возникает желание общаться с чистыми преданными и истинными святыми. В таком общении человек постепенно развивает вкус к *садхане* и *бхаджану*. Освобождаясь от *анартх*, он обретает чистую *шраддху*, переходящую в *нишитху*, которая, в свою очередь очистившись, перерастает в *ручи*. Красота *бхакти* делает этот вкус (*ручи*) таким стойким, что он постепенно переходит в *асакти*. Со временем *асакти* достигает совершенства и превращается в *бхаву*. В должном сочетании с другими составляющими *бхава* переходит в *расу*. Так выглядит постепенный путь, ведущий к *преме*.

– ТЕКСТ 37 –

Мадхьяма-бхакта служит вайшнавам всех трёх категорий. В «Упадешамрите» (5) говорится:

*криṣṇети йасйа гири там манасāдриyeti
дй̐кийāсти чет праṇатибхиṃ ча бхаджантам ййām*

и́иуиру́шайā бхаджана-видж́нам ананйам анйа-
ниндāди-и́у́нйа-хрд́ам й́пси́та-са́нга-лабдх́йā

«Тот, кто хотя бы раз произнёс *кришна-наму*, воззвав: «О Кришна!» — является начинающим преданным (*канишитха-адхикари*). Его следует считать членом своей семьи и мысленно выражать ему почтение. Тот, кто глубоко постиг смысл *дикши*, получив посвящение у истинного гуру, и совершает *бхаджан*, служа Бхагавану в соответствии с традицией вайшнавов, является преданным среднего уровня (*мадхьяма-адхикари*). Такой преданный видит разницу между реальностью и иллюзией, поэтому его следует почитать, предлагая поклон. Тот, кто в совершенстве владеет наукой *бхаджана*, описанной в «Шримад-Бхагаватам» и других писаниях вайшнавов, тот, чей *бхаджан* всецело посвящён Шри Кришне, является преданным высшего уровня (*маха-бхагаватой*). Ум такого преданного непрерывно сосредоточен на Кришне, а сердце свободно от всех пороков и, прежде всего, от склонности хулить других. Он искущён в *бхаджане* и занимается *манаси-севой*, мысленным служением в божественных играх Шри Радхи и Кришны, которые проходят согласно восьми периодам суток. Если такой возвышенный преданный находится в том же настроении служения Шри Радхе и Кришне, которое вы стремитесь развить (*сваджатия*), и если он относится к вам с любовью (*суснигдха*), то дорожите его общением, потому что нет ничего более ценного. Почитайте его, отдавая ему поклоны, задавайте ему уместные вопросы и служите с любовью».

акаитаве кри́ш́на-нāма йāра мукхе и́уна
манете āдара тāре кара пунах пунах

бхакти сампрадāйа лабхи' йеи кри́ш́на бхадже
āдара караха пади' тāра пада-радже

свййа пара-буддхи-и́у́нйа ананйа-бхаджана
йāнхāра, тāнхāра сева́ кара анукиа́на

Бхаджана-рахасья-вритти

Маха-бхагаваты одинаково относятся ко всем, потому что воспринимают окружающий мир в связи с Кришной. Подобно *мадхьяма-адхикари*, они привязаны к *кришна-бхаджану* и, словно *канишитха-адхикари*, преданы повторению святого имени.

Мадхьяма-адхикари имеет *прему* к Шри Кришне. Он должным образом почитает преданных всех трёх уровней (служит им, отдаёт им поклоны и мысленно выражает им почтение). Он всегда старается привести обусловленные живые существа к Кришне и безразличен к тем, кто не расположен к Кришне. Однако у него нет такого видения, как у *уттама-адхикари маха-бхагаваты*, который равно относится ко всем, потому что всё видит в связи с Кришной, и подражание такому преданному неизбежно приведёт его к скорому падению.

Канишитха-адхикари знает, что имя Шри Кришны несёт наивысшее благо, и поэтому находит прибежище в повторении святого имени. Однако он не понимает, что *мадхьяма-адхикари* занимает более высокое положение, и что он должен стремиться в будущем достичь этого уровня. Иногда такой *канишитха-адхикари* считает себя гуру и со временем падает. Поэтому он должен искать прибежище у святого имени, выражая должное почтение возвышенным вайшнавам.

– ТЕКСТ 38 –

Нужно повторять святое имя в духе *юкта-вайраги*, то есть должного отречения. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.125) говорится:

анāsактасйа вишайāн
йатхāрхам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе
йуктам ваирāгйам учйате

«Юкта-вайрагья означает принимать то, что способствует служению Кришне, не испытывать привязанности к тому, что не связано с Кришной, и быть привязанным к тому, что имеет к Нему отношение».

йатхāйогйа вишайа бхога анāsакта хайā
суйукта-ваирāгйа бхакти-самбандха карийā

– ТЕКСТ 39 –

В «Шримад-Бхагаватам» (7.11.32) есть такое утверждение:

врттйā сва-бхāва-кртайā
вартамāнах сва-карма-крт
хитвā сва-бхāва-дхам карма
йāнаир ниргуṇатām ийāt

«Тот, кто исполняет предписанные обязанности (свадхарму) согласно своим природным наклонностям, постепенно освобождается от привязанности к этой деятельности и выходит за пределы влияния материальных гун».

свабхāва-вихита-вртти карийā āйирайа
нишпāпа джйване кара кришна-нāмāйирайа

– ТЕКСТ 40 –

В «Шримад-Бхагаватам» (11.7.39) также говорится:

прāна-врттйаива сантушийен
мунир наивендрийа-прийаиḥ
джйāнам йатхā на наиййета
нāвакйрийета вāн-манах

«То, как жизненная сила функционирует в теле, служит мне уроком: нужно есть и пить столько, сколько необходимо для поддержания тела. Садхака ест, только чтобы поддержать свою жизнь. Ему не следует наслаждаться объектами чувств, иначе его разум развратится, а ум обеспокоится, и он будет говорить на темы, не связанные с Кришной».

апраджалпе кара прāна-вртти аṅгйкāра
индрийера прийа-вртти нā кара свйкāра

вāг-индрийа маноджйāна йāхе свāстхйа пāйа
эи рупа āхāре йукта-ваирāгйа нā йййа

– ТЕКСТ 41 –

В «Хари-бхакти-судходае» (8.51) объясняется, что человеку нужно следить за своим общением:

йасйа йат-сангатиḥ пуṁсо
маñиват сйāt са тад-гуṇах
сва-куларддхйаи тато дхймāн
сва-йутхāнй эва самййрайт

«Человек обретает качества людей, с которыми общается, подобно кристаллу, отражающему цвет ближайших объектов. Поэтому общение с чистыми преданными даёт человеку возможность очиститься».

*свайўтхера мангала о анйе рākхи' дўра
йатхā санга йатхā пхала нāйбе прачура*

Бхаджана-рахасья-вритти

Общение с преданными (*садху-санга*) является источником всего благоприятного. Когда в писаниях говорится об уединении (*нихсанге*), имеется ввиду, что нужно постоянно оставаться в *садху-санге*.

– ТЕКСТ 42 –

Нужно прилагать все силы, чтобы идти по пути, обозначенному *махаджанами*. Об этом говорится в «Сканда Пуране»:

*са мргйах и́рейасāм хетух
пантхāх сантāпа-варджитах
анавāпта-и́рамам пўрве
йена сантах пратастхире*

«Лишь идя по пути, по которому без труда прошли великие души прошлого (*махаджаны*), мы обретём конечное благо и свободу от страданий».

– ТЕКСТ 43 –

Истинный путь *бхакти* состоит в том, чтобы получать знание от признанных *шастрами* мудрецов. В «Брахма-ямале» говорится:

*и́рути-смрти-пурāñди-
найчарāтра-видхиm винā
аикāнтикй харер бхактир
утпāтāйаива калпате*

«Целеустремлённость (*айкантика-бхава*), характерную для чистой *бхакти*, можно обрести, встав на путь великих *махаджан* прошлого. Этого нельзя достичь, сойдя с данного пути и создав собственный. Поскольку Даттатрейя, Будда и позднейшие проповедники не понимали, что такое чистая *бхакти*, они обрели лишь отблеск этого трансцендентного состояния. Даттатрейя смешал его с *майявадой*, а Будда — с атеизмом, положив начало бесполезным учениям и выдав их за чистую преданность (*айкантика-хари-бхакти*). Однако эти учения не являются *хари-бхакти* и приносят только беспокойство».

*пўрва-махāджана патхе чале анāйāсе
нава-патхе утпāта āсийā джйве нāйве*

*анартха-нāйиера йатна кабху нāхи йāра
нāма-крпā нāхи нāйа дурдаива тāхāра*

*нāма-крпā винā котй котй йатна каре
тāхāте анартха кабху нāхи чхāде тāре*

*нишкапате йатне кāнде нāмера чараñе
дўра хайа анартха тāхāра алпа дине*

*анартха чхāдийā кара и́раваñа-кйртана
экāнта-бхāвете лао нāмера и́араñа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Для *рага-марга-бхаджана* важнее идти по стопам жителей Враджа, чем следовать правилам и предписаниям *ирути*, *смрити*, Пуран, «Нарада-панчаратры» и так далее. Но *садхаки*, склонные к *видхи-маргу*, должны идти по пути преданности *махаджан*, таких, как Дхрува, Прахлада, Нарада, Вьяса и Шука. Следовательно, у *вайдха-бхакт* нет иного выхода, как только идти по пути святых.

Те, кто совершает *бхаджан*, без милости Намы Прабху не смогут избавиться от *анартх*, даже если приложат к этому миллионы усилий. Однако освободиться от всех *анартх* всего за несколько дней сможет тот, кто искренне плачет у лотосных стоп Намы Прабху. Такой человек может принять полное прибежище у святого имени и продолжать слушать и повторять.

– ТЕКСТ 44 –

В «Хари-бхакти-виласе» описываются усилия, необходимые в непоколебимом *бхаджане*:

*эвам экāнтинāм прāйāх
кīртанāм смараṇāм прабхох
курватāм нарама-прīтйā
кртйаманйā на рочйате*

*бхāвена кеначит прештха-
йīрй-мўртер аṅгхри-севане
сйāд иччхāшйāм сва-мантрена
сва-расенаива тад-видхих*

*вихитешв эва нитйешу
правартанте свайāм хите*

*сарва-тйāге 'нй ахейāйāх
сарвāнартха-бхувайī ча те*

*курйух пратиштхā-виштхāйāх
йатнам аспарйāне варам
прабхāте чīрдхарāте ча
мадхйāхне диваса-киайе*

*кīртайанти харим йе ваи
на тешāм анйā-сāдханам*

«Если целеустремлённый преданный (*айкантика-бхакта*) с огромной любовью и присущими ему трансцендентными чувствами размышляет и рассказывает о славе своего Прабху, Шри Вишну, то он теряет вкус к любой другой деятельности. В каком бы настроении он ни желал служить лотосным стопам своего возлюбленного божества, он совершает *арчану*, повторяя определённую *мантру* и испытывая соответствующий вкус преданности. Такое служение впоследствии станет его вечным служением. Но прежде чем это произойдёт, тот, кто от всего отрёкся, должен избавиться также от желания славы и почёта, то есть *пратиштхи*, которая служит причиной всех *анартх*. Прежде всего необходимо избавиться от *пратиштхи*, которая подобна испражнениям. На неё нельзя даже смотреть с большого расстояния, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться к ней! Тот, кто повторяет имя Шри Хари утром, днём, вечером и в полночь, не нуждается в другой *садхане*».

*экāнта бхактера мāтра кīртана-смараṇа
анйā парве ручи нāхи хайа правартана*

*бхāвера сахита хайа йīрй-криṇа-севана
свāрасикй-бхāва краме хайа уддйāна*

эканта бхактера крийā-мудрā-рāгодита
татхāпи се саба нахе видхи-виपरита

сарва-тйāга карилео чхāдā сукатхина
пратиштитхāййā тйāге йатна пāибе правйā

прабхāте габхйра рāтре мадхйāхне сандхйāйа
анартха чхāдййā лао нāмера āййрайа

эи-рўне кйртана смараṇа йеи каре
криṇа-крпā хайа ййгхра, анāйāсе таре

ййраддхā кари сādху-санге криṇа нāма лайа
анартха сакала йййа ништитхā упаджайа

прāтаḥ-кāле нитйā-лйлā карибе чинтана
чинтите чинтите бхāвера хаибе сādхана

– ТЕКСТ 45 –

В «Говинда-лиламрите» (2.1) описываются игры Радхи и Кришны (пратах-лила) в ранние утренние часы:

рāдхāм снāта-вибхўшитам враджапайāхўтам сакхйбхиḥ праге
тад-гехе вихитāнна-пāка-рачанām криṇāвайейййāнām
криṇām буддхам авāпта-дхену-саданām нирвйūdха-го-доханām
суснāтам крта-бходжанām саха-чараис тāйй чātхa тāйй чāййрайе

«После кунджа-бханга-лилы, или нишанта-лилы (игры на исходе ночи), Радхика и Шьямасундара возвращаются каждый к Себе домой и ложатся в постель. Состояние Шри Кишори в Явате невозможно описать словами, потому что Она горит в огне разлуки

со Своим возлюбленным. Шри Рупа Манджари и Рати Манджари, полностью поглощённые служением Ей, вдохновляют Её, словно возвращают к жизни. В покои Шри Кишори иногда входят Джатила, Мукхара или Паурнамаси, и вместе с ними там появляется Шьямала. Кишори и Шьямала увлекаются шутливым разговором. Таким образом лила разворачивается всякий раз по-новому. Рупа, Рати и другие манджари ухаживают за Радхикой, омывая Её и украшая. В это время они рассказывают Ей об играх Шри Кришны».

рāдхā снāта вибхўшита, ййрй-ййййодā-самāхута,
сакхй-санге тад грхе гамана
татхā пāка-вирачана, ййрй-криṇāвайейййāнана,
мадхйе-мадхйе дунхāра милана

криṇа нидрā парихари, гоштитхе го-дохана кари,
снāнййāна сахачара санге
эи лйлā чинтā кара, нāма-преме гарагара,
прāте бхакта-джана-санге райге

эи лйлā чинта āра кара санкйртана
ачире пāибе туми бхāва-уддййана

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Кишори вместе со Своими сакхи отправляется в Нанда Бхаван. По дороге они встречают Шри Шьямасундара, и между ними происходит множество игр, полных расы. Наши Госвами поведали о них в своих произведениях. Достигнув Нанда Бхавана, Кишори начинает готовить на бесчисленных очагах множество изысканных блюд.

Шьямасундара спит у Себя дома. Мама Яшода будит Его и, видя следы от ногтей на теле своего дорогого сына (лалы), расстроено говорит: «У моего лалы тело нежное, как лепестки голубого

лотоса. Почему мальчики причиняют Ему боль во время своих борцовских состязаний? И на Его теле так много краски из минералов! Увы! Увы! Что делать? Я не знаю, когда это прекратится!»

Кундалата шутит: «Твой *лала* по ночам наслаждается *расой*». Но мама Яшода не знает слова *раса*. Выразив любовь Своей матери, Шьямасундара спрыгивает с постели и идёт доить коров. Вернувшись, Он совершает омовение, завтракает и затем гонит коров на пастбища. Кишори, смущаясь, принимает остатки пищи Своего *приятмы* и вместе с *сакхи* возвращается в Яват.

В это время происходит также множество других *лил*, и все их невозможно описать. *Према-бхакта* совершает *бхаджан*, вспоминая игры, упомянутые здесь, и наслаждается их *расой*, даже находясь на уровне *садханы*.

*Так заканчивается вторая глава «Бхаджана-рахасы»,
которая называется «Прадах-калия-бхаджан».*

Глава третья

К

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ

САДХАНЫ

Пурвахна-калия-бхаджан —
ништха-бхаджан

вторые 6 *данд* утром,
приблизительно 8:24–10:48

– ТЕКСТ 1 –

В третьем стихе «Шри Шикшаштаки» описываются качества, необходимые для непрерывной практики *нама-санкиртаны*:

*тр̥ṇād апи сун̐йчена
тарор апи сахиш̐нун̐
ам̐нин̐ м̐надена
к̐ртан̐йях сад̐ хариḥ*

«Считая себя ничтожнее травинки у всех под ногами, став терпеливее дерева, отбросив всякую гордыню и выражая почтение каждому согласно его положению, человек может постоянно повторять святое имя Шри Хари».

*йе р̥упе лаиле н̐ма према упаджайа
т̐ра лакишаṇа-й̐лока й̐уна, свар̐упа-р̐амар̐йа*

*уттама хай̐ апан̐ке м̐не тр̥ṇадхама
дуи прак̐ре сахиш̐нут̐ каре вр̐киа сама*

*вр̐киа йена к̐тилеха кичху н̐ болайа
й̐ук̐й̐н̐ майлеха к̐ре п̐н̐й н̐ м̐гайа*

*йеи йе м̐гайе, т̐ре дейа апана дхана
гхарма-вр̐ит̐и сахе, ан̐ера карайе ракишаṇа*

*уттама хай̐ ваиш̐нава ха'бе нирабхим̐на
дж̐ве самм̐на диб̐е дж̐ни 'кр̐иṇа'-адхиш̐т̐х̐на*

Бхаджана-рахасья-вритти

Садхаке, который без оскорблений повторяет святое имя Шри Кришны, присущи четыре качества: 1) естественное смирение, вызванное полной непривязанностью к объектам чувств, 2) чистое, лишённое зависти сострадание, 3) чистота сердца и свобода от ложного эго, 4) почитание каждого согласно его положению.

Тарор апи сахишнунā означает «терпеливее дерева». Дерево настолько терпеливо, что по своей доброте предлагает прохладную тень и сладкие плоды даже тому, кто пришёл его срубить. Преданные Кришны ещё милостивее, чем дерево, являя свою доброту всем без исключения — и друзьям, и врагам. В этом проявляется их лишённое зависти сострадание. Даже находясь на вершине в царстве *бхакти*, такие преданные не ведают гордыни. Они знают, что Кришна пребывает в сердце каждого живого существа, и потому всем оказывают должное почтение. Такие преданные воистину достойны совершать *ири-кришна-нама-киртану*, а значит, обрести *кришна-прему*.

– ТЕКСТ 2 –

Признаки предания себя Господу (*шаранагати*) описаны в «Вайшнава-тантре» (Хари-бхакти-виласа, 11.676):

*ānukūlyasīa saṅkalpāḥ
prāṭhikūlyasīa vardjanām
rākiṣīyātīti vīṇivāso
goptrtve varaṇām tatxā
ātma-nikṣhepa-kārpṇyāe
śāḍ-vidhā śārāṅgatiḥ*

«Шесть видов предания заключаются в следующем: 1) принимать то, что благоприятно для *кришна-бхакти*; 2) отвергать то, что неблагоприятно; 3) твёрдо верить, что “Бхагаван защитит меня”; 4) полагаться на Бхагавана, думая: “Бхагаван позаботится обо мне”; 5) всецело предаться Господу (*атма-самарпана*); 6) быть смиренным».

*бхакти-анукūла йāhā tāxāi svīkāra
бхакти-прадикūла саба кари парихāра*

*кришна ваи ракишā-картā āra кеха нāи
кришна се пāлана море карибена бхāи*

*āми āmāra йата кичху криṇе ниведана
нишкapaṭa даинйе кари джйвана-йāпана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Целеустремлённые преданные идут по пути *шаранагати*, и признаком этого служит то, что они постоянно заняты служением своему Прабху, с готовностью принимая любые испытания, которые Он им посылает. Какое бы испытание Бхагаван ни послал им, они принимают его как милость. Они знают, что всё происходит по воле Кришны, и поэтому не имеют желаний, независимых от желаний Кришны, тем самым сохраняя покой. Такой преданный не считает, что Кришна послал его в этот мир страдать, напротив, он думает, что страдания этого мира выпадают на его долю лишь потому, что он сам сделал неправильный выбор, воспользовавшись предоставленной ему независимостью. Признаком *шаранагати* является то, что преданный отказывается от ложной концепции «я совершаю действие» и принимает прибежище у гуру и вайшнавов. Внутренней характеристикой (*сварупа-лакшаной*) предания является то, что преданный считает:

«Кришна — единственный, кто поддерживает меня» (*гоптриве-варанам*). Остальные пять признаков *шаранагати* являются внешними характеристиками (*татастха-лакишаной*).

Выражение *гоптриве-варанам* означает твёрдо верить в то, что «Кришна всегда поддержит меня». В «Бхагавад-гите» Шри Кришна говорит: *тешām нитйāбхийуктānām йога-киемай вахāmй ахам* — «Если человек постоянно поглощён мыслями обо Мне и с исключительной преданностью всевозможными способами поклоняется Мне, Я сохраняю то, что у него есть, и даю то, что ему не хватает». Он также говорит: «Мой преданный никогда не погибнет».

Во втором и третьем стихах «Шри Упадешамриты» Шрила Рупа Госвами объясняет две внешние характеристики *шаранагати*: принимать то, что благоприятно для *бхакти* (*āнукулйасйа сайкалпах*), и отвергать то, что неблагоприятно (*прāтикूलйасйа варджанам*). Эти два стиха подробно объяснялись во второй главе этой книги.

— ТЕКСТ 3 —

Сначала необходимо оставить ложное отождествление себя с материальным телом (*деха-абхимāна*). В «Мукунда-маластотре» (37) говорится:

*идам̐ ишарйрам̐ ишата-сандхи-джарджарам̐
пататй авайййам̐ париṇāма-пейшалам̐
ким аушадхам̐ прччхаси мӯдха дурмате
нирāмайам̐ кришṇа-расāйанам̐ пиба*

«Это бренное тело, состоящее из пяти элементов и соединённое в одно целое сотнями костей, несомненно, погибнет. Оно превратится в пепел или станет пищей для червей и превратится в

испражнения. О глупый и злонравный ум, а ты украшаешь это отвратительное тело бессмысленными привязанностями. Только могущественное лекарство *ири-кришна-намы* может излечить тебя от болезни материального бытия. Ты должен постоянно принимать это лекарство, всегда повторяя святое имя Кришны».

*ишата сандхи-джара-джара, тава эи калевара,
патана хаибе эка-дина
бхасма, крми, вишṭхā ха'бе, сакалера гхрṇйā табе,
ихāте маматā арвайчйана*

*оре мана, иуна мора э сатйа-вачана,
э рогера махаушадхи, кришṇа-нāма ниравадхи,
нирāмайа кришṇа-расāйана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Нужно служить Говинде, не пытаясь защитить своё временное тело. Оно состоит из пяти элементов и обречено на смерть, сколько бы человек ни пытался его защитить. В тексте говорится: «О злонравный ум, перестань заниматься *аштанга-йогой*, физическими упражнениями и прочим, чтобы сохранить это тело здоровым, и пей нектар святого имени Кришны. Только этот нектар спасёт тебя из круговорота рождения и смерти. По милости *намы* ты достигнешь вечной обители Кришны и обретёшь трансцендентное тело, в котором сможешь совершать служение Ему. Тогда ты сможешь посвятить себя *нитья-севе*».

— ТЕКСТ 4 —

Нужно быть терпеливым, как дерево, и сострадательным ко всем *дживам*. В «Шримад-Бхагаватам» (3.9.12) Шри Брахма говорит:

нāтипрасидати татхопачитопачāраир
āpāдхитах сура-гаṇаир хрди баддха-кāмаиḥ
йат сарва-бхūта-дайāйāсад-алабхйāйаикo
нāнā-джанешв авахитах сухрд антар-ātмā

«О Бхагаван, Ты пребываешь в сердцах всех живых существ в качестве великодушной Сверхдуши. Сострадательный по природе, Ты всегда доброжелателен к каждому, но для непреданных Ты остаешься недостижимым».

баху упачāрpаṇe, nūджи' kāmī дева-гаṇe,
прасаннатā nā ла'бхе томāра
сарва-бхūте дайā кари', бхадже акхилātмā хари,
тāре кpнā томāра апāра

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Брахма молится лотосным стопам Бхагавана: «О Бхагаван, в качестве Сверхдуши Ты пребываешь в сердцах всех живых существ. Ты — друг каждого; хотя непреданные не могут достичь Тебя, Ты остаешься неизменно милостив к ним. Полубоги поклоняются Тебе, чтобы Ты был доволен ими и исполнил их многочисленные материальные желания. Ты делаешь это, потому что милостиво пообещал в «Бхагавад-гите» (4.11): 'йе йатхā mām прападйанте тāmс татхаива бхаджām ахам — "Насколько человек предаётся Мне и поклоняется Мне, настолько Я вознаграждаю его". Однако Своих преданных Ты одариваешь особой милостью. Хотя Твоя милость проливается повсюду, к Своим преданным Ты испытываешь особую любовь. И в этом нет противоречия».

Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.29):

само 'хам сарва-бхūтешу
на ме двешйo 'сти на приях

йе бхаджанти ту mām бхактйā
майи те тешу чāпй ахам

«Я одинаково отношусь ко всем живым существам, ни к кому не испытывая враждебности или пристрастия. Но поскольку те, кто с преданностью служит Мне, привязаны ко Мне, Я тоже испытываю к ним привязанность».

– ТЕКСТ 5 –

В «Мукунда-мала-стотре» (35) прославляется такое хорошее качество, как почитание преданных:

йирṇван сато бхагавато гуṇa-кйртанāни
дехе на йасйа пулакодгама-рома-рāджих
нотпадйате найанайор вималāmбу-mālā
дхик тасйа джйивитам ахо пурушйāдхамасйа

«Если, слушая киртану имени, образа, качеств и игр Хари из уст гуру и вайшнавов, человек не чувствует, что волосы у него на теле поднимаются дыбом от экстаза, если сердце его не тает и слёзы не катятся из глаз, увы, он грешник, и его жизнь достойна осуждения».

сāдху-мукхе йеи джана, кpиṇa-nāма-гуṇa-гаṇa,
йунийā nā хаила пулакита
найане вимала джала, nā вахила анаргала,
се вā кена рахила джйивита

Бхаджана-рахасья-вритти

Садхака, совершающий бхаджан, сокрушается о своей жизни следующим образом: «Увы! Я слушаю хари-катху из уст святых

людей, но моё сердце не тает. Это результат оскорблений, которые я совершаю. Сердце того, кто даже однажды услышит о славе имени Кришны, сразу растает. Но моему сердцу эта истина неведома, и потому моя жизнь бесполезна».

Примером этому может послужить история о человеке, который слушал *хари-катху* в собрании *садху*. Все присутствующие пребывали в блаженстве, но сердце этого человека не менялось. Его это сильно огорчало, поэтому на следующий день он пришёл на *хари-катху*, натерев глаза красным перцем, и теперь заливался слезами. Вайшнав, который давал *хари-катху*, заметил это и, закончив говорить, похвалил этого человека: «В писаниях говорится, что нужно наказывать чувства, которые не хотят совершать *кришна-бхаджан*, и ты сегодня показал этому пример. В “Шримад-Бхагаватам” сказано: “Бесполезны чувства, не занятые в служении Бхагавану”. Услышав эти слова, человек заплакал по-настоящему».

– ТЕКСТ 6 –

Описание славы Кришны даётся в «Мукунда-мала-стотре» (43):

*крино ракиати но джагат-трайа-гурух крино хи вишвамбхарах
криңад эва самуттхитам джагад идам криңе лайам гаччхати
криңе тиштхати вишвам этад акхилам криңасйа дасйа вайам
криңенākхила сад-гатир-витаритā криңйа тасмаи намах*

«Шри Кришна, гуру трёх миров, защищает нас. Вишвамбхара Кришна поддерживает вселенную. Этот мир суть проявление Кришны, а именно, Его внешней энергии (*бахиранга-шакти*), и в должное время (в период *пралаи*) он снова исчезнет в Нём. Кришна пронизывает собой весь мир, он пребывает в Нём. Шри Кришна проявляет всё богатство и великолепие. Все мы — Его вечные слуги. Я выражаю почтение Шри Кришне».

*джагад-гуру криңа сабе карена ракиаңа
криңа вишвамбхара вишва карена пāлана*

*криңа хаите эи вишва хайāче удайа
авайеише эи вишва криңе хайа лайа*

*криңе вишва авастхита, джйва криңадāса
сад-гати-прадāтā криңе караха вишвāса*

*джанама лайечха криңа-бхакти карибāре
криңа-бхакти винā саба митхйā э самсāре*

Бхаджана-рахасья-вритти

Повторяя имена Кришны, *садхаки* снова и снова поют им славу. Они отдают Кришне поклоны и молятся Его лотосным стопам: «О Кришна, спаси мне жизнь, дав Свой *даршан*. Ты поддерживаешь весь мир, и поэтому Тебя зовут *Вишвамбхара*. Я тоже живу в этом мире, поэтому защити меня. Ты — источник творения, поддержания и уничтожения этого мира. В каждой поре Твоего тела находятся миллионы вселенных. Поскольку я тоже живу в этом мире, и я — Твой незначительный слуга, пожалуйста, пролей на меня Свою милость. Прабху, по Своей беспричинной милости Ты сделал так, что живые существа рождаются в человеческих телах, чтобы практиковать *бхагавад-бхакти*, без которой существование всей вселенной теряет всякий смысл. Но без Твоей милости невозможно обрести *бхакти*, поэтому я молю, даруй мне эту милость».

Далее в «Шри Чайтанья-бхагавате» (Мадхья-кханда, 2.202) говорится:

*джагатера питā криңа дже нā бхадже бāпа
питр-дрохй пāтакйра джанме-джанме тāпа*

«Шри Кришна — отец вселенной. Если человек исполняет свой долг по отношению к своим матери, отцу, жене, детям, но при этом не совершает *бхаджан* своему изначальному и вечному отцу, он ведёт себя оскорбительно (*нитри-дрохи*) и жизнь за жизнью будет гореть в огне тройственных страданий».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 6.85) также говорится:

*кеха мәне, кехā нā мәне, саба таіра дāса
іе нā мәне, тāра хайа сеи пāне нāйіа*

«Одни принимают Его, а другие — нет, тем не менее все являются Его слугами. Однако те, кто не принимают Его, погибнут под бременем собственных грехов».

Садхака возносит молитвы: «О Кришна, я вечно буду предлагать поклоны Твоим лотосным стопам, дарующим бесстрашие».

В писаниях есть также такое утверждение:

*дайіāйівамедхī пунар эти джанмани
кришṇа-праṇāmī на пунар бхавāйіа*

«Даже тот, кто совершил десять жертвоприношений коня, снова родится в этом мире. Однако тот, кто хотя бы раз предложил свои поклоны Шри Кришне, никогда не возвратится в материальный мир».

— ТЕКСТ 7 —

Сильное желание совершать *кришна-бхаджан* описано в «Мукунда-мала-стотре» (33):

*кришṇа твадйіа-пада-панкаджа-пайджарāнтам
адйаива ме виіату мāнаса-рāджа-хамсах*

*прāṇа-прайāṇа-самāйе капха-вāта-питтаиḥ
каṇṭхāвародхана-видхау бхаджанām кутас те*

«О Кришна, я молю, пусть лебедь моего ума попадёт в ловушку Твоих лотосных стоп и утонет в океане *расы*. В момент смерти моё горло будет полно слизи, воздуха и желчи. В таком состоянии возможно ли помнить Твоё имя?»

*вртхā дина йāйіа море маджийā самсāре
э мāнаса-рāджа-хамса бхаджука томāре*

*адйаи томāра пāда-панкаджа-пайджаре
баддха ха'йе тхāкука хамса расера сāгаре*

*э прāṇа прайāṇа-кāле капха вāта питта
карибека каṇṭхародха апрапхулла читта*

*такхана джихвāйіа нā спхурибе тава нāма
самāйіа чхāдйіле кисе ха'бе сиддхакāма*

Бхаджана-рахасья-вритти

Когда человек, склонный к *нама-бхаджану*, увеличивает повторение святых имён, в его полном боли сердце усиливается чувство раскаяния. Повторяя святое имя день и ночь, он думает: «Увы, мой ум привязан к материальным объектам, и потому мои дни проходят напрасно. Мой ум не сосредоточен на лотосных стопах Намы Прабху. О Прабху, как же мне спастись? Моя молитва Твоим лотосным стопам состоит в том, чтобы лебедь моего ума оказался в ловушке Твоих лотосных стоп и всегда пил нектар. В момент смерти, когда слизь, воздух и желчь поднимутся к самому горлу, смогу ли я пить нектар Твоего имени? Если в это время Твоё имя не явится у меня на языке, то как я обрету совершенство?»

О Прабху, я молюсь Твоим лотосным стопам, чтобы в момент смерти я постоянно повторял Твоё святое имя».

– ТЕКСТ 8 –

Следующие шесть стихов из «Ямуна-стотры» (которые приводятся здесь в текстах 8-13) показывают смирение автора, поэта Ямуначарьи:

*на дхарма-нишпхо 'сми на чйтма-ведй
на бхактимāмс твач-чараṇāравинде
акиṇчано 'нанйа-гатиḥ йаараṇйа
твад-пāда-мўлам йаараṇам прападйе*

«У меня нет преданности дхарме, нет знания о душе, в моём сердце нет никакой преданности Твоим лотосным стопам. О Покровитель, я — нищий, ищущий у Тебя прибежища. У меня нет иной надежды, помимо Тебя. Ты, Спаситель падших, пришёл освободить такую несчастную падшую душу, как я. Я — Твой вечный слуга, а Ты — мой вечный господин».

хари хе!

*дхарма-нишпхā нāхи мора, йтма-бодха вā сундара,
бхакти нāи томāра чараṇе
атаева акиṇчана, гати-хйā душпта-джана,
рата садā āпана-вайчане*

*патита-пāвана туми, патита адхама āми,
туми мора эка-мāтра гати
тава пāда-мўле паину, томāра йаараṇа лаину,
āми дāса туми нитйа-пати*

Бхаджана-рахасья-вритти

Садхака кротко и смиренно молится Бхагавану: «О Прабху, у меня нет преданности дхарме, нет бхакти и нет гьяны, как же мне помнить о Твоих лотосных стопам? Ты — Спаситель падших (патита-павана); Ты даруешь место у Своих лотосных стоп даже жалким и низким. Поэтому, пожалуйста, освободи меня, эту падшую душу! Тогда Твоё имя Патита-павана обретёт истинный смысл».

– ТЕКСТ 9 –

*на ниндитаṁ карма тад асти локе
сахасрайо йан на майй вйадхйи
со 'хам вйпāквасаре мукунда
крандāми сампратй агатис тавāгре*

«О Прабху! О Хари! Не существует греха, который бы я не совершил тысячи и тысячи раз и за который я не должен страдать. О Мукунда, я вижу, что кроме Тебя, у меня нет прибежища. Я постоянно плачу, молясь Тебе. Если хочешь, накажи меня, потому что это жалкое тело принадлежит Тебе».

*хена душпта карма нāи, йāхā āми кари нāи,
сахасра-сахасра бāра хари
сеи саба карма-пхала, пейе авасара бала,
āмāйа пиийичхе йантропарйи*

*гати нāхи декхи āра, кāнди хари āнивāра,
томāра агрете эбе āми
йā' томāра хайа мане, даṇда деха акиṇчане,
туми мора даṇда-дхара свāmйи*

Бхаджана-рахасья-вритти

«О Господь, жизнь за жизнью я совершал бесчисленные грехи и недостойные поступки. Все их невозможно даже описать. Но Ты знаешь о них, потому что Ты всезнающий. Сегодня я пришёл к Тебе с зажатой в зубах соломинкой, смиренно моля освободить меня даже ценой наказания. О Прабху, из-за моих бесчисленных оскорблений *майя* давит меня, словно сахарный тростник. Я слёзно молю, пожалуйста, очисти этого падшего человека, послав ему наказание. Одно из Твоих имён — Мукунда, потому что Ты даруешь освобождение *дживам*. Освободи же меня от грехов и даруй служение Твоим лотосным стопам».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 5. 205, 207) Шрила Кришнада Кавираджа Госвами говорит :

*джагāи мādхāи хаите муñи се пāпишṭа
пурīшера кīṭа хаите муñи се лагхишṭа*

*эмана ниргхрñā море кебā крñā каре
эка нитийāнанда винā джагата бхитаре*

«Я греховнее Джая и Мадхая, я ниже червя в испражнениях. Кто, кроме Нитьянанда, мог пролить Свою милость на такого отвратительного человека, как я?»

— ТЕКСТ 10 —

*нимадджато 'нанта бхавārṇавāнтаи
чирāйā ме кūлам ивāси лабдхаḥ
твайāпи лабдхам бхагаванн идāñм
ануттамам пāтрам идам дайāйāḥ*

«О Ананта, с незапамятных времён я тону в бескрайнем океане материального бытия, берегом которому служит надежда однажды достичь Твои лотосные стопы. Погружённый в материальное бытие, я со слезами на глазах и болью в голосе молю Тебя, яви Себя как гуру и спаси меня!»

*ниджа-карма-доша-пхале, пади' бхавārṇава джале,
хāбу дубу кхāи ката кāла
сāнтāри сāнтāри йāи, синдху анта нāхи пāи,
бхава-синдху ананта виийāла*

*нимагна хаййā йāбе, дāкину кātара раве,
еха море караха уддхāра
сеи кāле āиле туми, тава пада-кūла-бхūми,
āййā-биджа хаила āmāра*

*туми хари дайāмайа, пāиле море сунийчайа,
сарвоттама бхāджана дайāра*

Бхаджана-рахасья-вритти

«О Господь, из-за своих прошлых поступков теперь я тону в океане материального бытия, вздымающем огромные волны многочисленных последствий моих собственных поступков, которые мучают меня то счастьем, то горем. Этот путь *кармы* не имеет начала и конца. Я не знаю, как выжить в этом бескрайнем океане, где крокодилы похоти и гнева пожирают моё тело. О Господь, молю, спаси меня! Ты — моя единственная надежда. Я больше не полагаюсь на собственные силы и принимаю прибежище у Твоих лотосных стоп. Я слышал от *махаджанов*, что чем ниже пал человек, тем больше милости Ты оказываешь ему. Ты защитил слона Гаджэндру, точно также спаси меня из пасти

крокодила материального бытия! Прабху, я также слышал, что Ты — вершина сострадания. Пойми, я — падшая и жалкая душа. По всей вселенной навряд ли Ты найдёшь более подходящий объект для Своей милости, чем я. Знай об этом и даруй мне Свою милость».

— ТЕКСТ 11 —

*бхавантам эвāнучаран нирантарах
праййанта-нихйеиша-mano-ратхāнтарах
кадāхам аикāнтика-нитйа-кинкарах
прахаршайишйāми санāтха-джйивитам*

«Благодаря постоянному служению Тебе все мысленные образы и желания отступают, и ум успокаивается. Когда же я стану Твоим слугой? Когда я почувствую счастье от того, что теперь принадлежу такому опытному хозяину, как Ты?»

*āми бада душтамати, нā декхийā анйа-гати,
тава паде ла'йечхи йāраṇа
джāнийāчхи эбе нāтха, туми прабху джаганнāтха,
āми тава нитйа париджана*

*сеи дина кабе хабе, аикāнтика-бхāве йабе,
нитйа-дāсйа-бхāва пāба āми
маноратхāнтара йата, нихйеиша хаибе сватах,
севāйа тушиба охе свāми*

Бхаджана-рахасья-вритти

Повторяя святое имя, садхака молится: «О Прабху, Ты — Господь вселенной, а я — Твой слуга. Однажды я воспротивился

служению Тебе и оказался вдали от Тебя. Теперь меня преследуют тройственные страдания, приносимые *майей*. Пожалуйста, даруй этому неудачнику милость Твоих лотосных стоп. Прабху, когда я избавлюсь от иллюзорных желаний и стану Твоим чистым слугой? Когда наступит этот благословенный день? Лишь тогда я смогу доставить Тебе удовольствие, исполнив Твоё сокровенное желание (*манобхикшту*)».

— ТЕКСТ 12 —

*апарāдха-сахасра-бхāджанām
патитām бхйма-бхавārṇаводаре
агатим йāранāгатам харе
крпайā кевалам āтмасāt-куру*

«О Хари, я оскорбитель, повинный в тысячах оскорблений и достойный наказания. Я тону в страшном океане материального бытия. Потерявшись, я ищу прибежище у Твоих лотосных стоп; пожалуйста, прими меня как Своего. Ты обещал, что непременно освободишь того, кто принял у Тебя прибежище. Будь же милостив, освободи и меня».

*āми апарāдхй джана, садā даṇḍйа дурлакишаṇа,
сахасра-сахасра доше дошй
бхйма бхавārṇаводаре, патита вишама-гхоре,
гати-хйна гати-абхилāшй*

*харе тава пада-двайе, йāраṇа лаину бхайе,
крпā кари' кара āтмасāt
томāра пратиджйā эи, йāраṇа лаибе йеи,
туми тāре уддхāрибе нāтха*

Бхаджана-рахасья-вритти

«О Господь, я заслуженно страдаю за тысячи и тысячи своих оскорблений. Я — падшая душа посреди огромных волн материального существования, у меня нет прибежища. Иногда волны в этом океане с головой накрывают меня, а иногда ненадолго выносят на поверхность. В таком положении Ты — мой единственный друг, дарующий освобождение из океана материального бытия. Пожалуйста, будь милостив ко мне и прими меня как Своего. Я слышал из уст садху, что Ты непременно освобождаешь тех, кто предаётся Тебе. Поэтому, о Господь, я обращаюсь к Твоим лотосным стопам с надеждой и верой, что Ты обязательно спасёшь меня».

— ТЕКСТ 13 —

*на мри̇а̇ парам̇артхам эва ме
и̇р̇ну видж̇я̇панам экам агратах
йади ме на дай̇и̇ийасе тато
дай̇ан̇ийас тава н̇атха дурлабхах*

«О Хари, я обращаюсь к Твоим лотосным стопам с искренней просьбой. Ты волен отказать мне в Своей милости, но тогда во всей вселенной Ты не найдёшь того, кому её даровать. Ты носишь имя Дайямайя, “исполненный милости”. Поэтому пожалуйста, будь милостив, искоса взгляни на меня, а иначе Ты покроешь Своё имя позором».

*агре эка ниведана, кари мадхунис̇удана,
и̇уна кр̇п̇а карий̇а̇ ам̇я̇а
нирартхака катх̇а найа, ниг̇уд̇х̇артхамайа хайа,
хрдайа хаите б̇ахир̇я̇а*

*ати апакри̇та̇ ам̇и, парама дай̇а̇лу туми,
море дай̇а̇ тава адхик̇а̇ра
йе йата натита хайа, тава дай̇а̇ тата т̇а̇йа,
т̇а̇те ам̇и суп̇атра дай̇а̇ра*

*море йади упек̇и̇шбе, дай̇а̇-п̇атра котх̇а̇ н̇а̇’бе,
дай̇а̇майа н̇ам̇ати том̇ара*

Бхаджана-рахасья-вритти

«О милостивый Мадхусудана, у меня есть только одна молитва, которая исходит из глубины моего сердца и которую я предлагаю Твоим лотосным стопам. Не пренебрегай этой молитвой, посчитав её бессмысленной, потому что во всём материальном мире Ты не найдёшь более несчастного человека, чем я. Отвергнув меня, кому Ты окажешь Свою милость? Прелей на меня милость, и тогда Твоё имя “исполненный сострадания” обретёт смысл».

— ТЕКСТ 14 —

Свобода от гордыни описывается в «Ямуна-стотре»:

*амар̇й̇а̇дах̇ киудрай̇и̇ чала матир̇ ас̇й̇а̇-прасава-бх̇у̇х
кр̇та̇-гхно дурм̇ан̇и̇ смара-пара-вай̇о̇ раки̇ша̇на-парах̇
н̇ри̇а̇йм̇сах̇ п̇а̇пи̇ш̇т̇хах̇ катхам ахам и̇то дух̇к̇ха-джаладхер̇
ап̇ар̇ад̇ ут̇т̇и̇р̇нас тава паричарей̇ам̇ чара̇най̇о̇х̇*

«Я непочтителен, подл и ненадёжен, я завистлив, неблагодарен, всегда завишу от других, жесток и беспредельно греховен. В таком положении как мне переправиться через непреодолимый океан материального бытия и обрести служение Твоим лотосным стопам?»

ами та' чайчала-мати, амарйāда киудра ати,
асўйа прасава садā мора
пāишиṭха крта-гхна мāнй, нриāмса вайчате джйāнй,
кāма-вайе тхāки садā гхора

э хена дурджана ха'йе, э дуккха-джаладхи ва'йе,
чалитечхи самсāра-сāгаре
кемане э бхавāмбудхи, пāра ха'йе ниравадхи,
тава пада-севā миле море

Бхаджана-рахасья-вритти

«О Господь, я — непочтительная, подлая *джива*, блуждающая в океане материального бытия. Я ненадёжен, полон зависти, неблагодарен и всегда зависим от других. Пожалуйста, спаси меня, несчастного, из такого положения! Без Твоей милости невозможно выбраться из этого непреодолимого океана. Тысячи поклонов я отдаю Твоим лотосным стопам. Пожалуйста, спаси меня и даруй служение Твоим лотосным стопам».

– ТЕКСТ 15 –

То, как почитать преданных, описано в «Ямуна-стотре»:

тава дāсйа-сукхаика-саṅгинāм
бхаванешв аств апи кйṭа-джанма ме
итарāвасатхешу мā сма бхūd
апи джанма чатур-мукхāтманā

«О Бхагаван, если в результате своей деятельности в прошлом или по Твоей воле мне суждено снова принять рождение, позволь мне родиться в доме преданного, пусть даже насекомым. У меня

нет желания родиться в семье, лишённой преданности Тебе, даже если она обладает богатствами Брахмы. О Пурушоттама, такова моя горячая молитва, обращённая к Тебе».

веда-видхи-анусāре, карма кари' э самсāре,
джйва пунах пунах джанма пāйа
пўрва-крта карма-пхале, томāра вā иччхā-бале,
джанма йади лабхи пунарāйа

табе эка катхā мама, йуна хе пурушоттама,
тава дāса саṅги-джана-гхаре
кйṭа-джанма йади хайа, тāхāте о дайāмайа,
рахйба хе сантушṭа антаре

тава дāса-саṅга-хйна, йе грхастха арвāчйна,
тā'ра грхе чатурмукха-бхўти
нā чйи какхана хари, кара-двайа йода кари',
каре тава кинкара минати

Бхаджана-рахасья-вритти

«О Господь, я слышал от гуру и вайшнавов, что живое существо в результате своих поступков, совершённых в прошлом, блуждает в круговороте рождений и смертей. Прабху, меня не печалит, если согласно моей благоприятной или неблагоприятной *карме* я вынужден буду снова и снова рождаться в материальном мире. Но я горячо молю Тебя, если в результате моей *кармы* я должен родиться насекомым или собакой, то пожалуйста, пусть это произойдёт в доме преданного, чтобы я мог общаться со святыми вайшнавами. Я не хочу родиться в богатой семье, враждебно настроенной к Тебе, даже если её богатства равны богатствам Брахмы. Я слышал из писаний, что *бхакти* приходит благодаря *садху-санге*:

кришна-бхакти-джанма-мӯла хайа 'сādху-санга'
кришна-према джанме, тенхо пунах мукхйа анга

“Садху-санга является главным условием для пробуждения кришна-бхакти. Тот, у кого пробудилась кришна-бхакти, тоже нуждается в садху-санге”. (Ч.-ч., Мадхья, 22.83)

О милостивый Господь, где бы я ни оказался — в раю, в аду или где-то ещё — я хочу лишь слушать о Твоих лотосных стопах, петь им славу и медитировать на них».

– ТЕКСТ 16 –

Смирение в настроении полного самопредания описано в «Ямуна-стотре» (52):

вапур-āдишу йо 'ни ко 'ни вā
гуна́то 'сāни йатхā-татхā-видхāх
тад айāм тава пāда-падмайор
ахам адйāива майā самарпитах

«О Бхагаван, в материальном мире под влиянием трёх гун (саттвы, раджаса и тамаса) люди делятся на мужчин и женщин и живут согласно четырём варнам и четырём ашрамам. Таким образом человеческое общество предстаёт в безграничном разнообразии. О Пранешвара, мне неважно, в каком теле мне придётся родиться и в каких условиях, потому что я целиком предаюсь Твоим лотосным стопам. Мне ничего не принадлежит».

стрй-пуруша-деха-гата, варна-āди-дхарма йата,
тāте пунах деха-гата бхеда
саттва-раджас-тамо-гуна, айрайете бхеда пунах,
еи рӯна сахасра прабхеда

йе кона и́арйре тхāки, йе авастхā гуна́ рāкхи,
се ахамтā э́бе тава пāйа
сампилāма прāнейивара, мама бали' атахпара,
āра кичху нā рахила дāйа

Бхаджана-рахасья-вритти

Здесь описывается смирение в духе самопредания. Повторяя святое имя, садхака со скорбью в сердце обращается к лотосным стопам Господа: «О Бхагаван, оставив ложное отождествление с материальным телом мужчины или женщины, с социальной принадлежностью, я отдаю это тело Твоим лотосным стопам. О Пранешвара, Ты — моя жизнь».

До тех пор, пока живое существо ложно отождествляет себя с грубым или тонким телами, оно не может войти в царство чистого бхаджана. Утвердившись в настроении, выраженном в стихе, которому учил Шри Чайтанья Махапрабху — нāхам вipro на ча нара-патир нāпи*, — или, другими словами, освободившись от всех материальных обозначений, оно может вступить в реальность бхаджана.

– ТЕКСТ 17 –

Идеальный пример искреннего смирения даётся в «Кришна-карнамрите» (30):

нибаддха-мӯрддхāйджалир э́ша йāче
нйрандхра-даинйоннати-мукта-каñтхам
дайā-нидхе дева бхават катāкшам
дāкишиñйа-леи́ена сакрñ нишиñча

* Данный стих из «Падьявали» (74) Шри Рупы Госвами приводится в шестой главе этой книги (текст 6).

«О Господь! О океан милости! Подняв к голове сложенные ладони, я смиренно обращаю к Тебе эту молитву: пожалуйста, будь милостив, хотя бы раз искоса взгляни на меня».

*мастаке айджали бāндхи' эи душиṭа-джана кāнди,
нишканата даинйа мукта-сваре
пхūkāри', пхūkāри' кайа, охе дева дайāмайа,
дāкииṇйа пракāйи' антаҳнаре*

*крпā-дриṭти экабāра караха сийчана
таве э-джанера прāṇа хаибе ракишаṇа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Это молитва Лилашуки Билвамангалы Тхакура полна смиренной боли, которую Шри Радха испытывает в разлуке (*вирахе*) с Кришной. Кришна расстался с Радхой, надолго уехав в Матхуру (*судура-праваса*). Шримати Радхика, охваченная сильнейшим чувством разлуки, с великим смирением говорила со шмельём (Ш.-Б., 10.47.21): *смарати са нитр-гехāн* — «О шмель, помнит ли нас *арья-путра* (сын благородного человека)?» Она также спросила: «Благополучно вернувшись из Удджайна, приедет ли Он во Вриндаван?» Когда Кришна исчез с танца *раса*, Она взывала (Ш.-Б., 10.30.40): *дāсйāсте крпāṇāйā ме сакхе дарйāйа саннидхим* — «О господин! Я — Твоя служанка. Пожалуйста, исполни Моё желание, явись предо Мной!»

Жажущий такого смирения Шри Лилашука говорит: «О Кришна, позволь мне стать странником на пути Твоих глаз. Даруй мне служение Тебе. Только по Твоей милости я смогу совершать служение в Твоей сокровенной *никунджа-лиле*. Такое служение делает *дживу* вечно счастливой. Если я не достоин этой милости, позволь мне поклоняться Тебе в этом настроении. Я — оскорбитель, но Ты океан мило-

сти. Я молю Тебя, закрой глаза на мои недостатки и сделай так, чтобы лиана моего желания дала плод. Такова моя молитва Тебе».

– ТЕКСТ 18 –

В «Кришна-карнамрите» (29) говорится:

*майи прасāдам мадхураиḥ катāкшаиḥ
ваṁийй-нинāдāнучариḥ видхехи
твайи прасанне ким ихā парайи нас
твайй апрасанне ким ихā парайи наḥ*

«О Кришна, будь милостив, искоса брось на меня Свой сладостный взгляд, играя на Своей флейте. Если Ты доволен мною, меня не волнует презрение людей. Но если Ты не доволен, то какой смысл в их признании?»

*мадхура катāкша-ваṁийй-нинāдера саха
āмаке прасāда кари' тава паде лаха*

*прасанна хаиле туми анйа-прасаннатā
прайоджана кивā мора, эи мора катхā*

*тава прасаннатā винā анйера прасāде
ки кārйа āмāра бала кахину авāдхе*

*эи рўна нишṭхā саха кариле кйртана
ачире хаибе ручи, пāбе према-дхана*

*пўрвāхна-кāлера лйлā эи рўна хайа
нāмаййрāйа-кāле чинтā кара махāййа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Когда Шри Радхика в разлуке со Шри Кришной вспоминает о Своих прежних любовных играх с Ним в кунджах, Её охватывает беспокойство (Ш.-Б., 10.47.21): *квачид апи са катхā нах кинкарйнāм грñйте бхуджам агуру-сугандхам мўрдхнй адхāсийат кадā ну* — «Когда же Кришна снова положит Мне на голову Свою прохладную руку, благоухающую сильнее агуру?» В этой вираха-пралапе (несвязной речи, вызванной разлукой с Кришной и исполненной скорби) Радхика говорит: «О Прананатха, пожалуйста, войди в кунджу, искоса взглянув на Меня, как Ты делал это раньше!» Что означает этот взгляд? Когда Кришна играет на флейте, краем глаза Он велит Радхе войти в кунджу. Поэтому флейта для Радхики — это источник блаженства. Можно спросить: «Если во время раса-лилы взгляд Мураливаданы предназначен только для Радхики, то что происходит с другими гопи?» Ответ состоит в том, что благодаря непостижимой энергии (ачинтья-шакти), которой обладают флейта Кришны и Его искоса брошенный взгляд, Шри Кришна даёт знак Радхике непосредственно, а остальным гопи — косвенно.

Радхика говорит: «Я забочусь только о Твоём счастье. Пусть все мы, *гопи*, несчастны, но если это делает Тебя счастливым, у Меня нет иных желаний. Если Тебе приятнее не показываться Мне на глаза, то все усилия *гопи* найти Тебя не принесут Мне радости».

Решительно совершая *бхаджан*, проникнутый чувствами, описанными в третьей главе, *садхака* обретает *ручи* и постепенно возвышается до уровня *премы*.

— ТЕКСТ 19 —

Игры позднего утра (*пурвахна-лила*) описаны в «Говинда-лиламрите» (5.1):

пўрвāхне дхену-митраир випинам анусртām
гоштха-локāнуйāтам
криңām рāдхāпти-лолам тад абхисрти-крте
рāптa-тат-кунда-тйрам
рāдхāм чāлокйа криңām крта-грха-гаманām
āрйāйāркāрчанāйāи
диштām криңа-праврттйāи прахита-ниджа-сакхй
вартма-нетрām смарāми

«Я вспоминаю, как Шри Кришна до полудня вместе со Своими коровами и *сакхами* отправляется в лес. Шри Нанда, Яшода и другие *враджаваси* на некотором расстоянии следуют за Ним. Кришна, взволнованный, жаждущий встречи со Шри Радхой, приходит на свидание (*абхисар*) на берег Радха-кунды. Я вспоминаю, как Шри Радха, получив *даршан* Кришны в Нанда Бхаване, возвращается к Себе домой. Джатила велит Ей совершить поклонение богу Солнца. Желая узнать, где сейчас находится Шри Кришна, Радха садится и смотрит на дорогу. Она ждёт, когда вернется Её *сакхи*, которую Она послала разузнать, где Кришна».

дхену сахачара сайге, криңа ване йāйа раñге,
гоштха-джана ануврата хари
рāдхā-сайга-лобхе пунах, рāдхā-кунда-тата-вана,
йāйа дхену сайгй парихари’

криңера ингйта пāйā, рāдхā ниджа-грхе йāйā,
джатилāджйā лайа сўрйāрчане
гупте криңа-патха лакхи’, катакиане āйсе сакхй,
вйāкулитā рāдхā смари мане

Бхаджана-рахасья-вритти

Во время *пурвахна-лилы* Кришна, поев, одевается в наряд пастушка и готовится идти в лес. Шри Вришабхану-нандини,

облачённая в одежды и украшения, подаренные Шри Яшодой, возвращается в Яват. Они встречаются на полпути. Когда Кришна видит Шри Радху, павлинье перо падает у Него с головы, и флейта выскальзывает из рук. Эта *лила* описывается в следующем стихе «Шри Радха-раса-судханидхи» (39):

*веңуҳ карāн нипатитаҳ скхалитаṁ ииикхандаṁ
бхраиштаṁ ча пйта-васанаṁ враджарāджа-сўноҳ*

«Кришна приходит на берег Радха-кунды в надежде встретиться со Шримати Радхикой. Он не находит Её там, и Его охватывает беспокойство и сильнейшее чувство тоски. Тем временем в Явате Джатила велит Радхике совершить поклонение богу Солнца (*сурья-пуджу*). То, как Радхика вместо *сурья-пуджи* совершает *пуджу* Кришне, — это сокровище, которое раскрывается в процессе *бхаджана*».

*Так заканчивается третья глава «Бхаджана-рахасы»,
которая называется «Пурвахна-калия-бхаджан».*

Глава четвертая

к

ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ САДХАНЫ

Мадхьяхна-калия-бхаджан —
ручи-бхаджан

12 данд днем,
приблизительно 10:48 – 15:36

– ТЕКСТ 1 –

У нама-садхаки нет иных желаний, кроме чистого преданного служения Кришне (ахайтуки-кришна-бхакти). В четвёртом стихе «Шри Шикшаштаки» говорится:

*на дханаṁ на джанам на сундарīm
кавитām вā джагадīya кāмайе
мама джанмани джанманīиваре
бхаватāд бхактир ахайтукī твайи*

«О Джагадиша! Мне не нужны богатства, последователи в лице жены, сыновей, друзей и родственников или мирское знание, украшенное изящной словесностью. О Пранешвара, моя единственная молитва состоит в том, чтобы жизнь за жизнью с безраздельной преданностью (ахайтуки-бхакти) служить Твоим лотосным стопам».

*грха-дравйа-йīшīya-найу-дхānya-āди дхана
стрī-путра дāса-дāсī кутумбāди джана*

*кāvya-алайkāра-āди сундарī кавитā
пāртхива-вишайа мадхйе э саба вāратā*

*еи саба пāивāра āyā nāхи кари
йūdдха-бхакти деха море, криṇа кṛnā кари'*

*премера स्वाбхāва, йāxā премера самбандха
сеи мāне криṇа мора nāхи бхакти-гандха*

Бхаджана-рахасья-вритти

Бхакти пробуждается в сердце, когда человек с твёрдой верой (*шраддхой*) совершает *харинама-киртану*. При этом духовное тело (*шуддха-сварупа*) не проявляется до тех пор, пока *садхака* не покончил с наслаждением чувств в материальном мире. Отречение от такого счастья бывает позитивным (*анвая*) и негативным (*вьятирека*). *Анваря* здесь — это основная характеристика преданности, а именно, деятельность, направленная на благо Кришны (*анукулья-майя-кришна-анушилана*). *Вьятирека* означает две вторичные характеристики преданности, а именно: 1) отсутствие иного желания, чем доставить удовольствие Шри Кришне (*анья-бхилашита-шунья*); 2) отсутствие покрова *кармы* и *гьяны* (*гьяна-кармадй-анаврита*).

Слова *на дханам на джанам* в этом тексте описывают признаки *вьятиреки*. Слово *дхана* относится к богатству и другим атрибутам чувственного удовольствия, а *джана* — к женщинам, детям, слугам, служанкам, подданным, друзьям и родственникам. *Сундарй-кавитай* означает материальное знание, описанное в мирской поэзии и литературе.

«О Кришна, Господин моей жизни, не об этом я молю Тебя. Вся моя молитва лишь о том, чтобы жизнь за жизнью иметь чистую преданность Твоим лотосным стопам».

— ТЕКСТ 2 —

Неправильное использование материального богатства и прочего препятствует *бхакти*. В «Шримад-Бхагаватам» (3.9.6) говорится:

*тāвад бхайам дравиṇа-деха-сухрн-нимиттам
йокаḥ спрхā парибхаво випулай ча лобхāх*

*тāван маметй асад-аваграха йрти-мūлам
йāван на те 'нгхрим абхайам правр̥нйита локах*

«До тех пор, пока человек не примет прибежище у Твоих лотосных стоп, избавляющих от всех видов страха, он останется во власти беспокойства, печали, желаний, несчастья и жадности, приносимых богатством, домом, друзьями и родственниками. Он будет поддерживать ложное представление “я и моё”, являющееся источником всех несчастий».

*дравйа-деха-сухрн-нимитта йока бхайа
спрхā парāбхавā йра лобхā атиийайа*

*āmи мама йрти-мūла асат-āйийā
йата дина нахе тава пāда-падмāйрайа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Тот, кто никогда не слушал *хари-катху*, не склонен служить Шри Хари. Такие люди растрачивают своё время, богатство и силы в мирской деятельности и поддерживают ложное представление «я — наслаждающийся». Они страдают из-за своего стремления наслаждаться. Другими словами, даже несмотря на страдания они продолжают прилагать усилия к тому, чтобы обрести то, что не связано с Кришной. Коренная причина этого — иллюзия. Забыв о том, что Кришна является их единственным и самым близким другом, они завязывают дружбу с людьми, враждебными Кришне, и избегают преданных. Только по милости Хари, гуру и вайшнавов живое существо может освободиться от страданий и обрести в сердце желание служить Бхагавану. Другими словами, оно чувствует склонность служить Бхагавану (*бхагават-сева-вритти*). Это позволяет живому существу осознать свою внутреннюю природу, так же как и внутреннюю природу Бхагавана

и иллюзорной энергии, и занять все свои чувства в служении Хари, гуру и вайшнавам. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Шаранагати» (Атма-ниведана, песня 8):

*ātma ниведана, туйā паде кари,
хаину парама сукхī
дुḥкха дўре гела, чинтā нā рахила,
чаудике āнанда декхī*

«Отдав себя Твоим лотосным стопам, я обрёл наивысшее счастье. Все страдания оставили меня, больше я не ведаю печали и вижу счастье повсюду».

– ТЕКСТ 3 –

Шри Кришна — это Верховный Господь всех богов. Поклоняясь Ему, можно доставить удовольствие всем остальным. В «Шримад-Бхагаватам» (4.31.14) говорится:

*йатхā тарор мўла-нишечанена
трпйанти тат-скандха-бхуджопайāкхāх
прāṇопахāрāч ча йатхендрийāñām
татхаива сарвāрхаṇām ачйутеджйā*

«Поливая корень дерева, мы питаем все его части, такие, как ствол, ветки и веточки, и, вкушая пищу, мы поддерживаем в теле жизненный воздух, вместе с этим удовлетворяя все чувства. Точно так же поклоняясь Шри Кришне, мы удовлетворяем всех полубогов, предков и так далее».

*тару-мўле диле джала, бхуджа-ййāкхā-скандха
трпта хайа анйāсе, сахаджа нирбандха*

*прāṇера тарпаṇе йатхā индрийа сабала
криñāрчане татхā сарва-деватā ийītала*

Бхаджана-рахасья-вритти

Корень дерева питает все остальные его части, такие, как ствол, ветви, листья и плоды, поэтому поливать нужно корень. Пища в желудке питает и приносит удовлетворение всему телу. Точно так же поклонение исключительно Ачьюте включает в себя поклонение всем полубогам и богиням, потому что Ачьюта — это коренная причина всего сознания, и те, кто обладают сознанием, а также необладающая сознанием материя зависят от Него. Только Сваям Бхагавана можно назвать непогрешимым (*ачьютой*), Он никогда не совершает ошибок. Кто-то может сказать: «Что плохого в том, чтобы поклоняться не только Бхагавану, но и полубогам и богиням?» Ответ заключается в том, что такое поклонение означает недостаток веры в Бхагавана. Полубоги и богини находятся под влиянием гун материальной природы, тогда как процесс поклонения Бхагавану полностью трансцендентен. Нельзя допускать неуважительного отношения к полубогам, но неправильно также приравнивать их к Кришне. В писаниях говорится, что оставить *ири-кришна-санкиртану* ради поклонения полубогам и богиням — это то же самое, что ради поклонения низкорождённой женщине оставить свою мать или ради яда отказаться от нектара.

– ТЕКСТ 4 –

У чистых преданных нет иного долга, чем служить Кришне. В «Падма Пуране» говорится:

*харир эва садāрāдхйāх
сарва-девейварейварах*

итаре брахма-рудра́дйā
 нāваджнейāх кадāчана

«Господь всех полубогов, Шри Хари, всегда остаётся единственным объектом поклонения, но вместе с тем нельзя допускать неуважительного отношения к Брахме, Шиве и другим полубогам».

ādaу сарвеи́вара-джйāна криш́нете хаибе
 ани́а деве кабху нāхи ава́джйā кари́бе

– ТЕКСТ 5 –

Не нужно под предлогом проповеди *бхакти* увеличивать количество незрелых учеников. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (7.13.8):

на и́иши́йāн ану́бадхнй́та
 грантхāн наивāбхйāсед бахūн
 на вйāкхйāм упайūджй́та
 нāрамбхāн āрабхет квачит

«Не нужно набирать много учеников из корысти, а также читать много книг или давать лекции по *шастрам* ради того, чтобы подерживать свою жизнь».

баху-и́иши́йā-лобхете айогйā и́иши́йā каре
 бхакти-и́у́нйā и́йāстра́бхйāсе тарка кари́' маре

вйāкхйāвāда-бахвāрамбхе вртхā кāла йāйā
 нāме йāра ручи сеи э саба нā чāйā

Бхаджана-рахасья-вритти

Объясняя, в чём заключаются обязанности *санньяси*, Нарада Муни сказал Юдхиштхире Махараджу: «*Санньяси* должен странствовать по свету, быть преданным Нараяне и доброжелательно относиться ко всему живому. Он не должен заботиться о поддержании жизни и ввязываться в споры. Он может принимать лишь то, что приходит к нему как милостыня (*бхикша*). Ему нельзя иметь привязанность к мирской литературе, а также давать *мантры* недостойным людям, стремясь увеличить число учеников. Ему не следует блистать своими познаниями, но с другой стороны нужно изучать литературу *бхакти* и практиковать содержащиеся в ней наставления. Неблагоприятно для *бхакти* строить и поддерживать огромные храмы как символ богатства, это напрасная трата времени. Много недостойных людей найдут прибежище в таких храмах, и их нечестные поступки бросят тень на общество *садху*. Святые люди должны совершать *бхаджан* под руководством своих наставников, следуя по пути, обозначенному *парампарой*. *Садхака* на уровне *бхавы* достоин принимать учеников, делая это ради блага общества и сохранения *сампрадаи*. Тем, кто не достиг этого уровня, писания запрещают принимать много учеников».

– ТЕКСТ 6 –

Высочайшего уровня бескорыстное преданное служение, известное как *ахайтуки-бхакти*, описано в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.14):

тасмāд экена манасā
 бхагавāн сātватйāм патих

и́ротавйах кīртитавйаи́ ча
дхйейах нūджйаи́ ча нитйадā

«Сосредоточив ум на Бхагаване, *бхакта-ватсале*, который с любовью относится к Своим преданным, следует постоянно слушать о Нём, прославлять Его, медитировать и поклоняться Ему. Нужно стараться избавиться от *анартх*, чтобы лиана преданности быстро принесла плод в форме *премы*».

ананйа-бхāвете кара и́раваṇа-кīртана
нāма-ру́па-гуṇа-дхйāна-криṇṇа-āрāдхана

сай́ге сай́ге анартха-нāи́ера йатна кара
бхакти-латā пхала-дāна кари́бе сатвара

Бхаджана-рахасья-вритти

Все религиозные обязанности нужно совершать ради удовлетворения Шри Хари. Единственный долг живого существа состоит в том, чтобы целиком посвятить себя *кришна-бхаджану*, оставив желание *кармы* и *гьяны*. Ради удовольствия Хари нужно жить в святой *дхаме* и с непоколебимым умом слушать повествования о Хари из уст Шри Гуру и вайшнавов. Метод развития чистого *бхаджана* заключается в том, чтобы, прослушав *хари-катху*, практиковать *киртану* и *смарану* того, что услышал. Это даёт возможность избавиться от всех *анартх* и прийти к чистому *бхаджану*. Такова суть всех наставлений для *садхак*.

– ТЕКСТ 7 –

Не следует беспокоиться, теряя нажитое имущество. В этом отношении в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.114) приводится цитата из «Падма Пураны»:

алабдхе вā винаи́ште вā
бхаки́йāччхāдана-сāдхана
авиклава-матир бхūтвā
харим эва дхйā смарет

«Тот, кто предан *хари-катхе*, должен сохранять спокойствие и продолжать памятовать Хари, даже когда ему не хватает пищи и одежды, или когда он теряет то, что имел».

бхаки́йā-āччхāдана йади саха́дже нā пāйа
атхавā пāййā ко́на гати́ке хāрйā

нāмāи́рита бхакта авиклава-мати ха́ййā
говинда и́араṇа лайа āсакти чхāдийā

Бхаджана-рахасья-вритти

Почувствовав вкус (*ручи*) к *ири-бхагават-катхе* и *харинаме*, живое существо больше не испытывает привязанности к мирским объектам. Преданный довольствуется одеждой и пищей, необходимой для защиты и поддержания тела. Его ум остаётся спокойным в потерях и приобретениях, потому что он во всём видит волю Господа. Он знает, что потери и приобретения приходят согласно прошлой *карме*. Оставаясь непривязанным к мирскому, он с непоколебимым умом помнит имя Шри Бхагавана.

– ТЕКСТ 8 –

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.113) приводится цитата из «Падма Пураны» о необходимости оставить всякую печаль:

и́окāмарйāди́бхир бхāваир
āкрāнтам йасйā мāнасам

катхалі татра мукундасйа
спхūrтих самбхāванā бхавет

«Может ли Мукунда проявиться в сердце, охваченном скорбью, гневом и другими подобными чувствами?»

путра калатрера ūока, кродха, абхимāна
йе хрдайе тāхе кришṇа спхūrти нāхи пāна

Бхаджана-рахасья-вритти

Мукунда никогда не проявится в сердце того, кто радуется приобретению временных благ и скорбит об их потере. Такое состояние говорит о том, что живое существо остаётся во власти забвения по отношению к Бхагавану. Нужно следовать примеру преданных Шримана Махапрабху и, развивая такое же, как у них, настроение, сохранять покой и непоколебимую твёрдость в любой ситуации. В этом отношении особенно показателен пример Шриваса Пандита. Шриман Махапрабху и Его преданные совершали *киртану* в его доме, когда у Шриваса во внутренней части дома, отведённой женщинам, умер сын. Это событие не обеспокоило Шриваса, он настрого запретил членам семьи оплакивать умершего, чтобы не потревожить *киртану* Махапрабху. Он даже не сообщил Махапрабху о случившемся. С таким же твёрдым и спокойным умом нужно в любой ситуации медитировать на Бхагавана и помнить о Нём. В этом заключается смысл *шастр*.

– ТЕКСТ 9 –

Человеку не следует накапливать богатства больше, чем это необходимо для поддержания жизни. В «Нарадия Пуране» говорится:

йāватā сйāt сва-нирвāхах
свīкурйāt тāвад артхавит
āдхикйе нйūнатāйām ча
чйавате парамāртхатах

«Садхака накапливает столько богатства и других материальных благ, сколько ему необходимо для того, чтобы продолжать путь *бхакти*. Если он будет накапливать слишком много или, наоборот, слишком мало, это, несомненно, уведёт его от цели».

сахадже джйивана-йāтрā-нирвāхопайогī
дравйāди свйкāра каре бхакта нахе бхогī

Бхаджана-рахасья-вритти

Тот, кто действительно практикует *вайдхи-бхакти*, должен зарабатывать себе на жизнь предписанными благочестивыми способами, то есть согласно *варнашрама-дхарме*. Материальные блага нужно принимать не более, чем это необходимо для жизни. Стремление иметь больше, чем достаточно, создаёт привязанность, которая постепенно разрушает *бхаджан*. Принимать меньше, чем необходимо, тоже неблагоприятно, потому что это создаёт нужду, которая в свою очередь ослабляет *бхаджан*. Поэтому до тех пор, пока человек не безразличен к материальным благам, он должен практиковать чистую *бхакти* и принимать столько, сколько ему необходимо для жизни.

– ТЕКСТ 10 –

Признаки продвижения по пути бескорыстного преданного служения описаны в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.42):

— ТЕКСТ 11 —

Следующий стих представляет собой молитвы в духе смирения, описанного в предыдущих текстах. Прахлада Махарадж молит (Ш.-Б., 7.9.39):

*наитан манас тава катхāсу викуṇṭха-нāтха
сампрīйате дурита-душтам асāдху тīврам
кāmāтурам хариша-īока-бхайаишаṇāртаṃ
тасмин катхам тава гатиṃ вимрīйāми дīнах*

«О Вайкунтханатха, мой ум осквернён желанием греха. Как объяснить Тебе страдания ума, постоянно одержимого желаниями? Не в силах расстаться с этими желаниями, он оказывается во власти счастья, печали или страха. Он постоянно озабочен накоплением богатства и материальных благ и не находит вкуса в повествованиях, описывающих Твои игры. Как же мне помнить о Тебе и медитировать на Тебя?»

*дурита-дūшита мана асāдху мāнаса
кāма-хариша-īока-бхайа эшаṇāра вайāа*

*тава катхā-рати кисе хаибе āmāра?
кисе крīшṇа тава лīлā кариба вичāра?*

Бхаджана-рахасья-вритти

С пробуждением непоколебимой преданности в сердце *садхаки* приходит истинное смирение. Испытывая неутолимую жажду постоянно вкушать сладость Бхагавана, он сокрушается: «Увы! Увы! Я не совершаю *садхана-бхаджан*. Моё сердце полно греха, а ум злобен! Я оставил милостивого Господа ради грязной канавы

материального наслаждения. Как же мне познать нектар лотосных стоп Свамини? О Господь, как обрести привязанность к Твоему образу, качествам и играм? Как почувствовать вкус к *бхаджану*? Крепко связанный разнообразными порочными желаниями, я тону в океане материального бытия. О, как мне защитить себя? О Бхагаван, я стал слугой шести врагов. Как же мне, неразумному и преданному материальным желаниям, понять свободную, вечную и глубокую истину о Тебе?» Такое смирение проявляется на уровне зрелой *бхакти*. В действительности зрелая *према* — это смирение. Считая себя беспредельно падшим и низким, *садхака* постоянно возносит Бхагавану молитвы, исполненные смирения и скорби.

— ТЕКСТ 12 —

В «Шримад-Бхагаватам» (7.9.40) объясняется, как привязанность к форме, вкусу, запаху материальных объектов полностью разрушает жизнь:

*джихваикато 'чйута викаришати мāвитрптā
īīīно 'нйатас тваг-ударам īраваṇам кутайичит
гхрāно 'нйатай чапала-дрк ква ча карма-īактир
бахвйах сапатнйа ива геха-патим лунанти*

«О Ачьюта, мой язык влечёт меня познать вкус, гениталии — насладиться прекрасной женщиной, желудок — вредной пищей, уши — сладостными песнями и бесполезными разговорами, нос — приятными ароматами, глаза — красотой, а чувство осязания — мягкими объектами. О Нанда-нандана, я нахожусь в положении многожёнца, которого жёны тянут каждая в свою спальню. Могу ли я в таком положении помнить Твой образ, качества и игры?»

джихвā тāне раса прати, унастха кадартхе
удара бходжане тāне вишама анартхе

чарма тāне иаййāдите, ираваṇа катхāйа
гхрāṇа тāне сурабхите, чакишу дрийе йāйа

кармендрийа карме тāне, баху-патнī йатхā
грхапати āкаришайа, мора мана татхā

эмата авастхā мора ирй-нанда-нандана
ки рўне томāра лīлā кариба смараṇа?

Бхаджана-рахасья-вритти

Садхака с величайшим смирением молится Бхагавану: «О Господь, пусть мой ум будет постоянно привязан к Твоим лотосным стопам и прославляет Тебя. Но, о Ачьюта, хотя я изю всех сил стараюсь обуздать чувства, я не добился успеха. Увы, увы, что мне делать? Мой ненасытный язык, гениталии, желудок, уши, нос, беспокойные глаза и чувство осязания толкают меня к соответствующим объектам чувств — звуку, форме, вкусу, запаху и прикосновению — и тем самым разрушают меня. О Прабху, как ни пытался, я не мог одержать над ними верх. Я нахожусь в положении похотливого многожёнца. Каждая из его жён тянет его к себе, чтобы он утолил её похоть. Он не в силах удовлетворить их, но они не оставляют его. Более того, чем больше похотливый муж пытается утолить вожделение своих жён, тем сильнее оно становится. Точно так же безуспешны и все мои усилия. О Покровитель беспомощных, Ты — моё единственное прибежище. Я верю в Тебя одного. Своей могущественной милостью, пожалуйста, освободи меня из ловушки материального существования, и тогда Твоё имя Патита-павана преисполнится смысла!»

– ТЕКСТ 13 –

Господь Брахма молит об общении с враджа-бхактами (Ш.-Б., 10.14.30):

тад асту ме нāтха са бхўри-бхāго
бхаве 'тра вāнийатра ту вā тирайичāм
йенāхам эко 'пи бхавадж-джанāнāм
бхўтвā нишеве тава пāда-паллавам

«О Бхагаван, ниспошли мне удачу общения с Твоими преданными, под руководством которых можно обрести служение Твоим лотосным стопам. Пусть это произойдёт в этом или другом человеческом рождении или даже в теле животного, птицы, червя и прочих низких видов жизни».

эи брахма джанмеи вā анйа кона бхаве
пайу-накий ха'йе джанми томāра вибхаве

эи мāтра аййā тава бхакта-гаṇа-саṅге
тхāки' тава пада-севā кари нāнā-райге

Бхаджана-рахасья-вритти

Господь Брахма был ошеломлён, увидев, как Шри Кришна играет с мальчиками-пастушками. Чтобы увидеть другие игры Кришны, он похитил всех пастушков и телят. Но Кришна принял образ всех Своих исчезнувших друзей и продолжал эту лилу в течение года. В конце концов Он явил Брахме Свой четырёхрукий образ, и Брахма, увидев великолепие Господа, глубоко раскаялся в своём поступке. Он стал прославлять Шри Кришну в различных молитвах и просить прощения за совершённое оскорбление: «О Господь, я обрёл Твою милость. О исполняющий

желания, моя благая удача состоит не в том, что я обрёл положение Брахмы. Наоборот, если бы я родился во Врадже животным, птицей, червём или в каком-то другом низком виде жизни, я посчитал бы себя по-настоящему счастливым. Брахме неведома милость, доступная оленям во Врадже. Олени слизывают пыль с Твоего тела, и Ты ласкаешь их Своими руками. Мне всё равно, в каком виде жизни принять рождение — низком или высоком, я молю только о том, чтобы служить Твоим лотосным стопам под руководством Твоих преданных. Таково моё горячее желание и благая удача».

– ТЕКСТ 14 –

Бессмысленно стремиться к достижению четырёх целей человеческой жизни. Шри Уддхава объясняет в «Шримад-Бхагаватам» (3.4.15):

*ко нв йи́а те пāда-сароджа-бхāджāм
судурлабхо 'ртхеиш чатурив апй́ха
татхāпи нāхāм правр̥номи бхūман
бхават-падāмбходжа-нишева́нотсукаҳ*

«О Господь, тому, кто нашёл у Тебя прибежище, нетрудно достичь четыре цели жизни (религиозность, материальное процветание, удовлетворение чувств и освобождение), однако такой человек не стремится к ним. О великий, он не заботится ни о чём, кроме служения Твоим лотосным стопам».

*криш́на! тава пāда-падме бхакти āчхе йā́нра
чатур-варга-мадхйе кивā апрāпйā тā́нхāра*

*татхāпи томāра пада-севā мāтра чāи
анйā кона артхе мора прайоджана нāи*

Бхаджана-рахасья-вритти

Внутренняя природа (*дхарма*) живого существа заключается в желании совершать служение (*сева-вритти*). Поэтому преданный стремится достичь пятой цели человеческой жизни — *панчама-пурушартха*, а именно, *према-севы*. Он не принимает тройные *упадхи* (материальные обозначения), такие, как религиозность (*дхарма*), экономическое процветание (*артха*) и удовлетворение чувств (*кама*), а также свободное от всяких материальных обозначений освобождение (*мокиша*). Имперсоналисты стремятся обрести *саюджья-мукти*, которое преданные целиком отвергают. В «Нарада-панчататре» (1.1.34) говорится:

*хари-бхакти-махāдевйāх
сарвā муктāди-сиддхайāх
бхактаи́ чāдбхутāс тасйāйи
четикāвад анувратāх*

«Преданным, которые совершают чистое преданное служение Хари, становятся доступны все виды освобождения. Они следуют за такими преданными, словно служанки, всегда готовые служить им».

Преданные отвергают пять видов освобождения: *саюджью*, *сарупью*, *самипью*, *салокою* и *сарити*. Однако все эти виды освобождения, кроме *саюджьи*, не противоречат *бхакти*. Их можно разделить на две категории: *сукхашиварйоттара* (освобождение с целью насладиться богатством Господа) и *према-севаоттара* (освобождение с целью служить Господу ради Его удовольствия). Поскольку и в той, и в другой категории присутствует некоторое желание личного счастья, те, кто предан бескорыстному служению Бхагавану, считают их препятствием в любовном служении и не принимают.

— ТЕКСТ 15 —

Человеку следует стремиться к чистой преданности (*шуддха-ахайтуки-бхакти*). В «Шримад-Бхагаватам» (1.5.18) говорится:

*тасйаива хетох прайатета ковидо
на лабхйате йад бхраматām упарйадхат
тал лабхйате духкхавад-анйатах сукхам
кālена сарватра габхīра-рамхасā*

[Шри Нарада сказал:] «Долгое время я странствую между семью высшими и семью низшими планетами, такими, как Суталалока, но я не обрёл вечного, трансцендентного счастья, которое жаждут вкушать мудрецы. Горе приходит само, так же как под влиянием неумолимого и скоротечного времени приходит счастье. Какой смысл прилагать усилия к обретению материального счастья?»

*винā йатне духкхера гхатанā йена хайа
сеи рӯне кāла-краме сукхера удайа*

*атаева чаудда-локе дурлабха йе дхана
сеи бхакти-джанйа йатна каре будха-гаṇа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Преданный понимает, что любое удовольствие в материальном мире незначительно в сравнении с малой каплей нектара и аромата, исходящими из лотосных стоп Бхагавана. Тот, кто попробует ароматный тростниковый сахар, откажется от черной патоки. Точно так же живое существо, обратившись к преданному служению Бхагавану в обществе чистых преданных, откажется от небесного нектара и других удовольствий Сварги, воспетых цветистым языком Вед. С другой стороны под влиянием *гьяны*

живое существо жаждет освобождения. Чистые преданные не приемлют ни того, ни другого, они хотят только счастья любовного служения Бхагавану, дарующего *бхакти*. В этом тексте говорится, что истинные мудрецы ищут постоянного, вечного, трансцендентного счастья, доступного только в Хари-дхаме, на Вайкунтхе. Это трансцендентное счастье неведомо *дживе*, блуждающей по четырнадцати мирам в поисках материального наслаждения.

Материальное счастье можно познать и в теле свиньи. Согласно своей *карме*, живое существо испытывает печали и трудности или нежданное счастье. Поэтому *шастры* единодушно наставляют не стремиться к тому, что временно и материально. Цель *дживы* состоит не в том, чтобы избавиться от страданий или добиться успеха в попытках стать счастливым. Эти попытки — лишь ребячество. Мудрецы отказываются от погони за временным и стремятся служить Шри Хари, что является вечной *дхармой* души.

— ТЕКСТ 16 —

Рядом с *ахайтуки-бхакти* желание освобождения выглядит незначительным. В «Шримад-Бхагаватам» (4.9.10) говорится:

*йā нирвртис тану-бхртām тава пāда-надма-
дхйāнād бхавадж-джана-катхā-ираванена вā сйāt
сā брахманй сва-махиманй апи нātха мā бхūt
ким тв антакāси-лулитāt пататām вимāнāt*

«О Господь, медитация на Твои лотосные стопы, слушание повествований о Твоих играх, потоком исходящих из уст Твоих преданных, наслаждающихся *враджа-расой*, а также о деяниях Твоих преданных, — это блаженство, даже капля которого недоступна тем, кто растворился в Брахмане. Что говорить о других, если это блаженство недоступно даже полубогам на райских планетах,

которые под ударами меча времени утрачивают своё высокое положение».

*тава пада-дхйāне бхакта-мукха тава катхā
и́раваṇе йе сукха тāхā мāгийе сарватхā*

*брахма-сукха нāхи бхāла лāге мора мане
ки чхāра анитйā лока-сукха-сангхатāне*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этой молитве Дхрува Махарадж описывает счастье, которое он испытал во время *даршана* Бхагавана: «О Повелитель, нигде невозможно обрести счастье, которое приносит слушание повествований о Твоих играх из уст Твоих преданных. Рядом с сияющей, как солнце, *преманандой* Твоих преданных блаженство *брахмананды*, к которому стремятся имперсоналисты, подобно светлячку. Райские наслаждения полубогов (*сваргананда*), которые неизбежно станут жертвой меча времени, кажутся незначительными и временными. Живое существо наслаждается этим счастьем до тех пор, пока не иссякнет его запас благочестивой деятельности». Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.21):

*те там бхуктвā сварга-локаṁ виийāлам
киийṇе пуṇйе мартйа-локаṁ виийанти
эвам трайй-дхармам ануপ্রапнā
гатāгатаṁ кāма-кāмā лабханте*

Поэтому только преданность Бхагавану, свободная от желания вкусить наслаждения на Сварге или на других райских планетах, является для *дживы* наивысшим благословением. Мудрецы проводят жизнь, слушая и рассказывая *хари-катху* в обществе чистых преданных.

– ТЕКСТ 17 –

О слушании святого имени из уст *садху* говорится в «Шримад-Бхагаватам» (4.20.24):

*на кāмайе нāтха тад апй ахам квачин
на йатра йушмач-чараṇāмбуджāсавах
махаттамāнтар-хрдайāн мукха-чйуто
видхатсва карṇāйутам эша ме варах*

«О Господь, я не ишу освобождения. Я не нахожу удовольствия в слушании иных повествований, чем прославление Твоих лотосных стоп. Этот нектар исходит из уст святых людей, из самой глубины их сердец. Я молю только об одном благословении — даруй мне десять тысяч ушей, чтобы я мог всегда внимать рассказам о Твоих сладостных играх».

*йāхāте томāра пада-севā-сукха нāи
сеи рӯпа вара āми нāтха кабху нāхи чāи*

*бхактера хрдайā хаите тава гуṇа-гāна
йуните айута карṇа караха видхāна*

Бхаджана-рахасья-вритти

Притху Махарадж молит Бхагавана о том, чтобы в обществе преданных слушать о Его благословенных деяниях и прославлять их. Он говорит: «Издали я почтительно кланяюсь рассказам об освобождении и всем остальным историям, не касающимся нектара Твоих лотосных стоп. Моё единственное драгоценное желание заключается в том, чтобы пить нектар Твоей *лила-катхи*, исполненной *премы*, который течёт из уст Твоих преданных. Я не хочу слушать о Твоих сладостных играх из уст непреданных.

Никто не станет пить ароматную медовую воду, в которую добавлена соль.

О Господь, я молю, дай мне десять тысяч ушей, чтобы я мог слушать сладостные повествования о Твоих деяниях из лотосных уст преданных, которые знают, как наслаждаться *враджа-расой*. Другими словами, я молю о том, чтобы с неутолимой жаждой слушать повествования о Твоих играх, и чтобы желание имперсонального освобождения никогда не коснулось моего сердца. Дыхание, исходящее из уст великих святых, несёт нектарную пыльцу с Твоих лотосных стоп и передаёт нам энергию *бхакти*, благословляя наши жизни. Я готов на всё ради того, чтобы слушать такую *катху*. Пусть искорка настроения этих великих святых войдёт в моё сердце и затопит меня потоком *премы*».

– ТЕКСТ 18 –

Пребывание на райских планетах, жизнь на Брахмалоке, власть над Землей и низшими планетами, совершенство йоги и восемь мистических совершенств не представляют собой ценности в глазах преданного. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (6.11.25):

*на нāка-приштхām на ча нāрамештхīām
на сārва-бхаумām на расāдхипатīām
на йога-сиддхīр апунар-бхаваām вā
самāйджаса твā вирахаййā кāнкше*

«О источник благой удачи, у меня нет желания править миром, как Дхрува Махарадж или Брахма, или стать правителем Земли. Я не хочу мистических совершенств, освобождения, если ради этого мне нужно оставить Тебя».

*сварга парамештхī-стхāна, сарвабхаума-пада
расāтала-āдхипатīа, йогера сампада*

*нирвāṇа итйāди йата чхāдī' севā тава
нāхи мāги, э мора пратиджйā акаитава*

Бхаджана-рахасья-вритти

Бхагаван бережёт Своих преданных от желания *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*, и в этом выражается Его милость. Акинчана-бхактам легко обрести Его милость, трудно достижимую для живых существ, поглощённых наслаждением чувств.

Этот текст представляет собой молитву Вритрасуры. Сражаясь с Индрой, он предпочёл смерть победе и поражению, потому что смерть позволяла ему быстро разорвать связь с этим телом и начать непосредственно служить Бхагавану.

Видя Бхагавана, Вритрасура стал выражать в молитвах настроения, охватившие его сердце: «О источник благой удачи, я не хочу править Дхрувалокой или Брахмалокой, я не хочу править Землей. Я не стремлюсь к мистическим совершенствам и даже к освобождению, которое является наивысшим достижением имперсоналистов, посвятивших жизнь суровым аскезам, если ради этого я должен оставить Тебя. Жизненная сила покидает моё тело в огне разлуки с Тобой. О Прабху, как же мне достичь вечного служения Твоим лотосным стопам?»

Преданные жаждут обрести вечное служение Бхагавану. Только тот, кто на самом деле почувствовал блаженство служения (*севананду*), знает, что это означает. Достигнув *дхармы*, *артхи* и *камы*, живое существо не сможет остановить процесс перевоплощений, а достигнув *саюджья-мукти*, оно остаётся инертным объектом в сиянии Брахмана. Однако преданные в бесконечном разнообразии вкушают сладость служения Бхагавану в Его вечной обители. В этом состоит уникальная особенность *бхакт* и *бхакти*.

Бхакти-деви покидает сердце того, кто стремится к освобождению, и это подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 1.92):

*tāra madhīe mokṣa-vāñchā kaṭava-pradhāna
īhā khate kṛiṇa-bhakti hāa antardhāna*

«Желание освобождения — это наивысшая форма обмана, потому что из-за этого желания исчезает бхакти».

– ТЕКСТ 19 –

Признаки привязанности (*асакти*), которая развивается у тех, кто нашёл прибежище у святого имени, описывается в «Шримад-Бхагаватам» (10.29.34):

*читтам̐ сукхена бхават̐пахртам̐ грхешу
йан нирви́ятй̐ ута карāv̐ апи грх̐йа-кр̐тйе
пāдау падам̐ на чалатас тава пāда-м̐лāд
йāмах̐ катхам̐ враджаматхо каравāма ким̐ вā*

[*Гопи* сказали Кришне:] «О похититель сердец! Своей игрой на флейте Ты похитил наш ум, занятый домашними делами. Тебе не стоило труда это сделать. Ум покинул нас, и потому руки и ноги отказали нам, движения стали неверными, а разум помутился. Наши стопы не хотят уходить от Тебя. Скажи, пожалуйста, как же нам вернуться домой?»

*грхасукхе читта чхила, грхакāрйе кара
хари́йā лайечха туми прāнера й̐ивара*

*тава пāдам̐ла чхāди' пада нāхи йāйа
йāба котхā ки кариба балаха упāйа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Сладкими звуками Своей флейты Шри Кришначандра, непревзойдённый в любовных играх (*видагдха-широмани*), позвал *враджа-гопи*, исполненных любви. Забыв обо всём, *гопи* собрались на берегу Ямуны у Вамшивата, чудесно озарённом ярким лунным светом. Тогда Шри Кришначандра, скрывая Свои чувства (*авахиттха-бхава*), стал шутливо отсылать их обратно домой. Но в действительности намерения у Него были совсем другие: прежде Шри Кришначандра, величайший знаток *раса-лилы*, украв одежды *гопи*, увидел их тела, а теперь Он хотел увидеть их глубокое настроение. Таково одно из уникальных качеств океана *према-расы*.

Расика-ачары, знатоки *мадхурья-расы* Ваджа, утверждают, что когда герой (*наяка*) проявляет покорность (*дакишнья-бхаву*), героиня (*найика*) проявляет упрямство (*вамья-бхаву*). И наоборот, когда герой проявляет упрямство, героиня — покорность. *Гопи*, собравшиеся на *раса-мандале*, находились во власти разнообразных чувств. Одни из них были *прагалбха* (самоуверенные и прямолинейные), другие — *мриду* (сладостные и мягкосердечные) и третьи — *мадхья* (наполовину *прагалбха* и наполовину *мриду*). Благодаря сочетанию различных эмоций океан *расы* преисполнился необыкновенной сладости.

Шри Кришна сказал: «Единственный долг добродетельной женщины заключается в служении своему мужу. Даже на мгновение ей не следует оставаться ночью наедине с *брахмачари* в диком лесу. Поэтому скорее возвращайтесь домой».

Услышав это наставление, *гопи*, охваченные величайшей *анурагой*, ответили словами, исполненными *расы*: «О повелитель воров! Мы пришли сюда не для того, чтобы поселиться в необитаемом лесу или задавать Тебе вопросы. Наши умы были счастливо поглощены домашними хлопотами, когда Ты звуками Своей флейты похитил их. Богатство наших сердец украдено, как же

мы вернёмся домой? О Ты, могуществом *мантр* лишающий силы! Пожалуйста, верни наш ум к жизни. Без него все наши чувства мертвы, ноги отказали нам. Сделай же это, и мы счастливо пойдём домой».

Одна *враджа-деви* насмешливо сказала: «О Мохан, Ты думаешь, мы пришли сюда, привлечённые звуками Твоей флейты? Нет-нет, ни в коем случае! Наш ум глубоко поглощён нашей счастливой семейной жизнью, Тебе не удалось украсть и малую его часть. Не думай, мы и на мгновение не останемся здесь. Конечно, что нам делать в этом заброшенном лесу? О Шьямасундара, если Ты спросишь, зачем же мы пришли, так это только потому, что Ты страстно желал получить наш *даршан*. Это единственная тому причина. Теперь, когда Ты увидел нас, мы можем возвращаться обратно».

— ТЕКСТ 20 —

Как это объясняется в следующем стихе, в сердце преданного проявляются все добродетели и покой. Прахлада Махарадж объясняет в «Шримад-Бхагаватам» (5.18.12):

*йасйāсти бхактир бхагаватй акийчанā
сарваир гунаис татра самāсате сурāх
харāv абхактасйа куто махад-гуṇā
маноратхенāsати дхāvато бахиḥ*

«Полубоги, наделённые всеми добродетелями, такими, как религиозность и знание, всегда живут в сердце того, кто обладает бескорыстной преданностью Бхагавану (*нишикама-бхакти*). Может ли тот, кто не предан Бхагавану, обладать качествами великих людей? Такой человек находится в постоянной погоне за тем, что незначительно, хотя дал множество обетов отречения».

*акийчанā бхакти йāйра тāйнхāра īарīре
сарва-гуṇа саха сарва-деватā вихаре*

*абхакта сарвадā мано-ратхете чадийā
асад бāхйе бхраме гуṇа варджита хаийā*

Бхаджана-рахасья-вритти

Ачарьи утверждают, что вместе с желанием бескорыстно служить Кришне (*нишикама-сева-вритти*) в человеке сразу проявляются все хорошие качества, такие, как религиозность, знание и отречение. Таков результат служения Мукунде. В сердцах преданных пребывают пятьдесят полубогов во главе с Индрой вместе со всеми их добродетелями. Они не могут проявиться в лживом и завистливом сердце. Тот, у кого нет *хари-бхакти*, озабочен поддержанием своего тела и дома, привязан к ненужным желаниям, *гьяне*, *карме* и *йоге*. В погоне за удовлетворением чувств он идёт по дороге выгоды, поклонения, славы и умственных измышлений. Шрила Нароттама дас Тхакур говорит в «Према-бхакти-чандрике» (8.8): *карма-кāнда джйāна-кāнда кевала вишера бхāнда* — «Деятельность ради плодов и умственные измышления — это не более, чем горшок с ядом». Мирские люди, привязанные к материальной жизни, принимают одно рождение за другим согласно своей *карме*, тогда как преданные поглощены служением в обществе преданных и тонут в океане наивысшего трансцендентного счастья.

— ТЕКСТ 21 —

Бхакти уничтожает эгоизм, порождённый ложным отождествлением себя с телом (*деха-абхиманом*). Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (4.11.30):

*твам пратйаг атмани тадā бхагаватй ананта
 āнанда-мāтра упанна-самаста-йактау
 бхактим видхāйа парамāм йāнакаир авидйā
 грантхим вибхетсийаси мамāхам ити прарудхам*

[Ману сказал Дхруве:] «Ищи Бхагавана Ананту, обладателя всех энергий, воплощение высшего трансцендентного блаженства, пребывающего в сердце каждого живого существа в качестве Сверхдуши, и ты утвердишься в своей преданности. Силой своей преданности ты разрубишь тугой узел невежества в форме ложной концепции “я” и “моё”».

*ману бале дхрува туми дхрта сарва-йакти
 пратйак āнанда-рūпа крише кара бхакти*

*āми-мама-рūпа-видйā-грантхи дрдхатама
 чхедана карите кrame хаибе сакиама*

Бхаджана-рахасья-вритти

Благодаря бескорыстному и непреклонному преданному служению *садхака* познаёт свой трансцендентный образ (*сварупу*). Это позволяет ему с лёгкостью разрубить узел невежества, из-за которого он считает материальное тело собственным «я», а материальные объекты — «моими». Преодолев влияние трёх гун материальной природы (*саттвы, раджаса и тамаса*), живое существо обретает способность познать вкус *бхагавад-расы*, обладающей всеми энергиями. Это происходит под влиянием общения с преданными. Достигнув самоосознания, он ищет Бхагавана, пребывающего за пределами трёх материальных гун, являющегося недвойственной Абсолютной Истиной, обладающей всеми трансцендентными качествами, и непогрешимого. Так практикуя *бхакти*, он постепенно навечно утверждается в своей *сварупе*.

– ТЕКСТ 22 –

В «Шримад-Бхагаватам» (4.22.39) говорится:

*йат-пāда-пайкаджа-палāйа-вилāса-бхактйā
 кармāййайām гратхитам удгратхайанти сантах
 тадван на рикта-матайо йатайо 'ни руддха-
 срто-ганāс там араṇām бхаджа вāsудевам*

[Шри Санат Кумар наставлял Притху Махараджа:] «Преданные Бхагавана без труда могут разрубить в сердце узел деятельности ради плодов, медитируя на сияние, исходящее от кончиков пальцев на лотосных стопах Бхагавана. Йоги-имперсоналисты, чуждые любовному служению и практикующие контроль чувств, не способны это сделать. Поэтому оставь все усилия в *гьяне* и йоге и посвяти себя *бхаджану* Всудеве Кришне».

*пратйāхāре руддха-мати йогейивара-гана
 кадāча карите пāре йāхā сампāдана*

*сеи кармāййайа грантхи кāте сādху-гаṇа
 йāйра криā-бале, лаха тāйхā йāраṇа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Имперсоналисты (*нирвишеша-гьяни*) не способны обуздать свои чувства даже ценой суровых аскез, тогда как преданные с лёгкостью подчиняют контролю могущественные чувства, медитируя на сияние подобных лепесткам лотоса пальцев стоп милостивого Бхагавана. Таким образом они погружаются в глубокую медитацию. Как медитация (*дхьяна*), так и её объект (*дхьяя*), Шри Бхагаван, вечны. Последователи теории монизма (*адвайтавади*) говорят: *сāдхакāṇām хитāртхāйа брахмāни рūпах калпате* —

«Брахман не имеет образа, но Он проявляет его ради блага *садхак*». Они говорят, что, поклоняясь воображаемым образам Вишну, Шивы, Дурги, Сурьи и Ганеши, можно очистить сердце и обрести *саюджья-мукти*, то есть раствориться в Брахмане. Однако такая точка зрения суть проявление невежества, она противоречит *бхакти*.

Слово *вилāса-бхактйā* в данном тексте означает, что *садхака* созерцает тело Шри Кришны и медитирует на разные виды служения, такие, как умягивать Его ароматными маслами, делать Ему масляный массаж, омывая. Медитировать на кончики пальцев на стопах Шри Кришны, искусного во *враджа-расе*, означает помнить, что Его лотосные стопы окрашены *кункумой*, потому что Он предавался сокровенным играм с *враджа-деви* в *кунджах* Вриндавана. Такая медитация естественным образом уничтожает все болезненные узлы в сердце. Могут ли имперсоналисты, окутанные невежеством, испытать подобные трансцендентные чувства? Они не принимают даже, что Бхагаван вечен, так же как и Его трансцендентный образ. Они считают себя освобождёнными душами, но на самом деле таковыми не являются. Это подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.29):

*джйāнй джйиван-мукта-даййā пāину кари' мāне
вастутах буддхи 'йуддха' нахе кришна-бхакти бине*

Оскорбительно настроенные *нирвишеша-гьяни* тщетно пытаются обуздать чувства. Внешне они выглядят уравновешенными, но внутренне они тонут в потоке грязи и похотливых желаний, подобном подземной реке Пхалгу в Гае. Даже через тысячи лет суровых аскез Саубхари Риши не мог освободиться от материальных желаний, но, служа Бхагавану в общении с чистым преданным Махараджем Мандхатой, он без труда освободился от материального бытия. Благодаря могуществу *бхакти* преданный может полностью избавиться от невежества. Все его чувства

постоянно заняты в служении Бхагавану, он находит полное удовлетворение, вкушая нектар Его красоты. Поэтому нужно оставить тщетные попытки обуздать чувства и посвятить себя *бхаджану* Шри Враджендра-нандане, вечного и исполненного трансцендентного блаженства. Только такую деятельность можно назвать благотворной.

– ТЕКСТ 23 –

В «Говинда-лиламрите» (8.1) можно видеть вступление к полуденным играм:

*мадхйāхне 'нйонйа-сангодита-вивидха-викāр-
āди-бхūшйā-прамудхау
вāмйоткантхāтилолау смара-макха-лалитāдй-
āли-нармāпта-йāтай
долāраñйāмбу-вамййй-хрти-рати-мадхупāн-
āрка-пūdждāди-лīлау
рāдхā-кришнау сатришнау париджана-гхатāйā
севйāmāнау смарāми*

«Я медитирую на встречу Шри Радхи и Кришны, когда Они украшены разнообразными *бхавами*, такими, как *ашита-саттвика-бхавы* и *вябхичари-бхавы*. Оба Они охвачены волнением, вызванным упрямством (*вамьей*) и томлением (*уткантхой*). Шутки Шри Лалиты и других *сакхи* приносят Им огромное удовольствие во время любовных игр (*кандарпа-ягьи*). Они блаженно наслаждаются такими играми, как катание на качелях (*джхула*), шалости в лесу (*вана-вихара*), игры в воде (*джала-кели*), похищение флейты (*вамиши-харана*), любовная встреча (*рати-кели*), распивание мёда (*мадху-пана*), поклонение богу Солнца (*сурья-пуджа*) и многими другими, и Их дорогие спутницы служат Им».

Шри Бхаджана-рахасья

*рāдхā-кунде сумилана, вика̄рāди-вибхūиана,
вāмйоткаṇṭха-мугдха-бхāва-лīлā
самбхога-нармāди-рīти, долā-кхелā вāmйīи-хрти,
мадху-пāна, сūрйа-пуджа кхелā*

*джала-кхелā, ванйāиана, чхала-супти, ванйāиана,
баху-лīлāнанде дуи джане
париджана сுவештита, рāдхā-кришṇа сусевита,
мадхйāхна-кāлете смари мане*

Бхаджана-рахасья-вритти

Завершив Свою *прасада-сева* в Нанда Бхаване, Шримати Радхари вместе с *сакхи* возвращается в Яват, страстно желая встретиться со Своим *прана-приятмой* Шри Кришной. Её свекровь Джатила велит Ей совершить поклонение Сурьядеву, и под этим предлогом Она вместе с *сакхи* покидает дом и тайно отправляется на Радха-кунду, где беспрепятственно встречается со Своим возлюбленным. Когда Она видит Его и ощущает Его прикосновение, Её тело украшают *ашита-саттвика*, *кила-кинчита* и другие *бхавы*. Упрямство Шримати Радхики (*вамья-бхава*) не дает Её *пранешваре* насладиться Их играми во всей полноте и усиливает Его неутолимое желание. После этого происходят игры с *гопи*, такие, как встреча с Кришной (*самбхога*), шутки во время игры в кости (*пашиа-крида*), прятки (*анкха-мичауни*), похищение флейты (*вамишичори*), распивание мёда (*мадху-пана*, или *према-пана*), игры в воде (*джала-крида*), пикник (*ванья-бходжана*), а также такие игры, как притворяться спящими (*чхала-шаяна*) и поклоняться богу Солнца (*сурья-пуджа*). *Рагануга-садхака*, поглощённый медитацией на эти игры, совершает *киртану*, воспевая имена Кришны.

*Так заканчивается четвертая глава «Бхаджана-рахасы»,
которая называется «Мадхьяхна-калия-бхаджан».*

Глава пятая

К

ПЯТАЯ СТУПЕНЬ САДХАНЫ

**Апарахна-калия-бхаджан —
кришна-асакти**

6 данд во второй половине дня,
приблизительно 15:36 – 18:00

– ТЕКСТ 1 –

Изначальное положение *нама-садхаки* и его молитва о вечном служении Шри Кришне описывается в «Шри Шикшаштаке» (5):

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крпайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садриама вичинтайа*

«О Нанда-нандана! Молю, будь милостив ко мне, Твоему вечно-му слуге! Запутавшись в сетях кармы, я упал в страшную пучину материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах, прими меня как Своего вечного раба».

*тава нитиа даса муни, томa пaсарийa
падийaчхи бхавaрaве мaйa-баддха хаийa*

*крпa кари' кара море пада-дхули-сама
томaра севака, карой томaра севана*

«О Господь, я — Твой вечный слуга, но, к несчастью, я отверг Тебя. Оказавшись в сетях *майи*, я тону в бездонном океане материальной жизни. Пожалуйста, милостиво прими меня пылинкой на Твоих лотосных стопах. Я хочу стать Твоим слугой и вечно служить Тебе».

Бхаджана-рахасья-вритти

Когда преданный поднимается на уровень *асакти*, его молитвы исполнены величайшего смирения и скорби. На зрелой стадии *асакти* у него начинает проявляться совершенное духовное тело (*сиддха-деха*), и в сердце развивается привязанность как к *бхаджану*, так и *бхаджанин*, объекту *бхаджана*. Постепенно *шраддха* растёт от *анартха-ниверитти* и *ништити* до уровня *ручи*. Молитвам преданных, которые находятся на одной из этих ступеней, внимает Сверхдуша в сердце. Однако молитвам преданного на уровне *асакти* Кришна внимает Сам, и Его сердце тает от сострадания.

– ТЕКСТ 2 –

Когда такой преданный совершает *киртану*, свободную от оскорблений, в его сердце по милости Кришны пробуждается *бхава*. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.17-19) говорится:

*и́рнватā́м сва-катхā́х ќришнах
пунйа-и́раваṇа-кṛ́танах
хрдй анта́х-стхо хй абхадра́ни
видхуно́ти су́хрт сатā́м*

нашѣ-прāйейшв абхадрешу
 нитйам̐ бхāгавата-свайā
 бхагаватй уттама-цлоке
 бхактир бхавати нашітхикй

тада̎ раджас-тамо-бхāвāх
 кāма-лобхāдайайі ча йе
 чета этаир анāвиддхам
 стхитаṃ саттве прасīдати

«Как слушание, так и воспевание славы Шри Кришны приносит очищение. Поскольку Кришна — вечный друг святых, Он Сам пребывает в сердцах тех, кто слушает повествования о Нём, и искореняет неблагоприятные страсти, такие, как вожделение. Постоянное служение «Шримад-Бхагаватам» и преданному *бхагавате* полностью уничтожает неблагоприятные желания и приводит к необратимому преданному служению (*найитхики-бхакти*) Бхагавану Шри Кришне, прославленного в трансцендентных молитвах. С пробуждением *найитхики-бхакти* все проявления страсти и невежества, такие, как вожделение и гнев, исчезают, и сердце преданного очищается».

ййһра катхӓ ййраваҥа-кйртане пуҥйа хайа
сеи криҥа хрдайе васийӓ нӓйе бхайа

сāдхакера абхадра крамайāх каре нāйīа
бхактира наиштхика бхāва карена пракāйīа

раджас-тама-самудбхута кāма-лобха-хīна
хаййā бхакта-читта саттве хайата правīна

Бхаджана-рахасья-вритти

Вкус к повествованиям о Шри Вसудеве приходит только после того, как преданный искренне принял прибежище у лотосных стоп Шри Гуру. Совершая *садхану*, то есть *шравану* и *киртану*, *садхака* освобождается от всего неблагоприятного — от всех *анартх* и *апарадх*, — его сердце очищается. Посредством *харикатхи* Шри Бхагаван Сам входит в сердце преданного, избавляет его от неудачи и уничтожает всё неблагоприятное. Другими словами, плохие результаты *праарабдха-кармы* преданного, а также его *хрид-рога* (болезнь сердца в форме вожделения) исчезают, и Бхагаван навечно остаётся в его сердце.

Бхагават-сева означает служение как книге *бхагавата* («Шримад-Бхагаватам»), так и преданному *бхагавате* (чистому вайшнавцу). Благодаря такому служению в сердце *садхаки* проявляется неуклонная *бхакти*. Слово *найиштики* означает ум, утвердившийся посредством *нишитхи*. Постепенно в процессе общения с преданными он освобождается от деятельности ради плодов, ложного отречения, а также от нездоровой склонности к общению с непреданными, такими, как *майявади*, и материалистами, привязанными к сексуальному наслаждению. Собственными усилиями невозможно избавиться от этих наклонностей. Слушание повествований о Бхагаване, поведанных *уттама-бхагаватами* в возвышенных стихах, пробуждает в сердце *найиштики-бхакти*. Такая преданность уничтожает страсть, невежество, вожеление, гнев и другие негативные качества. Более того, даже присутствуя, эти качества, словно жареные семена, не дают всходов. Под влиянием страсти (*раджо-гуны*) и невежества (*тамо-гуны*) в сердце живого существа возникают сонливость, рассеянность и желания, не связанные со служением Кришне. Слова *этаир анāvиддхам* в этом тексте означают, что с пробуждением *найиштики-бхакти* сердце *садхаки* становится неуязвимым для врагов во главе с вожелением, потому что он утвердился на пути *бхакти* и утратил вкус к объектам чувственного наслаждения.

– ТЕКСТ 3 –

О милости Бхагавана так говорится в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8):

*тат те 'нукампāм су-самйкшамāно
бхуйджāна эвāтма-кртам випāкам
хрд-вāг вапурбхир видадхан намас те
джйвета йо мукти-падае са дāйā-бхāк*

«Твои лотосные стопы, прибежище освобождения, достоин обрести тот, кто во всём видит Твою милость. Такой человек непоколебимо встречает счастье и страдания, приносимые его *праарабдха-кармой*, как плоды своих поступков, и живёт, посвящая Тебе своё тело, ум и слова».

*духкха бхога кари' ниджа-крта-карма-пхале
кāйā-mano-вāкйе тава чараṇа-камале*

*бхакти кари' кāте кāла тава крпā ййе
мукти-пада, тава пада пāйā анāйāсе*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этой молитве, обращённой к Бхагавану, Брахма наставляет, что *садхака* должен понять, что счастье и страдание — это милость Бхагавана, которая даёт возможность полностью избавиться от грехов и оскорблений, совершённых под влиянием накопленных в прошлом впечатлений (*самскар*). Иногда Бхагаван посылает *садхаке* счастье или страдание, чтобы усилить его стремление к Нему. В этом тексте слово *мукти-пада* означает «Тот, у лотосных стоп которого нашла прибежище *мукти*». Это относится как к Бхагавану, так и к *бхакти*, то есть *бхагават-севе*.

– ТЕКСТ 4 –

Достигнув состояния, описанного в следующем стихе (Ш.-Б., 11.2.43), можно обрести высший духовный покой (*пара-шанти*):

*итй ачйутāнхрим бхаджато 'нуврттйā
бхактир вирактир бхагават-прабодхāх
бхаванти ваи бхāгаватасйā рāджамс
татах парāм ййāнтим упати сакиāт*

«О царь, кто бы ни поклонялся лотосным стопам Бхагавана, разовьёт преданность Ему, исполненную *премы*, и обретёт непривязанность к материальному бытию. В его сердце придёт знание о Бхагаване и высший покой».

*хена анувртти саха йеи криш́на бхадже
субхакти, ви́рāга, джйāна, тāйхāра упадже*

*се тина сундара-рūпе экатре бāдхийā
парā-ййāнти-према-дхана дейа та' āнийā*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе Кави Риши, лучший среди девяти Йогендр, отвечает на один из вопросов Ними Махараджа. Он говорит, что нет иного способа достичь вечное благо, чем преданность Бхагавану. Неразумно прилагать временные усилия к тому, чтобы обрести воображаемый покой и свободу от материальных страданий, что в действительности не приносит живому существу истинное благо. Единственное благо заключается в том, чтобы найти прибежище у преданных Бхагавана и благодаря неуклонной практике обрести *бхакти*, неподверженную влиянию трёх гун материальной природы. Того, кто обладает чистой *бхакти*, кто утвердился на пути преданности (в *бхагавата-дхарме*) и совершает служение с должным отречением (*юкта-вайрагьей*), никогда не коснётся невежество. Вступив в царство *бхакти*, он продвигается по пути возвышенной преданности и тем самым обретает трансцендентный покой.

Следовать и практиковать означает принять полное прибежище у преданных Шри Бхагавана; полезнее помнить пример спутников Кришны, чем Самого Кришны. Для *бхакти-садхак* лучше следовать не Шри Чайтанье Махапрабху, а процессу преданности, указанному Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами, которые шли по стопам *гопи*. Чтобы обрести

сти *лобху*, трансцендентное жадное стремление, нужно помнить и со слезами молить о том, чтобы обрести чувства, присущие возвышенным преданным. *Садхана* означает практиковать *бхакти*, вовлекая все свои чувства, с целью достичь *сварупа-сиддхи*. С появлением *бхавы садхана-бхакти* переходит в *бхава-бхакти*, а с появлением *васту-сиддхи* преданный обретает *према-севу*.

– ТЕКСТ 5 –

Девять видов *бхакти-садханы* описаны в «Шримад-Бхагаватам» (7.5.23-4):

*йирава́нам кй́ртанам ви́шнoх
сма́ранам пāда-севанам
арчанам ванданам дāсйа́м
сакхйам āтма-ниведанам*

*ити пумсāрпитā ви́шнoу
бхакти́й чен нава-лакшм́нā
кри́йета бхагаватй аддхā
тан манйе 'дхй́там уттамам*

«Говорится, что человек в совершенстве познал писания, если он целиком предался Бхагавану Шри Вишну, если он освободился от влияния *кармы*, *гьяны*, *йоги* и других препятствий, и если он занят в девяти процессах *бхакти*, таких, как слушание повествований о Бхагаване (*йиравана*); повторение Его имени (*кйртана*); памятование Его имени, образа, качеств и игр (*смарана*); служение Его лотосным стопам (*пада-севана*); поклонение божеству (*арчана*); вознесение молитв (*вандана*); служение Ему в качестве слуги (*дасья*) или в качестве Его друга (*сакхья*) и полное предание себя Господу (*атма-ниведана*). Только такое изучение писаний можно считать успешным».

*и́рава́на-ки́ртана-а́ди-бха́ктира пра́кяра
чид-гхана-а́нанда кри́ш́не са́кши́а́т и́а́нхя́ра*

*сарва-и́а́стра-та́тта буддхи́' кри́йя́-па́ра тини
сарва́рта-сиддхите тин́ха видж́на-и́и́романи́*

Бхаджана-рахасья-вритти

Девять видов практики преданности, *навадха-бхакти*, входят в *сварупа-сиддха-бхакти*, чистую преданность, тогда как другие виды практики преданности относятся к категории *санга-сиддха-бхакти* и *аропа-сиддха-бхакти*. Важно полностью предаться Бхагавану, потому что иначе невозможно достичь *сварупа-сиддха-бхакти*. Подтверждением тому служит фраза *ити нумсърпитя виши́нау* в данном стихе. Согласно Шриле Санатане Госвами, слово *нумсá* означает *майя-баддха-дживу*, обусловленное живое существо, привязанное к наслаждению чувств. В словах *бхагаватй аддхá* содержится наставление непрерывно, как струя масла, совершать преданное служение Бхагавану.

– ТЕКСТ 6 –

У того, кто практикует подобный вид преданности, постепенно пробуждаются *бхава* и *дасья-рати*. Доказательством тому служит молитва Вритрасуры в «Шримад-Бхагаватам» (6.11.24):

*ахам харе тава пáдаика-мúла-
дáсáнудáсо бхавитáсмй бхýйах
манах смаретáсу-патер гу́нáм те
гр́нйта вáк карма кароту кáйах*

«Живое существо — это Твой вечный слуга, но оно забыло об этом, потому что неверно использовало предоставленную ему

независимость, и оказалось в ловушке *майи*, подвергаясь многочисленным страданиям материальной жизни. Кроме того, желание стать слугой Твоего слуги может исполниться лишь по беспричинной милости гуру и вайшнавов. Настроение служения можно обрести только совершая *бхакти*. О Господь, пожалуйста, даруй мне эту милость, чтобы в следующей жизни я имел возможность служить слугам, нашедшим прибежище у Твоих лотосных стоп. Пусть мой ум всегда помнит о Твоих всеблагих качествах, мои уста всегда прославляют эти качества, а тело всегда совершает служение Тебе».

*чхину тава нитйа-дáса, гале бáндхи́' май́а-пáйи́а,
самсáре пáину нáнá-клеи́а
э́бе пунах кари́ а́йи́а, ха́йи́а тава дáсера дáса,
бхаджи́' пáи тава бхакти-леи́а*

*прáнейивара тава гу́на, смарук мана пунах пунах,
тава нáма джихвá карук гáна
кара-два́йа тава карма, карий́а лабхук и́арма,
тава па́де сам́пину парáна*

– ТЕКСТ 7 –

Живое существо по своей природе является объектом наслаждения (*бхогья-васту*), а Шри Кришна — наслаждающимся (*бхоктой*). У того, кто совершает *бхаджан* в обществе *расика-бхакт*, усиливается желание служить Шри Радхе, исполненной трансцендентного блаженства, и пробуждаются любовные чувства *гопи* (*гопи-бхава*). В «Шримад-Бхагаватам» (10.29.38) говорится:

*тан нах прасй́да врджинáрдана те 'нгхри-мúлам
прáптá висрдж́йа васатйс твад-упáсанай́ах*

*тват-сундара-смиа-нирийкиша-тйв-ра-кма-
таптйтманам пуруша-бхушана дехи дасйам*

[Привлечённые звуком флейты Кришны, *гопи* пришли к Нему и сказали:] «О избавляющий от страданий, мы оставили свои дома, семьи и родственников и пришли к Твоим лотосным стопам только из желания служить Тебе. О драгоценный камень среди мужчин, будь доволен нами. О лучший среди мужчин, Своей сладостной улыбкой и чарующими взглядами Ты зажёг в наших сердцах огонь желания встретиться с Тобой наедине. Каждая клеточка нашего тела охвачена огнем желания. Пожалуйста, прими нас Своими служанками».

*тава дасйа-айе чхадийайчхи гхара-двйра
дайа кари' деха кришна, чара-на томйра*

*тава хасйа-мукха-нирийкиша-кми-джане
томйра каинкария деха прапхулла-вадане*

Бхаджана-рахасья-вритти

Этот стих изошёл из уст Шукадевы Госвами, когда он был погружён в настроение *гопи*. Услышав звук флейты Кришны, *враджа-гопи* прибежали на *раса-стхали*, где лицом к лицу встретились с Кришной. Враджендра-нандана Шьямасундара, океан всех нектарных *рас*, стал шутить с ними, чтобы насладиться чувствами, сокрытыми в их сердцах. Ответы *гопи* были полны сарказма.

Общий смысл этого стиха заключается в том, что *гопи* молят о милости стать служанками Кришны — *дехи дасьям*. Кришна им отвечает: «О девы, опьянённые своей юностью (*нава-яувана-праматта*), редко кому удаётся обрести служение Мне».

Гопи говорят: «О Шьямасундара, Ты исполняешь желания тех, кто предаётся Тебе. Чарующие взгляды, которые Ты с улыб-

кой бросаешь на нас, разожгли пылающий огонь в наших сердцах, причиняя нам бесконечные муки. Но мы не хотим награды за свои страдания. Пожалуйста, даруй нам лишь служение Твоим лотосным стопам».

Или *гопи* говорят: «О Шьямасундара, мы молоды и хотим осчастливить Тебя, отдав Тебе свои тела. Мы хотим поклоняться Тебе, глядя на Твоё расцветшее улыбкой лицо, ловя Твои взгляды и вкушая нектар Твоих губ. О украшение сильного пола (*пуруша-бхушана*), наши тела золотистого цвета (*гауранги*), а Твоё — цвета сапфира (*индра-ниламани*), так что Ты — естественное украшение для нас».

Или *гопи* говорят с сарказмом: «Мы не стремимся обрести пыль с Твоих лотосных стоп. Ты обрекаешь нас на страдания от морального греха и на несчастья — несомненно, Ты поступаешь согласно Своему имени Вриджинардана (избавляющий от печали)! Мы слышали от Паурнамаси, что даже Лакшми, которая наслаждается играми на груди Нараяны, надеется обрести прибежище Твоих лотосных стоп (*те 'нгхри-мўлам*), но мы — не Лакшми. Мы пришли сюда из любопытства, полюбоваться красотой Вриндавана в лунную ночь. Так что даруй прибежище Лакшми с Вайкунтхи, а не нам! Однако помни, что ни Лакшми, ни кто-либо другой не имеют полной преданности Тебе. О лучший из мужчин, Ты так сильно жаждешь встречи с невестами Гокулы, что даже нарядил Своих друзей — Субала и других — в одежды *гопи*. Ты бросил тень позора на весь мужской род. Не думай, что мы страдаем в огне страсти. Мы Тебе не возлюбленные, это лишь Твои мечты».

— ТЕКСТ 8 —

То, как обрести совершенные чувства *гопи* (*сиддхи-гопи-бхаву*) описано в «Шримад-Бхагаватам» (10.29.39):

*вйкийāлакāvрта-мукхам тава куңдала-йрй-
гаңда-стхалāдхара-судхам хаситāвалокам
даттāбхайам ча бхуджа-даңда-йугам вилокйа
вакиах йирйаика-рамаңам ча бхавāма дāсйах*

[Гопи сказали:] «Приятама, увидев Твое прекрасное лицо, обрамлённое блестящими, чёрными кудрями; Твои прекрасные щеки, которых касаются чудесные серьги (кундалы), отражающие Твою беспредельную красоту; Твои прекрасные губы, чей нектар слаще любого другого нектара; Твои чарующие взгляды, озарённые Твоей едва заметной улыбкой; две Твои руки, щедро дарующие бесстрашие предавшимся душам; и Твою грудь, украшенную присутствием Лакшми в форме золотой линии, — все мы стали Твоими служанками».

*о мукха алакāvрта, о куңдала-йобхā
адхара-амрта-гаңда-смиита-манолобхā*

*абхайа-да бхуджа-йуга, йрй-севита-вакиа
декхийā халāма дāсй, севā-кāрийе дакиа*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе выражено внутреннее настроение (бхава) гопи. Шрила Бхактивинода Тхакур вспоминал и повторял этот стих, когда ему открылось трансцендентное видение (спхурти) сиддха-гопи-бхавы. Враждendra-нандана Шьямасундара — расика-чудамани, лучший среди тех, кто наслаждается расой. Скрывая собственное желание (дакинья-бхава), Он выражает безразличие к гопи: «О враджа-деви, Мне нечем вам отплатить, почему же вы хотите стать Моими служанками?»

Гопи кротко отвечали: «О Шьямасундара, Твоя плата неизмерима».

Улыбаясь, Шьямасундара спросил: «Какая плата?»

Гопи ответили: «Ты дал нам, рамани, вкусить совершенный нектар Твоих губ, прикосновение Твоих пленительных рук и всего Твоего тела, Ты прижимал нас к Своей груди, обители Лакшми. Наши глаза, подвижные, словно птица кханджана, оказались в ловушке Твоего лица, обрамлённого кудрями. В действительности эти кудри, также как и пара Твоих серег, — это западня. Нектар Твоих губ соблазнителен для наших глаз, а Твои смеющиеся беспокойные глаза, искусно бросающие благопристойные взгляды, пленительны. Твои прекрасные руки и грудь, дарующие рати, служат утешением для наших сердец. О Кришна, как только мы вступили в пору юности, своею чарующей сладостью Ты завлёк нас в Свой кунджа-мандир, показал Свои богатые серьги и другие украшения из драгоценных камней (нила-нидхи и падма-нидхи) и лучшего золота (джамбу-пада-сварны) и дал отве-дать нектар Своих уст. Это пробудило в нас страстное желание стать Твоими служанками». С любовным гневом враджа-деви сказали: «О Кришна, несравненное богатство Твоей красоты вызывает у нас желание стать Твоими служанками. Оставшись неисполненным, это желание свергнет нас в океан безнадежности».

Гопи с укоризной погрозили Кришне пальцем: «О драгоценный камень среди религиозных людей (дхармика-чудамани), мы хорошо знаем природу Твоей дхармы — Ты всегда заигрываешь с чужими жёнами. Ты также прижимаешь к Своей груди вайкунтха-рамани, предаваясь с нею любовным развлечениям. Нараяна может простить Тебя, но только не мы или наши мужья. Скорее всего они пожалуются могущественному Камсе, и он накажет Тебя. Мы — целомудренные женщины из добродетельных, благородных семей, и сама мысль о любовнике вызывает у нас отвращение. Тебе не удастся сделать нас Своими служанками, очаровывая Своей красотой и сладостью».

То, как гопи стали служанками Кришны, увидев Его необыкновенную красоту, объясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, лучший среди тех, кто наслаждается враджа-расой:

Шьямасундара сказал *гопи*: «Как же вы стали Моими служанками, если Я ничем вам за это не заплатил?»

Враджа-рамани отвечали: «Ты воздал нам в миллионы раз больше, чем достаточно. Если Ты хочешь знать об этом бесценном сокровище, тогда слушай. Как только мы вступили в пору юности, Ты позвал нас в Свой *кунджа-мандир*, даровав *даршан* Своего прекрасного лица. Твой тюрбан был завязан набок, а нежное, как лотос, лицо покрыто кудрями. Тогда Ты мизинцем убрал кудри под тюрбан и явил нам Свою красоту. Сначала Ты завязал Себе тюрбан, и Твои кудри растрепались, а потом Ты развязал его, чтобы немного отдохнуть, и тогда они упали Тебе на лицо. Таким образом, мы трижды обрели Твой *даршан*, увидев Твоё сияющее лицо без кудрей, слегка прикрытое кудрями и полностью скрытое под ними. Ты смеялся и шутил, и Твои серьги, качаясь, целовали Твои чарующие щёки. Эти поцелуи сияли на щеках небывалой красотой. Когда мы увидели Твоё прекрасное как луна лицо, лотосы наших сердец распустились. Ты завоевал нас несравненной сладостью Своего образа. В этом состояла Твоя плата».

Кришна сказал: «Я предан законам религии. Каждая из вас принадлежит другому, могу ли Я принять вас Своими служанками?»

Тогда *гопи*, с укоризной грозя Ему пальцем, ответили: «О лучший среди приверженцев *дхармы*, Ты держишь у Своей груди Лакшми, жену Нараяны, которая от стыда перед нами приняла образ золотой линии. Однако наедине она наслаждается с Тобой любовными играми. Какая же женщина во всех трёх мирах откажется от Тебя? Раз уж Ты позволил нам увидеть бесценное сокровище Твоего образа, теперь прими нас Своими служанками».

– ТЕКСТ 9 –

Превосходство *паракия-расы* (любви вне брака) описано в «Шримад-Бхагаватам» (10.29.33):

*курванти хи твайи ратим куиалāх сва āтман
нитйа-прийе нати-сутāдибхир āрти-даиҳ ким
тан наҳ прасида парамейивара мā сма чхиндйā
āййāм дхртāм твайи чирād аравинда-нетра*

[*Гопи* сказали:] «О Параматма, великие личности, доброжелатели каждой души, отдают свою любовь Тебе, потому что Ты — душа всех душ. Какой смысл любить или служить мужьям, сыновьям и всем остальным, если эта любовь временна и полна страданий? Будь доволен нами и даруй нам Свою милость. О лотосоокий, пожалуйста, не срубай расцветающую лиану нашего желания служить Тебе, за которой мы так долго ухаживали».

*туми прийā āтмā, нитйа ратира бхāджана
āрти-дātā нати-путре рати акāраṇа*

*бада āййā кари' āйну томāра чараṇе
камала-найана, хера прасанна-вадане*

Бхаджана-рахасья-вритти

Человек, достигший самоосознания, утрачивает все материальные связи, такие, как отношения с женой, сыновьями и прочими родственниками и друзьями. Он видит бренность материального бытия и всецело отдаётся глубокой привязанности к Кришне. На этом уровне *джива* более не ограничена правилами и предписаниями. Посвятив себя *рага-марга-бхакти*, она совершает исключительно *бхаджан* Шри Радхе-Кришне.

В этом случае беседа Кришны и *гопи* приобретает дополнительный смысл. *Гопи* сказали: «Мы навечно оставили свои отношения с мужьями и другими родственниками и пришли к Тебе. Росток любви в наших сердцах превратился в могучую лиану желания. Мы привязаны к Тебе с детства, и искренне любим Тебя. Пожалуйста, не срубай эту лиану любви».

Или *гопи* сказали: «Наши сердца преисполнились счастья, когда мы увидели Твои красноватые, как лотосы, глаза, и стали Твоими бескорыстными служанками».

Враджа-деви говорили с укором: «О лотосокий, Твои полу-прикрытые глаза напоминают закрывающиеся на ночь лотосы, Ты не можешь оценить нашу юность и красоту. Поэтому Твои глаза бесполезны».

Или они говорили: «Мы поняли Твоё скрытое желание. Нам лучше не принимать участия в Твоих несправедных делах и поскорее уйти отсюда. Так что откажись от всех желаний, завладевших Твоим сердцем».

– ТЕКСТ 10 –

Шри Рагхунатха дас Госвами говорит в «Сва-санкалпа-пракаша-стотре» (1) о необходимости принять прибежище у лотосных стоп Шри Радхи:

*анāṛādhīa rādhā-padāmbhodja-reṇuṁ
anāīṛitīa vrndāṭavīm tat-padāṅkām
asambhāṣīya-tad-bhāva-gambhīra-cittān
kutaḥ īyāma-sindho rasasīvāgāḥaḥ*

«Возможно ли погрузиться в океан экстатической *расы* Шьяма (*шьяма-раса-синдху*), никогда не поклоняясь пыли с лотосных стоп Шри Радхи; не принимая прибежища у Шри Вриндавана, где проходили Её игры и где сохранились следы Её лотосных стоп; никогда не служа преданным, чьи сердца преисполнены Её глубочайших чувств? Это невозможно».

*rādhā-padāmbhodja-reṇu nāhi ārādhile
tāṅhāra padāṅka-nūta-vraja nā bhadжиле*

*nā sevile rādhikā-gambhīra-bhāva-bhakta
īyāma-sindhu-rase kise habe anurakta?*

Бхаджана-рахасья-вритти

Вспоминая эту *стотру*, Шрила Бхактивинода Тхакур жаждет обрести прекрасное и изумительное служение Шри Радхе-Мадхаве.

Чтобы погрузиться в океан *шьяма-расы* (*шрингара-расы*, любовной *расы*), абсолютно необходимо поклоняться лотосным стопам Шримати Радхики, воплощения энергии *хладини*, Шри Вриндавана-дхаме, где проходят Её любовные игры (*кели-виласа-стхали*), и Её дорогим преданным. Нет иного способа достичь служения Шри Радхе-Мадхаве. Думать, что есть другой путь, — лишь пустая надежда. Это подтверждается в «Шри Радха-раса-судханидхи» (80):

*rādhā-dāśyam apāśya īyaḥ praiyatate govinda-saṅgāīyāyā
so 'īam nūrṇa-sudhā-rucēḥ pariṇāyāṁ rākām vinā kāṅkṣati*

«Пытаться обрести общение со Шри Кришной, отвергая служение Шри Радхе, подобно попыткам увидеть полную луну в безлунную ночь».

В «Стававали» (Сва-нияма-дашака, 6) говорится:

*īa ekām govindām bhadжати капātī dāmbhikataiyā
tad abhīarṇe īyṛṇe kiṣāṇam api na īyāmi vrataṁ idam*

«Я никогда не подойду к лицемеру, который поклоняется Говинде (без Радхи). Это мой обет».

Если Шьям является непосредственным властелином всех трансцендентных *рас* (*расараджем*) и олицетворением любовной *расы* (*шрингара-расы*), то Шримати Радхика — это олицетворение

маданакья-махабхавы. Шримати Радхика благодаря Своей *шрингара-расе* кормит Шьяма мёдом бога любви:

*криṇṇаке карāйа ийāма-раса мадху-пāна
нирантара пūrṇа каре криṇṇера сарва-кāма*

«Шримати Радхика даёт Кришне медовый напиток любовной *расы* (*шьяма-расы*). Тем самым Она исполняет все любовные желания Кришны (*каму*)». (Ч.-ч., Мадхья, 8.180)

Шрингара-расу называют также *шьяма-расой*. Таково мнение Шри Вишну-дайваты в «Сахитья-дарпане»: *ийāма-варṇо йāм вишну-даиватах*.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в своей песне «Радхика-чарана-падма»:

*рāдхикā уджджвала-расера ācārya
рāдхā-мāдхав-иуддха-према вичārya*

*йе дхарила рāдхā-пада парама-йатане
се пāила криṇṇа-пада амūlya ратане*

*рāдхā-пада винā кабху криṇṇа нāхи миле
рāдхикā дāсйра криṇṇа сарва-веде боле*

«Шримати Радхика — это *ачарья* в тонкостях любви (*удджвала-расы*). О чистой любви Радхи и Мадхавы нужно говорить и размышлять. Тот, кто хранит в своём сердце лотосные стопы Шримати Радхики и с великой любовью поклоняется им, непременно обретёт бесценное сокровище лотосных стоп Кришны. Не имея прибежища под сенью лотосных стоп Шримати Радхики, невозможно увидеть Кришну. Ведические писания провозглашают, что Кришна всецело принадлежит служанкам Шри Радхи».

Вриндавана-дхама — это место разнообразных любовных игр Шри Радхи-Мадхавы (*лила-виласы*). Шри Радха-Мадхава ходят по земле Вриндавана, совершая Свои игры, и потому эта земля отмечена следами Их лотосных стоп, как поёт об этом Бхактивинода Тхакур в «Радхика-чарана-падма»: *рāдхā-падāнкита-дхāма вриндā-вана йāйра нāма*.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.30.28) говорится:

*анайāрāдхито нūнам
бхагавāн харир йīварāх
йан но вихāйа говиндах
пrито йāм анайад рахах*

[Гопи сказали:] «Несомненно, Она поклоняется Шри Кришне. Довольный Ею, Шьямасундара оставил нас и увёл Её в уединенное место».

Когда Шри Кришна исчез с *раса-стхали*, забрав с Собой Радху, *гопи* стали искать Его по всему лесу и увидели Его следы вместе со следами Шримати Радхики. Прославляя Её благую удачу, они сказали (Ш.-Б., 10.30.27): *касйāх падāни чаитāни йāтāйā нанда сūнунā* — «Здесь следы *гопи*, которая ушла с сыном Нанды Махараджа».

Весь Вриндаван, включая Говардхан и Радха-кунду, — это обитель *кели-виласы* Шри Радхи-Кришны, отмеченная следами Их лотосных стоп. *Джата-рати-садхаки* обладают внутренним видением (*схурти*) игр Шри Радхи-Кришны в рощах Вриндавана. В данном случае «найти прибежище у Шри Вриндавана-дхамы» означает помнить различные *лилы*, которые там проходят, и глубоко погрузиться в настроение этих *лил*. Такое осознание приходит к *садхаке* только в общении и по милости великих вайшнавов, которые имеют с ним одинаковое настроение, относятся к нему с любовью и намного возвышеннее его, а также имеют вкус к *враджа-расе*.

В «Према-бхакти-чандрике» (9.9) Шрила Нароттама дас Тхакур поёт:

*tāṇra bhakta saṅge sadā, rasa līlā prema katham,
īe kare se pāya ghanaiyāma*

«Оставаясь в обществе преданных, которые всегда обсуждают сладостные, нектарные игры танца *раса*, несомненно, можно достичь Гханашьяма».

Сладость игр Шри Радхи-Шьямасундары можно познать благодаря общению и служению великим вайшнавам, которые вкушают *расу* и погружаются в волны этого бесконечного и вечного океана сладости.

— ТЕКСТ 11 —

Желание стать служанкой Шри Радхи объясняется в следующих словах Госвами:

*abhīmānaṁ paritīdjayā prākṛta-vanur-ādiṣu
īrī-kṛiṣṇa-kṛpāyā gopī-dexe vradhe vasāmy aham
rādhikānucarī bhūtvā pārakīya-rase sadā
rādhā-kṛiṣṇa-vilāseṣu paricarīām karomī aham*

«Оставив ложное отождествление с материальным телом, я молю обрести тело *гопи* и по милости Шри Кришны поселиться во Врадже. Я стану служанкой Шри Радхи и буду всегда служить Радхе и Кришне, которые наслаждаются играми в *паракия-расе*».

*stxūla-dexādite ātma-buddhi parihari'
kṛiṣṇa-kṛpā-īrīraie nitīya-gopī-dexa dhari'*

*kaḇe āmi pārakīya rase niranṭara
rādhā-kṛsna-sevā-sukha labhibā vistarā*

Бхаджана-рахасья-вритти

До тех пор, пока *садхака* отождествляет себя с материальным телом, он не может вступить в царство *бхаджана*. Милость Кришны можно обрести, отказавшись от всех видов ложного отождествления, относящихся к телу («я — брахман», «я — *кишатрий*») и характеру («я достоин», «я богат», «я образован»), став смиреннее травы (*trṇād api sunīchena*) и отчаянно молясь. Все виды *анартх*, *апарадх* и *абхиманов* (ложных отождествлений) исчезают в благоприятном общении (*sat-saṅge*).

Нужно плакать и со смирением молить: «О Шри Кришна! О Шри Радха! *Гопи-дехе врадже васāмй ахам* — Когда же я обрету милость поселиться во Врадже, став *даси* всех *даси* Шримати Радхики? Когда я буду вечно служить Вашей *паракия-раса-виласе*, продолжающейся днём и ночью?»

Благодаря таким исполненным отчаяния молитвам по милости *сакхи* Шримати Радхики, вечно совершенных *гопи* Враджа, в сердце возникает *гопи-бхава*. Не имея *гопи-бхавы*, невозможно достичь земли Вриндавана-дхамы, где в уединенных *никунджах* Радха и Кришна совершают Свои игры. Это настроение приходит только если идти по стопам близких *сакхи* Радхики, сопровождающих Её в Её личные покои. Никто кроме них не может войти в эти игры, никто не может их стимулировать и насладиться ими. Только по милости близких *сакхи* Радхики проявляется *экадаша-бхава* и пять *даш**.

Шрила Нароттама дас Тхакур пишет в «Према-бхакти-чандрике» (5.8):

* Этот термин объясняется в 6.7 (комм.) этой книги.

йугала-чараṇа севи, нирантара эи бхāви
 анураге тхāкиба садāййа
 сādхана бхāвиба йāхā, сиддха-дехе пāба тāхā
 рāга-патхера эи се упāййа

«Я буду постоянно с любовью служить лотосным стопам Радхи и Кришны. О чём бы я ни размышлял в период *садханы*, непременно осуществится, когда я обрету совершенное духовное тело (*сиддха-деха*). В этом заключается метод *раги*».

Пāракййа-расе садā — «В писаниях провозглашается превосходство *паракия-расы* Враджа». Служа Шри Радхе-Кришне в настроении супружеской любви (*свакие*), можно достичь Голоки, а служа Им в настроении возлюбленных (*паракие*), можно достичь Враджа-Вриндавана, сокровенной обители в Голока-дхаме, где проходит *никунджа-лила* Шри Радхи-Кришны. Самое высокое положение там занимают *манджари-сакхи*, украшенные *улласа-рати* (более сильной привязанностью к Радхе, чем к Кришне). Без малейшего промедления они служат в *раса-кели-виласе*, проходящей в уединённых рощах Враджа. Шри Рагхунатха дас Госвами говорит во «Враджа-виласа-ставе» (38):

тāмбūлāрпаṇа-пāда-мардана-пайодāнāбхисāрāдибхир
 вриндāраṇййа-махейиварйīm прийатайā йās тошайанти прийāх
 праṇа-прештх-сакхйй-кулād апи килāсанкочитā бхūмикāх
 келйй-бхūмишу рūпа-майджари мукхās тā дāсикāх самййирайе

«Я принимаю прибежище у служанок Шримати Радхики, главная среди которых Шри Рупа Манджари. В отличие от *прана-прештх-сакхи* они готовы без промедления совершить любое служение. Своим разнообразным служением они бесконечно удовлетворяют Шримати Радхику, с любовью предлагая Ей тамбулу, растирая Ей стопы, подавая Ей воду и устраивая для Неё встречи с Кришной».

– ТЕКСТ 12 –

Об отказе от всех видов *дхармы* ради служения лотосным стопам Шри Радхи говорится в «Шри Радха-раса-судханидхи» (33):

дўрād апāсйа сваджанāн сукхам артха-котйīm
 сарвешу сādхана-варешу чирайā нирйāйāх
 варишантам эва сахаджāдбхута-саукхййа-дхāрāйīm
 йирй-рāдхикā-чараṇа-реṇум ахам смарāми

«Желание наслаждаться отношениями с членами семьи и друзьями, стремление к четырём целям жизни, а именно, *дхарме*, *артхе*, *каме* и *мокише*, накопление бесчисленных богатств — всё это служит источником *анартх*. Зная об этом, я отказываюсь от них. Я поклоняюсь пыли с лотосных стоп Шри Радхи, дарующей истинное и бесконечное счастье. Я всегда держу эту пыль на своей голове».

сваджана-самбандха-сукха, чатур-варга артха
 сакала-сādхана чхāди' джāнийā анартха

сахаджа-адбхута-саукхййа-дхāрā вриṭти кари
 рāдхā-пада-реṇу бхаджи, йире садā дхари'

Бхаджана-рахасья-вритти

Первая строка в этом тексте — *дўрād апāсйа сваджанāн сукхам артха-котйīm* — означает, что стремление к богатству и семейному счастью не способствует запоминанию о пыли с лотосных стоп Шримати Радхики и потому от него нужно отказаться. Чистая *вайрагья*, отречение, в действительности означает вкус к пыли с лотосных стоп Шри Радхи и отсутствие вкуса к материальному. *Садхаки*, обладающие исключительной верой в Шри Радху

(радха-ништитхой), привязаны только к аромату Её лотосных стоп. Без Шри Радхи они не испытывают влечения к Шри Кришне. Материальное счастье кажется незначительным для *садхак*, которые имеют сильную привязанность к Её лотосным стопам и не склонны к другой духовной цели (*садхье*) или духовной практике (*садхане*). Другие, даже возвышенные *садханы* являются препятствием на пути *према-бхакти*.

пуñйа йе сукхера дхāма, тāра нā лаио нāма,
пуñйа мукти дуи тийāга кари'
према-бхакти-судхā-нидхи, тāхе дūба ниравадхи,
āра йата киāра-нидхи прāйа

«Хотя благочестие — это обитель материального счастья, не стремись к нему. Лучше оставь стремление к благочестию, так же как и к освобождению. Любовное преданное служение — это океан нектара. Всегда будь погружён в него». (Према-бхакти-чандрика, 6.13, 14)

Благочестивая деятельность и освобождение — это кучка пепла для преданного на уровне *премы*. Что может привлечь того, кто упорно стремится погрузиться в нектарный океан любовного служения? Его сердце подобно шмелю, который опьянён ароматом пыли со стоп Шри Радхи, вместилища безупречной *расы*? Возможно ли привлечь незначительным счастьем, познав счастье наивысшего порядка? По сравнению со счастьем растворения в Брахмане (*брахманандой*), счастье, приносимое *бхаджаном* (*бхаджанананда*), служит наивысшим источником блаженства. Оно не поддаётся описанию. Когда *бхаджанананда* достигает наибольшей силы и интенсивности, она называется *премананда*. Природу *премананды* невозможно описать словами, её можно только прочувствовать. Среди разных видов *премананды* према, которой обладают *гопи* в разлуке с Кришной, выходит за пределы *ананды* и достигает состояния, которое не поддаётся описанию.

Пыль с лотосных стоп Шри Радхи, лучшей среди *гопи*, проливает на *садхаку*, который помнит Шри Радху, непрерывный поток неопишуемого счастья. Этот поток *ананды*, исполненный чистейшей сладости и не имеющий и тени *айшварья-гьяны*, естественен и изумительно чудесен. Таково значение слов *сарвешу сādхана-варешу* в этом тексте.

Шрī-rādhikā-чараṇa-реṇуm ахам смарāми — «Не имея возможности обрести исключительно редкую пыль с лотосных стоп Шри Радхи, *садхака*, утвердившийся в *ири-радха-дасье*, помнит об этой пыли». Это означает, что он хочет обрести желанную *севу* в играх Шри Радхи в *виласа-кунджах*. В этом состоит глубокое желание всех Гаудия-вайшнавов и их наивысшая *садхана*. В «Према-бхакти-чандрике (2.2) говорится: *сādхана смараṇa-līlā, ихāте нā кара хелā, кāйа мане карийā сусāра* — “Садханой на этом уровне является памятование игр Шри Радхи-Кришны. Не отвергайте этого. Направьте на это все усилия вашего тела и ума”».

– ТЕКСТ 13 –

Таким образом *садхака* поклоняется пыли с лотосных стоп Шримати Радхики. В «Радха-раса-судханидхи» (198) Прабодхананда Сарасвати вопрошает:

āyīāsīa dāsīam vṛṣābhānu-dajāyās
tīre samādhyāsīa ca bhānu-dajāyāḥ
kadā nu vṛndāvana-kūṇḍa-vītхиив
ахам ну рāдхе хй атитхир бхавейам

«О Радха! О Вришабхану-нандини! Когда же я, храня в сердце надежду стать Твоей служанкой, поселюсь на берегу Ямуны и стану гостем на дорожках, ведущих в *кунджи* Вриндавана?»

вришабхāну-кумāрīра хаиба кинкарī
калинда-нандинī тīре ра'ба вāса карī'

каруṇā карийā рādхе э дāсīра прати
врндāтāvī куṇджа-патхе хаиба атитхи

Бхаджана-рахасья-вритти

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур молится точно таким же образом: «О Вришабхану-нандини, в моём сердце растёт надежда увидеть Тебя, когда Ты идёшь на свидание (*абхисар*) по тропинкам Вриндавана, ведущим в *кунджи* на берегу Ямуны».

Шрила Прабодхананда Сарасватипад написал этот стих в состоянии сильнейшего волнения и глубокой *смараны*, памятования о служении Шри Свамини. Без этого служения он чувствует в сердце глубокую боль. Памятуя о сладостных играх Шри Свамини, он испытывает страстное желание обрести служение Ей. Он сознаёт, что не достоин вкусить эту сладость, отчего испытывает такую нестерпимую боль, что жизненный воздух в его теле приходит в волнение. Однако в его сердце сохраняется твёрдая надежда однажды обрести вечное служение Свамини. Одним из признаков *джата-рати-бхакт* является *ашиа-бандха*, твёрдая вера достичь Бхагавана. Наивысшего развития *ашиа-бандха* достигает на уровне *махабхавы*. *Враджа-деви* обладают неопишимо твёрдой надеждой. Даже во время длительной разлуки твёрдая вера обрести служение Кришне поддерживает в них жизнь. Они верят в слова Кришны, сказанные при отъезде в Матхуру (Ш.-Б., 10.39.35): *āyāśya iti* — «Я вернусь».

С такой надеждой поэт молится лотосным стопам Шри Свамини: «О Радха! О Вришабхану-нандини! Когда же я, храня в сердце надежду стать Твоей служанкой (*кинкари*), буду гостем на дорожках, ведущих в *кунджи* на берегу Ямуны?»

«О Радха, Ты — дочь царя Вришабхану, бесконечно сострадательного правителя Вриндавана. Поэтому не отвергай меня, нищего и жалкого. Пожалуйста, прими меня, заняв в служении Тебе и Твоему *прана-приятате* во время Ваших игр в уединённых *кунджах*. Охваченная *према-анурагой*, Ты идёшь одна по берегу Ямуны, направляясь к *кунджам* Вриндавана на встречу со Своим *прананатхой*. О когда этому нищему гостю случится оказаться на Твоём пути? Я буду твёрд в своей решимости; я не сойду с места, не получив Твою милость. Когда Ты увидишь этого нищего гостя, Твоё сердце, несомненно, растает от сострадания. О Свамини, Ты — самая дорогая возлюбленная Кришны, Ты поклоняешься Ему. Пожалуйста, даруй мне удачу, дав возможность оказать какое-то незначительное служение в Твоём поклонении Своему дорогому возлюбленному. Прими меня в качестве Своей бескорыстной служанки. А иначе Ты обеславишь Своё имя, и для меня это нестерпимо».

– ТЕКСТ 14 –

Санкиртана в настроении *ири-радха-дасы*, проникнутая неослабным желанием найти Кришну, описывается в «Шри Радха-раса-судханидхи» (259):

дхīāйантаṁ īīкхи-ничча-маулим аниīāṁ
тан-нāма санкīртайан
нитīāṁ тач-чараṇāṁбуджаṁ паричаран
тан-мантра-варīāṁ джапан
īрī-рādхā-пада-дāсīам эва парамāбхīштаṁ хрдā дхāрайан
кархи сīāṁ тад-ануграхēна парамāдбхутāнурāготсавах

«С величайшей надеждой в сердце однажды стать служанкой лотосных стоп Шри Радхи, я буду постоянно медитировать

на Шри Кришну, чья голова украшена павлиньим пером. Я всегда буду повторять Его имя, служить Его лотосным стопам и проносить Его самые лучшие *мантры*. Пусть же Он когда-нибудь дарует мне Свою милость, чтобы я обрёл *анураготсаву*, великий праздник привязанности к Шри Радхе».

*нирантара кришна-дхйāна, тан-нāма-кīртана
кришна-пāда-падма-севā, тан-мантра-джапана*

*рādhā-пада-дāsīa-мāтра абхīшīта-чинтана
крпāйа лабхиба рādhā-рāgāнубхāвана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Прабодхананда Сарасвати выражает желание постоянно поклоняться Шри Кришне, совершая *санкиртану* в настроении *радха-дасы*. Единственным желанием и целью всех Гаудия-вайшнавов является стать *радха-даси*. Это цель их *кришна-бхаджана*. Основную *мантру* их *кришна-бхаджана* можно найти в девятом стихе «Манах-шикши»: *мад-йīyā-nātхатве враджа-випина-чандраṁ враджа-ванейиварīm tām nātхатве* — «Всегда помни Вриндавана-чандру, *прананатху* моей Свамини, Вриндаванешвари Шри Радхики».

В этом тексте говорится, что, украсив своё сердце бесценным сокровищем *радха-дасы*, нужно медитировать на Шри Кришну, чья голова украшена павлиньим пером. Кришна немного задерживается, и Радха ожидает Его в *кундже*, охваченная *мадия-абхиманом* (настроением «Кришна — мой»), испытывая *ману*, то есть сердясь. Чтобы утешить Свою возлюбленную, Шьямасундара склоняет голову к Её лотосным стопам, и павлинье перо с Его короны падает на землю. Это описывается в «Гита-говинде»: *смара-гарала-кхаṇḍанам мама йīшраси маṇḍанам* — «Пусть же в моём сердце проявится памятование о том, какую власть имеет моя Свамини над *дхира-лалита-наякой* Шри Кришной, и об этом знаменитом

празднике *анураги*. Пусть же я всегда буду погружён в эту самую чарующую *ири-кришна-санкиртану*».

Шрила Рагхунатха дас Госвами молит: «Имя Радхи не имеет себе равных, оно прекрасно и привлекательно, как нектар. Имя Кришны вкусно, как сгущённое молоко. О мой язык, высохший от жажды и голода, пожалуйста, постоянно пей эти два несравненных напитка, которые со льдом ароматной *анураги* становятся ещё восхитительней».

«Я буду поклоняться Шри Свамини, служа лотосным стопам Шри Кришны и давая Ей *маха-прасад* Кришны и предложенные Ему цветы». *Нитья-сакхи* и *прана-сакхи* служат Кришне с мыслью передать своей Свамини всё, что было предложено Кришне. Их Свамини будет бесконечно счастлива получить *прасад* Своего *прананатхи*. «И поскольку моя Ишвари будет довольна мною, в моём сердце проявится величайшая привязанность к Шри Кришне».

– ТЕКСТ 15 –

Молитва о том, чтобы служить Шри Радхе жизнь за жизнью, даётся в «Шри Радха-раса-судханидхи» (40):

*тасйā apāra-раса-сāра-вилāса-мўртер
āнанда-канда-парамāдбхута-саукхйā-лакшмйāх
брахмāди-дурлабха-гaтер вришабхāну-джāйāх
каинkāрийам эва мама джанмани джанмани сйāt*

«Я молю о том, чтобы жизнь за жизнью оставаться служанкой дочери царя Вришабхану. Она — *виласа-мурти* (олицетворение игр) Шьямасундары, который являет собой суть беспредельной *расы*. Она — Лакшми, наивысшее наслаждение Шри Кришны, трудно достижимая для Брахмы и остальных».

*anāra-rasera sāra, vilāsa-mūraṭi
nāraṁ-adbhuta-saukhyā-ānanda nirvṛtti*

*brahmādira sudurlabha vṛṣābhānu-kanyā
dhanme dhanme tāṁra dāsyē haṁ yena dhanī*

Бхаджана-рахасья-вритти

С глубокой грустью поэт молит о том, чтобы стать служанкой Шри Радхи. Такая молитва не может исполниться до тех пор, пока *садхака* находится в грубом теле. *Садхака* должен обрести вечное духовное тело, постоянно повторяя *мантру* и *наму*, полученные от духовного учителя. Когда он познает свою *сварупу*, в его сердце пробудится глубокая привязанность к Свамине, Шри Радхе, и внутренним взором (*спхурти*) он узрит Её сладость и красоту. Шримати Радхика — это олицетворение игр Шьямасундары. Другими словами, встречаясь с Ним в *кунджах*, Она проявляет Свою природу, исполненную насыщенной *расы*, и Шри Шьямасундара, вместилище всех *рас*, наслаждается ею. Радхика, суть всех *рас*, олицетворение *виласы*. Она — суть безграничной *мадхурья-расы*. Шри Говинда, воплощение наивысшего счастья, скрывает радость встречи. Но благодаря *маданакья-преме* Шри Радхи эта радость проявляется, заставляя Его потерять покой и искать встречи со Своей возлюбленной всеми возможными путями. Охваченный страстным желанием встретиться с Нею, Он иногда одевается в женские одежды или припадает к стопам *сакхи*. Блаженство встречи (*самбхога-расананда*), даруемое Шри Свамине, неописуемо и превосходит все ожидания Говинды.

*rātri-dina kūḍje kṛidā kare rādhā-saṅge
kaṁśora-vaiśa sapāla kaṁśa kṛidā-rāṅge*

«День и ночь Кришна наслаждается обществом Шри Радхи в *кунджах* Вриндавана. Благодаря этим играм Его расцветающая юность преисполнена счастья». (Ч.-ч., Мадхья, 8.189)

Шри Радха — это *хладини-сварупа-шакти* Враджачандры, источника трансцендентного блаженства (*ананда-канды*). Она — *дхира-адхира-найика*, героиня, которая со слезами на глазах говорит загадочные слова Своему возлюбленному, Шри Нанда-нандане, тем самым полностью подчиняя Его Своей воле. Об этом говорится в «Шри Радха-крипа-катакша-ставарадже» (3): *нирантарам вайй-крта-пратйити нанда-нандане* — «Она всегда подчиняет Нанда-нандану Своей воле». Кришна — это источник трансцендентного блаженства, а Шримати Радхика — Его наипрекраснейшая *саумья-лакшми*, нежная богиня удачи. Лакшми-деви, которая всегда наслаждается играми на груди Нараяны, изменчива и горда своим богатством, но *према-лакшми* Враджа Шри Радха очень сладостна, ласкова и постоянна. Она — *кришна-майи* в царстве *премы*, то есть Она видит Кришну повсюду, как внутри, так и снаружи; Она — *гауранги* в царстве *расы*, то есть Она — олицетворение всей *унната-удджвала-расы*; Она — *сарва-лакшми-майи* в царстве *айшварьи*, то есть Она — источник всех богинь удачи; Она — главная *гопика* в царстве *мадхурьи*, то есть главная среди девушек-пастушек.

Брахме и другим исключительно трудно обрести служение Вришабхану-нандини Шримати Радхике. Брахма, проникнутый сознанием величия Бхагавана (*айшварья-гьяной*), не может осознать *мадхурья-расу* Враджа. Он не в состоянии был понять даже детские игры Шьямасундары (*пауганда-лилу*) и оскорбил Его, похитив телят и мальчиков-пастушков. Возможно ли ему понять тайны Его в высшей степени сокровенных юношеских игр (*кайшора-лилу*)? Только *враджа-гопи* могут служить в сокровенных играх, которые проходят в уединённых рощах. Такую *севу* возможно обрести, только идя по стопам *сакхи*.

сакхй̐ винā эи лīлāйа анйера нāхи гати
сакхй̐-бхāве йе тāйре каре анугати

рāдхā-криṇа кунджа-севā-сāдхйа сеи пāйа
сеи сāдхйа пāите āра нāхика упāйа

«Без руководства *сакхи* невозможно войти в эти игры. Тот, кто поклоняется Кришне в настроении *сакхи*, следуя их стопам, может обрести служение Радхе-Кришне в *кунджах* Вриндавана. Нет иного способа достичь этой цели». (Ч.-ч., Мадхья, 8.204, 205)

Служанки (*кинкари*) Шри Кишори всегда преданы служению Ей. Слово *кинкари* выражает настроение ревностного служения и означает *ким кароти*, то есть «что ещё сделать? Какое служение я могу сделать?» Таково настроение чистой *радха-дасьи*, то есть *манджари-бхавы*. «Я молю о том, чтобы обрести такую *кинкарью* по отношению к Шри Вришабхану-нандини».

Служение исключительно под руководством *враджа-деви* называется *тад-тад-бхава-иччхамайи камануга-бхакти*. Таков глубокий смысл этого стиха.

– ТЕКСТ 16 –

О привязанности к Шри Радханатхе в качестве служения Шри Радхе (*радха-дасье*) говорится в «Шри Радха-раса-судханидхи» (142):

рāдхā-нāма судхā-расаṁ расайитум̐ джихвās ту ме вихвалā
пāдау тат-падакāй̐китāсу чаратāṁ в̐рдāтавī-вītхишу
тат-кармаива караḥ кароту хрдāйāṁ
тасйāḥ падаṁ дхīāйātāṁ
тад-бхāвотсаватаḥ парāṁ бхавату ме
тат-п̐рāṇа-нītхе ратиḥ

«Пусть мой язык постоянно с упоением наслаждается нектарной *расой* имени Радхи, пусть мои стопы идут по дорогам Вриндавана, отмеченным прославленными следами Вришабхану-нандини, пусть две мои руки совершают служение Свамини, а сердце созерцает Её нежные лотосные стопы. Пусть в моём сердце проявится всепоглощающая привязанность к Шри Шьямасундаре, *прананатхе* Шримати, благодаря празднику Её экстатических настроений. Такова моя горячая молитва».

джихвā хаука су-вихвала, рāдхā-нāма гāне
в̐рдāраṇй̐е чала пада, рāдхā анвешаṇе

рāдхā-севā кара-кара, рāдхā смара мане
рāдхā-бхāве мати, бхаджа рāдхā-п̐рāṇа-дхане

Бхаджана-рахасья-вритти

Шрила Прабодхананда Сарасватипад смиренно молит о привязанности к лотосным стопам Шри Кришны, *прананатхи* Шри Радхи, посредством *радха-бхаджана*, поглощающего все его чувства и отражающего праздник Её экстатических настроений (*бхавотсаву*). «Когда же мой язык почувствует упоительный вкус нектарной *расы*, сокрытой в имени Шри Радхи?» Нектар имени Шримати приносит несравненный вкус, когда это имя произносится с сердцем, полным *премы*. Счастье приходит с достижением совершенства, когда *садхака* посвящает себя *нама-санкиртане*, прославляя того, кому поклоняется. Прежде всего имя проявляется на языке, принося блаженство как повторяющему его, так и слушающему.

нāма-санкīртанаṁ проктаṁ
криṇāsйа према-сампади
балишṭхаṁ сāдханаṁ й̐решṭхаṁ
парамāкарша-мантрават

тад эва манйате бхактех
 пхалам тад-расикаир джанаих
 бхагават-према-сампаттау
 садаивāvйабхичāратах

«Говорится, что самой лучшей и могущественной *садханой*, дарующей богатство *премы* к Шри Кришне, является *нама-санкиртана*. Эта исключительно сладостная *мантра* привлекает Кришну к *садхаке*. Поэтому *расика*-преданные Бхагавана заключают, что *санкиртана* приносит *бхакти*. Она неизменно дарует богатство *бхагават-премы*». (Брихад-бхагаватамрита, 2.3.164, 165)

Несомненно имя Бхагавана, который является олицетворением *расы*, содержит вкус *расы*. И хотя Его имя преисполнено такого вкуса, этот же *нами*, Шьямасундара, теряет голову, наслаждаясь именем Шри Радхи. Такова природа *премы*: герой любит имя своей возлюбленной.

Однажды из-за бдительности Джатилы, Шри Кишори не могла встретиться со Шьямасундарой, который потерял сознание в разлуке с Нею. Мадхумангал побежал за Кишориджи, но, находясь под надзором, Она не смогла покинуть дом. Чтобы утешить Кришну, который горел в огне разлуки, Она написала на пальмовом листе два слога — *ра* и *дха* — и послала Ему. Получив этот лист, Кришна тут же пришёл в Себя и сказал Мадхумангалу: «Друг, Я полностью удовлетворён тем, что ты дал Мне».

Во второй строке этого стиха Шрипад Прабодхананда Сарасвати молит: *пāдау тат-падакāнкитāсу чаратāм врдāтавй-вйтхишу* — «Пусть мои стопы идут по дорогам Вриндавана-дхамы, украшенным следами лотосных стоп Шри Радхи. Пусть это чувство будет в моём сердце, когда я буду бродить по дорогам Вриндавана. Моя Свамини шла этой дорогой на встречу со Своим *пранатхой*. Каждая частичка Враджа смешана с пылью Её лотосных стоп и поэтому является *према-макарандой*, нектаром любви. Пусть *виласа-лила* моей Ишвари проявится в моём сердце. Пусть

частички пыли, которой коснулись Её лотосные стопы, украсят моё тело».

Уддхава, близкий спутник Кришны, тоже желал обрести частичку этой пыли, родившись во Врадже травинкой или кустом. Это желание сердца может исполниться только благодаря памятованию пыли со стоп Шри Кишориджи, которой покрыты дороги Враджа.

Шрила Госвамипад продолжает: *тат-кармаива карах кароту* — «Пусть обе мои руки собирают цветы и делают гирлянды и другие украшения для Шри Свамини. Когда Она устанет от Своих игр, пусть я обрету благую удачу и разотру Её лотосные стопы».

Тад-бхāвотсаватах парам бхавату ме тат-пṛāṇāṁтах ратих — «Бхавотсава Шри Радхи, то есть праздник экстатических настроений, — это Её игры со Шри Говиндой. Если Шримати рассердится (станет *манини*) на Говинду, Он будет умолять меня, подыскивая слова: “О прекрасная! О милостивая! Пожалуйста, успокой Шри Радху и погаси огонь Моей разлуки!” В ответ на это я возьму Его за руку и отведу к моей Свамини. Пусть моей целью и благой удачей будет устраивать для моей Свамини встречи с Её *прана-приятмой*. Говинда непременно одарит меня милостью, зная, что у меня есть прибежище у лотосных стоп Шри Радхи».

– ТЕКСТ 17 –

Молитва о достижении единственной цели, лотосных стоп Шри Радхи, даётся в «Вилапа-кусуманджали» (8):

деви духкха-кула-сāгародаре
 дūйамāнам ати-дургатам джанам
 твам кṛпā-прабала-наукайāдбхутам
 пṛāпайа свапада-панкаджāлайам

«О Деви, о Шри Радхика, беспомощный, я тону в океане горя. Пожалуйста, возьми меня в крепкую лодку Своей милости и даруй прибежище Своих лотосных стоп».

*духкха-синдху мѣджхе деви, дургата э джана
крпѣ-поте пѣда-надме утхѣо экхана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Чувствуя, что лишён служения Шри Радхе, Шри Рагхунатха дас Госвами бесконечно страдает в разлуке с Нею. Он думает, что не имеет прибежища и тонет в океане горя. Памятуя этот стих, он начинает всячески прославлять Шри Свами, используя слово *деви*. Корнем этого слова является *див*, что значит «игривый» или «резвый». Другими словами, Она наслаждается божественными любовными играми со Шри Кришной. Памятуя об этом, Дас Госвами использует слово *деви*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.84) говорится: *деви' кахи дйотамѣнѣ, парамѣ сундарѣ* — «Деви означает “великолепная” и “самая прекрасная”».

«О Шримати Радхика, лишённый служения Твоим лотосным стопам, я тону в океане материального бытия, который трудно преодолеть. Пожалуйста, даруй мне прибежище на лодке Твоей милости и удостой служения Твоим лотосным стопам. Это единственный способ спастись от изнеможения, вызванного болью разлуки с Тобой. Всё в материальном мире приносит страдания, и только служение Тебе исполнено блаженства».

Манджари твёрдо настроены быть служанками Шри Радхи. Их занимает только одна мысль — это служение лотосным стопам Шри Радхи. Желание наслаждаться общением со Шри Хари не возникает у них даже во сне. Если Шри Кришна остановит одну из них и заговорит с нею, она с твёрдостью скажет: «О Нанда-нандана! Не смей прикасаться ко мне!»

Бхава, которую служанки Шри Радхи испытывают к своей Свамине, чиста и свободна от желания собственного наслаждения. У них нет и тени иного желания, чем служение Ей.

– ТЕКСТ 18 –

Исключительная склонность к служению Шри Радхе показана в «Вилапа-кусуманджали» (16):

*пѣдѣбджайос тава винѣ вара-дѣсѣям эва
нѣнѣят кадѣпи самѣе кила деви ѣѣче
сакхѣѣѣа те мама намѣ 'сту намѣ 'сту нитѣям
дѣсѣѣѣа те мама расѣ 'сту расѣ 'сту сатѣям*

«О Деви, у меня нет иного желания, как только обрести наивысшее из возможных достижений — стать рабом Твоих лотосных стоп. Я отдаю поклон положению Твоей *сакхи*, но при этом остаюсь привязан к положению Твоей служанки. Таков мой торжественный обет».

*тава пада-дѣсѣа винѣ кичху нѣхи мѣги
тава сакхѣе намаскѣра, ѣчхи дѣсѣа лѣги'*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом тексте Шрила Рагхунатха дас Госвами, внутренне созерцая себя в образе *манджари*, с великой болью молится лотосным стопам своей Свамине. «О Свамине, пожалуйста, сделай меня Своей служанкой, одарив великой удачей служения Твоим лотосным стопам». Такое служение (*дѣсѣа*) является наивысшим (*вара*) из возможных достижений, потому что служанки

Шри Радхи не ведают почтения и страха. Их служение не знает промедления и исполнено высшего вкуса. Стремление к такой *дасье* — это сострадательный дар Шримана Махапрабху, а её достижение — это сокровенная цель всех Гаудия-вайшнавов.

Будучи служанками Шри Радхи, *манджари* также являются вместилищем *мадхурья-расы*. Без всякого страха и смущения они могут войти в уединенную *кунджу*, где проходят любовные игры, и искусно сделать необходимое служение. Они также во всех подробностях знают нужды юной Божественной Четы, а также то, когда и как их удовлетворить. Особенность *манджари* состоит в том, что они совершают своё служение, зная глубокие чувства, сокрытые в сердцах Божественной Четы. Когда Шьямасундара, лучший среди наслаждающихся *расой*, видит чарующее мастерство *манджари*, у Него возникает желание тоже совершать такое служение.

Пребывая в настроении *свадхина-бхартрика*, то есть героини, которая имеет полную власть над своим возлюбленным, Шри Радха велит Кришне: «Приведи в порядок Мои одежды и украшения, иначе другие *сакхи* увидят Меня в таком виде и станут подшучивать надо Мной». Понимая настроение Свамины, *кинжари* приносят одежду и косметику. Шримати велит Шьямасундаре нанести *алту* Ей на стопы, и Он, видя красоту Её лотосных стоп, переполняется *премой*. От экстаза (*саттвика-викара*) по Его телу пробегают мурашки и дрожь (*пулакита* и *кампитта*), и Он не в силах держать в руках кисточку. Видя это, Шримати мягко и сладостно улыбается и просит Рупу Манджари нанести *алту* Ей на стопы. *Манджари* беспрепятственно наслаждаются подобными бесконечно разнообразными и сладостными играми.

Чтобы встретиться со Шримати или успокоить Её *ману*, Шьямасундара принимает прибежище у *манджари*. Ужина в доме Нанды, Шьямасундара беспокоится, сможет ли Он этой ночью встретиться с Радхикой. Жестами Он незаметно спрашивает об этом служанок Шримати, и одна из них показывает: «Да». Всё, что имеют,

манджари отдают для удовольствия Божественной Четы, ничего не оставляя для себя. Положение *прия-нарма-сакхи* выше, чем положение *манджари*, однако самое сладостное служение выполняют именно *манджари*, и с этой точки зрения их положение выше.

Каматмика-бхакти Враджа, являющаяся исключительной принадлежностью *мадхурья-расы*, бывает двух видов: *самбхога-иччхмайи* и *тад-тад-бхава-иччхмайи*. *Мадхурья-бхава* к Шри Кришне, которую испытывают *ютхешвари* Враджа, независимые героини или лидеры групп, такие, как Шри Радха, Шри Чандравали и Шьямала, называется *самбхога-иччхмайи*. Настроение служения Божественной Чете, свойственное таким *манджари*, как Шри Рупа Манджари, Рати Манджари, у которых преобладает привязанность к Шримати Радхике, называется *тад-тад-бхава-иччхмайи*. *Тад-тад-бхава-иччхмайи* — это ещё одно название *сакхи-бхавы*.

Сакхи бывают трёх категорий: 1) *радха-снехадхика* — те, кто больше склонны к Шри Радхе; 2) *кришна-снехадхика* — те, кто больше склонны к Шри Кришне; 3) *убхая-снехадхика* — те, кто одинаково расположены к обоим. Все *сакхи* делятся на пять видов: 1) *сакхи*; 2) *нитья-сакхи*; 3) *прана-сакхи*; 4) *прия-сакхи*; 5) *парама-прешитха-сакхи*. *Нитья-сакхи* и *прана-сакхи* составляют категорию *радха-снехадхика* и называются *манджари*. Их *сакхья-бхава* (дружеское расположение) и *сева-бхава* (дух служения) остаются в неизменном единстве (*тадатмике*). Они постоянно сосредоточены только на лотосных стопах Шри Радхи и не ищут непосредственного контакта со Шри Кришной даже во сне. Это подтверждается во «Вриндавана-махимамрите» (16.94):

*ананйа-и́рй-ра́дхā-па́да-ка́мала-да́сйаи́ка-раса́дхй̐р
ха́реḥ са́нге ра́нга-сва́пана-сама́йе нāпи да́дхатй̐*

«Служение лотосным стопам Шри Радхи — это океан трансцендентной *расы*. Тот, кто хочет погрузиться в этот океан, не желает наслаждаться со Шри Хари даже во сне».

Объектом (вишайя-аламбаной) любви манджари является Шри Югала-кишора. Манджари испытывают все виды *рати*, наблюдая объятия Божественной Четы, слушая Их беседы, пробуя оставленную Ими *тамбулу*, вдыхая несравненно прекрасный аромат, сопровождающий Их любовные игры, прикасаясь к Их лотосным стопам и растирая их. Они также наслаждаются экстазом самых сокровенных (*сампрайого*) встреч Радхи и Кришны. По этому поводу Шрила Кришнада Кавираджа говорит в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.209-10):

*рāдхāра сварūна — кришнā-према-кална-латā
сакхī-гаṇа хайа тāра паллава-пушпа пātā*

*кришнā-лīлāmрта йади латāке сийчайа
ниджа-сукха хаите паллавāдйера котти-сукха хайа*

«По своей природе Шри Радха подобна лиане *кришина-премы*, а *сакхи* — это листья, цветы и ветви на этой лиане. Когда лиана пьёт нектар игр Кришны, её листья, цветы и ветви испытывают счастье в миллионы раз больше, чем если бы они сами пили этот нектар».

Такого же рода описание можно увидеть и в «Говинда-лиламрите». Когда Кришна прикасается к Шри Радхе, *саттвика-бхавы* проявляются также на телах Её манджари. И когда Кришна пьёт нектар губ Радхи, Её *бхава* отражается на *нитья-сакхи* и *прана-сакхи*, которые чувствуют себя словно опьяневшими. Об этом говорится в первом стихе «Вилапа-кусуманджали»:

*твам рūна-майджари сакхи пратхитā пуре 'смин
пумсах парасйа ваданам на хи паййасйити
бимбāдхаре кишатам анāгата-бхартркāйā
йат те вйадхйи ким у тач чхука-пунгавена*

«Моя дорогая *сакхи* Рупа Манджари, по всему Враджу известно, что ты не смотришь ни на кого, кроме своего мужа. Кто же надкусил тебе губы, красные, как плоды *бимба*, если твоего мужа нет дома? Не иначе как лучший из попугаев?»

Так же как Шри Радха, Её манджари имеют *самартха-рати**. Эта *рати* в них беспричинна, трансцендентна и непостижима. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 18.225) говорится: *сунилео бхāгйа-хйнера нā хайа пратйити* — «Даже услышав об этом, те, кто не ведают благой удачи, не могут это понять».

В восемнадцатом тексте «Бхаджана-рахасьи» приводится молитва Шрилы Рагхунатхи даса Госвами о том, чтобы обрести *пальядаси-бхаву*. Используя слово *расо* 'сту, он выражает постоянно нарастающую в его сердце *прему* и молит Шри Свамими не обманывать его хитрыми словами или другими благословениями.

– ТЕКСТ 19 –

Искреннюю молитву о *ири-радха-дасье*, когда голос прерывается от переполняющих чувств, можно найти в «Става-мале» Шрилы Рупы Госвами (Шри Гандхарва-сампартхана-аштака, 2):

*хā деви! кāку-бхара-гадгадайāдйа вāчā
йāче нитатйа бхуви даṇḍавад-удбхатāртх
асйа прасāдам абудхасйа джанасйа кртвā
гāндхарвике! ниджа-гаṇе гаṇанām видхехи*

«О Деви Гандхарвика! Я тяжело страдаю в разлуке с Тобой. В полном отчаянии я падаю ничком на землю и с дрожью в голосе

* Слово *самартха* означает «способный, подходящий, полный»; поэтому *самартха-рати* означает «тот, кто может повелевать Кришной».

смирненно молю Тебя явить милость этому глупцу и принять его в круг Своих близких служанок».

*бхуме даңдават-пади' баху āрти-сваре
кāку-бхаре гадгада-вачане йода каре*

*прāртханā кари го деви, э абудха джане
тава гаңе гаңи' крпā кара акийчане*

Бхаджана-рахасья-вритти

Здесь Шрила Рупа Госвами обращается к лотосным стопам Шри Свами с молитвой, исполненной скорби: «Пожалуйста, прими меня в круг Своих близких служанок!» Хотя он является одним из вечных спутников Шримана Махапрабху, он считает себя *аджата-рати-садхакой*. Между смирением и *премой* небольшая разница. В «Брихад-бхагаватамрите» (2.5.224, 225) говорится: «Истинное смирение проявляется на зрелой стадии высочайшей *премы*. Точно так же когда смирение достигает зрелости, поток *премы* становится непрерывным. Поэтому между смирением и *премой* можно ясно видеть взаимосвязь “причина и следствие” или “производитель и продукт”».

Фраза *кāку-бхара-гадгадайāдйа вāчā* говорит о том, что сердце таит, и это является внешним признаком *премы*. Слово *хā* выражает жадное стремление (*уткантху*), а слово *гадгада*, означающее «прерывающийся голос», говорит о том, что его слова полны мольбы и смирения.

Враджа-деви благодаря сильнейшему стремлению к Кришне способны отказаться от членов своих семей и преступить все общественные устои. Движимые огромным чувством обладания (*маматой*) по отношению к Нему, они преодолевают все препятствия и преграды. Шри Кришна, покорённый их *маматой*, исполненной страстного стремления к Нему, чувствует Себя в неплатном долгу перед *гопи*.

Слова *деви гандхарвике* прославляют благую удачу Шри Радхи. Она является источником сладости и красоты. Своими танцами, пением, игрой на музыкальных инструментах, представлениями и другими удивительными искусствами Она полностью чарует Кришну.

Привязанность (*рати*), исполненная страстной мольбы и смирения, это богатство *рага-марга-садхак*: «Когда человек, наделённый всеми добродетелями, считает себя низким, отвратительным и недостойным, это называется *дайнья*, смирение». Только смирение может привлечь Кришну и удостоить Его милости. Притворное смирение противоречит *бхакти* и предосудительно. По сути, истинное смирение не имеет внешнего выражения, оно проявляется из сердца.

Шрила Бхактивинода Тхакур поёт в «Вимала-вайшнава» (Из «Кальяна-калпатару»):

*антара бāхире, сама вйавахāра,
амāнй мāнада ха'ба
кришна-сайкйртане, йрй кришна-смаране,
сатата маджийā ра'ба*

«Избавившись от лицемерия, я буду вести себя согласно своим мыслям и чувствам. Считая себя незначительным, я буду почитать других, ничего не ожидая в ответ. Танцуя со святым именем на устах, я буду постоянно погружён в памятование игр Кришны».

– ТЕКСТ 20 –

Молитва о служении Шри Радхе, которая полностью очаровала Кришну, даётся в «Шри Радха-раса-судханидхи» (39):

*веңуṁ карāн нипатитаṁ скхалитаṁ йикхандāṁ
бхрашитаṁ ча пйта-васанаṁ враджа-рāджа-сўнох*

*йасйāх катāкиа-иара-гхāта-вимўрчхитасйа
тāм рāдхикāм паричарāми кадā расена*

«Когда же я буду совершать исполненное *расы* служение Шри Радхе, чей искоса брошенный взгляд стрелой пронзает Кришну, и Он теряет сознание, флейта падает у Него из рук, павлинье перо слетает с головы, а жёлтые одежды соскальзывают с тела?»

*йāйхāра катāкиа-иаре и́рй-криш́на мўрчхита
кара хаите вāмйи́и кхасе, и́икхāндā скхалита*

*пй́та-вастра бхраи́та хайа, се рāдхā-чара́на
кабе āми раса-йоге кари́ба севана?*

Бхаджана-рахасья-вритти

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.291) говорится: *теишāм бхāвāнтайе лубдхо бхавед атрāдхикāравāн* — «Анурага, порождающая сильное желание, неизменно окрашенное чувством новизны, и выражающаяся разнообразными способами, проявляется самым изумительным и несравненным образом и достигает уровня *махабхавы*. Только тот, кто страстно желает обрести такого рода *бхаву*, достоин вступить на путь *рага-марга*».

Наиболее важным аспектом *бхава-бхакти* является вкус, *ручи*. Тот, у кого есть вкус к *рагануга-бхаджану* в настроении *мāдхурья-расы*, слушая и повторяя, наслаждается именами, образами, качествами и играми Шри Радхи-Мадхавы. Такой вид *бхаджана* даёт возможность осознать служение *нитья-сиддха-манджари*.

В этом тексте Шри Сарасватипад молит о том, чтобы совершать исполненное *расы* любовное служение Шри Радхе, чарующей ум Каны, Кришны. Он описывает влияние *маданахья-махабхавы* Шри Радхи на сердце Шри Кришны, воплощения всех нектарных *рас*, *акхила-расамрита-мурти*.

Падма и другие *сакхи* как-то раз заманили Шри Кришну в кунджу Чандравали, заставив Шримати страдать в разлуке. Однако умные *кинкари* нашли способ привести Его к Шримати, которая, увидев Кришну, проявила *ману*. Прежде всего Она запретила Ему прикасаться к Ней, затем с напускным гневом искоса взглянула на Него.

Шри Радха — это олицетворение *махабхавы*, единственное предназначение которой состоит в том, чтобы наполнять сердце Кришны счастьем. В этом стихе описывается, как *маданахья-махабхава* вызывает в сердце *акхила-расамрита-мурти* Шри Кришны бесконечно неопишуемые трансцендентные чувства, и от Его хвастовства не остаётся и следа. Шри Кришна теряет сознание от счастья, пронзённый стрелой искоса брошенного взгляда Шримати. На поле сражения герой, сражённый стрелой, теряет сознание и роняет свой лук, стрелы, корону, одежды и украшения. Точно так же во время этого любовного сражения трансцендентный юный бог любви, пронзённый стрелой взгляда Шримати, роняет Свою флейту, павлинье перо, украшавшее Его голову, падает на землю, жёлтая *питамбара* соскальзывает с плеч, и Он теряет сознание. Тот, чей лукавый взгляд, брошенный искоса, пронзает сердца *враджа-сундари*, словно стрела бога любви, сейчас без сознания лежит на земле. Один взгляд Шри Радхи лишил сознания того, кто приводит в замешательство самого бога любви. Флейта, которая, словно стрела, ранящая ланей, своими звуками лишает покоя сотни тысяч *враджа-сундари*, сейчас падает из дрожащей руки. Павлинье перо Мадхавы, символизирующее игры Враджа и волнующее умы *гопи*, сейчас валяется в пыли от одного искоса брошенного взгляда Шри Радхи. Сияющая красотой жёлтая накидка (*питамбара*), подобная молнии на только что появившемся грозовом облаке, при виде которой *враджа-рамани* забывают о своём знатном происхождении, сейчас тоже лежит на земле. *Дхирā-лалита-наяка* оказался в таком состоянии только благодаря одному, искоса брошенному взгляду Шри Радхи.

Тот, кто является олицетворением *ананда-расы*, потерял сознание, сражённый стрелой взгляда Шри Радхи. Как ни пытается, Шри-мати не может привести Его в чувство от блаженного обморока, и теперь для *раса-кинкари* наступает время служить. Сладостным голосом служанки поют *мадана-рагу* (мелодию бога любви), которой их научила Шри Свамини. *Кинкари* приводят в чувство героя (*наяку*), потерявшего сознание от *премы*, и таким образом устраивают для Шри Свамини встречу с Её возлюбленным. Такова *раса-паричарья* служанок, то есть служение, усиливающее *расу*. Они всё делают для того, чтобы началась сладостная *лила* Божественной Четы. Когда Их *лила* завершается, служанок ожидает благая удача — они предлагают Им прохладную воду, орехи бетеля, гирлянды, опахало.

— ТЕКСТ 21 —

В «Шримад-Бхагаватам» (11.6.46) описывается настроение *садхаки*, привязанного к *радха-дасье*:

*твайопабхукта-сраг-гандха-
вāсо-’лайкāра-чарчитāх
уччишита-бходжино дāсāс
тава мāйām джайема хи*

«О Прабху, мы украшаем себя гирляндами, сандаловой пастой, одеждами и драгоценностями, которые Ты носил. Поскольку мы — Твои слуги, которые вкушают остатки Твоей пищи, несомненно, мы преодолеем влияние Твоей иллюзорной энергии (*майи*)». [Поэтому, о Прабху, мы не боимся Твоей *майи*. Мы боимся только разлучиться с Тобой.]

*томāра прасāда-мāлā-гандха-алайкāра
вастрāди парийā дина йāйа та āмāра*

*томāра уччишита-бходжй-дāса-паричайе
тава мāйā джайа карй анāсакта ха’йе*

Бхаджана-рахасья-вритти

Те, кто не склонен к служению Кришне, стремятся к собственному удовлетворению чувств и вовлекаются в разнообразную деятельность, а именно, спят, сидят, путешествуют, живут в одном месте и развлекаются. Однако, совершая эту же деятельность в связи с Бхагаваном, *джива* обретает вечное блаженство. *Джива*, которая почитает то, чем пользовался Кришна, и то, что доставляло Ему удовольствие, а именно, Его гирлянды, ароматные масла, одежды и украшения, спасётся из ловушки материального существования. В этом стихе Уддхава говорит Шри Бхагавану: «Получив Твой *прасад*, живое существо освобождается от рабства *майи*».

В «Хари-бхакти-виласе» говорится, что тот, кто сомневается в могуществе *прасада* Вишну, окажется в вечном аду. Нельзя непочтительно относиться к *маха-прасаду*. *Маха-прасад*, оказавшийся даже в пасти собаки, считается чистым и приемлемым для брахмана. *Прасад*, предложенный древним божествам или божествам, установленным *маханурушами*, абсолютно чист и достоин почитания. Но не следует раздавать *прасад* божеств, установленных людьми, занятыми удовлетворением чувств. Это подтверждается в «Нарада-панчаратре»:

*йирути-смрти-пурāñди-
пайчарāтра-видхйй винā
айкāнтикй харер бхактир
утпāтāйаива калпате*

«Даже тот, кто всецело посвятил себя служению Хари, станет лишь источником беспокойства, если пренебрежёт правилами *йирути*, *смрити*, Пуран и “Нарада-панчаратры”».

Всё, чем пользовался Шри Кришна, называется *маха-прасад*. Когда чистый преданный почитает этот *маха-прасад*, то, что остаётся после него, называется *маха-маха-прасад*. Кришнадас Кавираджа Госвами говорит в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 16.60):

*бхакта-пада-дхули āра бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-авайешиа — эи тина махāбала*

«Пыль со стоп преданного, вода с его стоп и остатки его пищи обладают безмерным могуществом».

Если оказывать почтение этим трём предметам, можно обрести *кришна-према-бхакти*, потому что они безгранично могущественны.

Садхака-бхакта не должен подражать поведению чистых преданных. Однажды мой Гурудев, будучи ещё Шри Винода-бихари Брахмачари, вместе со своим духовным братом Шри Нарахари Прабху отправились в *бхаджана-кутир* Шри Вамшидаса Бабаджи получить его *даршан*. Бабаджи предложил своим божествам чай и стал угощать им гостей, Винода-бихари и Нарахари. Винода-бихари выразил почтение *прасаду* и отставил в сторону. Когда Нарахари спросил его, почему он так поступил, Шри Винода-бихари объяснил это с философской точки зрения: «То, что доступно *маха-бхагавате*, не всегда доступно нам. Махадев выпил океан яда. Он способен это сделать, но если обычный человек выпьет яд, он умрёт. *Садхака* должен следовать правилам *бхакти-шастр*».

— ТЕКСТ 22 —

В «Говинда-лиламрите» (19.1) описываются слепополученные игры:

*īrī-rādhāṁ prāṇta-gēhāṁ nidja-ramaṇa-kṛte
klṛpta-nānoпахāṛāṁ
sūsāṭāṁ rāmīa-veīāṁ prīya-mukha-kamālā-
loka-pūrṇa pramodāṁ
īrī-kṛṣṇāṁ cāparāḥne vradjam anuchalitāṁ
dhenu-vṛndaир-вайасйаиḥ
īrī-rādhāloka-trṇtām pitr-mukha-militām
mātr-mṛitām smarāmi*

«Днём, после *мадхьяхна-лилы*, Шри Радха идёт домой, совершает омовение, надевает одежды и украшения. По просьбе Шри Яшомати Она готовит различные кушанья, такие, как *карпура-кели* и *амрита-кели*, для Своего *прананатхи* Шри Кришны. Когда Он возвращается из леса во Врадж вместе со Своими коровами и *сакхами*, Она получает Его *даршан*. Видя Его лотосное лицо, Она преисполняется радости. Шри Кришна также получает полное удовлетворение, получив Её *даршан*. Встретившись со Шри Нандой и другими старшими *гопами*, Он совершает омовение и одевается с помощью старших *гопи*. Так я медитирую на Шри Радху-Кришну».

*īrī-rādhikā-grhe gelā, kṛṣṇa lāgi' viracilā,
nānā-vidha-khādīa-upahāra
snāta rāmīa-veīā dharī', prīya-mukhekiṣṇa kārī',
pūrṇānanda nāila apāra*

*īrī-kṛṣṇāparāḥna-kāle, dhenu-mitra laīyā chale,
pathe rādhā-mukha niraakhīyā
nandādi milana kārī', īaiyodā-mārdjita hārī,
smara māna ānandita haiyā*

Бхаджана-рахасья-вритти

Различные игры Шри Радхи-Кришны в период *мадхьяхна-лилы*, такие, как игры в воде (*джала-крида*), игра в кости (*пашиа-кхела*),

катание на качелях (*дола-лила*), смех и шутки (*хаса-парихаса-лилы*), теперь завершились. Находясь в доме Шри Нанды, Шри Свамини не может накормить Своего *приятamu* собственными руками, но в полдень Её желание служить Ему таким образом исполняется. Кришна отправляется с *саххами* в лес пасти коров и под предлогом полюбоваться красотой леса оставляет Своих друзей и уходит к Свамини. В тексте 20 говорилось о состоянии Кришны, когда Он видит Свамини. После *мадхьяхна-лилы* Шри Радха и все Её *саххи* возвращаются домой в Яват, а Шьямасундара вместе со Своими коровами, телятами и *саххами* снова уходит в лес.

Дома Шри Свамини старательно выполняет различные обязанности, хотя мысли Её заняты только тем, чтобы встретиться со Своим *приятамой*. Когда Кришна возвращается домой, Его *саххи* играют на своих рожках и других инструментах, создавая невообразимый шум. *Враджаваси* преисполняются блаженства при виде пыли, поднятой копытами коров. Возвращение Кришны подобно наступлению сезона дождей. Небеса покрываются облаками пыли, поднятой коровами, песня флейты напоминает поток нектара, проливающийся с небес, а мычание коров — громохание облаков. Словно измученные жаждой птицы *чатака*, которые пьют только воду, падающую с неба, *враджаваси* выходят Кришне навстречу. Когда мальчики-пастушки отправляются пасти коров, впереди идёт Кришна, а когда они возвращаются, впереди идет Баладева Прабху.

Кришна проходит через Яват-грам, и Шри Радха, глядя через мелкую решётку на окнах Своего дома, получает Его *даршан*. Кришна тоже страстно желает получить *даршан* Своей возлюбленной, и Ему это удастся, когда Он что-нибудь у Неё просит. Но прежде чем Прияджи даёт Ему что-нибудь, Он, словно вор, похищает Её сердце. Но моя Свамини ничего не теряет. Она тоже крадёт сердце Своего *приятамы*. Теперь Они обладают сердцем и мыслями друг друга. Джива Госвамипад в своей «Шри Югала-аштаке» (6) молит:

*кришна-читта-стхитā rādhā,
rādhā-читта-стхито хариḥ,
джйване маране нитйām
rādhā-криṣṇау гатир мама*

«Радха неизменно пребывает в уме Кришны, и Кришна неизменно пребывает в уме Радхи. Пусть Радха и Кришна станут моим прибежищем в жизни и смерти».

Моей желанной целью является служение Божественной Чете.

Шри Кришна возвращается домой, к Нанде. Кончиком своего *сари* Яшода вытирает лицо своего *лалы*, покрытое пылью, поднятой коровами, совершает *арати*, а затем сажает Его к себе на колени и кормит грудным молоком. Через некоторое время Кришна идёт доить коров. Как только Он возвращается, Яшода купает Его и с любовью кормит сладостями, посланными Шри Радхой. *Кинкари* Шри Радхики могут наблюдать все эти игры и, вернувшись к своей истомившейся ожиданием Свамини, рассказывают Ей обо всём.

Тот, кто повторяет *харинаму*, размышляя об этих играх, по милости Шри Свамини однажды удостоится служения в них.

*Так заканчивается пятая глава «Бхаджана-рахасы»,
которая называется «Апарахна-калия-бхаджан».*

Глава шестая

к

ШЕСТАЯ СТУПЕНЬ
САДХАНЫ

Саям-калия-бхаджан — *бхава*

6 данд в сумерки,
приблизительно 18:00 – 20:24

– ТЕКСТ 1 –

В шестом стихе «Шри Шикпаштаки» описываются внешние признаки совершенства:

*найанам̐ галад-аи́ру-дхāрайā
ваданам̐ гадгада-руддхайā гирā
пулакаир̐ ничитам̐ вапух̐ кадā
тава нāма-грахаṇе бхавишйати*

«О Прабху! Когда же слёзы потоком польются из моих глаз при повторении Твоего святого имени, когда мой голос прервётся, а волосы на теле поднимутся дыбом от экстаза?»

*према дхана винā вйартха даридра джйвана
'дāса' кари' ветана море деха према-дхана*

«Без богатства *премы* моя жалкая жизнь не имеет смысла. О Господь, пожалуйста, прими меня Своим слугой и даруй это богатство в награду за служение».

– ТЕКСТ 2 –

Внутренняя природа *бхавы* описывается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.2):

*премнас ту пратхамāвастхā
бхāва итй̐ абхидхййате
сāтत्वикāх̐ свалпа-мāтрā сйур̐
атрāи́ру-пулакадайах̐*

«Первая стадия *премы* называется *бхава*. На этой стадии *саттвика-бхавы*, такие, как волосы дыбом (*пулака*), слёзы (*аширу*) и дрожь (*кампа*) проявляются в незначительной степени».

*премера пратхамāвастхā бхāва нāма тāра
пулакāйīру свалпа хайа сātтвика вика̐ра*

Бхаджана-рахасья-вритти

Бхава, известная так же как *рати*, считается ростком *премы*, зрелой стадии *бхакти*. *Бхава*, особое проявление *шуддха-саттвы*, сравнивается с лучом солнца *премы*, который размягчает сердце различными вкусами (*ручи*). Другими словами, *бхава* — это состояние, когда сердце тает в процессе деятельности, направленной на удовлетворение Кришны (*кришна-анушилан*).

Бхава также объясняется в следующем стихе «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.1):

*шуддха-саттва-вишешātмā
према-сūrйāīmīу-сāmāбхāк
ручибхīй читта-мāсрñйа-
крд асау бхāва учйате*

«*Бхава-бхакти* — это особое проявление *шуддха-саттвы*. Изначальная характеристика *бхава-бхакти* состоит в том, что она представляет собой феномен, всецело состоящий из *шуддха-саттвы*. Она подобна лучу солнца *премы*. Она размягчает сердце, наполняя его различными вкусами (*ручи*)».

В своём комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Когда в процессе *садхана-бхакти* сердце размягчается, наполняясь различными вкусами (*ручи*), это называется *бхава-бхакти*. Слово *ручи* в данном случае означает: 1) желание достичь Бхагавана (*бхагават-прапти-абхилаша*); 2) желание делать

то, что приносит Бхагавану удовольствие (*анукалья-абхи-лаша*); 3) желание служить Бхагавану с любовью (*саухарда-абхилаша*). *Бхава-бхакти* характеризуется тем, что она представляет собой *шуддха-саттва-вишешатму*, где *шуддха-саттва* означает независимое проявление *сварупа-шакти* Бхагавана в её аспекте *самвит*, божественного знания. Когда к слову *шуддха-саттва* прибавляется слово *вишеша*, это означает *хладини*, другой аспект *сварупа-шакти*. Отсюда можно понять, что *махабхава*, как наивысшее состояние *хладини*, является составной частью *шуддха-саттва-вишеш*. Следовательно, *шуддха-саттва-вишешатма* представляет собой высшую функцию *сварупа-шакти* (суть сочетания энергий *самвит* и *хладини*) и характеризуется желанием доставить удовольствие Бхагавану. Сердца вечных спутников Бхагавана пропитаны *шуддха-саттва-вишешатмой*, она едина с их настроением (*тадатмья-бхава*). Проще говоря, вечные и исполненные совершенства настроения, свойственные вечным спутникам Шри Кришны, называются *шуддха-саттва-вишешатма*. Изначальная природа *бхава-бхакти* — это *шуддха-саттва-вишешатма*, и поскольку она подобна первому лучу солнца *према-бхакти*, её также называют ростком *премы*.

Естественная функция *бхавы* состоит в том, чтобы проявлять внутреннюю природу (*сварупу*) Кришны и Его игр. *Бхава* возникает двумя путями: 1) благодаря погружённости в духовную практику (*садхана-абхинивеша-джа*); 2) по милости Шри Кришны или Его преданных (*ири-кришна-прасада-джа* или *ири-кришна-бхакта-прасада-джа*).

Под влиянием общения с великими преданными *садхака* практикует *бхагават-бхакти*. Постепенно в нём пробуждается вкус (*ручи*) к *бхакти*, он развивает привязанность (*асакти*) к Бхагавану и в конце концов достигает *бхавы*. *Бхава*, обретенная таким образом, называется *садхана-абхинивеша-джа*.

Бхава, проявившаяся неожиданно и без помощи *садханы*, называется *ири-кришна-прасада-джа-бхава* или *ири-кришна-бхакта-прасада-джа-бхава*. *Прасада-джа-бхава* встречается очень

редко; обычно живое существо обретает *садхана-абхинивеша-джабхаву*.

Шри-кришна-прасада-джа-бхаву можно обрести по благословению Кришны, благодаря Его *даршану* или откровению (*спхурти*) в сердце. Шрила Шукадева Госвами обрёл *бхаву* благодаря милости, проявившейся в его сердце. Многочисленные примеры всех трёх видов *прасада-джа-бхавы* можно видеть в период нисхождения Шримана Махапрабху. Получая Его *даршан*, тысячи людей обретали *бхаву*. Джагай и Мадхай обрели *бхаву* благодаря благословению, а Шрила Джива Госвами — благодаря *спхурти* в сердце.

Дхрува и Прахлада служат примерами *ири-кришна-бхакта-прасада-джа-бхавы*, потому что они обрели *бхагавад-бхаву* по милости Шри Нарады Муни. Точно так же *бхава* пробудилась в сердцах многих людей по милости Шри Рупы, Шри Санатаны и других спутников Махапрабху.

– ТЕКСТ 3 –

Характеристика *стхаибхавы* даётся в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.25-6):

*киантйир авйартха-калатвам
вирактир ма́на-и́йу́нйатā
ā́йīā-бандхаḥ самуткаṇṭḥā
нāма-гāне садā ручиḥ*

*ā́сактис тад-гуṇā́кхйā́не
п́рītис тад-васати-стхале
итй ā́дайо 'нубхā́вāḥ
сйур джā́та-бхā́вā́нкуре джане*

«*Садхака*, у которого пробудилась *бхава*, проявляет следующие девять признаков: 1) выдержанность, 2) нежелание терять понапрасну время, 3) непривязанность, 4) отсутствие гордыни, 5) убежденность в том, что Кришна дарует Свою милость, 6) страстное желание достичь конечную цель, 7) постоянный вкус к повторению святого имени, 8) привязанность к слушанию о качествах Кришны и 9) любовь к местам, связанным с играми Кришны».

*киобхера кāраṇа саттве киобха нāхи хайа
садā криṇа бхадже, нāхи каре кāла-киайа*

*криṇетара-вишайе виракти садā райа
мāна тхакилео абхимā́нī нāхи хайа*

*ава́йīā нā́йба криṇа-крпā ā́йīā каре
криṇа бхадже ахар ахаḥ вйā́кула антаре*

*харе-криṇа-нā́ма-гā́не ручи нирантара
и́йрī-криṇера гуṇā́кхйā́не ā́сакти вистара*

*п́рītи каре садā криṇа-васатира стхā́не
эи анубхā́ва бхā́вā́нкура видйā́мā́не*

Бхаджана-рахасья-вритти

1. *Кианти*. Если человек остаётся спокоен, даже когда есть причина для гнева и беспокойства, это называется *кианти*, выдержанность. Примером садхаки, проявившим подлинную выдержанность, является Парикшит Махарадж. Его не беспокоило проклятие Шринги, сына муни, согласно которому он должен был умереть через семь дней. С непоколебимым умом он стал слушать *хари-катху*.

2. *Авьяртха-калатва*. Это означает не тратить понапрасну время, всегда оставаясь погружённым в *хари-катху*.
3. *Виракти* — это непривязанность. Полное отсутствие интереса к материальному наслаждению чувств.
4. *Мана-шуньята*. Высокое происхождение, социальное положение, принадлежность к определённой ашраму, богатство, высокий пост вызывают гордыню. *Мана-шуньята* — это состояние, при котором сердце не ведаёт гордыни, даже если человек обладает всеми выше названными достоинствами.
5. *Аша-бандха* — это твёрдая надежда. С радостью посвящать свой ум *бхаджану*, будучи уверенным: «Шри Кришна обязательно дарует мне Свою милость».

Шрила Рагхунатха дас Госвами выразил свою надежду (*ашу*) в «Вилапа-кусуманджали» (102):

*āīā bharaṇa mṛta-sindhu-māiāḥ kṛtḥāyānī
kālo māyātigamitaḥ kila sāmpratam hi
tvam ceta kṛpāṁ māiḥ vidhāsyasi naiva kim me
prāṇair vradjena ca varora bakāriṇāni*

«О Варору Радха, я лелею надежду, которую так же редко удаётся исполнить, как и достичь океан нектара, тем не менее моя надежда велика и я живу ею. Даруй Свою милость этому бедному, несчастному человеку. Что говорить о моей жизни, если всё: моё пребывание во Вриндаване и даже моё служение Кришне, — бесполезны без Твоей милости».

6. *Самуткантха* — это сильное желание достичь желанной цели. Примером тому служат молитвы Вритрасуры (Ш.-Б., 6.11.26):

*adjāta-nakṣiṇa iva mātaram kṣagāḥ
staniām yātḥā vatsatārāḥ kiṇudhārtāḥ
priyām priyeva vīṇiṣṭāṁ vīṇiṣṭā
mano 'ravindākiṇa didṛkṣate tvām*

«О лотосокий Господь, как птенец, у которого ещё не выросли крылья, постоянно высматривает свою мать, ожидая, когда она вернётся и накормит его; как привязанный телёнок с беспокойством ожидает дойки, после которой он сможет сосать молоко своей матери; как печальная женщина в разлуке с мужем всегда ждёт, когда он вернётся и исполнит все её желания, — точно так же я всегда жажду возможности непосредственно служить Тебе».

7. *Нама-гане сада ручи* — это вкус к повторению святого имени. Другими словами, это означает постоянно повторять имя Хари с твёрдой верой в то, что *шири-нама-бхаджан* является наивысшей формой *бхаджана*. Такой вкус является ключом к достижению наивысшего блага.

Кришна-нама — это как практика (*садхана*), так и цель, к которой она приводит (*садхья*). Наивысшим именем является Харе Кришна *маха-мантра*, как этому учил Шри Гаурасундара. В наши дни непреданные сочиняют лирику, полную *раса-абхасы* и напоминающую трансцендентные *расы*. Многие люди считают эту лирику *нама-мантрами*, но такие *мантры* не упоминаются в писаниях, и потому их не нужно повторять. Шриман Махапрабху (Ч.-б., Мадхья, 13.10) отдаёт такой приказ: *ixā vai āra nā болибā болибā ixā vai āra nā болибā болибā* — «Проси их повторять только Харе Кришна и ничего больше».

8. *Асактис тад-гунакхьяне* — это неутолимая жажда к прославлению или слушанию сладостных игр Шри Кришны, исполненных

всех благоприятных качеств. Чем больше *бхавука-бхакта* слушает, тем сильнее становится его привязанность.

9. *Тад-васати-стхале-прити* — это привязанность к трансцендентным местам, связанным с Бхагаваном, желание жить в Шри Вриндаване, Шри Навадвипе и других обителях Бхагавана. Проживание в *дхаме* приносит благо, только когда человек общается с чистыми преданными.

Шрила Бхактивинода пишет в своей песне «Шуддха-бхаката»:

*гаура āmāra īe саба стхāне карало бхрамаṇа раṅге
се саба стхāна хериба āми праṇайи-бхаката-саṅге*

«Вместе с близкими возлюбленными преданными Господа я обойду все места, которые посещал охваченный духовным экстазом Гауранга Махапрабху».

В песне «Кабе гаура-ване» он вопрошает: *дхāма-вāсй-джане праṇати карийā мāгиба крпāра леiа* — «Когда я отдам поклоны всем обитателям *дхамы*, прося у них одну каплю милости?»

Не имея возможности физически жить в *дхаме*, нужно находиться там мысленно и в обществе чистых преданных слушать и повторять «Шримад-Бхагаватам» и другие писания. Это то же самое, что жить в *дхаме*.

Признаки *бхавы*, наблюдаемые у *карми*, привязанных к наслаждению чувств, и *гьяни*, стремящихся к освобождению, представляют собой не более чем отражение (*пратибимбу*) *бхавы*, или подобие *рати* (*рати-абхасу*). Когда невежественные люди благодаря общению с преданными проявляют признаки *бхавы*, это называется тень *бхакти* (*чхая-рупа-бхакти-абхаса*).

– ТЕКСТ 4 –

Анубхавы, проявляющиеся у преданного на развитой стадии *бхавы*, перечислены в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.2.2):

*нртйāм вилутхитаṁ гйтаṁ
кроiанаṁ тану-мотанам
хункāро джрмбханаṁ iвāса-
бхūмā локāнапекшитаṁ
лāлāсрāво 'тṭа-хāсай ча
гхўрṇā-хиккāдайо 'ни ча*

«Поступки, которые служат выражением *бхав*, духовных эмоций, пробудившихся в сердце, называются *анубхавы*. Их бывает тринадцать: 1) *нритья* — танцевать, 2) *вилутхита* — кататься по земле, 3) *гита* — петь, 4) *крошана* — пронзительно кричать, 5) *тану-мотана* — корчиться, 6) *хункара* — рычать, 7) *джрмбхана* — открывать рот, 8) *иваса-бхума* — вздыхать, 9) *локанапекшита* — пренебрегать окружающими, 10) *лаласрава* — пускать слюну, 11) *аттахаса* — хохотать, 12) *гхурна* — испытывать головокружение, 13) *хикка* — икать».

*нртйа, гаdāгади, гйта, чйткāра, хункāра
тану-пхоле, хāнй утхе, iвāса бāра бāра*

*локāпекшй чхāде, лāлāсрāва, атṭа-хāса
хиккā гхўрṇā бāхйа анубхāва супракāйи*

Бхаджана-рахасья-вритти

С развитием трансцендентных эмоций у *садхаки* проявляются выше перечисленные *анубхавы*. *Садхака* поёт святое имя

и танцует, не обращая внимания на мнение окружающих. Мирские люди не могут понять такого поведения. Тот, кто испытывает вкус *бхавы* (*бхавука-бхакта*), ведёт себя совершенно иначе, чем миряне. Иногда лицемеры из желания денег и славы подражают чистым преданным. Однажды *нама-ачарья* Шрила Харидас Тхакур, увидев танец змей, стал танцевать, потому что это напомнило ему, как Кришна покорил змея Калию (*кали-дамана-лилу*). Присутствовавшие при этом преданные взяли пыль с его стоп и нанесли себе на голову, считая это для себя большой удачей. Тогда некий завистливый брахман стал подражать Харидасу Тхакуру, но на преданных это не произвело впечатления, а заклинатель змей обругал его.

– ТЕКСТ 5 –

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.3.16) перечислены следующие *ашта-саттвика-бхавы*:

*те стамбха-сведа-ромāñchā
свара-бхедо 'тха вепатхух
вайварñйам айру пралайа
итй аштау сātтвикāх смртāх*

«*Ашта-саттвика-бхавы* бывают: 1) *стамбха* — оцепенение, 2) *сведа* — испарина, 3) *романча* — волосы дыбом, 4) *свара-бханга* — дрожь в голосе, 5) *кампа* — трепет тела, 6) *вайварнья* — бледность, 7) *айру* — слёзы, 8) *пралая* — потеря сознания».

*стамбха, сведа, ромāñча о кампа свара-бхеда
вайварñйа, пралайа, айру викара-прабхеда*

Бхаджана-рахасья-вритти

Когда живое существо пребывает в чистом сознании (*шуддха-саттве*), и *вибхава* стимулирует и поддерживает функцию сознания (*читту*), в его сердце пробуждаются духовные эмоции, *анубхавы*, которые постепенно дают плоды в форме *удбхасвар*, экстатических признаков, проявляющихся в физическом теле, таких, как танец, пение и так далее. Если сердце танцует, тело тоже начинает танцевать, а если сердце поет, язык тоже поёт. То есть *анубхавы* возникают как спонтанные чувства в сердце*, которые осознаются разумом и находят внешнее выражение как *удбхасвары*.

Бхавы, или эмоции, возникшие непосредственно в *саттве*, называются *саттвика-бхавы*. Слово *саттва* (чистая благодать) означает сердце во власти трансцендентных чувств (*бхав*). Оцепенение (*стамбха*), трепет (*кампа*) и прочие состояния — это внешние признаки *саттвика-викаров*, то есть изменений в сердце.

Саттвика-бхавы в отличие от *анубхав* не нуждаются в помощи разума. *Бхава*, возникающая в *саттве*, стимулирует *саттвика-бхавы*, которые оказывают непосредственное воздействие на тело, не затрагивая сознания. Этим *саттвика-бхавы* отличаются от *анубхав*. В определенном смысле *саттвика-бхавы* также можно назвать *анубхавами*, потому что они тоже служат внешним выражением трансцендентных эмоций. Чтобы разграничить *анубхавы*, спонтанно возникающие из *саттвы* и не затрагивающие сознания, и *анубхавы*, выражающиеся во внешних действиях и предполагающие участие разума, последние также называют термином *удбхасвара*.

* *Стхайибхава* и *вибхава* вызывают *анубхавы*, которые в свою очередь оказывают воздействие на сердце, стимулируя *вибхаву*. Поскольку *анубхавы* обладают таким воздействием, их считают самостоятельным ингредиентом океана *расы*.

Сердце *садхаки* во власти *саттвика-бхав* зависит от жизненного воздуха (*праны*). Беспокойство *праны* вызывает изменения в сердце и сильнейшее волнение в теле. Двигаясь по телу, жизненный воздух приходит в соприкосновение с пятью грубыми элементами, стимулируя появление различных *саттвика-бхав*.

При определенных условиях жизненный воздух (*прана*) соединяется с землей, водой, огнем или небом. Иногда *прана* почти ни с чем не соединяется, в ней преобладает воздух (*ваю*), и она движется по всему телу. Когда *прана* приходит в контакт с элементом земли, проявляется оцепенение (*стамбха*); когда она соединяется с водой, проявляются слезы (*аиру*); когда она приходит в контакт с огнем, проявляется испарина (*сведа*) и изменение цвета тела (*вайварнья*); а когда она соединяется с небом, наступают крах (*пралая*) или потеря сознания (*мурчча*). Когда *прана* почти ни с чем не соединяется, то есть когда она приходит в контакт с элементом воздуха, проявляются мурашки по телу (*романча*), трепет (*кампа*) и дрожь в голосе (*свара-бхеда*) в зависимости от слабой, средней и наибольшей интенсивности *праны*.

Стамбха — это состояние инертности, возникающее от ликования, страха, изумления, уныния, сожаления, гнева и депрессии. Испарину (*сведу*) вызывает ликование, страх и гнев. Состояние, когда волосы на теле поднимаются дыбом, называется *романча*; его вызывает изумление, ликование, воодушевление и страх. Дрожь в голосе (*свара-бхеда*) возникает от отчаяния, удивления, гнева, ликования и страха. Дрожь (*вепатху*) стимулируется страхом, гневом и ликованием. Когда тело меняет цвет, это называется *вайварнья* и порождается отчаянием, гневом и страхом. Слёзы (*аиру*) текут из глаз под влиянием ликования, гнева и отчаяния. Слёзы радости прохладные, а слёзы гнева — тёплые. Прекращение всякой деятельности, потеря сознания, неподвижность и падение на землю называется *пралая*. Её вызывает как счастье, так и печаль.

Саттвика-бхавы бывают пяти степеней интенсивности согласно последовательным ступеням изменения *саттвы*: 1) тления

(*дхумайита*); 2) слабого пламени (*джвалита*); 3) огня (*дипта*); 4) сильного огня (*уддипта*); 5) полыхающего огня (*суддипта*). *Саттвика-бхавы* всех степеней постепенно отражаются в сердце искреннего чистого преданного согласно уровню его *садханы*. Многие пытаются изображать эти *бхавы*, чтобы произвести впечатление на окружающих и преуспеть в материальной деятельности, но подобные представления не имеют ничего общего с трансцендентными эмоциями чистой преданности.

– ТЕКСТ 6 –

Живое существо в своём духовном теле (*сиддха-дехе*) является трансцендентным слугой Кришны. Когда у него пробуждается привязанность к служению (*дасья-рати*), все материальные обозначения для него теряют всякую значимость. Подобное утверждение Шримана Махапрабху можно найти в «Падьявали»:

nāhaṁ vipro na ca nara-natir nāpi vaiśīya na śūdra
nāhaṁ varṇī na ca grha-natir na vanaṣṭha yatir vā
kinṭu pradyān-nikṣila-narāmāṇḍa-nūṛṇāmṛtābdeḥ
gopī-bhartuḥ pada-kamalaḥ yor dāsa-dāśānūdāsaḥ

«Я — не брахман, *киатрия*, *вайшья* или *шудра*, я — не *брахмачари*, *грихастха*, *ванапрастха* или *санньяси*. По природе я — слуга слуг вайшнавов, которые служат лотосным стопам Шри Радхаваллабхи, поддерживающего *гопи*. От Него исходит сияние, Он — океан блаженства».

vipra, kiātra, vaiśīya, śūdra kaḥḥ nāhi āmi
grhī, brahmacārī, vānaprastha, yati, svāmī
prabhūta narāmāṇḍa-nūṛṇāmṛtāvāsa
īrī-rādhā-valābha-dāsa-dāśera anūdāsa

Бхаджана-рахасья-вритти

Живое существо поистине является слугой трансцендентного Шри Кришначандры, океана нектарных *рас*. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 5.142):

*экала ййивара кришна āра саба бхртйа
ййāре йаичхе нāчāйа, се таичхе каре нртйа*

«Только Шри Кришна является Ишварой, верховным повелителем, а все остальные — это Его слуги. Все танцуют согласно Его воле».

Живое существо, связанное *майей*, отождествляет себя с временным материальным телом женщины или мужчины и принимает многие другие обозначения. Однако Шри Гаурасундара, спаситель падших душ Кали-юги, собственными лотосными устами наставляет людей, измученных Кали. Он говорит: «Мы не связаны никаким социальным статусом (*варной*), таким, как положение брахмана, *киштрии*, *вайшьи* или *шудры* и никакой стадией жизни (*ашрамом*), такой, как *брахмачарья* и другие. Наше чистое отождествление — это *гопй-бхартух пада-камалайор дāса-дāсāнудāсах*, то есть “слуга слуги слуги Того, кто поддерживает *гопи*”».

В обусловленном состоянии живое существо получает новое тело согласно своим желаниям и впечатлениям (*самскарам*) в прошлой жизни. Все его достижения в следующей жизни соответствуют его *карме*. Это называется *карма-чакра*, круговорот действий и их последствий. Живое существо может осознать свой чистый образ (*шуддха-сварупу*), найдя прибежище у лотосных стоп истинного гуру и вступив на путь *бхаджана*, проложенный предыдущими *махаджанами*. Оно освобождается от материального самоотождествления, постоянно совершая *нама-бхаджан*. В нём проявляется чистое духовное настроение, и преданный обретает чистое трансцендентное тело, в котором может служить Кришне. У этого тела также есть руки, ноги и всё остальное, как и у материального тела.

В чистой трансцендентной реальности только Шри Кришна имеет мужское начало, а все *дживы* — женское. В действительности к душе не приложимы ни мужское, ни женское определения, тем не менее воплощённое живое существо естественным образом отождествляет себя с телом мужчины или женщины. *Джива* обретает чистое тело в процессе *садхана-бхаджана*. Тот, кто склонен к *мадхурья-расе*, совершает *бхаджан* под руководством *расика-бхакт* и обретёт духовное тело *гопи* согласно собственному желанию и изначальной природе. Йогамайя с помощью энергии *агхатана-гхатана-патияси-шакти*, которая невозможное делает возможным, устраивает всё, чтобы преданный мог служить Кришне в присущей ему *расе*. В «Према-бхакти-чандрике» говорится:

сāдхане бхāвиба йāхā сиддха-дехе нāба тāхā

«То, что является для человека предметом размышлений в период *садханы*, становится для него реальностью на уровне совершенства».

паквāпаква мāтра се вичāра

«Единственная разница состоит в том, что на уровне *садханы* этот плод ещё не спелый, а на уровне совершенства — полностью созревший».

Дāса-дāсāнудāса. Никто не может войти в *мадхурья-севу* Шри Югала-кишоре, не имея руководства *враджа-гопи*. Совершая *бхаджан* под руководством *манджари-сакхи*, которые служат этим *гопи*, можно достичь положения служанки. В период *садханы* нужно стараться развить настроение служения Шри Кришне, созвучное настроению *враджа-гопи*. Когда у преданного пробуждается *бхава*, он считает себя служанкой *враджа-гопи*, а именно Лалиты, и служит Шри Радхе-Кришне под её руководством. В *шингара-раса-упасане*, то есть поклонении посредством любовной *расы*, *садхака* считает себя возлюбленной (*паракия*, или *пародха*) [Кришны].

Некоторые мужчины считают себя Лалитой или Вишакхой. Они надевают женскую одежду и изображают из себя *сакхи*, таким образом совершая *бхаджан*. Тем самым они только разрушают себя и других. Думать, что «я — Лалита» или «я — Вишакха», является *аханграхопасаной*, свойственной *майявади*, то есть поклонением, при котором *садхака* отождествляет себя с объектом своего поклонения. Тот, кто думает подобным образом, считается оскорбителем лотосных стоп Лалиты, Вишакхи и других и отправится в страшный ад. Живое существо никогда не может стать Рупой Манджари, вечной *кинкари* Шримати Радхики, так же как и Лалитой или любой другой *сакхи*. Эти *сакхи* не являются живыми существами, они — непосредственные проявления (*кая-вьюха-сварупа*) Шри Радхи.

Совершая *шрингара-раса-упасану* в период *садханы*, *джиива* служит Шри Радхе-Кришне под руководством вечных *сакхи* Шримати Радхики. Она считает себя возлюбленной Кришны, желая родиться в доме *враджа-гопи*, выйти замуж за *гопа* и остаться бездетной *гопа-кишиори*. Такая *кишиори* в настроении *паракия* является девушкой-*садхакой*, страстно желающей служить Шри Кришне под руководством Шри Радхи. Когда это настроение (*бхава*) достигает совершенства, она обретает *гопи-бхаву*.

В своей песне «Декхите декхите» Шрила Бхактивинода Тхакур поёт: *враджа-гопй-бхāва, хаибе свабхāва, āна-бхāва нā рахибе* — «Я приобрету нрав и наклонности *враджа-гопи*».

— ТЕКСТ 7 —

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295) объясняется, как преданный на пути *рага-марга* имеет два вида настроений в служении — одно он осуществляет в своём внешнем физическом теле (*садхака-дехе*), а другое — в своём мысленно созерцаемом теле (*сиддха-дехе*):

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

«Тот, у кого есть сильное желание обрести *рагатмика-бхакти*, идёт по стопам *враджаваси*, таких, как Рупа Госвами, преданных пути *рага-марга*. В своём внешнем теле (*садхака-рупе*) он повторяет и слушает согласно практике *рагануга-бхакти*, а в своём внутреннем, мысленно воспринимаемом теле (*сиддха-рупе*), полученном от своего гуру, он совершает служение».

ййраваṇа-кйртана бāхйе сādхака-ййāрйре
сиддха-дехе враджāнуга-севā абхйантаре

Бхаджана-рахасья-вритти

Рагануга-бхакти можно практиковать двумя путями: 1) во внешнем теле (*садхака-рупе*); 2) в мысленно воспринимаемом теле (*сиддха-рупе*), соответствующем *према-севе*, к которой *садхака* склонен. Во внешнем теле он совершает служение подобно Шри Рупе, Шри Санатане и другим выдающимся *враджаваси*. С сильным желанием достичь желанной цели, Шри Кришну, который живёт во Врадже, а также испытать чувства, которые свойственны Его преданным (любовь к Кришне), нужно совершать служение в уме (*манаси-севу*), идя по стопам вечных обитателей Враджа, таких, как Шри Радха, Лалита, Вишакха и Рупа Манджари.

Поскольку обычные люди не могут понять трансцендентные поступки *садхаки*, ради их блага *садхака* следует правилам и предписаниям *вайдхи-бхакти*. Если обычный человек станет подражать трансцендентному поведению *садхаки*, это станет причиной его заточения в материальном мире. Наши *ачарьи* прошлого всегда следовали правилам и предписаниям, только чтобы наставить

аджата-рати-садхак (которые ещё не достигли уровня бхавы) и помочь им войти в реальность чистой бхакти.

Смысл *видхи-марга* состоит в том, чтобы практиковать шесть-десять четыре составляющие *бхакти*, начиная с *гуру-падашираи* (найти прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя). Следуя по пути *видхи-марга* и общаясь с преданными, практикующими *рага-марг*, преданный обретает в сердце сильное стремление к *рагануга-бхакти* и удостоивается того, чтобы вступить на этот путь. Шрила Бхактивинода Тхакур подтверждает это в «Кальяна-калпатару»: *видхи-мāрга-рата-джане, свāдхīнатī ратна-дāне, рāга-мāрге карāна правейā*.

Днём и ночью *садхака* должен служить Шри Радхе-Кришне во Врадже, пребывая в своём духовном теле (*сиддха-дехе*), проявившемся по милости Шри Гуру. Идя по стопам дорогих спутников Шри Кришны, образ которых он нежно хранит в своём сердце и служение которых стремится (*лобха*) обрести, *садхака* должен постоянно с восторгом служить Божественной Чете. Следуя настроению спутников Кришны — одного из Его слуг, друзей, родителей или возлюбленных, положение которого отвечает его собственной природе, — *садхака* развивает любовь к лотосным стопам Шри Кришны. Его любовь обладает такой же природой, что и любовь вечного спутника, которому он следует. В этом состоит метод *рагануга-бхакти*.

Смарана (памятование) — это главная составляющая *рагануга-бхакти*. *Смарану*, *киртану* и другие процессы преданного служения нужно практиковать согласно собственному внутреннему настроению, прославляя Кришну, Его игры, обитель, качества характера и возлюбленных спутников. Поскольку для *рагануга-бхаджана* особенно важна *смарана*, некоторые люди, не свободные от *анартх* и не развившие истинной привязанности к Кришне, подражают уединённому *бхаджану* и, считая себя *рагануга-бхактами*, практикуют то, что они называют *ашта-калия-лила-смараной*. Однако в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.101) содержится следующая цитата из *Агама-шастр*:

*ирути-смрти-пурāнāди-
пайчарāтра-видхīm винā
айкāнтикī харер бхактир
утпāтйāива калпате*

«Нарушение правил, упомянутых в *ирути*, *смрити*, Пуранах и “Нарада-панчаратре”, создаёт величайшие опасности (*анартхи*), даже если человек совершает чистое преданное служение Хари (*айкантика-хари-бхакти*)».

В связи с *расой* нужно сказать, что слушание о сладостной *иригара-расе* и других трансцендентных чувствах вечных спутников во *враджа-лиле* пробуждает у человека сильное желание обрести такие же чувства. И тогда он больше не зависит от логики писаний, представляющих *вайдхи-бхакти*, и спрашивает: «Как же достичь эту неотразимую *враджа-бхаву*?» Он должен обратиться к *шастре*, потому что только *шастра* описывает способы, позволяющие достичь эту цель. Писание, устанавливающее метод *бхагавад-бхаджана*, — это «Шримад-Бхагаватам».

В *рагануга-бхакти* существует пять видов *садханы*:

1. *Свабхишта-бхавамайя* (состоит из одного настроения, которое *садхака* хочет развить). Когда *иравана*, *киртана* и другие составляющие *бхакти* наполнены одной из основных *бхав* (*дасьей*, *сакхьей*, *ватсальей* или *мадхурьей*), они питают древо будущей *премы* преданного и называются *бхавамайя-садхана*. С обретением *премы* они называются *бхавамайя-садхья*.
2. *Свабхишта-бхава-самбандхи* (то, что поддерживает настроение, которое *садхака* хочет развить). Составляющие *бхакти*, включая *гуру-падашираю*, *мантра-джану*, *смарану*, *дхьяну*, известны как *бхава-самбандхи-садхана*. Поскольку соблюдение обетов в такие святыне дни, как Экадаши и Джанмаштами, способствует *смаране*, их также считают частью *бхава-самбандхи*.

3. *Свабхишта-бхава-анукула* (то, что благоприятно для настроения, которое *садхака* хочет развить). Носить на шее бусы из *туласи*, наносить *тилаку*, принимать внешние отличительные знаки вайшнава, совершать *туласи-севу*, *парикраму*, предлагать *пранаму* — всё это называется *бхакти-анукула*.
4. *Свабхишта-бхава-авируддха* (то, что не препятствует и сочетается с настроением, которое *садхака* хочет развить). Почитание коров, дерева баньян, амлового дерева и брахманов. Такая благоприятная деятельность называется *бхава-авируддха*.
Перечисленные (1-4) вида *садханы* благоприятны для *бхаджана*.
5. *Свабхишта-бхава-вируддха* (то, что противоречит настроению, которое *садхака* хочет развить): *ньяса* (мысленное соотнесение отдельных частей тела с различными божествами), *мудра* (определённые комбинации пальцев рук), *дварака-дхьяна* (медитация на игры Кришны в Двараке). Эти и другие подобные составляющие нужно отвергнуть, потому что они препятствуют достижению желанной *бхавы* в *рагануга-бхакти*.

Рага-марга-садхака всегда следует *враджаваси*, другими словами, он идёт по стопам Шри Рупы Госвами, Шри Санатаны Госвами и Шри Рагхунатхи даса Госвами, постоянно практикуя процесс *бхаджана*, показанный ими. *Рага-марга-садхака* должен постоянно жить во Врадже, по возможности физически, а если это невозможно, то мысленно.

Сиддха-рупена. По милости духовного учителя *садхака* получает *экадаша-бхавы* и пять *даш*. После этого он начинает в медитации совершать *севу*, оставаясь внутренне погружённым в памятование *ашита-калия-лилы*.

Экадаша-бхавы имеют следующие составляющие: 1) *самбандха*, отношения; 2) *ваяса*, возраст; 3) *нама*, имя; 4) *рупа*, образ; 5) *ютха*, группа; 6) *веша*, одежда; 7) *агья*, особые наставления; 8) *васа*, место обитания; 9) *сева*, вид служения; 10) *паракашита-шиваса*, наивысшее божественное переживание, являющееся самим дыханием преданного; 11) *пальядаси-бхава*, ощущение себя служанкой.

Пять *даш* представляют собой: 1) *шравана-даша*, стадия слушания; 2) *варана-даша*, стадия принятия; 3) *смарана-даша*, стадия памятования; 4) *бхавапанна-даша*, стадия духовного экстаза; 5) *према-сампатти-даша*, стадия достижения наивысшего успеха, то есть *премы*.

По милости *сварупа-шакти* преданный обретает духовное тело, необходимое для служения Кришне. В «Санат-кумара-самхите» объясняется, как *садхака* в *мадхурья-расе* постоянно пребывает в своём духовном теле:

ātmāṇaṁ chinṭayet tatpra
tāśāṁ madhīe manoramāṁ
rūpa-īyauvana-sampannāṁ
kiīorīṁ pramadākrṭim

nānā-īlpa-kalābhidjāṁ
kṛṣṇa-bhogānurūpiṇīṁ
prārtṣitām api kṛṣṇena,
tato bhoḡa-parāṇmukhīm

rādhikānucarīṁ nitīāṁ
tat-sevana-parāīāṇāṁ
kṛṣṇād apī adhikāṁ prema
rādhikāīṁ prakurvātīm

prīṭī anudivasāṁ yātñāt
tailoḡa saṅgama-kāriṇīm

тат-севана-сукхāхлāда-
бхāвенāти-сунирвртām

итй āтмāнаṃ вичинтйаива
татра севāṃ самāчарет
брāхма-мухūrтам āрабхйа
йāват тушйāн махāниийи

[Садашива сказал Нараде:] «О Нарада, созерцай свою *сварупу* в трансцендентной земле Вриндавана среди возлюбленных девушек Кришны, которые видят в Нём своего возлюбленного, следующим образом: “Я — *кишори-рамани*, чей прекрасный юный облик исполнен счастья. Я искусна во многих чудесных искусствах, доставляющих Кришне удовольствие. Я — вечная служанка Шри Радхи, самой дорогой возлюбленной Кришны, и всегда буду рада устроить Ей встречу с Ним. Поэтому даже если Кришна будет молить о встрече со мной, я сделаю всё, чтобы только избежать такой встречи, и буду этим очень довольна, даже если это не доставит удовольствия Кришне. Я всегда готова служить Шримати Радхике, возлюбленной Кришны, и к Ней у меня больше любви, чем к Кришне. Каждый день я с любовью и преданностью устраиваю встречу Шри Радхи и Шри Кришны. С наслаждением служа Им, я увеличиваю блаженство Их встречи”».

Таким образом, внимательно медитируя на собственную *сварупу*, нужно безупречно совершать *манаси-сева* в трансцендентной земле Вриндавана, начиная с *брахма-мухурты* и до полуночи.

Шрила Джива Госвами даёт определение слову *сиддха-рупена* в тексте 7: *антай чинтита тат севопайогй деха* — «внутренне созерцаемое тело, подходящее для того, чтобы совершать желанное служение». Поэтому нужно совершать служение, отвечающее своему настроению, в теле, подходящем для служения Шри Кришне. Нужно служить, испытывая чувства возлюбленных спутников Кришны во Врадже, которые исполняют Его сокровенные желания.

Шри Гурудев, древо желаний для преданных, проявляет *сиддха-деху* в сердце дорогого ему ученика и затем сообщает ему об этой *сиддха-дехе*. С полной верой в слова гуру *садхака* совершает *бхаджан* и по милости *хладини-шакти* полностью осознаёт своё изначальное положение. *Садхака* полностью отождествляет себя со своей *сиддха-дехой* и в этом совершенном облике с решимостью служит своему возлюбленному Шри Кришне, искусно наслаждающемуся Своими играми (*лила-виласой*).

– ТЕКСТ 8 –

Шриман Махапрабху (Ч.-ч., Мадхья, 1.211) объяснил, как *рага-марга-бхакты* ведут себя с посторонними людьми:

пара-вйасанинй нāрй
вйагрāпи грха-кармасу
тад эвāсвāдайатй антар
нава-санга-расāйанам

«Женщина, привязанная к любовнику, продолжает исполнять свои семейные обязанности, но в сердце наслаждается мыслями о встрече со своим возлюбленным». (Точно так же преданный может совершать деятельность в этом мире, всегда наслаждаясь *кришна-расой* в обществе преданных.)

пара-пурушете рата тхāке йе рамаṇй
грхе вйаста тхāкийāо диваса-раджанй
гопане антаре нава-санга-расāйана
парама-уллāсе каре садā āсвāдана
сеи рўна бхакта вйагра тхāкийāо гхаре
кришна-расāсвāда кара ниҳсанга антаре

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе на мирском примере Шри Чайтанья Махапрабху объясняет как внутреннее, так и внешнее поведение *рага-марга-садхаки*. Женщина, привязанная к любовнику, старательно выполняет домашние обязанности, в мыслях и в сердце оставаясь со своим возлюбленным. Она вспоминает их шутки и любовные взаимоотношения и наслаждается мыслями о последней встрече с ним. Точно так же *рага-марга-садхака* всегда счастлив, в сердце служа Бхагавану и внешне выполняя свои многочисленные обязанности. По мнению *ачарий*, внешне человек должен совершать служение с помощью своего физического тела, а внутренне помнить образ Кришны, Его качества, игры и спутников.

Шри Нароттама дас Тхакур пишет: *грхе вā ванете тхāке, 'хā гаурāйга'* боле *дāке, нароттама мāйге тāра сайга* — «Живёт ли человек дома со своей семьёй или в лесу как отречённый аскет, до тех пор, пока он взывает: “О Гауранга!” — Нароттама дас молит об общении с ним».

– ТЕКСТ 9 –

Совершая *рага-марга-бхаджан*, преданный развивает любовь к местам, дорогим Кришне, и хочет жить в таких местах. Об этом говорится в следующем стихе «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.156):

*кадāхам йамунā-тйре
нāмāни тава кīртайан
удвāшпах пундārīkāша!
рачайишийāми тāндавам*

«О лотосокий Кришна, когда на берегу Ямуны я буду повторять Твои святые имена и танцевать, как безумный, с глазами, полными слёз?»

Бхаджана-рахасья-вритти

Согласно Шриле Дживе Госвами, это пример *лаласамайи-вигьянти*, молитвы *джата-рати-бхакты*, преданного, у которого пробудилась *бхава*. *Лаласамайи-вигьянти* — это молитва, в которой преданный просит о желанной *севе*. *Сампрартханатмика-вигьянти* — это молитва *садхаки*, ещё не достигшего *рати*. Такая молитва также исполнена просьбы (*лаласы*), но в ней отсутствует *бхава*. В данном девятом тексте приводится молитва преданного, который, идя по пути *рагануга*, уже обрёл *бхаву*.

Имя Пундарикакша (лотосокий) пробуждает в сердце преданного игры, связанные с этим именем: «Глаза у Шри Кришны покраснели, словно лотос, потому что всю ночь Он развлекался с *враджа-гопи* в уединенной *кундже* на берегу Ямуны. С величайшим блаженством и радостью вместе с другими *сакхи* я буду описывать *расу* Шри Кришны, Его красоту, качества и игры». Преданного охватывает такое настроение. Или: «Устроив встречу Шри Кришны с моей возлюбленной *сакхи*, я буду танцевать на празднике блаженства. Довольная мною, моя Свами благословит меня». Или: «Когда Шримати Радхика одержит победу в водном сражении (*джала-кели-вихаре*) на Ямуне, я буду танцевать, как безумная, дрожь и мурашки охватят всё моё тело, из глаз потекут слёзы».

Шрила Бхактивинода Тхакур поёт:

*йамунā-салила-āхараṇе гийā,
буджхиба йугала-раса
према-мугдха хайе пāгалинī-прайа,
гāйба рāдхāра йайа*

«Направляясь к Ямуне за водой, я познаю сокровенные *расы* любовных отношений Шри Югала-кишоры. Словно безумная женщина во власти *премы*, я буду петь славу Шри Радхике».

– ТЕКСТ 10 –

Только преданный, жаждущий любить Кришну, обладает чистым и мягким сердцем. Остальные люди, как правило, не чисты, их сердца подобны камню, потому что они совершают оскорбления. Согласно «Шримад-Бхагаватам», все их чувства искусственны:

*тад айма-сāрам хрдайам батедам
йад грхйамāнаир хари-нāма-дхейаиḥ
на викрийетātха йадā викāро
нетре джалам гйтра-рухешу харишаḥ*

«Когда садхака совершает харинама-санкиртану, волосы у него на теле поднимаются дыбом и слёзы радости текут из глаз. Если он не испытывает таких саттвика-бхав, это значит, что у него сердце твёрдое, как удар молнии».

*харинāма-санкйртане рома-харша хайа
даихика викāра нетре джала-дхāрā байа*

*се самайе нахе йāра хрдайа-викāра
дхик тāра хрдайа катхина ваджра-сāра*

Бхаджана-рахасья-вритти

Если преданный долгое время повторяет святое имя, но при этом его сердце не тает, это означает, что он совершает оскорбления святого имени. Святое имя обладает безграничным могуществом (*сарва-шактиман*), но когда сердце твёрдо, как камень, повторение не приносит результата. Критика садху или другие оскорбления препятствуют ожидаемым изменениям в сердце. Если допускаемые оскорбления не очень тяжелы, то повторение святого имени представляет собой нама-абхасу (подобие имени).

Если оскорбления тяжёлые, то повторение представляет собой нама-апарадху. Другими словами, оскорбление, совершённое по отношению к лотосным стопам великой личности (*махануруши*), делает сердце твёрдым, как железо, и *шравана*, *киртана* не могут его смягчить.

Внешними признаками того, что *харинама* растопила сердце, являются слёзы, дрожь, мурашки. Однако такие признаки можно увидеть также у тех, кто пребывает в глубокой печали. Рупа Госвамипад говорит, что неискренние люди тоже иногда плачут. Они выглядят мягкосердечными, но в действительности у них жёсткое сердце. Такие же признаки можно наблюдать у тех, кто думает, что обрёл *саттвика-бхавы* благодаря решительной практике, не имея в действительности даже *саттвика-абхаса* (подобие *саттвика-бхав*). Подобные эмоции не имеют никакого отношения к *бхакти*.

Девять признаков *бхавы*, такие, как воздержанность (*кианнти*) и нежелание терять ни минуты (*авьяртха-калатва*), несомненно, можно увидеть в том удачливом человеке, у которого сердце изменилось благодаря чистой *харинаме*, появившейся на устах, и который постоянно занят служением (*севонмукха*). Необыкновенная воздержанность и исключительная привязанность к повторению святого имени говорят об изменениях в сердце. Завистливый человек, так называемый вайшнав, может долгое время повторять святое имя (*нама-апарадху*), при этом его сердце не тает. Он не чувствует сладость святого имени из-за оскорблений. Может показаться, что девять признаков *бхавы*, начиная с *кианнти*, проявляются также у того, кто находится во власти *анартх*, но в действительности сердце такого человека твёрдо, как камень, он достоин осуждения. Однако если он будет общаться с вайшнавами, постепенно он пройдёт стадию *анартх-нивритти* и возвысится до *ништхи*, *ручи* и других уровней. В должный срок его сердце очистится от оскорблений и размягчится. Совершая *бхаджан* под руководством вайшнавов и чистого, *нишкинчана маха-бхагаваты* гуру, он освободится от влияния *апарадх* и *анартх*. В конце

концов он утвердится во *враджа-бхаве*, преисполненной *расы*, и достигнет высшей цели, *премы*.

– ТЕКСТ 11 –

В «Кришна-карнамрите» (107) говорится, что юношеский образ Кришны проявляется в сердце сам собой с возникновением привязанности (*рати*) к святому имени:

*бхактис твайи стхиратарā бхагаван йади сйād
даивена нах пхалати дивйа-кийōра-мўртих
муктих свайам мукулитāнджалих севате 'смāн
дхармāртха-кāма-гатайах самайа-пратйикшāх*

«О Бхагаван, тот, кто обладает непоколебимой преданностью Твоим лотосным стопам, может легко увидеть Твой чарующий божественный юношеский образ. Освобождение стоит перед таким преданным, в почтении сложив ладони, а *дхарма*, *артха* и *кама* ожидают возможности оказать ему служение».

*бхакти стхиратарā йāнра браджендра-нандана
томāра каийōра-мўрти тāнра прāпйа дхана*

*кара-йуди' мукти севе тāнхāра чараṇа
дхарма-артха-кāма каре āджйāра пāлана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Чистое имя проявляется в сердце, когда человек повторяет святое имя в обществе чистых преданных. На этом уровне признаком *бхакти* является *према*, когда в сердце открывается видение игр (*лила-спхурти*). Когда *према-бхакти* становится устойчивой,

трансцендентный юношеский образ Кришны предстаёт в сердце сам собой. Хотя преданный не стремится к освобождению, Мукти-деви, сложив ладони, молит его принять её служение. *Дхарма*, *артха* и *кама* тоже ждут возможности предложить ему своё служение.

Джата-рати-бхакту, склонного к *мадхурья-расе*, пленит божественный юношеский возраст Шри Кришны, когда проявляются самые возвышенные любовные игры (*иригара-раса-виласа*). В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.189) говорится:

*рāтри-дина кундже крйdā каре рāдхā-саṅге
каийōра-вайаса сапхала каила крйdā-раṅге*

«Днём и ночью Шри Кришна наслаждается обществом Шри Радхи в *кунджах* Вриндавана. Благодаря играм с Нею Его юность полна счастья».

Искусство любовных игр (*рати-кала*), украшенное ловкостью и другими качествами, наиболее сладостно проявляется в юношеском возрасте (*каййшоре*). В «Бхакти-расамрита-синдху» говорится: «Господь Кришна стал рассказывать *гопи* о Своих любовных играх со Шримати Радхарани минувшей ночью, и Шримати Радхарани от стыда закрыла глаза. Тогда Кришна забавы ради тут же нарисовал игривых *кели-макари** у Неё на груди, чем явил несравненную ловкость. Так Господь Хари наслаждался счастливой юностью, предаваясь в рощах Враджа играм со Шри Радхой и Её подругами».

– ТЕКСТ 12 –

В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.30-31) описывается повторение святого имени на уровне *рати* в обществе чистых преданных:

* *Макари* — женский род от слова *макара*, означающего огромное морское животное, символ чувственного желания.

параспарāнукатханаṁ
 пāванаṁ бхагавад-йаиṇаḥ
 митхо ратир митхас туиṭтир
 ниврттир митха āтманаḥ

смарантаḥ смāрайантаиṁ ча
 митхо 'гхаугха-хараṁ харим
 бхактйā сайджāтайā бхактйā
 бибхратй утпулакāṁ танум

«Прославление Бхагавана обладает величайшей очищающей силой. Преданные обсуждают между собой Его славу и развивают полные любви дружеские отношения, чувствуют удовлетворение и обретают освобождение от материального существования. Они практикуют *садхана-бхакти*, постоянно памятуя и напоминая друг другу о Шри Хари, покорителе Агхасуры. Таким образом, *пара-бхакти*, или *према-бхакти*, пробуждается в их сердцах, и от экстаза волосы у них на теле поднимаются дыбом».

бхакта-гаṇа параспара криṣṇа-катхā гāйа
 тāхе рати туиṭти сукха параспара пāйа

хари-смрти нидже каре, ани́ере карāйа
 сādханае удита бхāве пулакāйиру пāйа

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Кришна в одно мгновение сжигает множество грехов, поэтому нужно помнить о Нём и напоминать о Нём всем остальным. Преданный, который постоянно следует *вайдхи-бхакти*, обретает *према-бхакти*. Под влиянием *према-бхакти* в его теле проявляются признаки экстаза.

Садхака должен развивать привязанность к *сваджатия-бхактам*, преданным такого же настроения, как и он, духовно более возвышенным и относящимся к нему с любовью, с которыми он общается, и делать всё необходимое для их счастья. Он должен также отказаться от всех объектов чувств, неблагоприятных для *бхакти*. Чистосердечные *сваджатия-бхакты* очищают сердце *садхаки*, прославляя качества Шри Кришны. Развивая преданность посредством таких процессов, как слушание и повествование *кришна-катхи*, можно пробудить *бхаву* в сердце. Слушая, рассказывая и памятуя *хари-катху*, которая уничтожает всё неблагоприятное, *садхака* поднимается на уровень совершенства (достигает *сиддха-авастхи*).

Особый смысл этого стиха состоит в том, что общение с *враджа-расика-бхактами*, пребывающими в таком же настроении, позволяет *бхакти* войти в сердце *садхаки*. Слушая *хари-катху* таких *бхакт*, искренний *садхака* накапливает впечатления о *бхакти*.

В «Према-бхакти-чандрике» говорится:

сādханае бхāвиба йāхā сиддха-дехе пāба тāхā

«Предмет размышлений преданного в период *садханы* становится для него реальностью на уровне совершенства».

паквāпаква мāтра се вичāра

«Разница состоит только в том, что на уровне *садханы* этот плод неспелый, а на уровне совершенства — созревший».

По милости истинного гуру *садхака* осознаёт свой исполненный совершенства образ (*сиддха-сварупу*) и получает дальнейшие наставления в *бхаджане*.

Встречаясь, *сваджатия-сиддха-бхакты* (чистые преданные, находящиеся в одном настроении) говорят только *кришна-катху* и полностью погружаются в описания образа Кришны и качеств.

Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами, встречаясь у Тера-кадамбы и в других местах, утопали в *ашта-саттвика-бхавах*, когда делились друг с другом своими откровениями в *бхаджане*.

Однако *садхака* должен быть осторожен, не пытаясь под предлогом *бхагават-катхи* наслаждаться общением с женщинами, богатством, славой и признанием. *Садхаке* следует быть крайне осторожным, развивая своё сознание Кришны (*кришна-анушилану*), иначе он может сойти с истинного пути и не обрести богатство *премы*, дарованное Шриманом Махапрабху.

– ТЕКСТ 13 –

Иногда свободный от гордыни чистый преданный, совершая *киртану*, проповедует *нама-киртану* по всему миру. В «Шримад-Бхагаватам» (1.6.26) говорится:

*нāṁāñī anantasya hata-trapaḥ paṭhan
guhīṇi bhadrāṇi kṛtāni ca smaran
gāṁ parīṭāṁś tuṣṭā-maṇḍa-gata-sprahaḥ
kālaṁ pratīkṣaṇ vimaḍo vimatsaraḥ*

[Рассказывая свою историю, Шри Нарада сказал:] «Безо всякого смущения я начал повторять и памятовать мистические и благо-словенные сладостные имена Бхагавана. Моё сердце уже очистилось от желаний, гордыни и зависти. Я стал радостно странствовать по Земле в ожидании положенного срока».

*ладжджā чхāди’ криṣṇа-нāма садā pāṭha kare
криṣṇера мадхура-лīlā садā читте смаре*

*туṣṭамана, спрхā-мада-йīṇīа-виматсара
джйвана йāпана каре криṣṇеччхā татпара*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Нарада посвятил себя повторению святых имён Бхагавана и памятованию Его сокровенных игр, ожидая *васту-сиддхи*. Чистые преданные всецело и без тени лицемерия отдаются повторению святых имён и не позволяют критике коснуться их слуха. Они раскрывают сокровенные игры Шри Радхи-Говинды, исполненные глубочайшей *према-виласы*, любящим преданным, находящимся с ними в одном настроении (*сваджатия-снигдха-бхактам*). В своей поэме «Вайшнава ке?» Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Прабхупада говорит:

*кīртана прабхāве смараṇа хаибе
сеи кāле нирджана бхаджана самбхава*

«Смарана, памятование, придёт в результате *киртаны*, и тогда станет возможен уединённый *бхаджан*».

Нама и *нами* тождественны друг другу. На уровне *бхавы* преданный освобождается от материальных эмоций и становится смиренным, оказывая почтение каждому. Он не ожидает почтения к себе и без всякого стыда или подавленности совершает *харинама-санкиртану*. В этом тексте Шри Нарада описывает собственное состояние. Оставив всякую гордыню и смущение, он стал повсюду проповедовать повторение святого имени. Возвышенные преданные проповедуют ради блага человечества. Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Прабхупада говорит: *пṛāṇa ācxe īāra se hētu prachāra* — «Тот, кому дана жизнь, должен проповедовать».

Смарана представляет собой составляющую *бхакти*, которая зависит от *ираваны* и *киртаны*. Согласно Шриле Дживе Госвами, глубокие и сокровенные деяния Бхагавана, такие, как Его игры (*виласа*) с возлюбленными, нельзя рассказывать в присутствии обычных людей. *Смарану* и *киртану* нужно совершать согласно своему духовному уровню.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.157, 159) говорится:

*‘мане’ ниджа-сиддха-деха карийā бхāвана
рāтри-дине каре врадже кришнера севана*

*ниджāбхйишта кришна-преиштха пāчхе та’ лāгийā
нирантара севā каре антарманā хайā*

«Достигший совершенства преданный день и ночь мысленно служит Кришне во Вриндаване, пребывая в своём изначальном, чистом положении (ниджа-сиддха-дехе). В действительности жители Вриндавана очень дороги Кришне. Тот, кто хочет совершать чистое любовное служение, должен идти по стопам жителей Вриндавана и постоянно мысленно совершать преданное служение».

– ТЕКСТ 14 –

В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.32) говорится:

*квачид рудантй ачйута-чинтайā квачид
дхасанти нанданти вадантй алаукикāх
нртйаннти гāйантй ануийāлайантй аджам
бхаванти тūишйīm парам этйа нирвртāх*

«Трансцендентный маха-бхагавата пребывает в изумительном состоянии. Иногда он впадает в беспокойство, думая: “Я так давно не видел Бхагавана. Что же мне делать? Куда идти? Кого спросить? Кто найдёт Его для меня?” С такими мыслями он начинает плакать. Иногда к нему приходят внутренние откровения (спхурти) сладостных игр Бхагавана, и он громко смеется, видя, как Бхагаван, обладающий шестью достоинствами, в страхе прячется от гони.

Иногда он погружается в блаженство, получая *даршан* Бхагавана и непосредственно наслаждаясь *премой*. Иногда, пребывая в своей *сиддха-дехе*, он говорит с Бхагаваном: “О Прабху, спустя долгое время я наконец достиг Тебя”, — и начинает петь славу своему Господу. Иногда, чувствуя любовь Бхагавана, он начинает танцевать, а потом успокаивается и замолкает».

*бхāводайе кабху кāнде кришна-чинтā пхале
хāсе āнандита хайа, алаукика бале*

*нāче гāйа, кришна āлочане сукха пāйа
лīлā-анубхаве хайа, тūишйīm бхўта прāйа*

Бхаджана-рахасья-вритти

С проявлением *бхавы* поведение *садхаки* меняется. Вспоминая повествования о Бхагаване, он иногда плачет, а иногда смеётся, танцует, радуется или становится серьёзным и замолкает. В другой раз, находясь в обществе преданных одного с ним настроения, он делится с ними своими трансцендентными откровениями, исполненными *премы*.

В Гамбхире Шриман Махапрабху испытывал много трансцендентных чувств и раскрывал их Сварупе Дамодаре и Раю Рамананде. Ум Махапрабху тонул в океане чувств Шри Радхи, и иногда Он, казалось, становился безумным (*унматта*), иногда терял внешнее сознание, а иногда в состоянии *ардха-бахья-даши* (наполовину внешнего и наполовину внутреннего сознания) описывал некоторые переживания Своего сердца. Погружаясь в сон (*свапна-авеша*), Он замолкал в полном блаженстве. Иногда в состоянии *ардха-бахья-даши* Он видел Кришну, а иногда терял Его. Пребывая во внешнем сознании (*бахья-даше*), Он чувствовал Себя несчастным от того, что расстался с драгоценностью, которую обрёл и вновь потерял. Иногда, словно безумный, Он спрашивал животных,

птиц и людей: «Где Кришна? Ты видел Кришну?» Ночью, когда повсюду воцарялся покой, и для Радхики наступало время встретиться с Кришной, Он терял самообладание. Вспоминая *раса-лилу*, Он оказывался во власти *бхавы* и начинал петь и танцевать.

В *антар-даше* (во внутреннем сознании) существует только встреча и счастье. Иногда Махапрабху, погружённый во внутреннее сознание, говорил: «Сегодня Кришна, окружённый *сакхи*, играл на Радха-кунде. Одна *сакхи* помогла Мне издать увидеть эти игры». Возвращаясь во внешнее сознание (*бахья-дашу*), Он говорил: «Сварупа! Я говорил тебе сейчас что-нибудь? О, Я — *санньяси* по имени Чайтанья!» — и стонал от боли разлуки. Вспоминая качества Кришны, Он обнимал за шею Рая Рамананду и Сварупу Дамодару и плакал в великом волнении. Это повторялось каждый день.

Садхака на уровне *бхавы* иногда плачет: «Увы! Увы! Мне невозможно обрести *кришна-прему*, моя жизнь не имеет смысла!» Иногда он смеётся, вспоминая игры Кришны, и думает: «Шри Кришна, который крадёт юных жён пастухов, провёл всю ночь во дворе под деревом. На разные голоса Он звал *гопи*, но охрана и допросы Джатилы и Кутилы оказались сильнее». Иногда *садхака* замолкает и успокаивается, пряча богатство *премы* в своём сердце. Иногда, изображая игры Хари, он танцует, а иногда странно и непонятно говорит.

— ТЕКСТ 15 —

Привязанность к прекрасному образу божества описывается в «Шримад-Бхагаватам» (10.23.22):

*иййāмаṁ хираṇйа-наридхīm ванаṁālйа-барха-
дхātу-правāла-наṭа-вейāм анувратāйм
винйаста-хастам итареṇа дхунāнам абджам
карṇотпалāлака-капола-мукхāбджа-хāсам*

«Его тело цветом напоминает только что появившееся на небе грозное облако. На этом фоне Его жёлтые одежды сияют ярче золота. Его голову украшает павлинье перо, и каждая часть Его тела расписана красками из разноцветных минералов. Его украшают веточки свежих листьев, а на шее покоится прекрасная гирлянда из пяти видов лесных цветов. В таком наряде Он выглядит как юный искусный танцор. Одну руку Он держит на плече Своего *сакхи*, а в другой игриво крутит лотос. Его уши украшены серьгами (*кундалами*), на щёки падают локоны волос, а лотосное лицо расцветает мягкой улыбкой».

*кишаṇе-кишаṇе декхе иййāма, хираṇйа-валита
ванаṁālā-ийикхи-нийчха-дхātв-āди-маṇḍита*

*наṭавейāа, саṅгй-скандхе нйаста-падва-кара
карṇа-бхūиш-алакā-капола-смитāдхара*

Бхаджана-рахасья-вритти

С пробуждением *рати* в сердце *садхаки* возникает привязанность к божеству, поэтому во время *даршана* божества он наслаждается великолепной красотой Кришны, описанной в этом стихе. Голову Кришны украшает корона в виде павлиньего пера, на шее покоится гирлянда из цветов и листьев, сделанная *враджа-гопи*. Всё Его тело расписано узорами из ароматных минералов, собранных в Камьяване. Шри Кришна, чарующий каждого Своей улыбкой, кладёт левую руку на плечо Своему *прия-нарма-сакхе*, а в правой игриво крутит лотос. *Ачарьи* объясняют, что сердце Кришны танцует, как этот лотос, когда Он видит Своих преданных. Или: сердца преданных танцуют, как лотос, когда они видят Кришну. Крутя в руке лотос, Кришна показывает: «О удачливые жёны брахманов, я держу ваши подобные лотосам сердца в Своей руке». Он даёт понять:

«Вы получили Мой *даршан*, и потому ваши сердца танцуют, как этот лотос». Или: «Я заберу ваши сердца, и вы будете принадлежать Мне».

Шри Кришна заставляет все живые существа пить нектар, привлекая их Своей сладостной красотой. Благодаря такой милости в сердце *садхаки* проявляется множество разных игр, и он испытывает счастье, наслаждаясь ими.

– ТЕКСТ 16 –

Также в «Шримад-Бхагаватам» (10.21.5) говорится:

*бархāпīдаṃ ната-вара-вануḥ карṇайоḥ карṇикāрам̐
биххрад вāсах канака-капиṣṭхам̐ вайджайантīm ча мālām
рандхрāн веṇор адхара-судхайāпūрайан гопā-врндаир
врндāраṇйām сва-пада рамаṇām прāвиṣṭад гīта-кīртнīm*

[Видя Кришну глазами *бхавы*, *гопи* в состоянии *пурва-раги* описывают Его красоту:] «Шьямасундара, окружённый Своими друзьями-пастушками, входит в лес Вриндавана. Его тюрбан украшает павлинье перо; за ушами — цветы *карникара*; питамбара сверкает, как золото; на шее покоится крадущая сердце гирлянда из пяти видов ароматных лесных цветов, которая достигает самых колен. Он одет в нарядный костюм, словно искусный танцор на сцене, нектар Его уст наполняет отверстия Его флейты. За Ним идут мальчики-пастушки и поют Ему славу. Вриндавана-дхама, своей красотой затмившая Вайкунтху, стала ещё прекраснее, потому что её украсили следы лотосных стоп Кришны, отмеченные раковиной, диском и другими знаками».

*īṣṭхичūdā, натавара, карṇе карṇикāра
пīтавāса, вайджайантī-мālā-галахāра*

*вену-рандхре адхара-пийūша пūrṇа карī’
сахā-санге врндāраṇйе правейиша хари*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе Шри Шukaдева Госвами, лучший среди *парама-хамс*, нарисовал сладостную картину, как Кришна проявился в сердцах прекрасных девушек Вradжа, когда они слышали звук Его *вену*. *Вradжа-рамани*, исполненные глубокой привязанности к Кришне, пришли в сильное волнение, услышав Его сладостную флейту. Когда они стали описывать друг другу изумительную сладость этого звука, в их сердцах явился образ Шри Кришны в позе *трибханга-лалита*, с лукавым взглядом, сладостной лёгкой улыбкой, и *гопи* преисполнились *премы*.

Бархāпīдаṃ. В кудрявых чёрных волосах Кришны, словно корона, красуется павлинье перо, напоминая радугу на набежавшей грозовой туче. Это перо Ему подарили блаженно танцующие павлины. Украсив такой короной Свою голову, *дхира-лалита-наяка* Кришна самым необыкновенным образом пробуждает в Своих возлюбленных такие экстатические чувства, как *хава*, *бхава* и другие. *Накха-чандрика*, сияющая зелено-голубая середина павлиньего пера, служит символом изобретательности в любовных отношениях (*према-видагдхе*), составляющих искусство *расы*. Нося на голове павлинье перо, Кришна провозглашает победу Своей возлюбленной Радхи в Их играх, проходивших прошлой ночью в чудесных *кунджах*.

Ната-вара-вануḥ. Игривая походка Кришны превосходит всякое искусство танца (*нритья-виласу*). Шьямасундара, лучший среди танцоров, олицетворяет собой высшую и несравненную сладость. Когда Он вместе с друзьями-пастушками гонит коров в лес Вриндавана, Его лотосные стопы танцуют так, что приводят в смущение само искусство танца. В это время Его драгоценные ножные колокольчики, золотистого цвета *питамбара*, колокольчики

на поясе и *вайджаянти-мала* на груди тоже танцуют. Танцуют и Его пальцы, изящно бегая по флейте. Глаза Кришны, ещё более подвижные, чем птицы *кханджана*, и более прекрасные, чем глаза оленёнка, тоже танцуют, принимая самые разные выражения. Его серьги в форме *макара*, Его чёрные вьющиеся локоны и павлинье перо в волосах тоже начинают танцевать. Таким образом, Он — непревзойденный искусный танцор (*ната-вара*), так же как и каждая часть Его тела.

Карнайох карникāрам. Жёлтый цветок *карникара*, который Шьямасундара, направляясь в лес, закладывает за ухо, увеличивает несравненную сладость Его юности. Опылённый Своей беззаботной юностью, *расика-шекхара* Шри Кришна закладывает его иногда за правое ухо, а иногда — за левое в зависимости от того, с какой стороны находятся *гопи*, поднявшиеся на крыши своих домов, чтобы увидеть Его. Тем самым Он выражает им Свою любовь.

Бибхрад вāсах канака-капи́иāм. Тело *ната-вара* Шьямасундары цветом темнее, чем только что появившаяся на небе грозовая туча, украшено *питамбарой*, золотистой накидкой, напоминающей молнию, пронзившую грозовую тучу. Надевая *питамбару*, цвет которой подобен золотистому цвету тел *враджа-гопи*, Он показывает, что чувствует, как они обнимают Его, и выражает им Свою глубокую любовь. На Его широкой груди мягко и сладостно покоится *вайджаянти-мала*, сделанная из пяти видов цветов. Когда *гопи* видят её, в их сердцах снова поднимаются волны любви. Пять видов цветов в этой гирлянде подобны пяти стрелам, выпущенным *гопи* и поразившим каждую часть тела Кришны.

Рандхрāн венор адхара-судхайāпūрайан. Когда Шри Кришна закрывает пальцами дырочки Своей флейты, прикладывая её к Своим нежным, как бутон, губам, красотой превосходящим спелые плоды *бимба*, и начинает в неё мягко дуть, флейта источает сладостный звук, который сводит с ума весь мир и чарует все движущиеся и неподвижные существа. Безжизненная *вену* оживает

и волнует сердца *гопи*, пробуждая в них трансцендентное вожделение (*каму*). Более того, когда *гопи* видят, как *вену* — объект мужского рода* — у них на глазах наслаждается принадлежащим им богатством нектара губ Кришны (*адхара-судхой*), в их сердцах проявляется такая *санчари-бхава*, как ревность (*иришья*).

Шьямасундара играет на Своей *вену*, удаляясь в чудесный лес Вриндавана. Когда поток сладчайшего нектара флейты Кришны достигает слуха *враджа-рамани*, преисполненных *махабхавы*, их охватывает беспокойство и сильное желание встретиться с Кришной. И хотя они всячески пытаются скрыть это настроение, им это не удаётся.

Садхака, стремящийся обрести *гопи-бхаву* к Кришне, постепенно развивает свою *бхава-мадхурью*, совершая *садхану* под руководством своего духовного учителя. Когда он поднимается на уровень *бхавы*, в его сердце проявляется образ Шри Кришны, и он обретает настроение, подобное настроению *гопи*. Он осознаёт себя (в своей *сварупе*) юной *кишори* и всецело отдаётся служению под руководством *нитья-сиддха-гопи*.

– ТЕКСТ 17 –

Когда святое имя проявляется во всей полноте, *садхака* становится очарован божеством, которое само очаровано собой.

В «Шримад-Бхагаватам» (3.2.12) Шри Уддхава говорит Видуре:

*йан-мартйа-лīлаупайикам сва-йога-
мāйā-балам дарīайатā грхīтам
висмāпанам свасйа ча саубхагарддхех
парам падам бхūшаṇа-бхūшаṇāйгам*

* В санскрите в отличие от русского языка *вену* (флейта) относится к предметам мужского рода. (Прим. Перев.)

«Благодаря Своей энергии Йогамайе Бхагаван принимает трансцендентный образ, подобный человеческому, и совершает Свои игры. Его образ столь прекрасен, что чарует весь мир и приводит в изумление самого Бхагавана. Этот благословенный образ представляет собой вершину красоты, а сияние, озаряющее Его прекрасное тело, служит украшением Его украшений».

*мартйа-лйлā-упайогй сависмайа-кārī
пракатила вапу кришна чич-чхакти вистāри'*

*субхага-рддхира пара-пада чаматкāра
бхūшаṇа-бхūшаṇа-рūпа туланāра пāра*

Бхаджана-рахасья-вритти

Посредством Своей *чит-шакти* Бхагаван Шри Кришна проявляет исключительно прекрасный образ и совершает Свои подобные человеческим игры. Несравненная красота этого образа приводит в изумление даже Самого Шри Кришну. Игры Шри Кришны безграничны, так же как и Его проявления: Его *сваям-пракаша* (личные проявления), такие, как Всудева и Санкаршана; Его *виласа-мурти* (образы в играх), такие, как Шри Нараяна; Его *свамиа-рупа* (личные экспансии), представляющие собой *пуруша-аватары* (повелители созидательной энергии, а именно, Карано-дакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну); *гуна-аватары* (божества трёх гун природы, а именно, Брахма, Шива и Вишну) и *авеша-аватары* (наделённые божественным могуществом живые существа). Среди всех этих проявлений *сваям-рупы* Шри Кришна из Гокулы — вечно юный и искусный танцор, одетый в наряд пастушка с флейтой в руках — наиболее привлекателен и возвышен. Одна капля Его сладости полностью затопляет блаженством Гокулу, Матхуру, Двараку и даже Девидхаму.

Благодаря Своей Йогамайе Кришна приходит в этот мир в несравненных образах, украшенный Своим сокровенным драгоценным камнем — вечными играми Голоки Вриндавана. Его удивительная природа приводит в изумление Его Самого, делая Его беспомощным в Своих попытках познать её сладость. Шри Кришна, исполненный шести достояний — богатства, славы, силы, красоты, знания и отречения — есть наивысшее совершенство. Эти шесть достояний, украшенные сладостью, предстают в небывалой божественной красоте.

Обычно украшения придают телу красоту, но тело Кришны увеличивает красоту Его украшений. Его поза *трибханга-лалита* увеличивает изумительную красоту Его тела и чарует сердце каждого. Стрела Его искоса брошенного лукавого взгляда, выпущенная из лука Его бровей, волнует умы Шри Радхи и других *враджа-гопи*. Все Лакшми, провозглашённые в Ведах совершенством добродетели и целомудрия, также очарованы Его красотой и жаждут служить сиянию, которым озарены кончики ногтей на Его стопах. Шри Радха и Её *сакхи* во Врадже отдали Свои жизни поклонению этому сиянию, однако в глубине сердца они вечно хранят Его прекрасное как луна лицо.

Благодаря могуществу Своей *чит-шакти* Бхагаван Кришна-чандра проявляет необыкновенный образ, чтобы совершать Свои игры в материальном мире. Этот образ приводит в изумление даже Нараяну, *виласа-виграху* Кришны. Самого Кришну тоже охватывает безумное желание познать собственную сладость. Это подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.158): *кришнера мādхурийе крише упаджайа лобха*.

— ТЕКСТ 18 —

Красота Кришны влечёт сердце каждого. *Враджаваси* гневались на Брахму за то, что он создал на глазах без конца моргающие

веки, мешавшие им смотреть на Кришну и наслаждаться красотой Его образа (Ш.-Б., 9.24.65):

*йасйāнанам макара-кунда-чāру-карṇа-
бхрāджат-капола-субхагам савилāса-хāсам
нитийотсавам на татрпур дрийибхих пибантийо
нāрийо нарāйи ча мудитāх купитā нимеи ча*

«Висячие серьги в форме *макара* у Кришны в ушах играют в озере Его щёк, отчего становятся ещё прекраснее. Когда Он улыбается от удовольствия, блаженство, всегда присутствующее у Него на лице, увеличивается. Чашами своих глаз мужчины и женщины пьют нектарную красоту Его лотосного лица. Однако они никогда не чувствуют насыщения, и потому гnevаются на Брахму за веки на глазах, которые мешают им вкушать эту сладость».

*субхага-капола хери' макара-кунда-
савилāса хāсайа-мукха-чандра нирамала*

*нара-нāрий-гаṇа нитийа-утсаве мāтила
нимеши-кāрийра прати купита хаила*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шрила Шукадева Госвами, сияя от радости, начал описывать Махараджу Парикшиту сладость прекрасного образа Шри Кришны. Когда *враджаваси* видят эту красоту, они преисполняются *премы*, и их любовная привязанность (*анурага*) безгранично растёт, достигая неподдающегося описанию восторга. *Враджа-сундари*, преисполненные *махабхавы*, благодаря своей глубокой и интенсивной *анураге* наслаждаются необыкновенной красотой Кришны (*рупа-мадхурьей*) во всей полноте. Их чувства достигают наивысшего предела, но несмотря на это их трансцендентное настроение

продолжает нарастать вплоть до уровня *явад-аширая-вритти**. На этом уровне *анураги*, которую невозможно описать словами, они не ведают ничего, кроме *расы*. Они достигают *сва-самведья-даши***, наивысшей стадии *махабхавы*. Это состояние представляет собой исключительное богатство *враджа-сундари*.

Щёки Шри Кришны, обрамлённые кудрявыми чёрными волосами, сияют от божественно прекрасных серёг. Его чарующее лотосное лицо дарует вечный праздник непревзойдённой красоты. Душой этого вечного праздника стала мягкая нектарная улыбка, словно повелительница всего наисладчайшего в великом океане сладости. Шри Кришна вступил в пору юности — возраст между *паугандой* и *кайшорой*, — и теперь Его лотосное лицо выражает бесконечное счастье, нетерпение и живость, обнаруживая всю неугомонность Его характера. Его белые зубы, покрасневшие от *тамбулы*, и красноватые губы в чарующей улыбке являют собой вершину красоты.

В полнолуние свет луны избавляет все живые существа от мучительного жара и в сердцах преданных, подобных птицам *чакора*, пробуждает сильнейшее волнение. Точно так же когда *враджа-деви* видят исключительно сладостную красоту Шри Кришны, океан их *камы* увеличивается. Красота Кришны заставляет их забыть о семье, касте, религии и терпении; они теряют голову от Его очарования и тонут в океане блаженства. Постоянно раскачивающиеся серьги в форме рыб *макара* танцуют на нежных щеках Кришны, и когда Он мягко улыбается, они словно обнимают и целуют Его щёки. Видя это, *гопи* думают о Кришне как о *дхира-лалите*, герое, искусном в любовных играх. В том, как *кундалы* Кришны прикасаются к Его щекам и обнимают их, выражается намерение Кришны обнять и поцеловать *враджа-сундари*.

* См. Глоссарий.

** См. Глоссарий.

Однако *гопи* не чувствуют полного удовлетворения, наблюдая праздник сладостной красоты Шри Кришны. Рассерженные на Брахму за то, что он создал веки, которые каждое мгновение нарушают их *даршан*, они проклинают творца. «Брахма не умеет творить. Чтобы созерцать столь прекрасное зрелище он создал только два глаза, которые имеют двери в форме век! В следующей жизни мы станем Брахмой и покажем, как надо творить. Двух глаз недостаточно, чтобы наблюдать такое изящество и красоту. Глаза без век должны быть по всему телу, чтобы без помех иметь безграничный *даршан* Кришны!»

В этом тексте используются слова *нāйю нарйи ча*, чтобы показать, что все — и мужчины, и женщины — пьют нектарную красоту лотосного лица Кришны. *Нāйяḥ* означает «Радха и другие *гопи*», а *нарāḥ* — Субал и другие *прия-нарма-сакхи*.

Только во Врадже во всей полноте проявляются четыре уникальные качества Шри Кришны — *вену-мадхурья*, *рупа-мадхурья*, *лила-мадхурья* и *према-мадхурья*. В этом состоит особая важность и отличительная особенность Враджа-дхамы, как наивысшей среди других *дхам*, и Враджендра-нанданы Шри Радха-рамана и *враджа-гопи* как источника всех воплощений.

– ТЕКСТ 19 –

Как говорится в «Шримад-Бхагаватам» (3.2.13), Создатель сотворил Шри Кришну самым необыкновенным образом:

*йад дхарма-сўнор бата рāджасўйе
нирйкийя дрк-свастей-айанам три-локах
кāртснйена чāдйеха гатам видхāтур
арвāк-сртау кауиāлам итй аманиāта*

«Люди, собравшиеся на *раджасуя-ягью* царя Юдхиштхиры Дхармараджа, увидев Бхагавана Шри Кришну, чей образ столь приятен

для глаз, подумали, что Создатель, сотворив его, достиг совершенства в создании человеческого образа».

*йūdхиштхира-рāджа-сўйе найана-мангала
криṇа-рўна лока-трайа-нивāсй сакала*

*джагatera срити мадхйе ати чаматкāра
видхāтāра кауиāла э карила нирдхāра*

Бхаджана-рахасья-вритти

Уддхава, охваченный *кришна-премой*, описывает Видуре прекрасный образ Шри Кришны. «Те, кто собственными глазами увидел Шри Кришну на *раджасуя-ягье* Махараджа Юдхиштхиры, стали прославлять созидательный талант Видхаты (Брахмы): “Даже Создатель, Брахма, поражён, увидев великолепие этого изящного тела, своей красотой затмевающего голубой лотос или сапфир”».

В этом стихе прославляется творческая сила Видхаты, хотя тело Шри Кришны вечно и не имеет начала. Тем не менее для материалистов здесь используется слово «творение». Тело Кришны вечно и совершенно, оно подобно человеческому и не имеет начала. Этот образ проявляется во Вриндаване и позволяет наслаждаться подобными человеческим играми (*нара-лилой*). Среди всех игр, которые Кришна являл в различных *сварупах* и в разных обителях, таких, как Вайкунтха, наивысшей является Его *нара-лила* во Врадже, когда Он предстаёт словно обычный человек. Его прославляют как *пурну* (полного), *пурнатару* (более полного), *пурнатаму* (самого полного) согласно степени проявления Его качеств. Его образ, в котором присутствуют все Его качества, такие, как красота, сладость и богатство, называется *пурнатама* и с наибольшей полнотой проявляется во Вриндаване. Поскольку именно там Его спутники наслаждаются *премой* в наивысшей

мере, только во Вриндаване Он являет наиболее полный образ Бхагавана. Во всех остальных обителях Он проявляется как *пурна* или *пурнатара* согласно уровню *премы*, присущей Его спутникам в этой обители.

Во Врадже Кришна проявляется как *пурнатама*. *Враджаваси*, которые находятся в *дасье*, *сакхье* и *ватсалье*, служат Кришне согласно присущему каждому из них настроению, как например, *дасья* предполагает только настроение служения. Для преданных, которые служат Кришне в этих трёх *расах*, свойственно некоторое соблюдение этикета (*марьяда*). Но *враджа-гопи* видят в Кришне своего возлюбленного (*канта-канта*), и их отношение к Нему зависит от *сева-васаны*, то есть настроения служения Ему. Они не замедлят пожертвовать целомудрием и чувством собственного достоинства ради того, чтобы служить Ему и доставить Ему удовольствие. Поэтому *канта-према* считается наивысшей. Шри Радха является драгоценной жемчужиной среди всех *кант*, и Её любовь покоряет Шри Кришну. Под влиянием *премы* Шри Радхи *пурнатама* красоты и сладости Шри Кришначандры постоянно увеличивается.

– ТЕКСТ 20 –

Если смотреть на божество с глубокой любовью, то это приносит результаты, описанные в «Шримад-Бхагаватам» (3.2.14):

*йасйāнурага-плута-хāса-рāса-
лīлāвалока-пратилабдха-мāнāх
враджа-стрийō дргбхир дргбхир ануправртта-
дхийō 'ватастхух кила кртйа-йеишāх*

«Когда молодые женщины Враджа слышали полный любви смех Кришны и Его шутки и чувствовали на себе Его игровые взгляды,

они не могли больше отвести от Него глаз. Их мысли были заняты Им одним, так что они застывали на месте, словно безжизненные куклы, позабыв о себе и своих домашних делах».

*анурāга хāса-рāса-лīлāвалокане
сампūdжита-враджа-гопī нитйа-дараиāне*

*сарва-кртйа-самāдхāна антаре мāнийā
кришнa-рūпе мугдха-нетре рахе дāндāийā*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Кришна, покорный *преме*, искоса бросает взгляды на *гопи* и игриво посмеивается. В это мгновение *према* в сердцах *гопи* усиливается, и им хочется увеличить наслаждение Шри Кришны. Своими шутками, смехом и притворным гневом они вдохновляют Его встретиться с ними. Отвечая на их любовь, Кришна торопится успокоить их *ману*. Кришна, находясь во власти глубокой любви *гопи*, выражает им Свою благодарность и объявляет, что находится у них в неоплатном долгу.

В океане *бхавы*, которую испытывают *враджа-рамани*, украшенные *махабхавой*, поднимаются бесчисленные волны и, выполняя свою домашнюю работу, — то есть убирая дом, намазывая пол коровьим навозом и взбивая масло, — они полностью погружаются в воспоминания о различных играх Шри Кришны. Сердца и чувства *враджа-рамани* становятся Его преданными последователями, а их умы — узниками Его сердца. Их поступки приводят к изумлению даже Кришну, не говоря о других.

Шри Кришна во многих отношениях бесконечно привязан к *гопи*. Он молится им, подолгу утешает их, когда они в *мане*, и ждёт разрешения войти в их *кунджу*. В такие минуты *гопи* чувствуют удовлетворение. Они пьют нектар Его красоты и застывают, как изваяния.

— ТЕКСТ 21 —

Сладость (*мадхурья*) включает в себя абсолютное великолепие (*айшварья-бхаву*), и это описано в «Шримад-Бхагаватам» (3.2.21):

*свайам тв ас̐м̐й̐ти̐й̐ай̐ас̐ т̐ри̐ад̐х̐й̐ив̐а
с̐в̐а̐р̐а̐дж̐й̐а-лак̐им̐й̐-а̐пта-сам̐аст̐а-к̐а̐ма̐х̐
бал̐им̐ хар̐ад̐б̐хи̐й̐ ч̐ира-лока-п̐āла̐и̐х̐
ки̐р̐й̐та-ко̐т̐й̐д̐ита-п̐āда-п̐й̐т̐ха̐х̐*

«Шри Кришна — это Верховный Господь, обладающий тремя энергиями (*сандхини*, *самвит* и *хладини*). Нет никого равного Ему. Кто может превзойти Его? Все Его желания исполняет Его собственная трансцендентная богиня удачи (*раджья-лакшми*). Индра и другие бесчисленные *лока-палы* (божества, господствующие в различных частях вселенной) делают Ему разнообразные подношения и отдают Ему поклоны, так что кончики их корон касаются скамьи, на которой покоятся Его лотосные стопы».

*сам̐ад̐х̐ика-й̐й̐ун̐й̐а кри̐ш̐на т̐ри̐й̐ак̐ти̐-й̐й̐ив̐ара
с̐вар̐у̐па-а̐и̐й̐вар̐й̐е п̐ūr̐на-к̐āма ни̐ран̐т̐ара*

*со̐п̐āй̐ана-лока̐п̐āла-ки̐р̐й̐та-ни̐й̐ч̐ай̐а
ла̐гна-п̐āда-п̐й̐т̐ха став̐ан̐й̐й̐а а̐ти̐й̐ай̐а*

Бхаджана-рахасья-вритти

Общее значение слова *т̐ри̐ад̐х̐й̐ив̐ара* заключается в том, что Шри Кришна обладает бесчисленными образами и воплощениями. Его богатства непревзойдённы. Брахма, Вишну и Махадев являются повелителями творения, но они подвластны Шри Кришне, Верховному Господу (*адхиваре*).

Более глубокое значение слова *т̐ри̐ад̐х̐й̐ив̐ара* состоит в том, что три *пуруша-аватары* — Каранодакашайи, Гарбходакашайи и Кширодакашайи — являются частичными экспансиями первой экспансии Шри Кришны, Баладевы Прабху. Это значит, что Шри Кришна — Верховный Господь.

Однако самое важное значение слова *т̐ри̐ад̐х̐й̐ив̐ара* заключается в следующем. В писаниях говорится, что Шри Кришна имеет три обители. Одна — Его внутренняя обитель Голока Вриндавана, где Он пребывает вместе со Своей матерью, отцом, друзьями и возлюбленными и где Йогамайя предстаёт Его служанкой. Ниже Голока-дхамы располагается Паравьома, известная также как Вишнулока. Это обитель *виласа-мурти* Шри Кришны, Шри Нараяны, а также других Его бесчисленных проявлений. Это вторая, промежуточная обитель Кришны. Ниже Паравьомы находится третья обитель Шри Кришны, которая называется *бахьяваса*, Его внешняя обитель. Она располагается в материальной реальности на другом берегу реки Вираджи, который служит пристанищем бесчисленных вселенных (*брахманд*) в форме капсул. Это место называется также Деви-дхама или *дхама* Майи-деви, в плену у которой находятся живые существа. Богатства этого мира охраняет материальная энергия (*джагат-лакшми*), тень трансцендентной богини удачи (*раджья-лакшми*).

Шри Кришна является Верховным Господом в этих трёх обителях — Голоке, Паравьоме и материальных вселенных. Как Голока так и Паравьома трансцендентны и представляют собой проявление божественного богатства (*вибхути*) *чит-шакти*. Их называют *трипада-айшварьей*, — богатством, составляющим три четверти энергии Господа. *Вибхути* (богатство) *майи*, материальной вселенной, называют *экапада-айшварьей*. Богатства трансцендентных *дхам* Шри Кришны в три раза превосходят богатства материального мира. *Трипада-вибхути* духовного мира невозможно описать словами. В бесчисленных вселенных *экапада-вибхути* находится множество Брахм и Шив, которых

называют *лока-налами*, то есть вечными хранителями порядка в творении.

Однажды Брахма пришёл в Двараку получить *даршан* Шри Кришны. Когда привратник сообщил Бхагавану о приходе Брахмы, Шри Кришна спросил: «Который? Как Его зовут? Пойди, спроси его». Привратник вернулся к Брахме и своими вопросами привёл его в недоумение. Брахма ответил: «Скажи Кришне, что пришёл Чатурмукха Брахма, отец четырёх Кумаров».

Брахма появился в дверях зала собраний Судхарма и застыл на месте. Зал был полон гостей, и он не мог войти. Миллионы и миллионы Индр, Брахм, Шив и других *лока-налов*, каждый из которых имел от восьми до тысячи голов, упали ничком в поклоне перед скамьёй, на которой покоились лотосные стопы Шри Кришны. Когда их короны, украшенные драгоценностями, коснулись пола, всё пространство огласилось громким звоном, слившимся со звуком произносимого ими *джая-дхвани* (призыва к победе). Чатурмукха Брахма был подобен светлячку среди миллионов солнц. Неожиданно всё исчезло, и онемевший Чатурмукха Брахма остался один. Он был потрясён безграничным величием Шри Кришны, и от его гордыни не осталось и следа. Стыдясь совершённого оскорбления, он стал прославлять Господа и молить Его о прощении.

Слово *трйадхйивара* имеет ещё один сокровенный смысл. Слово *три* обозначает три обители Шри Кришны — Гокулу, Матхуру и Вриндаван. По-другому эти три обители называются Голока. Шри Кришна вечно пребывает в этих обителях и является их *адхишварой*, Верховным Господом. Поэтому Он — *трйадхйивара*. *Дикпалы*, которые господствуют над десятью направлениями в каждой из безграничных материальных *брахманд*, так же как и *чира-лока-палы*, пребывающие в пределах безграничных Вайкунтх, отдавали свои *дандават-пранамы* скамье, на которой покоились лотосные стопы Шри Кришны.

Свārāḍjīa-lakṣmī-āṇṭa-samasta-kāmaḥ. Свараджья-лакшми, трансцендентная богиня удачи исполняет все желания Шри

Кришны. Он совершает безграничное множество игр на Вайкунтхе и в других обителях, но среди них Его *нара-лила* (игры, подобные человеческим) считается наивысшей. На Голоке Вриндаване Его великолепие (*айишварья*) украшено сладостью (*мадхурьей*), и потому в миллиарды раз превосходит Его великолепие на Вайкунтхе.

– ТЕКСТ 22 –

В «Шримад-Бхагаватам» (10.16.36) говорится, что милость Шри Кришны непостижима (*ачинтья*) и беспричинна (*ахайтуки*):

*касйāнубхāво 'сйа на дева видмахе
тавāṇгхри-реṇу-спарйādхикāрах
йад-вāṇчхайā īрйр лаланāчарат тапо
вихāйа кāmāн су-чирам дхрта-вратā*

[Нагапатни молились Шри Кришне:] «О Господь, какую *садхану* совершал наш супруг, что удостоился прикосновения к пыли Твоих лотосных стоп? Эту пыль редко кому удаётся обрести. Ради неё даже Твоя супруга Лакшми на много дней отказалась от всех возможных удовольствий и стала совершать аскезы, следуя всем правилам и предписаниям».

*ки нуñйе кāлийа пāйа пада-реṇу тава
буджхите нā пāри криṣṇа крпāра самбхава
джāхā лāги' лакимй-девй тапа āчарила
бахукāла дхрта-вратā кāmāди чхāдила*

Бхаджана-рахасья-вритти

Изумлённые жены Калия-нага сказали: «О Гокулешвара, какое *сукрити* позволило этому низкому Калии обрести

столь редкую пыль с Твоих лотосных стоп? Прекрасная Лакшми, которая всегда играет на груди Шри Нараяны, оставила своего супруга и посвятила себя суровым аскезам, только чтобы обрести эту пыль, но не достигла успеха. Прабху, даже Лакшми не может обрести удачу, которая выпала на долю Калии, и ощутить прикосновение Твоих лотосных стоп».

Как велика удача Калии! Лакшми пожелала встретиться с Нанда-нанданой Шри Кришной, оставаясь в теле Лакшми, но не смогла, потому что Нанда-нандана не принимает никаких богинь или прекрасных женщин; единственный путь достичь Его — это идти по стопам *враджа-деви* и стать *гопи*. Поскольку для Лакшми это было невозможно, она не смогла обрести общение со Шри Кришной. Джива Госвамипад говорит, что Лакшми не хватило целеустремлённости *гопи*:

*апрāпти-кāраṇām ча гопīват
тад-ананйатāбхāва аивати ча.*

Калия сумел обрести лотосные стопы Шри Кришны по двум причинам: благодаря общению со своими жёнами, которые были преданы Кришне, и благодаря тому, что он жил в Ямуне, протекающей по земле Вриндавана. И то, и другое стало результатом *самскар* (впечатлений), накопленных в прошлой жизни, но, склонный к оскорблениям, он пренебрёг предоставившейся возможностью.

Дхама и другие трансцендентные объекты не сразу проявляются для тех, кто совершает оскорбления. Шри Кришна танцевал на головах Калии, пока тот не стал изрыгать кровь. Находясь на грани смерти, Калия поверил своим жёнам, которые говорили ему, что Шри Кришна — это Бхагаван, и предался Ему. Кришна лишь ожидал момента, чтобы даровать ему Свою милость.

Шри Вишванатха Чакравартипад объясняет в комментариях к этому стиху, что Калия имел в сердце семя *бхакти*, потому что

общался со своими жёнами, преданными Кришне, но это семя не могло прорасти на бесплодной почве его сердца, ожесточившегося из-за оскорблений. Однако прикосновение стоп Кришны обогатило бесплодную почву и позволило семени *бхакти* прорасти.

– ТЕКСТ 23 –

В «Шримад-Бхагаватам» (10.47.60) прославляется преданность *враджа-гопи*:

*нāйām īрийо 'нга у нитāнта-ратех прасāдах
свар-йоошитām налина-гандха-ручām куто 'нйāх
рāсотсаве 'сйа бхуджа-даṇда-грхīта-канṭха-
лабдхāйīшиām йа удагād враджа-сундарīṇām*

«На празднике *расы* Шри Кришна положил свои подобные лианам руки *враджа-сундари* на шею, исполнив тем самым желание их сердца. Даже Лакшми, вечно пребывающая у Него на груди, не знает такой милости. Эта милость недоступна также красавицам с райских планет, чьё сияние и аромат напоминают цветок лотоса. Что же тогда говорить об остальных прекрасных женщинах?»

*рāсе враджа-гопī скандхе бхуджāрпаṇа кари'
йе прасāда каила криṣṇа, кахите нā пāри*

*лакшмī нā пāила сеи крпā-анубхавā
анйā девī кисе пāбе се крпā-ваибхавā?*

Бхаджана-рахасья-вритти

Произнося этот стих, Шри Уддхава, жаждущий обрести *гопи-бхаву* и исполненный терпения, кротости и смирения, предлагает

свои драгоценные пушпанджали лотосным стопам *враджа-гопи*, возлюбленным Шри Кришны, лучшим среди Его преданных. Чтобы провозгласить, что *враджа-гопи* достойны поклонения всего мира, Уддхава говорит: «Такую беспримерную милость Бхагавана ещё никто не видел и не получал». Изумление Уддхавы выражается в этом тексте восклицательным словом у. На празднике *расы* Шри Кришна радостно обнял *враджа-гопи*, исполнив тем самым желание их сердца. Такой благой удачи не знала даже Лакшми, вечно играющая у Него на груди, и прекрасные райские девы, чьи восхитительные тела сияют и благоухают, как лотосы. Что же тогда говорить о других красивых женщинах?

В своём комментарии к этому тексту Шрила Джива Госвами допускает такое возражение: «С точки зрения *таттвы* Шри Кришна и Нараяна суть одно, и Лакшми-деви, играющая на груди Нараяны, является Его *сварупа-шакти*. В форме золотой линии она также находится на груди Шри Кришны и никогда не расстаётся с Ним. Почему же настроение *гопи* считается более возвышенным?»

Затем он отвечает на это возражение: «Хотя Шри Кришна и Нараяна с точки зрения *таттвы* не отличны друг от друга, уникальные игры Шри Кришны, полные изумительно прекрасной *расы*, сияют особым блеском. Лакшми наслаждается только встречей (*самбхога-расой*), а *гопи* познают как встречу (*милану*), так и разлуку (*вираху*). Лакшми — это возлюбленная Нараяны, играющая у Него на груди (*вакшах-виласини*), но *гопи* — это не только возлюбленные Шри Кришны. Они доставляют Ему наслаждение в любовных отношениях, украшенных *паракия-бхавой*, тем самым необыкновенно увеличивая Его *према-мадхурью*. *Айшварья* и *мадхурья* Враджендра-нанданы в наибольшей степени проявляется только в присутствии *враджа-деви*. Страстно желая вкусить этой *мадхуры*, Лакшми ищет встречи с Кришной. Однако Ей не хватает целеустремлённой и непоколебимой преданности, которой обладают *гопи*. В Своей *нара-лиле* Шри Кришна принадлежит

к касте *гопов*, пастухов. Поскольку Он считает Себя *гопом*, Его возлюбленными становятся дочери *гопов*. Только они могут быть Его возлюбленными. Шри Лакшми на захотела принимать тело *гопи*, родиться в семье *гопа* и вместо Кришны выйти замуж за другого *гопа*, чтобы войти в *паракия-бхаву*, общаться с *нитья-сиддха-гопи* и отказаться от отождествления с кастой *брахманов*. По этой причине она не смогла встретиться с Кришной».

В «Шримад-Бхагаватам» (10.47.35) говорится:

*йатхā дūra-чаре прештхе
мана āвиийā вартате
стрійāм ча на татхā четах
санникриште 'кии-гочаре*

«Вдали от своего возлюбленного женщина думает о нём больше, чем когда он рядом».

Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует этот стих следующим образом: «Сердце мужчины сильнее влечёт к возлюбленной, когда он находится вдали от неё. По этой причине удача Лакшми не столь велика, как удача *гопи*, хотя она всегда играет на груди Нараяны».

Раса-лила является лучшей среди всех игр Шри Кришны. Шри Санатана Госвами говорит: *рāсах парам-раса-кадамба-майа-рати-йаугикāртха* — «Танец *раса* — это наивысшая *раса*, которая возникает в отношениях с наивысшим объектом». *Раса-лилы* не бывает в материальном мире или на райских планетах. Её не бывает в Двараке, где находятся 16 108 царич и где она в принципе возможна, а также в других обителях Бхагавана, таких, как Вайкунтха. *Раса-лила* бывает только во Вриндаване и только с *враджа-рамани*. Основным источником этой *лилы*, исполненной всех вкусов, является Шри Вришабхану-нандини. С величайшей радостью Шри Шьямасундара плавает в океане *премы*, которой полон праздник *раса-лилы*. Спасаясь от вздымающихся в этом

бескрайнем океане волн чарующей красоты *гопи* и взглядов, которые они искоса бросают на Него, Он кладёт руки им на шею и отдыхает у них на груди.

Проницательный Уддхава предвидел свадьбу Кришны и Рукмини. Рукмини известна в мире под именем Хариприя, то есть возлюбленная Хари; тем не менее ей неведома и искра благой удачи *враджа-гопи*. Что же тогда говорить об остальных царицах Двараки и богинях с райских планет? *Враджа-гопи* могут полностью подчинить Кришну своей воле. На вершине *махабхавы*, в *маданакья-бхаве*, украшенной *самартха-рати*, покоряющей Кришну, находится только Шри Радха, и Она является единственным источником блаженства в *мадхурья-расе*. Все остальные *гопи* подобны составляющим, необходимым для *расы*. Слова *враджа-сундарй̣нām* в этом тексте подразумевают любовь Шри Радхи, Её изящество, широкие познания, добродетели, целомудрие, мастерство в пении и танцах и величайшее богатство красоты.

— ТЕКСТ 24 —

Преданные всех уровней жаждут обрести *гопи-бхаву*. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (10.47.61):

*āśāṁ aho cārāṇa-reṇu-dжушйām ahaṁ śйām
врд̣д̣аване ким апи гулма-латаушадх̣йнām
йй̣ дустй̣аджаṁ сва-джанам āрйа-патхаṁ ча хитв̣ā
бхеджур мукунда-падавй̣м й̣рутибхир вимргй̣ām*

«О! *Враджа-гопи* оставили то, от чего очень трудно отказаться: детей, семью и путь добродетели, — и вступили на путь *према-бхакти*, ведущий к лотосным стопам Мукунды, Кришны, который является единственной и вечной целью всех *шрути*. Я молю лишь о том, чтобы в следующей жизни родиться кустом,

лианой или травой в Шри Вриндаване и обрести пыль с лотосных стоп *гопи*».

*дустй̣аджйа āрйа-патха-сваджана чх̣ādй̣ дй̣й̣ā
й̣рути-мргйа криш̣на-пада бхадже гопй̣ гй̣й̣ā*

*āxā! врадже гулма-латā-вр̣киша деха дхари'
гопй̣-пада-реṇу ки севиба бхакти кари'?*

Бхаджана-рахасья-вритти

В предыдущем стихе Шри Уддхава описал превосходство *према-мадхурй̣*, которой обладают *гопи*. Понимая своё низкое положение, в глубине сердца он жаждал обрести *гопи-прему*, недоступную Лакшми и царицам Двараки. Даровать её может только пыль со стоп *махабхава-гопи*. Восклицание «О!» означает, что *прему* редко кому удастся обрести. *Нитья-сиддха-гопи* имеют естественную и очень глубокую привязанность (*анурагу*) к Кришне, и благодаря ей с лёгкостью пренебрегают уважением, которое в обществе оказывают тем, кто придерживается принятых традиций. Это очень трудно сделать. Шрути и Упанишады, такие, как «Гопала-тапани», жаждут обрести *кришна-анурагу* и повсюду ищут её. Уддхава стал размышлять: «Я не смогу обрести *махабхаву* *гопи*, пока пыль с их лотосных стоп не упадёт мне на голову». Он считал себя падшим и незначительным и молился о том, чтобы родиться во Вриндаване кустом, лианой или травой.

Шрила Вишванатха Чакравартипад комментирует это в «Сарартха-даршини тике»: «Только благодаря своей *анураге* все *враджа-деви*, позабыв о терпении, пренебрегли своей репутацией и посреди ночи побежали в лес на встречу (*абхисар*) со Шри Шьяма-сундарой. Они оказались бессильны перед могуществом своей *премы* и не в силах были думать о том, хорошо ли они поступают, оставляя свои семьи. Как только они слышали флейту

Шри Шьямасундары, их пронзила стрела *камы*, и они, как безумные лани, побежали к Нему, не разбирая дороги: сквозь кустарник, колючки, заросли травы. В это время пыль с их лотосных стоп падала на траву, кусты и другие растения. Я смогу обрести эту пыль, только если однажды стану травой, лианой или кустом во Врадже, а если я буду просить *гопи* об этой милости, они никогда не даруют её мне».

Уддхава также сомневался: «Моё рождение и настроение несовместимы с *враджа-бхавой*, почему же *гопи* будут милостивы ко мне?»

В этом стихе слово *чараңа-реңу* (пылинка со стоп) стоит в единственном числе, потому что речь идёт о пыли со стоп Шримати Радхики, лучшей среди *гопи*.

Мукунда-падавӣ означает «обрести служение Кришне». *Гопи* всегда совершают это служение. Шри Джива Госвами говорит: «Имя *Мукунда* происходит от словосочетания *муктиṁ дадāti*, то есть “Тот, кто распускает косу и срывает с бёдер одежду”». В комментарии Шрилы Санатаны Госвами выражение *мукунда-падавӣ* означает *тад-ануракти-бхаджан*, то есть *бхаджан*, сопровождаемый *гопи-бхавой* к Кришне. *Гопи* во время *пурвахна-лилы* и *апарахна-лилы* с жадностью наблюдают, как Кришна утром уходит в лес и вечером возвращается в деревню. Поглощённые ожиданием, они крадут Его сердце и ум своим поведением, позами и жестами. Только *гопи* могут совершать это особое служение. В действительности путь, по которому идут *гопи* в своём служении Кришне, — это истинный путь *арья-патхи*, праведности, указанный в писаниях. Веды предписывают полностью оставить все мирские и трансцендентные правила ради *айкантика-нирупадхика-премы*, любви, посвящённой только Кришне и свободной от всяких материальных обозначений. Ради того, чтобы достичь Кришну можно сойти с мнимого пути праведности (*арья-патхи*), в этом нет греха.

Другой смысл выражения *мукунда-падавӣ* заключается в том, что самыми возвышенными на пути преданности являются только *гопи* и никто другой.

Шрила Санатана Госвами задаёт вопрос в «Брихад-бхагават-мрите»: «Чтобы обрести Кришну, Рукмини-деви отказалась от своей свадебной церемонии, устроенной отцом. Собственноручно написав Шри Кришне письмо, в котором она целиком отдала Ему себя, и послав это письмо с сыном своего священнослужителя, она также пренебрегла своей репутацией целомудренной девушки из благородной семьи. В таком случае что же отличает *враджа-гопи*, отказавшихся от всего ради Кришны, и Рукмини, которая отказалась ради Него от своей благородной семьи?»

Санатана Госвами объясняет: «Привязанность *гопи* (*рати*) к Кришне не имеет причины, тогда как *према* Рукмини к Нему развилась в результате слушания о Его имени, образах, качествах и деяниях. *Гопи* с рождения имели естественную любовь к Кришне и, охваченные сильнейшим желанием встретиться с Ним, отвергли своих родственников и путь *арья-патхи*».

В «Прити-сандарбхе» Шри Джива Госвами даёт такое объяснение: «Это сильнейшее желание *гопи* говорит о том, что их *према* неизмеримо выше. Это необыкновенное желание порождает в них непостижимую силу, позволяющую им с лёгкостью пренебречь *арья-патхой*».

Слово *мукунда* в этом стихе относится также к тому, чьё чарующее лотосное лицо подобно цветку *кунда*. Также это слово обозначает *дхира-лалита-наяку* Шри Кришначандру, который проявляет Свою сладость во всей полноте в обществе *гопи*.

– ТЕКСТ 25 –

В «Шримад-Бхагаватам» (10.47.58) Уддхава упоминает, что Брахма также был смущён, увидев настроение *гопи*:

*этāх парам тану-бхрто бхуви гопи-вадхво
говинда эва никхилāтмани рӯдха-бхāвāх*

вй̣нчхати йад бхава-бхийо мунайо вайам ча
ки̣м брахма-джанмабхир ананта-катх̣а-расасй̣а

«Гопи обладают рудха-бхавой, которая принадлежит исключительно Шри Кришне, душе всего живого. Они находятся на вершине *кришна-премы*, и поэтому их жизнь успешна. Об этой *бхаве* молятся не только те, кто из страха жаждет освобождения от материального бытия, но также великие *махануруши* и преданные, такие, как мы. Но никто не способен её обрести. Тот, кто поглощён *хари-катхой*, не нуждается ни в одном из трёх видов рождений: от семени, с получением брахманического шнура или в результате жертвоприношения. Но не имея вкуса к *хари-катхе*, какой толк снова и снова рождаться на протяжении *маха-калп* даже в теле Брахмы?»

бхава-бхй̣та муни-га̣на̣ а̣ра дева-га̣на̣
й̣а̣й̣н̣х̣а̣ра чара̣на-вй̣н̣ч̣х̣а̣ каре ануки̣ша̣на̣

се говинде рудха-бх̣а̣в̣а̣панна гоп̣и̣ дханй̣а
кри̣ш̣на раса-а̣ге брахма-джанма нахе га̣н̣й̣а

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе, так же как и в предыдущих, Шри Уддхава прославляет *гопи*, лучших из преданных, достойных всеобщего поклонения. Уддхава — это самый дорогой друг Кришны. Видя необыкновенную *прему* *гопи*, он приходит в изумление и думает: «Господь Брахма — это сын Кришны, но он гордится этим. Шанкара обладает такой же природой, как и Кришна, но он больше думает о своём единстве с Кришной, чем о *бхакти*. Санкаршана чувствует себя Его братом, а Лакшми — женой, но эти настроения подавляют их *прему*. Однако *гопи* любят Кришну как своего *прана-приятану*, и их любовь — *нирупадхика*, то есть свободна

от всех обозначений. Это наивысший предел *премы*. У них есть *рудха-бхава* к Гокулендра-нандане Говинде».

Рудха-бхава — это *према*, украшенная *мадхурья-бхавой* и свободная от всякого чувства почтения и благоговейного страха. Это любовь к Кришне, лишённая каких-либо обозначений и ничего не ожидающая взамен. *Рудха-бхава* проявляется на высших уровнях *махабхавы*. В этом стихе говорится о *рудха-бхаве*, но *гопи* в действительности достигают *адхирудха-бхавы*, которая является наивысшим пределом их *махабхавы*. Если говорить только о *рудха-бхаве*, то это значит ограничить *бхавы*, присущие *гопи*. *Враджа-деви*, испытывающие *адхирудха-бхаву*, то есть *мадану*, *мохану* и все остальные *бхавы*, — это сама душа Говинды. В этом заключается смысл слов *никхилātмани рӯдха-бх̣а̣в̣а̣*.

Уддхава подумал: «Образ Говинды — это сама суть Сваям Бхагавана Парамешвары». Во всех *шастрах* утверждается, что изначальная недвойственная истина, Говинда, — это изначальная Личность (*ади-пуруша*). Своим сладостным образом Говинда приносит удовлетворение *враджаваси*: *го виндайати ити говинда* — «Говинда приносит наслаждение *гопам*, *гопи* и коровам».

Го означает «тот, кто привлекает все чувства», и *гопи* привлекают все чувства Говинды. Тяжёлым оскорблением считается сравнивать *враджа-деви* с мирскими женщинами и приписывать им их настроения, потому что *враджа-деви* — это не обычные женщины, а само олицетворение средоточия *премы*.

Вй̣нчханти йад бхава-бхийо мунайо вайам ча — «Те, кто жаждет освобождения, *муни*, освобождённые души, которые черпают удовлетворение в собственной *атме* (*атма-рамы*), и даже Уддхава, который живёт вместе с Говиндой, так же как и Пандавы, Ядавы, Чатурмукха Брахма и другие, — все стремятся обрести *махабхаву*, которую испытывают *гопи*. Тому, кто не имеет вкуса к слушанию *хари-катхи* об Ананта-Кришне, бесполезно рождаться даже Брахмой. Такому Брахме бессмысленно творить, а брахману — изучать Веды, Упанишады и другие писания, давать обеты, совершать

аскезы». Шрила Джива Госвами сказал: «Жизнь и смерть человека, который не имеет вкуса к слушанию повествований о *према-мадхурье* Шри Кришны, бесславна и бессмысленна». Кришна не принимает того, чьё настроение чуждо настроению *гопи*. Именно поэтому Он отправил жён брахманов домой, как об этом рассказано в 23 главе десятой песни «Шримад-Бхагаватам».

Бхуви означает Земля, райские планеты и духовный мир. Единственный успех, которого можно достичь в этих трёх мирах, — это обрести тело *гопи*.

Тану-бхрто бхуви. Кришна дарует освобождение от материального бытия всем *дживам*, даже самым низким и незначительным. Согласно их положению Он вскармливает их *премой* *гопи*, которые живут в Его сердце. Он проповедует *прему*, наслаждается ею и даёт возможность другим познать её вкус, а также увеличивает *прему* тех, кто ею уже обладает. Эта Его энергия носит название *гопи*.

В этом стихе Шри Уддхава красноречиво прославляет величие *враджа-деви*. Он также провозглашает превосходство *паракия-расы* (любви вне брака) перед *свакия-расой* (отношениями супругов). *Паракия-расу* невозможно увидеть за пределами Враджа. В *паракия-бхаве* источником *расы* служит необычайное изумление.

— ТЕКСТ 26 —

Гопи-бхаву хотят обрести также преданные, склонные к *айшварье* Шри Бхагавана. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (10.44.14):

*гопйас тапах ким ачаран йад амушйа рӯпам
лāваṇйа-сāрам асамордхвам ананйа-сиддхам
дрегбхих пибанти анунавāбхинавалī дурāнам
экāнта-дхāма йайāsасх йрийа ашйиварасйа*

«*Сакхи*, я не знаю, какие аскезы совершали *гопи*, чтобы глазами постоянно пить сладость образа Шри Кришны. Какова его природа? Он — средоточие всей телесной красоты (*лāваṇйа-сāрам*)! В материальном творении и за его пределами не найти красоты, равной этой, не говоря уже о большем. Его красота первозданна, она не нуждается ни в украшениях, ни в одеждах. Более того, Он совершенен Сам по Себе. Глаз не может пресытиться Его образом, потому что каждое мгновение этот образ становится ещё прекраснее. Это прибежище всей славы, красоты и великолепия. Только *гопи* выпала удача получить такой *даршан* Кришны, и никому больше».

*йайāsх йрий ашйиварйа-дхāма дурлабха экāнта
атйива-лāваṇйа-сāра сватах-сиддха кāнта*

*ки тапа карила гопй йāхе анукишāна
найанете иййāма-раса каре āсвāдана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Этот стих принадлежит юным красавицам Матхуры. Увидев необыкновенно сияющее тело Шри Кришны на борцовской арене Камсы, они, поражённые красотой Его образа, сказали: «О *сакхи*, какие аскезы совершали *гопи*, чтобы глазами пить необычайную красоту образа Шри Кришны? Их жизнь, тело и ум — всё озарено удачей. Можно ли с чем-то сравнить Его красоту? Этой непревзойденной *рупа-мадхурье* нет равных. В Паравьоме есть много образов Бхагавана, но даже Нараяна, воплощение Шри Кришны, предназначенное для игр (*виласа-мурти-сварупа*), не имеет такой *рупа-мадхуры*. Что же тогда говорить о других образах?»

Красота Шри Кришны — это вершина красоты. Она несравненна, совершенна и естественна, она не нуждается ни в каких украшениях. В действительности это источник и сокровищница всех прекрасных и сладостных качеств. Образ Шри Кришны,

исполненный несравненной красоты, можно увидеть только во Вриндаване. Враджабхуми благословенна, потому что изначальная Верховная Личность (*пурана-пуруша*) скрыто совершает там Свои игры. Во Враджабхуми *гопи* имеют особое благословение, потому что они получают *даршан дхира-лалита-наяки* Шри Кришны, средоточия всей красоты и сладости.

Словом *амушья* женщины Матхуры замечают: «Сегодня на этой борцовской арене благодаря нашему ничтожному благочестию мы обрели *даршан* Шри Кришны, но благочестие *гопи* не знает границ. О всеведущие *муни*, научите нас совершать аскезы, как *гопи*, чтобы мы тоже смогли увидеть сладостный образ Шри Кришны во Врадже».

Другая сказала с изумлением: «О *сакхи*, не аскезы принесли *гопи* благую удачу. *Према*, которой они обладают, не имеет причины и не поддаётся описанию». Если бы она сказала: «Мы тоже можем отправиться во Врадж и подобно *гопи* испить нектар красоты Кришны», — то другая бы возразила: «Для нас это будет очень трудно (*дурāпам*) сделать. Только по милости *гопи*, обладающих наивысшей *премой*, возможно испить этот нектар».

Тут заговорила ещё одна: «О! В присутствии *гопи* красота Шри Кришны проявляется каждое мгновение по-новому, словно непрерывный поток».

Женщины Матхуры прославляли удачу *враджа-деви* и мечтали обрести такую же *севу*. От торговцев фруктами и других *враджа-васи* они слышали о сладостных играх Шри Кришны с *враджа-деви*. Эти рассказы пробудили в них сильное желание служить Кришне так, как это делают *гопи*.

— ТЕКСТ 27 —

Вступление к вечерним играм (*саям-калия-лиле*) можно найти в «Говинда-лиламрите» (20.1):

сāйām rādхāṁ сва-сакхйā ниджа-рамаṇа-крте
прешитāнека-бходжйāṁ
сакхйāнйитейā-йеишāйāна-мудита-хрдām
тām ча тām ча враджендум
суснāтам рāmйā-вейāṁ грхам ану-джананй-
лāлитām прāпта-гоштхām
нирвйūдхо 'срāлидохām сва-грхам ану пунар
бхуктавантам смарāми

«Я вспоминаю, как вечером Шри Радха посылает со Своими *сакхи* множество блюд Своему возлюбленному Шри Кришне, и как радостно Она вкушает остатки Его пищи, принесённые Её *сакхи*. Я вспоминаю, как Шри Кришна совершает омовение, вернувшись с пастбищ, как одевается в красивые одежды, и как мама Яшода с любовью ухаживает за Ним. Он отправляется в коровник и, подоив коров, возвращается в дом и ужинает».

йīрй-рādхикā сāйām-кāле, криṣṇа лāги' пāтхāйиле,
сакхй хасте вивидха мишйтхāнна
криṣṇа-бхукта йеиша āни', сакхй дила сукха мāни',
пāйā рādхā хаила прасанна

снāта рāmйавеиā дхари', йаиūдā лāлита хари,
сакхā-саха годохана каре
нāнāвидха паква анна, пāйā хаила парасанна,
смари āми парама āдаре

Бхаджана-рахасья-вритти

С наступлением вечера Шри Радха приходит в волнение. Она думает: «Сейчас Кришна возвращается с пастбищ!» Она надевает белые одежды и вместе со Своими *сакхи* готовит на кухне множество разнообразных сладостей, таких, как *амрита-кели*, *карпура-кели*,

чандраканти и модака. Готовые сладости складываются в новые глиняные горшки и накрываются белой тканью. Она даёт горшки в руки Своим нитья-сакхи и прана-сакхи, чтобы они отнесли их Её приятаме в Нанда Бхаван. Сакхи уходят, и Радха мысленно идёт с ними. Она думает: «Когда Мои сакхи придут в дом Нанды, Маийя прижмёт их к сердцу, вспомнит обо Мне и передаст Мне свои благословения. Мой прананатха в присутствии Нанды и Своих друзей покусает сладости. Я не знаю, какие Ему больше понравятся». Таким образом глазами бхавы Шри Радха наблюдает в Своём сердце вечернюю трапезу Кришны. Сакхи передают принесённые блюда Яшоде, царице Враджа, которая с любовью подаёт их Кришне, Балараме и сакхам. Дхаништха ловким движением незаметно передаёт остатки пищи Кришны в руки сакхи и отправляет их к Шри Радхе вместе с известием о том, где будет Их абхисар этой ночью. Тем временем Шри Радха с нетерпением ожидает возвращения сакхи. Сакхи передают Ей все разговоры, происходившие в Нанда Бхаване и рассказывают, как Кришна наслаждался каждым из посланных блюд. Шри Радха тем временем наслаждается маха-прасадом Кришны. Сакхи очень счастливы отведать остатки пищи Шри Кришны и Шри Радхи.

Так заканчивается шестая глава «Бхаджана-рахасы»,
которая называется «Саям-калия-бхаджан».

Глава седьмая

К

СЕДЬМАЯ СТУПЕНЬ САДХАНЫ

Прадоша-калия-бхаджан —
випраламбха-према

6 данд вечером,
приблизительно 20:24–22:48

– ТЕКСТ 1 –

Внутренним признаком совершенства в преданности (*садхья-бхакти*) является поклонение Шри Кришне в настроении разлуки. В «Шри Шикшаштаке» (7) говорится:

*йугāйитаṁ нимешеṇа
чакиушā прāвршāйитаṁ
иṁнāйитаṁ джагат сарваṁ
говинда-вирахеṇа ме*

«О сакхи! Мгновение разлуки с Говиндой кажется мне вечностью. Слезы текут из моих глаз, словно потоки дождя, весь мир становится для меня пустым».

*удвеге диваса нā йāйа, ‘киана’ хаила ‘йуга-сама’
варшāра мегхапрāйа айру варише ду’ найана*

*говинда-вирахе иṁнāйа хаила трибхувана
тушāнале поде — йена нā йāйа джйвана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шриман Махапрабху подобно Шри Радхе охвачен глубоким чувством разлуки со Шри Кришной. Он говорит: «Сакхи, объятый горем разлуки с Кришной Я все ещё живу. Каждое мгновение кажется Мне тысячелетием. Слезы постоянно текут из Моих глаз, словно потоки дождя из облаков. Я не в силах терпеть разлуку с Говиндой. Вся вселенная кажется Мне пустыней, тело горит

в огне. Кажется, будто со всех сторон Я обложен тлеющей шелухой*. Тем не менее жизнь не покидает Меня. Что же Мне делать?»

Пурва-рага (привязанность, предшествующая встрече возлюбленных) и *праваса* (разлука, вызванная долгим отъездом) питают *бхаджан* в настроении разлуки. *Рати* (привязанность), возникшая до встречи и сопровождающаяся сильным желанием встречи, называется *пурва-рага*. Когда *гопи*, глубоко привязанные к Кришне, слышат о Его образе, качествах и *лилах*, в их сердцах пробуждается много различных чувств, а также нетерпение (*вьяг-рата*), которое невозможно описать словами. Такое нетерпение знатоки *раса-шастры* называют *пурва-рагой*. Во время *пурва-раги* проявляются различные *санчари-бхавы*, а именно, тоска (*лаласа*), беспокойство (*удвега*) и бессонница (*джагарана*). Тексты 2-6, приведённые из «Шримад-Бхагаватам», описывают *пурва-рагу*, которую испытывают *гопи*.

– ТЕКСТ 2 –

Гопи прославляют флейту, которая пьёт нектар уст Шри Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» (10.21.9) говорится:

*гонйах ким āчарад айам кушалам сма венур
дāмодарāдхара-судхām апи гоникāнām
бхункте свайām йад авайишита-расām храдинйō
хрийат-твачо 'йуру мумучус тараво йатхāйāх*

«Какие благочестивые поступки совершала эта флейта, чтобы наслаждаться сейчас нектаром уст Кришны, предназначенным для нас, *гопи*? Она не оставляет нам ни капли *расы*! О *сакхи*, видя

* Тлеющую шелуху трудно загасить, она горит медленно и даёт много жара. Эта аналогия выражает сильные страдания, которые испытывает Радхика.

благую удачу *вену*, Ямуна, Манаси-Ганга и другие реки и озёра испытывают восторг, и на поверхности их вод, словно мурашки пробегают по телу, распускаются лотосы и другие цветы. Деревья проливают слёзы любви, радуясь за такого потомка в своём роду, подобно благочестивым людям, которые ликуют, когда в их семье рождается вайшнав».

*охе сакхи! кивā тапа каила кришна-вену
гонй прāпйа мукхāмрта пийе пунах пунах*

*авайиеша-джала дейа тару айру-чхале
сāдху-путра-прāптийе йена нитр-айру гале*

Бхаджана-рахасья-вритти

Гопи говорили одна другой: «О *сакхи*, я не знаю, какие возвышенные поступки совершала эта *вену**, кусок сухого дерева, чтобы независимо и без ограничений наслаждаться нектаром уст Шри Кришны, который предназначен исключительно для удовольствия *гопи*. Она не оставляет нам ни одной капли! Видя благую удачу этой *вену*, Манаси-Ганга и другие озёра проявляют признаки экстаза, покрываясь цветущими лотосами. Когда старшие члены семьи видят, что один из их потомков исполнен любви к Бхагавану, они проливают слёзы радости. Точно так же деревья, связанные с *вену* родственными узами, проливают потоки мёда, словно слёзы блаженства».

Теперь *враджа-рамани*, охваченные желанием встретиться с Кришной, испытывают ещё большее волнение. В своём сердце они видят сладостный образ Кришны, когда Он держит флейту

* В санскрите слово *вену* (флейта) относится к существительным мужского рода, тогда как его русский перевод — «флейта» — относится к существительным женского рода и в тексте используется соответственно. (Прим. Перев.)

у губ. *Гони* размышляют о редкой удаче *вену*: «О *сакхи*, *вену* постоянно наслаждается обществом Кришны, несомненно, она исключительно удачлива. Но сейчас она так горделива и высокомерна, что это нестерпимо видеть. Нектар уст Дамодары принадлежит только *гони*, но *вену* присваивает это сокровище себе. Дамодара так же как и мы родился в династии пастухов. С детства мы глубоко любим друг друга. Он — наш *приятама*, поэтому мы имеем полное право на нектар Его уст. Однако эта дерзкая и бесстыдная *вену* лишает нас законного права и сама пьёт его, сколько захочет. Мы не можем обрести нектар уст Враджendra-нанданы Шри Кришны, хотя родились в династии *гопов*. Однако *вену*, родившаяся в династии неподвижных деревьев, постоянно его пьёт. Тем самым она бросает нам вызов, как настоящий мужчина.

С того дня, как мама Яшода связала Кришну верёвкой, Он стал известен под именем Дамодары. Это начало наших любовных отношений. В то время никто во Врадже не знал о *вену*. У Кришны завязались с нею отношения, когда Он начал выходить пасти коров. И столь короткое знакомство позволило ей стать полноправной владычицей нектара уст Кришны! Хотя мы, *гони*, любим Кришну с самого детства, у нас нет такого права. Поэтому, о *сакхи*, я говорю, что лучше родиться *вену*, чем *гони*. Это более возвышенное и благословенное рождение!

Видя великую удачу *вену*, деревья, не сдерживая радости, покрываются цветами и фруктами и сочатся мёдом. Кажется, словно волосы у них на теле поднимаются дыбом от экстаза, при виде величайшей удачи, выпавшей на долю их потомка, у них текут гордые слёзы радости. Почему бы нет? *Вену* сделана из бамбука, который, как известно, относится к семейству деревьев. Бамбук словно молоком питается водами рек и прудов, и потому они приходятся ему матерями. Видя редчайшую удачу, выпавшую на долю их потомка, его матери, такие, как Ямуна, Манаси-Ганга, Павана-саровара, Мана-саровара и Кусума-саровара весело

смеются, покрываясь распустившимися цветами. Иногда их радость выражается в высоких волнах, а иногда — в слезах».

Таким образом *гони*, охваченные *махабхавой*, описывают безграничную удачу *вену* и собственную неудачу, проявляя зависть (*аишю*) и другие *санчари-бхавы*. Они говорят: «В прошлом рождении *вену* должно было совершала суровые аскезы и занималась благотворительностью. Если бы мы знали, что это были за аскезы, мы посвятили бы себя им, только чтобы обрести эту редкую благую удачу. Паурнамаси — совершенный аскет, который знает прошлое, настоящее и будущее. Давайте пойдём и спросим её! Благодаря её наставлениям мы обретём это счастье».

Согласно Шриле Санатане Госвами, этот стих произнесла Сама Шри Вришабхану-нандини, раскрывая Свои настроения (*бхавы*) дорогой Её сердцу Лалите. Проанализировав различные утверждения, сделанные в этом стихе, можно сказать, что здесь выражена *према* на уровне *адхирудха-махабхавы*.

– ТЕКСТ 3 –

В «Шримад-Бхагаватам» (10.21.11) описывается благая удача, которую приносит ланям и их мужьям звук флейты Кришны:

дханйāх сма мўдха-гатайо 'ни хариṇīа этā
йā нанда-нандаман упāтта-вичитра-вейāм
āкарṇīа веṇу-раṇитам саха-криṣṇа-сāрāх
пўджāм дадхур вирачитāм праṇайāвалокайх

«О *сакхи*, когда Нанда-нанда Шьямасундара, одетый в красивые разноцветные одежды, играет сладостную мелодию на Своей флейте, даже глупые лани, невежественные животные, бегут к Нему вместе со своими мужьями и смотрят на него полными любви глазами. Они не просто смотрят, о *сакхи*, а совершают

поклонение, глядя на Кришну своими огромными, как лотосы, глазами, и Кришна принимает их поклонение, с любовью поглядывая на них краешком глаз. Поистине, эти лани благословенны. *Сакхи*, хотя мы — *гопи* Вриндавана, мы не можем предложить себя Кришне, подобно этим ланям, потому что члены наших семей будут бранить нас за это. Что за ирония судьбы!»

*кришна-читра-веййа свййа чакшете херийй
тйхйа вййийарй-дхвани карйете йунийй*

*пуджйа видхйа каила пранайа-найане
кришна-сйра-сахйа йджа дханийа мргй-гайе*

Бхаджана-рахасья-вритти

Враджа-рамани всегда жаждут встречи с Кришной. Это их желание невозможно удовлетворить, потому что оно является неотъемлемой особенностью их *премы*. Их ум не знает покоя, и всякого, кто даже малейшим образом сталкивается с Кришной, они считают исключительно удачливым. Находясь у себя дома, *гопи* слышат песнь флейты Говинды, которая крадёт сердца всего живого во Вриндаване, и полностью погружаются в *према-расу*. Глазами *бхавы* они видят, как лесные лани при звуке флейты забыли не только о сочной траве, но также о своих детёнышах и обо всём остальном. Они тут же побежали к Кришне, подойдя к Нему так близко, что Он смог коснуться их рукой.

Гопи выражают своё настроение скрытым образом (*авахиттха-бхава*). Они говорят: «О *сакхи*, только посмотрите, какую любовь к Кришне испытывают эти лани, животные! Конечно, они благословлены! Мы же, родившись людьми, не можем получить такой *даршан* и совершать *севу*, что является неотъемлемым правом человека. Несомненно, наша жизнь бесполезна!»

Осенней порой Ваджendra-нандана Шри Кришна в нарядных одеждах пастушка гонит в лес коров, чаруяще играя на Своей флейте. В это время лани наслаждаются сладостным образом Шьямасундары, который звуками Своей флейты крадёт сердце каждого во вселенной. Одна *сакхи* сказала: «Услышав флейту *прананатхи* Шьямасундары, лани теряют всякое чувство реальности и устремляются к Нему, пошатываясь и спотыкаясь на ходу. При этом их мужья, олени *кришна-сара*, следуют за своими жёнами, признавая их превосходство. Таким образом ланям ничто не мешает встретиться с Кришной». *Кришна-сара* означает, что только Кришна составляет смысл их жизни.

Услышав это, другая *сакхи* сказала: «О подруга, воистину, так оно и есть! Где же наша удача? Мы — замужние женщины, страх перед мнением людей удерживает нас. Когда Шьямасундара, гоня в лес коров, проходит мимо наших домов, мы наблюдаем за Ним сквозь густую оконную решетку. Но даже за это члены наших семей ругают нас и строят всевозможные препятствия. Мужья тоже осуждают нас. Уж лучше родиться оленем, чем человеком».

Желание *враджа-деви* встретиться с Кришной усиливалось. Страстное желание (*уткантха*) встретиться с Кришной и спонтанное влечение (*лаласа*) к Нему исключительно важны для *садхаки*.

Пранаййавалокайх пуджйй дадхау означает, что лани с любовью смотрят на Кришну своими прекрасными, подобными светильникам для *арати* глазами. Кришна отвечает им взаимностью, принимая их поклонение.

В «Удджвала-ниламани» Шрила Рупа Госвами даёт определение *пранайи*. *Праная* — это состояние, когда сердца героя (*найяки*) и героини (*наййики*) становятся одним целым. Сердца ланей едины с сердцем Кришны, и поэтому *гопи* используют слово *пранаййавалокайх*. Взгляды ланей полны *бхав* к Кришне, словно они предлагают Ему цветы и другие атрибуты поклонения. В этом стихе на языке метафор описывается сладость незаконной любви *гопи*.

— ТЕКСТ 4 —

Услышав звук *вену*, все реки остановили свой бег и стали поклоняться стопам Кришны, предлагая Ему свои лотосы. В «Шримад-Бхагаватам» (10.21.15) описывается:

*надйас тадā тад упадхāрийа мукунда-гйтам
āварта-лакишита-манобхава-бхагна-вегāх
āлингана-стхагитам ўрми-бхуджаир мурāрер
грхнанти пāда-йугалам камалопахāрāх*

«Услышав песнь *вену* Кришны, Ямуна, Манаси-Ганга и другие реки оказались во власти *камы*. Желание любви, сокрытое в их сердцах, вызвало в них множество водоворотов, и бег их остановился. Своими волнами, словно руками, они поднесли в дар Мадана-мохану лотосы, и обняв Его, положили Его лотосные стопы себе на грудь».

*āхā! надй кришнā-гйта ўраваṇа карийā
ўрото-вега пхирāила мохита хаийā*

*урми-чхале кришнā-пада āлингана каила
о пада-йугале падма упахāра дила*

Бхаджана-рахасья-вритти

Услышав сладостный звук *вену*, *враджа-деви*, охваченные глубокой любовью к Кришне (*кришна-анурагини*), оказались во власти *премы*. Каждая — в своей группе, они стали обсуждать влияние флейты (*вену-наду*) на всё вокруг и другие темы. Языком метафор они стали описывать, как в безжизненных реках проявляются признаки любви, когда они слышат сладостный звук *вену* Кришны. Хотя река не обладает чувствами, *враджа-рамани*, под

влиянием изумительной *махабхавы* не различают живую и неживую природу и наделяют собственными *бхавами* окружающие реалии, на которые падает их взор. Какие бы настроения не испытывал и какие бы отношения не имел *уттама-бхагавата* вайшнав со своим почитаемым божеством (*иштадевом*), Шри Бхагаваном, этим же настроением и отношениями он наделяет все живые существа. Это раскрывается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.273-4):

*махā-бхāгавата декхе стхāвара-джангама
тāхāн тāхāн хайа тāйра ўрй-кришнā-спхураṇа*

*стхāвара-джангама декхе, нā декхе тāра мўрти
сарватра хайа ниджа ишṭа-дева-спхўрти*

«Гуляя по чарующему Вриндавану, Нанда-нандана Шри Кришна приходит на берега Ямуны или Манаси-Ганги и слушает сладкое журчание воды, глядя на прекрасные лотосы, плавающие на высоких волнах, и наслаждаясь сладким пением кукушек и мягким, напоённым ароматом цветов ветерком. Сильно взволнованный, Он играет на Своей *мурали* сладостную мелодию. Услышав её, реки останавливают свой бег и на их неподвижной поверхности, словно на груди, появляется множество водоворотов. Постепенно вода в реке поднимается и достигает груди Шри Кришны, а потом начинает спадать. Поднявшаяся волна срывает лотосы со стеблей и подносит их к лотосным стопам Кришны*».

Глядя на водовороты на речной глади, *гопи* не в силах скрыть свои *бхавы*. Одна из них говорит: «О *сакхи*, услышав песнь флейты нашего *пранаканты*, эта река оказалась во власти *камы* и застыла на месте. Лицо Кришны так прекрасно! Словно цветок *кунда*,

* Шрила Чакравартипад объясняет, что реки, попытавшись обнять Кришну, смутились и отступили, и предложили лишь цветы лотоса Его стопам.

оно сияет и благоухает, оно нежно, сладостно и привлекательно для сердца. Вот почему Он носит имя *Мукунда*. *Гопи* целуют и кусают это мягкое нежное лицо, когда Кришна встречается с ними, наслаждаясь всеми трансцендентными вкусами. В эти минуты Он забывает о чувстве долга и под влиянием сильнейшей *камы* взволнованно обращает взор на подобный лотосу и напоминающий водоворот пупок *гопи*».

Другая *враджа-деви* говорит: «Когда реки видят сладостную красоту Мукунды и слышат мелодии флейты Кришны, которые напоминают вздымающиеся волны и с одинаковой силой очаровывают всю вселенную, их сердца оказываются во власти *камы*. Они останавливают свой стремительный бег к своему супругу океану и устремляются к Кришне. Их подобные рукам волны вздымаются все выше и выше, словно хотят прильнуть к груди Мурари».

У *гопи* есть причина называть Кришну *Мурари*. Они говорят: «Мы нашли прибежище у Шри Нанда-нанданы, который обладает всеми качествами Нараяны, убившего демона Муру. Однако очень печально, что нас постоянно мучает *кама*, Купидон. И хотя покоритель демона Муры знает об этом, Он не хочет усмирить *мару*, то есть *каму* (вожделение). Шри Нараяна, убив демона Муру, прославился как Мурари и даровал полубогам бесстрашие. Точно так же уничтожив *мару*, Кришна прославится как Мурари, обладающий всеми качествами Нараяны. И никак не иначе. Со смертью *мары* мы, *враджа-рамани*, тоже вздохнем с облегчением».

Алингана-стхагита. Речные волны все больше и больше приближаются к груди Кришны и, едва достигнув её, падают к Его лотосным стопам. Видя это, *гопи*, чьи сердца полны любви к Кришне, говорят: «О *сакхи*! Посмотрите, посмотрите! Сначала эти охваченные *анурагой* реки пытались заключить Шьямасундару в свои объятия, но, не найдя в Нём отклика, устыдились своего порыва. Не пытаясь больше обнять Его, они своими волнами, словно руками, поднесли к Его лотосным стопам цветы лотоса».

Наблюдая за Ямуной и другими реками, *враджа-рамани* выражают различные *бхавы*. Увидеть единство настроений Ямуны, Манаси-Ганги и *гопа-рамани* — это необыкновенный *даршан*.

– ТЕКСТ 5 –

Гири-Говардхан благословлён прикосновением лотосных стоп Шри Кришны и Шри Баларама. Он поклоняется этим лотосным стопам, делая им различные подношения. В «Шримад-Бхагаватам» (10.21.18) говорится:

*хантāйам адрир абалā хари-дāса-варйо
йад рāма-кришнā-чараṇa-спарйā-прамодах
мāнаṁ таноти саха-го-гаṇāйос тайор йат
пāнййа-сўйаваса-кандара-кандамўлаиḥ*

«О *сакхи*, эта гора Говардхан — лучший среди слуг Хари. Благословенна его удача! Прикосновение лотосных стоп нашего *прана-валлабхи* Шри Кришны и Баладевы Прабху, видеть которых столь приятно для глаз, наполняет Говардхан радостью, и он даёт Им кристально чистую воду, мягкую траву, чудесные пещеры и разнообразные корни. Служа таким образом Шри Кришне и Балаrame в окружении Их друзей-пастушков и коров, он оказывает Им наивысшее почтение».

*харидāса-варйа эи гири-говардхана
рāма-кришнā пада-спарйе сукхе ачетана*

*сакхā-дхену-саха кришṇе āтитхйа карила
пāнййа-кандара-кандамўла ниведила*

Бхаджана-рахасья-вритти

Враджа-деви, живое воплощение *махабхавы*, говорят: «Если кого-то можно назвать самым возвышенным преданным, так это Говардхан. Он оказывает нашему *прана-валлабхе* и сопровождающим его пастушкам и коровам самое разнообразное служение. У нас нет *кришна-премы*, и поэтому мы слабы (*абалā*). Однако Гирирадж обладает этим сокровищем. Пойдёмте, *сакхи*. Нам нужно совершить омовение в Манаси-Ганге, *парикраму* вокруг Говардхана, получить *даришан* Шри Харидева, покровительствующего ему божества, и совершить поклонение Говардхану. Тогда исполнятся давно лелеемые в нашем сердце желания. Хотя редко кому удаётся обрести богатство *премы*, Гирирадж даст нам крупицу. О сестра, мы хотим прикоснуться к подбородку нашего *приятамы* Шьямасундары и поговорить с Ним. Так грустно, что мы не можем этого сделать, не говоря уже о том, чтобы непосредственно служить Ему.

Только посмотрите! Гирирадж пребывает в экстазе, чувствуя прикосновение Кришны, когда Он карабкается по его склонам. Эти признаки нетрудно заметить: слёзы, мурашки, испарина. Трава — это вставшие дыбом волосы, роса — это испарина, а водопады — это слёзы. Более того, Кришна наслаждается, играя на склонах Говардхана. Видя это, мы нисколько не сомневаемся, что Гирирадж Говардхан — *харидаса-варья*, лучший среди слуг Хари».

Слуга, который радуется Хари своим служением и который черпает величайшее счастье в служении Ему, наилучший из Его слуг. «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что есть только три великих *харидаса*: Махарадж Юдхиштхира, Шри Уддхава и Шри Гирирадж Говардхан. Махарадж Юдхиштхира считает Шри Кришну, в высшей степени независимую Верховную Абсолютную Истину, своим близким другом и с любовью служит Ему в настроении слуги (*дасье*), друга (*сакхье*) и покровителя (*ватсалье*).

Шри Уддхава, второй *харидас*, стал посланцем Шри Кришны и отправился во Врадж, чтобы утешить родителей Кришны, а также *враджа-рамани* и всех *враджаваси*. Он был изумлён высочайшей *премой*, которой обладают *гопи*. Он не только осознал славу пыли со стоп *гопи*, но также пожелал родиться во Врадже травой или кустом. Его желание исполнилось, когда он родился травой на коленях всемилостивейшего Гирираджа Говардхана близ Кусума-саровары, тем не менее он так и не смог служить *враджаваси*, как это делает Гирирадж.

Гирирадж — это *харидаса-варья*, лучший из слуг Хари. Почему? Потому что он удовлетворяет все нужды Кришны и *враджаваси*. Он служит Кришне, Его друзьям-пастушкам и коровам, отдавая своё тело, ум, богатства и саму жизнь, жертвуя всем во исполнение их всех самых сокровенных желаний. Он даёт им чистую, прохладную, сладкую воду Манаси-Ганги и других *саровар*, вкусные фрукты и корни, разнообразные цветы и красные минералы для украшений, выложенные драгоценностями сиденья и ложи, драгоценные камни для светильников и зеркал, уютные пещеры и *кунджи* для отдыха и игр. Он даёт также сочную траву коровам. Шри Кришна и Его возлюбленные предаются самым сокровенным играм в украшенных рощах и пещерах Говардхана, потому что Гирирадж искусен в том, чтобы совершать самое возвышенное служение в *ширингара-расе*. Поскольку на поверхности Говардхана и в его пещерах проходят сокровенные *никунджа-лилы* Радхи и Кришны, он навсегда принял образ неподвижного камня, чтобы не потревожить эти игры.

Таким образом *гопи* с любовью прославляют Гирирадж Говардхан, видя, как много видов служения он оказывает Шри Кришне.

— ТЕКСТ 6 —

При звуке флейты Кришны все движущиеся живые существа замирают, а неподвижные — приходят в движение. В «Шримад-Бхагаватам» (10.21.19) говорится:

gā gopākṣir anu-vanāṁ naitora udāra-
 veṇu-svanaiḥ kala-padais tanu-bhṛtsu saṁhīḥ
 aspaṇḍanāṁ gati-matām puṣṭakas tarūṇām
 nirīoga-nīyā-kṛta-lakṣaṇaīor vicitram

«О *сакхи*, изящество и очарование двух братьев — нашего Шьямасундары и Гаурасундары Баларама — необыкновенно и удивительно. Когда Шьямасундара вместе со Своими друзьями-пастушками гонит коров из одного леса в другой, сладко играя на Своей флейте, Он завязывает Себе на тюрбан верёвку *нирийога*, которой обычно спутывают ноги телятам, а с плеча у Него свисает верёвка *паши*. Видя Его сладостную несравненную красоту и слыша звук Его *вену*, движущиеся живые существа, такие, как животные и птицы, а также реки, не говоря уже о людях — замирают на месте, словно камни. А у всех неподвижных живых существ, таких, как деревья, можно видеть признаки экстаза*. *Сакхи*, как описать магический звук, источаемый этой флейтой?»

saṁhī-dhenu-saṅge kṛṣṇa udāra-svabhāva
 muralīra gāne saḥ deya saṁhī-bhāva

dhāṅgame kariḥa spaṇḍaḥṇa, tarugaṇe
 puṣṭakita kaṇṇa aho! vicitra lakṣaṇe

dhenu kṛṣṇa nā nīyā prāṇa pṛeṭhe īyā
 kaḥ saṁhī! vidiḥ kṛṣṇa dibha āyā

Бхаджана-рахасья-вритти

Прекрасные женщины Враджа, охваченные *махабхавой*, думают: «Все движущиеся и неподвижные живые существа Вриндавана

* Деревья покрываются цветами, словно мурашки пробегают по телу и волосы поднимаются дыбом. (Прим. Перев.)

благословенны. Их жизнь успешна, потому что независимо от того, какой они формы и вида, они могут ощутить прикосновение лотосных стоп Кришны или вступить с Ним в какие-то отношения. Во всём Врадже только мы не знаем удачи». Пока *враджа-рамани* говорили между собой, в их сердцах проявились игры Кришны: как Он пасёт коров в лесу и играет на флейте. Теперь они полностью утопали в экстатическом восторге, как если бы непосредственно увидели Кришну.

Находясь во власти *премы*, они говорят: «Посмотрите, *сакхи*! Как сладостны движения Шьямасундары, лучшего из танцоров, когда Он идёт из одного леса в другой. Сладостный звук Его флейты наполняет экстазом *премы* все движущиеся и неподвижные живые существа, и в них проявляются все виды *ашта-самтвика-викара*».

Более того, *гопи* говорят: *нирийога-нīйā-кṛта-лакṣаṇaīор vicitram*. «О, что за чудесное зрелище являют собой эти два брата — Рама и Кришна, — когда Они идут по лесу, надев на Себя верёвки *нирийога* и *паши*!» Телят на время дойки привязывают перед коровами к столбам, вкопанным в землю, так чтобы матери могли их видеть. Верёвка, которую используют для этой цели, называется *нирийога*. Другой верёвкой, *паши*, беспокойным коровам связывают задние ноги, чтобы их подоить. *Нирйорга* и *паши*, которыми пользуется Кришна, сделаны из мягкого жёлтого джута и завязаны с обеих сторон нитками жемчуга. Как и другие пастушки, Кришна наматывает верёвку *нирийога* поверх Своего тюрбана, а верёвку *паши* вешает Себе на шею, так что она ниспадает Ему на грудь. Он выглядит таким очаровательным, что покоряет сердце каждого, кто видит Его, и эта картина лишает сознания *гопи-рамани*, исполненных *премы*.

Они продолжают: «О *сакхи*, в творении Видхаты нет ни одного живого существа, которое бы не было очаровано сладостной красотой Рамы и Кришны. Когда Кришна играет на своей флейте *мурали*, созывая Своих далеко разбредшихся коров, это создаёт

особую обстановку, которую трудно описать словами. Звон колокольчиков у Кришны на лодыжках сливается с невыразимо мелодичным звуком Его чарующей *мурали*, и она начинает звучать ещё слаще. Разве возможно оставаться спокойным, услышав её?»

Обсуждая чудесный наряд пастушка, который носит Кришна, и звук Его флейты, *враджа-рамани*, беспомощно тонущие в океане *премы*, говорят: «*Сакхи*, глядя на *нирйогу* и *пашу* Кришны, можно подумать, что в действительности эта *нирйога-паша* есть то, что дарует непременно встречу (*йогу*) с Кришной на всю жизнь. Даже продолжительная *самадхи-йога* незначительна в сравнении с этим. *Нирйога-паша* Кришны — это в действительности *према-паша*, верёвка любви. *Враджаваси* и *ванапаси* (жители леса) беспомощны перед нею. Таково изумительное могущество этой верёвки». Таким образом, *гопи* считают *нирйога-пашу* Кришны ловушкой любви.

При звуке флейты Кришны все движущиеся живые существа в лесу — олени и птицы — погружаются в волны *премы* и замирают. Деревья, лианы и другие неподвижные живые существа изменяют собственной природе и испытывают ликование и различные признаки экстаза. Более того, Ямуна, Манаси-Ганга и другие реки останавливают свой бег, а камни Говардхана и других гор плавают и стекают со склонов.

— ТЕКСТ 7 —

Разлука, вызванная тем, что герой и героиня живут вдали друг от друга, называется *праваса*. Десять состояний, такие, как *чинта*, *джагарана*, *удвега*, *танав*-*кришата*, *малинангата*, *пралапа*, *вьядхи*, *унмада*, *моха* и *мритью*, со всей силой проявляются во время *правасы*. Медитация на чувства Шри Радхи во время *дура-правасы* (разлуки, вызванной отъездом Кришны в дальние края) очень полезна для практикующего преданного. Он должен

повторять такие стихи «Шримад-Бхагаватам», как «Бхрамар-гита». Взрыв чувств, обнаруживающий *бхавы* в сердце Шри Радхи-ки во время *правасы*, выразил Шри Мадхавендра Пури в следующем стихе (Падьявали, 334):

айи дйна-дайърдра нйтха хе
матхурā-нйтха кадāвалокйасе
хрдайам твад-алока-кātарам
дайита бхрāmйати ким каромй ахам

«О Ты, чьё сердце исполнено сострадания к несчастным! О господин! О повелитель Матхуры! Когда Я получу Твой *даршан*? О Господь Моей жизни, Моё сердце разбито, потому что Я не могу видеть Тебя. Что же мне делать?»

хе дйна-дайърдра-нйтха, хе кришна матхурā-нйтха,
кабе пунах пāба дарайāна
нā декхи' се чāндамукха, вйатхита хрдаие дукха,
хе дайита! ки кари экхана?

Бхаджана-рахасья-вритти

Этот стих считается вершиной всей поэзии *раса* подобно камню *каустубха*, наилучшему среди всех драгоценных камней. Шри Свамини произнесла его в состоянии *дивьонмады* (трансцендентного безумия), глубоко потрясённая разлукой с Кришной. По Её милости этот стих сошёл с уст Шри Мадхавендры Пури. Впоследствии Шри Кришначандра в образе Шри Гаурачандры, охваченный настроением Шри Радхи, наслаждался этим стихом. Никто больше не способен познать внутреннее настроение, сокрытое в нём. Повторяя его, Шриман Махапрабху погружался в *прему* и терял сознание. Обезумев от *премы*, Он иногда бегал из стороны в сторону, пел или танцевал.

Погружённый в экстатическую любовь, Он не в силах был произнести больше, чем *айи динā, айи динā*. Слезы текли из Его глаз, а в теле проявлялись *саттвика, вябхичари* и другие *бхавы* величайшей силы (*суддипты*). Это описывает Шри Кришнадас Кавираджа Госвами в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 4.191-203).

Шриман Махапрабху — это садовник, ухаживающий за деревом желаний *кришна-премы*. Он раздаёт плоды этого дерева и Сам наслаждается их вкусом. Шри Мадхавендра Пури, чьё сердце преисполнено *кришна-премы*, был первым побегом на этом древе. Благодаря Шри Ишваре Пури этот первый росток *према-расы* стал расти. Садовник Шри Чайтанья стал также его стволом. До Шри Мадхавендры Пури *расамайи-упасана*, любовное преданное служение, не было известно в Мадхва-сампрадае. По мнению *таттвавади*, которых Шриман Махапрабху встретил в Южной Индии, в Мадхва-сампрадае поклонение совершалось только в настроении благоговейного страха и почтения (*айшварьямайи-упасана*).

Разлука (*вираха*) приводит в волнение океан *премы*, и в нём поднимаются волны различных *санчари-бхав*. Смирение (*дайнья*), зависть (*аиуя*) и упрямство (*мана*), вызванные ревностью, проявляются в сердце и поддерживают *стхайибхаву*. Когда Шри Радха тонет в океане разлуки с Кришной, в Её сердце возникает много различных *бхав*. *Бхава-утпатти* (зарождение *бхавы*), *бхава-сандхи* (одновременное проявление двух *бхав* одного или разных видов), *бхава-шабалья* (столкновение многих *бхав*, когда одна из них подавляет другие и начинает преобладать) и *бхава-шанти* (успокоение исключительно могущественных *бхав*) создают волны в океане разлуки.

Радха, обезумев в разлуке (*вираха-унмадини*), обращается к Кришне в величайшем смирении: *Айи дйна-дайāрдра-нйтха!* «О Кришна, Ты простосердечен и полон любви. Ты избавляешь жителей Враджа от печалей. Пожалуйста, даруй Мне Свою

милость. Ты даруешь её всем живым существам, защищая их от бед, так почему бы Тебе не пролить её на Меня, разлучённую со Своим господином? Если Ты не сделаешь этого, Твоя слава “избавителя”, спасающего жителей Враджа от печалей, омрачится. Ты — Мой единственный возлюбленный». Вот почему в этом стихе используется слово *нйтха*, означающее «господин».

Затем в океане разлуки вздымаются волны, подавляющие чувство смирения (*дайнья*) и под влиянием ревности проявляющие зависть (*аиуя*) и упрямство (*ману*). Теперь Шри Радха обращается к Шьямасундаре как Матхуранатхе, «повелителю Матхуры». «О Матхуранатха, зачем Тебе теперь быть милосердным к нам? Разве Ты можешь помнить о нас, находясь в Матхуре, где Тебе служат сотни прекрасных и любящих женщин? Несомненно, Ты забыл нас, пастушек. Разве у Тебя есть время помнить о нас, несчастных, когда Ты принимаешь все знаки почтения от необыкновенно богатых царей Матхуры? Ты общаешься с Ядавами, и сердце Твоё очерствело. Разве оно растает при виде наших страданий в разлуке с Тобой?»

Сказав это, Шри Радха на мгновение застыла. Тут снова начинает проявляться такая *санчари-бхава*, как *дайнья*. Она говорит: «О возлюбленный (*дайита*)! О Шьямасундара, Ты нам дороже собственной жизни. Возможно ли нам забыть, с какой любовью Ты относился к нам? Мы сильно устали во время танца *раса*, и Ты стал вытирать с нас капельки пота Своей *питамбарой*. И если на ней оставались пятна от нашей *кункумы*, Ты с любовью прижимал их к сердцу. Покидая нас, Ты сказал: “Я вернусь”. И этой надеждой мы живём. Но желание знать, вернёшься Ты или нет, терзает нас, поэтому, пожалуйста, утешь нас. Наши сердца трепещут от желания увидеть Твоё луноподобное лицо».

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что самый возвышенный *бхаджан* — это следовать настроению *враджа-деви* в разлуке со Шри Кришной.

— ТЕКСТ 8 —

Взволнованные разлукой со Шри Кришной, *гопи* обвиняют Видхату (Провидение). В «Шримад-Бхагаватам» (10.39.19) описывается:

*ахо видхāтас тава на квачид дайā
самйоджйа маитрйā праñайена дехинах
тāмйй чāкртāртхāн вийунанкийй апāртхакам
викрйдитам те 'рбхака-чеиттитам йатхā*

«О Видхата, ты всё создаешь, но в твоём сердце нет и тени сострадания. Сначала ты связываешь живые существа этого мира узами дружбы и любви, но прежде чем их желания и надежды исполнятся, ты бессмысленным образом их разлучаешь. Воистину, такая детская прихоть бесполезна».

*видхāтах хе! нāхи дайā кичху-и томāра
маитра-бхāве праñайете, дехй-дехй-самйогете,
кена эта каиле авичāра?
акртāртха-авастхāйа, вийога кариле хāйа,
бāлакера чеиттā э вйāнāра*

Бхаджана-рахасья-вритти

Враджа-деви, охваченные любовью к Кришне, страдают от страха неизбежной разлуки. Они знают, что приехал Акрура, чтобы увезти их *прананатху* Шьямасундару в Матхуру. Мучимые страхом от предстоящей разлуки, *враджа-деви* раскрывают своим близким подругам особые чувства любви и горечи и тем самым обнаруживают своё бессилие перед владеющей ими *премой*.

«Шри Кришна уезжает в Матхупури!» При этих словах сияющее лотосное лицо Бхадры, так же как и других *татастха-гопи**, омрачается, на нём появляется выражение глубокой подавленности. Одежды, пояса, волосы Шьямалы и всех *сухрит-накиша-гопи* в беспорядке. Чандравали, *випакиша*, находится в *самадхи* и созерцает Шри Говинду в своём сердце. Жемчужина среди всех *враджа-гопи*, *махабхава-вати* Шримати Радхика, Её *свапакиша-гопи*, такие, как Лалита и Вишакха, а также другие возлюбленные Шри Кришны вспоминают *према-виласу* своего *прана-приятамы* — Его поведение, общение, смех, взгляды. Чувствуя глубокую боль разлуки с Ним, они начинают плакать.

Гопи различных групп выражают свои чувства согласно владеющей ими *преме*. Они говорят с глубокой болью: «Если жизненный воздух покинет наши тела из-за боли разлуки с Кришной, виной тому будет только Видхата. О Видхата, ты хорошо управляешь вселенной, но есть ли в твоём царстве место состраданию? Если бы ты однажды задумался над тем, что такое справедливость, ты не был бы так жесток. Ты устраиваешь живым существам встречу и разлуку по своей прихоти. Ты связываешь *жив* узами дружбы и любви, на мгновение позволяя им вкусить счастье встречи и затем ввергая их в океан разлуки. Ты бессердечен и жесток, и мы тому свидетели. Ты ведёшь себя как невежественный ребёнок, который делает себе игрушки, а потом сам их ломает. Поэтому, о Видхата, твои поступки не только немилосердны, бессовестны и опрометчивы, но и порочны. Твоё нынешнее поведение достойно величайшего презрения. Сначала ты создал образ нашего *пранаканты* Мукунды,

* Существует четыре группы *гопи*: 1) *татастха-накиша* — те, кто нейтрален к Шри Радхе; 2) *сухрит-накиша* — те, кто по-дружески расположен к Шри Радхе; 3) *випакиша* — соперницы Шри Радхи; 4) *свапакиши* — те, кто принадлежат к группе Шри Радхи.

влекущий всю вселенную, воплощение красоты, сладости и очарования, затем ты даровал нам его *даршан*, отчего наши сердца наполнились безграничной любовью. Но показав нам несравненный образ нашего *пранаканты*, ты забрал Его от нас. Это недопустимый обман, так ведут себя только самые низкие грешники. Зачем ты берёшь на себя такой грех, если ты мудр и учён? Разве не грех забирать то, что ты отдал в дар?»

– ТЕКСТ 9 –

Для того, кто привязан к Кришне, нестерпимо даже мгновение разлуки с Ним. В «Шримад-Бхагаватам» (10.39.29) говорится:

*йасйāнурāга-лалита-сми-валгу-мантра-
лīlāвалока-парирамбхаṇа-рāса-гошīṭхīām
нīṭāḥ сма наḥ кишаṇам ива кишаṇадā винā таṁ
гопīаḥ катхаṁ нв атитарема тамо дурантам*

«Сакхи, из-за Его чарующей и полной любви улыбки, сладостных любовных разговоров, игривых взглядов и любовных объятий долгие-долгие ночи *раса-лилы* пролетели, как один миг. Как же нам теперь пережить безграничную боль разлуки с Ним?»

*анурāга-вилокита, валгу-мантра-сулалита,
сми-āлингана рāса-стхале
брахма-рāтра кишаṇе гела, табу трп̐ти нā хаила,
эбе криṣṇа-вираха гхатила*

*гопīра эмана дина кемане йāйбе
дуḥкхера сāгаре дūбе прāна хāрййбе*

Бхаджана-рахасья-вритти

Когда Шри Кришна собрался ехать в Матхуру, *враджа-гопи*, в страхе от предстоящей разлуки, сокрушаются и упрекают Видхату (Провидение): «Сегодня жестокий (*крура*) Видхата под именем Акрура (нежестокий) прибыл во Врадж. Мы отказались от своих семей и поправили законы религии, отдав себя лотосным стопам нашего *пранаканты* Шьямасундары. Что теперь будет с нами? Ох! Судьба немилосердна к нам! Нам не спастись от неё!»

Другая *гопи* сказала: «О *сакхи*, пора оставить всякий стыд и нерешительность и воспрепятствовать отъезду Говинды. Нашим родственникам, конечно, не понравится наша настойчивость и дух независимости, старшие члены наших семей не потерпят такое бесстыдство, их друзья будут грозить нам смертью. Скорее всего нас выгонят из дома. Но *сакхи*, мы уже оставили всякую привязанность к дому и родственникам. Если мы окажемся на улице, это даже лучше, потому что тогда нам ничто не помешает прийти к Говинде. Нужно оставить свои дома и повсюду следовать за Ним. Даже если они забьют нас до смерти, не беда, потому что лучше умереть, чем разлучиться с Говиндой. Если они запрут нас дома, мы счастливы будем умереть, медитируя на Говинду. Поэтому *сакхи*, чего ждать? Скорее! Сейчас же остановим Говинду!»

Стеная в испепеляющем огне разлуки, возлюбленные Шри Кришны потеряли сознание. В это время счастливые воспоминания о встрече с Ним стали пробуждаться в их сердцах, являя картину *расы* прошлой ночи. Они снова увидели нежное, сладко улыбающееся, прекрасное лотосное лицо Шри Кришны. Он вёл с ними чарующие и полные любви разговоры и крепко обнимал. Эта ночь казалась бесконечной. Мысль о неминуемой разлуке вызывала у них боль, несравнимую с бесчисленными лесными пожарами. *Гопи* плакали: «Как нам преодолеть этот океан страданий? Как остаться в живых в разлуке с нашим *пранакантой*?

В полдень, когда Шри Кришна, окружённый мальчиками-пастушками, возвращается из леса домой, красота Его лица не знает равных. Необыкновенные звуки Его флейты и украдкой бросаемые взгляды волнуют наши сердца. Его лицо, покрытое пылью из-под копыт коров, кудри, чудесная гирлянда из лесных цветов на шее и взгляды выдают в Нём желание любви. Возможно ли нам забыть эти полные любви взаимоотношения?»

Кришна готовился к отъезду в Матхуру, оставляя *гопи*. Возможно ли описать их глубокую скорбь? Когда Ему настало время ехать, их терпению наступил конец. Их громкие стенания были полны боли: «О Говинда! О Дамодара! О Мадхава!»

– ТЕКСТ 10 –

Состояние Шри Радхи в разлуке со Шри Кришной описывается в «Хамсадуте» (2):

*йадā йāто гопī-хрдайа-мадано нанда-саданāн
мукундо гāндхинйās танайам анурундхан мадху-пурīm
тадāмāнкийч чинтā-сарити гхана-гхūrнāпаричайаир
агāдхāййām бāдхāмайа-пайаси рāдхā-вирахинйī*

«По просьбе Акруры Шри Кришначандра, радующий сердца *гопи*, покинул Нанда Бхаван и отправился в Матхуру. От разлуки с возлюбленным Шри Радхику охватило сильнейшее волнение. Она утонула в реке тревоги, полной глубоких водоворотов безграничного страдания».

*гопикā-хрдайа-хари, враджа чхāди' мадхупурī,
акрура-сахита йабе гелā
табе рāдхā вирахинйī, гхана-гхūrнā-тарангинйī,
чинтā-джале агāдхе падилā*

Бхаджана-рахасья-вритти

В своей книге «Хамсадута» Шри Рупа Госвамипад даёт неповторимое описание чувства разлуки (*випраламбха-расы*) *враджа-рамани*, вызванного долгим отъездом Шри Кришны (*судура-правасой*). В *ширингара-расе* наибольший вкус приносит *випраламбха-раса*. Шри Рупа Госвамипад дал возможность *расика*-преданным глубоко погрузиться в океан *випраламбха-расы*, описав волны разлуки, пробежавшие по всему телу Шри Радхи, Её бессвязные речи в состоянии *дивьонмады* и слова печали, вызванные *саттвика-викаром* наивысшей силы (*суддинты*).

Шри Нанда-нандану, само блаженство сердец *гопи*, увёз в Матхуру Акрура, чьё имя означает «нежестокий». В действительности Акрура был беспримерно жесток, отчего все *гопи* оказались на дне океана разлуки (*вирахы*).

Однажды Шри Радха, лучшая среди *гопи*, воплощение *махабхавы*, пошла вместе с Лалитой и другими *сакхи* на берег Ямуны в надежде облегчить своё горе. Увидев *кунджи*, в которых проходили Её любовные игры с Кришной, Она потеряла сознание, сражённая всепожирающим огнем разлуки. *Сакхи* подняли Её и перенесли на ложе из лепестков лотоса. Шри Лалита стала обмахивать Её концом своей накидки, а остальные *сакхи* повторяли имена Кришны. Продолжая обмахивать Её и нанося Ей на тело охлаждающую сандаловую пасту, они пытались привести Её в чувство.

Нетерпеливая Шри Лалита ушла к Ямуне принести для своей подруги холодной воды. Там она увидела необыкновенно прекрасного белого лебедя. Ей захотелось передать с этим лебедем послание *пранаваллабхе* Шри Кришне, рассказав обо всём, что лишает жизни Шри Радху, её дорогую *сакхи*. Она подумала, что этот лебедь (*хамса*) мог бы стать подходящим посланцем (*дутой*), и вежливо попросила его отправиться в Матхуру. Описывая ему дорогу туда, она вспоминала прежние игры с Кришной.

Она рассказала лебедю об этих играх, чтобы он понял страдания Шри Радхи, охваченной разлукой с Кришной.

Как только Шри Кришна вместе с Акрурой уехал в Матхуру, Шри Радха погрузилась в бездонный океан тревоги. Она думала: «Должна ли Я спасти этот жизненный воздух, который сейчас горит в агонии, связав его верёвкой надежды? Или Мне лучше освободить своё тело от этой верёвки? Покидая Вриндаван, *Прананатха* сказал: *Āyāśīa iti dautīakaṁ* — “Я вернусь послезавтра”. Но этот день прошёл уже много лет назад, а мы так и не знаем, вернётся ли Он. Может быть, Мне лучше отпустить эту верёвку, избрав смерть в огне или в водах Ямуны?»

Потом Шри Радхика подумала: «*Пранаканта* Шьямасундара будет в горе, если, вернувшись из Матхуры, не найдет Меня. Что же Мне делать? Я в недоумении. Не видя Меня, Мой *прананатха* тоже не сможет жить. Что же Мне делать? Если Я умру, Я никогда уже не увижу нежного лотосного лица Моего *приятмы*, напоминающего цветок *кунда*. Но Я не в силах жить, горя в огне разлуки. Господь наших жизней не отверг нас, поэтому Я не могу умереть». Таким образом Шри Радха тонула в бескрайнем океане разлуки, в водоворотах мыслей, полных боли. Желание *враджа-сундари* встретиться со Шри Кришной — это проявление их *премы*. Усиливаясь беспредельно, оно приносит им удивительную сладость.

Шрила Рупа Госвамипад чувствует *бхавы* Шри Радхи и живёт ими. Он насмехается над Акрурой, называя его *гандхини-танаей*, сыном Гандхини, что имеет двойной смысл. Акрура родился из лона Гандхини, дочери царя Каши. Он оставался во чреве на протяжении двенадцати лет, что причиняло его матери боль. Его отец сказал: «О дитя, почему ты не хочешь явиться на свет? Почему мучаешь свою мать?»

Ребёнок во чреве ответил: «Отец, если ты каждый день будешь раздавать брахманам по корове, то через год я выйду на свет». Отец исполнил эту просьбу, и мальчик родился в обещан-

ный срок. В Пуранах говорится, что сын, названный в честь отца или деда по отцу, благословлён, тогда как сын, известный под именем матери, злобен. В этом тексте Шрила Рупа Госвамипад намекает на жестокосердие Акруры, называя его именем матери, а не отца. В «Вишну Пуране» говорится, что мать Акруры принесла своей семье страдания, волнение и печаль. Соответственно, Акрура, унаследовав качества матери, вверг *гони* и всех *враджаваси* в безбрежный океан горя.

В этом тексте описывается *чинта*, беспокойные мысли, возникающие в состоянии *удгхурна* на уровне *мохана-махабхавы*. *Чинта* — это одна из десяти стадий *праваса-винпраламбхи*.

– ТЕКСТ 11 –

Десять состояний *вирахи*, разлуки, описываются в «Удджвала-ниламани»:

чинтāтра джāģāродвегау
тāнаваṁ малинāйгатā
пралāпо вйāдхир унмāдо
мохо мртйур дайā дайā

«Во время разлуки возникает десять состояний: 1) *чинта* — беспокойные мысли, 2) *джагарана* — бессонница, 3) *удвега* — волнение, 4) *танава-кришата* — истощение, 5) *малинангата* — бледность, 6) *пралапа* — бессвязная речь, 7) *вьядхи* — мучительное недомогание, 8) *унмада* — безумие, 9) *моха* — заблуждение и 10) *мритью* — смерть, известная так же как *мурчча*, потеря сознания».

джāгара, удвега, чинтā, тāнавāйга-малинатā,
пралāпа, унмāда āра вйāдхи

моха, мртйу, даййā даййа, тāхе рāдхā сувиваййа,
пāила дуккха-кулера авадхи

āра ки нāгарамаñи, э брадже āсибе дхани,
хā хā видхи! ки хабе упāйа

– ТЕКСТ 12 –

Страдая от обжигающего яда *вирахи*, Шри Радха выражает Свои трансцендентные чувства, как это описано в «Джаганнатха-валлабха-натаке» (3.9):

према-ччхеда-руджо 'вагаччхати харир нāйам на ча према вā
стхāнāстхāнам авасити нāпи мадано джāнāти но дурбалāх
анйо веда на чāнйа-дуккхам акхилам но джйиванам вāййавам
двй-трйñй эва динāни йауванам идам хā хā видхе кā гатйх

«Шри Хари не понимает боли разлуки в *преме*. Воистину, *према* не знает, кто её достоин, а кто нет. Камадев терзает нас, зная, как мы слабы. Никто не поймёт чужого горя. Жизнь быстротечна, в ней нет уверенности. Ещё два-три дня — и юность пройдёт. Увы! Увы! Зачем так устроено Видхатой (Творцом)?»

сакхй бале дхаирйа дхара, āсибе нāгара-вара,
вйāкула хаиле кивā пхала
рāдхā бале охе сакхи, патха āра нāхи лакхи',
према-ччхеда рога йе бāдила

латā вāйñчайте хари, нā āсила мадхунурй,
према нā буджхила стхāнāстхāна
нитхура кāнура према, па'де гелāма махāбхраме,
мадана тāхāте хāне бāна

дуккха нā буджхила сакхи, джйивана чайчала лакхи,
тāте э йаувана-ййобхā йāйа

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Рай Рамананда в своей пьесе «Шри Джаганнатха-валлабха-натака» рассказывает, как однажды Шри Радха и Её *сакхи* пришли в лес Вриндавана. *Сакхи* стали описывать сладостную красоту Шри Кришны стихами, подходящими для *пурва-раги*: со 'йам йувā йувати-читта-виханга-ййāкхй. (Джаганнатха-валлабха-натака, 1.50) Шри Кришна издали узнал Радху, и Обоих охватило сильнейшее желание встречи. Радха через Шашимукхи-сакхи послала Шри Кришне любовное письмо. Хотя Шри Кришна очень обрадовался, читая это письмо, Он скрыл свои чувства, с видимым безразличием отозвавшись о Радхе и *гопи*: «Чтобы сохранить доброе имя своих родителей, этим девушкам не пристало испытывать ко Мне подобные чувства».

Шашимукхи вернулась к Шри Радхе и, передав ответ Кришны, посоветовала Ей подумать о ком-нибудь другом. Всё это повергло Шри Радху в невыносимо тяжелое состояние *вирахи*, и Свои чувства Она выразила словами данного двенадцатого текста. Шри Радха сказала Маданике: «Очарованная несравненно прекрасным образом Шри Кришны, Я потеряла всякое терпение и послала Ему письмо. О *сакхи*, в чём была Моя ошибка? Несомненно, Он коварен, раз Его единственным намерением было смертельно наказать Меня. Сначала Он привлёк Меня Своим сладостным образом, а теперь отвергает. О *сакхи*, ты можешь спросить: “Зачем Ты любишь Кришну, если Он искусен только в том, чтобы убивать женщин?” Но что Мне сказать? *Хā хā видхе кā гатйх*. Трудно понять, как Видхата выбирает наказание человеку. Я полюбила Кришну, чтобы быть счастливой, но вместо этого я познала такую боль, что жизнь вот-вот покинет Меня». В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 2.20) также описывается:

*сакхи хе, нā буджхийе видхира видхāна
сукха лāги' кaилун прīта, хаила дуккха випарīта,
эбе йāйа, нā рахе парāна*

«О сакхи, я не понимаю правил, созданных Творцом. Я любила Кришну, чтобы быть счастливой, но вместо этого я тону в океане горя. Должно быть, Я умираю, потому что жизненные силы покидают Меня. Таково состояние Моего ума».

Шри Радха продолжает: «Маданика-сакхи, путь *премы* извилист, словно змея, и это так глупо. *Према* не выбирает место и не оценивает достоинства объекта. Она идёт извилистым путём и связывает Мне руки, ноги и шею верёвками красоты и достоинств этого нехорошего человека. Я не в силах развязать этот узел».

Шри Радха так очарована качествами Шри Кришны, что не может расстаться с надеждой встретиться с Ним. Её состояние можно сравнить с состоянием человека, который жуёт тростник, наслаждаясь его горячим сладким соком. Этот сок обжигает ему рот, но он не может оторваться от тростника. Более того, Она говорит: «Видя Моё беспомощное положение, Мадана (бог любви) мучает Меня, терзая всё Моё тело своими пятью стрелами».

Сакхи говорят: «О Радха, победи Камадева (бога любви)».

Радха отвечает: «О *сакхи*, у Камадева нет тела, как Я отвечу ему? Своими пятью стрелами он разрывает Моё тело на части, но эти стрелы не лишают Меня жизни».

Сакхи говорят: «Свамины, Шри Кришна — это океан милости, Он непременно прольёт на Тебя Свою милость. Имей терпение».

Шри Радха отвечает: *Дви-трīнй эва динāни йауванам идам*. «Жизнь быстротечна. Кто доживёт до этого момента? Человеку отпущено всего сто лет, из них юность длится всего несколько дней. Если Я упущу Своё время, как Я буду служить Кришне? Лишь Моя юность может сделать Его счастливым».

В действительности Шри Радха — вечная возлюбленная Шри Кришны. Это не обыкновенная *манини*, героиня, оскорблённая своим героем. Она — олицетворение *вишуддха-саттвы*. Йогамайя силой своего могущества проявила на Земле эти игры, чтобы *нара-лила* Кришны была полной. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.29-30):

*мо-вишайе гопī-гаңера унапати-бхāве
йога-мāйā карибека āпана-прабхāве*

*āmиха нā джāни тāхā, нā джāне гопī-гаңа
дунхāра рūпа-гуणे дунхāра нитийа харе мана*

«Под влиянием Йогамайи *гопи* будут думать, что Я — их возлюбленный. Ни Я, ни *гопи* не заметим этого, очарованные красотой и добродетелями друг друга».

– ТЕКСТ 13 –

Волнение (*удвега*), которое испытывает Шри Радха в разлуке со Шри Кришной, описывается в «Кришна-карнамрите» (42):

*ким иха крнумах касйа брūмах кртaм кртaм āйāйā
катхайата катхāм анйāм дханйāм ахо хрдайейāйах
мадхура-мадхура-смерāкāре мано-найанотсаве
крпаṇa крпаṇā криṇе триṇā чирам бата ламбате*

«Что Мне теперь делать? К кому обратиться? К чему хранить тщетные надежды обрести Его *даршан*? Нет, лучше говорить о чём-нибудь другом. *Ахо!* Но как Мне перестать говорить о Нём, когда Он заполняет всё Моё сердце? Его мягкая сладкая улыбка — это праздник для глаз и ума. Моё желание увидеть этот образ Шри Кришны растёт каждое мгновение».

эбе бала ки кариба, к̄аре дукха джāнāйба,
 деха дхари кришнера āйāйа
 каха аня катхā дханйа, йāте читта супрасанна,
 сакхи! тāхā нā хаибе упāйа

кришна хрде уу'йе āчхе, мрду мадху хāситечхе,
 ман-найанера махотсава
 кришна лакхибāра āйā, мане каила чира вāсā,
 се āйā крпаñā асамбхава

Бхаджана-рахасья-вритти

Разнообразные чувства охватывают сердце Шри Радхи. Находясь в состоянии *бхава-шабалья*, когда сталкивается множество различных *бхав* и одна из них, подавляя другие, начинает преобладать, Шри Радха говорит: «О *сакхи*, что же Мне, неудачнице, делать? Я не знаю, как обрести *даршан* Кришны. Кому выразить эту разрывающую сердце боль? В разлуке с Кришной ты находишься в таком же состоянии, что и Я. Кому же Мне тогда открыть сердце?»

Через мгновение настроение *бхава-шабалья* исчезает, и Шри Радха говорит (Ш.-Б., 11.8.44): *‘Āйā хи парамā дукхам* — «Говорят, больше всего печали приносит надежда». «Много дней Я пребываю в печали и ожидании, надеясь, что Кришна скоро вернётся, но Его так и нет. Пора уже оставить эту надежду». Здесь проявляется такая *санчари-бхава*, как *мати* (решительность или мудрость), на смену которой приходит *амариша* (нетерпение и негодование). Шри Радха говорит: «*Сакхи*, довольно говорить об этом неблагоприятном Кришне! Лучше расскажите что-нибудь ещё». Пока Радха это говорит, Её внутреннему взору предстаёт Кришна. Пронзённая стрелой *камы*, Она впадает в беспокойство, словно раненый олень, и на смену *амарише* приходит *траса* (страх). Разбитая горем, Она плачет: «О, что за мука! Я вижу в Своем сердце, как Кришна лежит и искоса поглядывает на Меня,

сладко и нежно улыбаясь. Этот смеющийся взгляд — великий праздник для глаз и сердец всех *враджа-рамани*».

Неожиданно эта *бхава* исчезает, и Её сердце оказывается во власти боли и великого раскаяния. Снова Она сокрушается: «*Сакхи*, что Мне делать? Ты говоришь Мне потерпеть, но где Мне набраться терпения? Во Мне живёт надежда на *даршан* Кришны, но похоже, лучше оставить эту напрасную надежду». Пока Она это говорит, Её снова охватывает *аутсукия-бхава* (страстное желание). Взмолвленная разлукой с Кришной, Шримати говорит: «Понимая, что надежда приносит много боли, блудница Пингала* рассталась с ней и стала счастливой. Я тоже должна оставить надежду встретиться с Кришной, но Мне так трудно перестать говорить о Нём. Увы! Жажда увидеть Его растёт в Моём сердце каждое мгновение. Вместе с этой жаждой усиливается и *мадана* (страсть), слаще которой нет ничего на свете».

– ТЕКСТ 14 –

Трансцендентное безумие (*дивьонмада*) Шри Радхи, страдающей в огне разлуки со Шри Кришной, описывается в «Кришна-карнамрите» (41):

амūнй-адханйāни динāнтараñи
 харе! твад-āлоканам антареñа
 анāтха-бандхо! каруñаика-синдхо!
 хā ханта! хā ханта! катхām найāми

«Увы! Увы! О Хари! О друг беспомощных! О океан милости! Как мне скоротать эти горестные дни без Твоего *даршана*?»

* История Пингалы рассказывается в «Шримад-Бхагаватам» (11.8).

*нā херийе тава мукха, хрдаие дāруна, духкха,
дйина-бандхо, каруṇā-сāгара
э адханйа дивā-ниийи, кемане кāтāбе дāсй,
упāйа балаха атахпара*

Бхаджана-рахасья-вритти

Без *даршана* Шри Кришны мгновение кажется Шри Радхе сотней юг. Она горит в огне разлуки, но жизнь не покидает Её. «О проклятые дни и ночи, когда Я не могу служить Тебе!»

Слово *ха* («увы») в этом стихе выражает глубокую скорбь. Если бы Кришна сказал (Ш.-Б., 10.29.20): *патайайи ча вах, вичин-ванти* — «О Радха, Твоё тело, пронзённое стрелой Ананги (бога любви), горит в огне *камы*, так пойдй же поищи Своего мужа».

Тогда Шри Радха бы Ему ответила: «О Шьям, Я ищю Моего *прана-приятamu* Враджендра-нандану. Кому нужен муж, источник печали? О друг беспомощных, отвергнув мужа, Я пришла к Моему *приятame* (к Тебе)».

Если бы кто-то спросил Шри Радху: «Почему Ты пришла к Своему *приятame*?» Шримати Радхика бы ответила: «Он — друг беспомощных и страждущих. Я совсем беспомощна, поэтому Он также и Мой друг».

Если Кришна говорит (Ш.-Б., 10.29.24): *бхартуḥ йуи́рӯшаṇāṁ стрйṇāṁ парo дхармах* — «Высшая обязанность женщины заключается в служении своему мужу». То Радха отвечает (Ш.-Б., 10.29.34): *читтаṁ сукхена бхаватāпахртам* — «Мы спокойно занимались домашними делами, но Ты похитил наши мысли и чувства. О Хари, теперь мы пришли к Тебе забрать обратно величайшее богатство наших сердец и чувств. Если в этом есть что-либо дурное, вина за это лежит на Тебе».

Если Кришна говорит: «Вы обманщицы! Когда это Я украл вашу *дхарму* и ваши сердца?» Тогда Она отвечает (Ш.-Б., 10.29.39): *тан нах прасйда* — «О океан милости, будь доволен нами и пролей на нас лишь каплю Своей милости».

– ТЕКСТ 15 –

В «Кришна-карнамрите» (40) описывается страстное желание Шри Радхи встретиться со Шри Кришной:

*хе дева! хе дайита! хе бхуванаика-бандхо!
хе криṇṇа! хе чапала! хе каруṇаика-синдхо!
хе нāтха! хе рамаṇа! хе найанāбхирāма!
хā хā кадā ну бхавитāси падам дрийор ме*

«О Господь! О дорогой! О единственный друг всех трёх миров! О Кришна! О неутомонный! О океан сострадания! О Дэв! О возлюбленный (*рамана*)! О радость для глаз! О! Когда Ты снова явишься Моему взору? Когда Я получу Твой *даршан*?»

*хе дева, хе прāṇaприйа, экамāтра бандху иха,
хе криṇṇа, чапала, крпā-синдху
хе нāтха, рамаṇа мама, найанера приятама,
кабе декхā дйе прāṇa-бандхо*

Бхаджана-рахасья-вритти

Сакхи утешают Шри Вришабхану-нандини, которая страдает в разлуке с Кришной. Неожиданно Шри Радха озирается вокруг и говорит: «О *сакхи*, слушайте! Это звук ножных колокольчиков Шри Кришны! Но почему же Он не явится прямо передо Мной? Наверно, этот негодяй развлекается с другой девушкой в соседней *кундже*!» Пока Шри Радха говорит эти слова, Её охватывает безумие (*унмадини*), и Она видит Шри Кришну. Он приближается к Ней, и Она видит на Его теле следы развлечения с другой женщиной. Шри Радха негодует (*амарша*), отворачивается от Него и не хочет с Ним говорить. Затем Шри Кришна исчезает, и Радха начинает повсюду Его искать.

Отсрочка встречи с желаемым объектом вызывает волнение, которое называется *аутсукья*, горячее желание. Когда *бхавы* частично перекрывают друг друга, это называется *бхава-шабалья*. Когда одновременно возникают *аутсукья* и *аиуя* (зависть), Шри Радха то ругает Кришну, то прославляет Его. Иногда Она впадает в *ману*, иногда — в гордыню, а иногда — хвалит Его со скрытой иронией.

Она говорит: «О Дэв, Ты носишь такое имя, потому что Ты развлекался с другой»*. Слыша такие неуважительные слова, Шри Кришна исчезает. Тогда Шри Радха, начинает рассказывать и искать Его повсюду, страстно желая снова получить Его *даршан*: «О возлюбленный (*дайита*), Ты для Меня дороже жизни. Почему Ты отверг Меня? Пожалуйста, даруй Мне Свой *даршан*!»

В ответ на эти слова Шри Кришна снова появляется, и как только Шри Радха видит Его, в Ней снова пробуждаются *амарша* (негодование) и *аиуя* (зависть), Она начинает саркастически осмеивать Его: «О единственный друг трёх миров (*бхуванайка-бандхо*), Своей игрой на флейте Ты покоряешь всех женщин, и потому Ты друг всему миру. Ты друг всем *гопи*, поэтому Ты проводишь с ними время. Не Твоя ли вина в том, что Ты не приходишь ко Мне?»

При этих словах Шри Кришна снова исчезает. Не видя Его, Шри Радха зовёт: «О Кришна! О Шьямасундара! Ты привлекаешь сердца всего живого во вселенной. Куда Ты исчез, украв Моё сердце? Пожалуйста, хоть раз даруй Мне Свой *даршан*!»

Тогда Кришна появляется снова и говорит: «О Прия, Я был около Твоей *кунджи*. Пожалуйста, будь довольна Мною».

Услышав мольбы Шри Кришны, в которых не чувствовалось верности, Радха сказала: «О непостоянный (*чапала*)! О змей для всех девушек-пастушек! Пожалуйста, уходи, похититель чужих жён! Ты Мне не нужен. Иди откуда пришёл».

* *Дэв* означает «тот, кто развлекается или играет».

Кришна делает вид, что уходит. Шри Вришабхану-нандини понимает, что Её *прананатхи* больше нет рядом, и начинает молить: «О океан милости, Я знаю, что оскорбляю Тебя, но Ты — океан сострадания, у Тебя мягкое сердце, пожалуйста, даруй Мне Свой *даршан*. О возлюбленный (*рамана*), Ты всегда играешь со Мной, пожалуйста, войди в *кунджу*».

Шри Радха думает, что Кришна снова пришёл, и протягивает руки, чтобы обнять Его, но не может. Возвращаясь во внешнее сознание, Она начинает говорить в великом горе: «О Наянабхирама (радость для глаз)! Мои глаза жаждут Твоего *даршана*. Увы! Когда же Ты явишься Моему взору?»

– ТЕКСТ 16 –

В «Кришна-карнамрите» (68) описывается внутреннее видение (*спхурти-даршан*) Шри Кришны:

*мāрах свайам ну мадхура-дйути-маңдалам ну
мāдхурйам эва ну мано-найанāmртам ну
веңй-мрджо ну мама джйивита-валлабхо ну
крино йам абхйудайате мама лочанāйа*

«Это сам Кандарпа, бог любви? Или же это обитель сладостного сияния? Это воплощение сладости? Или это нектар, живительный для глаз и ума? Или это Мой возлюбленный вернулся, чтобы расплести Мне косу? О, неужели господин Моей жизни, юный Кришна явился Моему взору?!»

*свайам кандарпа эки, мадхура-маңдала нāки,
мāдхурйа апани мўртимāна
мано-найанера мадху, дўра ха'те āила бандху,
джйивана-валлабха враджа-п्राңа*

āṁṁra nāyāna-āge, āila kṛiṣṇa anurāge,
 dehe mora āila dṛjvāna
 sāba duḥkha dūre gela, prāṇa mora dṛudāila,
 dekha sakhi! pāinu hārdhana

Бхаджана-рахасья-вритти

Когда Шри Кришна исчез с *раса-лилы*, *гопи* в разлуке с Ним пели жалобную *киртану*. Тогда Кришна — *манматха-манматха*, то есть «Тот, кто сводит с ума даже бога любви» — появился перед ними. В «Шримад-Бхагаватам» (10.32.2) Шрила Шукадева Госвами описывает этот необыкновенно прекрасный образ Кришны: *tāṣām āviraḥḥc cḥauriḥ smāyamāna-mukhāmbudjaḥ* — «С улыбкой на лотосном лице Кришна появился перед *гопи*. В жёлтых одеждах, с гирляндой на шее Он выглядел так, что свёл бы с ума самого бога любви, который всех сводит с ума».

Шаури Шри Кришна, который покоряет самого Купидона, предстал перед *гопи*. Его красота приводит Радху в изумление: «Это на самом деле Кришна?» Смущённая, Она говорит: «О *сакхи*, кто стоит сейчас перед нами? Это воплощённый бог любви, который, оставаясь невидимым, каждого ранит своими стрелами?» В этом тексте слово *ну* («ли») говорит о том, что Радха теряется в догадках. Наслаждаясь Его сладостным образом, Она с удивлением говорит: «Бог любви не может быть столь сладостен. Что же это, вместилище сладостной красоты? Невероятно. Нет, нет, это не вместилище красоты, а её живое воплощение. Никакая иная красота не может принести удовлетворения нашим глазам». С величайшим наслаждением Она говорит: «*Сакхи*, это сам нектар? Но нектар не имеет тела, так что это не нектар». Затем Она говорит: «Не наш ли это возлюбленный, который из любви к нам пришёл расплести нам косы?» Внимательно глядя на Кришну, Она в блаженстве говорит: «О *сакхи*, это любовь наших жизней, юный танцор (*нава-кишора-натавара*). Это Тот, кто дарует наслаждение нашим глазам, наш *прананатха*».

– ТЕКСТ 17 –

Описание непосредственного *даршана* Шри Кришны даётся в «Шримад-Бхагаватам» (10.31.2):

tāṣām āviraḥḥc cḥauriḥ
 smāyamāna-mukhāmbudjaḥ
 pītāmbara-dharaḥ sragvī
 sākiyān manmatḥa-manmatḥaḥ

«В этот момент Шри Кришна появился среди *гопи*. Нежная улыбка озаряла Его подобное цветку лотоса лицо. На Его шее покоилась гирлянда из лесных цветов, на плечи была накинута золотистого цвета *питамбара*. Что это за красота? Она сводит с ума самого бога любви, который каждого сводит с ума».

gopīra samṁukha hari, dāṇḍāila veṇu dhari',
 smāyamāna-mukhāmbudja-īlobhā
 vanaṁālī pītāmbara, manmatḥera manoḥara,
 rādhikāra deha-mano-lobhā

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Кришна, искусно усиливающий *прему* в сердцах Своих преданных, исчез с *раса-лилы*. Плача в разлуке с Ним, *гопи* после безуспешных попыток найти Его пришли на берег Ямуны и стали совершать *киртану*. Они пели с большим чувством, слова их были полны многозначных метафор. Из глаз *враджа-рамани* постоянно катились слёзы, полные *премы*. Шри Кришначандра, прятаящийся в густом тёмном лесу, услышал их плач и появился перед ними во всём Своём великолепии.

В этом тексте Шрила Шукадева Госвами, всецело погружённый в *манджари-бхаву*, выражает свой гнев словом *йаури*.

Шри Кришна принадлежал к роду *кишатрий* в династии Шура, члены которой славились своей лживостью и жестокостью. Шукрадеве Госвами нестерпимо было видеть боль, которую испытывает Свамими в разлуке с Кришной, поэтому он бранит Его. Он думал: «Девушки Враджа простосердечны в своей любви (*премики*), и их страдания доставляют Тебе удовольствие. Перед ними Ты герой (*шаурья*)». Шрила Шукрадева Госвами считал такую доблесть проявлением неблагодарности: «Будь Ты по-настоящему честен, Ты никогда бы так не поступил». Это примеры несправедливых обвинений, вызванных *премой*. Говорить подобным образом может только тот, кто обладает глубокой *премой*.

Шри Кришначандра, непревзойдённый в любовных играх (*видагдха-чудамани*), появился среди *враджа-деви* во всей Своей несравненной красоте. Эта красота описывается в данном тексте с помощью трёх прилагательных — *смайамāна*, *срагвй* и *сākшйāн-манматха-манматхах*.

Смайамāна. Хотя Кришна сиял и улыбался, в сердце Он чувствовал угрызения совести. Улыбка — это одно из качеств *бхагаватты* (отличительных качеств Бхагавана), но на этот раз Кришна улыбался, чтобы избавить *гопи* от печали и успокоить. *Даршан* Его необычайно прекрасного лица заставляет *гопи* забыть о печали. Как только Шри Кришна услышал горестный плач *враджа-деви*, Он бросился к ним, придерживая на бегу Свою золотистую *питамбару*, чтобы она не соскользнула с плеч.

Шри Кришна чарует *гопи* звуками Своей флейты. Они оставили свои семьи, пренебрегли моралью, забыли о стыдливости и терпении и прибежали к Кришне. Но Кришна отверг их и исчез. Вернувшись к ним, Он обеими руками держал Свою желтую *питамбару* на шее, тем самым показывая, что просит у них прощения. Сознание того, что Он причинил боль тем, кто Ему дорог, утнетало Его, Он чувствовал вину. Словно оскорбитель, в раскаянии зажимающий в зубах соломинку, Кришна смиренно держал на шее Свою *питамбару*, заботливо вытирая ею слёзы разбитых

горем *враджа-деви*. Этим жестом Шри Кришна выражал также такое настроение: «Ваши тела золотистого цвета, поэтому Я покрыл Своё тело, сердце и ум *питамбарой*; Моё сердце тоже окрасилось в золотистый цвет вашей *анураги*».

Срагвй. Кришна снял с Себя все украшения, оставив на прекрасной шее только сияющую гирлянду из свежих лесных цветов и охлаждающих цветов лотоса. Он сделал это, только чтобы погасить огонь разлуки, в котором горели *гопи*. Этим Он хотел сказать: «Вы подобны цветам в этой гирлянде; вы — сама Моя душа. Обнимая вас, Я прошу, простите Меня и избавьте от жгучего чувства разлуки. Вы сделали эту гирлянду и надели на Меня. Нося её у сердца, Я выражаю вам Свою вечную благодарность».

Сākшйāн-манматха-манматхах. Чарующая красота Шри Кришны, особенно в кругу *гопи*, взволновала бога любви. *Вьясти-камадев* и *самастхи-камадев* присутствуют в *сакшиат-камадеве*, изначальном боге любви. *Вьясти-камадевы* — это боги любви в различных вселенных. *Самастхи-камадев* — это Прадьюмна, а изначальный *Камадев* — это Сам Нанда-нандана. Материальный Мадана (*камадев*) опьяняет все *дживы*, но, видя образ Кришны, чарующий все три мира, этот Мадана падает без сознания. *Сакшиат-манматха-манматха* Кришна — трансцендентный Камадев — предстал в таком облике, чтобы избавить *гопи* от страданий.

Шрила Джива Госвами пишет в «Крама-сандарбхе», что *манматха-манматха* означает «тот, кто кружит голову даже Мадане». Шри Кришна явил образ Мохини-мурти и свёл с ума Махадева*. В действительности образ Кришны как *сакшиат-манматха-манматха* проявляется только в *раса-мандале*. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 5.212-3):

* История о том, как Махадев был очарован образом Мохини-мурти, явленным Шри Кришной, рассказывается в «Шримад-Бхагаватам» (8.12).

врндāвана-пурандара и́рй-мадана-гопāла
рāса-вилāсй сāкиāt браджендра-кумāра

и́рй-рāдхā-лалитā-санге рāса-вилāса
манматха-манматха-рўне йāнхāра пракāйā

«Мадана-Гопал, Господь Вриндавана, — это Тот, кто наслаждается танцем *раса*, сын царя Враджа. Он наслаждается танцем *раса* со Шримати Радхикой, Шри Лалитой и другими. Он предстаёт как Камадев всех Камадевов».

— ТЕКСТ 18 —

Встреча Шри Радхи и Кришны в Нава-Вриндаване (в Двараке) и Их желание *враджа-бхавы* описано в «Лалита-мадхаве» (10.260):

чирāд āйā-мāтрам тваййи вирачайантах стхира-дхййо
видадхйур йе вāсам мадхурима габхйре мадху-пуре
дадхāнах каийоре вайаси сакхи тām гокула-пате
прападйетхāс тешиām паричайам авайййām найанайох

[Шри Радха сказала:] «О Шри Кришна, долгое время люди, наделённые ясным разумом, поддерживали жизнь надеждой, что однажды Ты вернёшься. Ты живёшь в сладостном Мадхупури. О хозяин Гокулы, повзрослевшие *сакхи* терпеливо смотрят на дорогу, по которой Ты должен вернуться. Поэтому Ты непременно должен дать нам Свой *даршан*».

габхйра-мāдхурйа-майа, сеи враджа-дхāма хайа,
татхā йата стхира-буддхи джана
чира-āййā хрде дхари', томāра дарйāне хари,
басийāчхе се саба саджджана

томāра каийора-лйлā, хрдайе вараṇа каилā,
эбе се савāре крпā кари'
найана-гочара хаййā, лйлā кара татхā гиййā,
эи мāтра ниведана кари

— ТЕКСТ 19 —

Страдая от боли разлуки, Шри Радха хочет привести Шри Кришну обратно во Вриндаван, полном сладостных воспоминаний. В «Лалита-мадхаве» (10.261) говорится:

йā те лйлā-раса-парималодгāри-ванйā-парйтā
дханйā кишауṇй виласати вртā мāтхурй мāдхурйбхиḥ
татрāс-мāбхиий чаṭула-наййуṇй-бхāва-мугдхāнтарāбхиḥ
самвйтас таām калайа ваданоллāси веṇур вихāрам

«Недалеко от безгранично прославленной Матхуры лежит земля Вриндавана, поросшая лесами, благоухающими тонким ароматом Твоей *лила-расы*, полная сладости и красоты. С улыбкой играя на флейте, пожалуйста, предайся во Вриндаване развлечениям с теми, чьи сердца находятся во власти прихотливой и непредсказуемой *гопи-бхавы*».

матхурā-маṇдала маджхе, мāдхурй-маṇдита сādже,
дханйā-дханйā врндāвана-бхўми
тāхе тава нитйā-лйлā, паримала пракāййилā,
ачинтийā-ийактите криṇṇа туми

гопй-бхāве мугдха йата, томāра и́рнғāра-рата,
āмā āди праṇайй-ничайā
āмā-сабе ла'йе пунах, крйḍā кара анукишаṇа,
вамийй-вāдйе браджендра-танайā

Бхаджана-рахасья-вритти

В своей «Лалита-мадхаве» Шрила Рупа Госвами повествует, что в одной из *калп* Шри Радха, не вынеся разлуки с Кришной после Его отъезда в Матхуру, прыгнула в Ямуну. Ямуна, дочь Сурьядева, привела Шри Радху к отцу. Сурьядев передал Её заботам своего друга и преданного, бездетного царя Сатраджита, и сказал: «Её имя Сатьябхама. Считай Её своей дочерью». Позже по совету Нарады царь Сатраджит послал Сатьябхаму в Двараку к Кришне. Жена Сурьи по имени Самгья была дочерью Вишвакармы. По её просьбе он построил для Сатьябхамы (Шри Радхи) в Двараке удивительный Нава-Вриндаван. Рукмини, главная царица Шри Кришны, скрывала необыкновенно прекрасную Сатьябхаму в Нава-Вриндаване, чтобы Кришна не увидел её. Со временем однако Сатьябхама встретила с Кришной, и тайна, что Сатьябхама — это Радха, а Рукмини — это Чандравали, раскрылась. После этого Рукмини устроила свадьбу Кришны и Сатьябхамы. Яшодарани, Паурнамаси, Мукхара и другие *враджаваси* присутствовали на этой свадьбе в Двараке.

Однажды Кришна в Нава-Вриндаване спросил Радху: «Моя дорогая, как ещё Я могу сделать Тебя счастливой?»

Шри Радха ответила: «Пранешвара, в Двараку прибыли Моя двоюродная сестра Чандравали, мать Ваджешвари и остальные. Я повстречалась с ними. Но Я горячо молю Тебя оставить Двараку, обитель богатства и великолепия, и в образе вечно юного искусного танцора в наряде пастушка предаться играм со Мной в *кунджах* Ваджа-дхамы, земли вечных игр».

— ТЕКСТ 20 —

Гони проклинают Творца, создавшего веки на глазах, которые, постоянно моргая, мешают им смотреть на Кришну.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.82.39) описывается их состояние во время встречи с Кришной на Курукшетре:

*гонйайи ча криңам упалабхйа чирād абхйиштам
йат-прекшаңе дришйишу накима-кртам йапанти
дребхир хрдй-кртам алам париабхйа сарвās
тад-бхāвам āпур апи нитйа-йуджāм дурāпам*

[Шрила Шукадева Госвами, который пребывает в настроении *гони*, увидев Шри Кришну на Курукшетре, сказал:] «*Враджа-сундари*, проклинавшие Творца за то, что он создал веки, мешающие им получать *даршан* Шри Кришны, теперь, спустя много лет, снова увидели Его. Они увели Его с пути своих глаз в глубину сердец и крепко обняли. Они необычайно глубоко были погружены, что невозможно ни для йогов, ни для Рукмини, ни для других цариц Двараки, которые всегда находятся рядом с Кришной».

*чира-дина криңа-āйице, чхила гонй враджа-вāсе,
курукшетре прāнанātхе пāййā
анимешиа-нетра-двāре, āни' криңе премāдхāре,
хрде āлийгила мугдха хаййā*

*āхā се амийа бхāва, аниа джане асамбхава,
свакййа-кāнтāйа судурлабха
гонй винā эи према, йена вишйодхита хема,
лакшмй-гаңе чира асамбхава*

Бхаджана-рахасья-вритти

Во время солнечного затмения все *враджаваси* прибыли на Курукшетру, охваченные страстным желанием встретиться со Шри Кришной. Когда *враджа-рамани* увидели Его после долгой разлуки, их глаза засияли от счастья, а сердца замерли. В те времена,

когда Шри Кришна был с ними во Вриндаване, *враджа-гопи* не могли вынести и мгновенной разлуки, приносимой морганием век, и проклинали Творца за то, что Он их создал. Кто может описать их экстатическое состояние, когда они увидели Шри Кришну после многих лет всепожирающего огня разлуки, терзавшего их?

В *шрुти* говорится, что невозможно описать словами блаженство, приносимое слиянием с Брахманом (*брахмананду*), оно безгранично. Однако эта *брахмананда* подобна светлячку в сравнении с *расанандой*, блаженством *махабхава-вати гопи*, которое они испытывают, совершая служение Шри Кришне. Тела *гопи* состоят из *анураги*, вызванной неизмеримо глубокими отношениями с Кришной. *Анурага* — это функция *хладини-шакти* в сочетании с *самвит*. Это состояние называется *сва-самведья*, то есть оно известно только тому, кто его испытывает.

Согласно интенсивности *анураги*, *према* определяется как совершенная (*пурна*), более совершенная (*пурнатара*) и самая совершенная (*пурнатама*). В сравнении с *пурнатама анурагой*, которую испытывают *гопи*, блаженство служения Лакшми, играющей на груди Нараяны, а также любовное искусство цариц Двараки не имеет вкуса. Хотя они выражают различные удивительные настроения и чарующе улыбаются, они не могут завладеть сердцем Кришны. Однако *враджа-деви*, обладающие глубокой *анурагой*, а также *премой*, украшенной *мадия-бхавой* (то есть чувством «Кришна принадлежит мне»), полностью покоряют Кришну, искоса поглядывая на Него. Слова Шрилы Шукадевы Госвами о необыкновенной *преме гопи* служат серьёзным намёком всем *гьяни*, медитирующим на Брахман. В итоге он говорит: «О *гьяни*, совершающие суровую *садхану*! Горе вам! Если вы хотите достичь в жизни успеха, предайтесь лотосным стопам *гопи*, украшенных *премой*!»

Уддхава, увидев *према-мадхурью* *враджа-гопи*, также пожелал обрести её: *вй̣н̣чханти йад бхава-бхийо мунайо вайам ча* (Ш.-Б., 10.47.58). Очарованные этой *према-мадхурьей*, царицы Двараки,

всегда сопровождающие Кришну, молят о том, чтобы уловить аромат лотосных стоп Шри Кришны, украшенных *кункумой* с груди *гопи*.

Необыкновенное чувство экстаза в разлуке называется *дивьон-мада*. В этом океане *премы* поднимаются огромные волны, заполняющие каждую вселенную. Они сводят с ума всех женщин с райских планет, сияющих, как лотосы. Они чаруют сердца всех земных созданий, захватывают Сваргалоку и даже бросают вызов царству Вайкунтхи. Уддхава, Нарада и другие с изумлением взирают на *прему*, порождённую *махабхавой* *гопи*, от которой замирают сердца даже Рукмини и Сатьябхамы. Несмотря на суровые аскезы, йоги видят в своём сердце лишь сияние, исходящее от ногтей на лотосных стопах Шри Кришны. Тогда как *гопи* с лёгкостью украшают свою грудь лотосными стопами юного Кришны, являющегося сутью всей красоты и славы, и тем самым гасят огонь Его страсти. Эти искусные *гопи* благословенны.

– ТЕКСТ 21 –

Желание *гопи* увидеть Шри Кришну дома, во Вриндаване, описано в «Шримад-Бхагаватам» (10.82.48):

*āxūī cha te naliṇa-nābha padāvṛiṇḍaṁ
yogēivaraṁ hr̥di vichintīam agāḍha-bodhaḥ
saṁsāra-kūpa-natitottaraṇāvalambāḥ
gehaṁ dжушйām api manasī udiyāt sadā naḥ*

[Во время встречи на Курукшетре Шри Радхика и другие главные *гопи* сказали:] «О Камаланабха (“Тот, чей пупок подобен лотосу”), великие йоги, наделённые могучим разумом, медитируют в сердце на Твои лотосные стопы, которые спасают тех, кто упал в колодец материального бытия. О Господь, пожалуйста, даруй нам

благословение, чтобы Твои лотосные стопы всегда пребывали в наших сердцах, даже когда мы заняты домашней работой, и чтобы мы никогда не забывали о них ни на мгновение».

кришна хе!
агāдха-бодха-сампанна, йогейивара-гаṇа дханйа,
тава пада каруṇа чинтана
самсāра-патита джана, дхару тава и́рй-чараṇа,
кṛпа хаите уддхāра кāраṇа

āми враджа-гопа-нāрй, нāхи-йогй, на-самсāрй,
томā лайā āмāра самсāра
мама мана врдāвана, рāкхи' татхā о'чараṇа,
эи вāйчхā пṛāо āмāра

Бхаджана-рахасья-вритти

Во время встречи на Курукшетре Шри Кришна попытался утешить *враджа-гопи*, страдающих в разлуке с Ним, наставлениями в *брахма-гьяне* и *йоге*. Он сказал: «Я всепроникающ. Я никогда не расставался с вами. Постарайтесь найти Меня в своём сердце, посвятив себя медитации».

Услышав наставления своего *приятмы* в *брахма-гьяне* и *йоге*, *гопи* рассердились и сказали: «О сияющее солнце среди *таттва-ачарий*! Давай такие наставления кому-нибудь другому. Мы — простые невежественные *гопи*, нам их не понять. Наставления подстать слушателю достойны похвалы. Но для наших сердец они подобны огню. *Прананатха*, у всех остальных людей сердце находится в согласии с умом. Но этого не скажешь про нас, *гопи*, потому что наши сердца — это Вриндаван. Вернувшись во Вриндаван, Ты войдёшь в наши сердца. Только это можно считать Твоей полной милостью, и ничего больше. Врадж — это не только наши сердца, это также наши дома. Если

мы не встретимся с Тобой во Врадже, несомненно, жизнь покинет нас.

Сначала Ты послал Уддхаву научить нас *йоге* и *гьяне*, а сегодня Ты сам даёшь нам подобные наставления. Ты — *расика*, Ты полон величайшего сострадания. Ты понимаешь наши чувства — зачем же Ты так говоришь? Ты знаешь, мы хотим избавиться от любви к Тебе и отдаться мирскому наслаждению, но мы не можем этого сделать несмотря на сотни тысяч попыток. Теперь Ты советуешь нам медитировать на Тебя. Ты понимаешь, кому Ты это говоришь? *Гопи* — не великие йоги, нас не удовлетворит медитация на Твои лотосные стопы. Такие Твои слова сердят нас. Глупый, где Ты видишь колодец материальной жизни и желание выбраться из него у тех, кто не помнит даже о собственном теле? Мы постоянно тонем в глубоких водах разлуки с Тобой, где нас пожирают крокодилы *камы*. О Прананатха, пожалуйста, спаси нас!

О сокровище нашей жизни, неужели Ты забыл Вриндаван, Говардхан, берег Ямуны, *раса-лилу* и другие игры, которые мы с Тобой совершали в *кунджах*? *Ахо*! Удивительно, что Ты забыл Своих друзей, родителей и остальных *враджаваси*. В этом наша беда. Но мы не за себя волнуемся; нам жаль Враджешвари Яшодамайию. Невозможно без слёз смотреть на её одиночество. Наши отношения с Тобой не очевидны, но с мамой Яшодой Ты связан кровными узами, в Твоих жилах течёт её кровь. Ты можешь забыть о них, но не освободиться. Возвращаться во Вриндаван или нет — это Твоё дело, но почему Ты не даёшь *враджаваси* умереть? Чтобы продлить их страдания? Если Ты хочешь, чтобы они были живы, без промедления возвращайся во Вриндаван. *Враджаваси* не по душе Твои царские одежды, слоны и кони, Твоё общение с военачальниками здешнего царя и эта чужая земля. Мы не можем покинуть Вриндаван, но мы также не можем жить, не видя Тебя. Ты — жизнь Враджа, богатство жизни *враджаваси* и сама жизнь наших жизней. Быстрее возвращайся во Вриндаван и спаси жизнь каждого».

— ТЕКСТ 22 —

В «Шримад-Бхагаватам» (10.82.40) описывается разговор Шри Кришны и *гопи* в уединённом месте:

*бхагавāмс тās татхā-бхūtā
вивикта упасаṅгатах
āīlīṣīyānāмайам притвā
прахасанн идам абравīt*

«Когда Шри Кришна увидел, что *гопи* достигли с Ним *тадатмы* (единства), Он увёл их в уединённое место. Прижав их к Своему сердцу и спросив, как они живут, Он рассмеялся и сказал следующее».

*вивикте лаийā, гопī ālīṅгийā,
преме марма-катхā кайа
криṣṇа гопī прītи, махишīра тати,
декхийā āīчарйа хайа*

Бхаджана-рахасья-вритти

Услышав полные боли слова Шри Радхи, Шри Кришна подумал о Своей безграничной и искренней любви к *враджаваси* и сильно разволновался. Считая Себя у них в долгу, Он стал утешать их, обращаясь к Шри Радхе: «*Приятама*, прими слова Мои за истину. Вспоминая о Тебе, Я день и ночь горю в огне разлуки. Никто не знает, как Я страдаю. *Враджаваси*, Мои родители и *сакхи* — это сама Моя жизнь, и среди них *гопи* — это и есть Моя жизнь. А Ты — это жизнь Моей жизни. Что Мне ещё сказать? Я всегда нахожусь во власти Твоей бескорыстной любви. Судьба могущественна, её невозможно изменить. Эта злая судьба разлучила Меня с Тобой, забросив в дальнюю страну.

Ты права, женщина не может жить без своего возлюбленного, так же как и мужчина — без своей возлюбленной, но они не властны умереть, потому что думают: “Если я умру, он (или она) будет страдать в разлуке, как я сейчас страдаю”. *Ахо!* Преданные друг другу возлюбленные в разлуке думают о благе друг друга. Они не замечают собственной боли и печали, но всегда хотят счастья для объекта своей любви. Несомненно, такие возлюбленные скоро встретятся.

Ты знаешь, что Я каждый день поклоняюсь Бхагавану Шри Нараяне, чтобы Он спас Тебе жизнь. По Его милости Я каждый день прихожу из этой далёкой страны во Вриндаван, только чтобы встретиться с Тобой и насладиться разнообразными играми, но Ты думаешь, что это только видение. О возлюбленная Радха, благая удача, что Мне принадлежит Твоя безграничная и несравненная любовь. Твоя *према* быстро приведёт Меня во Вриндаван. Через несколько дней Я расправлюсь с оставшимися в живых врагами Ядавов и вернусь. Считаю, что Я уже во Вриндаване».

— ТЕКСТ 23 —

Чтобы утешить *гопи*, Шри Кришна произнёс следующие слова. В «Шримад-Бхагаватам» (10.82.44) говорится:

*майи бхактир хи бхūtānām
амртатвāйа калпате
дишītīyā йад āсīн мат-снехо
бхаватīnām мад-āпанах*

«*Сакхи*, это великая удача, что вы развили *прему* ко Мне, благодаря которой можно достичь Меня. Любовное преданное служение Мне позволяет живым существам вступить в Мою обитель, исполненную высшего и вечного блаженства».

*āmaṭe ye prema-bhakti paraṃ amṛta
taṃ sneha niraśvadya taṃ dāsyate rāta*

Бхаджана-рахасья-вритти

После долгой разлуки *гопи* встретились со Шри Кришной на Курукшетре. Уединившись с ними, Шри Кришна стал утешать прекрасных лотосоких *враджа-рамани*, обнимая их и целуя, вытирая им слёзы и расспрашивая об их здоровье и жизни. Он сказал: «О *сакхи*, вы не забыли Меня несмотря на такую долгую разлуку! Вы считаете Меня неблагодарным, но не жестоким, не правда ли? Несомненно, по воле Бхагавана живые существа встречаются и расстаются. Ветер сталкивает и развеивает травинки, пушинки и пылинки, и точно так же встреча и разлука живых существ находятся во власти Ишвары, Верховного Властелина. Если вы говорите, что Я и есть тот самый Ишвара, который устраивает встречи и разлучает, то у вас тем более нет причины для печали, потому что, к счастью, вы обладаете *премой*, которая позволяет вам достичь Меня. Преданность Мне даёт живым существам возможность вступить в Мою вечную высшую обитель, но ваша любовь не позволяет Мне покинуть вас и всегда влечёт Меня к вам».

В «Крама-сандарбхе» Шрила Джива Госвамипад говорит: «Практика *садхана-бхакти* даст живому существу возможность достичь *дхамы* Бхагавана согласно его желанию и занимаемому положению. Довольный такими преданными, Шри Кришна принимает их служение. Но *снеха*, *рага*, *анурага* и *махабхава*, присутствующие *враджа-деви*, являются выражением наивысшего совершенства, и поэтому Шри Кришна находится во власти *гопи*. Чистое преданное служение и любовь, украшенные чувством собственности по отношению к Господу, привлекают Шри Кришну. Нужно понять, что любовь к Бхагавану — это наилучший способ привлечь Его».

Шри Кришна продолжал: «Небо и другие четыре изначальные элемента пребывают во всех материальных объектах в начале, середине и в конце их существования. Точно так же Я пребываю в начале и в конце всего сущего, а также внутри и снаружи. Поэтому Я не существую отдельно от вас. Боль разлуки, которую вы испытываете, ложна, но вы не можете этого понять. Ваши тела и жизненный воздух пребывают в Моей *сварупе*. Постарайтесь понять эту истину и медитируйте в сердце, как это делают йоги. Это избавит вас от боли разлуки».

Выслушав эти духовные наставления из лотосных уст их *прана-валлабхи* Шри Кришны, *гопи* ответили, при этом губы их дрожали от гнева, вызванного любовью. Они сказали: «О Налинанабха (“Тот, у кого необыкновенно красивый, как цветок лотоса, пупок”), Ты хочешь порадовать нас, наставив в *бхагават-таттве*, но это проходит мимо наших ушей. Глазами мы уже пьём нектар Твоей красоты. Разве у нас есть время слушать *таттву*?»

Или, используя слово *налинанāбха*, *враджа-деви* намекают: «О Кришна, из Твоего пупка растёт лотос. Корень лотоса связан с водой и глиной, и точно так же осквернён Твой разум. Пожалуйста, оставь эти наставления для невежд. Возможно ли кормить людей пищей, предназначенной для животных? Сейчас Ты провозглашаешь Себя Бхагаваном. Если бы *враджаваси* услышали Тебя, они бы подняли Тебя на смех. *Агādха-бодхаир йогейивараир хрди вичинтия*. Пожалуйста, учи *гьяна-йоге* тех, кто владеет *таттва-гьяной* и не способен медитировать на Твои стопы».

Или *гопи* говорят с укором: «О Кришна, мы слышали от Паурнамаси, что Брахма родился из лотоса, который растёт из Твоего пупка. Общаясь с этим *гьяни*, Брахмой, Ты тоже потерял разум». (*Йасйа йат-сангатиḥ пуṃсо маñиват сйāt са тад-гуṇаḥ* — «Человек развивает качества согласно своему общению. Точно так же кристалл отражает цвета окружающих его предметов».)

Или *гопи* гневаются: «О Кришна, только великие йоги, наделённые могучим разумом, могут медитировать на Твои лотосные

стопы. Мы же невежественные пастушки с беспокойным умом, для нас это невозможно».

Или *гопи* раскрывают Кришне своё сердце: «О Кришна, что говорить о медитации на Твои лотосные стопы, если даже память о них причиняет нам боль. Мы боимся положить Твои лотосные стопы, нежные, как лепестки только что распустившегося лотоса, к себе на грудь».

*йат те суджāта-чараṇāмбурухам станешу
бхītāх йāнаиḥ прийа дадхīмахи каркайешу
тенāтавīm атраси тад вйатхате на ким свит
кўрпāдибхир бхрамати дхīр бхавад-āйушāм нах*

[*Гопи* сказали:] «Мы боимся причинить боль Твоим лотосным стопам, возлагая их на свою упругую грудь. Эта мысль терзает нас, словно жало скорпиона» (Ш.-Б., 10.31.19).

Или *гопи* говорят: «О Кришна, девятнадцать знаков, которыми отмечены Твои лотосные стопы, появляются на экране наших сердец, напоминая нам наши прежние игры в *кунджах*. Флаг на Твоих лотосных стопах означает, что Шри Радха одержала над Тобой верх в любовных играх (*кели-виласе*). Ты сказал, что положишь Её победный флаг к Себе на плечо и будешь повсюду с ним ходить. Знак стрекала у Тебя на стопах напоминает нам, что Шри Радха, словно погонщик, стрекалом Своей *премы* подчиняет Своей воле такого безумного слона как Ты. Ты сам подтвердил: *пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджām* — “О *гопи*, Я у вас в вечном долгу”».

Или *гопи* говорят: «Ты принял образ Мохини-мурти, чтобы обманом забрать у демонов нектар бессмертия и отдать его полубогам. Точно так же, наставляя йогов в медитации, Ты скрываешь от них секрет любви. Но мы не демоны и не йоги, которые не знают сокровенных тайн *према-таттвы*».

Самсāра-кўпа-патитоттараṇāваламбаḥ те падāравиндам. Охваченные любовным гневом, *гопи* говорили: «О Кришна,

Ты посылаешь во Вриндаван Уддхаву с такими же наставлениями в *таттва-гьяне*, но вместо того, чтобы избавить нас от боли разлуки, Твоё послание только усилило её. Теперь Ты снова даёшь нам эти нелепые наставления, достойные ребёнка. Брахма и другие великие йоги могут освободиться из колодца материального существования, медитируя на Твои лотосные стопы, но мы никогда не падали в этот колодец. Вместо этого мы оказались в океане разлуки с Тобой и не можем даже вспомнить о собственных телах. Ради Твоего счастья мы оставили привязанность к своим семьям, возможно ли для нас упасть в колодец материального бытия? Нет, мы тонем в океане разлуки, и *тимингила* страсти хочет проглотить нас. Поэтому, о *видагдха-ишромани*, непревзойденный в любовных играх, не давай нам наставлений в *гьяна-йоге*. Даруй нам лишь радость общения с Тобой, освободив из океана разлуки. Наши сердца зовут нас во Вриндаван, где деревья, лианы, цветы, фрукты и каждая частичка пыли полны воспоминаний о Тебе. Вернись во Вриндаван, и Твои лотосные стопы снова проявятся в наших сердцах».

Гехам джушйām апи манасй удийāt. *Враджа-деви* с грустью говорили: «О Кришна, мы снова встретились с Тобой на Курукшетре, и эта встреча напоминает нам нашу первую встречу. Но наши мысли полны воспоминаний о Вриндаване. Здесь “лес” людей (*локаранья*), повсюду раздаются крики слонов, коней, грохот колесниц. Вриндаван — это *пушпаранья*, лес цветов, полный сладкого жужжания пчёл и пения кукушек. Прекрасный Вриндаван полон музыки и песен, которые поют многочисленные попугаи, павлины и кукушки. На Курукшетре Ты носишь царские одежды, Тебя сопровождают вооруженные воины-*кишатрии*. А во Вриндаване Ты носишь одежды пастушка и держишь у губ Свою флейту. На голове у Тебя корона из павлиньих перьев, а в ушах — серьги из бутонов *чампа*. Ты украшен листьями, лианами и минералами, такими, как *гайрика* (красная охра)».

Шри Радха говорит: «О лотосоокий, у других людей ум и сердце находятся в согласии, они их не различают. Но Мой ум —

это и есть Вриндаван, между ними нет разницы. Мой ум — это земля развлечений Моего *пранаканты*. В былое время Ты, наилучший знаток *расы* (*расикендра-широмани*), предавался там играм со Мной, исполненным сладостной *расы*. Я мечтаю лишь о том, чтобы снова встретиться с Тобой во Вриндаване».

пṛaṇanāṭha, īṣuṇa mora satīya nivedana
враджа — āmāra sadana, tāḥān tomāra saṅgama,
nā pāṇile nā rahe dṛjivana

[Шри Радха сказала:] «*Прананатха*, услышь Мою искреннюю мольбу. Мой дом — Вриндаван, и Я хочу там встретиться с Тобой. А иначе Мне нет смысла поддерживать Свою жизнь». (Ч.-ч., Мадхья, 13.138)

– ТЕКСТ 24 –

Игры в начале ночи (*прадоша-лила*) описываются в «Говинда-лиламрите» (21.1):

rādhāṁ sālīgaṇāntām asita-sita-nīyā-
йогйа-веийām прадоше
dūtīā vṛṇḍopadeīāḍ abhixṛta-īamunā-
тйра-калпāга-кунджām
kṛiṣṇāṁ goṇaṁ sabhāyāṁ vixita-guṇi-kalā-
локанаṁ снигдха-мāтрā
īatnāḍ ānīya samīyāyitam atḥa nibhṛtaṁ
пṛāṇта-кунджām смарāми

«Вечером Шри Вришабхану-нандини готовит какие-то блюда и со Своими *сакхи* посылает их в Нанда Бхаван. Яшодарани с большой любовью относится к служанкам Шри Радхи. Она подаёт

посланные блюда двум братьям — Раме и Кришне, — а также другим членам семьи. Остатки *прасада* Маийя передаёт в руки служанок Шри Радхи, чтобы они отнесли их своей Свамини. Кундалата или Дххаништха намекают Кришне, где сегодня ночью состоится Его встреча с Радхой. Служанки говорят Шри Радхе: “Свамини, Твой *приятма* с наслаждением съел *манохара-ладду*, приготовленные Тобой”. Описав настроение, с которым Кришна отведал каждое из посланных кушаний, *сакхи* подают Свамини остатки *прасада* и готовят Её к свиданию (*абхисару*)».

rādhā vṛṇḍā upadeīye, īamunopakūladeīye,
сāṅкетика кундже абхисāре
sitāsita-nīyā-йогйа, дхари’ веийа кṛiṣṇa-bhogīya,
сакхй-санге сāнанда антаре

goṇa-sabhā-māḍjhe hari, nānā-guṇa-kalā xeri’
mātr-īatne kariḥa īyāyana
rādhā-saṅga soṇarīyā, nibhṛte bāhira haīyā,
pṛāṇta-kundja kariye smaraṇa

Бхаджана-рахасья-вритти

По знаку Шри Вринды-деви Шримати Радхика отправляется на берег Ямуны в *кели-кунджу* на *абхисар* с Кришной, взяв с Собой несколько преданных служанок или *прия-нарма-сакхи*. Эти самые дорогие и близкие Шримати Радхике *сакхи* в тёмные ночи одевают Кишори в тёмные одежды, а в лунные ночи — в светлые, и затем осторожно и в полном блаженстве провожают Её на *абхисар*.

В это время Шри Кришна вместе с мальчиками-пастушками смотрит чудесное представление, драму с музыкой, пением и магическими фокусами. После этого Он слушает колыбельную мамы Яшоды и делает вид, что спит. Чтобы встретиться с Кишори, Он тайком убегает из дворца и один отправляется в *кунджу*.

Шри Бхаджана-рахасья

Истинный *садхака*, совершая *харилама-киртану*, с любовью вспоминает эти игры из седьмой главы.

*Так заканчивается седьмая глава «Бхаджана-рахасы»,
которая называется «Прадоша-калия-бхаджан».*

Глава восьмая

к

ВОСЬМАЯ СТУПЕНЬ САДХАНЫ

Ратри-лила —
према-бхаджана-самбхога

12 данд ночью,
приблизительно 22:48 – 3:36

– ТЕКСТ 1 –

Непоколебимость на уровне совершенства, то есть полная зависимость от Кришны, описывается в «Шри Шикшаштаке» (8):

*āyīliṣīya vā pāda-ratām pināṣitu mām
adārīānān marma-hatām karotu vā
yatxā tatxā vā vidadhātu lampāto
mat-prāna-nātxas tu sa eva nāparaḥ*

«Кришна волен крепко обнять Меня, Свою служанку, всегда жаждущую служить Его лотосным стопам, или разбить Моё сердце, не появляясь передо Мной. Он — повеса, который может поступать, как пожелает. Даже если Он будет обнимать другую у Меня на глазах, всё равно Он останется Моим *прананатхой*, ибо не существует для Меня никого, кроме Него».

*āmi — kriṣṇa-pāda-dāśī, teṅxo — rasa-sukha-rāīni,
ālinḡiyā karē ātmāsātxa
kibā nā deya dārīāna, dajārena mora tanu-mana,
tabu tiṅxo mora prāṇanātxa*

Бхаджана-рахасья-вритти

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 20.49-52) по этому поводу говорится:

*сакхи хе, īуна мора манера нийīчайа
кибā анурāга каре, кибā дуккха дийī māре,
мора прāṇейивара криṣṇа — анйа найа*

чхāди' аниа нāрй-гаṇа, мора ваиā тану-мана,
 мора саубхāгйа пракаṭа кариийā
 тā-сабаре дейа пīдā, āmā-сане каре крīдā,
 сеи нāрй-гаṇе декхāйā

кибā теṇхо лампаṭа, īаṭṭха, дхриṭṭа, сакапаṭа,
 аниа нāрй-гаṇа кари' сātṭха
 море дите манах-пīдā, мора āге каре крīдā,
 табу теṇхо — мора прāṇанāṭṭха

нā гаṇи āпана-дуḥкха, сабе вāñчи тāṇра сукха,
 тāṇра сукха — āmāра тātṭпарйа
 море йади дийā дуḥкха, тāṇра хаила махā-сукха,
 сеи дуḥкха — мора сукха-варйа

[Шримати Радхика сказала:] «Сакхи, Я — служанка лотосных стоп *расика-шекхары* Шри Кришны, являющегося океаном счастья. Он может заключить Меня в тесные объятия или растоптать Меня ногами. Он волен осчастливить Меня, милостиво дав Свой *даршан*, или разбить Мне сердце, исчезнув с Моих глаз. Он может оставаться глух к Моим сокровенным желаниям, тем не менее Он является Моим *прананатхой*, господином Моей жизни. Сакхи, Я решила, что Он волен любить Меня, даря Мне счастливую удачу и, будучи полностью в Моей власти, отвергая всех остальных прекрасных женщин. Он может развлекаться со Мной у них на глазах, причиняя им боль, или назло Мне может лгать, вести Себя надменно, двулично и распутно. Он может мучить Меня, развлекаясь с другими у Меня на глазах. Всё равно Он и только Он является Моим *прананатхой*. Меня нисколько не заботит собственное счастье. Я хочу только, чтобы Он всегда был счастлив. Смысл Моей жизни состоит в том, чтобы делать Его счастливым во всех отношениях. Если Ему нравится причинять Мне боль, то эта боль — Моё величайшее счастье».

– ТЕКСТ 2 –

Преданный, который помнит эти игры, находится на трансцендентном уровне и исполнен вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананды*), так же как и Бхагаван. Тело вайшнава подобно телу Шри Кришны. По этому поводу в «Шримад-Бхагаватам» (11.29.34) Шри Кришна говорит Уддхаве:

мартйо йадā тйакта-самаста-кармā
 ниведитātмā вичикīришито ме
 тадāмртатваṁ пратипадаймāно
 майātма-бхūйāйā ча калпате ваи

«Тот, кто отказывается от плодов своей деятельности и полностью предаётся Мне, удостоивается особой *премы*. Это Моя особая милость ему. Я освобождаю его от старости и позволяю вступить в Мою вечную обитель, где он может вечно служить Мне».

сарва карма тейāгийā, море āтма ниведийā,
 йеи каре āmāра севана
 амртатва-дхарма пāйā, лīлā-мадхйе правейийā,
 āmā-саха карайе рамаṇа

Бхаджана-рахасья-вритти

Объяснив Своему дорогому преданному Уддхаве *самбандхататтву* (взаимоотношения *дживы* и Бхагавана), *абхидхейататтву* (процесс достижения высшей цели) и *прайоджанататтву* (высшую цель), Бхагаван Шри Кришна описывает положение чистого преданного, который всецело предан Ему.

Джива, блуждающая в материальном мире в круговороте рождения и смерти, может обрести общение с вечными спутниками Шри Кришны насколько ей позволяет накопленное *сукрити*.

Благодаря общению с чистыми преданными она избавляется от стремления к *нитья-карме* и *наймиттика-карме* (повседневным предписанным обязанностям и обрядам, таким, как *шраддха* по усопшим предкам, свадьба и так далее), чувственному наслаждению и освобождению, и развивает чистую *бхакти*. Свет *бхакти* рассеивает тьму невежества преданного, как солнечный свет разгоняет тьму. Преданный начинает служить Бхагавану с чувством полного обладания (*маматой*) по отношению к Нему, и Бхагаван дарует такому преданному духовное тело, в котором он может совершать вечное служение. Это значит, что Он дарует ему тело, качества и служение согласно настроению, которое *садхака* развивает.

В результате общения со *свадхатия-снигдха* *бхактами*, то есть преданными, которые находятся с *садхакой* в одинаковом настроении, относятся к нему с любовью и занимают более высокий духовный уровень, тот, кто обладает *мадхурья-рати*, развивает в сердце желание служить Бхагавану в *мадхурья-расе*. Благодаря практике *бхакти* и по милости преданных он достигает совершенства (*сиддха-авастху*). Такой преданный совершает свою *садхану*, внутренне находясь под руководством Лалиты и других *сакхи*, и по их милости получает такое же духовное тело, каким обладают *нитья-сиддха-манджари*, и возможность совершать полную блаженства непосредственную *кунджа-севу* в Шри Враджа-дхаме.

Достигнув *сварупа-сиддхи*, *джи́ва* обретает *васту-сиддхи* и вечно служит Шри Радхе в вечной земле Вриндавана. Такое служение доступно только *садхакам* в *мадхурья-расе*, и никому больше.

– ТЕКСТ 3 –

Непоколебимость в *бхаджане* описывается в «Манах-шикше» (2):

*на дхармаṁ нāдхармаṁ и́рути-гаṇа-нируктаṁ кила куру
врадже рāдхā-криṣṇа-прачура-паричарйāм иха тану*

*и́ачй-с̣унуṁ нандийивара-пати-сутатве гуру-варам
мукунда-преи́тхатве смара парам аджасрам̐ нану манах*

«О мой дорогой ум, оставь *дхарму* и *адхарму*, описанные в Ведах, и посвяти себя любовному преданному служению Шри Радхе и Шри Кришне здесь, во Врадже, ибо *ирути* провозглашают их высшим объектом поклонения и Высшей Абсолютной Истиной. Всегда думай о Шри Шачинандане, Шри Чайтанье Махапрабху, который принял цвет тела Шри Радхики и проникся Её настроем, и помни, что Он никто иной, как Сам Шри Нанда-нандана. Также всегда помни Шри Гурудева как самого дорогого слугу Шри Мукунды».

*и́рути-укта-дхармāдхарма, видхи-нише́дха-карма́карма,
чхāḍи' бхаджа рāдхā-криṣṇа-пада
гаурā́нге и́рй-криṣṇа джāна, гуру криṣṇа-преи́тха мāна,
эи бхāва томāра сампада*

Бхаджана-рахасья-вритти

Определение *дхармы* и *адхармы* даётся в *ирути* и сопутствующей литературе, такой, как *смрити*. В этих двух категориях описывается вся деятельность человека. Если людей лишить возможности совершать *дхарму* и *адхарму*, они не проживут и мгновения. Поэтому Шрила Рагхунатха дас Госвами не запрещает деятельность, совершаемую органами чувств. Те, кто невежествен, должны совершать *дхарму* и благочестивую деятельность, тогда как просветлённые души, осознавшие своё духовное «я», должны действовать на основе *атма-рати*, или *кришна-рати*. Другими словами, им предписывается совершать любовное служение Шри Радхе-Кришне Югале. Всю свою деятельность *садхака* должен совершать в настроении служения Бхагавану. Домохозяева поклоняются домашним божествам, зарабатывают деньги, содержат

членов своих семей и хранят своё имущество и дом в качестве служения Господу. Человек должен считать себя лишь слугой Господа.

– ТЕКСТ 4 –

Следующий стих служит выражением смирения Шрилы Санатаны Госвами, которое сопровождается твёрдой надеждой (*аиша-бандхой*), что является отличительной чертой *джата-рати-бхакты*, преданного *бхаджану*. Этот стих Шрила Рупа Госвами приводит в своей «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.35):

*на премā и́раваṇāди-бхактир апи вā його 'тха вā ваишṇаво
джйāнаṁ вā и́убха-карма вā кийад ахо садж-джйāтир апи асти вā
хйāртхāдхика-сāдхаке твайи татхāпй аччхедйā-мўлā сатй
хе гопй-джана-валлабха вйатхайате хā хā мад-ййāива мām*

«Моё сердце чуждо *преме* к Тебе, и я не достоин совершать *бхакти* посредством слушания и повторения. У меня нет ни знаний, ни благочестия, ни качеств *вайшнава*, ни благородного происхождения. Во всех отношениях я недостоин служить Тебе. Тем не менее, о возлюбленный *гопи*, Твоя милость нисходит также на самых падших. Эта твёрдая надежда питает моё страстное желание достичь Тебя».

*и́раваṇāди-бхакти, према-бхакти, йога хйāна
джйāна-йога-карма хйāна, садж-джанма-вихйāна*

*кйāнгāлера нйтха туми рāдхā-прāṇа-дхана
томā-паде дрдха-ййāйā вйакулита мана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Смирение — это основа *бхакти*, благодаря которой можно развить *бхакти*. Шрила Санатана Госвами определяет смирение

следующим образом: «Когда в сердце человека, обладающего всеми хорошими качествами, возникает чувство, что он недостоин и низок, это называется смирение. Другими словами, смирение — это исключительно сильное желание достичь Бхагавана. Тот, у кого есть смирение, свободен от ложного эго, несмотря на то, что обладает всеми благими качествами». Только смирение может привлечь милость Кришны, и истинное смирение проявляется лишь на уровне зрелой *премы*. Чтобы обрести такое смирение, *джата-рати-садхака* молит: «О Прана-валлабха, у меня нет привязанности к Тебе, я не в силах совершать *шравану* и другие девять видов преданного служения. Я не способен к непрерывной медитации, как это делают *гьяни*. Я не могу служить в рамках системы *варнашрамы*, я невысокого происхождения человек, лишённый какого бы то ни было благочестия. Моя единственная надежда — это Твоя милость, которую прославляют все *махаджаны*. Ты — господин всех низких и падших, Ты проливаешь на них Свою милость».

Шрила Санатана Госвами обладает всеми добродетелями, но он произносит этот стих из смирения. Хотя *джата-рати-садхака* постоянно совершает служение, он думает: «Я не делаю никакой *севы*». Единственное желание *садхаки* состоит в том, чтобы совершать *према-севу*, чистую *бхакти*, свободную от примеси *кармы* и *гьяны*. Такое служение является *сварупа-сиддха-бхакти*, которая доступна лишь благодаря практике *шраваны*, *киртаны* и так далее. Тот, кто сильно привязан к плодам своей деятельности, потеряет и крупицу преданности, которая была у него в сердце. Бхакти-деви отвергнет также того, кто стремится к материальному богатству, славе и поклонению. *Бхакти* увеличивается лишь в сердце того, кто смиренен и искренен, и только смирение, лишённое всякой гордыни, дарует поток милости.

Метод *нама-садханы* заключается в том, чтобы повторять святое имя, чувствуя себя смиреннее травы под ногами. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 17.31-33) говорится:

трñд апи сунїчена
 тарор апи сахишнунā
 амāнинā мāнадена
 кїртанїйах садā харих

ўрдхва-бāху кари' кахон, іуна сарва-лока
 нāма-сўтре гāнтхи' пара каңтхе эи ілока

прабху-āджнāйа кара эи ілока āчараṇа
 авайїа пāйбе табе ірї-криṇа-чараṇа

«Считая себя ничтожнее травинки у всех под ногами, став терпеливее дерева, отбросив всякую гордыню и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари. Воздев к небу руки, я взываю ко всем: “Послушайте меня! Чтобы постоянно помнить об играх Кришны, нанижите слова этого стиха на нить святого имени и как ожерелье носите на шее!” Строго следуйте наставлениям, которые Шри Чайтанья Махапрабху дал в этом стихе. Тот, кто идёт по стопам Шримана Махапрабху и Госвами, непременно достигнет конечной цели жизни — лотосных стоп Шри Кришны».

– ТЕКСТ 5 –

Самоотождествление достигшей совершенства души (сиддха-паричая) описывается в «Шри Радха-раса-судханидхи» (53):

дукūлам вибхрāñām атха кучатате кайчу-капатām
 прасāдам свāминїйāх свакара-тала-даттам праñайатах
 стхитām нитїām пāрїве вивидха-паричарїаика-чатурām
 киїорїм āтмāнам чаṭула-паракийām ну калайе

«Когда я навечно останусь рядом со Свами, чтобы оказывать Ей разные виды служения? Когда же, надев Её шёлковые одежды и *чоли*, которые Она с любовью подарила мне, я смогу считать себя умелой и прекрасной *кишори*?»

сиддха-деха гопї āми ірї-рāдхикā киїкарї
 рāдхā-прасāдита вастра-кайчуликā пари

грхе пати парихари, киїорї-вайасе
 рāдхā-пада севи кундже раджанї-дивасе

Бхаджана-рахасья-вритти

Расика-ачарьи сделали вывод, что на уровне совершенства *садхака* обретает *бхаву*, на которую он медитировал на уровне *садханы*. Единственное желание Гаудия-вайшнавов заключается в том, чтобы почувствовать себя (обрести *абхиман*) служанкой Шри Радхи. *Садхану*, позволяющую осознать свою *сварупу* и обрести служение Шри Радхе, даёт *садхаке* духовный учитель.

āтмāнам чинтайет татра
 тāsām мадхїе манорамām
 рўпа-йаувана-сампаннām
 киїорїм прамадāкртим
 «Санат-кумара-самхита»

сакхїнām сангинї-рўпām
 āтмāнам вāsанā-майїм
 āджнā-севā-парām тат тат
 крпāланкāра-бхўшитām
 «Према-бхакти-чандрика» (5.11)

«Садхака, идущий по пути *рага-марга*, должен внутренне считать себя юной прекрасной *гопи*, возлюбленной Шри Кришны.

Он должен медитировать на желанную *сварупу*, считая себя спутницей служанок Шри Радхи, таких, как Шри Рупа Манджари и Шри Рати Манджари. Нося украшения, милостиво подаренные ими, он должен всецело погрузиться в служение Шри Радхе-Мадхаве под их руководством».

Слово *чинтайет* в приведённом выше стихе из «Санат-кумара-самхиты» означает, что *садхака* должен развивать следующее ясное представление: «Я — *кишори* с таким же настроением и качествами, как у *нитья-сиддха-манджари*, служанок Шри Радхи». Гаудия-вайшнав *садхака* в глубокой медитации поддерживает сознание: «Я — не материальное тело и чувства; я — служанка Шри Радхи, обладающая такими качествами *гопа-кишори*, как красота и *раса*». Такая глубокая медитация на душу (*атма-чинтана*) быстро приводит к тому, что он оставляет всякое отождествление с материальным телом и обретает *сварупа-сиддхи*.

В этом пятом тексте Шрила Прабодхананда Сарасвати описывает метод, как стать прекрасной юной *гопа-кишори*: «Я буду медитировать на себя, как на *кишори* в шёлковых одеждах и *чоли*, подаренных мне самой Свамиனி». Когда Свамини дарит что-то из своих вещей, это служит выражением Её любви и сострадания. Одежда и *чоли*, которые Она носила, проникнуты сладостным настроением любовных игр Божественной Четы. Погружённость во внутреннюю *сварупу* сопровождается *севой* и чувством близости. По этой причине Шрила Прабодхананда Сарасвати упоминает образ умелой *кишори* из близкого окружения Свамини, готовой исполнить любое необходимое для Нёе служение. Свамини является самой жизнью Своих служанок, и чем больше *садхака* медитирует на *сева-расу* в своём служении Ей, тем сильнее проявляется его *сварупа*. Главной целью всех Гаудия-вайшнавов является стать *радха-даси*, служанками Шри Радхи. *Садхака* непоколебим в своей цели, как полярная звезда в небе. По милости гуру *садхака* обретает вечное осознание себя как служанки Шри Радхи и вместе с тем освобождается от телесной концепции и осознания себя как слуги *майи*.

В своей песне «Шри Радха-Кришна-пада-камала» Шрила Бхактивинода Тхакур молит: *лалитā сакхīра, айогйā кинкарī винода дхаричхе пāйа* — «Винода, недостойная служанка Лалиты-сакхи, припадает к лотосным стопам Божественной Четы».

— ТЕКСТ 6 —

Метод и место *бхаджана* того, кто обладает выше описанным настроением, объясняется в «Упадешамрите» (8):

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасй нийоджйā
тиштхан врадже тад-анурāги-джанāнугāмй
кāлаṁ найед акхилам итй упадеййа-сāрам*

«Живя во Вриндаване и считая себя последователем вечных обитателей Враджа, обладающих спонтанной любовью к Кришне, нужно всё своё время посвятить тому, чтобы постоянно занимать свой язык и ум внимательным повторением и памятованием имен Кришны, Его образа, качеств и игр. В этом состоит суть всех наставлений».

*кришṇа-нāма-рūпа-гуṇа-лīлā-санкīртана
анусмрти-краме джихвā-манах-самйоджана*

*куṇдже вāса анурāги-джана-дāсй хаййā
ашитā-кāла бхаджи лīлā маджийā маджийā*

Бхаджана-рахасья-вритти

Суть этого текста заключается в том, что *садхака* должен помнить о возлюбленном Шри Кришне и Его преданных, которые

находятся в том настроении, которое он развивает. Ему нужно жить во Враджа-мандале, постоянно повторяя имена Шри Кришны, такие, как Радха-раман и Радха-раса-бихари, поддерживающие его *бхаву*, и слушать об играх, связанных с этими именами. Если невозможно находиться во Врадже физически, там нужно жить мысленно.

В этом тексте описывается процесс *бхаджана* и место, где его можно совершать. Для *бхаджана* Шри Радхи-Кришны нет лучшего места, чем Враджа-мандала. Поэтому самые возвышенные преданные, такие, как Брахма и Уддхава, молились о том, чтобы родиться во Врадже травой или кустом.

– ТЕКСТ 7 –

Метод *бхаджана*, который практикуют *рагануга-бхакты*, заключается в том, чтобы совершенным образом нести желанное служение (*сиддха-севу*) под постоянным руководством гуру. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294) говорится:

*криṣṇaṁ смаран джанaṁ чāśya
прештхаṁ ниджа-самīхитам
тат-тат-катхā-ратаиṁ чāсау
курйād вāсам врадже садā*

«Преданный, стремящийся к *рагануга-бхакти*, должен постоянно помнить о Кришне во Вриндаване вместе с Его возлюбленными спутниками, обладающими таким же настроением, как и он. Посвятив всё своё внимание слушанию и повествованию рассказов об их играх, Он должен постоянно жить во Врадже».

*смари' криṣṇa, ниджа-криṣṇa-прештха-враджа-джана
криṣṇa-катхā-рата, враджа-вāса анукиṣṇa*

Бхаджана-рахасья-вритти

Процесс *рагануга-бхакти* заключается в том, что *садхака* должен помнить своего возлюбленного и почитаемого Нанда-нандану Шри Кришну, а также дорогих *сакхи*, таких, как Шри Рупа Манджари, которые обладают желанным для него настроением. Он должен слушать повествования о них, живя во Врадже, который принадлежит Нандарадже, то есть непосредственно находясь во Вриндаване, на Говардхане или Радха-кунде и других подобных местах. Не имея такой возможности, он находится там мысленно. Все эти места насыщены *ширингара-расой*, и в *бхаджане* они служат стимулом (*уддипакой*) для *расы* и *лилы*. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур молит: *рādhā-куṇḍa-тата-куṇḍжа-куṭīра, говардхана-парвата йāмуна-тīра* — «Маленькая хижина в кундже на берегу Радха-кунды, холм Говардхан, берега Ямуны...»

Садхака должен помнить повествования о дорогих спутниках Шри Кришны, *расика*-преданных Враджа, отвечающих его *бхаве*, таких, как Шри Рупа Манджари и другие *сакхи*, и должен служить им. Тогда их настроения перейдут в его сердце. Примером этого является Шрила Рагхунатха дас Госвами, который под руководством Шри Сварупы Дамодары и Шрилы Рупы Госвами достиг вершины в *расамайи-упасане* (преданном служении в *мадхурья-расе*) Враджа.

– ТЕКСТ 8 –

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) описывается поведение, качества и поступки *према-бхакт*:

*эвaṁ-вратах сва-прийa-нāма-кīртйā
джāтāнурāго друта-читта уччаиḥ
хасатй атхо родити раути гāйатй
унмāда-ван нртйати лока-бāхйах*

«В сердце того, кто дал такой трансцендентный обет, пробуждается привязанность к повторению имени дорогого ему Господа, и его сердце тает. Он возвышается над общей массой людей и не обращает внимания на их мнения и взгляды. Очень естественно, а не из притворства он ведёт себя, как безумец. Иногда он разражается смехом, а иногда проливает потоки слёз. Иногда он громко взывает к Бхагавану, а иногда сладким голосом поёт Ему славу. Иногда, видя своего возлюбленного прямо перед своими глазами, он начинает танцевать, чтобы доставить Ему удовольствие».

*эи врате кришна-нāма кīртана карийā
джāта-рāга дравā-читта хāсийā кāндийā*

*чītкāра карийā гāи лока-бāхīа тīаджи'
эи вйавахāре бхāи, преме кришна бхаджи*

Бхаджана-рахасья-вритти

Преданный Господа всегда повторяет благословенные имена Бхагавана. Благодаря такой *кришна-санкиртане* он освобождается от всех видов *анартх*; его сердце очищается; грехи, накопленные за многие жизни, и их последствия в форме бесконечных перевоплощений уничтожаются; к нему приходит благая удача; в сердце проявляется вся *садхана*, необходимая для достижения *према-бхакти*; пробуждается *кришна-према*; преданный начинает вкушать нектар *премы*; он достигает Шри Кришны; в итоге преданный обретает покой и чистоту благодаря полному погружению в нектарный океан вечного служения. На этом уровне посредством основной функции *хладини-шакти* (*хладини-сара-вритти*) *шири-кришна-санкиртана* безгранично увеличивает присущее живому существу блаженство. Живое существо навечно утверждается в одной из *рас* (*дасье, сакхье, ватсалье* или *мадхурье*) и благодаря своей постоянно обновляющейся любви

к Кришне каждое мгновение наслаждается нектаром во всей полноте. В сердце преданного проявляются сладостные игры Шри Кришны, и он снова и снова наслаждается сладостными качествами Господа, такими, как Его красота. Эта всегда обновляющаяся сладость приводит преданного в изумление, и сердце его тает.

Описывая Пракашананде Сарасвати славу *шири-кришна-санкиртаны*, Шриман Махапрабху сказал: «Когда Я повторяю имя, которое Мой гуру дал Мне, Моё сердце тает. Иногда это имя заставляет Меня танцевать, иногда — смеяться, а иногда — плакать». Такова природа *маха-мантры*, она пробуждает *кришна-прему* в сердце того, кто её повторяет. *Кришна-према* — это высшая цель (*парама-пурушартха*), в сравнении с которой четыре другие *пурушартхи*, а именно, *дхарма, артха, кама* и *мокша*, выглядят незначительными. Природа *премы* такова, что она вызывает подъём во взволнованном сердце, и преданный смеётся, плачет или начинает танцевать, словно безумный.

В своём комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти пишет, что, повторяя святое имя, *садхак*а видит разнообразие игры, сами проявляющиеся в его сердце. Он смеётся, когда слышит, как Кришна шутит с *враджа-деви* во время *раса-лилы*, или когда Он ворует масло, и плачет, когда его *лила-спхурти* (видение игр) прекращается. Он думает: «Всего лишь раз я вкусил нектар Твоих сладостных игр. Когда же я снова обрету это счастье?» Сокрушаясь и скорбя, он катается по земле, тяжело вздыхает и теряет сознание. Снова видя Бхагавана, он сходит с ума от счастья. Преданный с таким трансцендентным поведением не имеет никаких телесных нужд.

— ТЕКСТ 9 —

В данном стихе, изошедшем из уст Шримана Махапрабху (Падьявали, 386), выражается твёрдая вера во *враджа-лилу*:

йах каумāра-харах са эва хи варас тā эва чаитра-киапāс
 те чонмīлита-мāлатī-сурабхайах праудхāх кадамбāнилāх
 сā чаивāсми татхāни татра сурата-вйāпāра-лīлā-видхау
 ревā-родхаси ветасī-тару-тале четах самутканīхате

«О друг, снова передо мной прекрасный герой, в юности похитивший моё сердце. Как прежде стоят чудесные ночи месяца Чайтра, воздух напоён ароматом цветущих *малати*, и с деревьев *кадамба* веет прохладный, нежный и ароматный ветерок. Я всё та же, как и мой возлюбленный. Но я жажду насладиться любовными играми под деревом *ветаси* на берегу реки Рева».

каумāре бхаджину йāре сеи эбе вара
 сеи та' васанта-ниийи сурабхи-правара

сеи нīпа, сеи āми, самйого тāхāи
 татхāни се ревā-таṭа сукха нāхи нāи

Бхаджана-рахасья-вритти

Шриман Махапрабху повторял этот стих, танцуя перед колесницей Шри Джаганнатхи. В это время Он был погружён в *бхаву* Шри Радхи, считая Себя — Шри Радхой, а Шри Джаганнатху — Враджендра-нанданой Шьямасундарой. Он чувствовал, что они снова встретились на Курукшетре. На Курукшетре Шри Радха была не так счастлива, как во Вриндаване, где Она встречалась со Шри Кришной в уединённых *кунджах*. Пребывая в настроении Шри Радхи, Махапрабху выражал горе, которое Она испытывала, делясь со Своей подругой: «О *саххи*, Я всё та же Радха, а Он — тот же Кришна, и теперь мы снова вместе. Но Я жажду, чтобы Мы встретились в уединённых *кунджах* Вриндавана и там насладились нашими играми».

Этим стихом из «Сахитья-дарпаны» Шриман Махапрабху выражает Своё настроение. Здесь говорится о любви юной неза-

мужней *найики* (героини) к *наяке* (герою), с которым она встречается на берегу реки Рева и которому отдаёт свою невинность. *Кумари*, незамужняя девушка-подросток, не желает сексуальных отношений. С пробуждением такого желания наступает юность (*кайшора*). Через некоторое время *найка* женился на *найике*, и теперь с наступлением месяца Чайтра *найику* охватывают воспоминания о той чарующей лунной ночи в *ветаси-кундже* на берегу реки Рева. Она вспоминает, как нежный ветерок, напоённый ароматом цветов *малати*, разжигал их страсть, как сильно их влекло друг к другу. Но теперь, когда их связывают супружеские узы, они не испытывают такой сильной страсти, хотя им ничего не мешает встретиться. Мысль переносит её на берег Ревы, в её сердце пробуждаются счастливые воспоминания о её первой встрече с возлюбленным её жизни и их любовных играх под деревом *ветаси*.

В этом стихе мирской поэт выражает чувства обычной героини по отношению к обычному герою, но Махапрабху из этого стиха извлекает сладость трансцендентной *иригара-расы*. В мирской поэзии описанная встреча считается *раса-абхасой*, но игры Радхи-Кришны трансцендентны и исполнены наисладчайшей *расы*. Встреча обычного *найки* и *найики* вызвана вождением, *камой*, порождённой иллюзией. После того, как они удовлетворили своё вождение, их чувства друг к другу меняются. Однако в трансцендентной реальности *найка* и *найика* в *иригара-расе* испытывают *прему* друг к другу. Эта *према*, вызванная *сварупа-шакти*, является сутью *хладини* и *самвит* и предназначена доставить удовольствие Кришне. Во власти *камы* человек стремится к собственному наслаждению, тогда как во власти *премы* он хочет доставить наслаждение Шри Кришне. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.165):

ātмендрийа-пṛити-вāйчхā — tāре бали 'kāма'
 кṛиṇендрийа-пṛити-иччхā дхаре 'према' нāма

«Желание Шри Радхи служить Кришне не имеет причины и предела, тогда как материальная страсть имеет причину и потому неизбежно иссякает». *Наяка* и *найика*, связанные супружескими узами, наслаждаются *свакия-бхавой*, законной любовью. Поскольку они живут вместе, их встречи не имеют разнообразия и сладости *расы*. Однако сладость *премы*, которую испытывают *наяка* и *найика* в *паракия-расе*, проявляется самым необыкновенным образом, потому что их *према* украшена возвышенной и сияющей *расой* (*самунната-удджвала-расой*). Сладость *паракия-бхавы*, которую испытывают *враджа-деви*, не имеет равных. *Гопи* и Кришна встречаются, преодолев множество препятствий, и поэтому эти встречи очень дороги им. Их связывают отношения любовников, сопровождающиеся капризами, запретами и тайными любовными желаниями. Такая *бхава* является исключительным богатством *враджа-деви*. Их единственный *наяка* — это Враджендра-нандана Шри Кришна, лучший среди *расиков*. Вришабхану-нандини Шри-мати Радхика — лучшая среди всех *гопи*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.80) говорится: *баху кāнтā винā нахе расера уллāса* — «Без большого числа возлюбленных (*кант*) *раса* не приносит восторга». Чтобы исполнить желание Шри Кришны насладиться *паракия-расой*, Шри Радха проявляет Себя в большом числе возлюбленных. Такая *паракия-бхава* имеет место только во Вриндаване.

— ТЕКСТ 10 —

В объяснение предыдущего текста Шрила Рупа Госвами составил другой, который включил в «Падьявали» (387):

*прийах со 'йам кришнах сахачари куру-кишेत्रа-милитас
татхāхам сā рāдхā тад идам убхайох саṅгама-сукхам
татхāний антах-кхелан-мадхура-муралй-пайчама-джуше
мано ме кāлиндй-пулина-випинāйа спрхайати*

[Встретившись с Кришной на Курукшетре, Шри Радха сказала:] «О *сакхи*, сегодня на Курукшетре Я повстречалась с Моим *пранаприей*, Кришной. Я всё та же Радха, и эта встреча Нам обоим принесла счастье. Но Я хочу во Вриндаван, в *кунджу* на берегу Калинди, где всё тонет в нектаре *панчама-раги**, которую Кришна играет на Своей весёлой флейте».

*сеи кришна прāṇанāтха, курукишेत्रе нāйину
сеи рāдхā āми, сеи саṅгама лабхину*

*татхāни āмāра мана вāmийй-дхванимайа
кāлиндй-пулине спрхā каре атийāйа*

*врндāвана-лīлā-сама лīлā нāхи āра
ваикунтхādйе эи лīлāра нāхи парачāра*

*врадже йеи лīлā тāхе виччхеда, самбхога
дуи та' парамāнанда, садā кара бхога*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шриман Махапрабху, полностью погружённый в настроение Шри Радхи, повторял стих из «Сахитья-дарпаны», приведённый здесь в тексте 9, танцуя перед колесницей Шри Джаганнатхи во время Ратха-ятры. Только Сварупа Дамодара знал сладостное настроение этого стиха. На этой Ратха-ятре присутствовал также Шрила Рупа Госвами. По милости Шримана Махапрабху он тоже понял настроение, сокрытое в этом стихе, и составил другой,

* *Панчама-рага*, пятая музыкальная тональность, обычно сопровождает *иригара-расу*. Бхарата Муни также говорит: *пайчамам мадхйа бхўйишйахам хāсийа ирнāрайор бхавет* — «*Панчама-рага* в *мадхья-тале* используется главным образом в *хасья-расе* и *иригара-расе*».

приведённый в тексте 10. Как только Шриман Махапрабху прочитал этот стих, Он оказался во власти трансцендентных эмоций.

Шри Радха и Шри Кришна встречаются на Курукшетре после долгой разлуки. Хотя эта встреча осчастливила Их также, как первая встреча во Вриндаване, Шри Радха в сердце чувствует печаль. Эту неудовлетворённость Она выражает Своей близкой подруге: «О *саххи*, Моё сердце жаждет встретиться с Кришной в *кундже* на берегу Ямуны. Шри Кришна необыкновенно сладостен, когда предаётся чудесным играм в лесах на берегах Калинди, играя на Своей флейте пятую *рагу*. Во Вриндаване всё волнует сердце: крик павлинов — *ке-ка* — и их чарующие танцы, пение кукушек — *куху-куху*, — жужжанье пчёл вокруг ароматных цветов манго, оживляющий ветерок, напоённый ароматом цветов *мадхави* и *малати*, пары лебедей на зеркальной глади озёр и благоухающая пыльца лотосов. Там играет на флейте вечно юный и непревзойдённый танцор, украшенный лесными цветами, с павлиньим пером в волосах. Во Вриндаване Он предавался играм со Мною. А на Курукшетре нет и следа прежней атмосферы. Я не чувствую здесь и капли из океана блаженства, которым Я наслаждалась, встречаясь с Ним во Вриндаване. Более того, здесь Меня окружают люди чуждого Мне настроения. О, Я жажду встретиться с Кришной в *никунджах* так хорошо знакомого Мне Вриндавана».

— ТЕКСТ 11 —

Игры Шри Радхи-Кришны при встрече (*самбхога-лила*) описываются в «Удджвала-ниламани» (15.222-4):

*те ту сандари́анам джалпах
спари́анам вартма-родханам
ра́са-врндáвана-крї́дā-
йамунāдй-амбу-келайāх*

*нау-кхелā-лї́лайā чаурйāм
гхат́та-кунджāди-лї́натā
мадху-пāнам вадхū-веї́а-
дхртіх капāта-суптатā*

*дйūта-крї́дā-патāкришти́
чумбāйїлешау-накхāрпа́нам
бимбāдхара-судхāпāнам
сампрайогāдайō матāх*

«Встреча (*самбхога*) сопровождается следующими *анубхавами*: смотреть друг на друга (*сандари́ана*); говорить (*джалпа*); прикасаться (*спари́ана*); из упрямства преграждать друг другу дорогу (*вайма-рохана*); *раса-лила*; играть во Вриндаване (*врндавана-крида*); играть в водах Ямуны и Манаси-Ганги (*джала-кели*); кататься на лодке (*нау-кхела*); красть цветы, одежды и флейту (*лила-чаурья*); взимать дань (*гхат́та*); играть в прятки в *кунджах* (*кунджади-лина-та*); пить мёд (*мадху-пана*); переодевать Кришну в женский костюм (*вадху-ве́ша-дхрити*); притворяться спящим (*капāта-суптата*); играть в кости (*дйūта-крида*); стягивать друг с друга одежду (*патакри́шти*); целовать (*чумба*); обнимать (*аи́леша*); оставлять на теле друг друга следы от ногтей (*накхā-арпана*); наслаждаться нектаром уст друг друга, подобных плоду *бимба* (*бимба-адхара-судха-пана*); наслаждаться любовным союзом (*сампрайого*)».

*сандари́ана, джалпа, спари́а, вартма-ниродхана
ра́са, врндáвана-крї́дā, йамунā-кхелана*

*наукā-кхелā, пушпа-чури, гхат́та, сангопана
мадхупāна, вадхū-веї́а, капāта-свапана*

*дйūта-крї́дā, вастра-тāнā, сурата-вйāпāра
бимбāдхара судхāпāна, самбхога прака́ра*

– ТЕКСТ 12 –

Процесс украшения Шри Радхи-Кришны описывается в «Става-вали» (Сва-санкалпа-пракаша-стотра, 9):

*спхуран-муктā гунджā ма̃ни суманасāм хāра-рачане
мудендор лекхā ме рачайату татхā йи̃киша̃на-видхим
йатха таи̃х са̃нклр̃птаир дайита-сарасй̃ мадхйа-садане
спхута̃м рāдхā-кри̃ш̃нāв айам апи джано бх̃у̃шайати тау*

«Пусть Индулекха-сакхи, подобно гуру, научит меня искусству делать чудесные ожерелья и гирлянды из жемчужин, драгоценных камней, ягод гунджа и цветов. Этими ожерельями и гирляндами я смогу украсить Шри Радху-Кришну, доставив Им удовольствие, когда Они сидят на троне из драгоценных камней посреди Радха-кунды».

*муктā-гунджā-ма̃ни-пу̃шпа-хāра вирачане
индулекхā-гуру-кр̃пā лабхиба йатане*

*рāдхā-ку̃нда ратнамайа мандире дун̃хāре
бх̃у̃шита кариба й̃ми сулалита хāре*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом тексте Шрила Рагхунатха дас Госвами, глубоко медитируя на себя, как на манджари, рисует восхитительную картину, как бы он хотел служить Шри Радхе-Мадхаве, украшая их подобающим образом, когда Они находятся в никундже посреди Радха-кунды. У каждой сакхи Шри Радхи свой характер, что стимулирует различные расы. Эти сакхи чрезвычайно искусны каждая в своей расе, но иногда они учатся разным искусствам у других сакхи. Шри Радха Сама обучает Своих палья-даси, так что они становятся очень искусны в служении Ей.

Здесь Шрила Дас Госвами, пребывая в настроении Рати Манджари, молит Шримати Индулекху, одну из ашта-сакхи Шри Радхи, научить её, Рати Манджари, искусству нанизывать ожерелья из жемчуга, драгоценных камней и ягод гунджа, делать гирлянды из цветов, а также другим чудесным искусствам. Согласно «Радха-кришна-ганоддеша-дипике» Шрилы Рупы Госвами, Индулекха хорошо знает шастры, где приводятся мантры заклинания змей, и самудрика-шастру. Она искусно делает ожерелья и гирлянды, рисует картины, украшает зубы, знает науку о драгоценных камнях, а также умеет ткать различную одежду и писать благоприятные мантры. Она также искусно вызывает в Радхе и Кришне взаимную привязанность.

Когда Шри Радха-Мадхава предаются любовным забавам (раса-виласа-криде) в виласа-кундже под названием Мадана-ватика, которая находится посредине Шри Радха-кунды, Их ожерелья из жемчуга, драгоценных камней и ягод гунджа, а также цветочные гирлянды, рвутся и рассыпаются. Прана-сакхи не стесняются войти в кунджу, чтобы поправить одежды и украшения Шри Радхи-Мадхавы. Шрила Дас Госвами молится Шри Индулекхе, опытной в этих искусствах, научить его этому служению и тем самым позволить ему исполнить своё желание доставить удовольствие Шри Радхе-Мадхаве.

– ТЕКСТ 13 –

Чтобы понять випраламба-расу, нужно читать «Гопи-гиту» (Ш.-Б., 10.31). Только те, кто рассказывает бхагават-катху, настоящему великодушны. В «Шримад-Бхагаватам» (10.31.9) говорится:

*тава катхāмрта̃м тапта-джйванам̃
кавибхир̃ й̃дита̃м калма̃шпахам*

*и́рава́на-ма́нгалам и́рй̐мад а́татам
бхуви гр̐нанти те бху́ри-да́ джанāх*

«О Кришна, исполненные нектара повествования о Тебе — это сама жизнь тех, кто страдает в разлуке с Тобой. Твои деяния воспевают великие, достигшие осознания поэты, Твои преданные. Слушая всеблагие повествования о Тебе, можно освободиться от всех грехов, таких, как *прабдха* и *апрабдха*, и обрести в сердце богатство *према-бхакти*. Поэтому нет никого более великодушного, чем тот, кто проповедует Твою славу, рассказывая о Тебе».

*тава катхāмрта кри́шṇа! джй̐ванера сукха
кави-гаṇа гй̐а йāте йāйа пāпа-ду́хкха*

*и́рава́на-ма́нгала садā саундарйā-пūрита
сукрта-джанера мукхе нирантара гй̐та*

Бхаджана-рахасья-вритти

Во время Ратха-ятры Гаурасундара, украшенный настроением Шри Радхи, почувствовал усталость и лёг отдохнуть под деревом, вытянув ноги. Мысленно Он наслаждался разнообразными настроениями *враджа-деви*. Тут к Нему подошёл Махарадж Пра-тапарудра в одеждах нищего и стал смиренно растирать Махапрабху стопы, негромко повторяя этот стих.

В предыдущем стихе «Гопи-гиты», который начинается со слов *мадхурайā гирйā, гопи*, страдающие в разлуке с Кришной, молят о том, чтобы Кришна нектаром Своих уст излечил их от болезни. В ответ Шри Кришна говорит: «О *гопи*, Я не понимаю, как вы ещё не умерли, будучи так сильно больны?»

Гопи отвечают: «Шьямасундара, мы ещё живы только благодаря нектару повествований о Тебе, который не даёт нам умереть».

Если Ты спросишь, что это за нектар, мы скажем, что он может даровать покой даже тому, кто испытывает тройственные страдания материального бытия, от которых очень трудно избавиться. Нектар повествований о Тебе может погасить лесной пожар страданий».

Кришна может сказать: «О *гопи*, Я принесу вам райский нектар. Возьмите его!»

Тогда *гопи* ответят: «Дорогой Шьямасундара, нектар с райских планет дарует здоровье телу, но вместе с тем усиливает вожделение (*каму*) и прочее, что приносит одни только несчастья. Индра и другие полубоги со Сварги пребывают во власти вожделения, гнева, жадности, иллюзии, гордыни и зависти».

Если Кришна говорит: «О *гопи*, возьмите нектар освобождения!» Тогда *гопи* отвечают: «Твои преданные не принимают освобождения, которое Ты им предлагаешь, потому что оно не благоприятствует *према-бхакти*. Разве в состоянии освобождения есть любовные взаимоотношения? Дхрува, Прахлада, Брахма, Нарада, Чатухсана, Вьяса, Шука и другие великие преданные и поэты прославляют *хари-катху*, повествования о Тебе. Такая *катха*, словно сильно действующее лекарство, быстро излечивает от болезни материального существования тех, кто стремится к освобождению. Она ласкает слух и приносит удовлетворение уму материалиста. Великие мудрецы, достигшие освобождения в этом мире, прославляют такие повествования, называя их нектаром. Слушая их, живые существа освобождаются от грехов и оскорблений и обретают благословение. Точно так же как с наступлением осени вода в реках и озёрах сама собой становится чистой, слушание повествований о Тебе очищает сердце живого существа от скверны. Такие повествования возвращают к жизни преданных, которые горят в огне разлуки с Тобой, они приносят красоту и процветание. Тот, кто рассказывает *хари-катху* по всему миру, является истинным благодателем людей».

— ТЕКСТ 14 —

С великой печалью *гопи* думают о том, как Кришна ходит по лесу. Их глубокая любовь к Нему выражается в «Шримад-Бхагаватам» (10.31.11):

*чаласи йад враджāч чāрайан пайūн
налина-сундарам нāтха те падам
йишл-трйāнкураиḥ сйдатйити наḥ
калилатām манаḥ кāнта гаччхати*

«О Прана-валлабха! О Канта! Когда Ты пасёшь коров в лесах Враджа, подошвы Твоих нежных лотосных стоп, напоминающие чудесные голубые лотосы, должно быть страдают, наступая на мелкие камешки и сухую траву. Мысль об этом терзает наши сердца и умы».

*дхену ла'йе враджа ха'те йабе йāо ване
налина-сундара тава камала-чаране*

*йишлāнкуре каиṣṭа ха'бе манете вичāри'
махā-дуркха пāи морā охе читтахāри*

Бхаджана-рахасья-вритти

В стихе «Гопи-гиты», предшествующем данному и начинающемся со слов *прахаситам прийа, враджа-сундари* с болью вспоминают *пурва-рагу*, любовные взгляды их *пранаканты* Шри Кришны, Его мягкую улыбку, шутки и разговоры, когда Он встречался с ними в уединённом месте, и их сердца охватывает волнение. Теперь они обращают свои слова непосредственно к Шри Кришне: «О обманщик, мы не знаем, как обрести покой! Наши сердца охвачены волнением как при встрече, так и в разлуке

с Тобой, — в любом состоянии. О Кришна, утром, когда Ты, окружённый бесчисленными *сакхами*, гонишь бескрайнее стадо коров на лесные пастбища, *враджаваси* погружаются в глубокий океан разлуки с Тобой. Мы с беспокойством думаем о том, как сухая трава, колючки и камни ранят Твои стопы, ещё более нежные, чем тысячелестковый лотос. Как нам пережить Твою боль, если Твои стопы — это сама наша жизнь? Сначала мы страдаем от разлуки с Тобой, а потом — от боли, которую чувствуют Твои лотосные стопы. Как перенести это? Эти две боли лишают нас сил. О Пранаканта, пожалуйста, пощади Свои лотосные стопы. Мы помним, как мы гуляли с Тобой по лесу, и Ты просил нас вытащить колючки, впившиеся Тебе в ногу. Тогда мы положили Твои стопы к себе на колени и осторожно вытащили из них колючки. А сейчас кто это сделает?»

Кāнта калилатām мано гаччхати. Мы думаем: «О Канта, несомненно, колючки, острая трава и мелкие камешки ранят Твои нежные мягкие лотосные стопы». Тогда наши умы начинают спорить с нами.

Наши умы говорят: «Разве у Кришны нет глаз? Он увидит на дороге колючки, острую траву и мелкие камни и обойдёт их».

Мы отвечаем на это: «О жестокий ум, глупые коровы не разбирают дороги и бегут по колючкам, камням и острой траве. Им всё равно, потому что у них на ногах копыта. Но когда Шьяма-сундара бежит за ними, обратит ли Он на это внимание? Несомненно, колючки вопьются в Его нежные лотосные стопы».

Тогда ум возражает: «О невежественные пастушки, неужели вы не знаете, что колючки и камни во Вриндаване тоже очень мягкие?»

Мы ему отвечаем: «О ум, мы этому не верим. Собственными руками мы вытаскивали из лотосных стоп Кришны колючки и мелкие камешки».

Таким образом *гопи* ссорятся с собственным умом. Наконец, их ум говорит: «Тогда оставайтесь со своим беспокойством, а я отправляюсь к Кришне».

Если Кришна говорит: «О *гопи*, почему вы так волнуетесь за Меня?» — *гопи* отвечают: «О *канта*, Ты сделал так, что теперь наши умы обеспокоены и охвачены трансцендентной *камой*, а разум притупился. О Прананатха, пожалуйста, не броди по лесу. Скорее возвращайся и даруй нам Свой *даршан*».

– ТЕКСТ 15 –

В «Шримад-Бхагаватам» (10.31.15) говорится, что для *гопи* даже мгновение без *даршана* Кришны, когда они не видят Его прекрасное лицо в обрамление вьющихся волос, кажется сотнями юг.

*атати йад бхавāн ахни кāнанам
трутир йугāйате твām апаййатām
кутила-кунталам и́рй-мукхам ча те
джада удйикшатām пакима-крд дри́шам*

«О Шьямасундара, когда Ты утром на весь день уходишь в лес пасти коров, *враджаваси* не могут видеть Тебя, и каждое мгновенье тянется для них, словно *юга*. Вечером, когда Ты возвращаешься домой, мы видим Твоё прекрасное лotosное лицо, на которое ниспадают кудри, но наши веки моргают, мешая нам получать Твой *даршан* и тем самым причиняя нам боль».

*пūрвāхне кāнане туми йāо го-чāра́не
трути йуга-сама хайа тава адари́ане*

*кутила-кунтала тава и́рй-чандра-вадана
дари́ане нимеша-дāтā видхи́ра ниндана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Даже доля секунды длится для *гопи*, словно *юга*, когда они страдают в разлуке со Шри Кришной, но когда они встречаются

с Ним, даже целая *юга* кажется им краткой, словно мгновение. Такое состояние называется *махабхава*.

В этом тексте *гопи* называют Кришну словом *бхавāн*. Обычно это слово употребляется в знак почтения, но *гопи* используют его из ревности.

Атати йад бхавāн. *Гопи* говорят: «О Кришна! Ты *арасагья*, Ты не сведущ в *расе*. И хотя мы, *расагья*, хорошо знаем *расу*, Ты бродишь по лесу за глупыми коровами, и стал так же глуп, как и они. Вот к чему приводит плохое общение. Поскольку весь день Ты пасёшь коров, глупых животных, Твой разум притупился, как у животного». *Гопи*, на весь день разлучённые с Кришной, с нетерпением ждут, когда Он вернётся домой во Врадж, и когда они получают *даршан* Его прекрасного, как лотос, лица. Слушая *гопи*, Шри Кришна может сказать: «О *враджа-деви*, вы всегда видите Моё лицо. Что в нём особенного, когда Я возвращаюсь с пастбищ?»

Гопи отвечают: *кутила-кунталам и́рй-мукхам ча* — «Твоё прекрасное лицо украшено кудрями, но поскольку они рассыпались по всему Твоему лицу, нам его не видно». С любовным гневом *гопи* говорят: «Когда кудри закрывают Твоё лицо, только Ты один можешь наслаждаться его сладостью. Это приносит нам ещё больше муки, хотя мы уже горим в разлуке с Тобой».

Удйикшатām. *Гопи* говорят: «Более того, мы широко открываем глаза и вытягиваем шеи, пытаюсь увидеть Тебя, но поскольку Творец, создавший веки на глазах, был глуп (*дри́йām пакима-крд джада́х*), мы не можем получить Твой *даршан* во всей полноте. У Творца не было разума, если он создал веки на глазах. Для *даршана* такого прекрасного лotosного лица он создал только два глаза, да и те покрыл веками, которые постоянно моргают».

Адхирудха-махабхава характеризуется тем, что в разлуке с Кришной каждое мгновение длится, словно *калта*, а при встрече *калта* кажется одним мгновением.

В этом стихе выражается *бхава*, которую испытывают *враджа-деви*.

— ТЕКСТ 16 —

Необыкновенная *гопи-бхава* предназначена исключительно для удовлетворения Шри Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» (10.31.19) говорится:

*йат те суджāта-чараṇāмбурухāм станешу
бхītāх ūанаиḥ прийа дадхīмахи каркайешу
тенāтавīm атаси тад вйатхате на ким свит
кūrпāдихир бхрамати дхīр бхавад-āйушīm нах*

«О возлюбленный, Твои прекрасные стопы мягче лотоса. Растирая эти нежные, мягкие лотосные стопы мы со страхом, медленно и осторожно кладём их себе на грудь, чтобы наша упругая грудь не причинила им боль. Этими же нежными стопами Ты идёшь за коровами в глубокий лес. Разве острые камни не ранят их? Эти мысли лишают нас всякого покоя. О Прананатха, Ты — сама наша жизнь. Пожалуйста, довольно ходить по лесу. Появись перед нами!»

*томāра чараṇāмбуджа э каркайā стане
сāвадхāне дхари сакхе! клейā-бхīта мане*

*се пада-камале ване кūrпāдира дукха
хайа пāчхе, ūанkā кари' нāхи пāи сукха*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом стихе *гопи* выражают свою исключительно глубокую *прему*. В предыдущих стихах они описывали своё состояние в разлуке с Кришной, но в этом стихе говорится о том, как сильно они беспокоятся о счастье Кришны. *Гопи*, охваченные *камой*, то есть любовью к Кришне, изо всех сил стараются скрыть свою *прему*, но её стремительный поток вырывается наружу.

Сердцу *гопи* приносит боль мысль о том, что Кришна может пораниться. Это признак *махабхавы*. Только *гопи* известна боль разлуки с их *прана-приятмой* и радость встречи с Ним. В четырнадцатом тексте *гопи* говорят, как нестерпима им боль, которую острые камни причиняют стопам Шри Кришны. В данном стихе снова говорится о боли, которую чувствуют лотосные стопы Шри Кришны. В тексте 15 описывалась их разлука с Ним на протяжении дня, а в этом тексте — разлука на протяжении ночи. Днём Кришна, повсюду пася коров, без труда может обойти острые камни, колючки и острую траву. Но ночью на берегу Ямуны их не легко разглядеть. При мысли об этом сердца *гопи* сжимаются, и они выражают своё настроение такими печальными словами.

Шри Вринда-деви подготавливает для игр Шри Кришны такое место, как Ямуна, делая его приятным и красивым. Невозможно, чтобы там были колючки или жёсткая трава, тем не менее *враджа-деви* беспокоятся, чтобы лотосные стопы Шри Кришны не испытали боли.

Охваченные *премой* *гопи* молятся в этом тексте: «О дарующий жизнь Шьямасундара, Твои красноватые лотосные стопы, прекрасные, как распускающийся лотос, источающие аромат и сладость, избавляют от страданий. Теперь, должно быть, эти красноватые лотосные стопы страдают от камней и колючек, когда Ты идёшь из одного леса в другой. Эти мысли мучают нас».

Слыша это, Шри Кришна может ответить: «О, вряд ли! Что вы знаете о Моих страданиях?»

Гопи отвечают: *прийа каркайешу станешу бхītāх ūанаир дадхīмахи* — «О возлюбленный, мы воспринимаем Твоё тело как свое собственное, Ты — сама жизнь наших жизней. Можем ли мы положить Твои необыкновенно прекрасные нежные лотосные стопы на свою слишком упругую грудь? Пожалуйста, послушай минуту. *Бхītāх ūанаиḥ*, мы кладём их медленно и осторожно, так чтобы Ты не почувствовал никакой боли. Поэтому когда Ты сам причиняешь им боль, мы тонем в океане печали».

– ТЕКСТ 17 –

Шри Кришна говорит: «О *гони*, опьянённые Маданой (богом любви), почему вы хотите положить Мои лотосные стопы себе на грудь?»

«О Прия, Ты — наш возлюбленный, и единственный долг любящей женщины заключается в том, чтобы увеличивать счастье своего возлюбленного. Кладя Твои стопы себе на грудь, мы доставляем Тебе величайшее удовольствие. Когда Ты счастлив, мы тоже счастливы. Вот почему мы делаем это. Но сердца наши сжимаются при мысли о том, что Твои лотосные стопы очень нежны и наша упругая грудь может причинить им боль».

Кришна говорит: «О безумные *гони*, тогда совершайте какие-нибудь аскезы, чтобы Творец, довольный вами, даровал вам мягкую нежную грудь».

Гони отвечают: «Мы готовы на любую аскезу, но у нас есть сомнение. Возможно, Тебе не понравится мягкая грудь, а упругая — причиняет боль Твоим лотосным стопам. Поэтому мы не в силах решить, что делать. Однако Ты всё также немилосердно относишься к Своим стопам».

Услышав это, Кришна может ответить: «О *гони*, вы бредите?»

Гони говорят: «О Шьямасундара, мы не находим никакого утешения нашим сердцам».

Кришна отвечает: «Отчего вы так сильно страдаете? Где ваша любовь ко Мне? Каковы её признаки? Если девушка не может жить, зная, что её возлюбленный испытывает страдания, почему вы до сих пор ещё живы?»

Гони говорят: *бхавад-айушйām* — «Ты — сама наша жизнь. Хотя мы глубоко страдаем, жизнь не покидает нас». С любовным гневом они продолжают: «О Шьямасундара, с нами жесток не только Ты, но и Творец. Он дал нам такую долгую жизнь только для страданий».

Таков комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к этому стиху, выражающему глубокое страдание *враджа-деви*, охваченных *махабхавой* в разлуке с Кришной.

Бхавоччхваса (всплеск чувств, обнаруживающий *бхаву*, сокрытую в сердце), которую испытывают *гони* при встрече с Кришной, описывается в «Кришна-карнамрите» (12):

никхила-бхувана-лакимй-нитйа-лйлāснадāбхйām
камала-випина-вйтхй-гарва-сарвāнкашйāбхйām
праṇамад-абхайа-дāна-праудхи-гāдхāдртāбхйām
ким апи вахату четах криṇṇа-пāдāмбуджāбхйām

«Пусть моё сердце обретёт неопишемое блаженство у лотосных стоп Шри Кришны, являющихся вечной обителью игр Шри Радхи, изначальной богини удачи. Эти стопы попирают гордыню сладко благоухающих зарослей бархатистых, чарующе прекрасных, медоточивых и оглашённых пчелиным жужжанием лотосов и для всех являются объектом поклонения, потому что обладают величайшим могуществом давать прибежище предавшимся душам».

никхила-бхувана-лакимй рāдхикā-сундарй
тāйра нитйа-лйлāснада парамā-мāдхурй

камала-випина-гарва кишайа йāхе хайа
праṇата-абхайа-дāне праудха-иактимайа

хена криṇṇа-пāда-падма, криṇṇа! мама мана
апūрва утсава-рати карука вахана

Бхаджана-рахасья-вритти

Когда Шри Кришна вновь появился перед *гони* во время танца *раса*, *гони*, охваченные огнём разлуки с Ним, положили Его лотосные стопы себе на грудь. Согласно Шри Лилашукке, здесь речь

идёт о Шри Радхе. Шри Кришна играет с Радхой в уединённой *никундже*. Как только Он кладёт Свои красноватые лотосные стопы Ей на грудь, они становятся ещё краснее. Пусть же эти лотосные стопы, покрасневшие от *кункумы*, во всей полноте проявятся в наших сердцах!

Описывая особенность лотосных стоп Шри Кришны, он говорит, что они попирают гордыню цветов лотоса. Каким образом? Лотос этого мира прохладен, ароматен, мягок и прекрасен, удовлетворяя все пять чувств, и шмели пьянеют, когда пьют его нектар. Но лотосные стопы Шри Кришны пьянят по-другому. Эти стопы являются олицетворением красоты и богатства для всех живых существ в материальном и трансцендентном мирах, это вечная обитель игр Шри Радхи, изначальной богини удачи (*никхила-бхувана-лакшмӣ*). Слова *никхила-бхувана-лакшмӣ* в этом тексте могут относиться также ко всем *гопи*, которые всецело отдали себя этим лотосным стопам. Шри Кришна освобождает их от *камы*, прикасаясь к ним Своими лотосными стопами. Юные девушки Враджа с любовью хранят Его лотосные стопы у себя на груди и служат им всеми возможными способами.

– ТЕКСТ 18 –

Это также описывается в «Кришна-карнамрите» (18):

*таруṇāруṇа-каруṇāмайа-випулāйата-найанам̐
камалāкуча-каласībхара-випулī-кр̥та-пулакам̐
муралī-рава-таралī-кр̥та-муни-мāнаса-налинам̐
мама кхелату мада-четаси мадхурāдхарам ам̐ртам*

«Его неведущие усталости глаза, красноватые, как рассвет, и полные сострадания, продолговаты и широко открыты; стоит

Ему прикоснуться к груди Шри Радхи, напоминающей два сосуда для воды, как волосы у Него на теле поднимаются дыбом; звук Его флейты крадёт покой *муни*, и их сердца охватывает такое же волнение, какое испытывают *гопи*. Пусть сладостный нектар Его уст играет в моём сердце, опьяневшем от радости».

*таруṇа аруṇа джини, каруṇā-сварūпа мани,
випула найана шобхе йāйра
рāдхā-куча-двайа бхара, преме деха гара гара,
випула пулака чаматкāра*

*мадхура-муралī сваре, муни-мана падмаване,
таралита каре сарва-кишаṇ
криṇера мадхурāдхара, парāм̐рта īаиāадхара,
читте мора карука нар̐тана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Радха-Кришна находятся в уединённой *кундже*, и оттуда не раздаётся ни звона колокольчиков, ни другого звука. Зная, что сокровенные любовные игры Божественной Четы (*сурата-лила*) завершаются, *сакхи* смотрят в щели в *кундже*, наблюдают за Радхой и Кришной. Кришна поднялся с ложа и сел. Чтобы избавить Радху от усталости и пробудить в Ней желание любви, Он растирает Ей тело и искусно обмахивает её Своей накидкой. Шри Кришна, олицетворение нектара, сводит с ума нашу *сакхи*, Шри Радху, даруя Ей счастье благой удачи. Красноватые от природы глаза юного Кришны краснеют ещё больше, когда Он пьёт нектар уст Радхи, и Оба Они снова оказываются во власти пьянящего любовного желания. Преисполненный нежности, Он обмахивает Радху и вытирает с Неё пот. Видя, как устала Шри Радха от любовных игр, Он чувствует в сердце океан сострадания и всеми силами старается Ей помочь.

Он кладёт Шри Радху к Себе на колени, и от этого прикосновения тела Обоих тонут в океане *ашита-саттвика-бхав*. Его усилия избавить Её от усталости в Обоих пробуждают ещё большее желание любовных игр.

Даже жесткие сердца *муни* охватывает волнение, когда Шри Кришна играет на флейте. Если Шри Радха испытывает *ману*, Шри Кришна изо всех сил пытается успокоить Её. Однако Её гнев так силён, что Кришна чувствует Себя бессильным, плача у Её ног. Тогда Он играет на Своей флейте одну ноту. Звук флейты Кришны достигает слуха Радхи и сводит Её с ума (*унмада*). Слава этой флейте!

– ТЕКСТ 19 –

Манаси-сева, служение, которое преданный, находясь в своём духовном теле (*сиддха-дехе*), совершает в уме во время *бхаджана*, описывается в «Удджвала-ниламани» (8.88-91):

*митхах према-гуно́ткї́ртис
тайор а́сакти-ка́ритā
абхиса́ра-двайор э́ва
сакхїа́х кри́ңе самарпа́нам*

*на́рмайї́вāсана-непатхїа́м
хрдайодгхā́та-пāта́вам
чхидра-самв́ртир этасїа́х
патї́-āдех парива́нчанā*

*їи́кииā-сангама́нам ка́ле
севана́м вїа́джана́дибхи́х
тайор два́йор упāла́мбха́х
сандеї́а-преша́нам татхā*

*на́йикā-пра́ңа-самраки́ā
прайатна́дїа́х сакхї́-крийїа́х*

«Шестнадцать видов деятельности присущи *сакхи*: 1) прославлять *прему* и качества *найики* перед *наякой* и наоборот; 2) вызывать привязанность между *найикой* и *наякой*; 3) устраивать Их *абхисар*; 4) предлагать их *сакхи* (Шри Радху) Шри Кришне; 5) шутить; 6) утешать; 7) одевать и наряжать *найику* и *наяку*; 8) искусно скрывать глубокие чувства *найики* и *наяки*; 9) утаивать ошибки *найики*; 10) обманывать своих мужей и всех остальных; 11) давать полезные советы; 12) устраивать встречи *наяки* и *найики* в назначенное время; 13) обмахивать и совершать другое служение; 14) указывать *наяке* и *найике* на ошибки и давать Им наставления; 15) передавать послания *наяки* и *найики*; 16) пытаться спасти жизнь *найики*».

*ра́дхā-кри́ңа гуно́ткї́рти, а́сакти-вардхана
абхиса́ра-два́йа, кри́ңе ра́дхā-самарпа́на*

*на́рмайї́вāса, ве́ша-ка́рїа, хрда́йа-сандхāна
чхидра-гу́пти, грха-пати-га́ңера вай́чана*

*їи́кииāдāна, джала āра вїа́джана-севана
убхайā-мила́на, сандеї́āди-āнайāна*

*на́йикāра пра́ңа-раки́йā прайатна́ прадхāна
сакхї́-сева́ джа́ни' йатхā кара́ха видхāна*

– ТЕКСТ 20 –

В «Стававали» (Враджа-виласа-става, 38) пишется:

*та́мбўла́рпа́на-па́да-мардана-найодāна́бхиса́ради́бхир
врдāра́йā-махеї́варї́м прї́ятайā йāс тошāянти прї́йāх*

*прāṇа-преиṭṭха-сакхī-кулāд апи килāсанкочитā бхūмикāх
келī-бхūмишу рūпа-манджарī-мукхāс тā дāсикāх самīрайе*

«Я принимаю прибежище у служанок Шримати Радхики, главной из которых является Шри Рупа Манджари. Так же как и *прия-нарма-сакхи*, они могут без промедления совершать любое служение. Они постоянно и с любовью служат Шримати Радхике, доставляя Ей удовольствие своим разнообразным служением, подавая Ей *тамбулу*, растирая Ей стопы, принося Ей воду и утираивая Её встречи с Кришной».

*тāмбūла-арпаṇа, дунхāра чараṇа-мардана
пайодāна, абхисāра, дāсī-севā-дхана*

Бхаджана-рахасья-вритти

Сакхи Шри Радхи бывают пяти категорий. Среди них *нитья-сакхи* и *прана-сакхи* (то есть *манджари*) совершают самое сокровенное служение. Когда Шри Радха-Кришна во власти экстаза становятся беспомощными, развлекаясь в уединённой *никундже*, *манджари* без промедления входят туда и делают всё для Них необходимое. Хотя *манджари* находятся под руководством *прия-нарма-сакхи*, таких, как Лалита, Вишакха и других, когда Югалакишора уединяются в *никундже*, Лалита и Вишакха могут войти туда только с позволения Рупы Манджари и Рати Манджари. По положению *прия-нарма-сакхи* выше, но с точки зрения служения *манджари* их превосходят. Когда *прия-нарма-сакхи* не могут войти в *кунджу*, *манджари* беспрепятственно служат там Божественной Чете. Часто Шри Кришна, желая встретиться со Шри Радхой, неоднократно с мольбой обращается к *манджари* и получает возможность встретиться с Нею.

– ТЕКСТ 21 –

Шрила Рагхунатха дас Госвами, гордясь своим служением, пишет в «Сва-санкалпа-пракаша-стотре» (2):

*навам дивīам кāvīам свакртам атулам нāтака-кулам
прахелī-гўдхāртхāх сакхи-ручира-вīṇā-дхвани-гатих
кадā снехоллāсаир лалита-лалитā-прерана-балāt
саладжджам гāндхарвā са-расам-асакрч чхикишайати мām*

«Ах! Когда мне улыбнется удача, и Шримати Радхика, удалившись со мной в уединённое место, по просьбе Шримати Лалиты с радостью, любовью и смущением станет учить меня вновь сочинённым Ею драмам, стихам и трудным загадкам, которые сопровождаются игрой на *вине*?»

*свакрта-нāтака āра навīа кāvīа-тати
гўдхāртх-прахелī, дивīа вīṇā-рава-гати
лалитāра ануродхе снехоллāсе кабе
саладжджа гāндхарвā море нибхрте īшкхāбе*

Бхаджана-рахасья-вритти

Шри Гаурасундара поручил Шрилу Даса Госвами заботам Шрилы Сварупы Дамодары. Во *враджа-лиле* Шри Сварупа Дамодара — это Лалита-сакхи. Под её руководством *палья-даси* Шри Радхи учатся служить Божественной Чете и обретают благую удачу непосредственного служения Им. Шриман Махапрабху пребывает в настроении Шри Радхи. В этом стихе Шри Дас Госвами, храня в сердце желание служить Шриману Махапрабху, молится пыли со стоп Шри Рупы Госвами, чтобы его желание исполнилось. Он хочет научиться разнообразным прекрасным искусствам, необходимым для *севы*.

Чтобы занять Шри Рати Манджари в *севе* лотосным стопам Шри Радхи, Лалита-сакхи за руку привела её к Шри Радхе и попросила: «О Радха, эта несравненно очаровательная и прекрасная девушка достойна служить Твоим лотосным стопам». Услышав это, Радха, немного смущаясь, с любовью обратилась к Рати Манджари и прижала её к сердцу, обливая её слезами сострадания. По просьбе прекрасной Лалиты-сакхи Гандхарвика Шри Радха с великой любовью учит Рати Манджари поэзии, игре на *вине*, драме, составлению загадок и другим искусствам. Шри Радха находится в полной власти Лалиты-сакхи.

Вриндаван — это единственная тема новой трансцендентной поэзии, которой Шри Радха учит Рати Манджари. *Наякой* в этой поэзии является Враджендра-нандана Шьямасундара, а *найиками* — *враджа-деви*, воплощение *махабхавы*. В этом трансцендентном потоке *расы* непрерывной чередой вздымаются волны. Движения этих волн безграничны и неисчерпаемо новы.

Помимо этого Шри Радха учит разыгрывать драмы и составлять загадки с глубоким смыслом. *Палья-даси* должны владеть этим искусством, чтобы умело вызывать *иригара-расу* у Шри Радхи-Мукунды. *Сакхи* спрашивают у Шри Кришны: «О лучший среди умных, отгадай, что это: молодое (*бала*) и старое, связанное и свободное, чистое и чёрное?» Озадаченный, Кришна на мгновение задумывается. Громко рассмеявшись, Он отвечает: «Это волосы (*бала*) Шри Кишори!» — и тогда все *сакхи* разражаются смехом. *Сакхи* развлекают Шри Кришну такими загадками во время *раса-виласы*, прогулок по лесу (*вана-вихары*) и в другое время. Шри Радха, в совершенстве владеющая этими искусствами, учит Своих *сакхи* доставлять удовольствие Кришне. К тому же, когда они играют на чарующей *вине*, научившись этому искусству у Радхики, струны сердца Кришны вторят им.

Ачары делают для *садхак* следующий вывод: привязанность (*асакти*), жадное стремление (*уткантхи*) и служение, исполненное вкуса *према-расы*, возможно обрести, общаясь с *расика-бхактами*.

В «Према-бхакти-чандрике» Шри Нароттамы даса Тхакура говорится: *расика-бхакта-санге, рахиба пирити ранге, враджа-пуре васати карийа* — «Исполнить сокровенное желание сердца возможно, общаясь с *расика-вайшнавами* и служа им, а также приняв прибежище у земли Вриндавана».

– ТЕКСТ 22 –

В «Сва-санкалпа-пракаша-стотре» (6) говорится о необходимости принять в качестве *ишикиша-гуру* Вишакху-сакхи, которая поёт слаще кукушки:

*куху-кантхи-кантхад апи камала-кантхи майи пунар
виийакх-ганасийапи ча ручира-иикшиам пранайату
йатхяхам тенаитад йува-йугалам улласйа саганал
лабхе расе тасман мапи-падака-хйан иха муху*

«Пусть Вишакха, чей голос слаще пения кукушки, научит меня чудесному искусству. Своим пением я буду доставлять удовольствие Божественной Чете Шри Радхе-Кришне во время танца *раса*, снова и снова получая от Них подарки, такие, как драгоценные медальоны и ожерелья».

*куху-кантха-тираскарй виийакх-сундарй
гана-видйй иикхйибхе море крпй кари'*

*сеи гане радх-кришне расе улласиба
мапи-падакади паритошика пйиба*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом тексте Шрила Рагхунатха дас Госвами молится о том, чтобы научиться у Шри Вишакхи-деви искусству пения. Рати Манджари

считает, что это позволит ей обрести благословение петь песни, полные остроумных шуток и находчивости и создающие богатство *расы*. Она поёт эти песни во время *раса-лилы*, лучшей среди всех игр, для удовольствия Божественной Четы и в ответ получает от Них множество подарков. Рати Манджари знает желание Шьямасундары и по знаку Свамини сладким голосом поёт на редкость мелодичные песни. Так красиво петь она научилась у Вишакхи, чей мягкий приятный голос звучит слаще чарующего куху-куху кукушки. Во время танца *раса*, когда поток *расы* достигает вершины, Рати Манджари в два голоса с Вишакхой поёт пьянящие, сладостные ноты. Это бесконечно радует Шри Радху-Мадхаву, и Они дарят ей Свои бесценные ожерелья и другие драгоценности. Такое вознаграждение наполняет радостью сердце Вишакхи-деви, гуру Рати Манджари.

Вишакха, которая очень дорога Шри Радхе, очень усердна в служении Ей. Она исключительно находчива в искусстве говорить и в этом может одержать верх даже над Кришной. Кришне также доставляют удовольствие её улыбки и смех. Шрила Рагхунатха дас Госвами, будучи в своей *сварупе* Рати Манджари, хочет научиться искусству говорить так, чтобы её речи были полны шуток, *расы* и свежести. Чтобы научиться приятно говорить на темы *мадхурья-расы*, так чтобы от этих слов кружилась голова, он принимает Вишакху своим гуру.

— ТЕКСТ 23 —

В «Гита-говинде» (1.12) описывается экстаз танца *раса*, вечной *раса-виласы* Кришны и *враджа-сундари*:

*йи́йвешйа́м анура́йджанена́ джанайанн а́нандам индй́вара-
ййре́йй и́ййа́мала-комалаи́р упанайанн а́йгаи́р ана́йготсавам
сваччханда́м враджа-сунда́рийбхи́р абхита́х пратйа́йга́м а́лийнги́тах
йй́ргйа́рах сакхи́ мў́ртимйа́н ива́ мадхау́ мугдхо́ хари́х крй́дати́*

«О *сакхи*! Кришна стал воплощением блаженства, весеннюю порой предаваясь любовным играм и опьянев от *расы* первых любовных встреч. Обладая тёмным мягким телом, затмевающим красоту голубых лотосов, Он положил начало великому торжеству бога любви. Со все возрастающим желанием Он утолял необузданную страсть *гопи*, которые беспрепятственно обнимали каждую часть Его тела».

*мадху-р́ту мадхука́ра-пй́нти
мадху́ра кусу́ма мадху-ма́ти*

*мадху́ра в́рндй́вана ма́джжа
мадху́ра-мадху́ра раса-ра́джа*

*мадху́ра-на́тинй́гаṇа-са́йга
мадху́ра-мадху́ра раса́райга*

*сума́дхура йа́нтра-раса́ла
мадху́ра-мадху́ра кара́тйа*

*мадху́ра-на́та́на-гати́-бхай́га
мадху́ра на́танй́-на́та-рай́га*

*мадху́ра-мадху́ра раса-га́на
мадху́ра ви́дйа́пати́ бхй́на*

Бхаджана-рахасья-вритти

Непревзойденный знаток *расы*, *дхира-лалита-наяка* Враджендра-нандана Шри Кришначандра предстаёт как воплощение Камадева и наслаждается *ири́нгара-расой* с *враджа-деви*. Сакхи сообщает своей подруге, что Шри Кришна совершает *раса-виласу* с юными *гопи* в кунджах соседнего леса. Она говорит: «Посмотри,

сакхи, как Кришна, жаждущий чарующих любовных игр, пребывает в объятиях молодых женщин Враджа!» Одна *гона-рамани* с любовью обняла Шри Кришну и сладостно поёт. Другая *гони* прижалась к Нему своей высокой упругой грудью. Ещё одна *гона-рамани* с пышными бёдрами расцветает *премой* и, делая вид, что шепчет что-то Кришне на ухо, целует Его, исполняя давно лелеемое желание. Шри Кришна также увеличивает любовь прекрасных женщин Враджа, обнимая их, целуя, одаривая улыбками и взглядами. Шри Хари не обращает внимания на то, что хорошо или плохо, и весенней порой являет Свои прекрасные игры с *гона-рамани*. Он создаёт величайший праздник бога любви, даруя *враджа-сундари* желанную *расу* Своими мягкими тёмно-синими руками, напоминающими голубой лотос. Он беспрепятственно обнимает *враджа-рамани* и прикасается к ним, являя Себя как олицетворение *шрингара-расы*.

Слово *индйивара* в этом тексте означает «прохлада», а слово *и́реш* означает «наслаждаясь всегда новой *расой*», слово *иййāmала* означает «красота», а слово *комала* — «исключительная мягкость».

– ТЕКСТ 24 –

В «Джаганнатха-валлабха-натаке» (3.11) говорится о счастье, которое испытывают *гони*, получая *даршан* Шри Кришны. Другими словами, здесь описывается состояние *гони* при встрече с Кришной:

*йадā йāто даивāн мадху-ринур асау лочана-патхām
тадāсмāкаṁ чето мадана-хатакенāхртам абхūt
пунар йасминн эша кишаṇам апи дрйор эти падавīm
видхāсйāмас тасминн акхила-гхатикā ратна-кхачитāх*

[Шри Радха сказала:] «С того момента как Шри Кришна, враг демона Мадху, неожиданно появился перед Моими глазами, коварный бог любви похитил Моё сердце. Тем не менее если Он снова предстанет Моему взору, Я украшу эти мгновения драгоценными камнями».

*йе кāле вā свапане, декхину вāmийй-вадане,
сеи кāле āилā дуи ваирй
‘āнанда’ āра ‘мадана’, хари’ нила мора мана,
декхите нā пāилуṁ нетра бхари’*

*пунах йади кона кишаṇа, карāйа криṇа дараиāна,
табе сеи гхатй кишаṇа-нала
дийā мālйа-чандана, нāнā ратна-āбхараṇа,
алайкрта кариму сакала*

Бхаджана-рахасья-вритти

В этом тексте, написанном Шри Райем Раманандой, Шри Радха описывает Своей близкой подруге Маданике глубокую привязанность, которую Она испытывает к Шри Кришне. Маданика утешает Её: «Почему Ты так печалишься? Посмотри! Чарующий аромат только что распустившихся цветов *кетаки* издали манит шмелей. Но если шмель не находит мёда в цветах, разве он их не оставит? Точно так же Тебя привлекло лotosное лицо Шри Кришны, но в Нём нет *премы*. Даже если у Кришны есть *према*, Он не понимает, сколько *премы* есть у Тебя, поэтому забудь о Нём».

Шри Радха собралась духом и сказала: «Хорошо, сейчас Я откажусь от Него». Она вздрогнула, Её сердце наполнилось страхом. Дрожащим голосом Она сказала: «О сакхи, Я отказалась от Него, как ты говоришь, но Я не могу забыть Его красоту и качества. Чем больше Я стараюсь забыть Его, тем сильнее пробуждаются

во Мне воспоминания о Его нежном улыбающемся лице и алых, словно плод бимба, устах, у которых Он держит Свою *вамиш*. Стоит Мне увидеть этот необыкновенный образ, как неожиданно появляются два врага — *мадана* (бог любви) и *ананда* (блаженство), мешая Моему видению».

Сказав это, Шри Радха утратила внешнее сознание. Такое состояние было вызвано Её возрастающим желанием получить *даршан* Шри Кришны. Это желание стало источником неопишемого счастья в Её сердце, охваченном глубокой жаждой отдать себя служению Кришне.

Потом Шри Радха сказала Маданике: «О *сакхи*, если Кришна сейчас дарует Мне Свой *даршан*, Я не позволю этим двум врагам — *мадане* и *ананде* — войти в Моё сердце. Я получу этот *даршан* во всей полноте. Мгновения, когда Я могу видеть Своего возлюбленно-го, Я украшу гирляндами, сандаловой пастой и драгоценностями».

– ТЕКСТ 25 –

В «Говинда-лиламрите» (22.1) описываются игры в полночь (*ратри-лила*):

тāв уткау лабдха-сангау баху-паричараṇаир
врндайāрдхйāmāнау
прештхāлībхир ласантау випина-вихараṇаир
гāна-рāсāди-лāсйаиḥ
нāнā-лīлā-нитāнтау праṇайа-сахачарī-
врнда-самсeвйāmāнау
рāдхā-криṣṇау нийāйāṁ сукусума-йāйане
пrāпта-нидрау смарāми

«Ночью Радха и Кришна, жаждущие увидеть друг друга, наконец, встречаются. Их дорогие *гопи* поклоняются Им, совершая

различные виды служения. Радха и Кришна утомлены от прогулки по лесу, песен и танцев в *раса-лиле* и других игр со Своими возлюбленными *сакхи*. И тогда любящие служанки из группы Шри Радхи служат Им, обмахивая Их, подавая Им камфару и тамбулу, растирая Им стопы и так далее. Затем Божественная Чета располагается на ложе из цветов и отходит ко сну. Так я вспоминаю Радху-Кришну».

врндā-паричарйā nāṇā, прештхāли-гаṇере лāṇā,
рāдхā-криṣṇа рāсāдика-лīлā
гйта-лāсйа каила ката, сeвā каила сакхйī йата,
кусума-йāййāйā дūнхе йуилā

нийā-бхāге нидрā гела, сабе āнандита хаила,
сакхйī-гаṇа парāнанде бхāсе
э сукха йāйяна смари, бхаджа мана рāдхā хари,
сеи лīлā правейēра йīне

Бхаджана-рахасья-вритти

Сакхи возвращаются из Нанда Бхавана в Яват-грам с разными кушаньями, посланными Дхаништхой или Кундалатой, содержащих *адхара-амриту* Кришны, нектар с Его уст. Свамины и другие *сакхи* с удовольствием смотрят на эти блюда и вдыхают их аромат. *Сакхи* также сообщают, где сегодня состоится свидание (*абхисар*). Ночью, когда все спят, *сакхи* одевают и украшают Шри Свамины согласно фазе луны и провожают Её на *абхисар*. Свамины встречается со Своим возлюбленным в назначенном месте, и Они начинают шутить, играть в кости, совершать *раса-лилу* и другие игры. После этого юная Чета отдыхает на ложе из цветов, приготовленном *сакхи*. На исходе ночи Они просыпаются, бесконечно радуя Своих *сакхи*.

Заключение

*сāдханера саха аиштакāла-лīлā-дхана
чинтите чинтите краме сиддха бхāвāпана*

*сварūпа-сиддхите врадже пракаṭāвастхāна
гуṇамайа гопī-дехе лīлāра витāна*

*криṇа-крпā бале гуṇамайа вапу тйаджи'
апракаṭа врадже гопī сāлокйāди бхаджи*

*нитйа-кāла шуддха-дехе рāдхā-криṇа-севā
стхūла-лиṅга-санга-бодха āра пāйа кебā*

*'харе криṇа'-нāма гāне нитйа-мукта-бхāве
пūрṇа-премāнанда-лāбха анāйāсе пāбе*

*декха бхāи! сāдхане сиддхите эка-и бхāва
кабху нāхи чхāде нāма свакиййа прабхāва*

*атаева нāма гāо, нāма кара сāра
āра кона сāдханера нā кара вичāра*

Рагануга-бхакта, и в особенности рупануга-бхакта, вспоминает ночные игры Шри Радхи-Кришны и, повторяя святое имя, смиренно молит: «Когда же я смогу служить в этих играх?»

Садхака помнит эти игры в общении с расика-бхактами и постепенно достигает совершенства. Когда он обретает сварупа-сиддхи, Йогамайя устраивает так, что он рождается в семье гопи, в праката-лиле. Там он учится своей севе в играх Кришны под руководством вечных спутников Шри Кришны. Оставив все материальные привязанности, он обретает совершенное тело гопи

в *апраката-лиле* в вечном Вриндаване и погружается в служение Радхе и Кришне. В период *садханы* грубое и тонкое тела не позволяют ему обрести вечное служение. Однако постоянная *нама-киртана* проявляет его изначальное духовное тело (*шуддха-сварупу*). Садхака-бхакта, который идёт по пути *рага-марга*, то есть по пути спонтанной преданности, помнит игры Кришны, пребывая в своём духовном теле. Бхавы, на которые садхака медитирует в период *садханы*, он обретает на уровне совершенства.

Так заканчивается восьмая глава «Бхаджана-рахасы»,
которая называется «Ратри-лила».

САНКШЕПА-АРЧАНА-ПАДДХАТИ

Шри Гаудия-вайшнавов

(краткое руководство по поклонению божествам)

Нама-санкиртана дарует все совершенства, однако следование *арчане* особенно благоприятно для духовной жизни.

Рано утром совершив омовение, *садхака* должен делать следующее: сесть на *асану* (подстилку) лицом на восток. Прикоснувшись к воде в *панчапатре*, призвать все *тиртхи*, повторяя следующую мантру:

*гаṅге ча йамуне чаива
годавари сарасвати
нармаде синдхо кавери
джале 'смин саннидхим куру*

«О Ганга, Ямуна, о Годавари, о Сарасвати, о Нармада, о Синдху, о Кавери, пожалуйста, войдите в эту воду».

Побрызгать этой водой себе на голову и трижды произнести *Вишнух*, а затем совершить *ачаман*. После этого *гопи-чанданой* нанести *тилаку* на двенадцать мест на теле, используя следующие мантры:

*лалāте кеīаваṁ дхīāйен
нāрайаṇаṁ атходаре
вакшаḥ-стхале мāдхаваṁ ту
говиндаṁ каṇṭха-кūпаке*

вишнум ча дакини кукиау
бахау ча мадхусуданам
тривикрама кандхаре ту
вѣмана вѣма-пѣриваке

ѣридхара вѣма-бахау ту
хришкеѣам ча кандхаре
приѣхе ту падманѣбхам ча
катѣям дѣмодарам нѣасет

тат пракиѣлана-тойам ту
вѣсудевѣя мѣрдхани

«Нанося *тилаку* на лоб, нужно помнить Кешаву, на нижнюю часть живота — помнить Нараяну, на грудь — Мадхаву, а на яремную ямку — Говинду. Нанося *тилаку* на правую часть живота, нужно помнить Вишну, а на правую руку — Мадхусудану. Отмечая *тилакой* правое плечо, нужно помнить Тривикраму, левую часть живота — Ваману, левую руку — Шридхару, левое плечо — Хришикешу, а спину — Падманабху и Дамодару».

Сначала *садхака* должен совершить поклонение своему Гурудеву (*гуру-пуджу*) и медитировать на него следующим образом:

прѣтах ѣриѣман-навадѣпе
дѣи-нетрам дѣи-бхуджам гурум
варѣбхайа-прадам ѣѣнтам
смарет тан-нѣма-пѣрвакам

«Ранним утром повторяй имя Шри Гурудева, думая о нём как о жителе Шри Навадвипы или Шри Вриндавана-дхамы, у которого два глаза и две руки. Он — источник бесстрашия и олицетворения покоя».

В Йогапитхе (Шри Маяпуре), в трансцендентной Навадвипе Шри Чайтанья Махапрабху восседает на драгоценном возвышении. Шри Нитьянанда Прабху сидит справа от Него, а Шри Гадахара — слева. Шри Адвайта Ачарья стоит перед Ним, со сложенными ладонями вознося молитвы, а Шривас Пандит стоит рядом с Ним, держа зонтик. Ниже на алтаре сидит Гурудев. *Садхака* должен медитировать, что он сидит рядом со своим Шри Гурудевом и совершает ему поклонение, предлагая шестнадцать атрибутов с соответствующими мантрами:

идам ѣсанам аѣм гурудевѣя намах
ѣтат пѣдѣям аѣм гурудевѣя намах
идам аргѣям аѣм гурудевѣя намах
идам ѣчаманѣям аѣм гурудевѣя намах
ѣша мадхупарках аѣм гурудевѣя намах
идам пунар ѣчаманѣям аѣм гурудевѣя намах
идам снѣнѣям аѣм гурудевѣя намах
идам соттарѣям-вастрѣм аѣм гурудевѣя намах
идам ѣбхарѣнам аѣм гурудевѣя намах
ѣша гандхах аѣм гурудевѣя намах
ѣша дхѣпах аѣм гурудевѣя намах
ѣша дѣпах аѣм гурудевѣя намах
идам сачандана-пушпам аѣм гурудевѣя намах
идам наѣведѣям аѣм гурудевѣя намах
идам пѣнѣям-джалам аѣм гурудевѣя намах
идам пунар ѣчаманѣям аѣм гурудевѣя намах
идам тѣмбѣлам аѣм гурудевѣя намах
идам сарвѣм аѣм гурудевѣя намах

После этого нужно повторить *гуру-гаятри-мантру*:

аѣм гурудевѣя видмахе
кришѣнандѣям дхѣмахи
тан но гурух праходѣят

«Я медитирую на Шри Гурудева, который всегда доставляет удовольствие Радхе и Кришне. Я пытаюсь понять Шри Гуру. Пусть он, пребывая в моём сердце, вдохновляет и направляет меня».

После этого нужно предложить Гурудеву свои поклоны:

*аджйāна-тимиṛāндхасйа
джйāнйāнджана-йāлāкаййā
чакишур унмйлитам йена
тасмаи ййṛй-гураве намах*

«О Гурудев, ты очень милостив. Я предлагаю тебе свои смиренные поклоны и от всего сердца молю о том, чтобы ты озарил меня светом божественного знания и открыл мне глаза, слепые во тьме невежества».

Затем нужно поклониться вайшнавам:

*вййчхā-калпатарубхйайй ча
крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо
ваишйāнавебхйо намо намах*

«Я в почтении склоняюсь перед вайшнавками, ибо они подобны древу желаний. Исполненные безграничного милосердия, они спасают падшие души».

Далее следует пуджа Шри Гауранге, который воплощает в себе пять истин (панча-таттву), сопровождающаяся следующей медитацией:

*ййṛйман-мауктикадāма-баддха-чикурам сусмера-чандрāнанам
ййṛй-кхандāгуру-чāру-читра-васанам сраг-дивйā-бхуиййāчитам
нртйāвеийā-расāнумода-мадхурам кандарпа-веййоджджвалам
чаитанйām канака-дйутим ниджа-джанаиḥ самсевйāmāнам бхадже*

«Я поклоняюсь Шри Чайтаньядеву, в чьи волосы вплетены нити жемчуга, чьё лицо сияет, как яркая луна, чьи члены умашены сандалом и агуру. В чудесных одеждах, гирляндах и трансцендентных, сверкающих украшениях Он танцует, погружённый в экстаз сладостных рас. У Него золотистое тело. Окружённый своими близкими спутниками и украшенный разнообразными бхавами, Он кажется чарующим Купидоном».

Шри Гаура-пуджа:

*идам āсанам клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
этат пāдйām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам арехйām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам āчаманййām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
эша мадхупаркаḥ клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам пунар āчаманййām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам снāнййām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам соттарййа-вастраḥ клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам āбхараṇām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
эша гандхаḥ клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
эша дхūпах клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
эша дйпах клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам сачандана-пушпам клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам сачандана-туласй-патраḥ клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам наиведйām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам пāнййа-джалам клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам пунар āчаманййām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам тāmбūлам клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам мāлйām клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах
идам сарваḥ клйм криṣṇа-чаитанйāйа намах*

Завершив поклонение Шри Гауре, нужно повторить гаура-гаятри мантру:

клīm криṣṇа-чаитанīйа видмахе
вишвамбхарīа дхīмахи
тан но гаураḥ прагодайāt

«Я медитирую на Шри Кришну Чайтанью. Я медитирую на Вишвамбхару, который поддерживает всю вселенную. Пусть золотистый образ Гауры проявится в моём сердце и вдохновит меня».

Далее следует поклониться Гаурасундаре, повторяя мантру:

āнанда-лīлā-майа-виграхīа
хемāбха-дивйач-чхави-сундарīа
тасмаи махā-према-раса-прадāйа
чаитанīа-чандрīа намо намас те

«Я почтительно склоняюсь перед Шри Чайтанья-чандрой, чьё тело является воплощением блаженных трансцендентных игр, чей золотистый образ божественно прекрасен. Он дарует безграничный нектар премы».

После этого нужно совершить арчану Шри Радхе-Кришне, сознавая, что это возможно только по милости Шри Гурудева и Шри Гауранги. Она начинается с медитации на Шри Вриндаван:

тато врдāванам дхīйет
парамāнанда-вардханам
кāлиндī-джала-каллола-
санги-мāрута-севитам
нāнā-пушпа-латāбаддха-
вркша-шандайī ча маṇдитам
коṭи-сūрйа-самā бхāсам
вимуктам шат-тарангакаиḥ
тан-мадхйе ратна-кхачитам
сварṇа-симхāsанам махат

«Медитируй на величественный золотой трон в драгоценных камнях, который стоит в Шри Вриндавана-дхаме. Вриндавана-дхаму, место все возрастающего блаженства, мягко овевают ветра, охлаждённые прикосновением к водам Ямуны, и украшают разнообразные цветы, лианы и деревья. Эта обитель сияет как миллионы солнц, она неподвержена влиянию шести волн материальной природы (а именно, вожделению, гневу, жадности, зависти, ложному эго и иллюзии)».

Затем можно перейти к медитации на Шри Радху-Кришну, которые восседают на золотом троне, украшенном драгоценными камнями:

īрī-криṣṇам īрī-гханайīām
пūrñāнанда-калеварам
двибхуджам сарва-девейām
рādхāлингита-виграхам

«Я медитирую на Шри Кришну, у которого две руки. Его темносинее тело цветом напоминает только что появившееся на небе грозное облако и исполнено трансцендентного блаженства. Он — Господь всех полубогов. Он пребывает в объятиях Шримати Радхики».

Далее следует провести пуджу Шри Радхе-Кришне, предложив Им шестнадцать предметов:

идам āсанам īрīм клīm рādхā-криṣṇāбхīām намаḥ
этат пādйам īрīм клīm рādхā-криṣṇāбхīām намаḥ
идам арғхйām īрīм клīm рādхā-криṣṇāбхīām намаḥ
идам āчаманīйām īрīм клīm рādхā-криṣṇāбхīām намаḥ
эша мадхупаркаḥ īрīм клīm рādхā-криṣṇāбхīām намаḥ
идам пунар āчаманīйām īрīм клīm рādхā-криṣṇāбхīām намаḥ
идам снāнйām īрīм клīm рādхā-криṣṇāбхīām намаḥ
идам соттарīйа-вастрам īрīм клīm рādхā-криṣṇāбхīām намаḥ

идам абхарапам и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
эша гандхах и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
эша дхупах и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
эша дйпах и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
идам сачандана-пуспам и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
идам сачандана-туласи-патрам и́рийм клі́м

рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
идам наиведйам и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
идам пāнийā-джалам и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
идам пунар āчаманййāм и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
идам тāмбӯлам и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
идам мālйāм и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах
идам сарвам и́рийм клі́м рāдхā-кри́ṇāбхйā́м намах

Закончив поклонение, можно повторить югала-гаятри-мантру:

клі́м кри́ṇāйā видмахе
дāмодарāйā дхймахи
тан но кри́ṇāх пра́чодайā́т

«Я медитирую на всепривлекательного Шри Кришну. Я медитирую на Дамодару, связанному веревкой любви своих преданных. Пусть этот Кришна проявится в моём сердце и вдохновит меня».

и́рийм рāдхикāйāи видмахе
према-рӯпāйāи дхймахи
тан но рāдхā пра́чодайā́т

«Я медитирую на Шримати Радхику, олицетворение пре́мы. Пусть Шри Радха проявится в моём сердце и вдохновит меня». Затем нужно почтительно поклониться Шри Кришне:

хе кри́ṇā каруṇā-синдхо
дйна-бандхо джагат-пате
гопейā гопикā-кāнта
рāдхā-кāнта намо 'сту те

«О Кришна! Я отдаю бесчисленные поклоны Тебе, океану милости, другу страждущих и владыке творения. Ты — предводитель пастухов, Ты — Гопи-канта, возлюбленный *гопи*, но что превыше всего, Ты — Радха-канта, возлюбленный Шримати Радхики».

А также Шри Радхе:

тапта-кāйчана-гаурāй̐ги
рāдхе в̐рдāваней̐вари
в̐риабхāну-суге деви
пра́нама́ми хари-при́йе

«О Гауранги, твоё тело цветом подобно расплавленному золоту. О Радха, царица Вриндавана! О дочь Махараджа Вришабхану! О Деви! О самая дорогая возлюбленная Хари, я снова и снова склоняюсь перед Тобой!»

После этого *садхака* должен повторить *кама-биджа*, *мула-мантру* и *кама-гаятри*. Затем по порядку прочитать *падья-панчаку* и *вигьянти-панчаку*, пребывая в молитвенном состоянии.

Падья-панчака:

самсāра-сāгарāн нāтха
путра-митра-грхāнганāт
гоптāрау ме йувāм эва
прапанна-бхайā-бхāйджанāу

«О Шри Радха-Кришна, вы — мои спасители из океана материального бытия, который составляют сыновья, друзья, дом и земля. Известно, что Ты избавляешь от страха тех, кто предался Тебе».

йо 'хам мамāсти йат кийчид
иха локе паратра ча
тат сарвам бхавато 'дйаива
чараṇесу самарпитама

«О Господь, я сам и то небольшое что я имею в этом мире и получаю в следующем — все это я сейчас кладу к Твоим лотосным стопам».

ахам апй апарāдхāṇām
āлайас тйакта-сāдханаḥ
агатиḥ ча тато нāтхау
бхавантау ме парā гатиḥ

«О Господь, несомненно, я — вместилище бесконечных оскорблений, я лишен и проблеска преданности. У меня нет иного прибежища, поэтому достичь Тебя — это конечная цель моей жизни».

тавāсми рāдхикā-нāтха
кармаṇā манасā гирā
криṣṇа-кāнте таваивāсми
йувām эва гатир мама

«О Господин Шримати Радхики, я — Твой, я отдаю Тебе своё тело, ум и слова. О Шримати Радхика, возлюбленная Шри Кришны, я принадлежу Тебе одной. Вы вдвоём — моя единственная цель».

йāраṇām вāṁ прāпанно 'сми
каруṇā-никарāкарау

прасāдам куру дāсйām бхо
майи душте 'парāдхини

«О Шри Радха-Кришна, о океан милости, я принимаю у вас прибежище. Хотя я падший оскорбитель, пролейте на меня свою милость, будьте довольны мною и сделайте меня своим слугой».

Вигьяпти-панчака:

мат-само нāсти пāпāтмā
нāпарāдхī ча каиṇчана
парихāре 'ни ладжджā ме
ким брुве пурушоттама

«О Пурушоттама, нет никого более греховного и оскорбительного, чем я. Что мне сказать о себе? Мне даже стыдно расстаться со своими грехами».

йуватīṇām йатхā йūни
йунāṁ ча йуватау йатхā
мано 'бхирамате тадван
мано ме раматām твайи

«Как девушки с наслаждением думают о юношах, а юноши с наслаждением думают о девушках, милостиво позволь мне черпать наслаждение лишь в Тебе одном».

бхūмау скхалита-пāдāṇām
бхūмир эвāваламбаанам
твайи джātāпарāдхāṇām
твам эва йāраṇām прāбхо

«Как земля служит единственной поддержкой для тех, кто поскользнулся, Ты являешься единственным прибежищем даже для тех, кто оскорбил Тебя».

говинда-валлабхе рāдхе
прāртхайе твāм ахам садā
твадййам ити джāнāту
говиндо мām твайā саха

«О Шримати Радхика, Ты очень дорога Господу Говинде. Я всегда обращаюсь к Тебе с одной только молитвой, чтобы Ты и Говинда приняли меня как Своего».

рāдхе врндāванāдхййе
каруṇāmрта-вāхини
крпайā ниджа-пāдāбджа-
дāсийām махйām прадййатām

«О Шримати Радхика, о царица Вриндавана! Ты — река нектарного сострадания. Пожалуйста, будь милостива ко мне и даруй мне служение Твоим лотосным стопам».

После этого садхака должен предложить маха-прасада Шри Гурудеву и вайшнавам:

этат махā-прасāда нирмāлийām йй-гураве намах
этат пāниййа-джалам йй-гураве намах
этат прасāда-тāmбūлам йй-гураве намах
этат сарвам сарва-сакхйбхйо намах
йй-паурṇамāсийаи намах
сарва враджа-вāсибхйо намах
сарва ваишнавехйо намах

Перед пуджей нужно сорвать туласи, повторяя мантру:

туласй-амрта-джанмāси
садā твам кеийава-прийе
кейивāртхам вичиноми
варадā бхава ййобхане

«О Туласи, исполненная сияющей красоты, ты появилась из нектара, когда полубоги и демоны пахтали молочный океан. Я срываю твои листья только для поклонения Шри Кришне. Даруй мне благословение, чтобы моё поклонение Кришне увенчалось успехом».

Туласи-пуджа:

нирмāлийа-гандха-пушпāди-пāниййа-джалам
идам аргхйām йй-туласйаи намах

Туласи-мантра:

нирмитā твам пурā деваир
арчитā твам сурāсураиḥ
туласи хара ме 'видйām
пūdжām грхна намо 'сту те

«Ты предстала в этом образе очень давно, и тебе поклонялись как полубоги, так и демоны. О Туласи, я почтительно склоняюсь перед тобой. Милостиво развеи моё невежество и прими моё поклонение».

Туласи-пранама:

йй дриштā никхилāгха-сангха-ййаманй сприштā вапух пāванй
рогāнām абхивандитā нирасанй сиктā 'нтака-трāсинй

*пратйāsатти-видхйини бхагаватах криṣṇасйа самропитā
нйастā тач-чараṇе субхакти-пхаладā тасйаи туласйаи намах*
«О Туласи, я отдаю тебе почтительные поклоны. При виде тебя
исчезают все грехи. Прикосновение к тебе дарует очищение.
Поклоны тебе избавляют от болезней. Предлагая тебе воду, чело-
век спасается от страха смерти. Сажая тебя, он приближается к
Богу. Предлагая тебя лотосным стопам Шри Кришны, он обрета-
ет особый вид преданности, редкий плод *према-бхакти*».

Поклонившись *туласи*, *садхака*, обретший *самбандха-гьяну*,
должен приступить к повторению предписанного количества
кришна-намы на чётках из *туласи*. Повторение святого имени —
в высшей степени всеблагой и вечной истины — не требует
соблюдения правил относительно времени, места, чистоты или
нечистоты. После этого нужно произнести следующую *мантру*,
взять *шири-кришна-чаранамриту* и коснуться ею головы:

*айиеша-клеиша-нихиеша-
ка́раṇам̐ и́уддха-бхакти-дам
криṣṇа-пāдодакам̐ пītвā
и́ирасā дхāрайām̐ ахам*

«Испив воды с лотосных стоп Шри Кришны, дарующего чистую
бхакти и избавляющего от бесчисленных страданий и боли, я
прикасаюсь ею к голове».

После этого нужно повторить следующую *мантру* и принять
маха-прасад:

*руданти пāтакāх сарве
ни́ивасанти мухур-мухуḥ
хā хā кртвā палāйанти
джаганнāтхāнна-бхакишаṇт*

«Когда человек вкушает пищу, предложенную Джаганнатхе, все
его грехи начинают задыхаться и с криком “Увы! Увы!” разбега-
ются, спасая свою жизнь».

Затем нужно совершать полный поклон (*дандават*), повторяя:

*дорбхйām̐ падбхйām̐ ча джāнубхйām̐
урасā и́ирасā дри́йā
манасā вачасā чети
праṇāмо 'и́тāнга йритах*

«Я кланяюсь посредством восьми составляющих тела: рук, стоп,
колен, груди, лба, ума, зрения и речи».

На этом завершаются утренние обязанности.

* * *

Вечером нужно повторить *кама-биджу*, *мула-мантру* и *гаятри*
двенадцать раз. *Садхака* не должен есть или пить то, что не отно-
сится к гуне благодати и не было предложено Шри Бхагавану.

*патхйām̐ пūтам анāмайантам
āхāрийām̐ сātтвикам̐ видуḥ
рāджасам̐ индрийа-преиṭхам̐
тāмасам̐ āртидо 'и́учих*

«Пища в гуне благодати благотворна, чиста и не приносит боли.
Пища в гуне страсти удовлетворяет чувства. Пища в гуне невеже-
ства нечиста и приносит страдания».

Садхака должен соблюдать *враты* на Экадаши, дни явления
вишну-таттвы и так далее и избегать дурного общения, что
является одной из добродетелей вайшнава.

ГЛОССАРИЙ

А

абхисар — свидание с Кришной.

аваранатмика — одна из функций иллюзорной энергии: покрывать истинное знание, чтобы обусловленная душа чувствовала удовлетворение в любых условиях жизни.

аватара — (буквально, «тот, кто нисходит») полное или частичное воплощение Шри Бхагавана, предсказанное в писаниях. *Аватара* нисходит из духовного мира в материальную вселенную с определённой целью.

аджата-рати-садхака — *садхака*, не достигший стадии *бхавы*.

адхирудха-махабхава — наивысшее проявление *махабхавы*, присутствующее только *гопи* Вриндавана. Это состояние, когда все *анубхавы*, сопровождающие *махабхаву*, приобретают особые качества, ещё более удивительные, чем обычно. Существует два вида *адхирудха-бхавы*: 1) *модана* (в разлуке); 2) *мадана* (при встрече).

1. *Модана* — это состояние *адхирудха-махабхавы*, когда у героя и героини все *саттвика-бхавы* проявляются во много раз интенсивнее, чем *уддипта* (степень интенсивности *саттвика-бхавы*). (См. *саттвика-бхавы*.) *Модану* могут испытывать *гопи* только из группы Радхики.

С усилением чувства разлуки *модана* выходит из-под контроля и превращается в *мохану*. Беспомощность в разлуке вызывает *саттвика-бхавы* такой интенсивности, как *суддипта*. (См. *саттвика-бхавы*.) Состояние *моханы* характеризуется двумя отличительными признаками: *удгхурна* (беспокойство) и *читра-джалпа* (разнообразные безумные речи). *Читра-джалпа* бывает десяти видов. (См. *читра-джалпа*.) Примером *читра-джалпы* служат стихи из «Шримад-Бхагаватам», произнесённые Шримати Радхарани и известные под названием «Песнь шмеля».

2. Состояние, при котором *махабхава* достигает апогея и преисполняется ликования (*улласа*) благодаря одновременному проявлению всех видов трансцендентных эмоций (*бхав*), называется *мадана*. Состояние *маданы* отличается такими бесчисленными симптомами, как поцелуи, объятия и так далее. *Мадана-бхава* (или *мадана-кья-махабхава*) вечно и во всем великолепии проявляется только в Шри Радхе исключительно при встрече с Кришной.

айшварья — богатство, великолепие, величие или верховенство; по отношению к *бхакти* имеется в виду преданность Шри Кришне, в которой настроение благоговейного почтения преобладает над настроением *мадхурьи* (сладости), ограничивая близкие взаимоотношения Шри Бхагавана и Его преданного.

айшварья-гьяна — осознание величия Всевышнего.

акинчана — без материальной собственности; тот, кто считает, что не имеет ничего, кроме Кришны.

ананда — духовное блаженство, восторг, радость, счастье.

анартха — (*ан-артха* — «неимеющий ценности») неблагоприятные желания, деятельность или привычки, которые препятствуют продвижению в *бхакти*, другими словами, всё, что препятствует *бхакти*.

анартха-нивритти — освобождение от всех неблагоприятных желаний в сердце. Это третья стадия развития лианы преданности, которая наступает под влиянием *садху-санги* и *бхаджана-крии*.

анима — мистическое совершенство, когда йог может стать маленьким, как частичка.

анубхава — одна из пяти необходимых составляющих *расы*. Поступки, которые обнаруживают духовные эмоции, пробудившиеся в сердце, называются *анубхавы*. Их бывает тринадцать: танцевать (*нритья*), кататься по земле (*вилутхита*), петь (*гита*), пронзительно кричать (*крошана*), вытягивать тело и корчиться (*тану-мотана*), рычать (*хункара*), откры-

вать рот (*джримбхана*), вздыхать (*шваса-бхума*), пренебрегать окружающими (*локанапекшита*), пускать слюну (*лаласрава*), хохотать (*аттахаса*), испытывать головокружение (*гхурна*), икать (*хикка*).

анурага — 1) привязанность, любовь; 2) интенсивная стадия *премы*, предшествующая *махабхаве*. В «Удджвала-ниламани» (14.146) *анурага* определяется следующим образом: «Анурагой называется постоянно усиливающаяся привязанность, под влиянием которой героиня каждое мгновение воспринимает своего возлюбленного по-новому, словно видит впервые, хотя всегда встречается с ним и хорошо его знает».

апарадха — оскорбления святого имени, вайшнавов, гуру, священных писаний, святых мест, божеств и так далее. Слово *радха* означает «поток любви», «доставлять удовольствие», *апа* означает «против», «забирать».

апраабдха — незрелый; действие, последствие которого проявится со временем.

арати — церемония предложения божеству атрибутов поклонения, таких, как благоговения, светильник, цветы и опахало, сопровождающаяся повторением *мантр* и звоном колокольчика.

арчана — поклонение божеству в храме посредством различных атрибутов поклонения. Поклонение, совершаемое в уме, называется *манаси-пуджа*. *Арчана* — одна из девяти основных составляющих *бхакти*.

арья-патха — путь честности и целомудрия, предписанный *шастрами*.

асакти — привязанность, в особенности по отношению к Господу и Его вечным спутникам. *Асакти* наступает, когда привязанность к *бхаджану* приводит к непосредственной и глубокой привязанности к объекту *бхаджана* (*бхаджанин*). Это шестая стадия развития лианы преданности, подняться на которую возможно, имея зрелый вкус к *бхаджану*.

ахайтуки-бхакти — чистая преданность.

ачаман — ритуальное очищение, когда человек делает маленький глоток воды с правой ладони и повторяет определённое имя Шри Бхагавана.

ачарья — духовный учитель, который учит своим примером.

ашвамедха-ягья — жертвоприношение коня.

ашрам — одна из четырёх стадий жизни: *брахмачарья*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*.

ашта-калия-лила — игры Шри Кришны и Его спутников на протяжении суток. *Садхаки*, совершающие *смарану* (памятование) медитируют на эти игры: 1) *нишанта-лила*, игры на исходе ночи; 2) *прадах-лила*, игры на рассвете; 3) *пурвахна-лила*, утренние игры; 4) *мадхьяхна-лила*, полуденные игры; 5) *апарахна-лила*, послеполуденные игры; 6) *саям-лила*, игры в сумерки; 7) *прадоша-лила*, вечерние игры; 8) *ратри-лила*, ночные игры.

аштанга-йога — система йоги, состоящая из восьми частей: *яма* (контроль чувств), *нияма* (контроль ума), *асана* (позы), *пранаяма* (контроль дыхания), *пратьяхара* (отвлечение ума от объектов чувственного восприятия), *дхарана* (непоколебимость ума), *дхьяна* (медитация), *самадхи* (глубокая и непрерывная погружённость).

ашта-сакхи — восемь главных подруг (*сакхи*) Шримати Радхики: Лалита, Вишакха, Читра, Индулекха, Чампакалата, Рангадеви, Судеви и Тунгавидья.

ашта-саттвика-бхавы — см. *саттвика-бхавы*.

Б

бахиранга-шакти — внешняя или материальная энергия Господа, известная также как *майя-шакти*. Эта энергия отвечает за сотворение материального мира и его функционирование. Поскольку Господь никогда не вступает в непосредственный контакт с материальной энергией, её называют *бахирангой*, внешней.

брахма-мухурта — благоприятный для духовной практики период суток до рассвета. Одна *мухурта* равняется 48 мин., или двум *дандам*. (См. *данда*.) Сутки (24 ч.) составляют 30 *мухурт*, или 60 *данд*. Предпоследняя перед восходом *мухурта* называется *брахма-мухурта*. Она начинается за 1 ч. 36 мин. и заканчивается за 48 мин. до восхода солнца.

брахман — высшая из четырёх *варн* (каст) в системе *варнашрамы*; священнослужитель или учитель.

Брахман — духовное сияние, которое исходит из тела Господа; всепроникающий аспект Абсолюта. В зависимости от контекста это может также иногда означать Верховного Брахмана, Шри Кришну, который является источником Брахмана.

брахмачари — тот, кто принадлежит к первому *ашраму* (стадии жизни) в системе *варнашрамы*; целомудренный, неженатый ученик.

бхава — 1) духовные эмоции, любовь, чувство, особое настроение любви, в котором преданный служит Кришне в качестве слуги, друга, родителя или возлюбленного; 2) интенсивная стадия *премы*, которая в «Удджвала-ниламани» приравнивается к *махабхаве*.

Бхагаван — Верховный Господь; Личность Бога. В «Вишну Пуране» (6.5.72-74) даётся определение Бхагавана: *йуддхе махāvибху-тāкхйе паре брахманйи шāбдйате, маитрейя бхагавач-хабдаḥ сарва-кāраṇа-кāраṇе; самбхартети татхā бхартā бха-кāро 'ртха-двайāнвитаḥ, нетā гамайитā сраштā га-кārāртхас татхā муне; ашйварйасйа самаграсйа вирйāсйа йаийасаḥ йирйаḥ, джйāна-ваирāгйайойи чаива шāнṇāм бхага-итийганāḥ* — «Слово *бхагават* описывает Верховного Брахмана, обладателя всех богатств, совершенно чистого, причину всех причин. В слове *бхагават* слог *бха* имеет два значения: 1) тот, кто поддерживает все живые существа; 2) тот, кто является опорой всех живых существ. Аналогично, слог *га* имеет два значения: 1) творец; 2) тот, кто даёт всем живым существам плоды их *кармы* и *гьяны*. Богатство, религиозность, слава, красота, знание и отречение называются *бхага*,

“удача”. Суффикс *ват* означает “обладающий”. Тот, кто обладает этими шестью достоинствами, называется Бхагаван».

бхагават-катха — см. *хари-катха*.

бхаджан — 1) Деятельность, совершаемая с осознанием себя слугой Шри Кришны. В «Гаруда Пуране» (Пурва-кханда, 231.3) объясняется, что глагольный корень *бхадж* обозначает исключительно *севу*, служение. 2) В общем смысле *бхаджан* означает заниматься духовной практикой, слушать, повторять и медитировать на имя Кришны, Его образ, качества и игры.

бхаджана-крिया — практика таких процессов *бхакти*, как слушание и повторение. Среди шестидесяти четырёх составляющих *бхакти* первые четыре — принять прибежище лотосных стоп духовного учителя (*гуру-падашрая*), получить посвящение (*дикиша*) и духовные наставления (*шикиша*), служить своему гуру с великой любовью, идти по пути *садху*. Без такой практики невозможно продвинуться в *бхаджане*. Это вторая ступень развития лианы преданности, которая наступает благодаря *садху-санге*.

бхакта — преданный Господа.

бхакти — любовное преданное служение Шри Кришне. Слово *бхакти* происходит от глагольного корня *бхадж*, который означает «служить», поэтому оно главным образом означает «совершать служение».

В

вайджаянти-мала — гирлянда из пяти видов цветов, достигающая колен.

вайдхи-бхакти — преданность, вызванная правилами и предписаниями шаштр. Когда *садхана-бхакти* вызвана не сильным желанием, а предписаниями шаштр, это называется *вайдхи-бхакти*.

вайрагья — непривязанность, или безразличие к миру; духовная дисциплина, предполагающая добровольные аскезы с целью достичь непривязанности к объектам чувств.

вайшнав — тот, чьё сердце и ум заняты только Вишну или Кришной. Преданный Кришны или Вишну.

вайшья — третья из четырёх *варн* (каст) в системе *варнашрамы*; фермеры и предприниматели.

вамиш — одна из флейт Шри Кришны длиной в 32 см с девятью дырочками. У Кришны есть также другие, более длинные *вамиш*: *махананда*, или *саммохини*, сделанная из драгоценных камней; *акаришини*, сделанная из золота; *анандини*, сделанная из бамбука.

ванапратха — член третьего *ашрама* (стадии жизни) в системе *варнашрамы*. Период освобождения от семейных обязанностей и принятия духовных обетов.

варна — каста, род занятий. Существует четыре *варны* — брахманов, *кишатрий*, *вайший* и *шудр*. (См. **брахман**, **кишатрия**, **вайшья**, и **шудра**)

варнашрама-дхарма — ведическая социальная система, организующая общество в четыре касты (*варны*) и четыре стадии жизни (*ашрамы*).

васту-сиддхи — стадия, на которой *васту*, живое существо (*джи́ва*), полностью освобождается от влияния материи. Оставив материальное тело, живое существо, уже достигшее *сварупа-сиддхи*, входит в проявленные игры Кришны и впервые обретает общение с Кришной и Его вечными спутниками. Там оно продолжает обучаться у вечных спутников. Когда оно утверждается в своём настроении и вечном служении Кришне, оно оставляет всякую связь с этим миром и входит в Его духовную обитель. В этот момент *джи́ва* утверждается в своём чистом отождествлении *васту* и достигает *васту-сиддхи*.

ватсалья — одна из пяти основных *рас*, отношений с Кришной, а именно родительская любовь.

Веды — четыре основные книги знания, составленные Шрилой Вьясадевой, а именно, Риг-веда, Сама-веда, Атхарва-веда и Яджур-веда.

Веданта — «вывод всего ведического знания». Упанишады являются более поздним добавлением к Ведам, а «Веданта-сутра» обобщает философию Упанишад в афоризмах. Поэтому слово *Веданта* особенно относится к «Веданта-сутре».

вену — (также *павика*) одна из флейт Кришны, маленькая, не больше чем 23 см, с шестью дырочками.

вену-мадхурья — см. **мадхурья**.

вибхава — одна из пяти составляющих *расы*; то, что стимулирует *рати* и позволяет насладиться её вкусом, называется *вибхава*. *Вибхава* бывает двух видов: *аламбана* (поддержка) и *уддипана* (стимул). Объект *рати* называется *вишая-аламбана*, а источник (или вместилище) — *аширая-аламбана*. Шри Кришна — это *вишая-аламбана*, а преданные — это *аширая-аламбана*. *Уддипана-вибхава* относится ко всему, что вызывает память о Кришне, а именно, Его одежды, украшения, весна, берег Ямуны, рощи, коровы, павлины и так далее.

видхи-марг — путь *бхакти* согласно правилам и предписаниям.

викшепатмика — одна из функций иллюзорной энергии, заключающаяся в том, чтобы повергать живое существо в океан материального бытия. Под её влиянием живое существо проявляет безразличие к Богу и остаётся в обусловленной жизни, довольствуясь удовлетворением чувств.

виласа — игры, особенно любовные развлечения Шри Радхи-Кришны.

вина — струнный музыкальный инструмент с мелодичным звуком, любимый инструмент Нарады Муни и других небожителей.

випраламбха-раса — разлука.

вираха — то же что *випраламбха*.

вишуддха-саттва — см. **шуддха-саттва**.

враджа-деви, враджа-рамани, враджа-сундари — юные девушки-пастушки Враджа.

врата — обет, принимаемый ради духовного очищения и блага.

вьябхичари-бхавы — то же что *санчари-бхавы*. (См. *санчари-бхавы*.)

Г

Гаудия-вайшнав — 1) вайшнав, который следует учению Шри Чайтаньи Махапрабху; 2) вайшнав, родившийся в Бенгалии.

гопи — юные девушки-пастушки Враджа во главе со Шримати Радхикой, возлюбленные Кришны, а также старшие *гопи* во главе с мамой Яшодой, которые относятся к Кришне с родительской любовью.

гопы — мальчики-пастушки, близкие друзья Кришны, а также старшие *гопы*, которые относятся к Кришне с родительской привязанностью.

грихастха — второй *ашрам*, или стадия жизни в системе *варна-шрамы*; семейная жизнь.

гунджа — маленькое ярко-красное круглое семя с чёрным пятном на верхушке. Говорится, что это семя представляет Шримати Радхику.

гуру-парампара — ученическая преемственность, по которой передаётся духовное знание.

гьяна — 1) знание; 2) знание об отличии *атмы* от материи и тождестве с Брахманом, ведущее к имперсональному освобождению.

гьяни — тот, кто идёт по пути *гьяны*.

Д

данда — единица измерения времени, равная 24 минутам; объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (3.11) и «Чайтанья-чаритам-рите» (Мадхья, 20. 387-90).

дандават-пранама — почтительный поклон, распростёршись на земле, как палка (*данда*).

даршан — видеть, встречаться, посещать или созерцать (особенно по отношению к божеству, священному месту или возвышенному вайшnavу).

даси — служанка.

дасья — 1. один из пяти видов любовных отношений с Господом, проявляющийся на уровне *бхавы* или *премы*; любовь или привязанность к Господу в настроении слуги.

2. Отношения с Господом в материальном мире, которые обычно практикуют преданные, называются *кришна-дасья*, или *бхагавад-дасья*. Это означает осознать своё изначальное положение слуги Господа.

3. *Дасья* — одна из девяти основных составляющих *садхана-бхакти*; совершать служение Кришне в чистом сознании Его вечного слуги. Только когда преданный служит Господу в таком сознании, отбросив все ложные концепции себя, он может достичь совершенства в *бхаджане*. Согласно «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.183), существует два вида взаимоотношений в *дасье*:

- а) вначале *дасья* означает посвящать Господу всю свою деятельность;
- б) совершать все виды служения Господа с чувством «я — слуга Шри Кришны, а Он — мой Господин». Это называется *кайнкарья*.

Деви-дхама — материальный мир.

джапа — повторение имён Господа шёпотом или тихо. Обычно имеется в виду повторение *харинамы* на чётках из *туласи*. Слово *джапа* происходит от глагольного корня *джап*, который означает «неоднократно произносить или шептать» (особенно молитвы или магические заклинания). В «Шабда-калпадруме» это слово объясняется как произнесение *мантр* про себя или вслух. В «Хари-бхакти-виласе» (17.155-159) Шрила Санатана Госвами даёт следующее определение *джапы*: «В «Нарасимха Пуране» говорится, что *джапа-ягья* бывает трёх видов: 1) *вачика* (вслух), 2) *упашиу* (шёпотом) и 3) *мана-сика* (в уме). Каждая последующая лучше предыдущей. Когда *мантра* произносится отчётливо и громко, это называется *вачика-джапа*. Когда *мантра* произносится лёгким движением губ, едва слышно, это называется *упашиу-джапа*. Когда

преданный медитирует на смысл *мантры*, снова и снова мысленно переходя от одного слога к другому, от одного слова к другому, это называется *манасика-джапа*. Мудрец Ягьявалкья сказал, что *упашиу-джапа* в сто раз превосходит *вачика-джапу*, а *манасика-джапа* — в тысячу. *Манасика-джапа* равноценна *дхьяне*, или глубокой медитации».

джата-рати-садхака — *садхака* на уровне *бхавы*.

джива — вечное индивидуальное живое существо в обусловленном состоянии, которое принимает материальное тело в одном из бесчисленных видов жизни и мигрирует от одного вида к другому.

дивьонмада — удивительное божественное состояние трансцендентного безумия. Оно возникает только на уровне *мохана-махабхавы* и имеет много различных характеристик, таких, как *удгхурна* и *читра-джалпа*. Это состояние присуще исключительно Шримати Радхике.

дикиша — посвящение у духовного учителя. В «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда, 283) Джива Госвами даёт определение *дикиши*: *дивйам джйāнам йато дадйāt курийāt нāпасйа сайнкияйам, тасмād дйикшети сā проктā деййикаис таттва-ковидaih* — «Знатоки Абсолютной Истины утверждают, что процесс, когда духовный учитель дарует ученику *дивья-гьяну* и освобождает его от всех грехов, называется *дикиша*». Затем Джива Госвами объясняет, что представляет собой *дивья-гьяна*, трансцендентное знание: *дивйам джйāнам хй атра йриймати мантре бхагават сварūпа-джйāнам тена бхагаватā самбандхавиййеша-джйāнам ча* — «*Дивья-гьяна* — это трансцендентное знание об образе Господа и особых взаимоотношениях преданного с Господом, заложенное в *мантре*». Это означает, что во время посвящения гуру даёт ученику *мантру*, которая со временем раскроет ему тот образ Господа, которому он поклоняется, а также его взаимоотношения с Господом в *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурья-расе*.

дхама — святое место паломничества; обитель Шри Бхагавана, где Он являет свои трансцендентные игры.

дхама-апарадха — оскорбление по отношению к *дхаме*.

дхарма — 1) характерная особенность объекта, неотделимая от его природы; 2) религия в целом; 3) социально-религиозные обязанности, предписанные священными писаниями для различных *варн* в системе *варнашрамы*; 4) мирская религиозность, третья цель человеческой жизни. (См. *пурушартха*.) *Дхарма* предназначена для тех, кто не только ищет наслаждений в этом мире, но стремится к большему. Люди этой категории не довольствуются мирскими уладами, но ставят себе целью достичь райских планет. Это заставляет их следовать законам священных писаний. Выполняя религиозные обязанности согласно *варнашраме*, можно обрести счастье в этой жизни и достичь райских планет в следующей.

Описанный вид *пурушартхи* преследует целью обрести счастье для тела и чувств, однако такое счастье сопровождается страданиями: на райских планетах есть страх демонов, а на Брахмалоке — космического разрушения. Кроме того, это счастье временно и связано со страданиями. В действительности все *пурушартхи* не могут быть целью человеческой жизни, поскольку все живые существа предназначены для вечного и непрерывного счастья без тени страданий. Преследуя любую из этих целей, такое счастье обрести невозможно. (См. *кама*, *артха* и *мокиша*.)

дхира-лалита-наяка — Шри Кришна в качестве героя, который искусен в шестидесяти четырёх искусствах и любовных играх, всегда юный, с чувством юмора, беспечный, находящийся во власти *премы* своих возлюбленных.

И

Ишвари — царица, повелительница, богиня.

иштадев — почитаемое божество; определённый образ Кришны, к которому *садхака* испытывает привязанность, объект его служения и любви.

Й

йог — тот, кто практикует систему йоги с целью осознать Сверхдушу или раствориться в теле Господа.

йога — 1) единение, встреча, связь или соединение; 2) духовная практика, соединяющая человека со Всевышним; уравновешенность ума, неподверженного воздействию объектов чувств. Есть разные виды йоги, такие, как *карма-йога*, *гьяна-йога* и *бхакти-йога*. Без специальных пояснений слово *йога* обычно относится к *аштанга-йоге* в системе Патанджали. (См. *Аштанга-йога*.)

Йогамайя — внутренняя энергия Бхагавана, благодаря которой разворачиваются все Его игры.

К

Кали-юга — нынешняя эпоха ссор и лицемерия, которая началась пять тысяч лет назад. (См. *юга*.)

калпа — четыре *юги* по исчислению полубогов (12 000 лет на райских планетах) называется *дивья-юга*. Одна тысяча *дивья-юг* составляют один день Брахмы. Творение на протяжении одного дня Брахмы называется *калпа*, творение на протяжении жизни Брахмы называется *викалпа*. Дыхание Маха-Вишну, благодаря которому *викалпа* становится возможной, называется *маха-калпа*. Существуют регулярные циклы *маха-калп*, *викалп* и *калп*.

кама — 1) вожделение, желание удовлетворить материальные чувства; 2) трансцендентное желание *гопи* наслаждаться любовными играми со Шри Кришной.

каништха-адхикари — начинающий преданный, находящийся на начальной стадии *бхакти*.

карма — 1) деятельность для поддержания материального существования; 2) деятельность ради её плодов; благочестивая деятельность ради материальных благ на земле в этой жизни и на райских планетах после смерти; 3) судьба; поступки, совершённые в прошлом и приведшие к неизбежным последствиям.

карма-канда — раздел Вед, описывающий церемонии и жертвоприношения, дарующие материальные блага и освобождение.

кила-кинчитта — признаки экстаза на теле. Шрила Рупа Госвами описывает их в «Удджвала-ниламани»: «Гордость, амбиции, слёзы, смех, зависть, страх и гнев — это семь экстатических любовных признаков, вызванных тем, что чувство ликования уменьшается, называются *кила-кинчитта-бхавы*».

кинкари — служанка.

киртана — совместное пение святых имён Господа, иногда сопровождающееся игрой на музыкальных инструментах, а также громкое индивидуальное повторение святых имён, прославление имён Господа, Его образов, качеств, спутников и игр. Это одна из девяти основных составляющих *бхакти*.

кишори, кишора — девушка или юноша в расцвете юности.

кришна-анурагини — *гопи*, испытывающая глубокую любовь (*анурагу*) к Кришне.

кришна-катха — см. *хари-катха*.

кундалы — серьги.

кунджа — роща или беседка; естественно образовавшееся тенистое убежище с крышей и стенами из растущих по четырём сторонам ветвистых деревьев и переплетающихся с ними лиан и других ползучих растений.

кункума — красный порошок, который замужняя женщина наносит на пробор в волосах.

кшатрия — вторая из четырёх *варн* (каст) в системе *варнашрамы*; администратор, воин.

Л

лагхима — мистическое совершенство, когда человек становится легче пера.

лала — любовное обращение к маленькому мальчику на языке Брахм-бхаша.

лила — божественные изумительные игры Шри Бхагавана и Его вечных спутников, дарующие благо всем живым существам, не имеющие связи с материальным миром и находящиеся далеко за пределами восприятия материальных чувств и ума.

лила-аватара — воплощение Кришны в той или иной игре (*лиле*). Существует бесконечное множество подобных воплощений, такие, как Баларама, Курма, Нрисимха или Матсья.

лила-мадхурья — см. **мадхурья**.

М

мадана, маданакья — см. **адхирудха-махабхава**.

мадхурья — сладость или красота. В контексте *бхакти* означает преданность, вызванную привязанностью к сладости Кришны, Его красоте юного пастушка. Такого рода преданность позволяет вступить в самые возвышенные любовные отношения между Господом и Его преданными. Существует четыре вида *мадхуры*: *вену-мадхурья*, *рупа-мадхурья*, *лила-мадхурья* и *према-мадхурья*.

мадхурья-раса — любовь, которую испытывают возлюбленные, известная так же как *шингара-раса*.

мадхьяма-адхикари — преданный, который находится на промежуточном уровне квалификации в *бхакти* от низшего уровня (*каништхи*) до высшего (*уттамы*).

майя — иллюзия; то, чего нет; внешняя энергия Господа, под влиянием которой живые существа приобретают ложное эго независимого наслаждающегося в материальном мире.

майявади — тот, кто утверждает доктрину имперсонализма.

майя-шакти — иллюзорная энергия, проявляющая материальный мир, время и материальную деятельность. (См. **майя**.)

ман — 1) ревность; 2) интенсивная стадия *премы*, стадия развития от *премы* до *махабхавы*. В «Удджвала-ниламани» (14.96) это описано следующим образом: «Под влиянием *снехи* в её наивысшем проявлении героя воспринимает сладостные качества своего

возлюбленного всякий раз по-новому, но внешне этого не выражает. Такое настроение называется “*ман*”».

манаси-сева — мысленно совершаемое служение.

манджари — служанка Шримати Радхики из числа *нитья-сакхи* или *прана-сакхи*.

мантра — мистический стих, состоящий из имён Господа и обращённый к определённом божеству. Гуру даёт *мантру* ученику во время *дикиши*. Здесь может возникнуть вопрос: поскольку *бхагаван-нама* не зависит от *дикиши*, почему необходимо принимать *дикишу*, если *мантра* тоже состоит из имён Господа? Шрила Джива Госвами задаёт этот вопрос в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда, 284). Он говорит, что *мантра* — это *бхагаван-нама* *тмика*, то есть она состоит из имён Бхагавана. *Мантры* отличаются одна от другой такими словами, как *намах*, *сваха* и *клим*. Шри Бхагаван и *риши* наделили *мантры* особой силой, благодаря которой они могут раскрыть *садхак* его отношения с Господом. (Здесь может показаться, что *мантры* обладают большей силой, чем *нама*). Если *бхагаван-нама* (у которой нет этой особой силы) позволяет достичь высшую цель (*парама-пурушартху*) без помощи *дикиши*, то почему *мантра* зависит от *дикиши*, будучи более могущественной, чем *нама*?

Шрила Джива Госвами объясняет, что по своей природе *мантра* не зависит от *дикиши*. Но большинство людей находится под влиянием телесной концепции жизни и осквернены материальными желаниями. Чтобы обуздать эти склонности, *риши* установили правила *арчана-марга*. Другими словами, изначально нет разницы между *намой* и *мантрой*, они не зависят ни от каких формальностей.

Нама, будучи неотличной от *нами*, то есть от Самого Бхагавана, содержит все энергии. Поэтому слава *намы* даже более возвышенна, чем слава *мантр*. Тем не менее, Джива Госвами говорит, что *дикиша-мантры* обладают силой раскрыть *садхак* его характерные отношения с Господом — *йри бхагават-самам-тма-самбандха-виийеша-пратипадак-ий ча* (Бхакти-сандарбха, Ануччхеда, 284). То же самое утверждается

в Ануччхеде 283: *дивйам джйанам хй атра ирймати мантре бхагават сварупа-джйанам*. (См. *дикиша*.) Гуру, пребывающий на уровне *бхавы*, во время *дикиши* даёт ученику *мантры*, которые исполнены *бхавы* из его сердца. Поэтому те, кто желают достичь *враджа-премы* к Кришне в *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурья-расе*, должны получить *дикиша-мантры* от гуру, который утвердился в одном из этих настроений.

махабхава — наивысшая стадия развития *премы*, божественной любви. В «Удджвала-ниламани» (14.154) *махабхава* определяется следующим образом: «Когда *анурага* достигает особой интенсивности, это состояние называется *бхава* или *махабхава*. Оно характеризуется тремя качествами: 1) *анурага* достигает уровня *сва-самведья*, то есть направлена сама на себя; 2) *анурага* становится *пракашита*, проявляется во всей полноте в сопровождении всех *саттвика-бхав*; 3) *анурага* достигает уровня *явад-аширая-вритти*, то есть главная составляющая интенсивной стадии *анураги* передаёт опыт *бхавы* Радхи и Кришны тем, кто находится рядом и способен его воспринять». *Махабхава* бывает двух видов: 1) *рудха*; 2) *адхирудха*.

махабхава-вати — украшенный *махабхавой*, наивысшим любовным чувством.

маха-бхагавата — чистый преданный Бхагавана, достигший вершины в преданности, который опытен в ведической литературе, полон веры в Кришну и способен освободить весь мир.

махаджаны — великие личности, которые учат наивысшему идеалу на собственном примере.

маха-кална — см. *кална*.

Махамаяя — см. *майя-шакти*.

махануруша — тот, кто познал суть писаний, осознал Верховного Брахмана, а также полностью не привязан к материальному миру.

махариши — великий мудрец.

модана, мохана — см. *адхирудха-махабхава*.

муни — мудрец, аскет, достигшая самоосознания душа.

мурали — одна из флейт Кришны длиной 9,5 см, с четырьмя дырочками.

Н

найика — героиня; обычно относится к Радхе и другим *гопи*.

нама — святое имя Господа, которое преданные повторяют как часть *садхана-бхакти*.

нама-абхаса — подобие святого имени. Уровень повторения, когда преданный очищается от грехов и оскорблений, но ещё не достиг чистого повторения.

нама-апарадха — оскорбление святого имени Господа. Существует десять *нама-апарадх*.

нама-апарадхи — тот, кто повторяет *наму*, совершая оскорбления.

нама-санкиртана — практика повторения святого имени Кришны, особенно совместное повторение.

нами — Шри Бхагаван; носитель имени.

нара-лила — подобные человеческим деяния.

наяка — герой; обычно относится к Кришне.

никунджа — то же, что *кунджа*; уединенное место для встреч и развлечений Радхи и Кришны.

нирвишеша — безличный аспект Господа; способ описывать Абсолют как лишённый материального образа, свойств и качеств. (Ср. с *савишеша*.)

нитья-сакхи — см. *сакхи*.

нитья-сиддха-гопи — вечно освобожденные *гопи*.

нишкинчана — неимеющий материальной собственности, отречённый.

ништха — твёрдая вера; устойчивость в практике преданного служения, непоколебимая ни при каких обстоятельствах. Четвёртая стадия развития лианы преданности.

нияма — один из процессов *аштанга-йоги*. (См. *аштанга-йога*.)

П

палья-даси — служанка. В особенности это относится к *манджари*, служанкам Шримати Радхики. Слово *палья* означает тот, кто достоин, чтобы его поддерживали, защищали и кормили. У *манджари* нет идеи независимости, а также нет иных желаний, чем служить стопам Шримати Радхики. Они всегда находятся под Её любовным покровительством, и потому их называют *палья-даси*.

Парабрахма — Верховный Брахман, Шри Бхагаван.

паракия-бхава — отношения возлюбленных, а именно, отношения *гопи* Вриндавана и Кришны.

парама-таттва — Верховная Абсолютная Истина, Шри Бхагаван.

Параматма — Сверхдуша, пребывающая в сердцах всех живых существ как свидетель и источник памяти, знания и забвения.

парамахамса — самый возвышенный, «подобный лебедю» преданный Шри Бхагавана; четвертая и наивысшая ступень *санньясы*.

парикрама — 1) обойти по кругу; 2) дорога вокруг святого места, такого как Вриндаван или Врадж.

пауганда — отрочество, возраст от 5 до 10 лет.

питамбара — сверкающие золотистого цвета одежды Шри Кришны.

Прабху — титул, означающий «господин», «учитель» или «правитель».

праваса — один из четырёх видов *випраламбхи*, разлуки. *Праваса* объясняется в «Удджвала-ниламани» (Випраламбха-пракарана, 139): «*Праваса* — это разлука возлюбленных после интимной встречи, вызванная тем, что теперь они находятся на большом расстоянии друг от друга». *Праваса* — это препятствие для *найки* и *найики*, когда они уже были вместе и теперь разлучились из-за того, что они живут в разных странах или деревнях, из-за разницы в настроениях или потому что они оказались в разных местах. *Праваса* также бывает двух видов: исчезнуть с глаз (*праваса*) и далеко уехать (*судура-праваса*).

прадхана — изначальное дремлющее состояние материальной природы, предшествующее творению, когда материальные элементы находятся в непроявленном состоянии. В этот период три гуны материальной природы находятся в балансе и бездействии.

праката-лила — проявленные игры Кришны.

прана-валлабха, пранаканта — возлюбленный жизни.

пранама — поклон.

прананатха, пранешвара — буквально, «Господь жизни», то есть тот, кто бесконечно дорог, дороже собственной жизни.

прана-прештха-сакхи — то же что *прия-нарма-сакхи*. (См. *сакхи*.)

прана-приятма — тот, кто дороже собственной жизни.

прана-сакхи — см. *сакхи*.

прабадха-карма — проявленный результат прежней деятельности.

прасад — (буквально «милость») в особенности относится к остаткам пищи, предложенной божеству; также может относиться к другим предметам, поднесённым божеству, таким, как благовония, цветы, гирлянды и одежды.

према — 1) в высшей степени интенсивная любовь к Кришне, которая растапливает сердце и вызывает глубокое чувство *маматы*, обладания по отношению к Господу (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.1); 2) глубокая *рати*, неподвластная влиянию обстоятельств. Когда отношения возлюбленных становятся ещё глубже и сильнее несмотря на разрушающие их причины, это называется *према*. Увеличиваясь, *према* постепенно проявляется как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

према-бхакти — уровень *бхакти*, характеризующийся развитием *премы*, когда постепенно она проявляется как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

према-мадхурья — см. *мадхурья*.

прия-нарма-сакха — самый близкий друг Кришны.

прия-нарма-сакхи — см. **сакхи**.

прия-сакхи — см. **сакхи**.

приятама — самый дорогой возлюбленный.

пуджа — подношение.

Пураны — восемнадцать исторических дополнений к Ведам.

пурва-рага — влечение к Кришне, предшествующее первой встрече. В «Удджвала-ниламани» **пурва-рага** объясняется следующим образом: «Когда привязанность, возникшая до непосредственной встречи, становится особенно приятной благодаря присутствию таких составляющих, как **анубхава** и **вибхава**, это называется **пурва-рага**».

пурушартха — цель человеческой жизни. Согласно Ведам, эта цель бывает четырёх видов: 1) **дхарма** — религиозные обязанности, 2) **артха** — накопление богатства, 3) **кама** — удовлетворение материальных желаний, 4) **мокиша** — освобождение от материального рабства. Их превосходит истинная любовь к Верховному Господу, воплощению духовного блаженства и трансцендентной **расы**. Это высшая цель человеческой жизни, **парама-пурушартха**. Почему же тогда священные писания провозглашают целью жизни предыдущие четыре? Внимательный анализ каждой из целей, изложенных в **шастрах**, даёт правильное понимание.

В этом мире существуют разные классы людей, обладающих разными наклонностями, которые грубо можно описать в четырёх вышеупомянутых категориях. При сравнительном анализе с точки зрения эволюции сознания **кама** — это самая низшая категория, за которой следуют **артха**, **дхарма** и **мокиша**. Люди с телесной концепцией жизни стремятся только к **каме**. На ступень выше стоят те, кто, пытаясь удовлетворить потребности ума и разума, стремятся к **артхе**. Их превосходят те, кто, заботясь о следующей жизни и желая высшего наслаждения, идут по пути **дхармы**. Ещё выше стоят те, кто отказываются от поиска материальных наслаждений и, стремясь

к освобождению от материального бытия, ищут **мокишу**. Таким образом, четыре цели человеческой жизни отражают последовательность развития сознания. Каждая из них объясняется в глоссарии отдельно, по алфавиту.

В **шастрах** четыре цели жизни описываются в следующем порядке: **дхарма**, **артха**, **кама** и **мокиша**. Такой порядок даётся ради пользы обусловленных живых существ: исполнение религиозных обязанностей приводит к экономическому процветанию и, соответственно, к удовлетворению чувств. Когда чувства удовлетворены, возникает желание обрести свободу — такова психология. Те, кто ищет только телесных угод, ради достижения желаемого могут следовать религиозным принципам, развивая мораль и чувство долга. Поверив в ведические принципы и общаясь с преданными, они очистятся и осознают конечную цель **бхакти**. **Артха** и **кама** не являются истинными плодами **дхармы**, точно так же как **каму** невозможно удовлетворить любыми материальными наслаждениями. Понимая это, необходимо постараться достичь **парама-пурушартхи**, **кришна-премы**.

Р

рага-марг — путь **раги**, спонтанной привязанности. (См. **рагануга**.)

рагануга-бхакти — преданность по примеру вечных спутников Шри Кришны во Врадже, **рагатмика-бхакт**, чьи сердца пропитаны **рагой**, неутолимым любовным стремлением к Кришне, вызывающем спонтанную и глубокую погружённость в мысли о Нём.

рагатмика-бхакта — тот, в чьём сердце вечно и естественно живёт любовь к Шри Кришне и глубокое спонтанное желание служить Ему. Этим качеством отличаются вечные обитатели Враджа.

раджасуя-ягья — большое огненное жертвоприношение, утверждающее царя императором мира.

рамани — стыдливая молодая девушка, искусно пробуждающая сладостные чувства.

раса — 1) изменения в сердце на уровне совершенной любви (*рати*) к Кришне, которые в сочетании с различными видами трансцендентного экстаза перерастают в океан чувств; 2) вкус.

раса-лила — танец Кришны вместе с *враджа-гопи*, который представляет собой выражение чистых и исполненных любви взаимоотношений.

раса-мандала — круглая арена, где Кришна и *гопи* совершают свою *раса-лилу*.

расика — тот, кто опытен в наслаждении *расой*; знаток *расы*.

расика-шекхара — эпитет Кришны, означающий «наилучший наслаждающийся любовной *расой*».

рати — 1) привязанность, любовь; 2) ступень развития *бхакти*, синоним *бхавы*. (См. *бхава*.)

риши — великий мудрец, знаток Вед.

рудха-бхава — когда *махабхава* сопровождается проявлением восьми *саттвика-бхав*, причём пять или шесть из них проявляются одновременно и во всей полноте, а остальные — только частично, это называется *рудха-бхава*.

рупа-мадхурья — см. *мадхурья*.

рупануга — преданный, который вслед за Рупой Госвами идёт по пути спонтанной преданности.

ручи — вкус; пробуждение вкуса к чтению, слушанию святых имён и другим видам преданного служения, когда преданный отдаёт предпочтение духовной деятельности перед материальной. На этой стадии привязанность к духовным темам преобладает над привязанностью к материальным. Это пятая ступень развития лианы *бхакти*, когда преданный утверждается в *бхаджане*.

С

савишеша — личностный аспект Господа; способ описания Абсолюта, в котором подчеркивается, что Он обладает трансцендентным образом, качествами, обителью и спутниками. (Ср. с *нирвишеша*.)

садхака — тот, кто придерживается духовной дисциплины с целью достичь чистой преданности Шри Кришне, в особенности, *бхава-бхакти*.

садхана — практика, которой следует человек с целью достичь определённой цели, *садхьи*.

садху — 1) (в общем смысле) святой человек, преданный; 2) достигшая высшего осознания душа, познавшая цель жизни (*садхью*), практикующая *садхану* и *бхаджан* и вдохновляющая других совершать *садхану*.

садху-санга — общение с преданными *махат*. Слово *садху-санга* означает не только находиться рядом с ними, но искать встречи с ними, отдавать им поклоны, служить им всеми возможными способами, слушать их наставления, жить согласно их наставлениям, принимать их настроение. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.91) Шрила Рупа Госвами даёт определение *садху-санги*, к которой нужно стремиться: *саджа́тийайи́йе снигдхе са́дхау са́нгах сва́то ва́ре*. Он говорит, что нужно общаться с преданными, которые намного возвышеннее нас, которые мягкосердечны и утвердились в том настроении служения Кришне, к которому мы стремимся. Это следующая после *шраддхи* ступень развития лианы *бхакти*.

садхья — цель, для достижения которой человек выбирает подходящий процесс. *Садхья-васту*, желанная цель преданных Господа, — это *бхагават-прити*, любовь к Верховному Господу, *према*. *Бхакти*, или *према*, как проявление *сварупа-шакти* Господа, независима, и когда сердце преданного очищается в процессе *садхана-бхакти*, в нём проявляется *хладини-шакти*, дарующая наслаждение энергия. Это называется *бхагават-прити*. Существует много других видов *садхьи*, которые можно

разделить на четыре категории: *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокиша*. (См. *пурушартха*.)

санкиртана — совместное пение имён Кришны.

сакха — мальчик-пастушок, друг, помощник. Есть четыре типа *сакх* во Врадже: 1) *сукрида* — те, чья дружба имеет оттенок родительской опеки, они немного старше Шри Кришны. Они всегда носят с собой палку и другое оружие, готовые в любой момент защитить Кришну от демонов; это Субхаджа, Мадалибхаджа и Балабхаджа; 2) *сакха* — тот, чья дружба несёт оттенок служения. Они немного младше Кришны и исключительно привязаны к служению Кришне; это Вишала, Вришабха и Девапрастха; 3) *прия-сакха* — сверстник Кришны, полностью проникнутый настроением дружбы, как Шридама, Судама и Стока-Кришна; 4) *прия-нарма-сакха* — выше всех остальных категорий *сакх*. Они совершают самое сокровенное служение и обладают особым настроением; это Субал, Мадхумангал и Удджвала.

сакхи — девушка-пастушка, подружка, помощница. У Шримати Радхики есть пять видов *сакхи*: 1) *сакхи*, 2) *нитья-сакхи*, 3) *прана-сакхи*, 4) *прия-сакхи* и 5) *прия-нарма-сакхи*. *Прия-нарма-сакхи* известны так же как *парама-преитхя-сакхи* или *прана-преитхя-сакхи*. *Сакхи*, такие, как Дхаништха, с любовью служат как Радхе, так и Кришне, но более склонны к Кришне. *Нитья-сакхи* и *прана-сакхи* служат Радхе и Кришне, постоянно отдавая предпочтение Шримати Радхике и служению Ей. *Прана-сакхи*, такие, как Рупа Манджари и Рати Манджари, находящиеся в очень близких отношениях со Шримати, возглавляют *нитья-сакхи*. *Прия-сакхи* и *прия-нарма-сакхи*, такие, как Лалита и Вишакха, самые близкие и дорогие, служат Божественной Чете, имея небольшую склонность к Шримати Радхике. Их положение таково, что они могут даже иногда ругать Радхику, а в другой раз — Кришну.

сакхья-раса — любовь или привязанность к Кришне, выражающаяся в дружбе; один из пяти видов отношений с Кришной.

салокия-мукти — освобождение, когда человек находится на той же планете, что и Бхагаван.

самадхи — медитация, глубокий транс.

самбандха-гьяна — знание, касающееся *самбандха-таттвы*, взаимоотношений между Господом, живым существом и материальной энергией. Слово *самбандха* означает «связь, отношение, связующий». Живые существа вечно и нераздельно связаны с Верховным Господом, поэтому Он — истинный объект взаимоотношений. Обычно Господь и живые существа связаны отношениями слуги и господина. Но на стадии совершенства преданный утверждает в одном из пяти основных видов любовных отношений с Господом: в *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурья-расе*.

самвит — энергия знания, как часть духовной энергии Господа. Хотя Бхагаван является олицетворением знания, *самвит* — это энергия, посредством которой Он познаёт Себя и позволяет другим познать Его. Когда энергия *самвит* главенствует в *вишуддха-саттве*, она называется *атма-видья*, знание об индивидуальном «я» и Бхагаване. *Атма-видья* делится: 1) *гьяна*, знание о себе; 2) *гьяна-правартака*, тот, кто или то, что дает знание. Знание того, кто совершает поклонение, зависит от этих двух составляющих. Знание абсолютной реальности становится доступно только благодаря *атма-видье*. (См. *сварупа-шакти*.)

самипья-мукти — освобождение, когда человек становится личным спутником Бхагавана.

сампрадая — линия ученической преемственности; установленное учение, передаваемое от одного учителя к другому; особая система религиозного учения. Согласно «Падма Пуране», в век Кали существует четыре истинные *вайшнава-сампрадаи*: *атах калау бхавишйанти чатвѳрах сампрадѳйнах, ѳрѳ-брахма-рудра-санакѳ вѳишнавѳх кишѳти-пѳванѳх* — «В эпоху Кали Землю очистят четыре *вайшнава-сампрадаи*, а именно: Шри (Лакшми), Брахма, Рудра и Санакѳ (Чатухсана) *сампрадаи*». Эти *сампрадаи* известны по именам *ачарий*, в давние времена установившим учения каждой из них: *рѳмѳнуджѳм ѳрѳѳх свѳчакре мадхвѳчѳрийѳм чѳтурмукхѳх, ѳрѳѳ вѳишнѳсвѳминам*

рудро нимбадитийам чатухсанах — «Ачарьей Шри-сампрадаи стал Рамануджа, ачарьей Брахма-сампрадаи — Мадхвачарья; ачарьей Рудра-сампрадаи — Вишнусвами, ачарьей Кумара-сампрадаи — Нимбадитья».

сандхини — Это *сварупа-шакти*, в которой главенствует энергия *сат*, или аспект бытия Шри Бхагавана. Посредством этой энергии Он проявляет свое бытие и бытие других. Когда энергия *сандхини* главенствует в *вишуддха-саттве*, она называется *адхара-шакти*, энергия, благодаря которой проявляется духовная обитель Господа и Его спутников. (См. *сварупа-шакти*.)

санньяса — четвёртый *ашрам* (стадия жизни) в системе *варна-шрамы*; жизнь в отречении.

санньяси — тот, кто принадлежит к *санньяса-ашраму*; отречённый монах.

санчари-бхавы — известны так же как *вьябхичари-бхавы*; тридцать три внутренние эмоции, возникающие из океана *стхайибхавы* и приводящие его в волнение, а затем исчезающие в нём. Они включают такие эмоции, как отчаяние, ликование, страх, беспокойство, волнение и сокрытие эмоций.

саровара — озеро, пруд,местилище воды.

сарупья-мукти — вид освобождения, когда преданный обретает такое же тело, как у Бхагавана за исключением двух-трёх признаков, присущих только Бхагавану.

сарити-мукти — вид освобождения, когда преданный обретает богатства, равные богатствам Бхагавана.

саттвика-бхавы — одна из пяти необходимых составляющих *расы* (См. *раса*.); восемь признаков духовного экстаза, порождаемых исключительно *вишуддха-саттвой*, другими словами, когда сердце переполнено чувствами, вызванными одним из пяти главных любовных настроений (*рас*) по отношению к Кришне или одним из семи второстепенных. Восемь (*ашита*) *саттвика-бхав*: 1) оцепенение, *стамбха*; 2) испарина, *сведа*; 3) волосы поднимаются дыбом, *романча*; 4) дрожь в голосе,

свара-бхеда; 5) трепет, *кампа*; 6) бледность, *вайварнья*; 7) слёзы, *ашру*; 8) потеря сознания, обморок, *пралая*. *Саттвика-бхавы* имеют пять уровней интенсивности согласно последовательным стадиям состояния сердца, охваченного трансцендентными эмоциями (*саттва*): 1) тление (*дхумайита*), 2) горение (*джвалита*), 3) жжение (*дипта*), 4) ослепляющее жжение (*уддипта*), 5) испепеляющее жжение (*суддипта*). Все они последовательно отражаются в сердце чистого преданного согласно уровню его *садханы* и *бхаджана*.

сач-чид-ананда — то, что состоит из *сат* (вечного бытия), *чит* (полного духовного знания) и *ананды* (духовного блаженства); обычно относится к трансцендентному образу Шри Кришны.

саюджья-мукти — единение с Господом, посредством слияния с Его телом или растворения в сиянии Брахмана.

свабхава — природа объекта, определяющая его качества.

свакия — отношения супругов.

сварупа — изначальная природа, внутреннее отождествление; вечная изначальная природа или отождествление души, осознаваемое на уровне *бхавы*.

сварупа-сиддхи — стадия, на которой проявляется *сварупа* преданного, его внутренне воспринимаемый духовный образ.

сварупа-шакти — божественная энергия Господа, пребывающая в Нём. Она называется также *чинмайя*, «исполненная сознания», и потому противоположна материи. Соответственно, она также называется *чит-шакти*, энергия, олицетворяющая принцип сознания. Поскольку эта энергия внутренне связана с Господом, пребывая в Его теле, она также называется *антаранга-шакти*, внутренняя энергия. По отношению к пограничной и внешней энергии она занимает более высокое положение, и потому её называют *пара-шакти*, высшей энергией. Таким образом, эта энергия известна под разными названиями — *сварупа-шакти*, *чит-шакти*, *антаранга-шакти* и *пара-шакти* — согласно своим качествам.

Сварупа-шакти имеет три аспекта: 1) *сандхини* — энергия, поддерживающая духовное бытие Господа и Его спутников, 2) *самвит* — энергия Господа, дарующая знание, 3) *хладини* — энергия, посредством которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает им Своих преданных. (См. *сандхини*, *самвит* и *хладини*.)

Парабрахма, Верховное существо, исполнен *сач-чид-ананды*. Эти качества (вечного бытия, полного знания и высшего блаженства) неотделимы друг от друга. То же можно сказать о *сандхини*, *самвит* и *хладини*. Ни одна из этих энергий не отделима от двух других. Однако они не всегда проявляются в одинаковой степени. Когда в *вишуддха-саттве* господствует *сандхини*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *сандхини*. Когда господствует *самвит*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *самвит*. И когда господствует *хладини*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *хладини*.

сва-самведья — слово *самведья* означает «то, что можно познать или осознать» слово *сва* означает субъект; таким образом *свасамведья* буквально означает «то, что может познать себя во всей полноте». Когда *анурага* достигает стадии, на которой она сама становится объектом познания, это называется *свасамведья*. (См. *махабхава*.)

сева — служение, помощь, преданность.

сева-апарадха — оскорбление при совершении *севы*.

сиддха-деха — исполненное совершенства духовное тело, не имеющее отношения к грубому или тонкому материальным телам. В этом теле возможно совершать служение Радхе и Кришне.

смарана — памятование имён, образов, качеств и игр Шри Кришны; один из девяти главных процессов *бхакти*.

смрити — (буквально «то, что помнят») та часть ведической литературы, которую запоминают в отличие от *шрути*, ведической литературы, которая была непосредственно явлена

великими *риши* или услышана ими. *Смрити* включают шесть Веданг, *дхарма-шастры*, такие, как Ману-самхита, Пураны и *итихасы*.

стхайибхава — одна из пяти основных составляющих *бхакти-расы*; постоянное чувство в пяти основных видах любовных отношений: в *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурья-расе*, известных как *мукхья-рати*. Это также относится к постоянному чувству в таких семи вторичных видах любовных отношений (*гауна-рати*), как: *хасья* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (героизм), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *вибхатса* (отвращение).

сукрити — благочестие, добродетель; благочестивая деятельность. *Сукрити* бывает двух типов: вечное (*нитья*) и временное (*наймиттика*). *Сукрити*, благодаря которому человек обретает *садху-сангу* и *бхакти* является *нитья-сукрити*, потому что оно приносит вечный плод.

Т

тамбула — орех бетеля.

тапасья — добровольное принятие аскезы, чтобы отвлечь чувства от их объектов.

татастха-шакти — пограничная энергия Господа (живые существа).

таттва — истина, реальность, философские принципы; суть (истины относительно *бхакти* известны как *бхакти-таттва*).

тилака — знаки на лбу и других частях тела вайшнавов, выражающие их преданность Шри Кришне или Вишну и освящающие тело как храм Господа.

тиртха — святое место, место паломничества.

туласи — священное дерево, листья и цветы которого вайшnavы используют в поклонении Шри Кришне; из его ствола также делают чётки и ритуальные бусы.

У

удбхасвары — внешние признаки экстаза, обнаруживающие эмоции в сердце, вызванные *анубхавами*.

удгхурна — качество *дивьонмады*. (См. *дивьонмада*.) Состояние, толкающее на самые изумительные и бесконтрольные действия. Радхика испытывает это состояние, когда Кришна уезжает в Матхуру. В это время забыв обо всем от разлуки с Кришной, Она думает: «Кришна идёт; Он будет здесь через мгновение». С этими мыслями Она готовит постель в Своей кундже.

Упанишады — 108 основных философских трактатов, относящихся к Ведам.

уттама-адхикари — преданный наивысшего уровня, который достиг совершенства в преданности Кришне.

Х

хари-катха — повествования о святых именах, образе, качествах и играх Господа.

харинама — повторение святых имен Шри Кришны. В сочетании со словом *санкиртана* обычно означает индивидуальное повторение Харе Кришна *маха-мантры* на чётках из *туласи*.

хладини-шакти — Это *сварупа-шакти*, в которой господствует *хладини*, аспект наслаждения (*ананда*) Верховного Господа, воплощения трансцендентного блаженства. (См. *сварупа-шакти*.) Верховный Господь наслаждается блаженством посредством энергии *хладини* и благодаря ей даёт возможность другим его испытать.

Ч

чакора — птица, очарованная лунным светом и являющаяся символом любовного желания.

чаранамрита — вода, которой омывали лотосные стопы Кришны или Его спутников.

чатака — птица, которая, даже умирая от жажды, не пьёт другой воды, кроме падающей с неба. Считается символом преданности.

чит-шакти — энергия, посредством которой Верховный Господь познаёт Себя и позволяет другим познать Себя. Познать Абсолютную Реальность возможно только с помощью этой энергии.

Ш

шаранагати — преданность; мольба о прибежище. Есть шесть ступеней предания: 1) принимать то, что благоприятно для *кришна-бхакти*; 2) отвергать то, что неблагоприятно; 3) твёрдо верить «Бхагаван защитит меня»; 4) зависеть от Бхагавана, думая: «Бхагаван позаботится обо мне»; 5) полностью предаться Бхагавану; 6) быть смиренным.

шастра — писание, особенно ведические писания.

шикиша-гуру — тот, кто даёт наставления, как развиваться на пути *бхаджана*; наставляющий духовный учитель.

шравана — слушание трансцендентных повествований об именах, образах, качествах, играх и спутниках Бхагавана из уст возвышенных *бхакт*. Один из девяти наиболее важных процессов *бхакти*.

шраддха — 1) вера в утверждения *шастр*, возникающая благодаря накопленной благочестивой деятельности и преданному служению на протяжении многих рождений. Такая вера проявляется в общении с *бхактами* и является внешним признаком семени преданности; 2) церемония в честь почивших родственников, когда предкам предлагается пинда, подношение риса или муки, помогающее им обрести тело на *питрилоке*, планете предков.

шрингара-раса — любовная раса, то же что и *мадхурья-раса*.

шуддха-саттва — состояние чистой благости, вне влияния материальных гун.

шудра — низшая из четырёх *варн* (каст) в системе *варнашрамы*; рабочие и актёры.

шука — попугай.

Ю

юга — эпоха. Четыре *юги* описаны в Ведах: Крита (или Сатья), Трета, Двапара и Кали. Продолжительность каждой эпохи соответственно: 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 земных лет. Физические и моральные качества человечества ухудшаются с каждой эпохой. Четыре *юги* составляют 4 320 000 лет и называются *маха-юга*, или великая *юга*.

Я

явад-аишрая-вритти — высочайшая стадия *анураги*. В этом выражении слово *явад* означает «кто бы то ни был», *аишрая* — «вместилище *анураги*». Это относится как к *садхакам*, так и к *сиддха-бхактам*. Слово *вритти* означает «функция» или «действие». *Явад-аишрая-вритти* означает «распространять своё влияние на тех, кто готов его воспринять». (См. *маха-бхава*.)

ягья — 1) жертвоприношение, при котором божеству служат, вознося молитвы, повторяя *мантры* и вливая топлёное масло в жертвенный огонь; 2) любого рода большое усилие, направленное на достижение поставленной цели.

яма — один из восьми периодов суток приблизительно в три часа.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ*

абхаса (6.3)

нама- ** (1.3, 10; 6.10)

** уничтожает все грехи (1.10; 2.3)

раса- ** (6.3; 8.9)

рати- ** (6.3)

бхакти- ** (6.3)

саттва- ** (6.10)

аджата-рати-садхака (предисл.; 1.6; 5.19; 6.7)

Аналогии:

с тлеющей шелухой (7.1)

анартха

** бывают четырех видов (2.7)

главная ** (2.7)

избавиться от ** (2.43)

источник ** (5.12)

корень всех ** (2.21)

секрет освобождения от ** (1.6)

слово ** означает (2.7)

анартха-нивритти (1.7; 5.1; 6.10)

анубхавы

** на стадии *бхавы* (6.4-5)

** сопровождающие встречу Радхи-Кришны (8.11)

апарадха (1.2, 10; 2.16, 23; 6.10)

бывает четырех видов (2.10)

называется ** (2.7)

арчана (вступл., 1.6; 5.5)

асакти (1.6-7; 2.36; 6.2-3; 8.21)

уровень ** (5.1)

* жирным шрифтом выделена ссылка на текст, обычным — на комментарий

аскезы (2.3; **6.26**; 7.2, 20; 8.16)
 совершать ****** (2.4; 6.22, 25-26;)
 трудно практиковать ******(**1.5**)

аспект
сварупа-шакти (6.2)
шраддхи (2.16)
 два ****** Абсолютной Истины (2.29)
 личностный ****** (2.28)
 четыре ****** Абсолютной Истины (2.11)

атма-ниведана (1.35; 5.5)
ачинтья-бхеда-абхеда (1.11; 2.15, 30)
бахиранга-шакти (1.11; 2.28; 3.36)
Божества (**2.44**; **4.10**; 5.21; 6.7, 15; 7.5; 8.3)
 оскорбление ****** (2.10)
 трех *гун* (6.17)
 господствующие ****** (**6.21**)

бхава
 переходит в *расу* (2.36)
 как первая стадия *премы* (6.2)
 возникает двумя путями (6.2)
*рудха-*** (6.25)
 в сердце Радхики (7.7)
 внутренняя природа ****** (6.2)

бхава-бхакти (5.4, 20)
 это (6.2)

бхакти
*аропа-сиддха-*** (5.5)
*санга-сиддха-*** (5.5)
*сварупа-сиддха-*** (5.5; 8.4)

Бхакти-деви (1.21; 4.18; 8.4)
вайдхи-бхакти (4.9; 6.7, 12)
Вайкунтха (2.28; 6.19, 23)
вайрагья (6.14; 2.14)
*пхалгу-*** (2.24)
*чистая *** (5.12)
*юкта-*** (2.39)

васту-сиддхи (5.4; 6.13; 8.2)
Верховная (-ый) (1.11; 2.28; 4.3; 6.6, 21; 7.23)
 Абсолютная Истина (предисл.; **2.29**, 7.5)
 Брахман (2.28)
 Личность (1.33; **2.6**; 6.26)
 спаситель (**1.10**)

взаимоотношения (6.8; 7.9; 8.13)
 любовные ******
 Господа и живого существа (2.14)
дживы и Бхагавана (8.2)
 с преданными (2.18)
 истина ****** (*самбандха*) (1.11)
 осознание ****** со Шри Кришной (1.11)

видхи-марг (2.43; 6.7)
виды (предисл.; 1.1, 4, 12; 2.1, 22, 25, 27; 4.2, 13-14, 4.22; 5.5, 11-12, 18; 6.7; 7.5-7; 8.5, 25)
 два
****** отношений (2.29)
каматмика-бхакти Враджа (5.18)
 настроения (6.7)

три ******
бхакти-садхак (2.22)
 ментальных побуждений (2.16)
 побуждений (*вег*) (2.16)
 побуждений тела (2.16)
прасада-джа-бхавы (6.2)
 рождения (6.25)
садханы для осознания Абсолютной Истины (2.14)

четыре ******
анартх (2.7)
апарадхи (**2.10**)
асат-триины (**2.9**)
сварупа-бхрамы (**2.8**)
хридая-дурбалы (**2.11**)

пять ******
 освобождения (4.14)
рагануга-садханы (6.7)

сакхи (5.18)
 цветов (6.15-16)
 шесть **
 общения (2.18)
 предания (*шаранагати*) (6.2)
 девять **
 бхакти-садханы (5.5; 8.4)
 десять **
 нама-апарадхи (2.23)
 шестнадцать **
 деятельности *сакхи* (8.19)
враг (3.1; 5.2; 7.22; 8.24)
 грозный ** (2.22)
 ум, обеспокоенный ** (1.13)
 шесть ** (1.33; 2.11, 16; 4.11)
Врадж (5.15-16, 18, 20; 6.7, 18, 27; 7.2; 8.14)
 за пределами ** (6.25)
 идти по стопам жителей ** (2.43)
 Кришна проявляется во ** (6.19)
 образ Кришны во ** (6.26)
 родиться, поселиться, жить во ** (4.13; 5.11, 16; 6.7; 8.6-7)
 служение во ** (8.3)
время (4.16; 6.3, 10, 14)
 повторять в любое ** (1.30; 2.1, 4)
 садхана-бхакти не зависит от ** (2.15)
 тратить ** (2.16; 4.2, 5;)
гопи-бхавы (8.16; 7.19)
 как обрести ** (5.7-8, 11; 6.6, 16, 24, 26)
гуру
 воспринимать ** как Ишвару (2.13; 3.2)
 как дорогого слугу Шри Мукунды (8.3)
 Вишакха (8.22)
 который познал *вradжа-расу* (2.15)
 по милости ** (4.2; 5.6; 6.12; 8.5)
 под руководством ** (6.10; 8.7)
 пренебрегать ** (2.23)
 прибежище ** (5.2; 6.6-7)
 слушать из уст ** (3.5, 15; 4.6)

сокровенное желание ** (4.10)
 считать себя ** (2.37)
 яви Себя как ** (3.10)
деятельность
 неблагоприятная (2.5-6, 17, 23, 27, 34; 4.20; 5.12, 21)
 благоприятная ** (2.23, 35; 4.22; 6.7)
 ради блага Кришны (4.1; 5.21; 8.3)
джата-рати-садхака (бхакта) (предисл.; 1.6; 5.10, 13; 6.9; 8.4)
единственный (-ая)
 благо (5.4)
 желание (4.17; 5.14; 8.4-5)
 источник (1.15; 6.23)
 критерий (2.33)
 Кришна **, кто поддерживает (3.2)
 возлюбленный (7.7; 8.11)
 друг (3.12; 7.15)
 надежда (3.10; 8.4)
 объект поклонения (4.4)
 прибежище (4.12)
 метод (1.5)
 молитва (4.1)
 правило (1.30)
 путь (6.22)
 разница (6.6)
 реальность (2.29)
 религия, *дхарма*, долг (1.1; 1.37; 2.25; 4.6, 19; 8.16)
 способ (1.20; 1.37; 2.8; 2.21)
 успех (6.25)
 функция *бхавы* (6.2)
 цель (1.34; 2.7-8; 2.35; 5.17; 6.24)
жажда (6.3, 24; 7.13)
ипостаси
 пять ** Шри Чайтаньи Махапрабху (1.1)
 изначальная ** (1.11)
 три ** Бхагавана (1.29)
искупление
 не нуждается в ** (1.4)

способ ** (1.4, 16)
 грехов (2.27-7)

истины
 основополагающие ** *самбандхи, абхидеи, прайоджаны* (1.11)

Йогамайя (1.21; 2.6; 6.6, 17, 21; 7.12)

канишитха-адхикари (1.6; 2.37)

категории (5.5; 8.3; 8.20)
 две ** святых имен (2.1)
 освобождения (4.14)
 три ** *вайшнавов* (2.37)
сакхи (5.18)

качества
 два отличительные ** Господа (1.1, 10)
 необходимые для повторения (2.16, 34; 3.1)
садхаки (3.1; 4.10)

квалификация (1.6, 10)

киртана (1.1, 5-6, 37; 5.16; 6.7, 13)

количество
 кругов (1.2, 6)
намы (1.31)
 незрелых учеников (4.5)

концепция
 материальная ** «я» и «мое» (предисл.; 2.23)
 Бхагавана (2.29)
 ложная ** (3.2; 4.21)
 телесная (8.5)

критика
 то, что приводит к ** (2.17)
 преданных и Бхагавана (2.23; 6.10)
 не допускать ** (6.13)

лобха (жадность)
 как порок (2.11, 16)
 как трансцендентное желание (5.4)

мадхьяма-адхикари (2.37)

майя-шакти
 две функции ** по отношению к *дживе* (2.6, 13)

мамата
 чувство ** у преданного к Господу (1.2; 2.21; 5.19; 8.2)
 ** у Господа к преданному (2.30)

материальный (-ая, -ое)
 лесной пожар ** бытия (1.6, 11, 16, 18, 20, 23-24)
 природа (1.11, 21; 2.29, 30; 6.26)
 чувства, органы чувств (2.7, 32)
 недостатки у вайшнавов (2.20)
 вселенные (2.28; 2.29, 30; 6.21)
 гуны (2.39; 4.21; 5.4)
 тело (3.3)
 обозначения (3.16; 4.14; 6.6; 6.24)
 отношения (5.9)
 использование ** богатства, благ (4.1, 9, 11)
 колодец (7.21, 23)

махабхава (5.20; 7.23; 8.15)
 наивысшее состояние (6.2)

маха-бхагавата (2.37; 5.21; 6.14)

маха-мантра (предисл., 1.2; 1.30; 2.4; 8.8)
 это (1.6)
 наивысшее имя (6.3)
 объяснение ** (1.34)

метод (предисл.)
 превосходство ** *киртаны* (1.5)
 повторения *мантр* (1.32-33)
 лечения (2.6)
 познания (2.15)
 развития *бхаджана* (4.6)
раги (5.11; 6.7)
нама-санкиртаны (8.4)
 и место *рагануга-бхаджана* (8.5-7)

милость (предисл.)
 Намы Прабху (1.6, 31; 2.23)
 Бхагавана, Шри Кришны (1.1-2; 2.1-2; 5.2-3; 6.2)
 преданных (5.6; 6.2; 8.2; 8.5)
сварупа-шакти (6.7)

молитва

как один из девяти видов *бхакти-садханы* (5.5)
два типа ** (6.2)

нама

-киртана (1.5)
состоит из (1.6)
без движения губ (1.5)
шудха-** (1.10)
-*апарадха* (1.10)
и *нами* тождественны (1.34; 2.31; 6.13)
это цель и средство (6.3)
молитвы, обращенные к ** (1.12, 25-26; 2.2)

Нама Прабху

танцует на устах (1.5)
входит в сердце (1.24)
с легкостью дарует (2.3-4, 2.12)
не прощает (2.23)

нама-бхаджан (3.7; 6.3, 6)

секреты ** (1.6)
искусство ** (2.23)

наставления

главное** (2.26)
суть всех ** (4.6)

настроение

радха-дасыи (5.14-15)
тадатмья-бхавы (6.2)
чуждое ** (6.25)
одинаковое ** (1.8-9; 2.18; 5.10; 6.12-14; 8.2)

непоколебимость

на уровне *садханы* (2.35)
на уровне совершенства (8.1, 3)

ниямаграха (2.17, 26)**ньяса**

как метод повторения *мантр* (1.33)
как вид *рагануга-садханы* (6.7)

обет (1.31, 2.3, 23, 35; 4.20; 5.10; 5.18; 6.7; 8.8)

шесть благоприятных ** (2.35)

обман (5.18; 7.8; 23; 8.19)

как *анартха* (2.11)
склонность к ** (2.21; 2.22)
форма ** (4.10, 20)

образ

вечный ** *садхаки* (1.6; 4.21; 5.18; 6.6, 12)
изначальный ** Абсолютной Истины (1.11)
безличный ** (2.28)
юношеский ** Кришны (6.11)

обусловленная (1.33; 2.6, 8-9; 12-13; 6.6)

и освобожденная (1.11; 2.7)
метод лечения ** (2.6)
нельзя считать ** (2.20, 37)

общение (2.41; 7.23; 5.1-2, 7)

дурное, неблагоприятное, недозволенное ** (1.9, 10; 2.17-20, 34-35, 5.2, 6.12)
шесть видов ** (2.18)
с преданными (1.33; 2.6, 12, 22, 34-36, 4.13; 5.2, 10-11, 6.2, 12; 8.2)

объект

бхаджана, поклонения, любви (1.1, 6-7, 10; 2.6, 14; 4.4, 22; 5.1, 18; 8.17)
отвлечь чувства от ** (1.13; 2.40; 4.12)
материальный ** (2.9, 11, 16-17, 23, 41, 3.7; 4.21; 7.23)
непривязанность к ** (3.1; 4.7, 10)
отождествлять себя с ** поклонения (6.6)

освобождение (1.10, 14, 16, 32)

пять видов ** (4.14)
форма обмана (1.15; 2.9; 4.16, 18)
кучка пепла (5.12; 6.11)

оскорбления

без ** (1.18)
четыре вида ** (2.10)
десять ** святого имени (2.23)

отказ

от *гьяны*, *кармы*, *тапасы* (1.35; 8.2)
от всех видов *дхармы* (5.11-12)
ради Кришны (5.19; 6.22, 24)

отречение (1.14; 2.14, 22-23; 5.4, 12)
 ложное ** (2.24; 4.10)
палья-даси (1.6; 8.12, 21)
паракия (6.6, 23, 25; 8.9)
период
 восемь ** суток (вступл., 1.10, 2.37)
маха-пралаи (2.28-29; 3.6)
садханы (5.11; 6.6, 12)
побуждения
 шесть неблагоприятных ** (2.16)
повторение (5.5; 6.1; 6.3, 12-13)
 не ограничено временем (2.1)
 правила ** (1.32-33; 2.1-4)
 непрерывное ** (2.27)
погружённость (5.7, 12, 14, 19; 6.2-3, 7; 7.17; 8.5)
 Махапрабху (1.2; 6.14; 7.7; 8.9-10)
 в материальное (3.10)
поклонение (5.5; 6.6, 17, 23)
 Бхагавану, Гурудеву (1.37; 2.13; 4.3-4)
 полубогам (2.9; 3.19; 4.23)
правила (1.3, 6, 10, 30; 2.1, 15-16, 26, 35; 5.9, 21; 6.7, 22)
 чистоты (2.4)
 пренебрегать ** (2.22)
 «всегда помнить» (2.26)
праджалпа (2.17)
практика (5.12; 6.2-3; 7)
кармы, гьяны, йоги (1.3, 5, 13; 2.23)
бхакти (1.5, 33; 2.6, 25, 35; 7.23)
пратиштха (2.21, 44)
превосходство
 метода санкиртаны (1.5)
паракия-расы (5.9, 11; 6.24-25; 7.3)
према-бхакти (6.12, 24; 8.13)
 как высший плод (1.19; 2.4, 36)
према-раса (2.2; 4.19; 7.3, 7; 8.21)
према
 бывает двух типов (2.8)
 секрет ** (1.7)

препятствия (1.24)
 шесть ** (2.17)
престиж (2.11, 21-22)
признаки
 предания (3.2)
 продвижения по пути *бхакти* (4.10, 19)
 внешние ** совершенства (6.1)
 внутренние ** совершенства (7.1)
бхавы у карми (6.3)
 внешние ** *саттвика-викара* (6.5)
Пример:
 солнца, его отражения и тьмы (2.29)
принцип
 пять ** медитации на *харинаму* и *дикиша-мантры* (1.33)
 шесть **, благоприятных для *бхакти* (2.35)
природа
 неустойчивая ** ума (1.33)
 Абсолютной Истины (2.28-9)
 внутренняя ** *бхакти* (2.33-34)
 ** живого существа (4.14)
 ** *бхавы* (6.2)
 ** *премы, маха-мантры* (8.8)
рага-марг (2.43; 5.9, 20)
 поведение **-*садхаки* (6.7-8; 8.5)
 -*бхаджан* (6.9)
рагануга-бхакти (8.7)
 практикуют двумя путями (6.7)
радха-дасья (5.12, 14-16, 19, 21; 8.5)
результаты
 семь превосходных ** *нама-санкиртаны* (предисл., 1.11)
 вторичные ** *нама-санкиртаны* (2.3)
ручи (1.7; 2.36; 3.18; 4.7; 5.1, 20; 6.2-3)
 означает (6.2)
садхана-бхакти (6.2, 12; 7.23)
 означает (5.4)
 шестьдесят четыре составляющие ** (вступл.; 2.35)
 как *абхидея* (2.15)

переходит в *бхава-бхакти* (5.4)
садху-санга (1.6-7, 11; 2.41; 3.15)

садхья (1.11; 2.8, 31; 5.12; 6.3; 7.1)
самвит (2.6; 6.2, 21)
 суть сочетания ** и *хладини* (6.2; 7.20; 8.9)
сандхини (6.21)
самоотожествление
 телесное ** (2.13; 6.6)
 на уровне совершенства (8.5)
саттвика-бхавы (6.5)
свакия (6.25; 8.9)
сварупа
 живого существа (1.6, 11, 21; 2.6-8, 13, 28; 4.1, 21; 5.15; 6.7, 12, 16; 8.2, 5)
 Бхагавана (1.11, 15, 28-30; 6.19, 23; 7.23)
сварупа-шакти (2.16; 6.2; 6.6-7; 8.9)
 проявляется в трех формах (1.11)
 как одна из трех *шакти* Бхагавана (2.6)
святое имя
 суть всего трансценденного знания (1.11)
 это *чинтамани* (2.31)
сиддха-деха (1.6, 10; 5.1, 11; 6.6-7, 13-14; 8.19)
служение (сева)
 как природа *дживы* (4.14)
 Радхике как наивысшее достижение (5.15-18, 20)
смарана (1.5-6; 5.5; 6.7, 13)
смирение (3.1, 16; 4.11; 8.4)
 и *према* (5.19)
составляющие (6.16, 21, 23)
бхакти (вступл.; 1.1; 2.16, 35; 6.7)
экадаша-бхавы (6.7)
состояние (6.18; 7.10)
 непроявленное ** материальной природы (1.11)
 оскверненное ** (2.4)
 обусловленное ** (2.7)
пранаи (7.3)

сва-самведьи (7.20)
махабхавы (8.15)

спхурти (1.6; 5.8, 10, 15; 6.2, 11, 14, 16; 8.8)
Сравнение:
 Абсолютной Истины с солнцем (1.11)
степени
 пять ** интенсивности *саттвика-бхав* (6.5)
 три ** проявленности качеств Кришны (6.19)
сукрити (1.1, 7; 2.36; 6.22; 8.2)
суть
 всего трансцендентного знания (1.11; 2.30)
хладини-шакти (1.34)
 всех наставлений (2.26; 4.6; 8.6)
 всей *расы* (5.15)
 сочетания *хладини* и *самвит* (6.2; 8.9)
тад-тад-бхава-иччхамайи (5.18)
камануга-бхакти (5.15)
татастха-шакти (1.11; 2.28)
трансцендентная (7.7, 14, 17; 8.14)
 вера (*парамартхика*) (1.7)
 звук (1.26; 29)
функция
хладини-шакти (1.11; 6.2; 7.20; 8.8)
 две ** *майя-шакти* (2.6)
бхавы (6.2)
характеристика
бхакти-йоги (2.14)
премы (2.30)
 внутренняя ** (*сварупа-лакшана*) предания (3.2)
 внешняя ** (*татастха-лакшана*) предания (3.2)
 основная ** преданности (4.1)
 вторичная ** преданности (4.1)
 основная ** *бхава-бхакти* (6.2)
стхаибхавы (6.3)
харинама
 как *абхидея-таттва* (1.1)

хладина (6.2, 7; 7.20; 8.8-9)
целестремленность (2.43-44; 3.2; 6.22-23)
цели
 четыре ** человеческой жизни (1.10; 4.14)
 пятая ** человеческой жизни (2.31; 4.14; 8.2, 8)
чатух-шлоки (2.15, 28)
чистое имя (1.10; 6.11)
чистое преданное служение (4.14; 6.7; 7.23)
шаранагати (2.16)
 как один из принципов *мантра-джапы* (1.33)
 признаки ** (3.2)
шравана (1.11; 2.35; 5.2, 5; 6.7, 10, 13; 8.4)
шраддха
 церемония ** (2.25; 8.2)
экадаша-бхавы и **панча-даша** (1.6; 5.11; 6.7)
энтузиазм (2.35)

ИНДЕКС СТИХОВ

<i>āīā bharaṁ amṛta-sindhu-māyāṁ kṛtāḥ</i>	282
<i>āīāśā dāśāṁ vṛṣabhānu-djāyāś</i>	247
<i>āīlīśā vā pāda-ratāṁ pīnāṣṭu māṁ</i>	407
<i>ādaṁ īradhā tataḥ sādhu-</i>	42
<i>ālingāṁ varam manīe</i>	44
<i>ānukūlīśā saṁkalpāḥ</i>	158
<i>āpannāḥ saṁsṛtiṁ ghorāṁ</i>	104
<i>āśā aho cārāṇa-reṇu-djūyāṁ ahaṁ sīāṁ</i>	334
<i>āśan varṇāś trayo hī āśā</i>	25
<i>ātmanāṁ cintāyati tatpāra</i>	415
<i>ātma nivedana, tūyā pade kari,</i>	190
<i>ātmenḍriyā-prīti-vāyāḥ — tāre bali 'kāma'</i>	423
<i>āhūyā ca te nalina-nābha padāravindāṁ</i>	393
<i>atāṁ īad bhavān ahaṁ kānanaṁ</i>	434
<i>am tviyākrīṇāṁ</i>	21
<i>abhimāṇāṁ paritīdjayā prākṛta-vapur-ādiṣu</i>	242
<i>aghaḍamaṇa-īāyodānandanaṁ nandasūno</i>	89
<i>aghaḥchit-smaraṇāṁ viṣṇor</i>	33
<i>adjāta-pakīyā iṣa mātaram kṣagāḥ</i>	283
<i>aiḥkīśvāyāṇā pāra-</i>	101
<i>aiḥ dīna-dāyārḍra nātka he</i>	363
<i>aiḥ nanda-tanudja kīṅkaraṁ</i>	223
<i>alabdhe vā vīnāṣṭe vā</i>	195
<i>amūnī-adhanīyāni dīnāntarāṇi</i>	379
<i>amarīdāḥ kiṇḍraiḥ cāla matir asūyā-prasava-bhūḥ</i>	175
<i>anārādhyā rādhyā-pādāmbhodja-reṇuṁ</i>	238
<i>anāsaktasīā vīśāyān</i>	146
<i>anāyārādhitō nūnāṁ</i>	241
<i>anānīyā-īrī-rādhyā-pāda-kamala-dāśāyika-rasadhīr</i>	261
<i>antaḥ krīṇāṁ bahir-gaurāṁ</i>	26
<i>antara bāhīre, samā vīvaḥāra,</i>	265

апарāдха-сахасра-бхāджанам	173
аре четах продйат-капат-кутинāтй-бхара-кхара-	120
атах ирй-кришнā-нāмāди	137
атйāхāрах прайāsай ча	113
ахам харе тава пāдаика-мūла-	230
ахам эвāsам эвāгре	130
ахо видхāтас тава на квачид дайā	366
ачирāд эва сарвāртхāх	72
бархāпйдам нāта-вара-вапух карнайох карñикāрам	314
бхавантам эвāнучаран нирантарах	172
бхагавāмс тās татхā-бхūтā	396
бхайām двитийāбхинивейатах сйāд	105
бхакта āмā преме бāндхийāчхе хрдайā-бхитаре	135
бхакта-пада-дхūли āра бхакта-пада-джала	120, 270
бхактих парейāнубхаво вирактир	198
бхакти-йогена манаси	95
бхактис твайи стхиратарā бхагаван йади сйāд	304
вйкийāлакāврта-мукхам тава куңдала-ирй-	234
вāчо вегām манасах кродха-вегам	110
врттйā сва-бхāва-кртайā	146
ваирāгйā-йуг бхакти-расām прайатнаир	199
вапур-āдишу йо 'ни ко 'ни вā	178
варам хута-ваха-джвāлā	44
венух карāн нипатитах скхалитам иикхāндām	184
венум карāн нипатитам скхалитам иикхāндām	265
вишйеишām анурайджанена джанайанн āнандам индйивара	448
виджйāпйā бхагават-таттвām	76
вишйййра анна кхāиле малина хайā мана	115
гā гопакαιр ану-ванам найатор удāра-	360
гаура āмāра йе саба стхāне карало бхрамаңа раңге	284
гопйāх ким āчарад айām куйāлам сма веңур	348
гопйāи ча кришнам упалабхйā чирāд абхйишām	391
гопйас тапах ким ачаран йад амушйā рūпам	340
дўрāд апāсйā сваджанāн сукхам артха-котим	245
дāна-врата-тапас-тйртхā-йāтрāдййнай ча йāх стхитāх	91
дришйāи свабхāва-джанитаир вапушйāи ча дошаир	117

даййāивамедхй пунар эти джанмани	166
дадāти пратигрхñати	114
даивена те хата-дхййо бхаватах прасайгāt	94
девариш-бхўтāпта-нрñām питññām	127
деви дукхха-кула-сāгародаре	257
джāта-ираддхо мат-катхāсу	138
джйāнй джйиван-мукта-даййā пāину кари' мāне	56, 218
джагāи мādхāи хаите муñи се пāнишйта	170
джагатера питā кришнā дже нā бхадже бāпа	165
джайā нāмадхейā! муни-врнда-гейā!	68
джихваикато 'чйута викаришати мāvитрñтā	201
дукūлам вибхрāñām атха кучатате кайчу-капатām	414
дхāтар йад асмин бхава ййā джйвās	61
дхāнйāх сма мўдха-гатайю 'ни хариñйā этā	351
дхйāйантам иикхй-ниччха-маулим анишйām	249
идām ийарйрам йāта-сандхи-джарджарām	160
итй ачйутāнгрхйм бхаджато 'нуврттйā	227
йā нирвртис тану-бхртām тава пāда-падма-	207
йā те лйā-раса-парималодгāри-ванйā-парйтā	389
йāватā сйāt сва-нирвāхāх	197
йā экām говиндам бхаджати капатй дāmбхикатайā	239
йāх каумāра-харах са эва хи варас тā эва чаитра-кишāпās	422
йад абхйарчйā харим бхактйā	31
йад дхарма-сўнор бата рāджасўйе	322
йад иччхаси парам джйāнам	60
йадā йāто гопй-хрдайā-мадано нанда-саданāн	370
йадā йāто даивāн мадху-рипур асау лочана-патхām	450
йади чāха праñйā рāкхите гаурāнгерā сане	117
йāmāдйибхир йога-патхāих	55
йамунā-салила-āхараңе гийā	301
йан-мартйā-лйлаупайикām сва-йога-	317
йасйāннанām макара-куңдала-чāру-карñа-	320
йасйāнурāга-лалита-смитā-валгу-мантра-	368
йасйāнурага-плута-хāса-рāса-	324
йасйāсти бхактир бхагаватй акйчанā	214
йасйā йат-сангатих пумсо	147
йат те суджāта-чараñāmбурухām станейу	400, 436
йат-пāда-пайкаджа-палāййā-вилāса-бхактйā	217

йатхā дūra-чаре преиштхе	333
йатхā махāнти бхūtāни	134
йатхā тарор мūла-нишечанена	190
йена джанма-йāтаиx пūрвāм	35
йугāйитāм нимешеṇā	347
йугала-чараṇa севи, нирантара эи бхāви	244
кйртана прабхāве смараṇa хаибе	309
криṇa твādййā-пада-панкаджа-пайджарāнтам	166
криṇa хаите чатурмукха, хайа криṇa севонмукха,	15
криṇāм смаран джанāм чāсйā	418
криṇa-варṇāм твишйāкриṇāм	21
криṇaке карāйā ййāма-раса мадху-пāна	240
криṇa-нāма-сварūпешу	103
криṇa-читта-стхитā рādхā,	273
криṇети йасйā гири таṁ манасāдриyetā	143
криṇo ракишати но джагат-трайā-гуруx криṇo	164
кадāхам йамунā-тйре	300
кали-йуге лйāватāра нā каре бхагавāн	24
касйāнубхāво 'сйā на дева видмахе	329
квачид руданти ачйута-чинтайā квачид	310
кеха мāне, кехā нā мāне, саба таṇра дāса	166
ким ихā крнумаx касйā брūмаx кртāм кртāм айāйā	377
ко нв ййā те пāда-сароджа-бхāджāм	204
курванти хи твайи ратим куйāлāx сва āтман	237
кухū-каṇṭхй-каṇṭхāд апи камала-каṇṭхй майи пунар	447
кхаṇда-кхаṇда хаи деха йāйā йāди прāṇa	72, 141
кийāнтир авйартха-кāлатвāм	280
мāйā-мугдхасйā джйвасйā	98
мāраx свайāм ну мадхура-дйути-маṇдалāм ну	383
мадхйāхне 'нйонйā-саггодита-вивидха-викāр	219
мадхура-мадхурам этан маṇгалам маṇгалāнāм	60
майи бхактир хи бхūtāнāм	397
майи прасāдам мадхурайx катāкшаир	181
манаx самхараṇāм йāучāм	74
мартйo йādā тйакта-самаста-кармā	409
махā-бхāгавата декхе стхāвара-джангама	355
митхаx према-гуṇоткйртис	442

нāйāм ййрийo 'нга у нитāнта-ратех прасāдах	331
нāмāнй анантасйā хата-трапаx патхан	308
нāма чинтāмаṇйx криṇāй	135
нāма-санкйртанāм йасйā	66
нāма-санкйртанāм проктам	255
нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-йāктис	87
нāмно 'сйā йāватй йāктиx	32
нāрада-вйñоджджйвана!	67
нāтах парāм карма-нибандха-крнтанāм	59
нāтипрасйдати татхoпачитoпачāрайр	162
нāхам випро на ча нара-патир нāпи ваиййo на йūдро	289
нртйāм вилуṇхитāм гйтам	285
на ййшйāн анубадхнйта	192
на дейā-кāла-нийāмо	92
на дханāм на джанāм на сундарйм	187
на дхармāм нāдхармāм ййрути-гаṇa-нируктам кила куру	410
на дхарма-нишйтхo 'сми на чāтма-ведй	168
на кāмайе нāтха тад апй ахам квачин	209
на мриā парамāртхам эва ме	174
на нāка-пришйтам на ча пāрамеишйхйāм	210
на ниндитāм карма тад асти локе	169
на премā ййравāñди-бхактир апи вā його 'тха вā ваишйавo	412
навам дивйāм кāвйāм свакртām атулам нāтāка-кулам	445
нāдйāс тадā тад упадхāйā мукунда-гйтам	354
наштан манас тава катхāсу викуṇṭхa-нāтха	200
нашикармйāм апй ачйута-бхāва-варджитāм	56
найанāм галад-аййру-дхāрайā	277
нактам дивā ча гатабхир джита-нидра эko	80
нандах ким акарод брахман	90
нехāбхикрама-нāйo 'сти	34
нибаддха-мўрддхāйджалир эша йāче	179
ниджатве гаудййāн джагати паригрхйā прабхур имāн	28
никхила-бхувана-лакимй-нитйā-лйāснадāбхйāм	439
нимаджджато 'нанта бхавāрṇавāнтай	170
нишикйчанасйā бхагавад-бхаджанонмукхасйā	116
om āсйā джāнанто нāма-чид-вивактан	69
om итйēтад брахмāṇo недйишйām	69

пӯрвāхне дхену-митраир випинам анусрта̎м	183
пāдāбджайос тава винā вара-дāсйам эва	259
паквāпаква мātра се вичāра	291, 307
пара-вйасанинй нāрй	299
параспарāнукатхана̎м	306
пахиле декхилу̎н томāра саннийāсй-сварūпа	24
прāна-врттйāива сантуийен	147
прāнанāтха, йуна мора сатйа ниведана	402
прāпайчикатайā буддхйā	126
прабху кахе — «каун видйā видйā мадхйе сāра?»	63
прабху кахе кахилāма эи махā-мантра	71
пра̎ти̎штхāййā дхр̎штā й̎вапача-рама̎нй ме хр̎ди на̎т̎ет	119
према дхана винā вйартха даридра джйвана	277
према-чхедā-руджо 'вагачхати харир нāйāм на ча према вā	374
премнас ту пратхāmāвастхā	277
прийāх со 'йāм кри̎шāх сахачари куру-ки̎етра-мили̎тас	424
пунйā йе сукхера дхāма, тāра нā лаио нāма,	246
рāдхāм сāлйга̎н̎тāм асита-сита-ниийā-	402
рāдхā-дāсйам апāсйа йāх прайатате говинда-санга̎ййāйā	239
рāдхā-нāма судхā-раса̎м расайитум̎ джихвāс ту ме вихвалā	254
рāдхāра сварūпа — кри̎шā-према-калпа-латā	262
рāдхикāра бхāва-кāнти кари' анга̎йкāра	26
рāтри-дина кун̎дже кри̎дā каре рāдхā-санге	305, 252
рāтри̎анте траста-вр̎ндерита баху-ви̎раваир	82
рте 'ртхām йат пратййета	132
с̎удитāй̎рита-джанāртир-āййāйе	54
сā видйā тан-матир йāйā	62
сāдхана бхāвиба йāх сиддха-дехе пāба тāхā	291, 307
сāдху-анāдара āра анйе ййā-джйāна	125
сāйāм рāдхāм сва-сакхйā ниджа-рама̎на-кр̎те	343
са мргйāх й̎рейасāм хету̎х	148
сан̎кй̎ртйāмāно бхагавāнан анта̎х	65
сакрд̎ уччāрита̎м йена	59
сакхйāм санга̎инй-рūпāм	415
сакхи хе, йуна мора манера ниийчāйа	407
сакхи хе, нā буджхйе видхира видхāна	376
само 'хām сарва-бх̎т̎ешу	162
сатāм ниндā нāмнах̎ парама̎м апарāдхām витануте	123

сатāм прасанга̎н̎ мама вй̎рйа-сам̎видо	142
сатйā-й̎уге йāтата йāтата йадж̎не харй̎арчана	31
свайāм̎ тв асāмйā̎ти̎йāйас̎ трйадх̎ййāх̎	326
сва-тат̎т̎тве пара-тат̎т̎тве ча	100
све све 'дхикāре йā̎ ни̎штхā	138
севā сāдхака-рūпе̎на	293
смар̎та̎вйāх̎ сат̎ата̎м̎ ви̎ш̎нур	128
спхуран-муктā гу̎н̎джā ма̎ни суманасāм̎ хāра-рачана	428
сувар̎на-вар̎но хемā̎нго	25
тāй̎ра бхакта̎ сан̎ге садā, раса̎ лй̎лā према̎ катхā,	242
тāв̎ уткау̎ лабдха-сан̎гау̎ баху-паричара̎наир	452
тāвад̎ бхайāм̎ дра̎ви̎на-д̎еха-сух̎р̎н-нимит̎там̎	188
тāм̎б̎у̎лāр̎па̎на-пāда-мар̎дана-пай̎одā̎нā̎бхисā̎рā̎ди̎бхир	244, 444
тāсāм̎ ā̎ви̎ра̎бх̎у̎ч̎ чхау̎ри̎х̎	385
тр̎нāд̎ апи̎ сунй̎чена	157, 414
там̎ нир̎вйā̎джām̎ бхад̎жа гу̎на-ни̎дхīm̎ пā̎вана̎м̎ пā̎ванā̎нā̎м̎	45
тава̎ дāсйа-сук̎ха̎ика-сан̎гинā̎м̎	176
тава̎ кат̎хā̎м̎ртām̎ та̎пта-д̎жйана̎м̎	429
тад̎ ай̎ма-сāра̎м̎ хр̎дайā̎м̎ бат̎еда̎м̎	302
тад̎ асту̎ ме нā̎тхā са̎ бх̎у̎ри-бхā̎го	203
тан̎ на̎х̎ прасй̎да̎ вр̎д̎жинā̎рдана̎ те 'н̎гх̎ри-м̎у̎ла̎м̎	231
тан̎-нā̎ма-рū̎па-чаритā̎ди-сукй̎ртанā̎ну-	417
та̎пасйā̎йā̎ дх̎йā̎на̎ й̎ога̎ ка̎шт̎а сā̎дхйā̎ хайā̎	33
та̎ру̎нā̎ру̎на-ка̎ру̎нā̎майā̎-ви̎пу̎лā̎йā̎та-най̎ана̎м̎	440
тасйā̎ива̎ хето̎х̎ прай̎атета̎ ко̎видо	251
тас̎мā̎д̎ э̎кена̎ манасā̎	206
тат̎ те 'ну̎кам̎пā̎м̎ су-сам̎й̎ки̎шāmā̎но	193
тато̎ 'бх̎ут̎ три̎вр̎д̎ ом̎kā̎ро	226
та̎ч̎ чх̎рад̎да̎дхā̎нā̎ му̎най̎о	70
тва̎м̎ пратй̎аг̎ ā̎т̎мани̎ та̎дā̎ бха̎гаватй̎ анан̎та	106
тва̎м̎ рū̎па-ма̎й̎дж̎ари̎ сак̎хи̎ прат̎хитā̎ пуре̎ 'с̎мин̎	216
тва̎й̎о̎па̎бх̎ук̎та-сра̎г-ганд̎ха-	262
те̎ ста̎м̎б̎ха-све̎да-ромā̎й̎чā̎х̎	268
те̎ та̎м̎ бх̎ук̎т̎вā̎ свар̎га-ло̎кам̎ ви̎й̎ā̎ла̎м̎	286
те̎ ту̎ сан̎да̎рй̎ā̎на̎м̎ д̎жал̎па̎х̎	208
те̎бх̎й̎о̎ на̎мо 'сту̎ бха̎ва-вā̎рид̎хи-д̎жй̎р̎на-пай̎ка-	426
ту̎ласй̎-кā̎шт̎хā̎-гх̎а̎тит̎аир	64
ту̎ч̎чхā̎сак̎ти̎х̎ ку̎т̎й̎нā̎тй̎	73
ту̎ч̎чхā̎сак̎ти̎х̎ ку̎т̎й̎нā̎тй̎	103

утсāхāн нийичайād дхаирийāt	140
хā деви! кāку-бхара-гадгадайāдйа вāчā	263
хантāйам адрир абалā хари-дāса-варйо	357
харер апй апарādхāн йах	129
харер нāма харер нāма	31, 79
хари-бхакти-махāдевийāх	205
харир эва садāрādхйāх	191
хе дева! хе дайита! хе бхуванаика-бандхо!	381
чаласи йад враджāн чāрайан паийūн	432
чето-дарпаṇа-мāрджанам бхава-махā-дāвāгни-нирвāпаṇам	49
чинтāтра джāгāродвегау	373
чирād āйā-мāтрам твайи вирачайантах стхира-дхйо	388
читтам сукхена бхаватāпахртам грхешу	212
йириван сато бхагавато гуṇа-кйртанāни	163
йириватām сва-катхāх криṇах	224
ийāмам хирāйа-паридхйм ванамайлā-барха-	312
йокāмарийāдибхир бхāваир	195, 36
йирй-криṇа-брахма-девариши-бāдарāйāṇа-самджāкāн	13
йирй-рāдхām прāпта-гехām ниджа-рамаṇа-крте	271
йравāнам кйртанам вишиṇох	229
йрейāх-сртим бхактим удасйа те вибхо	58
йрути-смрти-пурāṇади-	149, 269, 295
йуддха-саттва-вишйешām	278
эвам-вратах сва-прийа-нāма-кйртйā	419
эвам экāнтинām прāйāх	150
экāнтино йасйа на кайчанāртхам	63
экала ййивара криṇа āра саба бхртйа	290
этāх парам тану-бхрто бхуви гопā-вадхво	337
этāвāн эва локе `смин	81
этāвад эва джиджйāсйам	108

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление к рахасье	5
Предисловие	8
Предисловие к английскому изданию	11
Шри Брахма-мадхва-гаудия-гуру-сампрадая	13
Гуру-парампара	15
Глава 1: Нишанта-бхаджан — <i>шраддха</i>	19
Глава 2: Пратах-калия-бхаджан — <i>анартха-нивритти в садху-санге</i>	85
Глава 3: Пурвахна-калия-бхаджан — <i>ништха-бхаджан</i>	155
Глава 4: Мадхьяхна-калия-бхаджан — <i>ручи-бхаджан</i>	185
Глава 5: Апарахна-калия-бхаджан — <i>кришна-асакти</i>	221
Глава 6: Саям-калия-бхаджан — <i>бхава</i>	275
Глава 7: Прадоша-калия-бхаджан — <i>випраламбха-према</i>	345
Глава 8: Ратри-лила — <i>према-бхаджана-самбхога</i>	405
Санкшепа-арчана-паддхати	457
Глоссарий	472
Предметный указатель	505
Индекс стихов	519

НАШИ КНИГИ

От живого садху / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 1999. — 160 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи на темы Гаудия-сиддханта.

Нектар Говинда-лилы / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. 2-е изд., — М.: 2003. — 160 с.

Название книги говорит само за себя. Глубокое объяснение одного из главных стихов «Бхагавад-гиты», украшенное нектарными историями из Кришна-лилы и Чайтанья-лилы, раскрывает двери в царство чистого бхакти. Мы убеждены, что эта книга будет полезна всем искренним садхакам.

За пределы Вайкунтхи / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2000. — 192 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи по «Брихад-бхагават-рите» Шрилы Санатаны Госвами. Увлекательное описание путешествия Гопы-кумара по разным мирам раскрывает тонкости науки бхакти.

Бхакти-расаяна / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2001. — 197 с.

В основу этой книги положены лекции Шрилы Нараяны Махараджа, которые представляют собой его комментарии к серии из двадцати восьми стихов под названием «Бхакти-расаяна», являющимися сутью Десятой Песни «Шримад Бхагаватам» и также вошедшим в «Брихад-бхагаватамриту» Шрилы Санатаны Госвами.

Мой шикша-гуру и дорогой друг / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2001. — 80 с.

Удивительные воспоминания Шрилы Нараяны Махараджа о Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

Секреты бхаджаны / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — Екат.: 2001. — 60 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи по «Бхаджана-рахасье» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шри Гаудия Гити-гуччха / под ред. Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. — Екатеринбург: 2001. — 280 с.

Уникальное собрание молитв и песен преданности Гаудия-вайшнавов

Шри Упадешамрита / Шрила Рупа Госвами. — М.: 2001. — 112 с.

Бессмертный шедевр Шрилы Рупы Госвами в переводе Шрилы Нараяны Махараджи, с комментариями великих ачарьев: Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура.

Бхакти-таттва-вивека / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2001. — 96 с.

Книга Шрилы Бхактивиноды Тхакура, описывающая природу и отличительные признаки шуддха-бхакти, или чистой преданности.

Шри Хари-нама маха-мантра / сост. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 64 с.

Брошюра составлена из слов шастр о славе Святого Имени и объяснений глубокого смысла маха-мантры, данных нашими ачарьями: Дживой Госвами, Гопала-Гуру Госвами и Бхактивинодой Тхакуром.

Шри Манах-шикша / Шрила Рагхунатха дас Госвами. — М.: 2002. — 152 с.

Сборник одиннадцати стихов, в которых Шрила Рагхунатха дас Госвами изложил суть учения Шри Гаурасундары, опьяненного премой воплощения Шри Радхи и Кришны, а также наставления Его близкого спутника Сварупы Дамодары и раса-ачарьи Рупы Госвами.

Суть всех наставлений / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 198 с.

Сборник лекций по «Упадешамрите» Шрилы Рупы Госвами, также известной как «Нектар наставлений» (в переводе и с комментариями Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады). Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж читает и объясняет комментарии Шрилы Прабхупады, раскрывая глубокий смысл этих очень важных наставлений. Начинаящий садхака должен погрузиться в них, если искренне желает прогресса на пути бхакти.

Бхагавата / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2002. — 40 с.

Книга составлена на основе известной лекции Шрилы Бхактивиноды Тхакура, прочитанной им в 1869 году в Динаджпуре. Благодаря этой книге западный мир впервые узнал об истинном величии и славе «Шримад-Бхагаватам».

Махариши Дурваса и его ашрам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 40 с.

Повествование о жизни великого преданного Шри Кришны и мистика Дурвасы Муни, который играет важную роль во Враджа-лиле и играх Господа.

Шри Гуру — сама моя жизнь / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.

Книга составлена из лекций, в которых раскрываются взаимоотношения между учителем и учеником, как они представлены в духовной традиции гаудия-вайшнавов. На основе священных писаний описываются различные типы духовных учителей, качества истинного учителя, а также поведение ученика и его внутреннее состояние.

Вайшнава-таттва / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.

В книгу вошли лекции, прочитанные в дни явления и ухода выдающихся ачарьев гаудия-вайшнавов, как наших современников, так и живших в недалеком прошлом. Данный сборник — первый из серии книг, посвященных вайшнавам нашей ученической преемственности.

Шива-таттва / Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж. — М.: 2003. — 80 с.

Книга повествует о славе Господа Шивы, великого бхакты Кришны, который охраняет Вриндаван и без милости которого нельзя войти в сокровенные игры Господа во Врадже.

Навадвипа. Паломничество в святую дхаму / Шри Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхакти-

сиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 32 с.

В книгу включены молитвы вайшнавов-ачарьев обращенные к Навадвипа-дхаме, а также статьи, в которых раскрывается ее слава и величие.

Священный месяц Картика / Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Ракшака Шридхара Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2003. — 72 с.

Книга содержит статьи о славе и величии священного месяца Картика, самого важного месяца для гаудия-вайшнавов.

Шри Враджа-према / Сборник лекций ачарьев гаудия-вайшнавов.

Это ежегодное издание, в котором публикуются наиболее важные лекции (хари-катха) Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами, Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупады и других ачарьев-гаудия-вайшнавов. В сборник также входят материалы о жизни и проповеди Шрилы Нараяны Махараджа и его наставления, статьи по сиддханте и обсуждения.

Харинама, дикша, вайшнава-садачар / сост. Яшода Кумар дас Брахмачари. 2-е изд. испр. и доп., М.: 2003. — 72 с.

Эта небольшая брошюра посвящена правилам этикета и практическим аспектам жизни гаудия-вайшнавов. В первую очередь адресована ученикам и последователям Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. Книга очень важна как для начинающих преданных, так и тех, кто не знаком с правилами отношений между вайшнавами в Гаудия Матхе и практической стороной садхана-бхакти.

Прабандха Панчакам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2003. — 90 с.

Книга включает пять важнейших эссе, которые отстаивают чистоту учения гаудия-вайшнавов — строгих последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати, и рассматривают отклонения и искажения этого учения

сахаджия-бабаджи Враджи. Книга нашла живой отклик последователей гаудия-вайшнавизма в Индии и за ее пределами.

Ачарья Кешари Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение. / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2004. — 640 с.

В этой книге представлено полное описание жизни и проповеди великого святого вайшнава современности — Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами (1898-1968) и его отношений с другими выдающимися вайшнавами Гаудия Матха. В книге также подробно изложено глубокое учение духовной традиции гаудия-вайшнавов, основанное на древнейших в мире священных писаниях — Ведах.

Книга рассчитана, прежде всего, на последователей учения гаудия-вайшнавизма. Люди, которым интересны духовная философия, религия и вопросы познания себя и Бога, также найдут в ней много полезного.

Шри Шикшаштака / Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Красноярск: 2004. — 216 с.

Это единственное произведение, написанное Шри Чайтаньей Махапрабху, которое является бесценным бриллиантом вайшнавской литературы. В ней Сам Господь указал путь к вершине совершенства, любви к Богу. В данной книге шлоки «Шри Шикшаштаки» сопровождаются комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Шри Санмодана Бхашья», Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады «Виврити», а также соответствующими шлокам фрагментами из «Чайтанья-чаритамриты», «Гитавали» и «Бхаджана-рахасья» (Шрилы Бхактивиноды Тхакура). Перевод и комментарии Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа.

Сокровенные истины Бхагаватам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. Красноярск: 2004. — 258 с.

В этот сборник вошли лекции, которые Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж давал с 1999 по 2003 год, путешествуя по странам Запада. В этих лекциях Шрила Махарадж раскрывает глубокий смысл стихов «Шримад-Бхагаватам», с первой по десятую Песни, вершиной которых являются игры Шри Кришны во Вриндаване. Никогда прежде он не раскрывал в западных странах столь возвышенных истин. Все искренние преданные найдут эту книгу полезной для своей духовной жизни.

Подлинная жизнь души / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2005. — 168 с.

Книга составлена из лекций Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа по «Шри Джайва-дхарме», одному из выдающихся произведений Шрилы Бхактивиноды Тхакура — великого святого и философа конца XIX - начала XX века. Лекции охватывают первые две главы «Джайва-дхармы», которые являются ключом к пониманию всех последующих глав.

В книге затрагиваются все фундаментальные понятия, связанные с вечной и временной природой души, говорится о сути религии и систематизируется само понятие религия, а также раскрываются глубокие духовные аспекты пути бхакти в соответствии с учением и традициями гаудия-вайшнавов.

Книга представляет несомненный интерес для всех, кто, тем или иным образом, связан с духовным поиском, религией или философией и, разумеется, для всех последователей учения гаудия-вайшнавизма.

Шри Бхакти Прагьяна / Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. М.: 2005. — 88 с.

Сборник статей Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа — одного из самых близких и дорогих учеников Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Статьи содержат уникальные и восхитительные по своей силе, глубине и изяществу объяснения краеугольных истин гаудия-вайшнавизма — общение со святыми, духовное знание, могущество трансцендентного звука, служение и сострадание, и многие другие.

Книга будет бесценным дополнением к собранию любой подлинно-духовной литературы и безусловно интересна всем, кому небезразличны духовные темы.

Шри Бхаджана-рахасья / Шрила Бхактивинода Тхакур. М.: 2005. — 536 с.

В этой книге Шрила Бхактивинода Тхакур представляет изумительный анализ Харе Кришна мантры на основе восьми стихов «Шикшаштаки». Подкрепляя этот анализ значительным количеством цитат из ведической литературы, он последовательно и постепенно ведет практикующего садхаку по пути бхакти к совершенству вместе с тем показывая, в чем состоит медитация преданного на уровне совершенства.

НАШИ АДРЕСА

В интернете

На русском языке:
www.bhakti.ru
www.gaudiya-ru.org

На английском:
www.purebhakti.com

Москва

Нама-хатта
 Тел.: (095) 369-2670
 (Садджан дас)
Судханидхи дас
 E-mail: sudhanidhidas@yahoo.com

Махешваса дас
 E-mail: mahesvas@mail.ru
Расасиндху дас
 E-mail: dinar@zmail.ru,
 sindhu@aha.ru

Санкт-Петербург

Видьяратна дас
 Тел.: (812) 589-0958
 (Владислав)
 E-mail: vladlov@pochtamt.ru,
 vladlov@mail.ru
Васудам дас
 E-mail: vasudama@mail.ru

Астрахань

Вишакха даси
 Тел.: (8512) 28-31-00
Дина-шаран дас
 E-mail: doyal@yandex.ru
 Тел.: (8512)-349627
 (Дмитрий)

Волгоград

Расабибари дас
 Тел.: (8442) 74-02-62 (Роман)
 E-mail: rasabihari@rambler.ru

Екатеринбург

Арджуна-сакха дас
 Тел.: (343) 262-6659
 (Александр)
 E-mail: arjuna_sakha@mail.ru
Лалит Мадхава дас
 Тел.: (343) 245-4022
 E-mail: lalitamadhava@list.ru
Кришнадас дас
 E-mail: kovalev@mail.ur.ru

Пермь

Махендра дас
 Тел.: (3422) 66-03-05
Радха-рамана дас
 Тел.: (3422) 77-75-06
 E-mail: rohita_rada@mail.ru

Стерлитамак

Гоур-гопал дас
 Тел.: (3473) 22-3973
Радха-сефика даси
 Тел.: (3473) 21-12-60

Ташкент (Узбекистан)

Нама-хатта
 Тел.: 48-87-30

Уфа

Махеш-пандит дас
 Тел.: (3472) 37-3458
 E-mail: mahesh@ufanet.ru
Према-прадип дас
 Тел.: (3472) 22-8237

Вильнюс (Литва)

Суджан дас
 Тел.: (+370) 52151520
 Тел.: (+370) 61421215 (моб)

Тамал Кришна дас
 Тел.: (+370) 69938321 (моб)

Баларама дас
 Тел.: (+370) 2331140

Парджанья дас
 Тел.: (+370) 67116951 (моб)
 E-mail: phillpriest@yahoo.com,
 parjanya@one.lt

Красноярск

Индупати дас
 Тел.: (3912) 21-8731 (Илья)
 E-mail: apr@ktk.ru
Ласика деви даси
 Тел.: (3912) 63-0475 (Лариса)
 E-mail: lasika@hari-katha.org

Ереван (Армения)

Бхишмадев дас
 Тел.: 8-10 (3741) 63-5247
 (Борис Николаевич)
 E-mail: bhishma@freenet.am

Днепропетровск (Украина)

Ананга-мохан дас
 E-mail: Soul@dngas.dp.ua
Вриндаван-бихари дас
 Тел.: (0562) 47-28-76
 (Валерий Федорович)
 E-mail: vrindavanbihari@mail.ru

Шридхар дас
 Тел.: (38056) 774-51-67
 E-mail: sridhar@mail.ru

Винница (Украина)

Атмешвара дас
 E-mail: atmeshvara@yahoo.com

Гокул дас
 Тел.: 8-(380432) 53-7759
 (Дмитрий)

Вриндаван (Индия)

Амита Кришна дас
 E-mail: amita-krishna@mail.ru

Шрила Бхактивинода Тхакур
ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬЯ

с комментариями

Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

Отв. за выпуск **Расасиндху дас (Горбунов Р.Г.)**
Редакторы **Дивья-лила д.д., Лила-мадхури д.д.**
Редактор санскрита **Амита-кришна дас.**
Корректор **Костяченко И.Н.**
Верстка **Махешвас дас**
Дизайн обложки **Расасиндху дас**

Мы благодарим преданных из Екатеринбурга и Красноярска, а также Абхирама Тхакура прабху и Мадхавананду прабху за финансовую помощь. Мы благодарны всем преданным, при поддержке которых состоялось издание этой книги.