

шири шири гуру-гауранга джаятах

Секреты бхаджана

**обзор «Шри Бхаджана-рахасьи» Шрилы
Бхактивиноды Тхакура**

*Сборник лекций, прочитанных Триданди Свами
Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджем
в октябре-ноябре 1996 г. во Вриндаване*

Дели, Индия
2011

Книги, изданные на русском языке

<i>Нектар Говинда-лилы</i>	<i>Сокровенные Истины</i>
<i>От живого садоху</i>	<i>Бхагаватам</i>
<i>За пределы Вайкунтхи</i>	<i>Шри Бхаджана-рахасья</i>
<i>Шри Гуру – сама моя жизнь</i>	<i>Шри Бхакти Прагьяна</i>
<i>Бхакти-расаяна</i>	<i>Шри Бхакти-расамрита-</i>
<i>Мой шикша-гуру и</i>	<i>синдоху-бинду</i>
<i>дорогой друг</i>	<i>Шри Рагавартма-чандрика</i>
<i>Секреты бхаджаны</i>	<i>Путь любви</i>
<i>Шри Шикшаиштака</i>	<i>Тайны непознанной души</i>
<i>Шри Манах-шикша</i>	<i>Путь счастья</i>
<i>Бхакти-таттва-вивека</i>	<i>Вену-гита</i>
<i>Вершина преданности</i>	<i>Избранные песни Гаудия-</i>
<i>Шри Упадешамрита</i>	<i>вайшнавов (в стихотворном</i>
<i>Арчана-дипика</i>	<i>переводе)</i>
<i>Бхагавата</i>	<i>Паломничество во Врадж</i>
<i>Суть всех наставлений</i>	<i>Бесстрашный принц</i>
<i>Шри Гаудия Гити-гучча</i>	<i>Шри Чаматкара-чандрика</i>
<i>Вайшнава-таттва</i>	<i>Уместные вопросы -</i>
<i>Шива-таттва</i>	<i>совершенные ответы</i>
<i>Ачарья Кешари Шри Шримад</i>	<i>Шри Шлокамрита-бинду</i>
<i>Бхактипрагьяна Кешава</i>	<i>Шри Према-сампут</i>
<i>Госвами. Его жизнь и учение</i>	<i>Шри Чайтанья Махапрабху-</i>
<i>Навадвина. Паломничество в</i>	<i>Верховный Господь</i>
<i>святую дхаму</i>	<i>Гауравани - прачарине</i>
<i>Священный месяц Картика</i>	<i>Суть Бхагават-гиты</i>
<i>Прабандха-панчакам</i>	<i>Дамодараштака</i>
<i>Шри Харинома Маха-мантра</i>	<i>Прабандхавали</i>
<i>Махариши Дурваса</i>	<i>Враджа-према 4</i>
<i>и его ашрам</i>	

Получить дополнительную информацию и свободно загрузить эти книги можно, посетив сайт: www.purebhakti.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Арчана и бхаджан	6
Каништха-адхикари	7
Служение в настроении близкой дружбы	9
Когда бхакти становится бхаджаном	11
Предрассветная бхаджана	13
Избавление от мирских желаний	15
Какова наша цель?	18
Глубинный смысл маха-мантры	19
Вкус	21
Ачарьи и сахаджи	23
Постепенный путь	26
Развитие привязанности	28
Общение с преданными	31
Святое Имя и дикша-мантры	33
Ступени развития:	
отказ от дурного общения	35
Упор на садхана-бхаджан	38
Очищение зеркала сердца	40
Духовное тело	44
Цель садханы и бхаджана	47
Повторение Святого Имени	49
Кришна и Его Святое Имя	50
Величие хари-намы	53
Правила повторения Святого Имени	54
Гаятри-мантра	58
Не отвлекайтесь	60
Достижение постоянства	62

Следуйте ачарьям	65
«Шри Шикшаштака» и наш бхаджан	66
Желание служить Кришне	67
Различные имена Кришны	69
Всеблагая энергия	72
Самбандха, абхидея и прайоджана	73
Знание таттвы	76
Наши ачарьи дают рагануга-бхакти	78
Мирские желания (асат-тришна)	80
Оскорбления	82
Бхава и према - сварупа-шакти	83
Признаки бхавы	85
Садху-санга	88
Сварупа и сварупа-шакти	89
Стхайи-бхава и према	91
Причины явления	
Шри Чайтаньи Махапрабху	93
Слава «Шри Шикшаштаки»	95
Заключительные наставления	97
Контактные адреса и телефоны	98

ПРЕДИСЛОВИЕ

За эти несколько утренних лекций я объясню некоторые важные наставления из «Бхаджана-рахасьи» Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Это удивительный сборник стихов из разных *шастр*, а также наставлений самого Шрилы Бхактивиноды. Сначала мы прочитаем предисловие, написанное Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой. Шрила Прабхупада пишет: «Я видел, как Шрила Бхактивинода Тхакур совершал *бхаджан* день и ночь». Он знал, как Шрила Бхактивинода Тхакур занимался *бхаджаном*, потому что его глаза не такие, как у нас. Наши глаза способны видеть только материальный мир, но глаза Шрилы Прабхупады трансцендентны, и он мог видеть также и непроявленный, духовный, мир. И здесь он рассказывает нам о том, как Шрила Бхактивинода Тхакур совершал *бхаджан*. Мы не можем понять эти вещи своим умом, но если Прабхупада и наш Гурудев прольют на нас милость, тогда мы сможем что-то понять.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур в этом предисловии дарует нам свою милость. Он постоянно находился рядом с Бхактивинодой Тхакуром, и он пишет: «Этот *акинчана* видел Бхактивиноду Тхакура в его Свананда-сукхада-кундже в Годруме, а также в Джаганнатха Пури. Я видел, как он совершал *бхаджан*, погру-

женный в глубокое, серьезное настроение, и как он проявлял *ашта-саттвика-бхаву*». Занимаясь *бхаджаном*, Шрила Бхактивинода Тхакур постоянно вспоминал *шлоки*, которые собрал в этой книге. И Шрила Прабхупада будет говорить об этих *шлоках* и о том, какое настроение они выражают.

Арчана и бхаджан

Сначала Шрила Прабхупада объясняет разницу между *арчаной* и *бхаджаном*. В наше время подавляющее большинство преданных думают, что *арчана* и *бхаджан* – это одно и то же. Но Шрила Прабхупада объясняет, что *арчана* и *бхаджан* – далеко не одно и то же: между ними огромная разница. Их можно сравнить с разными уровнями образования. Образование, которое человек получает в начальной школе, – не то же самое, которое он получает в старших классах, хотя и то и другое считается образованием. Можно видеть, что есть разные уровни образования, и точно так же есть разница между *арчаной* и *бхаджаном*.

Чтобы понять эту разницу, сначала мы должны понять, как они соотносятся друг с другом. *Бхаджан* – это то же самое, что и *самагра-бхаджан*, цель практики *бхаджана*, тогда как *арчана* – это *бхаджан-анга*, или составляющая *бхаджана*, а также это часть *уттама-бхакти*, чистого *бхакти*. Большинству преданных неизвестен глубинный смысл этих двух слов, и потому они не видят разницы между *арчаной* и *бхаджаном*. Разница между *бхаджаном* и *бхаджана-ангой* – это разница между

целым и частью. Шрила Прабхупада объясняет здесь много очень глубоких истин. Мы должны постараться понять эту *сиддханту*. Если мы ее не поймем, то не сможем прогрессировать в *бхаджане*.

Каништха-адхикари

Как определить, совершает преданный *арчану* или *бхаджан*? Это зависит от его духовного уровня. Как известно, есть три уровня преданных: *каништха*, *мадхьяма* и *уттама*. Преданные делятся на эти уровни сообразно их *адхикаре*, или духовным способностям. Прежде всего Шрила Прабхупада говорит, что *каништха-адхикари* может совершать только *арчану*. Это то, что предписано для преданных этого уровня.

Чтобы подняться на уровень *каништха-адхикари*, преданный должен обладать *самбандха-гьяной*, то есть знать все основные *таттвы* и то, как они соотносятся друг с другом. Кто-то может думать, что совершает *арчану*, но если у него нет *самбандха-гьяны*, то это даже не *арчана*. На самом деле, если у человека нет *самбандха-гьяны*, он вообще не занимается практикой *бхакти*. Кто-то может повторять *хари-наму*, заниматься *шраванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *арчанам*, *ванданам* и т.д., однако если у него нет *самбандха-гьяны*, его нельзя причислить даже к *каништха-адхикари*.

Человек становится *каништха-адхикари* только тогда, когда у него появляется хотя бы немного *самбандха-гьяны*, даже если это неполное знание.

Тогда он сможет совершать *арчану*, но не *бхаджан*.

Шрила Прабхупада объясняет, кто такой *канишитха-адхикари*. Мы говорили о разнице между миром *праката* (проявленным) и *апраката* (непроявленным, духовным). Преданный находится на уровне *канишитха-адхикари* до тех пор, пока у него нет настоящего понимания мира *апраката*. Это значит, что все, что он использует в служении Господу, принадлежит к материальному миру, он сам целиком находится в этом мире и его ум ограничен пределами этого мира. У такого преданного есть некоторая *шраддха*, вера, которая пришла к нему благодаря *садху-санге*, общению с чистыми преданными. Однако его понимание духовных истин еще недостаточно глубоко. На этом уровне все его подношения и все виды служения, которыми он занимается, относятся к категории *арчаны*. Существуют различные виды поклонения Господу. В поклонении можно использовать восемь, двенадцать или шестнадцать различных предметов, таких, как *падья* (вода для омовения стоп), *аргхья* (благоприятная жидкость), *ачаман* (вода для полоскания рта), *асана* (сидение), *снана* (вода для омовения), *вастра* (одежды), *бхушана* (украшения), *малья* (гирлянды) и затем *арати* с помощью *дхупы* (благовония) и *дипы* (лампады), а также *найведья* (пища) и *пушпанджали* (подношение цветов). Когда такие подношения делает *канишитха-адхикари*, это называется *арчаной*.

Служение в настроении близкой дружбы

Шрила Прабхупада пишет: *марйада* муле *бхагавата сева-арчана*. *Марйада* означает служить с благоговением, следуя предписаниям *шастр* и не нарушая их. Обычно на начальных ступенях преданный поклоняется Кришне в настроении *самбхрама-гьяны*, или *айшварья-гьяны*. Это значит, что он знает о могуществе Кришны и Его совершенствах и поэтому исполнен глубокого почтения к Нему. Такой преданный думает: «Кришна бесконечно велик, а я ничтожен. Я должен относиться к Нему с почтением. Он – наше Божество. Он – Верховный Господь, и у Него так много совершенств, особенно шесть главных совершенств. Его тело – *сач-чит-ананда виграха*, полностью духовно, и Он – *сарва-карана-каранам*, причина всех причин. А я – крошечная, ничтожная частица Бога. Я тону в океане *майи*. Как же я могу служить Ему?»

С таким же благоговением *канишитха-адхикари* относится и к своему Гурудеву. Он служит Гуру, думая: «Это мой Гурудев. Он так возвышен, а я по сравнению с ним – полное ничтожество». Иногда такой преданный думает: «Я занимаюсь служением, и это – *сева*». Он может массировать стопы Гурудева, подносить ему *прасад* и заниматься другими видами служения. Строго говоря, его служение нельзя называть *севой*. У *канишитха-адхикари* есть *адхикара* только для того, чтобы совершать *арчану*, но не *бхаджан*. Иногда мы называем служение

таких преданных *бхаджаном*, но на самом деле это неправильно. Это *арчана*.

Далее Шрила Прабхупада говорит о *виширамбха-севе*, или служении в настроении близкой дружбы. По мере того как преданный развивает *бхакти* и глубже постигает *сиддханту*, его чувство благоговения отходит на второй план. Оно все еще сохраняется, но параллельно с ним у преданного развиваются более близкие отношения с Гуру и Кришной. Постепенно эти отношения становятся для него более важными и более значимыми, чем настроение благоговения. На этом уровне преданный может совершать *виширамбха-севу*, что является очень высоким уровнем преданности. Благоговейное служение подобно солнечным лучам, но в *виширамбха-севе* сияние этих лучей уменьшается. *Виширамбха-сева* подобна прохладному, освежающему лунному свету. Служение в таком настроении проникнуто любовью и доставляет большое удовольствие. Те, кто развил настроение *виширамбха-бхавы*, служат из любви, а не из благоговейного страха. Такие преданные думают, что они в каком-то смысле равны Гурудеве и Кришне.

Служение на этом уровне очень возвышенно, гораздо более возвышенно, чем служение тех, кто проникнут духом благоговения.

Третий пункт в списке шестидесяти четырех разновидностей практики *бхакти*, который составил Шрила Рупа Госвами, называется *прити-пурвака-гуру-сева*, служение Гурудеве в настроении близкой дружбы и любви, полностью свободное от благоговейного страха.

Когда бхакти становится бхаджаном

Далее Шрила Прабхупада глубже объясняет разницу между *арчаной* и *бхаджаном*. *Арчану* совершают с помощью грубого и тонкого тела. Это значит, что у преданного сохраняются образ мыслей и определенное настроение, присущие грубому и тонкому телу. Но в *бхаджане* образ мыслей, связанный с грубым и тонким телом, исчезает, уступая место *самбандха-гьяне* и настроению *апраката*. Когда *бхаджан* совершают такие преданные, как Рупа и Санатана Госвами, вся их связь с грубым и тонким телом исчезает. Они служат Кришне и Его спутникам в своем духовном теле. Это тело тождественно *атме*, душе.

Вот истинная разница между *арчаной* и *бхаджаном*. На уровне *арчаны* преобладает служение с помощью грубого и тонкого материального тела, но *бхаджан* – это служение в духовном теле, когда Кришне служит *атма*.

Шрила Прабхупада объясняет это немного другими словами. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.12) приводится следующий стих из «Нарада-панчаратры»:

*сарвопāдхи-винирмуктаṁ
тат паратвена нирмалам
хриṣṭкеṇ хриṣṭкейā-
севанāṁ бхактир учйате*

«Полностью избавившись от всех *упадхи*, материальных обозначений, а также от скверны *гьяны*, *кармы*, *йоги* и прочего и целиком предавшись Господу, преданный обретает способность служить Хришикеше, повелителю чувств.

Он служит ему всеми своими органами чувств, и такое служение называется *бхакти*».

Сарвонадхи-винирмуктам: когда все *упадхи*, материальные обозначения, исчезают, тогда *бхакти* становится *бхаджаном*. Мы можем видеть это на примере Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи, Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджи и других великих преданных. Со стороны можно было видеть, что они просто собирают цветы для Божеств или занимаются другими видами служения, ведя себя, как обыкновенные преданные (например Вамшидас Бабаджи Махараджа поклонялся Божествам), но внутренне они были глубоко погружены в *бхаджан*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада основал много храмов и установил в них Божества. Он учил преданных, как поклоняться Божествам, и иногда сам совершал *арчану*. Шрила Рагхунатха дас Госвами тоже совершал *арчану*. Но мы ни в коем случае не должны думать, что их *арчана* подобна *арчане канишитха-адхикари*. Эти преданные не были обусловлены грубым или тонким телом. Их *арчана* – *сева*, и это настроение приходит непосредственно от спутников Кришны на Голоке Вриндаване. Это называется *шуддха-самтв*. Когда к нам придет *шуддха-самтв*, мы

сможем совершать настоящий *бхаджан* и наше служение можно будет называть *севой*. Но пока в нас не проявилась *шуддха-саттва*, вся наша деятельность будет на уровне *арчаны*.

Шрила Бхактивинода Тхакур написал «Бхаджана-рахасью» для тех, кто хочет совершать *бхаджан*. В своем предисловии к этой книге Шрила Прабхупада объясняет, как вступить на путь *бхаджана* и как заниматься *бхаджаном*. Он раскрывает *рахасью*, секреты *бхаджана*, давая сокровенные наставления. Он старался дать нам как можно больше. К сожалению, он не мог дать всего, потому что мы не способны понять все. Но, по крайней мере, мы можем что-то понять о том, как начать *бхаджан*, и это поможет нам вступить на путь *бхаджана*. Поэтому Шрила Прабхупада объясняет, как превратить наше служение из *арчаны* в *бхаджан*.

Предрассветный бхаджан

Мы слышали об *ашта-калия-бхаджане*, памятовании *лил* Радхи и Кришны, соответствующих восьми частям суток. Здесь Шрила Прабхупада начинает говорить о *нишанта-бхаджане*. Мы должны понять, что он под этим подразумевает. Наши Госвами описали *ашта-калия-лилу* Радхи и Кришны во Врадже. Первая часть *ашта-калия-лилы* называется *нишанта-лила*, или *лила* в конце ночи, перед рассветом, когда Радха и Кришна пробуждаются. Это очень возвышенная тема, и мы не можем понять ее сразу. В словах Шрилы Прабхупады о

нишанта-лиле содержится очень глубокий смысл. Он имеет в виду, что мы, обусловленные души, спим в иллюзии.

Мы долго спали, и сердце наше было полно *анартх* и *апарадх*. В таком состоянии мы не способны были ничего понять, но сейчас мы начинаем пробуждаться. Вот что Шрила Прабхупада имеет в виду, говоря о *нишанта-лиле*.

Благодаря невероятной удаче мы можем получить *ахайтуки-крипу*, беспричинную милость нашего Гурудевы или какого-нибудь возвышенного вайшнава, а также беспричинную милость Кришны. Эта милость даст нам возможность общаться с истинными, возвышенными вайшнавами. Тогда их настроение служения Кришне перейдет в наше сердце.

Это называется *сева-васана*, и это то, что гуру дает ученику. Когда это настроение приходит в наше сердце, в нас сразу пробуждается *шраддха*.

В своей комментарии к «Шикшапштаке» Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что *шраддха* бывает двух видов.

Шраддха первого вида пробуждает желание следовать предписаниям *шастр*, а *шраддха* второго вида пробуждает желание следовать спонтанному служению жителей Вриндавана. Именно это Шрила Прабхупада имеет в виду, говоря о *нишанта-бхаджане*. *Нишанта-бхаджан* символизирует конец темной ночи нашей материальной иллюзии.

Если мы обрели *шраддху*, но при этом нам недостает хорошего общения, наша *шраддха* не бу-

дет развиваться, а наоборот, увянет. Поэтому нам необходимо все время искать хорошее общение, как в начале, середине, так и на заключительных этапах нашего духовного пути. Если нам не хватает *садху-санги*, Святое Имя, которое мы повторяем, тоже увянет и станет сухим. По мере того как наша *ираддха* будет угасать, наше желание совершать *бхаджан* также будет уменьшаться. Вот почему принцип *садху-санги* чрезвычайно важен для всех видов *бхакти*.

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами перечисляет шестьдесят четыре *анги* (составляющих) практики *бхакти*. Первая *анга* – принять покровительство истинного *гуру*, вторая – получить от него *дикишу*, третья – *вишрамбхена-гуру-сева*, служить *гуру* в настроении близкой дружбы, и четвертая – *садху-вартманувартанте*, идти путем, который указали *ачарьи*. Шрила Прабхупада особенно подчеркивает важность этой, четвертой, *анги*. Это значит, что мы должны понять, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха дас Госвами, Нароттама Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Баладева Видьябхушана, Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада и наш Гурудев совершали *бхаджан*. Вот путь, по которому надо следовать. Мы все должны идти этим путем.

Избавление от мирских желаний

Все это Шрила Прабхупада объясняет в своем предисловии к «Бхаджана-рахасье», и мы должны слушать внимательно и терпеливо. Те, кто хочет

совершать *бхаджан*, должны следовать наставлениям и примеру Шрилы Бхактивиноды Тхакура и всех *ачарьев* прошлого. Здесь Шрила Прабхупада объясняет, что, если мы хотим совершать непрерывный *бхаджан*, мы должны стать *нишкинчана*. Преданный-*нишкинчана* – это тот, у кого нет никаких мирских желаний. *Кама*, *кродха*, *лобха*, *моха*, *мада* и *матсарья* ушли из сердца такого преданного. Преданный-*нишкинчана* совершенным образом следует первой *шлоке* «Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами: *вачо-вегам манасах кродха-вегам*. Он победил гнев, стремление говорить, а также побуждения, исходящие от гениталий, желудка, языка и ума. Такой преданный следует всем *шлокам* «Упадешамриты». Он также следует четвертой *шлоке* «Шикшаштаки»:

*на дханаṁ на джанам на сундарīm
кавитām вā джагадйīа кāмайе
мама джанмани джанманйīваре
бхагавād бхактир ахаитукī твайи*

Таких вайшнавов называют *нишкинчана* или *акинчана*. Они поймут все эти наставления. И если мы хотим стать такими же вайшнавами и идти путем, которым идут они, мы тоже должны постараться понять все эти наставления.

Прежде всего необходимо полностью отказаться от дурного общения. Это значит, что мы должны избегать общения с *майявади*, *сахаджиями* и всеми видами непреданных. Особенно надо избегать общения с теми, кто погружен в деятель-

ность ради чувственных наслаждений, кто потакает своим материальным желаниям и погружен в мирские дела. Отказаться от общения с такими людьми очень важно, иначе их мирские желания проникнут в наше сердце и мы снова опустимся на самое дно. Только если мы будем следовать всем этим наставлениям, мы сможем совершать *бхаджан* и *ашта-калия-садхану* – иначе это просто невозможно. Никто не может совершать *бхаджан* круглые сутки, если он не избавился от мирских желаний, если он не следует совершенным образом первой, второй и третьей *шлоке* «Упадешам-риты», не следует «Манах-шикше» от начала и до конца и не является *акинчана-вайшнавом*.

Ашта-калия-бхаджан мы сможем совершать лишь тогда, когда избавимся от всех мирских желаний, оскорблений и *анартх*.

Если мы хотим служить Кришне, если хотим следовать пути, проложенному нашими гуру, нам необходимо отказаться от всех видов материальных наслаждений (*бхога*), от ложного отречения (*тьяга*), а также от общения со всеми видами непреданных. Если мы не оставим дурное общение, оно станет препятствием на пути к нашей цели – служению Кришне. *Гьяни, карми* и *йоги* – даже те, кто занимается *мишира-бхакти*, или смешанными видами *бхакти*, – не могут обрести даже небольшого вкуса (*ручи*) к *бхаджану*, поэтому они не способны по достоинству оценить эту книгу. Но те из нас, кто хочет проникнуть в суть «Бхаджана-рахасьи», должны выражать глубокое почтение этой книге и следовать ее наставлениям. Именно

за этим мы сюда пришли.

Некоторые из вас пришли в это Движение потому, что слышали наставления своего гуру, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджи, я пришел потому, что слышал наставления своего Гурудевы, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджи, а некоторые здесь потому, что слышали наставления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. В любом случае все мы пришли сюда не для того, чтобы исполнить свои мирские желания. Мы пришли лишь с одной целью – служить Кришне. И если мы хотим служить, совершать истинную *сева*, нам необходимо отказаться от всего, что мешает нашему служению. Шрила Бхактивинода Тхакур будет объяснять это дальше. Мы должны понять эту книгу и стараться практиковать все, о чем он нам говорит. Как вы сможете проповедовать, если не знаете всех этих истин? Вы можете пытаться проповедовать, но что это будет за проповедь?

Какова наша цель?

Прежде всего попытайтесь понять все наставления этой книги. Мы должны знать, какова цель нашего *садхана-бхаджана*. Надо знать, совершаем мы лишь *арчану* или же действительно стараемся встать на путь *бхаджана*. Мы можем думать, что поглощены преданным служением и очень много проповедуем, но нам нужно быть осторожными.

Если мы не стараемся совершать *бхаджан*, если не стараемся достичь уровня настоящего *бхакти*, тогда вся наша деятельность будет *карма-ангой*,

материальной деятельностью.

Мы должны изучить все эти глубокие, сокровенные истины о *бхаджане*, и только тогда можно пытаться помогать другим. Иначе, вместо того чтобы помочь другим, мы сами опустимся до их уровня.

Глубинный смысл маха-мантры

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Харе Кришна *маха-мантра* состоит из шестнадцати имен и делится на восемь частей. Эти восемь пар имен соответствуют восьми *шлокам* «Шри Шикшаштаки». Первая пара имен, «Харе Кришна», указывает на победу над невежеством и на повторение *хари-намы* с верой, *шраддхой*. Если преданный повторяет *хари-наму* с *шраддхой*, его *авидья* (невежество) уйдет. *Авидья* – противоположность *видьи*. *Видья* – это знание о Кришне, а *авидья* – забвение Кришны. Об этом говорит первая *шлока* «Шикшаштаки». Вторая пара имен – также «Харе Кришна». Она указывает на то, что во все Свои имена Кришна вложил все Свое могущество и все *шакти*, которые присутствуют в Его *сварупе*. Если преданный находит прибежище в имени Кришны и повторяет Его имя в обществе чистых преданных, то есть в *садху-санге*, он сможет развить привязанность к *бхаджану*; иначе этого не произойдет. Чтобы вступить на этот путь, очень важно иметь определенные *самскар*ы, или впечатления, сложившиеся в прошлом. Эти впечатления являются результатом прошлых действий, кото-

рые пробудили в нас веру и привели на путь *бхакти*. Если у нас есть такие впечатления, тогда мы сможем обрести *садху-сангу*, общение с чистыми преданными. В результате этой *садху-санги* преданный получит *хари-наму* и *дикишу* от истинного гуру. Затем он будет получать наставления, *шикшу*. После этого его *анартхи* исчезнут, но только при условии, что он совершает *бхаджан* с *шрадхой* и *самбандха-гьяной*, иначе *анартхи* не уйдут. Если мы повторяем *хари-наму* таким образом, то после того как большинство наших *анартх* уйдет, мы достигнем уровня *ништхи*, твердой веры и постоянства в преданном служении.

Третья пара имен – «Кришна Кришна». На этой ступени мы должны постараться определить, каково качество нашей *садханы*. В «Чайтанья-чаритамрите» объясняется, что на пути *садханы* есть определенные препятствия. Наша *садхана* должна быть чистой. Она не должна быть оскверненной, то есть несерьезной. Два главных препятствия на пути *бхакти-садханы* – это *стри-санги*, привязанность к общению с противоположным полом, и общение с непреданными: с *майявади*, материалистами и всеми остальными, кто отвергает чистое преданное служение. Мы должны быть верными нашему пути и отбросить все посторонние идеи, прочие виды деятельности и дурное общение.

Вкус

Если мы продолжаем повторять *хари-наму с нишитхой*, твердой верой, мы поднимемся на следующую, четвертую, ступень и начнем повторять Святое Имя с *ручи*, вкусом. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что есть два вида *ручи*: *васту-вайишиитй-анекиини* и *васту-вайишиитй-ананекиини*. Первый вид *ручи* означает, что, когда мы видим нарядно одетое Божество, мы думаем: «Как замечательно Оно выглядит», и чувствуем большую радость. Но если Божество украшено не так красиво, мы не чувствуем особого вкуса. Слыша сбивчивый и немелодичный *киртан*, мы не испытываем к нему вкуса. Но если мелодия очень красивая и хорошо играют на *мриданге* и *караталах*, то такой *киртан* нам очень нравится. Этот тип *ручи* называется *васту-вайишиитй-анекиини*.

Второй тип *ручи* возникает, когда мы продолжаем повторять *хари-наму с ираддхой* и *нишитхой* в обществе вайшнавов. Эта ступень называется *васту-вайишиитй-ананекиини*. На этом уровне нас не очень беспокоит, украшено Божество или нет. Если мы слышим *киртан*, где нет хорошей мелодии и ритма, мы думаем: «Ничего страшного», а если *киртан* очень красивый, мы думаем: «Замечательно!» У Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи был вкус *васту-вайишиитй-ананекиини*. То же самое можно сказать о Шри Чайтанье Махапрабху. Он видел Божество Джа-

ганнатхи совсем не так, как видим Его мы. Мы, видя Джаганнатху, не думаем, что это Сам Кришна. У Него два больших круглых глаза, у Него нет изящных рук, нет флейты, нет короны и павлиньего пера. Но Шри Чайтанья Махапрабху видел Его не так. Увидев Джаганнатху, Он бежал к Нему и хотел Его обнять. Мы смотрим на Джаганнатху, видим эти большие круглые глаза и думаем, что Он не очень красив, но Шри Чайтанья Махапрабху видел в Нем Самого Враджендра-нандану Кришну, сына Махараджи Нанды. В другой раз Он услышал, как *дева-даси* поет «Гита-говинду»: *ириита камала куча мандала е, джайа джайа дева харе*. Я не знаю, была ли эта певица чистой вайшнави, как Мадхави-деви, или нет, но так или иначе, когда она запела в лесу, Шри Чайтанья Махапрабху бросился туда. Это *ручи*. Конечно, мы не можем сравнивать себя с Махапрабху. У Него был не только *ручи*, но также *махабхава* и все остальные виды духовного экстаза. Я просто привожу этот пример, чтобы показать разницу между двумя видами *ручи*.

Пятая пара имен – «Харе Рама». На этой ступени добавляется *смарана*. *Смарана* – это памятование игр Кришны. Мы должны знать, что есть большая разница между *лилами* Кришны во Врадже и всеми стальными *лилами* Бхагавана. Во Врадже нет чистой *дасья-расы* и чистой *шанта-расы*. Там есть *шанта-раса*, но она скрытая. И *дасья-раса* там тоже с примесью *сакхьи* или *ватсалы*.

Шестая пара имен – также «Харе Рама». На этой ступени наш вкус (*ручи*) к материальной жиз-

ни будет уменьшаться, наши мирские желания уйдут и наш *ручи* к Кришне станет устойчивым и сильным.

Далее седьмая пара имен – «Рама Рама». Здесь нет «Харе», только «Рама»: «Рама Рама». Это *ви-праламбха*, разлука. Преданный будет чувствовать настроение разлуки (*випраламбха-бхаву*). «Когда я смогу служить Радхе и Кришне?» – такое желание появится на этом уровне. Затем восьмая пара имен – «Харе Харе». На этой ступени проявится *шуддха-саттва*, и преданный обретет *гони-бхаву*. *Гони-бхава* сама войдет в его сердце.

Ачарьи и сахаджи

Это очень краткий обзор ступеней пути *бхакти*. Шрила Бхактивинода Тхакур дает нам наставления, которые он собрал из «Бхакти-расамрита-синдху», «Уджвала-ниламани» и всех остальных важных *шастр*. Он также собрал наставления Шрилы Сварупы Дамодары, Шрилы Рая Рамананды и Шри Чайтаньи Махапрабху и откровения, которые они постигали в Гамбхире. Шрила Сварупа Дамодара лично учил Шрилу Рагхунатху даса Госвами, который, в свою очередь, передал эти наставления Шриле Кришнадасу Кавирадже Госвами. Шрила Бхактивинода Тхакур собрал все эти наставления и дает их нам в этой книге.

Таков путь развития *гони-бхавы* и служения Радхе и Кришне во Врадже. Если мы следуем примеру наших *ачарьев* и практикуем *бхакти* описанным здесь способом, это значит, что мы находимся

на верном, авторитетном пути. Мы хотим практиковать *бхакти* именно так. Это вовсе не *сахаджия* – жадно стремиться развить такое *бхакти* и обрести *гопи-бхаву*, служение Радхе и Кришне в этом настроении. Разве это *сахаджия*? *Сахаджи* – те, кто не следует этому авторитетному методу. Наша высшая цель – развить настроение Шрилы Рупы Госвами. Если преданный жадно стремится обрести это настроение, то неважно, на каком уровне он находится в данный момент, следует он предписаниям *шаштр* или не следует. Если он идет этим путем, он непременно достигнет своей цели. Но мы должны уяснить, что этого уровня можно достичь только в общении с вайшнавами, которые являются *расика* и *таттва-гья*. Тогда Кришна и Его спутники сами будут вести нас по этому пути. Наш успех зависит от наших *самскар*, впечатлений из прошлого. Без них мы не сможем осознать эти истины.

Хотя этот путь проложил сам Шрила Бхактивинода Тхакур, многие спрашивают меня: «Почему вы читаете „Бхакти-расамрита-синдху“, „Уджвала-ниламани“, книги Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура? Наверное, эти книги написали *сахаджи*, потому что все, кто их читает, – *сахаджи*. Зачем вы их читаете?» На самом деле это огромное заблуждение. *Ачарьи*, написавшие эти книги – Шрила Рупа Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами, – никоим образом не являются *сахаджиями*. Они – самые настоящие возвышенные преданные, и они подробно описали и объяснили нашу конечную

цель. Также совершенно неверно утверждение о том, что все, кто читает эти книги, – *сахаджи*. Это просто глупость. Почему мы не должны читать эти книги?

Те, кто способен читать эти книги, должны их читать. Такие преданные будут читать «Вилапа-кусума-анджали», «Враджа-виласа-ставу», «Чатух-пушпанджали» (из «Шри Става-малы») и остальные важные труды наших Госвами и других истинных вайшнавов. Читая эти книги, мы никоим образом не станем *сахаджиями*. *Сахаджи* – те, кто перепрыгивает через все ступени практики *бхакти*, кто не слушает сведущих вайшнавов, не понимает правильно этих наставлений и не имеет необходимых качеств, чтобы идти этим путем. Если кто-нибудь приходит к ним, они могут сразу открыть этому человеку его *сиддха-деху*, духовное тело, неважно, достоин он этого или полон *анартх*.

Именно они *сахаджи*, а не те, кто проходит через все ступени, которые описал Шрила Бхактивинода Тхакур и которые названы в «Бхакти-расамрита-синдху». Шрила Бхактивинода Тхакур – не *сахаджия*, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати – тоже не *сахаджия*, хотя он сам признал, что он – Наяна-манджари. Совершенно неверно говорить, что все, кто читает эти книги, – *сахаджи*. Те, кто обладает необходимыми качествами и идет постепенным путем, ступень за ступенью, должны читать все эти книги. Это единственный путь. *Сахаджи* – те, кто не следует наставлениям *ачарьев* и не пытается развивать *бхакти*, проходя через

все эти ступени. В этом главная разница между *сахаджиями* и *шуддха-вайшнавами*. Мы должны стараться стать *шуддха-вайшнавами*.

Постепенный путь

Здесь кто-то может спросить, почему Шрила Бхактивинода Тхакур описал результаты повторения Святого Имени именно таким образом. На это можно ответить, что точно такое же описание приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.15-16):

*ādaу-īраddхā татах сādху-
санго 'тха бхаджана-крийā
тато 'нартха-ниврत्тих сйāt
тато нишitхā ручис татах
атхāсактис тато бхāвас
татах премāбхйудайчати
сāдхакānām айām премнах
prāдурбхāве бхавет крамах*

Это постепенный путь, ступень за ступенью. *Адау-ираддха*: все начинается со *ираддхи*, веры. Эта вера позволяет человеку обрести *садху-сангу*. Кто-то может спросить: «Откуда приходит *ираддха*?» *Ираддха* приходит благодаря прошлым *самскарам*, которые являются результатом соприкосновения с *тадия*: людьми, местами и предметами, связанными с Господом. Прошлые *самскары* могут возникнуть из слушания о славе имени Господа, о Его образе, качествах и *лилах*. Они также могут

возникнуть от соприкосновения с *туласи*, Ямунной, Гангой, Гирираджем или со святой *дхамой* – Враджей или Навадвипой. Это соприкосновение может быть как осознанным, так и неосознанным, как намеренным, так и случайным. Как бы то ни было, соприкосновение с любым из этих *тадия-васту* порождает *сукрити*, а это *сукрити*, в свою очередь, создает *шраддху*.

Следующая ступень после *шраддхи* – *садху-санга*. На ней у нас разовьется вкус следовать вайшнавам, *садху*.

Но те, у кого нет *сукрити*, не разовьют такого желания. Сейчас я рассказываю *хари-катху*, и вы слушаете, но те, у кого нет *самскар* или кто совершает оскорбления или действует вопреки предписаниям *бхакти*, не станут слушать эту *хари-катху*. Даже если такие люди придут сюда и сядут, они либо заснут, либо их будут отвлекать посторонние мысли.

Тело может сидеть здесь, но ум будет блуждать повсюду, думая о разного рода проблемах. Только те, у кого достаточно *самскар*, могут по достоинству оценить *садху-сангу*. Истинная *садху-санга* – значит слушать *садху*, наблюдать, как он практикует *бхакти*, и стараться следовать его примеру, как в поведении, так и во внутреннем настроении. Когда мы обретем истинную *садху-сангу*, мы естественным образом будем практиковать все девять видов *бхакти*, начиная со слушания: *шраванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам*, *дасьям*, *сакхьям*, *атма-ниведанам*. Мы также естественным образом будем практико-

вать пять основных видов *бхакти*, которые назвал Господь Чайтанья: *садху-санга* (общение с преданными), *нама-киртана* (повторение Святых Имен Господа), *бхагавата-шравана* (слушание возвышенных вайшнавов), *матхура-васа* (проживание в святых местах, таких, как Матхура) и *шири муртира-шраддхия-севана* (служение Божеству с верой). Если кто-то изучает «Чайтанья-чаритамриту» под руководством истинного вайшнава, если он слушает и совершает *анушиланам*, то есть служит Кришне, следуя своему наставнику и *ачарьям* прошлого, то такой преданный непременно обретет *лобху*, жадное стремление. *Лобха* не замедлит прийти к нему.

Следующая ступень – *бхаджана-крия*. Преданный наблюдает, как его Гурудева и вайшнавы совершают *садхана-бхаджан*, и у него развивается вкус следовать им, совершая *садхана-бхаджан* не час и не два, а по меньшей мере восемь часов. И далее, на более высоких ступенях, он будет стремиться совершать *садхану* и *бхаджан* круглые сутки. Затем придет *анартха-нивритти*.

Развитие привязанности

Было бы совершенно нелепо раскрывать *сиддха-сварупу*, или *сиддха-деху* (духовное тело), преданному, который еще не избавился от *анартх*. Так поступают только *сахаджи*. Те, кто следует правилам, данным Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Бхактивинодой Тхакурором, кто старается идти истинным путем, никогда не попадут в раз-

ряд *сахаджиев*. Но если кто-то не следует всем этим правилам, не проходит через все эти ступени, он непременно станет *сахаджией*.

Когда развивается *нишитха*, ум перестает блуждать. Он сосредоточивается на *садхана-бхаджане* и больше не отвлекается на посторонние мысли. *Нишитха* означает *стхира-буддхи*, устойчивый разум, сосредоточенный на одной цели. Когда приходит *нишитха*, преданный не испытывает беспокойств, даже встречаясь со множеством препятствий.

Можно видеть это на примере жизни Шрилы Харидаса Тхакура. К нему пришла женщина легкого поведения, чтобы соблазнить его, но он оставался непоколебимым, повторяя Святое Имя и занимаясь своим служением. Кази приказал своим слугам: «Убейте Харидаса Тхакура. Бейте его на двадцати двух базарных площадях!» Они пытались убить его, но он сказал: «Даже если вы разрежете меня на сотни тысяч кусков, я не забуду *кришна-наму*. Я буду повторять ее, что бы со мной ни случилось. Я буду повторять Святое Имя всегда».

Это *нишитха*. Какие бы испытания ни пришли к нему, преданный будет непоколебим. В молодости, когда Шрила Рагхунатха дас Госвами был семейным человеком, он все время старался убежать из дома, чтобы встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Его мать хотела, чтобы отец связал Рагхунатху. Но отец сказал: «Нет смысла этого делать. Никто не сможет удержать преданного, чье сердце забрал Кришна». Это называется *ниши-*

тха. Мы должны постараться определить, на какой ступени находимся. Есть ли у нас *шраддха* или истинная *шраддха* еще не появилась?

Или, может быть, мы уже достигли ступени *ништхи* или *ручи*? Ушли ли от нас *анартхи* или они все еще находятся в нашем сердце? Мы можем легко понять, на каком уровне находимся, по этим признакам. Нам нужно стараться по меньшей мере достичь ступени *ништхи*.

После *ништхи* появляется *ручи* и затем *асакти*. Есть два вида *асакти*: первый – привязанность к *садхане*, а второй – привязанность к *садхане*, то есть к Кришне и Его спутникам. Нет строгих правил, какой вид *асакти* приходит сначала, а какой потом. Но чаще всего преданный сначала развивает привязанность к *садхане*. Махапрабху спросил Харидаса Тхакура: «Чем ты болен? Почему не принимаешь *маха-прасад*?» Харидас Тхакур ответил: «Моя болезнь заключается в том, что я не могу закончить свои три *лакха хари-намы*. Мое тело вполне здорово. Проблема лишь с умом и сердцем. Вот почему я не могу закончить свои три *лакха*, которые повторял ежедневно». Можем ли мы попытаться следовать этому? Мы должны исполнять свой обет, повторяя определенное число кругов с твердым намерением: «Я непременно должен закончить сегодня повторять это число кругов. Буду я жив или расстанусь с жизнью, я все равно должен повторить все круги». Если мы повторяем Святое Имя с такой решимостью, сначала к нам придет *нама-абхаса*, а после этого постепенно мы достигнем уровня *асакти*.

Следующая после *асакти* ступень – *бхава*. *Бхава* проявляется, когда *шуддха-саттва* из сердца *рагатмика-кришна-джан*, спутников Кришны в духовном мире, входит в наше сердце. Эта *бхава* может быть в *дасья*-, *сакхья*- или *ватсалья-расе*. Или, если преданный развил жадное стремление к *мадхурья-расе* и практикует соответствующую *садхану*, к нему придет *шуддха-саттва* из сердца *гопи*.

Следующий уровень – *према*, но *према* не может проявиться в материальном теле. Она может прийти к нам только в следующей жизни, когда мы появимся на свет в том месте материального мира, где проходит *праката-лила*

Кришны. Тогда *садхака* родится из чрева *гопи* и уже в том теле сможет обрести *прему* благодаря общению с преданными *нитья-сиддхами*. Иначе это невозможно.

Общение с преданными

Те, кто не следует этому пути, являются *сахад-жиями* в полном смысле этого слова. Шрила Рупа Госвами описал путь развития *бхакти*, и Шрила Бхактивинода Тхакур подробно объясняет все эти ступени. Потом мы когда-нибудь переведем «Бхаджана-рахасью» Бхактивиноды Тхакура на английский. Это очень, очень важная книга, как «Мадхурья-кадамбини», «Бхакти-расамрита-синдху-бинду» и «Уджвала-ниламани». Эта книга не превышает размеров брошюры, но в ней заключена огромная сила. Те, кто хочет совершать

бхаджан, непременно должны его изучить. Если у преданного нет *шраддхи*, у него не будет вкуса к *садху-санге*. *Садху* может прийти к такому преданному и сказать: «Пойдем со мной. Я дам тебе все. Я одарю тебя милостью сполна». Но этот преданный, не имеющий веры, не придаст его словам никакого значения, даже если к нему придет сам Брахма или Шукрадева Госвами. Если к нему придет Шрила Рупа Госвами и скажет: «Послушай меня. Я объясню тебе „Бхакти-расамрита-синдху“, такой преданный ответит: «Кто ты такой? Ты меня обманываешь». Но те, у кого есть *шраддха*, будут испытывать огромный вкус к *садху-санге*. Они все оставят, придут и будут слушать так же, как вы сейчас слушаете.

Вы покинули свои страны, оставили свои семьи, оставили домашний уют и комфорт. Здесь нет никаких удобств, вы совершаете *парикраму* босиком и приходите сюда в четыре утра. Это хороший признак. Это значит, что у вас есть определенная *шраддха*. Если бы у вас не было *шраддхи*, вы бы сюда не пришли. У вас могут быть *анартхи*, но все равно благодаря *шраддхе* вы чувствуете какой-то вкус. Поэтому не теряйте надежды. Это очень хороший признак, указывающий на то, что вас ждет успех. У нас должна быть надежда, *аиша-бандха*. У нас должна быть очень твердая, глубокая вера в то, что однажды мы достигнем своей цели. На пути к этой цели мы будем непрерывно совершать *садхана-бхаджан* и стараться достичь всех этих ступеней. *Садху-санга бале хайа бхаджанера шикша*. Если мы общаемся с *садху*, у которых есть вкус

к *бхаджану*, тогда мы получим *бхаджана-шикишу* (наставления о том, как совершать *бхаджан*). Если это не настоящая *садху-санга* – оставьте ее. У вас должна быть решимость: «Я хочу совершать *бхаджан*». *Садху-санга бале хайа бхаджанера шикиша*. Если мы общаемся с тем или иным *гуру* или вайшнавами, но не получаем от них *бхаджана-шикишу* и не учимся, как отдать свое сердце Кришне, мы не сможем продолжать этот путь. Вот почему говорится: *бхаджанера шикиша-санге нама-мантра-дикиша*.

Святое Имя и дикша-мантры

Если мы общаемся с вайшнавом, который дает нам *бхаджана-шикишу*, то следующий наш шаг – получение *нама-мантра-дикиши*. Здесь *нама* означает «Харе Кришна, Харе Кришна» и *ири кришна чайтанйа прабху нитйананда*.

А *нама-мантра* означает *гаурайа сваха, клим кришнайа говиндайа*. Именно это имеется в виду под *мантрой*. В *мантре* содержится и *нама*, и *нама-мантра*. Слово *нама* означает *маха-мантру*, и *маха-мантру* можно повторять в любое время. Но для повторения *мантры* есть определенная *марьяда*, строгие правила. Предназначение *мантры* в том, чтобы очистить наше повторение *намы*. *Мантра* нужна для того, чтобы увеличить наш вкус и помочь нам осознать *сварупу* Святого Имени.

Повторение *нама-мантры* поможет нам осознать, что Святое Имя Кришны – это *раса-майя*,

что *нама* безупречно чиста (*шуддха*), что в ней заключены все игры Кришны с *гопи*, Яшодой и друзьями-пастушками. Святое Имя содержит в себе все, но не думайте, что вы можете осознать это просто благодаря повторению *кришна-намы*. Если вы хотите глубоко постичь смысл Харе Кришна *маха-мантры*, вы должны повторять *нама-мантру*. Мы можем еще как-то объяснить, кто такой Кришна, но объясним ли мы, что значит «Харе Кришна»? Мы можем дать тридцать два различных объяснения Харе Кришна *маха-мантры*. Кто-то спросит: «Почему тридцать два, а не восемьдесят четыре?»

Можно и восемьдесят четыре. Если бы пришел Шри Чайтанья Махапрабху, Он бы дал восемьдесят четыре различных объяснения или даже больше. Харе Кришна *маха-мантра* включает в себе все: все ступени *садханы* и *кришна-премы*, все виды встречи (*милана*) и разлуки (*вираха*). Все содержится в ней: от первой ступени (*шраддхи*) и до высшего совершенства (*махабхавы*). Святое Имя также включает в себе все виды *премы*, такие, как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*, *модана* и *мадана*. Всё это можно найти в *маха-мантре*. Все *лилы* Кришны присутствуют в Его имени. Вот почему Шрила Сварупа Дамодара и Шрила Рай Рамананда наслаждались Его *лилами*, повторяя Святое Имя.

Здесь Шрила Бхактивинода Тхакур делает обзор всех ступеней развития *бхакти*. Он говорит, что, если мы будем следовать в нашем *бхаджане* всем этим предписаниям и проходить все ступе-

ни, которые он описал, из нашего сердца уйдут *анартхи* и в нем проявится *бхава*.

Допустим, вы занимаетесь *бхаджаном* так, как описывается здесь, но *бхава* еще не пришла к вам. Если в это время вы не будете избегать *асат-санги*, дурного общения, тогда к вам придут *пратиштва* (стремление к славе и почестям) и *кути-нати* (лицемерие), и вы сойдете с этого пути. Точнее, вы не сами сойдете с этого пути, а эти препятствия уведут вас с него. Поэтому надо быть очень осторожным.

Ступени развития: отказ от дурного общения

В «Бхаджана-рахасье» Шрила Бхактивинода Тхакур последовательно описал, как *садхака* развивает *кришна-прему*. Никто не сможет достичь уровня *кришна-премы*, если не примет данный метод и не будет шаг за шагом идти путем, который описал Шрила Бхактивинода Тхакур. Он цитирует эту *шлоку*:

*ādaу-īраddхā татах сādху-
санго 'тва бхаджана-крийā
тато 'нартха-ниврттйх сйāт
тато нишйхā ручис татах
атхāсактис тато бхāвас
татах премāбхйудайнчати
сāдхакāнāм айам премнах
прāдурбхāве бхавет крамах*
(Б.-р.-с., 1.15-16, Ч.-ч., Мадхья 23.14-15)

Преданный может приблизиться к уровню *бхавы*, но если он общается со *стри* или *стри-санги*, то есть с женщинами или мужчинами, которые привязаны к женщинам, он непременно падет. *Стри* означает не только женщин: для мужчин это женщины, а для женщин мужчины. Как мужчинам, так и женщинам предписывается избегать общения с противоположным полом. Если у нас есть стремление к общению с женщинами, а у женщин – с мужчинами, к накоплению богатства, к славе и почестям, то мы можем пасть даже с уровня *бхавы*. Поэтому мы должны быть чрезвычайно осторожными. Если мы хотим идти этим авторитетным путем, начиная с уровня *шраддхи*, и достичь *ништхи*, *ручи*, *асакти* и *бхавы*, тогда нам следует с самого начала тщательно избегать этих препятствий.

Шрила Бхактивинода Тхакур учит нас быть очень осторожными и отказаться от всякого мирского общения (*асат-санги*). Мы также должны избегать дурного общения со своим материалистичным умом. Это чрезвычайно важно. Даже если те, кто нас окружает, не понимают всех опасностей, которые таит в себе дурное общение, мы должны избегать его всеми силами. *Шастры* объясняют, насколько тщательно мы должны избегать дурного общения.

Например, если перед вами стоит выбор между дурным общением и встречей со львом, тигром или крокодилом, что вы выберете? Или, предположим, с одной стороны вам предлагают поклоняться полубогам, а с другой – оказаться среди пожара.

Рамануджа-ачарья строго предупреждал своих последователей не попадать в ловушку поклонения полубогам. Он говорил: «Если вы попали в пожар, но у вас есть возможность спастись, укрывшись в стоящем неподалеку храме, где поклоняются полубогам, не старайтесь спасти свою жизнь. Не заходите в этот храм. Лучше сгореть в пожаре». Мы должны предпочесть скорее умереть, чем вступить в дурное общение. Лучше жить со змеями, львами и тиграми, потому что они менее опасны, чем *асат-санга*. Всеми средствами мы должны избегать любого дурного общения.

Это предостережение касается всех видов *асат-санги*: стремления к славе и почестям, тяги к накопительству, общения с похотливыми людьми и всех других разновидностей мирского общения и мирских желаний. Если вы сгорите в пожаре, вас сожрет тигр или ужалит змея, это не разрушит ваши *бхакти-самскары* и не причинит вам такого вреда, как общение с похотливыми женщинами или мужчинами, как *прапиштха*, богатство и материальные желания, которые могут с корнем вырвать все ваши *бхакти-самскары*. Поэтому *асат-санга* очень опасна.

Беда в том, что все эти формы мирского общения очень привлекательны или, скорее, кажутся таковыми. На самом деле в них нет ничего привлекательного. Они очень опасны, как яд замедленного действия. Поэтому надо изо всех сил избегать их.

Иногда случается так, что много преданных, мужчин и женщин, собираются вместе где-то в

обществе вайшнавов, просто чтобы выбрать себе мужа или жену. Такое настроение тоже очень опасно. Благодаря огромной удаче, спустя много сотен тысяч жизней, мы пришли в общество вайшнавов, чтобы практиковать *бхаджан*. Мы не должны лишать себя этой возможности и мешать другим преданным совершать *бхаджан*, пытаюсь увести их с этого пути. У некоторых преданных есть какие-то особые качества, которые делают их своего рода мишенями. Например, кто-то может очень красиво петь, кто-то может давать прекрасные лекции или рассказывать изумительную *расика-катху*, или какой-нибудь *пуджари* может замечательно поклоняться Божествам и очень красиво Их одевать. Таким преданным следует быть особо осторожными, иначе они могут очень быстро пасть.

Все эти наставления дает нам здесь Шрила Бхактивинода Тхакур. Если мы хотим совершать *бхаджан*, то должны следовать ему, потому что он – наш Седьмой Госвами. Он учит нас на своем опыте, на опыте своего *садхана-бхаджана* и объясняет, как совершать *бхаджан*, не демонстрируя этого другим.

Упор на садхана-бхаджан

Даже *нама-абхаса*, или тень Святого Имени, может сжечь дотла все последствия наших грехов и все виды *анартх*. Старайтесь повторять имя Кришны очень чисто и с большой любовью, не держа в уме никаких мирских желаний. Сле-

дуйте совету, который Шри Рупа Госвами дает в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11):

*анийāбхилāшитā-иūнйām
джнāна-кармāдй-анāвртām
āнукулйена кршнāну-иīлāнām
бхактир уттамā*

Делайте упор на *садхана-бхаджан* и все время старайтесь сосредоточиться на этом. Если вы постоянно проповедуете, но не практикуете *садхана-бхаджан*, то вся ваша проповедь ничем не лучше *кармы*, материальной деятельности. Вместо того чтобы двигаться вперед по этому пути, вы будете скатываться назад. Когда вы поймете и осознаете все наставления Шри Чайтаньи Махапрабху и духовных учителей в нашей *парампаре*, тогда вы сможете проповедовать. Вы должны научиться давать эти наставления другим так, как почтальон передает письма, ничего не изменяя и не добавляя. Вам также нужно прекратить всякого рода *авидью*, мирскую деятельность, – тогда вы сможете проповедовать. Но если вы ничего не знаете, как вы будете проповедовать? Несомненно, вы должны стараться исполнить наказ Махапрабху нести людям благо: *джанма сартхака кари кара пара упакара*. Но сначала нужно осознать что-то самим и почувствовать что-то в своем собственном сердце, только тогда вы сможете проповедовать.

Иначе ваша проповедь будет ничем не лучше *кармы*, и она стянет вас вниз. Преданный может открыть двадцать проповеднических центров по

всему миру и постоянно путешествовать из одного центра в другой, управляя ими, но что принесет вся его проповедь и руководство, если он не занимается *садхана-бхаджаном*, если у него нет времени на то, чтобы читать вайшнавские писания и общаться с возвышенными вайшнавами? Мы должны следовать Шриле Бхактивиноде Тхакуру и проповедовать так, как проповедовал он, как проповедовал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа и наш Гуру Махараджа. Надо стараться во всем следовать их примеру.

Очищение зеркала сердца

Мы должны следовать наставлениям «Шикшаштаки» и объяснениям Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Делать это надо очень искренне, с большим почтением и вкладывать в это всю свою душу.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что восемь *шлок* «Шикшаштаки» соответствуют восьми частям ежедневных игр Кришны. В *ашта-калия-лиле* Кришны есть восемь видов *лил*: *нишанта-лила* (*лила* в конце ночи), *прадах-лила* (*лила*, проходящая рано утром), *пурвахна-лила* (*лила* до полудня), *мадхьяна-лила* (*лила* после полудня), *шаяна-лила* (*вечерняя лила*), *прадоша-лила* (*лила* до полуночи) и *накта-лила* (*ночная лила*), и эти восемь видов *лил* соответствуют каждой из восьми *шлок* «Шикшаштаки».

Если мы совершаем *садхана-бхаджан*, но видим, что не прогрессируем должным образом,

мы должны признать, что в нашей практике есть какой-то недостаток, и постараться обнаружить его. Недостаток может быть как в нас самих, так и в нашем общении. Нужно пытаться найти этот недостаток и исправить его. Если мы видим, что недостаток в нас самих, то должны исправить себя. Или же, если мы понимаем, что не прогрессируем из-за дурного общения, то должны оставить такое общение. Нам необходимо общение с чистыми вайшнавами. Иногда наше ложное эго мешает нам общаться с истинными вайшнавами, и в этом случае мы должны отбросить его.

Мы должны попытаться начать совершать *бхаджан*, следуя первой *илоке* «Шикшаштаки»:

*чето-дарпаṇа-мāрджаṇāṃ бхава-махā-дāвāgni-нирвāṇāṃ
и́рейаḥ-каирава-чандрикā-витараṇāṃ видйā-вадхū-джйиваṇāṃ
āнандāмбудхи-вардханаṃ прати-падаṃ пūrṇāmṛтāсвāданаṃ
сарвāтма-снапанаṃ параṃ виджайате и́ри криṣṇа сайкйртанаṃ*

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет важность этой первой *илоки*. *Чето-дарпаṇа-мāрджаṇа* означает, что, по мере того как мы совершаем *бхаджану* и повторяем *хари-наму*, наши *анартхи* будут уходить. Затем *бхава-махадаваgni-нирваṇаṇам*: повторение Святого Имени уничтожает все *клеши* (страдания). Это включает в себя все ступени развития последствий греха: *пṛарабдху*, *апṛарабдху*, *куту* и *биджу*, а также невежество (*авидью*), которое является корнем греха. Затем *и́рейаḥ-каирава-чандрика-витараṇам* – к нам начинают приходить всякого рода добродетели (*шубха*). После этого мы осознаём, что имя

Кришны – это *видйа-вадху-дживанам*. Имя Кришны неотлично от Самого Кришны, возлюбленного Шримати Радхики. Шримати Радхика – высшая *видья*: *махабхава сварупа ири радха тхакурани* (Ч.-ч., Ади, 4.69). *Вадху* означает «жена, супруга», и Шримати Радхика – высшая *вадху*.

Таким образом, слово *видья-вадху* указывает на Саму Шримати Радхику. Тогда кто является *видйа-вадху-дживанам*?

Дживанам значит «жизнь и душа», и жизнь и душа Радхики – Кришна. Поэтому *видйа-вадху-дживанам* – это Сам Кришна, и Его имя (*кришна-нама*) – тоже возлюбленный Шримати Радхики. Одно из проявлений Шримати Радхики – *бхакти*. Отсюда можно понять, почему имя Кришны является *видйа-вадху-дживанам*.

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур приводит возможное сомнение, которое необходимо рассеять. Если преданный принимает все эти виды практики, тогда его *джива-сварупа* явит свою чистую духовную форму: *сампурна рупена нирмалам*. Однако *джива* ничтожно мала, поэтому кто-то может сделать вывод, что ее *сварупа-дхарма* (вечная деятельность) и *ананда* (блаженство) тоже должны быть ничтожно малыми. Но Махапрабху говорит: *анандамбудхи-вардханам* – *санкиртана* расширяет океан блаженства. Как такое возможно? Ответ таков, что до тех пор, пока *джива* не примет полностью покровительство лотосных стоп Кришны, ее *дхарма* и *ананда* будут оставаться ничтожно малыми, но когда она принимает покровительство лотосных стоп безграничного Кришны, ее *дхарма*

и *ананда* также становятся безграничными и бесконечными. Поэтому выражение *анандамбудхи-вардханам* совершенно справедливо.

В это время по милости *сварупа-шакти* Кришны энергия наслаждения (*хладини-вритти*) входит в сердце *дживы*: *хладини-сара-вритти*. Силой этой энергии океан *кришна-премы* расширяется, принося все новые и новые ощущения, и *джива* наслаждается *расой*: *прати-падам пурнамритасвадана*м. Она ощущает вкус *дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*- и *мадхурья*-расы. Не думайте, что только *ананда* Кришны безгранична, что только Он способен наслаждаться всеми *расами*. Нет. *Джива* наслаждается *расой* так же, как и Кришна. Она – частица Кришны и потому тоже может наслаждаться *сева-расой*. Она может наслаждаться красотой Кришны. Хотя преданный не стремится к *ананде*, тем не менее *ананда* приходит к нему, и это блаженство в сотни и тысячи раз больше, чем он может предположить. Если мы держим в руках мускус, его аромат проникнет в наши ноздри, хотим мы этого или не хотим.

Мы просто вынуждены будем ощутить этот аромат. И точно так же мы сможем ощутить блаженство от общения с Кришной. Как мы сможем избежать этого блаженства, если будем находиться рядом с Кришной? Блаженство придет, даже если мы к нему не стремимся.

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур приводит другое сомнение. Любое желание (*анйабхилаша*), помимо стремления к *бхакти*, является препятствием на нашем пути. Но если *джива* испытывает

наслаждение от практики *бхакти*, то *бхакти* уйдет от нее. Как же тогда *джи́ва* сможет почувствовать наслаждение от *бхакти* и здесь, и на Голоке Вриндаване? Кажется, что блаженство, которое приносит чистое преданное служение, противоречит самому духу чистого преданного служения. Шрила Бхактивинода Тхакур разрешает это сомнение следующим образом. Это правда, что мы испытываем блаженство, служа Кришне. Однако *кришна-према* настолько чиста, чище всего чистого (*сарватма-снапанам*), что в ней нет никакой примеси чувственных удовольствий. Например, мы видим, что *гопи* испытывают блаженство даже несмотря на то, что не стремятся к нему. Некоторые из *гопи*, такие, как Рупа-манджари и Ратиманджари, не хотят лично встречаться с Кришной и наслаждаться *виласой* с Ним. Но Шримати Радхика хочет, чтобы они встречались с Ним, и устраивает их встречи с Кришной. Они не стремятся к наслаждению, но наслаждение само приходит к ним, и они не могут его избежать.

Духовное тело

Старайтесь практиковать *бхаджан*, следуя первой *шлоке* (*чето-дарпана-марджанам*) так, как учит Шрила Бхактивинод Тхакур. Тогда мы сможем следовать наставлениям второй *шлоки* (*намнам акари*) и далее третьей *шлоки* (*тринад апи суничена*). После этого мы должны заниматься *бхаджаном*, следуя наставлениям четвертой *шлоки*, а затем пятой *шлоки* (*айи нанда-тануджа*). На

этом уровне проявится наша *сиддха-сварупа*, или *сиддха-деха*. Те, кто пытается развить *сиддха-деху*, не следуя этому пути, – *сахаджи*. Тех же, кто следует этим наставлениям, нельзя называть *сахаджиями*.

Пятая *шлока* описывает развитие *сиддха-дехи*:

айи нанда-танӯджа кинкарам
патитаṁ māṁ виша ме бхавāмбудхау
крпайā тава пāда-пайкаджа-
стхита-дхӯли-садриāм вичинтайа

Что такое *сиддха-деха*? На этой, пятой, ступени преданный может еще не видеть ее отчетливо, но по милости своего Гурудевы способен до какой-то степени познать ее. «Это мое изначальное, духовное, тело, это мое имя и мое вечное служение» и т.д. Некоторые пытаются отрицать, что мы должны следовать этому пути. Они говорят: «Мой Гуру Махараджа сказал, что мы должны оставаться теми, кто мы есть, и просто распространять книги и заниматься другими видами служения. Мы не должны беспокоиться о своей *сиддха-сварупе*, о *бхаве* и *преме*». Такое мнение полностью противоречит *сиддханте* Гаудия-вайшнавов. Если кто-то думает подобным образом и не пытается достичь уровня совершенства, он не следует пути *бхакти*, описанному Шрилой Бхактивинодой Тхакурom. А если какой-то начинающий преданный идет к *гуру-бабаджи*, и этот *бабаджи* сразу дает ему так называемую *сиддха-сварупу*, то это *сахаджия-бхава*. И те, и другие преданные поступают совершенно не-

правильно.

Какова наша *сиддха-деха*? Это *радха-палья-даси*, тело служанки Шримати Радхики. Это самая лучшая *сиддха-деха*, и мы несомненно обретем ее, если будем следовать всем этим принципам. Мы не сможем продвигаться по этому пути, не говоря уже о достижении конечной цели, если не понимаем этих наставлений и не следуем предписанному методу или одержимы другими идеями и следуем другим методам.

Когда преданный достигает шестой ступени, которую Махапрабху описывает в шестой *шлоке* «Шикшаштаки», это значит, что он поднялся на уровень *бхава-авастха*. На этом уровне к нам придет *шуддха-саттва* и проявится наша истинная *сиддха-деха*. Не нужно притворяться, что вы уже достигли этого уровня, прежде чем это осознание придет к вам естественным образом. Если недостойный человек будет воображать, что развил свою *сиддха-деху*, он падет.

Некоторые люди просто воображают, что их *сиддха-деха* уже проявилась и не следуют авторитетному методу. Таким образом они не обретают истинной *сиддха-дехи*. Это *сахаджи*, которые в конце концов очень низко падут. Если мы хотим стать *сиддхой*, то должны развивать качества *сиддхи* и действовать соответствующим образом. Надо стараться следовать таким преданным, как Шрила Харидаас Тхакур, Шрила Рагхунатха дас Госвами и Шрила Билвамангала Тхакур.

Когда проявится наша *сиддха-деха*, мы прежде всего узнаем свое вечное имя, затем свой вечный

облик, свои качества и тех, с кем мы будем общаться. Если мы просто будем продолжать слушать, повторять, памятовать и общаться с истинными вайшнавами, мы осознаем, что имя Кришны – это Сам Кришна. Тогда мы постигнем образ Кришны и свой собственный вечный образ. Все качества Кришны, Шримати Радхики и Их спутников проявятся в нашем сердце, и мы также постигнем свои собственные качества. На этом уровне все *лилы* Кришны будут проявляться в нашем сердце, подобно цветам в гирлянде, одна за другой, без всяких усилий с нашей стороны.

Прежде всего мы должны совершать *киртану* и *смарану*, помня все *шлоки* «Шикшаштаки». Затем в нашем сердце постепенно проявится *ашта-калия-лила*. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что, если мы будем следовать этому пути ступень за ступенью, *кришна-према* разовьется в нас сама собой. Именно поэтому мы должны постараться понять все эти наставления и строго следовать им. Тогда мы утратим всякое стремление к мирским целям, таким, как *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокиша*, и потеряем интерес ко всем видам освобождения и материального счастья.

Цель садханы и бхаджана

Говоря о первой части *лил* Кришны, Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет нечто чрезвычайно важное: мы должны знать, какова цель нашего *садхана-бхаджана*. У нас должно быть сильное, жадное стремление совершать *бхаджан*, только

тогда мы сможем начать ею заниматься. Если мы не стремимся достичь какого-то определенного места, то куда мы вообще идем? Если я сяду в поезд или на самолет без билета, не зная, куда хочу отправиться, то где я окажусь? Мы должны знать цель нашего *бхаджана* и тогда сможем начать *садхану*. Иначе это невозможно. Мы не достигнем *садхьи*, цели, если не имеем представления о ней и о *садхане*, средстве достижения этой цели. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что цель нашего *садхана-бхаджана* – *радха-дасья*. Есть разные виды *радха-дасьи*, поэтому он объясняет их более конкретно. Мы стремимся развить *радха-дасью* в служении Шриле Рупе Госвами и под его руководством. Это именно та *радха-дасья*, которую мы хотим обрести. Поняв свою цель, мы сможем найти метод, позволяющий ее достичь. Этот метод и есть практика *садхана-бхаджана*, которую мы описывали.

Есть большая разница между *садханой* и *бхаджаном*. Я уже объяснял это в предыдущих лекциях. Сначала я говорил об *арчане* и *бхаджане*. *Арчана* отличается от *бхаджана*, но она помогает нам думать о *бхаджане* и приводит к практике *бхаджана*. Поэтому надо оставить всякую *арчану*, которая не приводит к *бхаджану*. Подобно этому, если мы занимаемся практикой *садханы*, не зная своей конечной цели или не стремясь ее достичь, такая *садхана* не приведет нас к *бхаджану*. Иначе говоря, наша практика *садханы* должна привести нас на путь *бхаджана*.

Существует три ступени *бхакти*: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Даже если мы уже практикуем *садхана-бхакти*, мы должны знать, что наша цель – *бхава-бхакти*. *Бхава-бхакти* начинается, когда по милости Радхи, Кришны, Их вечных спутников и чистых вайшнавов в наше сердце входит *шуддха-саттва*. На уровне *бхавы* мы получим некоб торое представление (*абхасу*) о *према-севе*. А когда мы достигнем уровня *премы*, эта *према-сева*, по мере того как мы будем проходить через ступени *премы*, *снехи*, *маны*, *пранаи*, *раги*, *анураги* и *бхавы*, полностью проявится в нашем сердце.

Повторение Святого Имени

В «Бхаджана-рахасье» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет сокровенный смысл «Шри Шикшаштаки».

Ежедневные игры Кришны делятся на восемь периодов (*ям*), и вместе они составляют двадцать четыре часа. Все эти восемь периодов соответствуют восьми *шлокам* «Шикшаштаки». Существует *самбандха*, *абхидея* и *прайоджана*.

Восемь ступеней *садхана-бхаджана* (*шраддха*, *садху-санга*, *анартха-нивритти*, *нишитха*, *ручи*, *асакти*, *бхава* и *према*) также соответствуют восьми *шлокам* «Шикшаштаки».

Те, кто еще не достиг уровня *бхавы*, не могут осознать свою *сиддха-деху*, духовное тело. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит нам, что мы должны прилагать усилия в своей практике *садханы*.

Он объясняет, что есть разница между *арчаной* и *бхаджаном*, а также *садханой* и *бхаджаном*. Важно понять, в чем эта разница. Если мы не осознаем этой разницы и не примем истинного метода, то не сможем избавиться от оскорблений и духовно прогрессировать.

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур дает наставление о том, как повторять Харе Кришна *наму*. Например, он объясняет, о чем надо думать во время повторения. Я тоже хочу объяснить это, потому что многие преданные спрашивали меня, как правильно повторять Святое Имя.

Кришна и Его Святое Имя

Веды и Упанишады говорят нам, что Кришна непроявлен (*авьякта*) и безначален (*анади*). Мы также знаем, что *омкара* соответствует аспекту Кришны *ниргуна-брахма*, но Сам Кришна неизмеримо выше *омкары*. В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1) Кришна описывается так:

*джанмāдй асйа йато 'нвайāд итаратайī
чāртхешив абхиджйнах сварāт
тене брахма хрдā йа āди-кавайе
мухйанти йат сūрайах*

Есть три ипостаси Бхагавана, или Парабрахмана: Брахман, Параматма и Бхагаван. Кришна – это Сваям Бхагаван, Верховный Господь. Параматма – часть аспектов *сат* и *чит*, а Брахман – только *чит*. Он является отражением Кришны. Слог *ом*

состоит из трех букв: «а», «у» и «м». Буква «а» символизирует три имени: Хари, Кришна и Рама. Эта буква указывает на Кришну, буква «у» — на Шримати Радхику, Его энергию, а буква «м» — на *живу*.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет значения Харе Кришна *маха-мантры*. Повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, мы взываем: О Харе! О Кришна!

О Харе! О Кришна! О Кришна! О Кришна! О Харе! О Харе! О Харе! О Рама! О Харе! О Рама! О Рама! О Рама! О Харе! О Харе! Как я объяснял вчера, *маха-мантра* состоит из восьми пар имен или тридцати двух санскритских букв.

Каждое имя, которое мы повторяем, имеет свое особое значение. На самом деле даже каждая санскритская буква в каждом имени имеет свое особое значение. Мы должны стараться всегда помнить эти значения и наставления, которые дают нам Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Рагхунатха дас Госвами и Шрила Рупа Госвами и которые также можно найти в «Агни-пуране». Шрила Рагхунатха дас Госвами и особенно Шрила Бхактивинода Тхакур дали очень глубокие объяснения, с помощью которых мы можем постичь все многообразие *лил* Кришны.

Когда мы повторяем *мантру* Харе Кришна, это подобно повторению: «О Радха! О Кришна! О Радха! О Кришна! О Кришна! О Кришна! О Радха! О Радха! О Радха! О Радха-рамана! О Радха! О Радха-рамана! О Радха-рамана! О Радха-рамана! О Радха! О Радха!»

Харе значит «Радха», Кришна значит «Кришна», а Рама — «Радха-рамана». Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, о чем мы должны думать и помнить, повторяя имя «Радха-рамана».

Надо всегда помнить эти значения и наставления. Есть еще одна истина, которую необходимо помнить постоянно: *нама нами абхинна*. Нет разницы между Святым Именем и тем, кто носит это имя. Имя Кришны — это Сваям Бхагаван. Не надо думать, что имя Рамы или имя Кришны обозначает то или другое. Имя Кришны — это Сам Кришна.

Имя Рамы — Сам Рама. Имя Радха-раманы — Сам Радха-рамана.

Однажды к Чайтанье Махапрабху в Джаганнатха Пури пришел Валлабха-ачарья и попросил объяснить смысл имени Кришны. В то время вместе с Махапрабху было много возвышенных преданных, таких, как Шри Сварупа Дамодара, Шри Рай Рамананда, Шри Адвайта Ачарья, Шрила Нитьянанда Прабху, Сарвабхаума Бхаттачарья, Шрила Рупа Госвами, Шикхи Махити и многие другие. Но Валлабха-ачарья считал себя выше всех этих спутников Махапрабху. У него на это были свои причины. До этого он разгромил всех *майявади* в Индии, благодаря чему многие ученые вайшнавцы почитали его, омывая ему стопы. (Однако позже во Вриндаване он повстречал юношу, которого звали Шрила Джива Госвами, и вынужден был признать, что этот юноша гораздо образованнее его.)

Так или иначе, все преданные Махапрабху сидели там, и Валлабха-ачарья спросил: «Каково

значение имени Кришны?» Он задавал этот вопрос снова и снова, потому что хотел изложить свое собственное научное понимание этого вопроса. Махапрабху ответил: «Я не знаю значения имени Кришны. Я лишь знаю, что Кришна — это Яшода-нандана и Шьямасундара. Никаких других значений Я не знаю».

Величие хари-намы

Шастры говорят, что хотя мы можем пытаться медитировать во время повторения *мантры* и *хари-намы*, если мы не понимаем значение *мантр* и молитв, которые они содержат, то все это будет впустую. Конечно, не совсем впустую. Какой-то результат будет, например освобождение из круговорота рождения и смерти (*самсара-мукти*), но *кришна-премы* мы не получим. Шрила Бхактивинода Тхакур в своей книге тоже напоминает нам об этом важном предписании.

Повторяя Святое Имя, мы должны стараться помнить величие *хари-намы*, которое описали в своих книгах Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Рагхунатха дас Госвами и Шрила Джива Госвамипада. Повторяя «Харе», мы должны помнить, что это означает: «та, кто крадет ум Кришны». Шримати Радхика похищает ум и сердце Кришны и подчиняет Его Себе. Также нужно помнить, как именно Она подчиняет Его Себе. Когда Она идет в Нанда-бхаван готовить для Кришны, Кришна все время следует за ней. Мы можем помнить сладостные игры, которые происходят в это время, и

то, как Шримати Радхика похищает ум и сердце Кришны и подчиняет Его Себе во всех Их *лилах*. Еще можно помнить, как наши Госвами описывали эти игры и объясняли их смысл. И когда мы повторяем «Харе Кришна» таким образом, все эти *лилы* будут проявляться в нашем сердце.

Повторяя «Кришна», мы можем вспоминать, как Кришна привлекает ум и сердце Шримати Радхики, и также можно вспоминать все *лилы*, в которых это проявляется. Это предназначено для возвышенных преданных. Те, кто еще не достиг такого уровня, должны молиться: «Я оскорбитель! Я падший! Я не могу сам справиться со своими оскорблениями и *анартхами*». Надо молиться таким образом и плакать, а потом медитировать так, как я описал до этого.

Правила повторения Святого Имени

В своей книге «Харинама-чинтамани» Шрила Бхактивинода Тхакур приводит наставления Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и дает также свое собственное толкование. Мы должны знать и пытаться понять все эти наставления, помнить их глубокий смысл и следовать им. Это называется *нирбандха*: следовать правилам повторения Святого Имени.

Я уже говорил, что *хари-нама маха-мантра* приводится в «Чайтанья-бхагавате». Шриман Махапрабху учил этому всех преданных в Навадвипе. Все Его ученики собрались перед Ним и сказали: «Мы не хотим заниматься ни с каким другим учите-

лем. Если Ты будешь просто повторять *хари-наму*, мы последуем Твоему примеру и будем делать то же самое». Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал им: «Повторяйте и помните эту *мантру* с *нирбандхой*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».

Нирбандха – это определенные предписания для повторения Святого Имени. Мы должны постараться понять все эти правила и применять их в жизни, иначе *кришна-нама* не принесет нам желанных плодов. *Нама* не приведет нас на Голоку Вриндавану, если мы будем повторять ее, не зная и не понимая полностью ее смысла. Она лишь поможет нам освободиться из круговорота рождения и смерти, то есть даст *мукти*.

Шри Чайтанья Махапрабху говорил преданным, что они должны обладать четырьмя качествами:

*тр̣над апи сун̣йчена
тарор апи сахиш̣нун̣а
ам̣ани̣н̣а м̣ана-дена
к̣и̣ртан̣ийах сад̣а хари̣х*

Надо быть смиреннее травинки и терпеливее дерева, не прославлять себя, не стремиться к почестям и всегда стараться выражать почтение другим. Затем Махапрабху дал определенную *нирбандху*. Если мы последуем этим наставлениям, то сможем превратить нашу *садхана-бхакти* в *бхава-бхакти* и затем в *према-бхакти*. И после этого мы

сможем попасть в *праката-враджу*, место в материальном мире, где проходят игры Кришны. Там мы будем общаться с *нитья-сиддха-гопи*, и тогда наша *према* будет развиваться дальше: в *снеху*, *ману*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*. Чтобы достичь этого, мы должны жить во Вриндаване под руководством гуру-вайшнава, такого, как Шрила Рупа Госвами, или кого-нибудь из его последователей, и повторять Святое Имя, следуя этим правилам.

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет эти правила. Прежде всего наши четки (*мала*) должны быть сделаны из *туласи* и иметь форму змеи. Это значит, что вначале должна идти большая бусина, затем бусины должны становиться меньше и меньше. Это называется *сарпа-критих*, форма змеи. Или можно еще сказать, что такие четки по форме напоминают хвост коровы. Нельзя касаться четок указательным пальцем. Иногда преданные во время повторения *хари-намы* трясут четками или машут ими из стороны в сторону, но этого делать не следует.

Вот некоторые простые правила, которым нужно следовать во время повторения *хари-намы*. Начинайте повторять с самой крупной бусины и перебирайте четки в сторону маленькой бусины, а когда дойдете до конца круга, разверните четки в противоположном направлении и повторяйте от маленькой бусины к большой и т.д. Не перескакивайте через главную бусину и не касайтесь четок левой рукой.

При повторении Святого Имени ум не должен блуждать. Не позволяйте ему думать о посторонних вещах.

Думайте только о Кришне, о *лилах* Кришны и о значении имен Кришны. Если не можете делать этого, тогда совершайте в уме *парикраму* вокруг Говардханы, по Враджа-мандале, Вриндавана-дхаме и другим святым местам.

Есть особое правило, которое называется *манаса-санга-хари-нама*. Это означает, что во время повторения *хари-намы* ум должен быть сосредоточен, но не на пустоте, а на имени Кришны, на значении имен Кришны и на *лилах* Кришны. Все *лилы* Кришны содержатся в Его имени. *Манасамйого-шауча-павитра*. *Павитра* означает быть чистым как внутри, так и снаружи. Легко очистить себя снаружи с помощью омовения, но изнутри мы не можем очистить свое сердце, поливая его водой. Это можно сделать только благодаря постоянному памятованию *кришна-катхи*, *хари-катхи*, услышанной в обществе чистых преданных. Наше сердце и ум очистятся, когда оттуда уйдут все виды мирских желаний. Это происходит благодаря постоянному повторению Святого Имени и памятованию, а также благодаря *мауне*, отказу от мирских разговоров. Особенно это проявляется, когда мы находимся в *садху-санге*, под руководством *гуру* и вайшнавов. Постепенно наш ум освободится от всего нежелательного и уже не будет испытывать никаких беспокойств, и тогда все препятствия в повторении и памятовании исчезнут.

Гаятри-мантра

Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит, что мы должны думать о смысле *дикиша-мантры* (которую иногда называют *нама-мантрой*). Мы должны хорошо понимать ее смысл, по крайней мере на более высоких ступенях преданного служения. В Индии многие люди повторяют *мантру гаятри*: *смарта-брахманы*, *санньяси майявади*, *бхакты* и *шуддха-бхакты*. Все они повторяют одну и ту же *мантру*, но понимают *гаятри* или *омкару* по-разному.

Одни считают, что бог Солнца – это Сам Бхагаван, и в своей медитации думают о солнце: *ом бхур бхувах свах тат савитур варенйам бхарго девасйа дхимахй*. *Дхимахй* означает, что они медитируют и их медитация такова: «Солнце самое великое и могущественное. Это – верховная личность, Парабрахман. Оно – *тад-васту*. Пусть же оно проявится в моем сердце». Таково понимание *майявади* и *смарта-брахманов*, когда они повторяют *гаятри-мантру*.

Шиваиты понимают ее по-другому. Они думают, что Парабрахманом является Шива и что слово *савитур* обозначает Шиву. Поэтому они думают о Шиве и молятся, чтобы он проявился в их сердце. Самые разные индийцы повторяют эту *гаятри-мантру*: и шиваиты, и *майявади*, и *смарта-брахманы*, и *бхакты*, но каждый понимает ее по-своему.

Мы должны принимать то значение *гаятри-мантры*, которое дал нам Шрила Джива Госвами. *Савитур варенийам*. Солнце достойно поклонения, но кто есть Солнце? Это Кришна, которого называют Солнцем. А *бхарго девасйа* означает *кришна-сйа бхаргах*, энергия Кришны. Эта молитва, обращенная к *пара-шакти*, средоточию всей *хладини-шакти*, Самой Шримати Радхарани. Таким образом, *бхарго девасйа дхимахи* означает, что эта медитация обращена на Саму Шримати Радхику, и мы молимся, чтобы Она явила Свой образ в нашем сердце. Но Шримати Радхика все время с Кришной, а также со всеми Своими *сакхи*: Лалитой, Вишакхой и другими. Шридама, Субала и другие пастушки тоже там, но они стоят в стороне, а Нанда и Яшода находятся у себя дома. Иными словами, эта *мантра* содержит в себе все.

Шрила Бхактивинода Тхакур дает здесь наставления о том, как повторять наши *мантры*, как повторять *хари-наму* и как помнить Радху и Кришну, Их спутников и *лилы*. Это называется *нирбандха*. Возможно, что мы уже практикуем это, но не регулярно и не систематически. Поэтому, если мы хотим прогрессировать в нашей *садхане* и *бхаджане*, мы должны постараться применять все методы, которые описывает здесь Шрила Бхактивинода Тхакур.

Не отвлекайтесь

Повторяя или памятуя Харе Кришна *махамантру* и ваши *дикиша-мантры*, не будьте беспокойными. «Я должен пойти туда. Я должен сделать то или это. Ко мне должен прийти один человек, и мне надо переговорить с ним. Мне нужно быстро закончить повторение *мантры*, чтобы я мог заняться всеми этими делами». Не будьте беспокойными.

Не повторяйте *мантру*, думая о своих делах в Чикаго, Калькутте или Бомбее. Никогда не повторяйте таким образом.

Вы должны отложить в сторону все дела на то время, пока будете повторять имена Кришны и помнить о Его качествах, спутниках и играх. Повторяя *мантру*, будьте умиротворенными. Мы оставили все ради имени Кришны, поэтому нужно постараться углубить свое осознание имени Кришны. Это наша самая главная проблема. Если у вас есть какие-то другие проблемы, они все решатся, как только вы решите эту проблему. Я думаю, что у нас есть только одна проблема: «Как обрести *кришна-прему*, *враджа-прему*?»

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы привязаны к каким-либо мирским вещам, мы не сможем быть спокойными и умиротворенными. Это значит, что нам не удастся сосредоточить ум на повторении Святого Имени. Поэтому нам нужна *асакти* (привязанность к Кришне). У нас не должно быть привязанности к мирским вещам.

Мы должны стремиться стать такими, как Шрила Харидас Тхакур. Он повторял и памятовал *кришна-наму*, следуя всем этим правилам. Один царь послал к нему юную красавицу, чтобы соблазнить его, но Шрила Харидас Тхакур был *авьягра*, непоколебимым. У него не было никакой привязанности к мирской красоте, богатству, славе или чему бы то ни было еще. Красавица три дня и три ночи слушала, как он повторяет *хари-наму*, и в конце концов сама стала такой же, как Харидас Тхакур. Это пример непоколебимости, *авьягра*.

Мы не должны позволять нашему уму отвлекаться на что-либо, если хотим совершать *бхаджан*. Допустим, вы семейный человек и привязаны к своему ребенку. Если ваш ребенок при смерти, вы не сможете заниматься *бхаджаной*. Вот почему Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и многие другие стали *акинчана* (свободными от мирских желаний) и *нишкинчана* (лишенными всякой собственности). Шриваса Пандит был семейным человеком. У него был дом, жена и дети, но знаете, каким он был? Однажды ночью в его доме Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники пели и танцевали. Во время этого *киртана* умер сын Шривасы. Его жена и родственники были охвачены горем, но он сказал: «Если будете рыдать и беспокоить Чайтанью Махапрабху во время *киртана*, я пойду и утоплюсь в Ганге». Сможете ли вы так поступить? Если сможете, тогда *кришна-према* придет к вам. К несчастью, мы не можем быть такими. У нас много самых разных желаний, и наш ум все время пребывает в беспокойстве.

Достижение постоянства

Царь Джанака был таким же стойким преданным, как Шриваса Пандит. Однажды он занимался *бхаджаном*, и кто-то в это время поджег его дворец. Все вокруг горело. Один из министров подбежал к царю и сказал: «Пойдем! Пойдем! Надо бежать отсюда. Все вокруг горит. Пойдем, если тебе дорога твоя жизнь». Царь услышал эти слова, но продолжал повторять Святое Имя и памятовать о Господе как ни в чем не бывало. Он подумал: «Все равно однажды мне придется умереть, так стоит ли беспокоиться?» Позже, когда пожар потушили, министры вернулись во дворец и нашли царя сидящим на том же месте, погруженным в *бхаджан*. Таким же был и Махараджа Парикшит. Когда прилетел летучий змей, чтобы ужалить его, Махараджа Парикшит сосредоточил ум на *лилах* и *сварупе* Кришны, и змей нисколько не потревожил его. Эти преданные никогда не отвлекались и не испытывали ни малейшего беспокойства во время своей практики *садханы*. И мы должны стараться повторять *хари-наму* таким же образом.

В основе нашей практики *садханы*, которой следуют все Гаудия-вайшнавцы, лежит повторение Харе Кришна *маха-мантры* и *гаятри-мантр*, или *дикиша-мантр*. Мы должны повторять *брахма-гаятри*, *гуру-мантру* и *гуру-гаятри*, *гаура-мантру* и *гаура-гаятри*, *кришна-мантру* (*гопала-мантру*) и *кама-гаятри*. Повторяя эти *мантры*, необходи-

мо понимать их смысл. О ком мы думаем во время медитации? Кому мы делаем подношения, повторяя эти *мантры*? Кто наш Гурудева? Мы повторяем: *кришнанандайа дхимахи. Кришна* (с длинным «а» на конце) – это Шримати Радхика.

Таким образом, наш Гурудева исполняет желания обоих: Кришны и Шримати Радхики. Как он это делает? Если мы знаем все это, то сможем достичь успеха в повторении этих *мантр*, иначе наш ум все время будет отвлекаться на посторонние мысли и блуждать в разных направлениях.

Мы должны найти преданного, который обуздал свой ум, и принять его покровительство. Затем надо практиковать *садхану* в обществе этого преданного и под его руководством. Тогда мы сможем прогрессировать в сознании Кришны. Иначе это невозможно.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, как следует повторять Святое Имя. Иногда случается так, что, когда мы повторяем имя Кришны и помним Его *лилы*, к нам приходит кто-нибудь и мы начинаем разговаривать с ним о мирских делах. Иногда преданные держат руку в мешочке с четками целый день и так до конца дня не повторяют ни одной *мантры* должным образом. Мы можем повторять «Харе Кришна, Харе Кришна», держа руку в мешочке с четками, но тем не менее не достичь никакого ощутимого прогресса. Мы не должны повторять так. Если мы будем повторять таким образом, то не обретем *кришна-прему* даже спустя сотни тысяч жизней. Мы не достигнем даже уровня *бхавы*, что уж говорить о *кришна-преме*. На

самом деле мы не достигнем даже *нишитхи*, если будем повторять таким образом. Нужно стараться достичь уровня *нишитхи*, затем *ручи* и *асакти*, и когда в конце концов мы достигнем уровня *бхавы*, мы сможем повторять и памятовать без каких-либо беспокойств.

Не разговаривайте на мирские темы. Вы отказались от многих наслаждений и удобств, ради того чтобы повторять *кришна-наму*. Сейчас вы приехали сюда, но все равно разговариваете о всяких посторонних вещах во время повторения *хари-намы*. «Она сделала то, он сделал это. Он такой негодяй, потому что сделал то-то и то-то».

Преданные, которые занимаются такими разговорами и не думают: «Кто я такой? Как мне развить сознание Кришны?», не повторяют *хари-наму* постоянно. Преданные, которые все время кого-то критикуют, ничего не смогут достичь, сколько бы ни повторяли Святое Имя. Они не смогут даже вырваться из круговорота рождений и смертей.

Повторяя Святое Имя, нужно освободиться от всех беспокойств и быть терпеливыми. Мы должны повторять *мантру* постоянно, помня значения Святых Имен. «Харе» означает, что Радхика похищает ум и сердце Кришны. Имя «Кришна» имеет много разных значений. «Рама» значит Радхамана. Имя «Говинда» тоже имеет много значений.

Все эти имена заключают в себе огромное множество *лил*. Мы должны стараться узнать их, понять и затем осознать.

Если вы заболите или столкнетесь с какими-то трудностями, все равно оставайтесь стойкими. Не впадайте в беспокойство. Помните имя Кришны.

Следуйте ачарьям

Шри Гопала Гуру написал небольшую книгу о значении Святого Имени и *нама-мантр*. В этой книге он описывает практику повторения *нама-мантры* и также объясняет, как совершать *арчану*. Он объединил *панчаратрика-виддхи* и *бхагавата-виддхи*. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур тоже дает наставления о том, как совершать *арчану* и *садхану*. Еще у нас есть наставления Шри Сварупы Дамодары, Шри Рая Рамананды, всех шести Госвами и Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами. Их *паддхати*, или метод, который они нам дали, – это *бхава-паддхати* и *бхагавата-паддхати*. Они показали нам, как совмещать эти пути в соответствии с нашей *адхикарой*, и мы должны стараться следовать всем этим предписаниям и советам *ачарьев* применительно к нашему нынешнему уровню сознания Кришны. Существует огромная разница между *бхава-севай* и *арчана-паддхати*. Вначале мы должны совершать *арчану*. Потом, когда мы до какой-то степени осознаем свое духовное тело, более важной для нас станет *бхава-сева*. Эта перемена происходит по мере того, как мы прогрессируем в преданном служении. Вначале *арчана* для нас важнее *бхава-севы*, но позже, когда мы достигнем более высокого уровня, *бхава-сева* станет для нас важнее. Мы должны стараться во всем

следовать Шриле Рупе Госвами и Шриле Рагхунатхе дасу Госвами.

Мы можем совершать *арчану* (поклонение) Радхе, Гададхаре, Гауре, Нитьянанде, Лалите, Вишакхе, Читре, Чампакалате, Рупе-манджари, Ямунедеви и Гирираджу Говардхану. Можно поклоняться любому из них, и благодаря этому наша *бхава* будет развиваться. Шрила Рагхунатха дас Госвами, Шрила Рупа Госвами и все остальные наши *ачарьи* совершали *бхава-севу*. В Кали-югу предпочтение отдается именно *бхава-севе*. Если мы поклоняемся Божеству, кто-нибудь может украсть Его. Но никто не может украсть у нас Харе Кришна *маха-мантру* или любую другую *мантру*. Можно помешать преданному поклоняться Божеству, но никто не сможет помешать ему повторять *хари-наму*.

Итак, мы должны стараться следовать Шриле Бхактивиноде Тхакуру, читая его «Бхаджана-рахасью» в обществе вайшнавов и занимаясь *бхаджаном*, как он учит. Эта книга дает *бхаджана-паддхати*, метод *бхаджана*, и является продолжением «Харинама-чинтамани». Если мы последуем этому методу, то сможем легко избавиться от всех *анартх*. Затем к нам придет *нишитха*, потом *ручи* и *асакти*. Возможно даже, что в этой жизни мы достигнем уровня *бхавы* (но не *премы*).

«Шри Шикшаштака» и наш бхаджан

Все мы – слуги Кришны. Это наша *сварупа*, изначальная природа каждой *дживы* в этом мире. Эта истина провозглашается в Ведах, «Махабхарата»

те» и «Рамаяне», а также в Упанишадах, «Веданта-сутре» и «Шримад-Бхагаватам». Наш Шрила Рупа Госвами объяснил это в своих книгах, и также это объяснили Шрила Санатана Госвами, Шрила Рaghунатха дас Госвами, Шрила Джива Госвами и все их последователи. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами в «Чайтанья-чаритамрите» делает точно такой же вывод. Все они говорят, что мы пришли в этот мир из *татастха-шакти* Кришны, Его пограничной энергии. Кое-кто утверждает, что мы упали в этот мир с Голоки Вриндаваны или Вайкунтхи, однако это утверждение ошибочно.

Мы можем понять, что семя дерева включает в себе его ствол, ветви, цветы и плоды. Точно так же наша *сварупа* содержит в себе все черты нашего вечного облика и служения: имя, облик, одежды, характер и *сева*, которую мы совершаем для Кришны. На самом деле пример с семенем — не самый лучший. Лучше сказать, что все эти стороны нашей изначальной природы содержатся в нашей *сварупе* в потенциальном виде или в виде энергии. В настоящее время они скрыты, но когда оболочка *майи* спадает, проявляется *сварупа дживы* вместе с ее духовным именем и служением Кришне. Все становится ясно как днем. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, как это происходит.

Желание служить Кришне

Первая *шлока* «Шикшаштаки» говорит о первом периоде дневных игр Радхи и Кришны, и это соответствует первой ступени *бхаджаны*. Чтобы

достичь этого уровня *бхаджана*, мы должны были совершить какие-то благие дела (*сукрити*), будь то осознанно или неосознанно. В результате этого *сукрити* мы получаем возможность общаться с истинными вайшнавами. Когда мы общаемся с ними, в нас может развиться склонность служить Кришне, *кришна-сева-васана*. Однако, чтобы это произошло, у нас в сердце должны храниться определенные впечатления (*самскар*ы) либо из прошлых жизней, либо возникшие благодаря нашему нынешнему общению. Благодаря *садху-санге*, общению с истинными *расика*-вайшнавами, это стремление служить Кришне может проявиться даже в сердце пьяницы, даже у самого ничтожного и падшего человека.

Все *шастры* объясняют, что этого уровня невозможно достичь силой логики, здравого смысла или каких-либо умственных упражнений. Это говорит нам Сам Кришна, и то же самое говорят Его спутники, такие, как Шрила Вьясадева, Шрила Шукадева Госвами, Шри Нарада, а также Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и все остальные наши *ачар*ы. Это неоспоримый факт, и мы должны признать его без каких-либо возражений.

Кришна-сева-васана, желание служить Кришне, может появиться в сердце человека, даже когда сердце полно *анарт*х и *анарад*х. Затем в нем разовьется вера (*шрадд*ха) в *садху*, *гуру* и *шастры*. После этого он захочет узнать: «Как мне обрести *кришна-бхакти*? Как мне служить Кришне?» Это и есть *васана*. *Васана* — это склонность служить

Кришне и развитие веры в *шастры*, *гуру* и вайшнава. В этом смысл первой *шлоки* «Шикшаштаки».

Различные имена Кришны

Вторая *шлока* «Шикшаштаки» гласит:

*нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-īактис
татрāрпитā нийāmитах смараṇе на кāлах
этāдрій тава крпā бхагаван мамāпи
дурдаивам йдриām ихāджани нāнурāгах*

«О Господь! Твое Святое Имя само по себе может одарить живые существа всеми благословениями, поэтому у Тебя сотни и миллионы Святых Имен, таких, как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои божественные энергии, и нет строгих правил для повторения этих имен. О мой Господь! Ты милостиво сделал повторение Твоих Святых Имен очень легким, но я, несчастный, не чувствую никакого влечения к ним».

Намнамакари бахудха ниджа-сарва-шактис. Чайтанья Махапрабху молится Кришне: «О Бхагаван! Только Твое имя может пролить милость на *живы*, даруя им все блага (*мангала*)». Это можно видеть на примере жизни великих преданных: Аджамилы, Билвамангалы, Валмики, Джагая и Мадхая. В начале жизни они были падшими негодяями, но благодаря великой удаче услышали Святое Имя из уст истинных преданных. Шрила Харидас Тхакур и Шрила Нитьянанда Прабху спасли

Джагая и Мадхая, повторяя Святое Имя им в ухо. Вишнудуты пришли к Аджамиле и превратили его в великого преданного. Нарада научил Валмики повторять имя «Рама». И по милости того же Нарады Махараджа Прахлада стал великим преданным, хотя был сыном отъявленного демона.

Падшие *дживы* отвернулись от Кришны, но Его имя содержит все необходимое могущество, чтобы привести их обратно к Нему и даровать им служение Господу. Именно по этой причине Кришна явил Себя во множестве *сваруп* и во всех Их именах. *Намнамакари бахудха*. Его называют множеством имен: Брахман, Параматма, Аллах, Джаганнатха, Нараяна, Вишну, Рама и т.д. Мы, Гаудия-вайшнавцы, называем Его Кришной, но даже в образе Кришны у Него много имен: Радхаваллабха, Радха-канта, Радха-рамана и другие. Почему у Него так много имен? Потому что Кришне присуща беспричинная и безусловная милость. Он видит, что нет такого имени, которое мог бы принять каждый, поскольку все живые существа находятся на разных уровнях духовного развития. Например, многие люди не могут принять имена «Радха-рамана» и «Гопиджана-валлабха». Многие *карми* религиозны и благочестивы, но они неверно истолковывают игры Радхи и Кришны. Они думают, что Кришна – это какой-то аморальный тип. Кроме того, есть много *смарта-брахманов*, а также много пьяниц и других падших людей. Есть также много людей, которые хотят поклоняться Верховному Господу как Всевышнему. Все они могут принять имя «Бхагаван».

Каждому уровню духовного развития людей соответствует определенная ипостась Бога, имя которой они могут принять. Кто-то думает, что у Бхагавана нет формы и качеств, что Он *нирвишеша*, *ниракара брахма*. Таким людям Кришна раскрывает Себя как безличный Брахман. Они не могут развить веру в такие имена, как «Рама», «Кришна», «Хари», «Радха-рамана» и «Радханатха», поскольку считают, что эти имена принадлежат к миру *майи*. «*Ниракара брахма* попал под влияние *майи*, — думают они. — Это значит, что Рама и Кришна пришли в этот мир, находясь под воздействием *майи*».

Кришна явил множество имен и разнообразных *лил*, соответствующих уровням духовного развития всех видов отвернувшихся от Него живых существ (*бахирмукха джив*). Что произошло бы, если бы у Него было только одно имя – «Кришна» – и Он являл бы только Свои *лилы* с Радхой и близкими спутниками во Врадже? Я думаю, что из многих миллионов людей только несколько редких душ могут принять это имя. Мы можем оглянуться вокруг и подумать: «Но ведь так много людей повторяет *мантру* Харе Кришна». Однако, если смотреть в мировом масштабе, то среди миллионов и миллиардов людей мы составляем крошечное меньшинство. И даже среди этого меньшинства не каждый является истинным вайшнавом. Очень редко встречается кто-то, кто повторяет Святое Имя по-настоящему.

Вот почему Кришна явил так много разных имен.

Всеблагая энергия

Ниджа-сарва-шактих. Махапрабху говорит нам, что Кришна вложил в Свои имена все виды Своей энергии.

Однако следует понимать, что не в каждое имя Кришна вложил все Свое могущество. В имя «Брахман» Он вложил качества Брахмана. В имя «Рама» Он вложил качества Рамы, но не все могущество Самого Кришны. Точно так же могущество имен «Вамана», «Вараха», «Матсья», «Курма» и «Парашурама» соответствует могуществу Их *сварупы*.

Эти имена не наделены сполна энергией Кришны.

Нийамитах смаране на калах. Не существует строгих правил повторения имен Кришны. Это значит, что нет предписаний, запрещающих повторять Святое Имя поздно вечером, перед тем как мы ложимся спать, или когда мы принимаем *прасад*. Нет такого правила, что повторять Святое Имя могут только богатые люди, а простые, бедные люди не могут. Нет такого правила, что повторять его могут только *брахманы*, и никто другой. Например, вы можете повторять *хари-наму*, когда идете в школу. Здесь нет никаких ограничений. Известно, что есть виды духовной практики, которые надо выполнять в строго определенное время, *сандхью*, то есть на восходе, в полдень и на закате, и только после того, как вы совершили омовение.

Для этих ритуалов отведено определенное время. Их нельзя совершать в восемь или девять вечера или без омовения. Но для повторения *хари-намы* таких правил не существует.

Дурдаивам идришам ихаджани нанурагах. К сожалению, у нас нет вкуса к повторению Святого Имени. У нас нет *анураги*, нет *ираддхи*, *ништхи*, *ручи*, *асакти*, *бхавы* или *премы*, что уж говорить о *снехе* и *мане*. У нас ничего нет.

Шри Чайтанья Махапрабху молится: «Я падший. У меня нет *ручи*. Но Ты, Господь, всемогущ. Пожалуйста, одари меня милостью». Мы должны понять, насколько мы греховны (*дурдаивам*), и затем постараться изжить в себе все *анартхи* и преодолеть все препятствия на нашем пути преданного служения.

Нужно также понять, что хотя мы говорим о необходимости оставить *нама-апарадху* и *сева-апарадху*, мы не способны сделать это собственными усилиями. Сами мы беспомощны. У нас нет сил, чтобы освободиться от оскорблений самим. Мы можем сделать это только с помощью *бхакти*, силой имени Кришны или по милости спутников Кришны. Тем не менее важно знать, что представляют собой эти *анартхи* и как они влияют на наше служение.

Самбандха, абхидея и прайоджана

Не каждый знает, что у нас есть определенные отношения с Мадана-моханом. Возможно, вы теперь знаете об этом благодаря *садху-санге*.

Мадана-мохан – это Кришна, и знание об отношениях с Кришной называется *самбандхой*. Отношения эти таковы, что мы — слуги Кришны. Когда мы служим Кришне в этих отношениях и Он принимает наше служение, Его называют Говиндой. Процесс служения Говинде называется *абхиде-ей*. *Абхидея* значит «метод» или «средство», и нет метода духовного совершенствования выше, чем служение Говинде.

Конечный результат преданного служения – чистая любовь к Кришне. Она называется *прай-оджаной*. Такая любовь покоряет Кришну, и когда *гопи* покоряют Его своей *премой*, его называют Гопинатхой. Многие преданные думают, что Гопинатха означает «повелитель *гопи*». Но на самом деле имя «Гопинатха» обозначает, что *гопи* повелевают Кришной; Он подчиняется *гопи*. *Гопи* – это *пра-на* Кришны, Его жизнь и душа. Вот почему Его именуют Гопинатхой. Я лишь вкратце говорю об этом. Это подобно тому, как Шива носит имя Рамешвара. Некоторые думают, что это значит, будто Шива – господин Рамы, но на самом деле все наоборот: Рама является *шиварой* Шивы. И когда Шива принимает образ Гопишвары, он во все не является господином *гопи*. Напротив, *гопи* повелевают Шивой. Точно так же *гопи* для Кришны – всё. Они – его жизнь и душа, и их называют *натха*. *Гопи* повелевают Кришной, и потому Его называют Гопинатхой. Наша *прайоджана* – служить Кришне таким образом, чтобы мы смогли покорить Его своей любовью. Но если мы не избавимся от *анартх*, мы не сможем развить близкие

отношения с Мадана-моханом.

Без этих отношений мы не сможем служить Говинде и не сможем сделать Гопинатху *нашим* Гопинатхой.

В начале этого пути мы должны принять покровительство Шри Шачинанданы Гаурахари и Шри Нитьяланды Прабху, поклоняясь Им и повторяя имена «Шачинандана», «Гаурахари» и «Гауранга Хари». Затем, когда наша *садхана* достигнет зрелости, Шри Чайтанья Махапрабху дарует нам Свой *даршан* и покажет, что Он – это Радха и Кришна в одном лице. Все это возможно только в нашей *сампрадае* и ни в какой другой. Только по милости Шри Чайтаньи Махапрабху мы можем стать последователями Шри Сварупы Дамодары, Шри Рупы Госвами и всех остальных Его спутников. Они говорят нам, что мы должны поклоняться Махапрабху как Шачинандане Гаурахари. Почему Шачинандане? Потому что Шачинандана – сын Шачи-деви. Он так же добр и милостив, как и она. Вот почему мы должны поклоняться Ему и повторять имя «Шачинандана Гаурахари». По Его милости мы можем вступить на путь *садханы* и *бхаджана*.

У всех нас в той или иной степени есть *анартхи*. И пока мы сохраняем эти *анартхи*, наши отношения с Мадана-моханой не будут крепкими и мы не сможем служить Говинде, что уж говорить о том, чтобы покорить своим служением Гопинатху. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур милостиво предупреждает нас, чтобы мы были осторожными и старались избавиться от всех этих *анартх*. Он

называет четыре вида *анартх*: *сварупа-бхрама*, *асат-тришна*, *хридая-даурбалья* и *апарадха*. Тот, кто не знает, что представляют собой эти *анартхи*, неизбежно будет совершать оскорбления в своей практике *бхакти*. Он будет оскорблять имя Кришны, *садху*, вайшнавов и даже своего *гуру*. Это непременно произойдет, поэтому надо быть очень осторожным.

Знание таттвы

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывает более подробно о первом типе *анартх* – *сварупа-бхрама* (неверные представления о *таттве*). Есть четыре основных *таттвы*, которые необходимо знать, чтобы начать преданное служение: *пара-таттва* (высшая Абсолютная Истина), *жива-таттва* (живые существа), *майя-таттва* (иллюзорная энергия) и *садхья-садхана-таттва* (высшая цель и средство ее достижения). *Сварупа-бхрама* – это сочетание неверных представлений о каждой из этих *таттв*. Слово *пара-таттва* обозначает Высшую Истину, высшую реальность, то есть Самого Кришну. Очень важно знать, кто есть *пара-таттва*. Некоторые люди не имеют об этом никакого представления. Кто *пара-таттва*? Брахман, Параматма, Вишну, Рама или Кришна? Они не знают.

Одни думают, что Шанкара – *пара-таттва*, другие, что Дурга – *пара-таттва*. Они не понимают, что Верховный Господь – это Кришна. На самом деле есть много ступеней *пара-таттвы* и

высшая из них – *кришна-таттва*.

Следующий вид *сварупа-бхрамы* – неверные представления о том, кто мы такие и какова наша *сварупа*. Мы должны знать, кто мы. Это называется *сва-таттва*. Мы – *дживы*, индивидуальные живые существа, поэтому *сва-таттва* – значит *джива-таттва*. Следующий вопрос: «Кто я? Кто такая *джива*?» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что *джива* – слуга Кришны, *кришна-дас*. Такова наша *сварупа*. Мы – вечные слуги Кришны, Верховной Личности Бога.

Мы также должны знать *майя-таттву*. Иногда мы впадаем в заблуждение относительно того, что такое *майя* и что такое *бхакти*. Нас одолевает невежество. Мы можем говорить: «Харидас Тхакур повторял три *лакха хари-намы*, поэтому я должен следовать ему и делать то же самое». Однако есть разница между его повторением и нашим. Все его повторение было *апракрита* (духовным). Если мы станем повторять три *лакха* (триста тысяч) Святых Имен, я думаю, что одно-два имени из них будут *нама-абхасой*, а все остальные – *нама-апарадхой*. Часто мы находимся в *майе* и в то же время думаем, что *майя* нас не затрагивает. Однако не надо терять надежды. Всегда сохраняйте надежду, потому что мы приняли покровительство *хари-намы*, гуру и вайшнавов. Если у нас есть *садху-санга* и мы продолжаем повторять имена Кришны и помнить Его, все наши *анартхи* рано или поздно уйдут.

Далее – *садхья-таттва* (конечная цель) и *садхана-таттва* (средство достижения этой цели). Необходимо понять, что является нашей *садхьей*,

поскольку, если мы этого не понимаем, мы не будем знать, какую *садхану* выбрать, чтобы достичь *садхьи*. Наша цель — служить Радхе и Кришне. Это высшая цель, и она намного выше любой другой цели. А высшее служение Радхе и Кришне — *гопи-према*, служение в настроении *гопи*. Если *гопи* дадут нам свою милость, мы сможем войти во Враджу и служить там в настроении *гопи*. Без их милости никто не сможет достичь этой цели.

Наши ачарьи дают рагануга-бхакти

Чтобы познать *садхья*- и *садхана-таттву*, необходимо принять покровительство Шрилы Санатаны Госвами, которому Шри Чайтанья Махапрабху дал все эти *таттвы*. Затем, чтобы получить более глубокое знание, мы должны принять покровительство Шри Рая Рамананды Прабху, иначе мы не сможем понять, что такое *садхья* и *садхана*.

Махапрабху попросил Шри Рая Рамананду объяснить, в чем высшее совершенство. Шри Рай Рамананда начал с *варнашрама-дхармы*. Затем он стал говорить о достижении уровня Брахмана: *брахма-бхутах-прасаннатма*. Затем он назвал *бхакти* с примесью *кармы*, затем *бхакти* с примесью *гьяны*. После этого он назвал *шуддха-бхакти* и перечислил различные уровни спонтанной любви к Богу, или *рагануга-бхакти*.

Преданные часто заблуждаются, думая, что невозможно встретить вайшнава, который находится на этом уровне. «В мире нет и никогда не

будет никого, кто был бы достоин встать на путь *рагануга-бхакти*, и, несомненно, в этой жизни никто из нас не будет достоин этого», — думают они. Такие преданные выражают почтение *рагануга-бхакти* издалека, думая, что этот вид *бхакти* неизмеримо выше любого уровня преданного служения, на котором они могут находиться. Однако это неверно. Шри Рай Рамананда и Шри Сварупа Дамодара стоят в нашей *парампаре* после Шри Чайтаньи Махапрабху. Они – *рагануга-вайшнавы*. И такими же вайшнавами являются все, кто идет по их стопам. Шрила Рагхунатха дас Госвами и все *ачарьи* в нашей *парампаре* следовали Шриле Рупе Госвами, который является *рагануга-бхактой*. Все *ачарьи* давали *рагануга-бхакти*. Все они, последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, пришли в этот мир только для того, чтобы даровать нам свою милость в виде *рагануга-бхакти*. Миссия наших *ачарьев* заключалась не в том, чтобы давать *вайдхи-бхакти*, потому что *вайдхи-бхакти* уже давали другие *ачарьи*, такие, как Рамануджа, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбадитья и многие другие. Сам Кришна, Верховный Господь, пришел в этот мир в образе Чайтаньи Махапрабху, чтобы дать *бхакти-расу*. А развить *бхакти-расу* можно только с помощью *рагануга-бхаджаны*. Все *ачарьи* в нашей *парампаре* до Шрилы Мадхавендры Пури учили *вайдхи-бхакти*. А после Шри Чайтаньи Махапрабху преданное служение стало означать *рагануга-бхакти*.

Любой, кто прочитает «Шри Чайтанья-чаритам-риту» или книги Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и Шрилы Санатаны Госвами,

обязательно разовьет жадное стремление обрести *враджа-бхакти*. В этом нет никаких сомнений. Мы знаем, что олицетворенные ведические *мантры*, *шрутичари*, имели такое жадное стремление.

Поэтому они совершали *рагануга-бхаджану* и стали *гопи*. Это высшая цель (*садхья*) – обрести покровительство *гопи* и служить Кришне так же, как служат они. Из всех *гопи* самые главные для нас – Лалита и Вишакха, но мы не можем развить их настроение. Высшая *садхья* для нас – обрести настроение Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и служить Радхе и Кришне, следуя их примеру. Мы сможем достичь этой цели, только если по милости Шрилы Рупы Госвами разовьем его настроение. Это наша *садхья* и *садхана*.

Вот так Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет *сварупа-бхраму*: это сочетание всех различных заблуждений относительно *таттвы*.

Мирские желания (асат-тришна)

Следующий тип *анартх* называется *асат-тришна*, что значит *анйабхилашита*, стремление к вещам, не связанным со служением Кришне. Мы можем пасть жертвой *асат-тришны*, если отворачиваемся от Кришны и служения Ему или если у нас нет *таттва-гьяны*. Есть четыре вида *асат-тришны*: 1) стремление к мирским удовольствиям, 2) стремление к наслаждению на высших планетах, 3) стремление к мистическим совершенствам и 4) стремление к освобождению. Иногда преданные заблуждаются, думая, что служат Кришне, хотя на

самом деле делают все ради себя. Например, мы хотим разбогатеть. Заблуждающийся преданный может думать: «Я очень беден и потому не могу поклоняться Кришне. Божества Радхи и Кришны стоят по меньшей мере две или три тысячи рупий, но я так беден, что не в состоянии заплатить столько. Как же я буду поклоняться Кришне? Я буду молиться Кришне, чтобы Он милостиво послал мне богатство и я мог бы служить Ему наилучшим образом». Или такой преданный может думать:

«Я хочу устроить огромный пир для сотен преданных. Но если у меня не будет денег, как я смогу служить вайшнавам?» Люди с таким умонастроением не знают, как служить Кришне и вайшнавам. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами служили всем вайшнавам, а также Кришне и Его спутникам, но они были *акинчана*, у них не было никакой мирской собственности. Они служили, не имея в кармане ни гроша. Деньгами невозможно никому доставить настоящего удовольствия. Но, несмотря на это, мы хотим денег, прекрасную жену, красивых и умных детей и огромные дворцы. Мы стремимся к столь многим мирским приобретениям.

Мы также хотим развить *сиддхи*. Есть восемь видов мистических совершенств. Например, Дурваса Муни обладает всеми этими *вибхути*, мистическими совершенствами. Все, что он говорит, становится реальностью. Если он скажет, что кто-то должен умереть, тот умрет мгновенно. Если кто-то уже умер, но он скажет: «Вставай!», этот человек тут же вернется к жизни. Многие *садху* обладают

различными *вибхути*. Они могут ходить по воде, летать по воздуху и творить другие чудеса. У Читракету, например, не было сыновей, но Нарада Муни благословил его, и у него родился сын. Такие *садху* могут исполнить любое ваше желание вплоть до освобождения из круговорота рождения и смерти.

Оскорбления

Есть четыре вида *апарадх*. Прежде всего следует упомянуть десять видов *кришна-нама-апарадх*. Далее – *сева-апарадхи*. Эта категория включает в себя тридцать два оскорбления Божества, а также оскорбления *гуру* и святой *дхамы*. Есть много видов *дхама-апарадх*. Третий вид *апарадхи* – оскорбление других живых существ. Все *дживы* – слуги Кришны, поэтому мы не должны никого оскорблять или притеснять. И также есть оскорбления по отношению к *тадия* (преданным). Если мы хотим обрести *бхакти*, мы должны быть очень осторожными и не оскорблять ни одного преданного. На самом деле это относится не только к преданным, но и ко всем *дживам*. Старайтесь избегать оскорблений любой *дживы*. Не ругайте никакие *дживы*, даже если они не занимаются *бхакти*. Не ругайте даже тех людей, которые выступают против *бхакти*.

Мы должны быть очень осторожными. Кто-то думает: «Я очень хороший слуга, но окружающие меня преданные причиняют мне массу беспокойств. Я прав, а они лишь создают помехи.

Поэтому я не хочу находиться в их обществе. Я не хочу их больше видеть». Это неправильное умонастроение. Если вы сталкиваетесь с трудностями в жизни или в *бхаджане*, вы должны думать: «Это не вина других, а моя собственная вина». Или: «Это последствия моих прошлых грехов».

Нужно научиться быть очень терпеливыми. Шри Чайтанья Махапрабху учил нас быть *сахинишуа* – терпеливее, чем дерево. Мы не сможем обрести *бхакти*, если нам недостает терпения. Надо терпеть поведение других.

Кто-то может подумать: «Лучше я уйду в лес. Там меня никто не будет беспокоить». Но на самом деле трудности ждут нас повсюду. Если вы отправитесь в лес, чтобы никого не видеть, там на вас нападут дикие звери. Может прийти тигр и съесть вас. А может быть, там не будет никаких тигров и вы просто сядете под деревом, но от него отломится сук и упадет вам на голову. Что вы тогда будете делать?

Бхава и према — сварупа-шакти

В пятой *шлоке* «Шикшаштаки» Шри Чайтанья Махапрабху говорит:

*айи нанда-танӯджа киникарам
патитаи м̐и вишаме бхав̐мбудхау
крпай̐ тава п̐ада-панкаджа-
стхита-дхӯли-садр̐ийаи вичинтайа*

Комментируя эту *шлоку*, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что если мы так или иначе обретем *садху-сангу*, сознательно или несознательно, намеренно или случайно, то у нас разовьется *шраддха*. В результате *садху-санги* мы можем начать преданное служение: *шраванам, киртанам, смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям* и *атма-ниведанам*. После этого мы сможем осознать свою *атма-сварупу*, духовное тело, и понять, кто мы такие и кто такой Кришна. У нас уже есть какое-то представление о том, кто мы такие. Мы – *кришна-дас*. Затем, поднявшись на уровень, описанный в этой *шлоке*, мы осознаем, какой именно мы *кришна-дас*. Иначе говоря, какова наша вечная *раса*: *дасья, сакхья, ватсалья* или *мадхурья*. Мы также постигнем все стороны своей личности, которые необходимы нам для нашего вечного служения: свое имя, свой вечный облик, *сиддха-сварупу, сиддха-бхаву*, где мы живем, каким служением занимаемся, каковы наши отношения с другими вечными слугами и т.д. Все это откроется нам. И когда мы осознаем это даже в небольшой степени, все наши *анартхи* исчезнут.

Энергия наслаждения Кришны называется *хладини-шакти*, и суть *хладини-шакти* – *бхакти*. Все действия, которые мы совершаем в *бхакти*, возможны только по милости *сварупа-шакти*. *Сварупа-шакти* – это энергия, которая проявляет истинный облик Кришны и живого существа, а также все *лилы* Кришны и все наши действия в преданном служении. Все наше повторение и памятование — все, что бы мы ни делали, – суть

проявление *сварупа-шакти*. Здесь, в пятой шлоке «Шикшаштаки», говорится о том, как проявляется *сварупа дживы*, с помощью которой *джива* может заниматься своим вечным служением Кришне. Это и есть суть *хладини-шакти*.

Признаки бхавы

Если *дживе* повезет и она сможет, совершая *садхану*, достичь уровня *бхавы*, то проявится ее вечное, чистое состояние. *Бхаву* также называют *рати*, и есть признаки, по которым можно распознать *рати*.

киāнтир авйартха-кāлатвам
вирактир мāна-иūнйатā
āiīā-бандхаḥ самуткаṇṭхā
нāма-гāне садā-ручиḥ
āсактис тад-гуṇāкхйāне
прīтис тад-васати-стхале
итй-āдайо 'нубхāваḥ сйур
джāта-бхāвāйнкуре джане
(Б.-р.-с., 1.3.25-26)

По этим признакам можно определить, проявилась ли у преданного *рати*, по крайней мере до какой-то степени.

Первый признак – *кианнти*, терпение или терпимость. Когда *рати*, или *бхава*, проявляется в сердце, преданный становится очень спокойным и умиротворенным даже перед лицом страданий и трудностей, которые обыкновенного человека вы-

вели бы из равновесия. Мы должны судить о своем уровне по тому, как мы проявляем эти признаки. На нашем нынешнем уровне, сталкиваясь с трудностями, мы раздражаемся, сердимся. Так можно понять, что у нас еще нет *рати*. Когда к нам придет *рати*, мы будем оставаться спокойными, что бы ни случилось, с какими бы препятствиями мы ни столкнулись. Хираньякашипу и его слуги-демоны причиняли столько беспокойств Махарадже Прахладе, но Прахлада все время оставался умиротворенным. Шрилу Харидаса Тхакура били палками на двадцати двух рыночных площадях и всячески истязали, но, несмотря на это, он спокойно продолжал совершать *бхаджан*.

Авйартха-калатвам означает, что преданный не тратит впустую ни мгновения. Он постоянно повторяет, помнит и служит Хари, гуру и вайшнавам.

Виракти: преданный нисколько не привязан к мирским вещам. Он может видеть в этом мире очень привлекательные объекты, но при этом не испытывать к ним никакой привязанности. Даже если ему предлагают что-то очень красивое, приятное, окружают его славой или сулят несметные богатства, это не привлекает преданного. Он не испытывает ко всему этому никакого влечения.

Мана-шунйата: у преданного отсутствует стремление к славе и почестям. *Аша-бандха* значит, что в его сердце живет сильная надежда обрести *према-бхакти*, увидеть Кришну и служить Ему. «В этой жизни или в какой-нибудь другой жизни я непременно получу *даршан* Кришны и

буду служить Ему. Я достигну этого и не позволю никакому препятствию помешать мне». Это *аша-бандха*. Однако это не значит, что преданный пассивен и бездеятелен.

Наоборот, он выражает рвение: «Когда, когда я обрету *прему*? Что я должен для этого делать?»

Нама-гане сада ручих: преданный всегда очень привязан к повторению *хари-намы*. Даже если он занимается *шраванам-киртанам* круглые сутки, он никогда не будет лениться или засыпать. Далее – *асактис-тад-гунакхйане*.

Это значит, что такой преданный всегда рассказывает *хари-катху*. Ему очень нравится прославлять Кришну и Его спутников, таких, как Шukaдева Госвами, или спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, таких, как Шрила Рупа Госвами.

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур постоянно рассказывал *хари-катху*. Он готов был рассказывать *хари-катху*, *кришна-катху* и *махапрабху-катху* даже стенам. Я видел вайшнава, который молился: *гопинатха, мама ниведана шуно*, когда у него была температура под сорок. Это был Нароттама Прабху, который позже стал Бхактикамалой Мадхусуданой Махараджей. Вместо того чтобы стонать и причитать, он непрестанно молился и повторял много *став* и *стутти*.

Притис тад-васати-стхале: преданный всегда хочет жить в святой *дхаме* – Вриндаване, Навадвипе или Шри Пури-дхаме, – где проходили *лилы* Господа. Есть так много святых мест во Врадже. Одни преданные любят Радха-кунду, Шьямакунду или Гирирадж Говардхан, другие Манаса-

Гангу или Кусума-саровару, кому-то нравится Мана-саровара или Бхандираван. Иногда преданный хочет жить в Сева-кундже во Вриндаване, или в Дхира-самире, или у Вамшиваты, или в месте, где находится Гопишвара Махадева. Рупа Госвами, например, хотел жить в Нандаграме и Варшане. Есть также много других мест *лил* Кришны.

Таковы девять различных *анубхав*, или признаков, по которым можно распознать, достиг ли человек уровня *бхавы*. Если кто-то считает, что достиг уровня *бхавы*, но не проявляет этих признаков, ни один образованный преданный не примет его всерьез. Мы должны стараться развивать в себе эти качества, но не имитировать их. Мы сможем достичь этого уровня, если будем оставаться в обществе вайшнавов и постоянно слушать *хари-катху*. Тогда эти качества придут к нам. Иначе, если мы не находимся в обществе преданных, наши *анартхи* никогда не уйдут и мы не достигнем этого уровня.

Садху-санга

Мы прожили здесь целый месяц Картика. Мы обошли так много различных мест *лил* Кришны. Однако некоторые преданные слушали *хари-катху* не очень внимательно. Они были с нами, но не слушали внимательно или вообще не приходили на *хари-катху*. Они сидели рядом с другими преданными, но их ум блуждал. Общаться с вайшнавами нужно не так. *Санга* означает, что мы во всем следуем преданным. Мы видим, как *садху* ведет себя, что он ду-

мает, как поклоняется Господу, как медитирует, и хотим следовать его примеру и повторять и памятовать так же, как он. Это – *садху-санга*. Слушаем ли мы его *хари-катху*? Следуем ли его наставлениям? Если нет, то это не *садху-санга*. Те, кто не слушал очень внимательно и почтительно, на самом деле не получили никакой *садху-санги*. Это мое мнение.

Мы должны общаться с преданными так, как я только что описал. Иногда мы можем находиться вдали от *садху*. В этом случае мы должны читать книги наших Госвами и думать, что общаемся со Шрилой Рупой Госвами, Шрилой Санатаной Госвами, Шри Сварупой Дамодарой, Шри Раем Раманандой и другими великими преданными. И я уверен, что они будут очень добры и одарят нас милостью. Никогда не позволяйте своему уму беспечно блуждать.

Сварупа и сварупа-шакти

На следующей ступени к преданному приходит *бхава*.

шуддха-саттва-вишешātмā
према-сӯрийāmīу-сāmīа-бхāk
ручібхīī читта-масрñйа-
крд асау бхāва учйате

(Ч.-ч., Мадхья 23.5, Б.-р.-с., 1.3.1)

«*Бхава-бхакти* – это особое проявление *шуддха-саттвы*, или, иначе говоря, *бхава-бхакти* – это явление, целиком состоящее из *шуддха-саттвы*.

Оно подобно солнечному лучу *премы* и смягчает сердце различными видами вкуса (*ручи*)».

Можно определить, насколько тот или иной преданный обладает *бхавой* по тому, в какой степени он проявляет различные признаки *бхавы*. Если они не проявляются, значит, *бхава* еще не развилась в нем в полной мере.

Нужно знать, как действует *вишуддха-саттва*. Именно *вишуддха-саттва* позволяет нам до какой-то степени понять настроение друзей Кришны или других Его спутников, почувствовать *ватсалья*-или *мадхурья-бхаву*.

Предположим, что мы совершаем *рагануга-садхану*, и в наше сердце приходит настроение одного из вечных жителей Враджи. Это может быть настроение Яшоды и Нанды, или настроение одного из друзей Кришны, таких, как Субала и Судама, или настроение одной из *гопи*, как Рупа-манджари и другие. Это действие *вишуддха-саттвы*.

Когда это происходит, присутствуют два фактора. С одной стороны, у нас есть наша *сварупа*, вечное духовное тело, которое неотлично от нашей *атмы*, души. С другой стороны, что-то приходит к нам по милости *сварупа-шакти* Кришны, или *хладини-шакти*. Наша *сварупа* в потенциале содержит в себе всю *прему*. Всё есть в ней в форме семени, подобно семени баньянового дерева. Семя баньяна содержит в себе всю энергию, необходимую для того, чтобы вырастить большое дерево с цветами и плодами. В этом семени есть абсолютно все. В то же время семени нужна земля,

вода, солнечный свет, тепло и воздух. Только тогда оно сможет прорасти. Если семя не получает воды, воздуха или солнечных лучей, оно даже не прорастет, не говоря уже о том, чтобы вырасти в большое дерево. Если мы хотим, чтобы из семени выросло дерево, необходимы оба фактора: энергия самого семени и благоприятная внешняя среда.

Точно так же, чтобы развить *бхаву*, нам нужна как энергия *атма-сварупы*, так и действие *сварупа-шакти*.

Стхаи-бхава и према

На следующей ступени *рати*, или *бхава*, превращается в *стхаи-бхаву*. Тогда преданный утверждает в одной из пяти главных *рас*. После появления *стхаи-бхавы* проявляются другие виды *бхавы*, или трансцендентного экстаза: *саттвика-бхава*, *анубхава* и *санчари-бхава*. Они смешиваются в определенной пропорции и превращаются в *бхакти-расу*. Редко кому удастся достичь этой ступени.

Ощущая *бхакти-расу*, преданный непрестанно плачет:

найанām галад-аи́ру-дхāрайā
ваданаṁ гадгада-руддхайā гирā
пулакаир ничитаṁ вапуḥ кадā
тава нāма-грахаṇе бхавишйати

Здесь, в шестой *шлоке* «Шикшаштаки» описывается уровень *бхавы*, или *рати*. Если преданный плачет, но *бхава* еще не развилась в нем и сердце

его не тает, это просто подражание.

С появлением *бхакти-расы* приходит *према*:

*йугāйтам̐ нимешеṇа
чакинушй прāvришйāйитам̐
ййūнйāйитам̐ джагат сарвам̐
говинда-вирахеṇа ме*

Шри Чайтанья Махапрабху молится: «Как скоро настанет тот день, когда в разлуке с Тобой каждое мгновение покажется мне как тысячи эпох? Слезы непрерывными потоками потекут из моих глаз, и весь мир покажется мне пустым. Когда же это случится?» Мы не сможем достичь уровня *премы* в этой жизни. Это возможно, только когда мы попадем в *праката-лилу*, туда, где Кришна совершает Свои *лилы* в материальном мире.

Определение *премы* таково:

*самйаṅ масрṇита свāнто
маматвāтишйāйāнкитаḥ
бхāваḥ са эва сāндрātмā
будхаиḥ премā нигадйате*
(Ч.-ч., Мадхья 23.7 и Б.-р.-с., 1.4.1)

Самйан масринита сванто. Сердце тает, и преданный чувствует сильную *мамату* по отношению к Кришне и Его спутникам. *Мамата* — это чувство обладания. Это чувство очень сильно в отношениях между мирскими людьми: между мужем и женой, матерью и сыном, отцом и сыном и близкими друзьями.

Подобно этому, когда приходит *према*, преданный чувствует очень сильную *мамату* к Кришне и Его спутникам. В это время *према* становится все сильнее и сильнее, и преданный чувствует все больше *ананды*, духовного блаженства.

*āyīliṣiṣā vāa pāda-ratām pīnaṣṭu mām
adārīṣānān marmā-hatām karotu vā
īatxā tatxā vā vidadhātu lampāto
mat-prāṇa-nātxas tu sa eva nāparaḥ*

Шри Чайтанья Махапрабху произносил все эти *шлоки*, находясь в настроении Шримати Радхики. Это последняя *шлока* «Шикшаштаки». Здесь Шримати Радхика говорит: «Кришна может обнять Меня или покинуть навсегда. Конечно, Он не покинет Меня навсегда, но может обнять другую *гопи* у Меня на глазах. Он может вести Себя как *лампада* (повеса) или делать, что Ему захочется. В любом случае Он останется Моим возлюбленным, *прана-натхой*. Он и никто другой всегда будет Моим возлюбленным и останется им навеки».

Причины явления Шри Чайтанья Махапрабху

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур прославляет «Шикшаштаку». Он объясняет, что Шри Чайтанья Махапрабху приходит в этот мир лишь раз в день Брахмы, в ту же самую *дивья-югу*, в которую приходит Кришна.

Сначала приходит Кришна, и за Ним — Шри Чайтанья Махапрабху. Я уже говорил, что су-

шествует четыре причины явления Махапрабху. Первая – *юга-дхарма-пратишитха*: чтобы установить *юга-дхарму*. Вторая – чтобы распространить повторение Святого Имени. Третья – *анарпита-чарим чират*: Он приходит, чтобы даровать *джи-вам враджа-прему*. И четвертая – чтобы Самому насладиться вкусом *премы*.

*íṛī-rādhāīāḥ prāñāya-mahimā kīḍrīo vāñāyaivā-
svādīya īenāḍbhuta-madhurimā kīḍrīo vā madīyāḥ*
(Ч.-ч., Ади, 1.6)

Таковы четыре причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху, но из них особая причина – *радхайах пранайа-махима*, почувствовать настроение Шримати Радхики. Кришна пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, приняв красоту и настроение Шримати Радхики, чтобы Самому испытать Ее любовь и чтобы даровать *кришна-прему* всем *дживам*. И средство, с помощью которого Он дал все это, – *кришна-санкиртана*. В другие Кали-юги другие *аватары* Господа давали *хари-наму*, но Они не давали *враджа-прему* и высшее настроение *мадхурья-бхавы*. В этом особенность нынешней *кали-юги*. Такова особая причина прихода Шри Чайтаньи Махапрабху в этот мир.

Слава «Шри Шикшаштаки»

Шри Чайтанья Махапрабху приходит лишь один раз в день Брахмы. Он явился в этот мир примерно пятьсот лет назад, в 1486 г. н. э., в Пхалгуна-пурниму, когда все повторяли Святые Имена Господа. Его отцом был Джаганнатха Мишра, а матерью — Шачи-деви. В детстве Он совершил множество *лил*. В возрасте *пауганда* Он ходил в санскритскую школу и затем победил великого ученого *пандита* из Кашмира, Кешаву Кашмири. В возрасте *кишора* Он женился на Лакшмиприе, а затем на Вишнуприе. Получив *хари-наму* от Ишвары Пурипады в Гае, Он стал повторять Святое Имя вместе со всеми Своими спутниками и совершал *нагара-санкиртану* повсюду в Навадвипе, особенно в Шриваса-ангаме. Он наводнил всю Бенгалию *хари-нама-санкиртаной*.

В возрасте двадцати четырех лет Махапрабху отправился в Катву и принял *санньясу* от Кешавы Бхарати, разорвав все связи с этим миром. Шесть лет Он путешествовал по всей Индии. Он был в Бенгалии, Ориссе, Махараштре, Матхуре, Вриндаване, Каши и Бихаре и непрестанно проповедовал. После этого Он поселился в Гамбхире в Джаганнатха Пури. Он опроверг все ложные философские доктрины (*кусиддханту*) и установил философию *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвы*.

Шри Чайтанья Махапрабху жил в Пури восемнадцать лет. С годами Его *према* становилась все

сильнее и сильнее. Он осуществил Свои три желания, общаясь в Гамбхире с Раем Раманандой, Сварупой Дамодарой и другими преданными, и благодаря этому Его проповедь разошлась по всей Индии. Сам Он не писал никаких книг, но вдохновил на это Шрилу Рупу Госвами, Шрилу Санатану Госвами, Шрилу Дживу Госвами, Шри Кави Карнапуру, Шри Сварупу Дамодару, Шри Рая Рамананду, Шрилу Гопала-Бхатту Госвами и многих других преданных.

Наделенные особым могуществом Махапрабху, эти преданные написали множество книг.

В конце Своего пребывания в этом мире Он сложил эти восемь *шлок* «Шикшаштаки» и, непрерывно плача, повторял их в Гамбхире в обществе Шри Сварупы Дамодары и Шри Рая Рамананды. Иногда Он принимал образ, подобный черепахе, когда Его конечности втягивались в тело. Иногда Его тело становилось очень длинным. Он постоянно думал, что находится во Вриндаване. Порой Он прыгал в океан, принимая его за Ямуну, или бегал по лесу, думая, что это лес Вринадавана. Когда Он видел песчаную дюну Чатака Парвата, то принимал ее за Говардхан.

Мы должны стараться слушать «Шикшаштаку» каждый день. Нужно все время повторять ее и молиться Шри Чайтанье Махапрабху, чтобы Он одарил нас Своей милостью и по Его милости мы могли понять все эти истины.

Заключительные наставления

Те, кто очень удачлив, возьмут с собой суть нашей *парикрамы*, а именно *хари-катху*. Пожалуйста, не возвращайтесь домой с пустыми руками и пустыми сердцами. Завтра мы все отправимся по домам. Я прошу вас не уходить с пустыми руками. Пожалуйста, возьмите с собой все эти наставления и старайтесь совершать *бхаджан* каждый день так, как я вам объяснял. Я знаю, что, когда вы вернетесь домой, там вас ждет много разных дел, и все же постарайтесь не забывать эту *хари-катху* и эти наставления. Я молюсь Радхе и Кришне и всем *гуру* в нашей *парампаре* – своему *гуру* и всем остальным *гуру*, – чтобы они одарили нас милостью и мы смогли понять и осознать все эти истины.

Шри Гаура-премананде – хари хари бол!

Контактные адреса и телефоны:

РОССИЯ:

Москва – Саджан дас (Нама-хатта), тел.: (495) 369-26-70;
Махешвар дас, **E-mail:** mahesvas@mail.ru;
С.Петербург – Васудам дас, **E-mail:** vasudama@mail.ru;
Астрахань – Динашаран дас, **E-mail:** doyal@mail.ru;
Брянск – Вальмики дас, **E-mail:** valmiki@mail.ru;
Волгоград – Расабихари дас, тел.: (8442) 787284, 450675 (Роман);
Екатеринбург – Кришна дас, **E-mail:** kovalev@mail.ur.ru;
Красноярск – Индупати дас, тел.: (3912) 21-87-31 (Илья),
E-mail: apr@ktk.ru;
Пермь – Махендра дас, тел.: (3422) 66-03-05;
Радха-раман дас, тел.: (3422) 77-75-06;
E-mail: rohita_rada@mail.ru;
Рязань – Сумати дд, тел.: 89105658307,
E-mail: panina81@mail.ru;
Дамодар дас, **E-mail:** mileyenko@mail.ru;
Сочи – Гиридхари дас, **E-mail:** giridhari@mail.ru;
Шашипад дас, **E-mail:** sspd@mail.ru;
Уфа – Махеш-пандит дас, тел.: (3472) 37-34-58,
E-mail: mahesh@ufanet.ru;

УКРАИНА:

Винница – Аtmешвара дас, **E-mail:** atmeshvara@yahoo.com;
Днепропетровск – Ананга-мохан дас,
E-mail: ananga.mohan@gmail.com;
Вриндаван-бихари дас,
E-mail: vrindavanbihari@mail.ru;

ЛИТВА:

Вильнюс – Баларам дас, тел.: (+370) 52331140;
Суджан дас, тел.: (+370) 52330148;

КАЗАХСТАН:

Алматы – Балабхадра дас, тел.: (+770)12033899,
E-mail: balabhadradas@mail.ru;

АЗЕРБАЙДЖАН:

Сумгаит – Расикананда дас, **E-mail:** rasikananda14@takoe.com;

АРМЕНИЯ:

Ереван – Говардхан дас, **E-mail:** govardhandas@yandex.ru;

УЗБЕКИСТАН:

Ташкент – тел.: (99871) 2488730.

Издание второе, стереотипное: январь 2011г.
Тираж - 500 экз.

NEW DELHI

Printed at: Samrat Offset Pvt. Ltd, 021-2145634-7

Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Секреты бхаджана

обзор «Шри Бхаджана-рахаси»
Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Перевод Манохар дас.

Редактор Манохар дас.

Корректор Ананда-према даси.

Верстка и дизайн Вриндаван-бихари дас.