

Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

Шри Рагавартма-чандрика

*Лунный свет, озаряющий путь
спонтанной преданности*

а

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
величайший среди духовных наставников,
хранитель Шри Гаудия-сампрадаи

Перевод и комментарии
Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Махараджа

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх
Пермь, 2006

УДК 233
ББК 86.33
В55ра

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур

В55ра Шри Рагавартма-чандрика. Пермь: Шри Бхактиведанта
Гаудия Матх, 2006. - 208 с.

Автором этой книги является Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из лучших *ачарий* в парампаре Гаудия-вайшнавов. Хотя эта книга невелика по объему, она бесценна по содержанию. Автор говорит о ней: «Я пишу эту книгу для тех, кто жаждет обрести *рагу*, но не знает, как это сделать. Она станет для них руководством, подобно *чандрике*, лунному свету, озаряющему *рага-вартму*, то есть путь спонтанной любовной преданности. В этом мире редко кому удастся отыскать этот путь. Данная книга озаряет путь *раги*, подобно луне, которая освещает самые узкие тропинки, затерявшиеся в ночной тьме. Поэтому она называется „Рагавартма-чандрика“».

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур вкратце описал путь *рагануга-бхакти*. В данной книге, состоящей из двух «лучей», он раскрывает эту тему подробнее. В «Первом луче» он дает определения *вайдхи* и *рагануга-бхакти*, а во «Втором луче» представлена концепция *айшварьи* и *мадхурьи* Шри Кришны.

Бесценным дополнением к «Рагавартма-чандрике» являются четыре лекции по ней Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа, а также его комментарии.

Мы искренне благодарим Вальмики прабху и брянских преданных, Васанти деви даси, Туласику деви даси и русских преданных за рубежом, Махабалу прабху, Радхарамана прабху (Пермь) и пермских преданных, Садджана прабху и многих других, благодаря чьей помощи эта книга вышла в свет.

www.bhakti.ru

© Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2006
© Горбунов Р.Г., 2006
© Шьямарани д.д. (иллюстрация обложки)

ПРЕДИСЛОВИЕ

(к изданию на хинди)

Благодаря безграничной милости и вдохновению Парамарадхьи *нитйа-лйлā-правишта ом вишнупāда ашоттара-йата* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа я безгранично рад, что готовится к изданию перевода «Рагавартма-чандрики» на хинди. Автором этой книги является Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из лучших *ачарий* в *парампаре* Гаудия-вайшнавов. Хотя эта книга невелика по объему, она бесценна по содержанию.

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

святые имена или рисовать отпечатки лотосных стоп Господа; 4) *бхава-авируддха* — то, что не вредит настроению *садхаки*: защита коров, поклонение дереву пипала, брахманам и, особенно, вайшнавам; 5) *бхава-вируддха* — то, что неблагоприятно для настроения *садхаки*: *аханграха-упасана* (отождествлять себя с объектом поклонения), *ньяса* (детали ритуалов, необходимых для повторения *мантр* и совершения *арчаны*), *мудры* (различные комбинации пальцами рук во время *арчаны*), медитация на Двараку и цариц Кришны.

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

Очерк жизни Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур родился в брахманской семье в Радхадеше, одной из провинций Надии в Западной Бенгалии. В детстве его звали Хари-валлабха, и у него было два старших брата — Рамабхадра и Рагхунатха. В деревне Деваграм он овладел грамматикой санскрита,

после чего отправился в Шаядабад (провинция Муршидабад), где в доме своего гуру стал изучать *бхакти-шастры*. В этот период он написал три книги: «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», «Удджвала-ниламани-кирана» и «Бхагаватамрита-кана». Вскоре он принял отречение от семейной жизни и поселился во Вриндаване, где написал много книг и комментариев.

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

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

*śrī-rāma-kṛṣṇa-gaṅgā-araṇīn
nātvā gurun urupremnaḥ
śrīla naraṭṭama nāṭha
śrī-gaurāṅga prabhuṁ naumi*

В этом стихе *śrī-rāma* указывает на Шри Радха-рамана, духовного учителя Вишванатхи Чакраварти Тхакура. *Кришна* — на Шри Кришна-чарана, духовного учителя его гуру (*парама-гурудева*). *Ганга-чараṇ* — на Шри Ганга-чарана, духовного учителя его *парама-гурудева* (*паратпара-гурудева*). *Шрила нароттама* относится к Шриле Нароттаме Тхакуру, духовному учителю его *паратпара-гурудева* (*парама-паратпара-гурудеву*). Наконец, слово *nītха* указывает на духовного учителя Шрилы Нароттамы Тхакура — Шри Локанатху Госвами. Таким образом, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приносит свои поклоны *гуру-парампаре* вплоть до Шримана Махапрабху.

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

К счастью, его современником был Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в своем комментарии «Сарартхадаршини», объясняя Третью песнь «Шримад-Бхагаватам», опроверг все эти ложные представления. Он доказал, что *грихастха*, потомок *ачарьи*, обладая необходимыми каче-

ствами, может действовать как духовный учитель. Но недостойные потомки *ачарьи*, жадные до денег и последователей, не имеют права носить титул Госвами, потому что это противоречит утверждениям *шастр*. Таким образом, Шри Чакраварти Тхакур отверг идею Рупы Кавираджи. То, что семейные люди, принадлежащие преемственности учителей, идущей от Вирабхадры, сына Нитьянанды Прабху, а также потомки тех сыновей Адвайты Ачарьи, которых он отверг, принимают и носят титул Госвами, полностью расходится с мнением *ачарий*. Чтобы показать пример современным ему невежественным и недостойным потомкам *ачарий*, Вишванатха Чакраварти не добавлял к своему имени титул Госвами, хотя и действовал как *ачарья*.

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

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

Кроме того, вайшnavы Шри-сампрадаи считали, что Гаудия-вайшnavы не принадлежат ни одной из четырех существующих древнейших вайшnavских *сампрадаи*, а именно: Шри-сампрадаи, Брахма-сампрадаи, Рудра-сампрадаи и Санака-сампрадаи (или Кумара-сампрадаи).

В век Кали главными *ачарьями* этих *сампрадай* являются, соответственно, Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья. Гаудия-вайшнавцы, по мнению вайшнавцев Шри-сампрадаи, не относятся ни к одной из этих *сампрадай*, и потому их ученическую преемственность нельзя считать чистой. К тому же у Гаудия-вайшнавцев нет своего комментария к «Веданта-сутре». По этим двум причинам их *сампрадаю* нельзя признать истинной.

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

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

считают «Шримад-Бхагаватам» исчерпывающим комментарием к «Веданта-сутре», и поэтому не видят никакой необходимости в другом комментарии.

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

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

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

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

*kāma-gāyatri-māntra-rūpa, hāya kṛiṣṇera-svarūpa
cārdha-cabbiyā akṣara tāra hāya
se akṣara 'candra' hāya, kṛiṣṇe kari' udāya
tri-džagaḍ kaṣṭha kāmamaṣṭha*

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

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

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

Вриндаванешвари Шримати Радхики — Панчашад-варнарупини, «Та, чей образ соткан из пятидесяти слогов».

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

*śakṣi he! kṛiṣṇa-mukha — dvidja-rāḍja-rāḍja
kṛiṣṇa-vaṇu-simhāsane, vaṣi' rāḍjīa-īyāsane,
kare saṅge candraera samāḍja*

*dui gaṇḍa suṣikkāṇa, džini' maṇi-sudarṇaṇa,
sei dui pūrṇa-candra džāni
lalāṭe aṣṭamī-indu, tāḥāte candraṇa-bindu,
sei eka pūrṇa-candra māni*

*kaṛa-naḥka-cāṇḍera hāṭa, vaṁīyī-upaṛa kare nāṭa,
tāra gīṭa muraḷīra tāna
paḍa-naḥka-candra-gaṇa, tale kare sunarṭana
nūṇurera ḍhvani īāra gāna*

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

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

С большой любовью Она обратилась к нему:

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

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

Благодаря подсказке Шримати Радхики, выяснилось, что половиной слога в этой *мантре* считается слог *ви*, который следует после слога *йа*; все остальные слоги — полные луны. Так Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур по милости Шримати Радхики постиг смысл *мантры*. Он увидел божество *мантры*, и в своем вечно совершенном

духовном теле (*сиддха-дехе*) стал участвовать в *нитья-лиле* Господа как Его вечный спутник. На берегу Радха-кунды он установил Божество Шри Гокулананды. Живя там, Шрила Вишванатха Чакраварти созерцал сладостные игры, которые вечно происходят в Шри Вриндаване. Именно в это время он написал «Сукхавартини» — комментарий к «Ананда-Вриндавана-чампу», книге Шрилы Кави Карнапура.

rādhāparastīra-kuṭīra-varṭinaḥ
prāpṭavīa-vṛndāvana cakravartinaḥ
ānanda-campū vivṛti pravartinaḥ
sānto-gatir me sukhā-nivartinaḥ

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

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

Как было восстановлено учение паракьявады

Ко времени Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура влияние Шести Госвами во Вриндаване немного ослабло. Это породило полемику, связанную с учением *свакиявады*, супружеской любви, и *паракиявады*, любви вне брака. Тогда Вишванатха Чакраварти Тхакур, чтобы разрушить неверные представления о *свакияваде*, написал две книги — «Рагавартма-чандрику» и «Гопи-премамриту», где замечательным образом представил все выводы священных писаний.

Затем в «Ананда-чандрике», своем комментарии к «Удджвала-ниламани», он объяснил стих *лагхутвам атра*¹ и с помощью свидетельств из *шастр* и неопровержимой логики полностью опроверг теорию *свакиявады* и установил превосходство учения *паракии*.* В «Сарартха-даршине», своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», он также приводит убедительные доводы в поддержку *паракия-бхавы*.

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

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

Пандиты спросили девочку:

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

Девочка ответила:

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

Пандиты были очарованы изумительной красотой девочки, ее нежной улыбкой, грациозными движениями и искоса брошенным взглядом. Все дурные мысли покинули их, и сердца их растаяли. Пандиты спросили девочку, кто она.

* ~~ī ī yī ā ī ē ū ē nī ē ēāī m . ī ā nōd~~ 186

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

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

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

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

*ви́ивасйа нāтха-рūпо 'сау
бхакти-вартма прадарйāнāт
бхакта-чакре вартитатвāт
чакравартй āкхйайā бхават*

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

В 1754 году, на пятый день прибывающей луны месяца Магха (январь-февраль), в возрасте примерно ста лет, глубоко погруженный в себя на берегу Шри Радха-кунды, он вошел в *апраката* (непроявленный) Вриндаван. Его *самадхи* по сей день находится в Шри Вриндавана-дхаме возле храма Шри Гокулананды.

Так же как и Шрила Рупа Госвами, он написал много трансцендентных книг о *бхакти* и тем самым осуществил

сокровенное желание Шримана Махапрабху. Он также опроверг различные ложные теории, противоречащие учению *рупануг*, истинных последователей Шри Рупы Госвами. Поэтому Гаудия-вайшнавцы почитают его как блистательного *ачарью* и подлинного *махаджана*. Он прославился как великий трансцендентный философ, поэт и *расика-бхакта*. Вайшнавский поэт Кришнадас, завершая перевод «Мадхурья-кадамбини» Шрилы Чакраварти Тхакура на бенгали, написал следующие строки:

*мāдхурйа-кāдамбинй-грантха джагата каила дханйа
чакравартй-мукхе вактā āпани и́рй-криш́на-чаитанйа*

*кеха кахена чакравартй и́рй-рў́нера-аватāра
катхина йе таттва сарала карите прачāра*

*охе гу́на-нидхи и́рй-ви́шванāтха-чакравартй
ки джāниба томāра гу́на му́ни мў́дха мати*

«Шрила Вишванатха Чакраварти своей книгой „Мадхурья-кадамбини« благословил весь мир. На самом деле в этой книге устами Шри Чакраварти говорит Сам Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Существует мнение, что Шри Чакраварти Тхакур — это воплощение Шрилы Рупы Госвами. Самые сложные темы он способен сделать легкими для понимания. О океан милости, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур! Я большой глупец. Будь добр ко мне и открой моему сердцу тайну твоих трансцендентных качеств. Об этом молюсь я у твоих лотосных стоп».

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

кира́на-бинду-каṅā, эи тй́на нидже ваиш́нава паṅā

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

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

1. «Враджа-рити-чинтамани»
2. «Чаматкара-чандрика»
3. «Према-сампут» (*кханда-кавья* — поэма, изобилующая выразительными средствами)
4. «Гитавали»
5. «Субодhini» (комментарий к «Аланкара-каустубхе»)
6. «Ананда-чандрика» (комментарий к «Удджвала-ниламани»)
7. Комментарий к «Гопала-тапани»
8. «Ставамрита-лахари»
9. «Кришна-бхаванамрита»
10. «Бхагаватамрита-кана»
11. «Удджвала-ниламани-кирана»
12. «Бхакти-расамрита-синдху-бинду»
13. «Рагавартма-чандрика»
14. «Айшварья-кадамбини» (не сохранилась)
15. «Мадхурья-кадамбини»
16. Комментарий к «Бхакти-расамрита-синдху»
17. Комментарий к «Дана-кели-кауमुди»
18. Комментарий к «Лалита-мадхава-натаке»
19. Комментарий к «Чайтанья-чаритамрите» (остался незавершенным)

- 20. Комментарий к «Брахма-самхите»
- 21. «Сарартха-варшини», комментарий к «Бхагавад-гите»
- 22. «Сарартха-даршини», комментарий к «Шримад-Бхагаватам»

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

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

Я уверен, что все, кто ищут *бхакти*, в особенности *рагануга-садхаки*, плененные *враджа-расой*, воспримут эту книгу с величайшим благоговением. Любой, кто будет изучать

ее с верой, удостоится сокровища *премы*, которое принес Шри Чайтанья Махапрабху.

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

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

Радхаштами, 26 августа 1993

ПЕРВЫЙ ЛУЧ

Текст 1

*и́рй̣ р̣у̣па̣ ва́к судх̣а̣-сва́ди
чако́ребх̣йо̣ намо̣ намах̣
й̣еи̣ш̣а̣м̣ кр̣п̣а̣ лаваир̣ ваки̣й̣е
ра́га вартмани чандрик̣а̣м*

С величайшим смирением и благоговением я снова и снова кланяюсь подобным птице *чагоре*² преданным, которые постоянно вкушают нектар слов Шрилы Рупы Госвами. Лишь благодаря их милостивому взгляду, однажды обращенному на меня, я начинаю эту книгу, которая, словно лунный свет, озаряет путь спонтанной преданности.

Шри Чандрика-чакора-вритти

*намах̣ о̣м̣ ви̣ши̣ну̣-па̣да̣й̣а̣
кри̣ш̣на̣-пре̣шт̣ха̣й̣а̣ бх̣у̣тале
и́рй̣-и́рй̣ма̣д̣-бха̣кти̣ пра̣дж̣я̣на̣
ке̣и̣а̣ва̣ и̣ти̣ на̣мине̣*

*ати̣мар̣т̣й̣а̣-ча̣рит̣ра̣й̣а̣
сва̣-и́ри̣та̣на̣й̣ ча̣-па̣ли̣не̣
дж̣и̣ва̣-ду̣х̣хе̣ са̣да̣рт̣та̣й̣а̣
и́рй̣-на̣ма̣-пре̣ма̣-да̣й̣ине̣*

*гаурāйрайа-виграхāйа
криṣṇа-кāмаика-чāриṇе
рūпāнуга-праварāйа
винодети-сварūпиṇе*

Я выражаю глубочайшее почтение Джагад-гуру Ом Вишну-пада Шри Шримад Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, который очень дорог Шри Кришне. Преисполненный божественной святости, он, словно отец, с огромной любовью заботится о тех, кто нашел у него прибежище. Его сердце охвачено состраданием к обусловленным душам, отвернувшимся от Кришны, и он щедро раздает им любовь к святому имени. Он — вместилище *премы*, дарованной Шри Чайтаньей Махапрабху, и величайший проповедник *према-бхакти* в линии Шрилы Рупы Госвами. Он носит имя *Винода*, потому что знает, как доставить удовольствие Винодини Радхике и Шриману Махапрабху.

*йрī чаитанйа мано 'бхйиштам
стхāпитам йена бхўтале
свайам рўпаḥ кадā махйам
дадāти сва-падāнтикам*

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

*ваирāгйа-йуг бхакти-расам прайатнаир
апāйайан мām анабхйисум андхам
крпāмбудхир йаḥ пара-духкха-духкхйī
санāтанам там прабхум айрайāми*

Ослепленный невежеством, я не знал истинного отречения и не хотел пить нектар *бхакти-расы*, но безгранично милостивый Шрила Санатана Госвами, который не может оста-

ваться равнодушным к чужим страданиям, заставил меня познать этот вкус. Поэтому я принимаю его покровительство и считаю своим господином и учителем.

*вāйчхā-калта-тарубйаиḥ ча
крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнām пāванебхйо
ваишṇавебхйо намо намаḥ*

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

*намо махā-вадāнйāйа
криṣṇа-према-прадāйа те
криṣṇāйа криṣṇа-чаитанйа
нāmне гаура-твише намаḥ*

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

Прежде всего, я, незначительный и недостойный человек, снова и снова припадаю к лотосным стопам моего глубокочтимого Гурудева, *нитйа-лīлā-правишṭа ом вишнупāда ашṭоттара-йата* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Я также почтительно кланяюсь Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, драгоценному камню среди *расика-вайшнавов* в линии *рупануг*, и всем тем, кто исполнил сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, утвердив в этом мире путь, ведущий к *кришна-преме*. Я приношу почтительные поклоны Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, украшенному сиянием Шримати Радхики и Ее настроением, Его спутникам и Гандхарвике-Гиридхари Шри Шри Радхе-Винода-бихари. Я возношу им бесчисленные

молитвы в надежде обрести их беспричинную милость и благословения, прежде чем начать писать «Шри Чандрика-чакора-вритти» — комментарии к «Шри Рагавартма-чандрике»³, составленной Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром, величайшим *рупануга-вайшнавом* и выдающимся духовным учителем.

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

После Шрилы Рупы Госвами одним из основных *рупануга-ачарий* стал Шрила Вишванатха Тхакур. Он написал замечательные комментарии, полные *сиддханты* (философских заключений) и *расы* (трансцендентных настроений) на такие книги Шри Рупы Госвами, как «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани», «Лагху-бхагаватамрита» и другие. Ради блага *рупануга-бхакт* и, в особенности, начинающих *садхак* он написал три очень кратких, но бесценных обзора: «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», «Удджвала-ниламани-кирана» и «Бхагаватамрита-кана». Продолжая глубже раскрывать мысль Шрилы Рупы Госвами, он во всех своих комментариях, книгах и молитвах описал *паракия-бхаву*, то есть трансцендентную любовь вне брака, царящую между *гопи* и Кришной. При изучении его произведений становится ясно, что сам он был величайшим *рупануга-вайшнавом*, посвятившим свою жизнь одной благородной цели — следовать настроению Шрилы Рупы Госвами и проповедовать Его учение. Поэтому в начале данного стиха он выражает исключительную веру в Шрилу Рупу Госвами, чьи исполненные *расы* слова поддерживают жизнь подобных *чакорам* преданных, которым Вишванатха Чакраварти приносит бесчисленные поклоны.

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

Текст 2

*śrīmad bhakti sūdhāmbhoder
bindur yaḥ nūṛva darīṇitaḥ
tatra rāgānugā bhaktiḥ
saṅkīrtitātra vitānīate*

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

Шри Чандрика-чакора-вритти

Прежде всего необходимо понять, что означает *рага*, *рагануга* и *рагатмика*. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что сильная привязанность к разным видам удовлетворения чувств, возникающая у материалистов в результате контакта с объектами чувств, называется *рага*. Точно также

как глаза естественным образом влечет к прекрасной форме, все остальные чувства жаждут удовлетворения, и в сердце развивается привязанность (*рага*) к объектам чувств. Когда объектом *раги* становится только Кришна, это называется *рага-бхакти*. Шрила Рупа Госвами определил эту *рагу* следующим образом: *иште свāрасикī rāga парамāвиштатā* — «Полная поглощенность объектом преданности, возникающая в результате неутолимой любовной жажды, называется *рага*» (Б-р-с, 1.2.272). Такая полная погруженность в *кришна-бхакти*, присущая исключительно *враджаваси*, вечным жителям Враджа, называется *рагатмика-бхакти*. Проще говоря, *рагатмика-бхакти* — это неутолимая любовь *враджаваси* к Кришне. *Бхакти*, которая проникнута настроениями *рагатмика-бхакт*, называется *рагануга*. Другими словами, когда по милости Шри Кришны и Его преданных человек совершает *бхакти*, страстно желая обрести настроение одного из близких спутников Кришны, это называется *рагануга-бхакти*. Такая *рагануга-бхакти* бывает двух видов: *самбандхануга* и *камануга*⁴.

Текст 3

*ваидхī бхактир бхавет ийāстрам
бхактау чет сйāt праварттакам
рāгāнугā сйāч чед бхактау
лобха эва праварттаках*

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

Текст 4

*бхактау праврттир атра сйāt
тач чикīришā сунийичайā
ийāстрāl лобхāt тач чикīришū
сйātām тад адхикāриṇау*

Продвигаться по пути *бхакти* означает воспитывать в себе единственное желание — полностью посвятить себя практике составляющих *бхакти*. Побудительным мотивом при этом может быть либо боязнь пренебречь предписаниями *шастр*, либо сильная духовная жажда. В соответствии с этим существует два вида преданных, практикующих *бхакти-садхану*.

Текст 5

*татра лобхо лакишитах свайām
ирī рупа госвāми чараṇаир эва
тат тад бхāvāди мādхурйе
ируте дхīр йад апекшате
нāтра ийāстрам на йуктий ча
тал лобхотпатти лакшāнам*

(Б-р-с, 1.2.292)

*враджа-лīлā-парикара-стха ирнīgārāди-бхāва-мādхурйе
ируте дхīр идамā мама бхūйāt ити лобхотпатти-кāле
ийāстра-йуктий-апекшā на сйāt, сатйāй ча тасйām
лобхатвасйаивāsиддхеḥ. нахи кеничит ийāстра-дришйā
лобхах крийате нāпи лобханййа-васту прāптау свасйа
йогйāйогйатва-вичāрах ко 'нй удбхавати. кинту
лобханййа-вастуни ируте дриште вā свата эва лобха
утпадйате.*

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

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

Шри Чандрика-чакора-вритти

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

руководством служат не доводы *шастр* и логика, а только сильное желание обрести настроение *враджаваси*: «Что за сладостные чувства испытывают *враджаваси* к Кришне? Смогу ли я когда-нибудь испытать такие чувства? Как этого достичь?» Томимый жадью, словно рыба на берегу, *садхака* отчаянно молится об этом. Такое страстное желание является главным признаком духовной жажды. Если человек не имеет этих признаков, значит, интерес к *рагануга-бхакти* у него еще не пробудился.

Текст 6

*са ча бхагават крпā хетуко 'нурāгйī бхакта крпā хетукаий
чети дви видхах. татра бхакта крпā хетуко дви видхах,
прāктана āдхуникаий ча. прāктанах паурва бхавика
тāдрйā бхакта крпоттхах, āдхуниках этадж
джанмāвадхи тāдрйā бхакта крпоттах. āдйе сати
лобхāнантарам тāдрйā гуру чараñāйрайāнам. двитийе
гуру чараñāйрайāнантарам лобха праврттир бхавати.
йад уктам:*

*криñа тад бхакта кāруñйā
мāтра лобхаика хетукā
пушти мāргатайā каийчид
ийам рāгāнугочийате*

Духовная жажда (*лобха*) приходит только по милости Бхагавана (*бхагавад-прасада-джа*) или по милости преданного (*бхакта-прасада-джа*). Духовная жажда, пробудившаяся по милости преданного, бывает двух видов: 1) если человек обрел милость преданного, наделенного *бхава-мадхурьей*, в прошлой жизни, то пробудившаяся в нем духовная жажда называется *практана*, или *прачина* (пришедшая из прошлого); 2) если человек обрел милость такого преданного

в этой жизни, то возникшая в нем духовная жажда называется *адхуника* (проявившаяся в настоящем). Те, кто обрели *лобху* в прошлой жизни, с ее пробуждением без промедления принимают прибежище у лотосных стоп *рагануга-расика-гуру*. Однако *садхаки*, обретшие милость преданного в этой жизни, могут развить *лобху* только под руководством духовного учителя. Согласно «Бхакти-расамрита-синдху», практика *бхакти* на основе духовной жажды, рожденной исключительно по милости Шри Кришны и Его преданных, называется *рагануга-бхакти*. Некоторые называют ее также *пушти-маргом*.

Шри Чандрика-чакора-вритти

В Шри Валлабха-сампрадае путь *рагануга-бхакти* известен как *пушти-марг*, а путь *вайдхи-бхакти* — как *марьяда-марг*. Основателем *пушти-марга* стал Шри Валлабхачарья, который дважды встречался со Шри Чайтаньей Махапрабху. Их первая встреча произошла в Праяге, когда Махапрабху, возвращаясь из Вриндавана-дхамы, в течение десяти дней наставлял Шри Рупу Госвами, и почтенный Валлабхачарья пригласил Махапрабху к себе, в деревню Адхаил на другом берегу Ямуны. Второй раз они встретились уже в Джаганнатха Пури, когда Махапрабху обсуждал игры Божественной Четы со Своими спутниками — Шри Нитьянандой Прабху, Шри Адвайтой Ачарьей, Шри Гададхарой Пандитом, Шри Сварупой Дамодарой и Шри Раем Раманандой. В это время Шри Валлабхачарья был известен как непобедимый *вайшнава-ачарья*, автор знаменитого комментария к «Шримад-Бхагаватам» под названием «Субодhini». Основанная им *сампрадая* отличается служением Бала-Гопалу в *ватсалья-бхаве*, а его Натхадвар-дхама пользуется большой популярностью до настоящего времени.

Текст 7

*татаи ча тādрия лобхавато бхактасйа лобханййа тад
бхāва прāптй-упāйа-джиджнāсāйām сатйām йāстра
йуктй-апекшā сйāt. йāстра-видхинаива йāстра-
пратипāдита йуктйаива ча тат прадарйāнāt,
нāййатхā. йатхā дугдхāдишу лобхе сати катхām ме
дугдхāдикām бхавед ити тад упāйа джиджнāсāйām тад
абхиджнāпта джана кртопадеиā вāкйāпекшā сйāt.
татаи ча гāх кринāту бхавāн итй āди тад упадеиā
вāкйāд эва гавāн айана тад гхāса прадāна тад дохана
пракараñāдикām тата эва йикшиен на ту сватах. йад
уктам аштāма скандхе «йатхāгним эдхасйа тай ча гошу
бхувй аннам амбūdйамане ча врттим. йогаир манушйā
адхийанти хи твām гуñешу буддхйā кавайо виданти».*

Преданные обеих категорий (*практана* и *адхуника*), жаждущие обрести настроение вечных спутников Шри Кришны, нуждаются в помощи *шастр* и способствующей этому логике. Это настроение можно обрести, только следуя логике *шастр*. Другого метода не существует. Например, человеку захотелось молока. Что ему делать? Прежде всего он должен спросить у кого-то сведущего, где и как его получить. Поскольку он жаждет молока, он последует совету: заведет корову и научится ухаживать за ней. Только когда у коровы родится теленок, он сможет подоить ее и выпить молоко. Таким образом, тот, кто хочет получить молоко, должен прислушаться к советам опытного человека — как купить корову, ухаживать за ней и так далее.

Точно так же *садхака*, преисполненный духовной жажды, нуждается в соответствующих наставлениях. Никто не может обрести знание лишь собственными усилиями, каждый нуждается в руководстве. В «Шримад-Бхагаватам» (8.6.12) Брахма объясняет: «О Вишну, подобно тому, как

люди по традиции извлекают пламя из дерева, молоко — из коровы, зерно и воду — из земли, а деньги — из торговли и тем самым поддерживают свою жизнь, те, кто искушен в *бхакти*, говорят, что Тебя можно достичь, если найти подходящее общение. Это позволит преодолеть три *гуны* материальной природы и постепенно продвигаться в *бхакти*».

Текст 8

*са ча лобхо рāга вартма варттинāм бхактāнāм гуру-пāд-
āйрайа-лакшанам āрабхйā свāбхйиштя васту сākшйāt
пrāпти самайам абхивйāпйа «йатхā йатхātмā
паримрджйате 'сау, мат пуñйа гātхā йраван-
āбхидхāнаих. татхā татхā паййати васту сūкшмам,
чакиур йатхаивāнджана сампрайуктам». ити бхагавад
уктер бхакти хетукāнтах караṇа йуддхи тāратамйāt
пратидинам адхикāдхико бхавати.*

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

Шри Чандрика-чакора-вритти

В сердце, очищенном благодаря процессу *бхакти*, проявляется образ Бхагавана. Например, Шри Нарада родился сыном служанки. В возрасте пяти лет ему посчастливилось встретиться с великими мудрецами и слушать их *харикатху* в течение четырех месяцев сезона дождей. Он также имел возможность вкушать остатки их пищи и пить *чаранамритус* их лотосных стоп. К концу сезона дождей юный Нарада почувствовал страстное желание достичь Бхагавана. Заметив в мальчике духовную жажду, *бхакта-риши* дали ему *бхагаван-мантру* и объяснили, как совершать *бхаджан*. После того, как *риши* покинули их дом, мать Нарады по воле Провидения умерла. Пятилетний мальчик пустился в странствия, пока не остановился в пустынном лесу, где, повторяя *мантру*, полученную у *риши*, стал поклоняться Бхагавану. Постепенно его сердце очистилось, и он получил *даршан* Бхагавана, океана милости. Шри Бхагаван повелел ему продолжать *садхана-бхаджан* и повсюду прославлять Его деяния. Следуя этим наставлениям, Нарада достиг совершенства и, оставив материальное тело, стал вечным спутником Бхагавана.

Текст 9

*удбхўте тāдрие лобхе йāстра дарйишешу тат тад
бхāва прāптй упāйешу, «āчāрийа чаитйа вапушйā
свагатим вйанакти» итй уддхавоктех, кешучид гуру-
мукхāt кешучид абхиджнā маходайāнурāги бхакта
мукхāt абхиджнāтешу кешучид бхакти мршита читта-
врттишшу свата эва спхуритешу, соллāсам эвāтиийайена
паврттих сйāt. йатхā кāmāртхинāм кāmопāйешу.*

Когда у *садхаки* возникает духовная жажда, «Шри Бхагаван вдохновляет его, являя Себя в двух образах: как Шри Гурудев, дающий наставления, и как Антарьями в сердце, указывающий путь достижения желанной цели» (Ш.-Б., 11.29.6). Согласно этому утверждению Уддхавы, *садхаки* обретают желанную *бхаву*, с жадностью внимая наставлениям Шри Гурудева или слушая *хари-катху* из уст *рагануга-бхакт*, достигших совершенства в *бхаве*, как это и указано в *шастрах*. В редких случаях это знание само проявляется в чистом сердце *садхаки* посредством нектара *бхакти*. *Садхаки* всех категорий прилагают огромные усилия к тому, чтобы обрести *бхаву*, так же как материалисты тяжело работают ради наслаждения чувств.

Текст 10

тач ча ийāстрам сарввонанишат сāрабхўтам йешиām ахам прийа āтмā сутайī ча сакхā гурух сухрдō даивам иштām итй āди вākйа ничайāкара ирйī бхāгавата махā пурāнам эва. татхā тат-пратипāдита бхакти вивараṇа чаṅчу ирйī бхакти расāмртārṇавāдикам апи. татратйām вākйа-трайām йатхā — «криṇам смаран джанай чāsйа прештхам ниджа самйхитам / тат-тат-катхā ратайī чāsау курйād вāsам врадже садā». ити «севā сādхака рўпеṇа сиддха рўпеṇа чāтра хи / тад бхāва липсунā кārйā враджа-локāнусāратах». ити «ираваноткйртанāдйни ваидхй-бхактй удитāни ту / ийāни ангāни ча тāни атра виджнейāни манййибихй». ити трикам атра кāmāнугā пакше эва вйākхйāйате.

В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.38), который является сутью всех *шастр* и Упанишад, Господь Капиладев говорит: «Для Моих преданных Я — возлюбленный, сама их душа,

их сын, друг, божественный учитель, доброжелатель, благодетель и почитаемый Господь». «Шримад-Бхагаватам» — это сокровищница утверждений, раскрывающих эти отношения. Отсюда можно сделать вывод, что под словом *шастра* подразумевается «Шримад-Бхагаватам», а также «Бхакти-расамрита-синдху» и другая литература, подробно объясняющая *бхакти*, описанную в «Шримад-Бхагаватам».

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

(1)

*криṇам смаран джанай чāsйа
прештхам ниджа самйхитам
тат-тат-катхā ратайī чāsау
курйād вāsам врадже садā*

(2)

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

(3)

*ираваноткйртанāдйни
ваидхй-бхактй удитāни ту
ийāни ангāни ча тāни атра
виджнейāни манййибихй*

Смысл первой *шлоки* состоит в том, что человек должен всегда жить во Врадже, постоянно помня о Шри Кришне и дорогих Ему спутниках, настроение которых он хочет обрести, и полностью занять свой ум повествованиями об их играх. Если невозможно находиться во Врадже физически, необходимо находиться там мысленно. Смысл второй

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

Шри Чандрика-чакора-вритти

Бхакти, которой обладают вечные спутники Кришны во Врадже, называется *рагатмика-бхакти*. Она бывает двух типов: *самбандха-рупа* и *кама-рупа*. Шридама, Субал, Арджуна, Мадхумангал и другие мальчики-пастушки, а также Нанда, Яшода и старшие члены общины обладают *самбандха-рупа-бхакти*, потому что их любовь к Кришне основывается на их родственных или дружеских отношениях с Ним в рамках принятых общественных норм. Однако отношения *гопи* с Кришной не имеют под собой никакого «законного» основания, поскольку *гопи* не связаны с Ним никакими обязательствами: ни родственными, ни дружескими, ни семейными, ни супружескими. Их отношения с Кришной окрашены особым настроением, не свойственным остальным *враджаваси*, которые находятся

в *дасье*, *сахье* или *ватсалья-расе*: они строятся исключительно на *каме*, любовном желании, и потому носят название *кама-рупа-бхакти*.

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

В действительности, *кама* (любовь), которой обладают *гопи*, трансцендентна и безупречно чиста, тогда как *кама* (вожделение) обусловленной души безнравственна и не имеет никакой ценности. *Кама*, любовь, *враджа-гопи* так чиста и привлекательна, что о ней мечтают даже такие близкие преданные Шри Бхагавана, как Уддхава. Ничто не сравнится с бесценной любовью *враджа-гопи*. Такую *кама-рупа-рагатмика-бхакти* невозможно встретить нигде, кроме Враджа. *Кама*, которую *матхураваси* испытывают к Кришне, в действительности, не *кама*, а *рати*. *Кама*, любовь, *враджа-гопи* недоступна Кубдже.

Кама-рупа-бхакти бывает двух видов: 1) *самбхога-иччхамайи* и 2) *тат-тад-бхава-иччхамайи*. *Кама*, которую испытывают к Шри Кришне *ютхешвари* Враджа, независимые героини, или лидеры групп, такие, как Шри Радха, Шри Чандравали и Шьямала, называется *самбхога-иччхамайи*. *Самбхога-иччхамайи* проявляется в трансцендентных

любовных развлечениях, которым предается Шри Кришна со Своими возлюбленными. Настроение служения Божественной Чете, свойственное *манджари*, таким, как Шри Рупа Манджари, Рати Манджари, у которых преобладает привязанность к Шримати Радхике, называется *тат-тад-бхава-иччхамайи*. Единственное желание *манджари* состоит в том, чтобы устроить любовную встречу Кришны со своей *ютхешвари*. Служа герою и героине во время такой встречи, они испытывают особое удовольствие⁶.

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

Текст 11

*пратхаматах кришнам смаран ити смараңасйāтра
рāгāнугāйāм мукхйāтвāм рāгасйā манодхарматвāт.
прештхам ниджа бхāвочита лīлā вилāсинам кришнам
врндāванāдхййварам. асйа кришңасйā джананī ча кйдрййām
ниджа самйхитам свāбхилашанййām йрйй врндāванейварйй
лалитā виийāкхā йрйй рўпа маңджарйй āдикам.*

*кришңасйāпи ниджа самйхитатве 'ни тадж джанасйā
уджджвала бхāваика ништхатвāт ниджа-
самйхитатвāдхикйām. врадже вāсам ити асāмартхйе
манасāпи. сādхака йарйреңа вāсас ту уттара
йлокāртхатах прāпта эва. сādхака-рўпеңа
йатхāвастхита дехена. сиддха рўпеңантайй
чинтитāбхййштā тат сāкийāt-севопайоги дехена. тад
бхāва липсунā—тад бхāвах сва прештха кришңа
вишййаках сва самйхита кришңа джанййрайакайй ча йо
бхāва уджджвалāкхййās там лабдхум иччхатā. севā
манасаивопастхāпитайх сāкийād апй упастхāпитайй ча
самучита дравйāдибхйх паричарййā кārййā. татра
пракāрам āха, враджа-локāнусāратах сādхака рўпең-
āнугамйāmāнā йе враджалокāх йрйй рўпа госвāmй āдайах
йе ча сиддха рўпеңāнугамйāmāнāх враджа-локāх йрйй рўпа
маңджарййāдайас тад анусāратах. татхаива сādхака
рўпеңāнугамйāmāнā враджалокāх прāпта кришңа-
самбандхино джанййй чандракāнтйāдййах даңдакāраңйа-
вāси мунайайй ча брхад-вāмана прасиддхāх йрутайайй ча
йатхā-самбхавām джñеййāх. тад анусāратас тат тад
āчāра дриштйетй артхāх. тад эвām вāкйā-двайена
смараңам враджа-вāсанī ча уктвā йраваңāдййн апй āха-
йраваңоткйртанāдййнйити. гуру-пāдāййрайаңāдййни
твāкшепā лабдхāни. тāни винā враджа-
локāнугатйāдикам ким апи на сидхйед итй ато
манййййбхир ити манййшййā вимрйййайива свййā-бхāва
самучитāнйй эва тāни кārйййāңи на ту тад вируддхāни.*

Первая фраза в этом стихе, *кришнам смаран*, означающая «помнить о Кришне», указывает на то, что самой важной для *рага-марга* составляющей является *смарана*, потому что *рага* — это *манасика-дхарма*, функция ума. *Прештхам* — «самый любимый», означает, что Шри Кришна, Господь

Вриндавана, совершает Свои игры в том образе, который отвечает желанию Его преданного (то есть Он предстает как Радха-раман, Говинда, Гопинатха и так далее). Слова *джанай чāсйа* относятся к тем, кто больше всего близок и дорог Шри Кришне. Кто же это? При ответе на этот вопрос используется прилагательное *ниджа-самйхитам*, которое указывает на тех Его спутников, чье настроение привлекательно для преданного, то есть на *враджа-сундари*: Вриндаванешвари Шримати Радхику, Шри Лалиту, Шри Вишакху, Шри Рупу Манджари и других, если *садхака* стремится обрести *удджвала-бхаву*⁸. Его необыкновенная решимость обрести это настроение превосходит его решимость достичь объект любви, Шри Кришну. Другими словами, такие преданные жаждут обрести настроение спутников Господа.

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

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

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

Здесь дается также другое определение настроения *враджа-локāнусāратах*. Под этим выражением понимаются те, кто совершал *садхану* в прошлых жизнях и уже утвердился в своих отношениях с Враджендра-нанданой Шри Кришной, например, Чандраканти и другие *гопи*, а также знаменитые мудрецы Дандакараньи, о которых сказано в «Падмапуране», и олицетворенные *шрути*, о которых упомянуто в «Брихад-Вамана-пуране». *Садхака* должен идти по стопам этих *враджаваси*, придерживаясь такой же практики и совершая такое же служение.

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

Шри Чандрика-чакора-вритти

Здесь автор цитирует три стиха из «Шри Бхакти-расамрита-синдху» на тему *рагануга-садхана-бхакти*. Обычно они приводятся для *садхак*, которые стремятся обрести *дасья-*, *сакхья-*, *ватсалья-* или *мадхурья-расу*. Однако в этой книге Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил

каких-либо усилий с его стороны. В «Брахманда-пуране» сказано: *парāнандамайй сиддхир матхурā-спариā-мāтра-таḥ* — «Лишь прикоснувшись к Матхуре (Враджабхуми), можно обрести высшее блаженство». Материальным разумом невозможно осознать сверхъестественное и непостижимое могущество этих святых мест.

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

*тад ваи тасйа прийа крйдā-
вана-бхўмау садā рахах
нивасаṃс тануйāд эвам
сампадйет āчирād дхрувам*

(Б.-б., 2.5.220)

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

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

*тан-нāма-рўпа-чаритāди-сукйртанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасй нийоджйа
тишйхан врадже тад-анурāгй-джанāнугāмй
кāлам найед акхилам итй упадейā-сāрам*

«Преданный должен жить во Врадже и, следуя настроению его вечных обитателей, обладающих спонтанной любовью

к Шри Кришне, посвятить все свое время тому, чтобы постоянно занимать свой язык и ум повторением и памятованием имен и описаний образа, качеств и развлечений Кришны. В этом состоит суть всех наставлений».

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

*ййрй рўпа-рати маṅджарййор
аṅхри-севаика-грхнунā
асанкхийенāпи джанушй
врадже вāсо 'сту ме 'ниййām*

(Шри Прартханамрита, 1)

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

*васато гириварра-куṅдже лапатаḥ
ййрй рādхике 'ну кришнети
дхайато враджа-дадхитакрам нāтха
садā ме динāни гаччханту*

(Шри Прартханашрая, 14)

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

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

*на чāнйатра-киетре хари-тану-санātхе 'ни суджанād
расāсвāдам премṅā дадхад апи васāми кишаṅам апи*

*самам тв этад грāmийā валибхир абхитанванн апи катхām
видхāsйе самвāса-враджа-бхувана эва пратибхавам*

(Сва-нияма-дашака, 2)

«Пусть в другой дхаме стоит *ири-виграха* Шри Кришны и из уст возвышенных преданных льются потоки *хари-катхи*, — я не хочу там находиться и мгновение! Жизнь за жизнью я хочу оставаться во Ваджабхуми, даже если мне придется общаться с простыми деревенскими жителями, которые говорят на мирские темы».

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294) Шрила Рупа Госвами тоже настоятельно советует *садхаке* поселиться во Вадже и посвятить себя *садхане*: *курйād vāсам врадже саддā*.

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

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

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

*аникета дунхе ване йата вркшиа-гаṇа
эка эка вркшиера тале эка эка рāтри ийайана
випра-грхе стхūла-бхйкшиā, кāнхā мādхукарй
йуушка рūтй чāнā чивāйя бхога парихари
каронйā-мāтра хāте, кāнтхā, чхийдā-бахирвāса
криṣṇа-катхā, криṣṇа-нāма, нарттана-уллāса*

*аишṭā-прахара криṣṇа-бхаджана, чāри даṇḍа ийайане
нāма-санкйртана-преме, сеха нахе кона дине*

*кабху бхакти-раса-ийāстра карайе ликхана
чаитанйа-катхā йууне, коре чаитанйа-чинтана*

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

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

*санкхийā-пўрвака-нāма-гāна-натибхих кālāвасāнй-кртау
нидрāхāра-вихāракāди-виджитау чāтйанта-дйнау ча йау
рāдхā-криṣṇа-гуна-смрттер мадхуримāнандена саммохитау
ванде рūпа-санāтанау рагху-йугау ирй-джйва-гопāлакау*

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

Сиддха-рūпена в обсуждаемом стихе из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295) означает, что нужно совершать *манаси-севу* (служение в уме), находясь в своем духовном теле (*сиддха-дехе*), которое позволяет непосредственно служить Шри Шри Радхе-Кришне. Без милости Шри Гуру или чистого *расика*-преданного невозможно познать свою *сиддха-деху*. Благодаря Шри Гуру ее осознание приходит само собой. В медитации (*смаране*) совершая служение в *ашта-калия-лиле*, преданный постепенно достигает уровня *сварупа-сиддхи*¹¹, а оставив материальное тело, — уровня *васту-сиддхи*¹².

Нужно сказать, что далеко не каждый обладает качествами, необходимыми для того, чтобы медитировать на ежедневное трансцендентное служение Божественной Четы. Тот же, кто погружен в такую медитацию, должен это тщательно скрывать. О трансцендентных играх нельзя рассказывать недостойным людям. На эту тему не стоит говорить до тех пор, пока в обусловленных душах не пробудится истинное желание вступить на путь *раги* — *рага-марг*. Имя, образ, качества и *лилы* Бхагавана трансцендентны, чисты и исполнены сознания. До тех пор, пока *бхава* не проявится в сердце, не следует слушать о сокровенных сладостных играх Божественной Четы, иначе они будут ассоциироваться с мирскими отношениями мужчины и жен-

щины. Пренебрегая этим наставлением, преданный не сможет избежать падения и станет вести аморальный образ жизни. Поэтому разумные читатели «Рагавартма-чандрики» будут входить в эти *лилы* очень осторожно, подобно Нараде Муни, и сначала накопят *самскар*ы (впечатления в сердце), необходимые для трансцендентной *иригара-расы*.

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

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

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

*úrī rūpa-māṅjarī-pada, sei mora sampada,
sei mora bhadjana-nūdjana
sei mora prāṇa-dhana, sei mora ābharaṇa,
sei mora džīvanera džīvana*

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

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

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

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

*сиддха деха дийā, врндāвана мāджхе
севāmрта-коро дāна*

*нийāийā према, матта кори море
суна ниджа гуṇа-гāна*

*йугала севāйа, úrī rāsa-māṅдале
нийукта коро' āmāйа
лалитā сакхīра, айогйā кийкарī
винода дхаричхе пāйа*

«Пожалуйста, даруйте мне *сиддха-деху*! Поместите меня в самом центре Вриндавана и пролейте нектар преданного служения Вам! Позвольте пить нектар Вашей *премы*, чтобы полностью потерять разум. Тогда Вы услышите, как я пою о Ваших удивительных качествах. Бхактивинода, недостойный слуга Лалиты Сакхи, прижимая к сердцу Ваши лотосные стопы, молит о сокровенном служении в *шри-раса-мандале*. Пожалуйста, услышьте мою молитву и примите меня в качестве Своей служанки».

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

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

*úrī rūpa mañjarī karārcita pādapaḍma
goṣiṅghendra-nandana bхуджārpita mastakāyāḥ
khā modataḥ kanaḥ-gauri padāravinda
samvāhanāni uānakaḥ tava kilī kariṣīye*

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

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

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

Муничари гопи

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

Упанишадчари и шрутичари гопи

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

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

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

Текст 12

*тāни чārчана бхактāв аханграхопāsанā мудрā нйāса
двāракā-дхйāна рукмиṇй āди-пūdжādйинй āгама ийāстра
вихитāнй апи наива кārййāṇи. бхакти-мāрге ’ни
киṇчит кийчит айга ваикалийе ’ни дошйāбхāва ийраваṇāt.*

*йад уктам — «йāн āстхāйа наро рādжан на прамāдийета
кархичит. дхāван нимйлйа вā нетре на скхален на патед
иха». ити «на хй айгопакраме дхвāmсо мад бхактер
уддхавāṇв апи». ити ча «айги ваикалийе тв астй эва дошах.
йāн ийраваṇоткйртанādйин бхагавад дхармāнйиритйа
итй уктех». «ийрūти смрти пурāṇāди пайчарāтра видхим
винā аикāнтйкй харер бхактир утпātййаива калпате».
итй уктеи ча. лобхасйа праварттакатве ’ни ниджа
бхāва прати кўлāнй уктāни сарввāни ийāстра-вихитāнām
тйāгāнаучитйам ити буддхйā йади кароти тадā
двāракā-пуре махишйй джана париджанатвам прāпноти.
йад уктам — «рирамсām суштху курвван йо видхи-
мāргеṇ севате. кеваленаива са тадā махишййтам ийāt
пуре». кеваленаива кртсненаива на ту ниджа бхāва-
прастикўлāн махишйй пūdжāдин кāmйичит кāmйийид амййāн
паритйаджйетйартхах. «нирṇйите кевалам ити
трилинган тв эка кртснайох» итй амарах. кевалена
видхи-мāргеṇ пуре махишййтам миийреṇа матхурāйām
ити вйāкхййā нопападйате. пуре йатхā махишййтам
татхā матхурāйām ким рўпатвам? кубджā
парикаратвам ити чет кевала ваидхйй бхакти пхалād апи
миийра ваидхйй бхакти пхаласйа апакаршах кхалу анйāйа
эва. «рāmāнируддха прадйумна рукмиṇййā сахито вибхух».
ити гопāла тāпанйй ийрути дршйййā рукмиṇйй парйайо
матхурāйām итй ато рукмиṇйй парикаратвам ити
вйāкхййā ту на сārва лаукикйй. рādхā-кршṇопāсаках
катхам кубджām вā рукмиṇйй вā прāпноти ити
двййййаи чāнйййах. вастутас ту лобха праварттитам
видхи-мāргеṇ севанам эва рāга-мāрга учйате видхи-
праварттитам видхи-мāргеṇ севанāй ча видхи-мāрга
ити. видхи-винāбхўтам севанан ту ийрути смртййāди
вāкййād утпātта прāпакам эва.*

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

йān āstxāya naro rāḍjan
na pramāḍieta karhicit
dhāvan nimīlyā vā netre
na skhalen na pated iha

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

И далее (Ш.-Б., 11.29.20):

na xīaṅgopakrame dhvamso
mad-bhakterūddhāvāṅv api

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

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

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

īrūti-smṛti-purāṇādi-
pañcharātra vidxim vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyāiva kalpate

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

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

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

riramśām suṣṭṭhu kurvvan iō
vidhi-mārgena sevate
kevalenaiva sa tadā
maḥiṣitvam iyyāt pure

(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.303)

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

В этом стихе слово *кевала* означает «только» и говорит о том, что если человек практикует исключительно *вайдхи-*

марг, не принимая во внимание, что поклонение *махиши* или какая-либо другая составляющая *бхакти*, не благоприятны для его настроения, он станет служанкой цариц Двараки. Санскритский словарь «Амара-коша» подтверждает, что слово *кевала* означает «только».

Некоторые считают, что если *вайдхи-бхакти-садхана* приводит к положению служанки цариц Двараки, то, совершая *садхану*, сочетающую в себе элементы как *вайдхи-марга*, так и *рага-марга*, можно стать служанкой цариц Матхуры. Однако такие утверждения вызывают много вопросов, потому что противоречат логике. Первый вопрос: если «стать служанкой цариц Двараки» означает служить Рукмини, Сатьябхаме и другим женам Кришны, то что означает «стать служанкой цариц Матхуры»¹³? Допустим, выражение «стать служанкой цариц Матхуры» означает «стать служанкой Кубджи», но тогда возникает противоречие с точки зрения *расы*, потому что Кубджа, как это описывается в *раса-шастрах*, занимает более низкое положение, чем Рукмини и другие царицы. Получается, что смешение *рага-марга* и *вайдхи-марга* приводит к меньшему результату, чем чистый *вайдхи-марг*. Не остается и тени сомнения в том, что подобное утверждение лишено всякого смысла.

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

жен становиться служанкой Рукмини или Кубджи, поклоняясь Радхе и Кришне? Это второе противоречие.

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

Шри Чандрика-чакора-вритти

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

В *шастрах* можно найти описание различных видов *ньясы*: *сад-анга-ньясы*, *питха-ньясы*, *анга-ньясы*, *кара-ньясы* и множества разнообразных процедур, предписанных для повторения *мантр* и совершения *арчаны*. Поскольку все они препятствуют настроению *рагануга-бхакти*, они тоже запрещены.

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

В *рагануга-бхакти* преданный ничего не теряет, обращаясь к основным видам практики, признанным *ангами* (самим телом) *бхагавад-дхармы*, и не уделяя достаточно внимания второстепенным. Здесь важно отметить, что девять составляющих *бхакти* (*шравана, киртана, смарана* и т.д.), пять составляющих (*садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана, враджа-васа, шри виграха-сева*) или три составляющие (*шравана, киртана, смарана*) являются не только основными составляющими *бхакти*, но и источником всех остальных. Будучи изначальной *садханой*, они являются также и *садхьей*, целью. Вышеупомянутые процессы *ньясы, мудры, медитация на Двараку* и т.д. не входят в число основных видов *бхакти* и являются лишь частями *арчань*. Поскольку они препятствуют настроению *рагануга-бхакти*, нет никакой потери в том, чтобы исключить их из своей практики. Однако любое пренебрежение основными составляющими *бхакти* действует разрушительно. Если же преданный целиком погружен в *шравану, киртану,*

смарану и другие основные составляющие *бхакти* в ущерб второстепенным, это не является недостатком.

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

Текст 13

атха рāгāнугāййā аṅгāнй аṅгāни бхаджанāни кāни кйдрййāни ким сварупāṅни катхām карттавйāни акарт-тавйāни ветй апекшййām учйате. свāбхйшйта-бхāва-майāни, свāбхйшйта бхāва-самбандхйни, свāбхйшйта бхāвāнукулāни, свāбхйшйта бхāвāvируддхāни, свāбхйшйта бхāва-вируддхāни, ити пāйча видхāни бхаджанāни ййāстре дрййанте. татра кāничит сādхйа сādхана рупāṅни, кāничит сādхйām премāṅам прати упādāна-кāраṅāни, кāничит нимитта кāраṅāни, кāничит бхаджана чихнāни, кāничид упакāракāṅни, кāничит апакāракāṅни, кāничит татастхāни, ити. этāни вибхāджйа дарййанте.

Какие составляющие *бхакти* нужно практиковать в *рагануга-бхакти*? Сколько именно? Каковы их характеристики? Какие из них наиболее важны? Отвечая на эти вопросы,

шастры устанавливают пять принципов, позволяющих охарактеризовать все виды практики *рагануга-бхакти* для *садхак*, стремящихся обрести настроение одного из вечных спутников Кришны¹⁶:

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

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

Текст 14

*татра дāсйа-сакхйāдйни свāбхйшйта бхāва майāни,
сāдхйа сāдхана рўпāни. гуру-пāдайрайато мантра джапа*

*дхйāнāдйни сāдхйа пратйупāдāна-кāраṇатвāд бхāва сам-
бандхйни «джапен нитйам ананйа-дхй» итй āдй-укте
нитйа кртйāни, «джанйах свāбхйшйта самсаргй криṣṇа-
нāма махā мануḥ» ити гаṇоддейя дйпикоктеḥ, сиддха
рўпепāнугамйамāнāнām апи мантра-джапа дарйанāт
упāдāна кāраṇатвена бхāва самбандхйни «гāх сарввенд-
рийāṇи вндан эва сан мама гоп-стрй-джана-валлабхо
бхаватй абхйшйта самсарги криṣṇа нāма эва махā мануḥ
сарва мантра йрешйтха итй ашйāдаййāкишаро
даййāкишарайй ча мантра эва артхāд укто бхаватйити
гаṇоддейя дйпикā вāкйāртхо джнйейах. свййа бхāвочита
нāма рўпа гуṇа лйлрāди смараṇа йраванāдйни упāдāна
кāраṇатвāт бхāва самбандхйни. татхā хи» — гитанй
нāмāни тад артхакāни гāйан виладжджо вичаред асанга»
ити. «йрнванти гāйанти грṇантй абхйкишйаийах, смаран-
ти нанданти тавехитам джанā» итй āдй уктер
абхйкишна кртйāни. атра рāгāнугāйāм йан мукхйасйа
тасйāпи смараṇасйа кйрттанāдхйнатвам аваййайām вак-
тавйам эва кйрттанасйаива этад йугāдхикāратвāт сар-
ва бхакти-мāргешу сарва ййāстраис тасйаива сарвоткар-
ша прати пāданāч ча. «тапāмси йраддхайā кртвā
премāдхйā джаджнйире врадже» итй уджджвала нйламанй
уктер анугамйамāнāнām йрутйнāм премāнām прати та-
пасāм кāраṇатвāвагамāт калāv асмин тапо 'нтарасйа
вигйитавāt «мад артхам йад вратам тапах» ити бхага-
вад уктер экāдаййй—джанмāшйтамй-āди вратāни тапо
рўпāṇи ити нимитта кāраṇāни наимиттика кртйāни
акараṇе пратйавāййа йраванāн нитйāни. татраива-
икāдаййй вратасйāнвайе «говинда смараṇām нрнām йад
экāдаййй-упошаṇам» ити смрттер упāдāна кāраṇа сма-
раṇасйа лāбхāд амйиена бхāва самбандхитвам апи, вйати-
реке ту «мāтр-хā питр-хā чаива бхрāтр-хā гуру-хā
татхā» итй āди скāндāди вачанебхйю гуру-хантртвāди*

и́раваṅān nāmāparādha lābhaḥ «брахма-гхнасия сурāпасия стейино гуру-талпинах» ити вишну-дхарммоттароктер анапāйи nāpa viśeṣa lābhāyī cha, ити ниндāи́раваṅād атйāваййака кртйатвам. ким бахунā, «парамāпадам āпанне харше вā самупастхите. наикāдаийīm тйаджед йас ту тасйа дйикшйасти вашиṅав.

вишнавāрпитākхилāчāраḥ са хи вашиṅава учйате». ити скāнда вāкйāбхйām экāдаийй вратасйа вашиṅава лакшаṅатвам эва нирддишйтам. кий ча вашиṅавānām бхагавад аниведита бходжана нишедхāх, «вашиṅаво йади бхунджйта экāдаиййām прамāдатах» итй атра бхагаван ниведитāннасйаива бходжана нишедхо 'вагамйате.

кāрттика вратасйа ча тапо 'миена нимитта твам и́раваṅа кйрттанāдй амйена упāдāнатвам апи. и́рй рӯпа госвāми чараṅānām асакрд уктау кāрттика девате-ти кāрттика девитй йрджджа-девитй йрджджеиварйити и́раваṅād виśеṣатах и́рй врдāванеиварй прāпакатвам авагамйате. «амбарйиша иука-проктам нитйām бхāгаватам и́рну» ити смртех крамеṅа и́рй бхāгавата и́раваṅāдер нитйа-кртйатвам уктам. «катхā имās те катхитā махййасām» итй анантарам «йас тўттама-илока-гуṅāнувāдах прастўйате нитйам амангала гхнах там эва нитйām и́рнуйād абхйкшйām криṅе 'малām бхактим абхйпсамāнах». ити двāдаийоктер даийама скандха самбандхи сва прештха и́рй криṅа чарита и́раваṅāдер йатхāйогйām нитйа-кртйатвам абхйкшйа кртйатвам бхāва самбандхитвай ча.

нирммāлйа туласй гандха чандана мālā васанāди дхāраṅāни бхāва самбандхйни. туласй кāштха-мālā гопйчанданāди тилака нāма мудрā чараṅа чихнāди дхāраṅāни вашиṅава чихнāнй анукулāни. туласй севана парикрамаṅа праṅмāдйни апйану кўлāни. гавāйиваттха дхāтрй брāхманāди саммāнāни тад бхāвāвируддхāни упакарākāṅи.

вашиṅава-севā тўкта самаста лакшаṅаватй джнейā. уктāнй этāни сарвāṅи карттавайāни. йатхаива пошйāt криṅād апи сакāййāt тат пошакешв āварттита дугдха-дадхи наванйтāдишу враджеиварййā адхикаивāпекий, и́рй криṅам сва станйа пайах пибантам бубхукиум апй-апахāйа тадййа дугдохттāраṅāртхам гататвāt. татхаива рāга вартмāнугамана расāбхиджнā бхактāнām пошйебхйах и́раваṅа кйрттанāдибхйо 'пи тат пошакешв этешу сарвешу парамаивāпекишаṅам наивāнучитам. аханграхопāsана нйāса мудрā двāракā-дхйāна махййй-арчанāдйни апаркākāṅи на карттавайāни. пурāṅантара катхā и́раваṅādйни тата-стхāни. атра бхактех саччидāнанда рўпатвāн нирвикāратве 'пи йад упāдāнатвāди-кам тат кхалу дурвитаркйатвād эва бхакти ийāстрешу «татра према вилāsāх сйур бхāвāх снехāдайас ту шат» итй āдишу вилāса ишадена вйāнджитам, йатхā раса-ийāстре вибхāвāди ишадена, атра кхалу сукха бодхāртхам эва упāдāнāди ишадэ праийукта ити кишантавайām садбхих.

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

Такие составляющие, как принять прибежище у Шри Гуру, повторять мантру, медитировать и так далее, являются упадана-караной, прямой, или материальной причиной достижения према, и относятся к бхава-самбандхи (тому, что имеет прямое отношение к желаемому настроению).

Следующим утверждением — *джанен нитйам ананйадхйх* — *шастры* вменяют человеку в обязанность «каждый день сосредоточенно повторять *мантру* на четках». В «Ганоддеша-дипике» говорится о необходимости повторять ту *кришна-нама маха-мантру*, которая отражает желаемые для *садхаки* отношения с Кришной. *Джапа* и *киртана*, связанные с теми вечными спутниками, настроению которых *садхака* хочет следовать в своей *сиддха-рупе*, называются *бхава-самбандхи*, потому что представляют собой *упадана-карану*, или непосредственную причину проявления *бхавы*.

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

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

*гитанй нймани тад артхакани
гайан виладжджо вичаред асангах*

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

*ириванти гайанти грнантй абхйкишнайих
смаранти нанданти тавехитам джанх*

«Преданные обретают наивысшее блаженство, постоянно слушая, прославляя и памятуя о Твоих развлечениях» (1.8.36).

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

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

В «Сканда-пуране» говорится, что с точки зрения запретов несоблюдение Экадаши равносильно греху убийства

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

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

«О Амбариша! «Бхагаватам», поведенный Шукой, нужно слушать каждый день», — это утверждение из *смрити* доказывает, что регулярное слушание «Шримад-Бхагаватам» считается также обязательным.

В «Шримад-Бхагаватам» (12.3.15) говорится: «Я поведал тебе о жизни великих людей. Те, кто хотят обрести *вишуддха-бхакти* к лотосным стопам Шри Кришны, должны регулярно слушать о качествах Уттама-шлоки Бхагавана,

который уничтожает все неблагоприятное». Отсюда можно сделать вывод, что слушание о качествах Шри Кришны, описанных в Десятой Песни, является постоянной обязанностью категории *бхава-самбандхи*.

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

Например, Яшода больше заботится о молоке, из которого она может сделать творог, йогурт и масло для Кришны, чем о Нем Самом: она кормила Кришну грудью, когда увидела, что молоко на очаге выкипает, и тут же спустила Его с рук, хотя Кришна еще был голоден. Точно также не является ошибкой, если *рагануга-бхакты*, сведущие в *расе*, уделяют больше внимания перечисленным выше составляющим *бхакти*, которые непосредственно поддерживают *шравану*, *киртану* и *смарану*.

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

Хотя *бхакти* по своей природе *сач-чид-ананда* и не подвергается трансформации, мы используем такие термины, как *упадана-карана* и др., чтобы облегчить понимание этого

трудного предмета. В *раса-шастрах* для описания *расы* используются такие термины, как *вибхава*, *анубхава* и другие; точно также здесь используется термин *упадана* и другие, чтобы облегчить понимание темы. Пусть же святые вайшнавцы простят меня за это.

Шри Чандрика-чакора-вритти

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

*атаева йадй ани̎пи бхактих
калау карттавий̎ тад̎ тат самйоге наиветй уктам*

«В Кали-югу любую составляющую *бхакти* надо практиковать вместе с *харинама-санкиртаной*». Шрила Санатана Госвами также утверждает, что *харинама-санкиртана* является наивысшей среди всех составляющих *бхакти*, включая *смарану*:

*манй̎махе к̎рттанам̎ эва саттам̎
лол̎тмакаика сва-хр̎ди спхуратсмр̎тех
в̎чи сва-й̎укте манаси й̎рутау татх̎
д̎йват пар̎н апй упакурвад̎ атмават*

(Б.-б., 2.3.148)

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

Смарана не обладает таким могуществом. Поэтому только *киртана* способна подчинить контролю ум, неуправ-

ляемый, как ветер. Более того, без *киртаны* ум не может совершать *смарану*. Не существует более эффективного способа обуздать ум, чем *киртана*. В этом состоит глубокий смысл приведенной *илоки* Шрилы Санатаны Госвами. Далее он пишет:

*кри̎наси̎а н̎н̎-видха-к̎рттанешу
тан-н̎ма-сан̎к̎рттанам̎ эва мукх̎йам
тат-према сампад̎ж-джанане свай̎ам̎ др̎к
й̎актам̎ татах̎ й̎решт̎хатамам̎ матам̎ тат*

(Б.-б., 2.3.158)

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

ВТОРОЙ ЛУЧ

Текст 1

нану «на хāним на глāним на ниджа-грха-кртйām
вйасанитām на гхорām нодагхūrñām на кила каданām
ветти кимани. варāнгйбхиḥ свāнгйкрта-сухрд анангāбхи
рабхито, харир врндāраñйе парам-ниийām уччаир
вихарати». итй āдибхйа эва ирйй врндāванейиварйāди-
према-вилāса-мугдхасйа ирйй враджендра-сūнор на квāпи
анйатрāвадхāна-самбхава итй авасййате. татхā сати
нāнā диг деийа вартибхир ананта рāгāнугййа бхактаиḥ
крййāmāñām паричарййāдика кена свйкартавйām?
виджñаптис тава пāтхāдикан ча кена иротаवйām? тад
амийена парамātманавāмийāmийинор аикйāд ити чет
самāдхир айām самйаг āдхир эва тāдрййа-крññāнурāги-
бхактāнām. тархи кā гатиḥ? сākшйāt ирйймад-
уддхавоктир эва. сā ча йатхā—«мантреиу мām вā
упахūйа йат твам акуñтхитākхāндā сад āтма бодхā.
прччхеḥ прабхо мугдхā ивāпраматтас тан ме мано
мохайатйива дева». асййāртхā — «мантреиу
джарāсандхā-вадхā рāджасūйāдй артхā гамана
вичāрāдишу прастутеиу мām ваи ниийчитам упахūйа йат
прччхеḥ уддхава твам атра ким карттавйām тад брūхи
ити прччхеḥ апрччхāх акуñтхитаḥ кālāдинā акхāндāх
парипūrñāх садā сārвадика эва āтmano бодхāх самвич
чхактир йасйа са мугдхā ива йатхā анйо мугдхо джанаḥ
прччхати татхетй артхāх тат тава йугапад эва
маугдхйām сārваджййан ча мохайатйива мохайатй эва.

атра мугдха ива твам на ту мугдхаḥ ити. мохайатйва на ту мохайати ити вйākхйāйām сангатй абхāvāt. асангатешу кармāñй анīхасйа бхаво 'бхавасйетй āди-вākйеишу мадхйе этад вākйасйопанйāсо вйартхаḥ сйād итй атас татхā на вйākхйейам. татай ча двāракā-лīлāйām сатй апи сārваджñйе йатхā маугдхйām татхаива врндāvана-лīлāйām апи сатй апи маугдхйе сārваджñйām тасйāчинтйа-йакти-сиддхам эва мантавйам. атаева варñитам īрй- лīлāйука-чараñиḥ «сарваджñатве ча маугдхе ча сārвабхаумам идам маха ити».

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

на хāним на глāним на ниджа-грха-кртйām вйасанитām на гхорам нодагхūrñām на кила каданам ветти кимапи варāñгйбхих свāñгйкрта-сукрд анангāбхирабхито харир врндāранйе парама-ниийам уччаир вихарати

«Шри Шьямасундара, приняв трансцендентное вождение своим самым близким и дорогим другом, постоянно окружен прекрасными гопи Ваджа. Полностью поглощенный тайными любовными связями, Он забыл обо всем на свете — о любых потерях, сожалениях, домашних обязанностях, бедствиях, страхе, беспокойстве и поражении от рук Своих врагов или кого бы то ни было еще».

Эта шлока из «Бхакти-расамрита-синдху» свидетельствует, что Ваджендра-нандана Шьямасундара настолько очарован любовными играми со Шримати Радхикой и другими гопи, что не может думать ни о чем другом. В таком случае, кто же принимает служение бесчисленных рагануга-бхакт по всему свету? Кто слушает различные молитвы и прославления, которые они поют Ему? Пытаясь ответить

на этот вопрос, некоторые говорят, что это Параматма, частичное проявление Шри Ваджендра-нанданы, пребывающая в сердце каждого живого существа. Поскольку нет разницы между частью и целым, Параматма принимает служение преданных и внемлет их молитвам, как если бы это делал Сам Шри Ваджендра-нандана. Однако для рагануга-бхакт Кришны принять такой ответ так же болезненно, как стать калеккой. Как же тогда разрешить это сомнение? Шри Уддхава отвечает на него в следующем стихе «Бхагаватам» (3.4.17):

*мантрешу мām вā упахūйа йат твам
акунтхитākхандā-садātма-бодхаḥ
прчхеḥ прабхо мугдха ивāпраматтас
тан но мано мохайатйва дева*

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

Уддхава говорит: «Некоторые считают, что Ты в действительности не растерян, а только изображаешь это, и что я не сбит с толку, а только кажусь таковым». Однако они непоследовательны в своих рассуждениях: оправдывая свои толкования, они находят аналогию даже в таких цитатах из шастр, как кармāñй анīхасйа («совершать карму,

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

Текст 2

*атра сарва-джнатвам махаишварийам эва на ту
мāдхурйам, мāдхурййам кхалу тад эва йад аишварийа
винāбхўта кевала нара-лйлатвена маугдхйам ити стхўла
дхйой брुвате*

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

Текст 3

*мāдхурййāдикам нирўпйате. махаишварйасйа дйотане
вāдйотане ча нара-лйлатвāнатикрамо мāдхурйам. йатхā
пўтанā прāнахāритве 'ни стана чўшаᅇа лакшаᅇа нара-
бāла-лйлатвам эва. махā катхора йакаᅇа спхотане 'пй
ати сукумāра чараᅇа траймāсикйоттāна-йāййи бāла-
лйлатвам. махā дйргха дāмāййакйа бандхатве 'ни мāтр*

*бхйити ваиклавйам. брахма баладевāди мохане 'ни
сарваджнатве 'ни ватса-чāраᅇа лйлатвам. татхā
аишварййа саттва эва тасйāдйотане дадхи пайаи
чаурйам гоп-стрй лāмпатйāдикам. аишварйа рахита
кевала наралйлатвена маугдхйам эва мāдхурййам ити
уктеᅇ крйдā чатала прāкрта нара-бāлакешв апи
маугдхйам, мāдхурййам ити татхā на нирвāчйам.*

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

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

Текст 4

*аишварйам ту нара-лйлатвасйāнапекшитатве сати
ййиваратвāвишкāраᅇ. йатхā мātā-питарау прати
аишварйам дарййаитвā—этад вāм дарййитам рўпам
прāг джанма смараᅇййа ме. нāнйатхā мад бхавам*

джнāнам марттия лингена джйате. итйуктам. йатхā арджджунам прати «наййа ме рупам ашйварам» итй уктвā ашйвариййам дарийитам. врадже 'ни брахмāнам прати майджу махима дарийане парах сахасра чатур бхуд-жатвāдикам апйити.

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

Текст 5

атха бхакта нишйтам ашйвариййа-джнāнам (1). атаева «йувām на нах сутау сākшйāt прадхāна пурӯшейиварау» итй āди васудевоктех «сакхети матвā прасабхам йад уктам» итй арджуноктей ча ййиваро 'йам итй анусандхāне 'ни хрт-кампа-джанака самбхрама гандхасйа анудгамāt свййа бхāвасйāти стхаирйам эва йад утпāдайати тан мādхурййа-джнāнам. йатхā — «вандинас там упадева гаṇā йе, гйта-вāдийа-валибхих парибабрух». ити «вандйамāна чараṇах патхи врддхаих». ити ча йугала гйтоктех гошйхам прати гавāнайана самайе брахмендра нāрадāдибхих кртасйа кришṇа ступти гйта вāдийām пўджопахāра прадāна пўрвака чараṇа-ванданасйа дриштатве 'ни ирйидāма субалāдйинām сакхйа-

бхāвасйāййаитхилийам. тасйа тасйа ирутатве 'ни враджāбалāнām мадхура-бхāвасйāййаитхилийам. татхаива враджа-рāджа крта тад ййивāсана вākйаир враджейиварййā апи нāсти вātсалйа-ййаитхилийа гандхо 'ни пратй ута дханйаивāхам йасйāййам мама путрах парамейивара ити манасй абхинандане путра-бхāвасйа дāрдхйам эва. йатхā прākртйā апи мātух путрасйа пртхвййиваратве сати тат путра прабхāвах спхйта эвāбхāти. эвам дханйā эва ваййām йешйām сакхā ча парамейивара ити йāсām прейāн парамейивара ити сакхāнām прейасйнām ча сва сва-бхāва дāрдхйам эва джнеййам.

ким ча самйоге сати ашйварййа-джнāнам на самйаг авабхāсате, самйогасйа ййаитйāt чандрāтапа-тулийатвāt вирахе твашйварййа-джнāнам самйаг авабхāсате вирахасйаушйаййā сурййāтапа-тулийатвāt. тад апи хрт-кампа самбхрамāдарāдй-абхāвāн нашйварййа-джнāнам. йад уктам — «мргайур ива капйндрам вивйадхе лубдха дхармā стриййам акрта вирупām стрй-джитах кāмайāнām. балим апи бали-матвāвешйтайад дхвāнкшавад йас тад алам асита сакхйаир дустйаджас тат катхāртха» ити. атра враджаукасām говардхана-дхāраṇāt пўрвām кришṇа ййивара ити джнāнам нāсйт. говардхана-дхāраṇа варуṇа-лока гаманāнантарам ту кришṇо 'йам ййивара эвети джнāне 'пй укта пракāреṇа иуддхам мādхурййа-джнāнам эва пўрнам. варуṇа вакйеноддхава вākйена ча сākшйād ййивара-джнāне 'ни «йувām на нах сутāv ити» васудева вākйават враджейиварасйа «на ме путрах кришṇа» ити манасй апи манāг апи ноктих ируййате ити тасмād враджастхāнām сарватхаива иуддхам эва мādхурййа-джнāнам пўрнам пурастхāнām ту ашйварййа-джнāна мишйрам мādхурййа-джнāнам пўрнам.

Теперь рассмотрим примеры, когда преданные утвердились в концепции *айшварья*. Шри Васудева сказал Шри Кришне и Шри Баладеве: «Вы не сыновья мои. Вы Сама Верховная Личность Бога!» Арджуна, увидев вселенский образ Кришны, тоже сказал: «О Кришна! Прости мне все, что я говорил Тебе по беспечности или из любви, — я не сознавал Твоего величия!» (Б.-г., 11.41) Из этих слов видно, что *ватсалья* или *сакхья* этих преданных ослабели при виде великолепия Шри Кришны. Это называется *айшварья-гьяна*. При *мадхурья-гьяне* преданный, даже зная¹⁷, что Кришна есть Ишвара, в силу очень близких отношений с Ним ни в малейшей степени не благоговеет перед Ним.

Согласно «Югала-гите» (Ш.-Б., 10.35), «Гандхарвы и другие полубоги, а также преданные *шрути* окружили Шри Кришну со всех сторон и стали поклоняться Ему, воспевая гимны, преподнося цветы и другие предметы»; «Праотец Брахма и остальные полубоги выражали почтение Его лотосным стопам, когда Он гнал стадо коров по дороге». Здесь объясняется, что Шридама, Субал и другие мальчики-пастушки видели, как Брахма, Индра, Нарада и другие полубоги читали *стутти*, пели песни, играя на музыкальных инструментах, и отдавали поклоны лотосным стопам Кришны, когда Он возвращался из леса. Однако это несколько не потревожило их естественного чувства близкой дружбы с Кришной. Услышав рассказы пастушков об этом случае, *враджа-сундари* тоже проявили стойкость в своей *мадхурья-бхаве*¹⁸. Яшода-майия несколько не поколебалась в своей материнской любви, услышав, как Нанда Махарадж утешает *враджаваси*¹⁹. Наоборот, ее любовь к Кришне только усилилась, и она сказала: «Я счастлива, что мой сын — Сам Парамешвара, Верховный Повелитель».

Эти слова показывают, что материнская гордость в сердце Яшоды усиливает ее *ватсалья-бхаву*. Подобным же

образом обычная мать, чей сын стал править миром, испытывает еще больше материнской любви к нему. Мальчики-пастушки сказали: «Мы тоже рады, что наш друг — Парамешвара», а *враджа-гопи* подтвердили: «Мы счастливы, что Верховный Господь стал нашим возлюбленным». Из этого видно, что любовь *враджаваси* только усиливается при мысли о том, что Кришна — Ишвара.

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

мргайур ива капиндрам вивйадхе лубдха-дхармā
стрийам акрта вирūпām стрī-джитах кāма-йāнām
балим апи балим аттвāвейштайад дхвāнкша-вад йас
тад алам асита-сакхйаир дустйаджас тат-катхāртхах

«В своем воплощении Рамы эта темная личность, словно охотник из укрытия, выпустил стрелу в Бали, царя обезьян. Обычно охотник убивает животных, потому что жаждет отведать плоти, а Рама убил Бали безо всякой причины. Значит, Он еще более жесток, чем охотник. Кроме того, поработенный женщиной (Своей женой Ситой), Он отрезал нос и уши полюбившей Его Шурпанакхе. В своем воплощении Ваманы Он в образе карлика принял поклонение Махараджа Бали, а затем связал его веревкой Варунадева. Поэтому мы не хотим иметь ничего общего с этой темной личностью, но мы не можем не говорить о Нем, потому что это выше наших сил».

Эта шлока из «Бхрамара-гиты» (Ш.-Б., 10.47.17) выражает различные настроения *враджа-гопи*, которые не испытывали и малейшего почтения к Кришне, даже зная о Его величии. *Враджаваси* не имели никакой *айшварья-гьяны* до тех пор, пока Кришна не поднял холм Говардхан. Но даже после того, как Он это сделал, и позже, когда вернулся с Варуна-локи, и стало очевидно, что Кришна — это Верховный Господь, их сердца, как и прежде, были полны *мадхурьи* к Нему. Шри Васудева сказал Кришне и Балараме: «Вы не сыновья мои». А Нанда Махарадж, услышав от Варунадева²⁰ и Уддхавы²¹, что Кришна — это Бхагаван, даже не подумал, что «Кришна не мой сын», хотя и почувствовал в сердце какую-то *айшварью*. Нигде не упоминается, чтобы он когда-нибудь выражал подобное сомнение. Таким образом, *враджаваси* всегда полны безупречно чистой *мадхурья-гьяны*, тогда как *мадхурья-гьяна* жителей Дварака-пури имеет примесь *айшварьи*.

Текст 6

нану пуре васудева-нанданах кришно 'йам ахам ййивара эва ити нара-лйлатве 'ни джйанатй эва йатхй татхаива нанда-нанданах кришнам свам ййиваратвена врадже джйанати на вй? йади джйанати тадй дйама-бандханйди лйлайййам мйтр бхйити хетукйййру-пйтйдикам на гхатйате. тадйдикам анукаранам эвети вййакхйй ту манда-матййнйам эва на тв абхиджйа бхактййнйам. татхйвййакхййан асййабхиджйа саммататве «гопй йададе твайи кртйгаси дйама ййавад йй те даййййру калил-ййнджана самбхрамйкшам. вактрам нилййа бхйай бхйаванайй стхитасйа са мйм вимохайати бхйр апи йад вибхети». итй уктаватййам кунтййам мохо наива варййета. татхй хи бхйр апи йад вибхети итй уктййаива

кунтйй атрашйиварйа джййанам вйактйй-бхйтам бхйай бхйаванайй стхитасйа итй антарбхйасйа ча тайй сатййатвам эвйбхиматам. анукаранй мйтратве джййате тасйй мохо на самбхавед ити джййейам. йади ча свамййиваратвена на джййанти тадй тасййа нитйа джййанйнанда гханасйа нитййа джййанйваранйм кена кртйам ити? — атрочйате. йатхй самсйра-бандхе нипйтйа дукхам эвйанубхйавййитум мйййврттир авидйй джййвййнйам джййанам йврйоти, йатхй ча махй мадхура ййрй кришна лйлай сукхам анубхйавййитум гунйтййтййнйам ййрй кришна паривйрййнйам враджеййварйййадййнйам джййанам чич чхакти-врттир йога-мйййавйврйоти, татхйаива ййрй кришнам йнанда сварйпам апй йнандйтйййайам анубхйавййитум чич чхакти сйра врттих премаива тасййа джййанам йврйоти. премйас ту тат сварйпа-ййактивййат тена тасййа вййптер на дошах.

йатхй хй авидййй сва врттййй маматаййй джййвам дукххййитум эва бадхнйти, йатхй дадданйййа джанасййа гйтра-бандханам раджджу нигадйдинй мйнанйййа джанасйййпи гйтра-бандханам анаргха сугандха сйкима кайчукошйййййдинй, ити авидйййадхйно джййво дукххйй, премйадхййнах кришно 'ти сукхйй. кришнасййа премйаваранй сварйпах сукха виыйеша бхога эва мантавййах, йатхй бхрйгасййа камала-кошййаваранй рйпах. атаевоктам 'нйпашйи нйтхй хрдаййймбурухййт сванумсйм ити прапйайа расанаййй дхртййнгхри-падме ити ча. кйй ча йатхйавййидйййй сватйратамййе джййанйваранй тйратамйййат джййвасййа пййча-видхйа клеййа тйратамйййам видхййате, татхйаива премййпи сва-тйратамййена джййанйшйварйййадйй-йваранй тйратамйййат сва вишйй-йййрайййор ананта пракйрамй сукха тйратамйййам видхййате ити. татра кевала премйй ййрйй йййодйди

нишѣтхаḥ сва вишаййайирайау маматā расанайā нибадхйā
 параспара ваийбхутау видхйā джнāнаийварийāдикам
 āвртйā йатхāдхикам сукхайати на татхā девакйāди
 нишѣтхо джнāнаийварийā мишйра ити. тасмāt тāsām
 враджейиварийāдйнām саннидхау тад вātсалйāди према
 мугдхаḥ ирйī кришṇаḥ свам ййиваратвена наива джнāнти.
 йат ту нāнā дāнава дāвāналāдй-утпātāгама кāле тасйā
 сārваджнāм дриштам тат кхалу тат тат премй
 париджана пāлана прайоджаникайā лйлā-йактйаива
 спхуритам джнййам. кйī ча маугдхйā самайе 'пи тасйā
 сādхака бхакта паричарййāди грахаṇе сārваджнйам
 ачинтйā йакти сиддхам ити прāk пратипāдитам. тад
 эвām видхи-мāрге рāга-мāргайор вивека аийварййā
 мādхурййайор вивека аийварййā-джнāна мādхурййā-
 джнāнайор вивекайī ча дарййитаḥ. свакййā
 паракййāтвайор вивекас ту уджджвала-нйламанй
 вйākхййāйām вистāрита эва.

татра видхи-мāргеṇā рādхā-кришṇайор бхаджане махā
 ваикунтха-стха голоке кхалв авивикта свакййā паракййā-
 бхāвам аийварййā-джнāнам прāпноти. мадхура бхāва
 лобхитве сати видхи-мāргеṇā бхаджане двāракййām ирйī
 рādхā сатйабхāмайор аикййāt сатйабхāмā
 парикаратвена свакййā-бхāвам аийварййā джнāна мишйра
 мādхурййā-джнāнам прāпноти. рāга-мāргеṇā бхаджане
 враджа-бхūмау ирйī рādхā парикаратвена паракййā-
 бхāвам йуддха мādхурййā-джнāнам прāпноти. йадйапи
 ирйī рādхикā ирйī кришṇасйā сварūпа-бхūtā хлāдинй
 йактиḥ, тасйā апи ирйī кришṇаḥ эва тад апи тайор лйлā
 сахитайор эвонāсйатвам на ту лйлā рахитайох, лйлāйām
 ту тайор враджа-бхūмау квāпй āрша-йāстре дāмпатйām
 на пратипāдитам ити ирйī рādхā хи пракатāпракатā
 пракййайох паракййаива ити сарвāртха нишкарша
 санкшепаḥ.

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

гопй āдаде тваййи кртāгаси дāма тāвад
 йā те даййййуру-калилāйджана-самбхрамāкшам
 вактрам нинййā бхайā-бхāванайā стхитасйā
 сā мām вимохайати бхйр апи йад бибхети

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

В этом стихе нет никакого намека на то, что Кунти-деви пребывает в заблуждении, она, скорее, смущена и испытывает *айшварья-гьяну*. Фраза «Ты, перед кем трепещет сам страх» указывает на ее *айшварья-гьяну*, а слова «был до слез напуган своей мамой» — на то, что страх в сердце Кришны — неподдельный, Он на самом деле боится. Таково мнение Кунти-деви. Если бы она думала, что Кришна играет, это ее бы не озадачило. Но если мы утверждаем, что Кришна не знал о том, что Он Бхагаван, то возникает вопрос: что же покрывает вечное знание Кришны, который

является олицетворением бесконечного знания и блаженства?

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

Из-за невежества живое существо обрывает привязанностями и страдает, подобно преступнику, связанному веревками и закованному в цепи, тогда как почтенному человеку его одежда — дорогая, мягкая, ароматная куртка и тюрбан — приносит удовольствие, хотя и стесняет. Подобным же образом, обусловленные души, связанные невежеством, испытывают только страдания, а Кришна, находясь в плену *премы*, — полное счастье. Кришна счастлив, пребывая во власти *премы*, как шмель — в чашечке закрывшегося лотоса. Поэтому говорится: «О Натха! О Господь! Ты не покидаешь подобные лотосам сердца Своих преданных»; «Преданные связали Твои лотосные стопы узами любви».

Насколько живое существо покрыто невежеством, настолько же оно, утратив истинное знание, подвержено пяти видам страданий (*клеш*)²³. Подобным же образом *према*, которая имеет много уровней, подавляет знание и великолепие как объекта *премы* (*вишай*), так и ее вместилища

(*аишрай*), и тем самым дает им возможность вкусить *расу* во всем ее безграничном разнообразии. Так, *према* Яшоды и других *враджаваси* (*аишрай*) связывает Кришну (*вишайю*) сильнейшим чувством обладания (*маматой*) и наоборот. Другими словами, *аишрая* и *вишайя* силой своей *премы* покрывают друг друга, и это обоим приносит огромную радость. Тогда как *према* с примесью *айшварья-гьяны*, присущая Васудеве, Деваки и остальным *матхураваси* и *дваракаваси*, не может дать столько счастья Шри Кришне и Его преданным.

Шри Кришна так очарован *ватсалья-премой* Своей матери и других старших *гопи*, что даже не осознает, что Он — Ишвара. Когда во Вадж приходят демоны или случается лесной пожар, Кришна проявляет свою *сарва-гьяту* ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы защитить Своих дорогих преданных. Он проявляет Свое качество всеведения лишь на мгновение под влиянием Своей непостижимой энергии (*лила-шакти*). Более того, благодаря присутствию *сарва-гьяты* Кришна, даже будучи *мугдхатой*, принимает служение, совершаемое *садхакой*. *Сарва-гьята* присутствует в Нем благодаря Его непостижимой энергии, как это объяснялось выше.

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

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

в Двараке в *свакия-бхаве*, обретая *мадхурья-гьяну* с помощью *айшварья-гьяны*. А если *садхака* стремится обрести *мадхурья-бхаву* посредством *бхаджана*, основанного на принципах *рага-марга*, он становится спутником Шримати Радхики во Враджабхуми в *паракия-бхаве* и обретает *шуддха-мадхурья-гьяну*.

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

Текст 7

*атха рāгāнугā бхакти маджджанасйāнартха нивртти
нишйтхā-ручй āсактй-антарам према-бхūмикārūдхасйа
сāкиāt свāбхйишйта-прāпти-пракāрах прадарййате.
йатходжджвала нйла-маңау «тад бхāва баддха рāгā йе
джанās те сādхане ратāх. тад йогйам анурагаухам
прāпйоткантхāнусāратах. та экайо 'тхавā дви-трāх
кāле кāле врадже 'бхаван» ити. анурагаухам рāгāнугā
бхаджанануткантхйам на тв анурага стхāйинам сādхака-
дехе 'нурāготпаттй асамбхавāt. врадже 'бхаванн ити
аватāра самāйе нитйа прийādйй йатхā āвирбхаванн
татхаива гопикā-гарбхе сādхана-сиддхā апи
āвирбхаванн. татайй ча нитйа-сиддхāди гопйнām махā-
бхāва-ватйнām санга махимнā дарййана йраваңа
кйртанāдибхих снеха мāна праңайа рāгāнурāга махāбхāвā
апи татра гопикā-дехе утпадийанте. пурва джанмани*

*сādхака-дехе тешиām утпаттйа-самбхавāt. атаева
врадже криңа преясйнām асādхāраңни лакшаңни. йад
уктам — «гопйнām парамāнанда āсйд говинда дарййане.
кишаңам йуга-йаттам ива йāsām йена винā бхавед» ити.
«трутир йугāйате твām апаййатām» итйāди ча.
кишанасйа йуга йаттйāmāнатвам махāбхāва лакшаңам.*

*нану према-бхūмикārūдхасйа сādхакасйа деха-бханге
сатйй эвāпраката пракаййе гопй-гарбхāдж джанманā винā
эва гопикā-деха прāптау сатййām татраива нитйа-сиддха
гопикā сангодбхūtāнām снехādййнām бхāвāнām прāптих
сйād итйй эвам ким на брūше? маивам. гопйгарбхāдж
джанманā винā ийām сакхйй касййāх пуртйй касййа вадхūх
касййа стрйй итйй āди нара-лйлатā вйавахāро на сидхйет.
тархйй апраката пракаййа эва джанмāстйити чен наивām,
прапанчāгочарасйа врдāванййа пракаййасйа сādхакāнām
прāпанчика локāнāй ча правеййадарййанена сиддхāнām эва
правеййа дарййанена джнāпитāt кевала сиддха
бхūмитвāt снехāдайо бхāвās татра сва сва сādханаир
апи турнām на пхаланнйи, ато йогамāййā джāта
премāно бхактās те прапанча гочаре врдāвана пракаййе
эва йрйй криңаватāра самāйе нййанте татротпаттй-
анантарам йрйй криңāнга-сангāt пурвам эва тат тат
бхāва сиддйй-артхам. татра сādхака бхактāнām кармйй
прабхртинām сиддха бхактāнāй ча правеййа
дарййаненаивāнубхūйате сādхака бхūмитвам сиддха
бхūмитвам ча. нану тархйй этāв антам кāлам таих
парамоткантхйаир бхактаих ква стхāтавйам?
татрочййате. сādхака-деха-бханга-самāйе эва тасмаи
премавате бхактāййа чира самāйа видхртта сākшйāt
свāбхилāша махоткантхййа бхагаватā крпаййаива са-
парикарасйа свасййа дарййанам тад абхилашанййа
свāдикам чāлабдха снехāди према-бхедāййапи сакрд*

дййате эва йатхā нāрадāйаива. чид-āнандамайй гопикā тануи чā дййате. саива танур йогамāйайā врдāванййа пракаṭа пракаййе криṣṇа паривāра прāдурбхāва-самайе гопй-гарбхāд удбхāвййате. нāтра кāла-виламба гандхо 'ни. пракаṭа лйлāййā апи виччхедāбхāвāт. йасминн эва брахмāṇде тадāнйй врдāванййа лйлāнāм прāкаṭййа татраивāсййāм эва враджа-бхūмау, атаḥ сādхака преми-бхакта-деха-бханга-сама-кале 'ни са-парикара йрй криṣṇа прāдурбхāваḥ садаивāсти, ити бхо бхо махāнурāги соткаṇṭха бхактā мā бхашиṭṭа сустхирас тишиṭṭхата свастйй эвāсти бхавадбхйа ити.

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

тад бхāва баддха-рāгā йе джанās те сādхане ратāḥ тад-йогйам ануrāгаугхам прāййоткаṇṭхāнусāратах тā экаййо 'тхавā дvi-трāḥ кāле кāле врадже 'бхаван

«Те, кого привлекает настроение *враджаваси*, совершают *садхана-бхаджан* согласно правилам *рага-марга*. Когда они обретают бесценное для *рагануга-бхаджана* страстное желание, в соответствии с ним в должное время они рождаются во *Враджабхуми*. Они приходят во *Врадж* по одиночке или группами из двух-трех человек²⁵». Здесь слово *анурāгаугха* означает «страстное желание», необходимое для практики *рагануга-бхаджана*. Оно не относится к *анураге*, сопровождающей *стхайибхаву*, потому что такая *стхайибхаву-анурага* не может проявиться в теле *садхаки*.

Слова «рождаются во *Врадже*» означают, что достигшие совершенства *садхаки* рождаются из лона *гопи*, подобно

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

Возникает вопрос: «Почему *садхака*, достигший *премы*, по оставлении тела не может непосредственно получить тело в *апраката* *Врадже*, минуя рождение из лона *гопи* и, общаясь с *нитья-сиддха-гопи*, развить такие настроения, как *снеха* и т.д.?» Ответ таков: «Потому что это противоречит подобным человеческим отношениям, которые царят во *Врадже*. Не родившись из лона *гопи*, преданный не может ответить на вопросы: «Что ты за *сакхи*? Чья ты дочь? Чья сноха и жена?»

Возникает другой вопрос: «Почему достигшие совершенства *садхаки* не могут родиться в *апраката* *Вриндаване* из лона *гопи*?» Ответ таков: *садхакам*, или обусловленным душам, закрыт вход в трансцендентный Шри *Вриндаван*, который находится за пределами материальной реальности и доступен только *сиддхам*, достигшим совершенства душам. Поскольку трансцендентный *Врадж* — это обитель совершенных душ, там нет места *садхане*, которая позволяет обрести *снеху* и т.д. Поэтому прежде чем дать преданному непосредственное общение с Кришной, *Йогамайя* переносит его во *Вриндаван*, существующий в материальной вселенной. Он рождается там во время игр Шри Кришны,

чтобы достичь совершенства в настроениях *снехи* и друж. Очевидно, что *карми*, *садхака-бхакты* и *сиддха-бхакты*, — все приходят во Вриндаван, проявленный в материальной вселенной, и потому он является обителем как *садхак*, так и *сиддх*.

Что происходит с преданными, которые достигли *премы*, но, оставляя тело *садхаки*, еще не готовы обрести тело *гопи* в *праката* Врадже? В тот момент, когда *преми-бхакты*, долгое время страстно жаждавшие непосредственно служить Бхагавану, оставляют тело, по милости Шри Кришны они получают Его *даршан* в окружении всех Его спутников. Это происходит еще до того, как они рождаются в *праката* Врадже и достигают *снехи* и других настроений, присущих любовным играм Радхи и Кришны. В это время Кришна дарует им трансцендентное и полное блаженства тело *гопи*, на которое они, будучи *садхаками*, медитировали в сердце, и дает им возможность сделать для Него желаемое служение (как это было с Нарадой). Именно это тело под влиянием Йогамайи рождается из лона *гопи* в *праката* Вриндаване, где Кришна со спутниками совершает Свои игры. Это происходит незамедлительно, потому что проявленные игры (*праката-лила*) всегда идут в материальном мире — то в одной вселенной, то в другой. Таким образом, *преми-бхакты* рождаются из лона *гопи* в той вселенной, где в настоящее время происходит *вриндавана-лила*. Кришна и Его спутники всегда приходят к достигшему *премы* преданному, когда он оставляет тело. Поэтому, о горячо молящиеся преданные, не бойтесь! Ваши усилия увенчаются успехом. Будьте уверены, во всем вам сопутствует удача!

Шри Чандрика-чакора-вритти

Достигнув *премы* в своей *сварупа-сиддхи*, преданный не может обрести совершенство, если не примет рождение из

лона *гопи* в *праката* Врадже. В Пуранах рассказывается, что однажды Махадев, повелитель полубогов, страстно возжелал увидеть *раса-лилу*. Он пришел на границу Вриндавана-дхамы, но *гопи* остановили его, сказав, что сюда никто не имеет права войти без позволения Йогамайи Паурнамаси. Тогда Махадев стал совершать суровые аскезы, чтобы доставить удовольствие Паурнамаси.

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

Поскольку Махадев не принял рождения из лона *гопи*, у него не было сознания, присущего *враджа-кишори*. Поэтому абсолютно необходимо родится пастушкой в семье *враджа-гопи* и выйти замуж за пастуха, чтобы полностью отождествить себя с жизнью во Врадже. Это происходит с помощью Йогамайи. Затем, благодаря общению

с *нитья-сиддхами*, преданный достигает полного совершенства, получая возможность служить Шри Кришне в *апраката-врадже*.

Текст 8

«*лīlā-вилāсине бхакти маṅджарī лолупāлине. мауғдхīа сарваджñйа нидхайе гокулāнанда те намаḥ. дадāми буддхи-йогам там йена мām упайāнти те. итй овочаḥ прабхо тасмāд эвāхам артхайе. гопī-кучāлайкртасйа та-ва гопендра-нандана. дāсийам йатхā бхавед эвам буддхи йо-гам прайаччха ме. йе ту рāгāнуғā бхактиḥ сарватхаива сарвадаива ййāстра-видхим атикрāнтā эва ити брувате «йе ййāстра видхим утсрджйа йаджанте йраддхайāнвитаḥ» ити «видхи хйнам асритāннам» итй āди гйтоктер гархām арханто мухур утпāтам анубхўтаванто 'нубхаванто 'нубхавишйанти четй алам ативистāрена. ханта рāгāнуғā вартма дурддарйām вибудхаир апи. паричинвас ту судхийо бхактāйй чандрикайāнайā.*

*ити махā махопадхйāйа йрймад
вишванāтха чакраварти махāййайа вирачитā
рāга-вартма чандрикā самāптā.*

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

О Прабху! Ты сам подтвердил: «Я даю Своему преданному разум, благодаря которому он может прийти ко Мне». Поэтому я молю Тебя, о Враждендра-нандана, даруй мне

разум, благодаря которому я смогу служить Тебе, Гопендра-нандане, чьим украшением служит грудь *гопи*».

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

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

СВАКИЯ-ПАРАКИЯ

*Концепция Шри Дживы Госвами и
Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура*

Здесь излагаются взгляды Шрилы Дживы Госвами и Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура на тему *свакии* (супружеской любви) и *паракии* (любви вне брака) на основе их комментариев к «Удджвала-ниламани» (2.21). И тот и другой *ачарья* рассматривают конечную Абсолютную Истину с точки зрения *таттвы* и *лилы*, опираясь на логику и доказательства *шастр*.

Точка зрения Шрилы Дживы Госвами

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

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

*и́рнго хи манматходбхедас
тад-āгамана-хетукаḥ*

*уттама-пракрти-прāйо
рāсах и́рнġāра йийате*

(Сахитья-дарпана, 3.188)

Объясняя фразу *уттама-пракрти-прāйах*, Шрила Джива Госвами приводит цитату из основного санскритского словаря «Амара-коша»: *и́рнġāраḥ и́учир уджджавалах*, — где говорится, что эти три слова являются синонимами. Поэтому использование слова *и́учи* (чистая) означает, что в сокровенной и чистой *шрингара-расе* нет места безнравственности (*адхарме*) в форме любви вне брака. В другом санскритском словаре «Трикандашеша» в значении «любовник, поведение которого осуждается в обществе», приводится слово *джāра*.

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

*упанāйка-самстхāйāм муни-гуру патнī гатāйāй ча
баху-нāйка-вишайāйāм ратау /
ча татхā 'нубхава-нишптхāйāм*

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

4) Шри Кришна Сам осудил любовь вне брака:

*асварġам айаиасйāй ча
пхалгу крччхрам бхайāвахам
джугунситай ча сарватра
хй аупапатйāм кула-стрийāх*

(Ш.-Б., 10.29.26)

«Для женщины из почтенной семьи измена мужу всегда предосудительна. Такое поведение закрывает ей путь на Сваргу и опозорит ее доброе имя в этом мире. Подобное греховное увлечение не только очень низко и преходяще по своей природе, но и является источником адских страданий».

5) Парикшит также сказал: *āпта-кāмо йаду-патиḥ кртавāн ваи джугунситаḥ* (Ш.-Б., 10.33.28). «С какой целью самоудовлетворенный Господь, повелитель Ядавов, каждое желание которого исполняется, совершил столь предосудительный поступок?»

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

7) Кришна имеет с *гопи* особые вечные супружеские отношения. В «Брахма-самхите» (37) говорится: *āнанда-чинмайа-раса-пратибхāвитāбхис тāбхир йа эва ниджарūпатāйā калāбхиḥ*, где слово *ниджа-рūпатāйā* означает: *сва-дāратвенаива на ту пракаṭа-лīлāват пара-дāратва-вйавахāренетй артхаḥ*. «Гопи, исполненные трансцендентной блаженной *расы*, в *нитья-лиле* не совершают игры в *паракия-бхаве*, как они это делают в *праката-лиле*. В *нитья-лиле* все *гопи*, будучи изначальными Лакшми, не имеют иной *бхавы*, кроме супружеской. Поэтому в *праката-лиле* в материальном мире их чувство принадлежности другим мужчинам, а не Кришне, — лишь проявление *майи*.

8) В *шастрах* говорится, что Кришна является мужем *гопи*. В «Гаутамя-тантре» (2.23) говорится, что Нанданандана Шри Кришна — это муж *гопи*, достигших совершенства по истечении многих жизней:

*анека джанма сиддхāнāм
гопīнāм патир эва вā
нанда-нандана итй уктас
траилокйā нанда-варддханах*

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

*гопīнāм тат-патīнāй ча
сарवेशīн чаива дехинāм
йо 'нтай чарати со 'дхйакша
эва крīдана деха-бхāк*

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

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

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

12) Поскольку *гопи* обладают *самартха-рати*, то есть могут подчинить Кришну своей власти, перечисленные

три аспекта не свойственны им, тем не менее, их любовь достигает вершины *маданакья-махабхавы*, не нуждаясь ни в какой *упапати-бхаве*. Хотя кажется, что *упапати-бхава* существует в *праката-лиле*, это не более чем иллюзия, созданная *майей*.

В заключение своего комментария Шрила Джива Госвами пишет:

*свечхайā ликхитам кинчид
кинчид атра пареччхайā
йат пūrвāпара-самбандхам
тат-пūrвам апарам парам*

«Мое толкование этой темы (касающейся *паракии*) отчасти отвечает моему желанию, а отчасти — желанию других. То, что находится в согласии с моими предыдущими и последующими комментариями, написано в соответствии с моим желанием, а то, что противоречит им — в соответствии с желанием других. Это надо понимать именно таким образом».

Точка зрения Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура

Шрила Вишванатха Чакраварти считал Шрилу Дживу Госвами одним из выдающихся последователей Шрилы Рупы Госвами. Джива Госвами не мог дать комментарий в пользу *свакия-бхавы*, супружеской любви. Все его слова на этот счет были сказаны только в угоду другим, как он это признает в конце своего комментария: *ликхитам кинчид атра пареччхайā*. «Я написал это, чтобы удовлетворить других». Он сделал это для того, чтобы недостойные люди с разными наклонностями поняли, что эта непостижимая *лила* безукоризненно чиста. Тем самым он дал им

возможность с непоколебимой верой обратиться к этой *лиле* в своей медитации. Однако для близких преданных Шримана Махапрабху это объяснение совсем неприемлемо, потому что оно противоречит идеям Шрилы Дживы Госвами, изложенным во многих других его комментариях.

1) *Паракия-бхава* (любовь вне брака) противоречит *дхарме* и ведет в ад. Это утверждение касается только мирских героев. Но какое, даже самое незначительное, сомнение может возникнуть в отношении Шри Кришны, наивысшего повелителя *дхармы* и *адхармы*? Встреча мирских любовников аморальна, но *лила-пурушоттама* Шри Кришна, который одним движением брови творит и разрушает бесчисленные вселенные, и *гопи*, — олицетворение *хладини-шакти*, самой главной среди Его бесчисленных энергий, — недостижимы для этого греха. Шрила Рупа Госвами написал в «Натака-чандрике»: «Что бы сведущие люди ни писали в осуждение любовных отношений вне брака, нужно понимать, что это касается только мирских любовников, а не Шри Кришны и *гопи*». Такое же мнение высказал Кави Карнапур в своей «Аланкара-каустубхе»: *упапати-бхава* трансцендентного Шри Кришны и *паракия-бхава* исполненных совершенства *гопи* являются не грехом (*душаной*), а украшением (*бхушана*).

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

*анāдим эва джанмāди
лīлām эва татхāдбхутām
хетунā кеначит кришнāх
п्राдушкурīят кадāчана.*

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

3) Нелогично думать, что в *апраката-лиле* вечно царит *свакия-бхава*, а в *праката-лиле* — иллюзорная *паракия-бхава*, поскольку последняя во всем своем великолепии присутствует на протяжении всей *раса-лилы*, наивысшей среди игр Кришны. Поэтому эти игры нельзя считать плодом иллюзии. В каждой главе «Раса-панчадхьяи»²⁷ содержится много доказательств в пользу любви вне брака. Шрила Шукадева Госвами со всей ясностью утвердил *паракия-бхаву*, цитируя следующие стихи, произнесенные непосредственно Шри Кришной и *гопи*: *tā vāryāmānāḥ patibhiḥ* (10.29.8), *bhrātaraḥ patayaiḥ ca vaḥ* (10.29.20), *evam ītat-patīapatīya suhrdām anuvṛttir aṅga* (10.29.32), *тад-гуṇān эва гāйантīо нātмāгārāṇи сасмаруḥ* (10.30.44), *пати-сутāнвайя-бхāтр-бāндхавāн* (10.31.13), *евам мад-артходжджхита-лока-веда-свāнām* (10.32.21), *кртвā тāвантам āтмāнам йāватīр гопā-йошитаḥ* (10.33.19), *мāнйāmānāḥ сва-пāрīва-стхāн свāн дāрāн враджаукасаḥ* (10.33.37) и так далее.

4) Если бы *раса-лила* была плодом иллюзии, *майи*, как было бы возможно доказать превосходство *гопи* перед Лакшми? При описании *раса-лилы* в «Шримад-Бхагаватам» (10.47.60) утверждается, что *гопи* превосходят Лакшми: *нāйām īрīйо ṅга у нитāнта-ратеḥ прасāдаḥ* — «*Гопи* обрели высшую и очень редкую милость Шри Кришны,

недоступную даже для Лакшми». Если бы *раса-лила* была плодом иллюзии, то величие *гопи* не имело бы под собой оснований и было бы ложным.

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

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

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

8) Нельзя думать, что Кришна лжив и восхваляет *гопи* лишь из желания им польстить. Если бескорыстная преданность *гопи* иллюзорна и временна, почему же тогда Уддхава, самый сведущий и лучший среди *айкантика-бхакт*, провозгласил ее вершиной преданности? Почему он молится о том, чтобы родиться как лиана или травинка во Врадже, только чтобы обрести пыль со стоп *гопи*? *ācām ахо чараṇа-реṇу-джушāм ахам сйāм, врдāване ким апи гулма-латаушадхйāм* (Ш.-Б., 10.47.61).

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

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

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

11) *Садхака* на уровне зрелой медитации непосредственно созерцает *праката-лилу*. Поэтому такая *лила* не является временной или иллюзорной. В «Бхагавад-гите» (4.9) говорится, что рождение и деяния Бхагавана трансцендентны: *джанма карма ча ме дивйам эвāм йо ветти таттваатах*. Почитаемый Шри Рамануджачарья в своем комментарии к этой *шлоке* утверждает, что рождение и деяние Бхагавана и Его спутников вечны. Шри Мадхусудана Сарасвати также объясняет, что слово *дивйа* в этом стихе означает *апракрита*, то есть за пределами материальной реальности. В «Пурушабодхани-шрути» (Упанишада, прокомментированная в *парампаре* Пиппалады Риши) также говорится, что игры Бхагавана вечны: *эко дево нитйа-лйлāнуракто бхакта-вйāпй бхакта хрдайāдй-āнтарātмā*. В своем священном тексте, озаглавленном «Видван-мандалана» Шри Витхаланатха подтверждает вечную природу явления и деяний Бхагавана. И «Брихад-Вамана-пурана»

свидетельствует о непреходящей природе *праката-лилы*. Шри Бхагаван говорит: «Приняв Меня своим возлюбленным, все вы разовьете безгранично глубокую любовь ко Мне, и ваша жизнь станет успешной».

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

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

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

«Арья-шастре», священной книге правил поведения в цивилизованном обществе?

15) Мы видим, что слово *пати*, супруг, упоминается несколько раз. Оно не означает женатого человека. Скорее, его нужно понимать как *гати*, то есть «Ты все для меня, мое последнее прибежище». Неверно думать, что *пати* относится только к женатому человеку, мужу героини. В «Удджвала-ниламани», например, при описании разных видов героинь термин *свадхина-бхартрика* (женщина, которая управляет своим мужем) используется по отношению к героине в *паракия-бхаве*. Даже если принять, что Кришна является *пати* каких-то героинь, есть множество других героинь, с которыми Он не вступает в супружеские отношения. Если бы Кришна был законным супругом всех *гопи*, тема *пара-дāрāбхимаршаṇа* («наслаждаться с женой другого» — Ш.-Б., 10.33.27) вообще не стала бы предметом обсуждений. Тем более, в «Шримад-Бхагаватам» есть упоминания о мужьях *гопи*, с которыми они никогда не вступали в интимные отношения:

*на джāту враджа-девīнām
патибхиḥ саха саṅгамах*

(Удджвала-ниламани, 3.32)

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

всем». Таким образом, слово *свāmī* далеко не всегда означает «муж».

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

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

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

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

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

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

Мнения других вайшнавов

Паракия-бхава является исключительной особенностью *садхьи* и *садханы* Шри Гаудия-вайшнавов. До них ни один *вайшнава-ачарья* не говорил об этом принципе. Намек на *паракия-бхаву* можно найти в «Кришна-карнамрите» (9, 51, 53, 76, 77, 87, 90), в «Шримад-Бхагаватам» (*Раса-панчадхьяи*, 10.29.22, 25, 26; 10.33.27, 35), в комментарии к «Муктапхале» (5.14), а также в собраниях стихов Чандидаса и Видьяпати. В «Гита-Говинде» Шрилы Джаядевы Госвами, несомненно, содержатся намеки на *паракия-бхаву*, хотя там нет прямых упоминаний о ней. В стихе 12.13 встречается слово «муж» (*патйур манах кйлитам*). Однако из остального текста «Гита-Говинды» невозможно сделать вывод, что Шримати

Радхика замужем за Шри Кришной: *дехи пада паллавам удāрам* (10.8); в первой части при описании *васанти-расы* Шримати Радхика изображается отдельно; Она испытывает непреодолимый гнев; и *сукхам уткаṅṭхита-гопа-вадху-катхитаṁ витаноту са-лīлам* (2.18).

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

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

*гопāрбха-варгаиḥ сакхибхир вани са гā,
вāmийī-мукхо ракшати ванйа-бхūшанаḥ
гопāṅганā-варга вилāса-лампаṭо,
дхармаṁ сатāṁ лаṅхайатītтаро йатхā*

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

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

Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих комментариях к «Удджвала-ниламани» представили подробный анализ *свакии* и *паракии*. Их заключения истинны, разница состоит только в точке зрения: Шрила Джива Госвами рассуждает с точки зрения *таттвы*, а Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур — с точки зрения *лилы*. Так же как в материальном мире существует бесчисленное множество вселенных, а в духовном небе (Паравьоме) — бесчисленное множество Вайкунтх, на Шри Кришналоке (Голоке Враджа) существует бесконечное число *пракоштх* (независимых друг от друга пространств). Хотя прямо об этом нигде не говорится, отдельные намеки можно найти в литературе Госвами. Каждому проявлению Кришны, — будь то Враджендра-нандана, Матхурадхиша или Дваракадхиша, — присуще свое настроение. В одном Его проявлении (*пракаше*) происходит встреча, а в другом — разлука. Встреча приносит блаженство, а разлука — боль. В «Гопала-чампу» (1.22) Шрила Джива Госвами описывает *лилы*, происходившие в *праката-пракаше* и *апраката-пракаше*, как различные проявления

Голоки. Нет сомнения в том, что точно так же как существует бесконечное разнообразие любовных игр на уровне *маданакья-махабхавы*, в различных *пракоштвах* проходят вечные игры *свакии*, вечные игры *паракии* или одновременно — *свакии* и *паракии*. Если рассмотреть все эти игры с нейтральной точки зрения, то можно прийти к выводу о несомненном превосходстве *паракии*.

Шрила Бхактивинода Тхакур о свакии и паракии

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

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

В утверждениях Шрилы Дживы Госвами есть скрытый смысл, осознав который, можно избавиться от всяких сомнений. Почитаемый Шрила Джива Госвами, выдающийся

последователь Шрилы Рупы и Санатаны Госвами, является *таттва-ачарьей* всех Гаудия-вайшнавов. Более того, в *кришна-лиле* он *манджари*, поэтому для него не существует нераскрытых тайн. Те, кто не понимают его истинных намерений, начинают спорить, принимая или отвергая его идеи и выдвигая собственные.

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

Те же, кто достиг совершенства в *бхакти* и по милости Шри Кришны познал вкус духовной *расы*, даже находясь в материальной вселенной²⁸, созерцают игры Голоки в Гокуле²⁹, проявленной в этом мире. *Садхаки* обеих категорий бывают разного уровня. Пока *садхака* не достиг *васту-сиддхи* (то есть пока не родился из лона *гопи* в проявленных играх Кришны), его видение *голока-лилы* из-за влияния *майи* ограничено. С другой стороны, осознание своей *сварупы* зависит от того, какого уровня *сварупа-сиддхи* достиг *садхака*. Нужно согласиться с тем, что его *даршан* Голоки меняется в соответствии с тем, насколько он осознает свою *сварупу*. *Дживы*, связанные *майей*, не имеют духовного видения. Одни из них очарованы бесконечными прелестями *майи*, а другие, приняв прибежище у *нирвишеша-гьяны*, которая противоположна личностной концепции Бхагавана, идут

по пути полной гибели. Даже увидев *праката-лилу* Бхагавана, такие *дживы* воспринимают эти игры как мирскую деятельность, не связанную с *апраката-лилой*. Таким образом, существуют градации в *даршане* Голоки согласно духовному уровню преданного.

Есть еще один тонкий момент, о котором нужно сказать. Голока представляет собой чистую божественную истину вне иллюзии, и точно так же Гокула на Земле всегда неизменно чиста, хотя по милости Йогамайи, энергии знания Бхагавана, проявлена в материальном мире. Как *праката*, так и *апраката* игры не имеют и следа материальных недостатков, деградации или несовершенств. Разные люди воспринимают их по-разному в зависимости от своего духовного уровня. Недостатки, осквернение, ошибки, ограниченность, иллюзию, невежество, нечистоту, лживость, отвратительность и грубость в этих играх видят только обусловленные живые существа, чьи глаза, разум и ложное эго одурманены материальной энергией. Они находятся далеко за пределами объекта своего созерцания, то есть Гокулы. Чем больше человек освобождается от недостатков, тем больше ему раскрывается трансцендентная истина. Истина представлена в *шастре*, но чистота ее осознания зависит от духовного уровня тех, кто над ней размышляет.

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

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

*пӯрвокта-дхӯродаттāди
чатур-бхедасйа тасйа ту
патийй чопатийй чети
прабхедāv иха вишӯрутау*

*татра патих са канйāйāх
йāх пāни-грāхако бхавет.
рāгеṇоллаṅхайан дхармам
паракййā-валāртхинā*

*тадййа-према-сарвасйām
бӯдхаир упатих смртах.
лагхутвам атра йат проктам
тат ту прākрта-нйāке*

*на крише раса-нирийāса — свādāртхам аватāриṇи
татра нййикā-бхеда-вичāрах,*

*«нāсау нāтйе расе мукхийе
йат пародхā нигадййате
тат ту сйāt прākрта-
киудра-нййикāдй-анусārатах»*

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

что нет разницы между играми Голоки и Гокулы, и нужно принять, что в Гокуле проявлен изначальный принцип всех игр.

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

Атмārāмо 'нй арīрамат (Ш.-Б., 10.29.42) — «Кришна предавался любовным играм, хотя Он всегда самоудовлетворен (*атмарама*)». *Атманй аваруддха-сауратах* (Ш.-Б., 10.33.25) — «Шри Кришна, каждое желание которого

исполняется, совершая любовные игры, испытывает в сердце *хаву*, *бхаву* и другие *анубхавы*». *Реме ремеіо ваджа-сундарībхир йатхāрбхаках сва-пратибимба-вибхрамах* (Ш.-Б., 10.33.16) — «Бхагаван Шри Кришна, источник радости верховной богини удачи, развлекался с прекрасными девушками Ваджа, словно невинный ребенок, играющий со своим отражением».

Из приведенных утверждений *шастр* ясно, что по природе Шри Кришна самоудовлетворен. На духовных планетах, где преобладает настроение великолепия и богатства, Он проявляет Свою внутреннюю энергию в образе Лакшми и женится на ней, наслаждаясь настроением супружеской любви. Там, где преобладает такое настроение, *раса* достигает только уровня *дасы*. Но на Голоке, полностью забыв о супружеской любви, Кришна проявляет миллионы и миллионы *гопи* и постоянно наслаждается с ними настроением любовников. В настроении супружеской любви *раса* легко доступна (и потому не имеет большой силы), тогда как в настроении любовников из-за препятствий каждая встреча становится для героя и героини чрезвычайно ценной. Поэтому с незапамятных времен *гопи* имеют врожденное чувство принадлежности кому-то другому. А Шри Кришна в ответ на это настроение принимает на себя роль их любовника и, призвав на помощь флейту, — своего любимого и близкого спутника, совершает с ними танец *раса* и другие игры.

Вечно совершенная и свободная от иллюзии Голока является обителью божественного блаженства. Поток *расы* в настроении любовников достигает там совершенства. На Вайкунтхе не найти даже родительского настроения, поскольку там царят почтение и благоговение. Однако во Вадже, источнике наивысшей сладости, расположенном на Голоке, не существует ничего, кроме изначальной концепции этой *расы*. Там есть Нанда и Яшода, но там нет *лилы*

рождения Шри Кришны. В действительности же, родительское настроение не может возникнуть без рождения ребенка, поэтому Нанда и Яшода только думают (то есть имеют *абхиман*), что они — родители Кришны. Это подтверждается в стихе *джайати джана-нивāсо девакй-джанма-вāдах*. (Ш.-Б., 10.90.48) Ради совершенства *расы* этот *абхиман* вечен.

Согласно изложенной выше логике, не может быть ничего предосудительного и во внебрачных любовных отношениях, потому что чувство своей принадлежности другому мужчине, так же как и осознание себя любовником, — это лишь вечное представление о себе. Когда основная реальность Голоки проявляется во Врадже, оба эти представления (для *гопи* — что у них есть мужья, а для Кришны — что Он любовник) становятся доступны мирскому восприятию. В этом состоит единственная разница. В *ватсалья-расе* настроение Нанды и Яшоды становится реальным благодаря *лиле* рождения и другим играм. Также и в *мадхурья-расе* идея *гопи* о том, что они являются чьими-то женами, принимает доступную восприятию форму их замужества за Абхиманью, Говардхана Маллу и другими. В действительности, у *гопи* нет никаких мужей ни в Гокуле, ни на Голоке.

Поэтому в «Удджвала-ниламани» утверждается: *на джāту враджа-девиṅām патибхиḥ саха сангамах* — «враджа-деви никогда не вступали в близкие отношения со своими мужьями». Шрила Рупа Госвами, величайший знаток *расы*, пишет: *патиий чопатий чети прабхедāv иха вишрутау* — «В великолепной *мадхурья-расе* есть только два вида героев: муж и любовник». В своем комментарии к этой *илоке* Шрила Джива Госвами пишет: *патиḥ пураванитāṅām двитийо враджа-ванитāṅām* — «Героя молодых женщин Дварака-пури называют мужем, а героя молодых женщин Враджа, Шри Кришну, называют любовником».

Отсюда видно, что Шрила Джива Госвами считал, что Кришна предстает как муж на Вайкунтхе и в Двараке, и как вечный любовник на Голоке и в Гокуле. Качества любовника во всей своей полноте проявлены в Господе Голоки и Гокулы. Полностью самоудовлетворенный Шри Кришна изменяет собственной природе, поскольку имеет страстное желание встретиться с *гопи* Враджа, чужими женами. Статус жены в данном случае — это не более чем самооценка (*абхиман*) *гопи*. Хотя у *гопи* в действительности нет настоящих мужей, им достаточно думать, что они принадлежат другому, чтобы находиться в трансцендентном настроении *паракия*. Поэтому нарушение *дхармы* из-за сильной привязанности и другие подобные признаки *паракии* вечны в царстве превосходной *мадхурья-расы*. В Бхаума-Врадже это настроение отчасти становится доступным взору мирских людей.

Одновременное единство и различие трансцендентных настроений *свакия* и *паракия* на Голоке невозможно постичь материальным разумом. Можно сказать, что между ними нет никакой разницы, и в то же время она есть. Почему? Сутью отношений любовников является любовное наслаждение вне брака, а сутью отношений супругов является отсутствие незаконных связей. Поэтому любовное наслаждение Шри Кришны собственной *сварупа-шакти* (Его внутренней энергией) согласно этому определению также можно понимать как *свакию*³⁰. Хотя *свакия* и *паракия* являются выражением одной и той же *расы*, они вечно существуют как два ее варианта. В Гокуле *раса* существует в той же самой форме, но мирские наблюдатели этого не видят.

Шри Говинда, герой Голоки, предстает как *пати* («муж» или «прибежище») девушек Враджа, а также как их *упапати* («любовник»). Оба качества сияют своим изначальным великолепием, далеко превосходя всякие представления о благочестии и пороке. Эти же качества присущи и герою

Гокулы, но с некоторым своеобразием, созданным Йогамайей. Некоторые могут подумать: любое творение Йогамайи есть Абсолютная Истина, поэтому настроение любовников также нужно принимать как абсолютную истину. Чтобы развеять это сомнение, говорится, что концепция *паракии* оправдана с точки зрения наслаждения *расой*; в ней нет ничего предосудительного, потому что она имеет под собой глубокое основание. Однако какие бы убеждения по этому поводу ни существовали в мирском сознании, они ошибочны. Им нет места в чистом, трансцендентном мире.

Шрила Джива Госвами, несомненно, сделал правильный, совершенный с философской точки зрения вывод, и вместе с тем выводы его «оппонента» также непостижимым образом верны. Напрасные споры на тему *свакии-паракии* — это лишь бесплодная словесная игра. Скептицизм никогда не возникнет в сердце того, кто будет беспристрастно изучать комментарии Шрилы Дживы Госвами и «противоположной стороны». Что бы ни сказали чистые вайшнавцы — это истина, свободная от каких бы то ни было отклонений или предвзятости, но в их словесных разногласиях сокрыта тайна. Те, кому недостает духовного разума и преданности, не могут осознать глубоких секретов любовных споров *шуддха*-вайшнавов и ошибочно видят в этих великих личностях философских противников. Великий преданный Шрила Вишванатха Чакраварти искренне и с огромным почтением поддерживал мнение Шрилы Санатаны Госвами, высказанное в «Вайшнава-тошани», комментарии к *шлоке* из «Раса-панчадхьяи» (Ш.-Б., 10.33.35): *гопінām тат-патінāй ча* — «гопи и их мужья».

Пытаясь понять любую точку зрения, касающуюся божественных игр Голоки и других трансцендентных обителей, нужно всегда помнить бесценный совет Шримана

Махапрабху и Его последователей, Шести Госвами. Верховная Личность, Абсолютная Истина, всегда обладает формой и качествами. Она обладает формой, разнообразными качествами и полна доставляющих Ей удовольствие развлечений, которые лежат далеко за пределами материального восприятия.

Наивысшее выражение *бхагавад-расы* — *расы* трансцендентного служения Бхагавану, — которую можно познать с помощью четырех составляющих океана *расы*, а именно, *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика* и *вьябхичари*¹, вечно присутствует на Голоке и Вайкунтхе. Ради блага преданных эта *раса* Голоки с помощью Йогамайи проявляется в материальном мире в форме *вradжа-расы*. Нужно знать, что все *расы*, проявленные в Гокуле, в своем изначальном состоянии присутствуют на Голоке. Поэтому там в такой же форме существуют герой и героини (Кришна и *гопи*), *раса* во всем ее разнообразии, которой они наслаждаются, вся обстановка и атмосфера Гокулы, включая земли, реки, горы, дома, ворота, беседки, коров и так далее.

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

кого метода познания и постараться обрести духовное видение, практикуя чистую *бхакти*.

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

Так заканчиваются комментарии Шрилы Нараяны Махараджа «Чандрика-чакора-вритти» к книге высокочтимого Шримад Вишванатхи Чакраварти Тхакура «Рага-вартма-чандрика»

— *часть вторая* —

**четыре лекции по
«РАГАВАРТМА-ЧАНДРИКЕ»**

*Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Махараджа*

*Прочитаны на английском
Матхура, 1991*

ПЕРВЫЙ ЛУЧ

Вступление

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

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

Необходимые качества

Нужно понять, что это чрезвычайно узкий путь, предназначенный для очень редких и возвышенных душ. Он не для каждого. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал эту книгу для тех, кто жаждет обрести *рагу*, и не советует другим людям открывать ее. Вместе с тем, чтобы вступить на этот путь, не нужно иметь никаких особых достоинств — ничего, кроме страстного желания (*лобхи*). Человек может быть полон недостатков, но если он общается с *рагануга-бхактами* и под их руководством читает Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам», особенно «Гопи-гиту», «Югала-гиту», «Бхрамара-гиту», «Праная-гиту» и «Вену-гиту», он может почувствовать глубокое желание обрести такое же настроение в *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурья-расе*, как у *враджаваси*. Лишь с верой слушая «Шримад-Бхагаватам», где описываются чувства *гопи*, родительская любовь Нанды и Яшоды или дружеские отношения мальчиков-пастушков, можно почувствовать в сердце желание обрести такие же настроения. Однако в «Рагавартма-чандрике» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур не касается *сакхья-* и *ватсалья-бхав*; он объясняет только *гопи-бхаву*. Те, у кого есть опыт общения с вайшнавимами в прошлой жизни, могут развить необходимое желание и достичь *гопи-бхавы*, читая *бхакти-шастры* и не полагаясь на общие наставления *шастр* или логику. Для таких людей данный трактат станет *чандрикой* (лунным светом), освещающим путь *рагануги*.

Два вида шраддхи

Сначала автор говорит, что существует два вида веры (*шраддхи*) — *вайдхи* и *рагануга*, которые определяют два вида *бхакти* — *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*. Оба вида веры возникают благодаря общению с истинными вайш-

навами. Практика *бхакти* в соответствии с наставлениями *шастр*, которые предписывают каждому поклоняться Кришне и сулят адские наказания тем, кто этого не делает, называется *вайдхи-бхакти*.

Бхакти, основывающаяся исключительно на *лобхе*, страстном желании, называется *рагануга-бхакти*. Такое желание возникает в результате слушания повествований об играх Кришны и *гопи*, описанных в «Шримад-Бхагаватам», книгах Госвами и, особенно, благодаря общению с *рагануга-бхактами*, без которого игры Кришны и *гопи* будут поняты превратно.

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

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

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

Садхака может размышлять: «Я слышал от *расика-вайшнава* о том, как Лалита, Вишакха, Читра, Рупа Манджари и другие служат Кришне, и я хочу служить так же, как они». Возможно, у него нет для этого необходимых качеств, и он не знает, как развить это настроение, но он хочет. Если он не обращает внимания ни на какие аргументы и попытки разубедить его, то это и есть страстное желание. Оно возникает без всяких рассуждений, а если требуется логика, то это уже не *лобха*. Как ее достичь? Нужно читать под руководством *расика-вайшнава* такие книги, как «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани», особенно «Рагавартма-чандрику», «Враджа-рити-чинтамани», «Кришнакарнамриту», «Радха-раса-судханидхи», «Гита-Говинду» Джаядевы Госвами, произведения всех наших Госвами и Кави Карнапура. Вам необходимо прочесть все эти книги и понять, как достичь желанной цели наиболее легким путем: украсть, попросить, занять, взять разбоем или как-то иначе. Используйте самый простой для вас способ. Итак, без помощи *шастр* невозможно это сделать.

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

Милость вайшнавов

Милость вайшнавов бывает двух типов: *практана* (или *прачина*) и *адхуника*. *Практана-крипа* означает милость, которая приходит из прошлых рождений. Если человек в прошлой жизни имел опыт преданного служения и получил милость вайшнавов, в этой жизни он развивается в *бхакти* легко и быстро. Возможно, он не нуждается даже в *дикше*, подобно некоторым из наших Госвами. Или, получив *дикшу*, очень быстро продвигается вперед. Известно, к какой *парампаре* принадлежали Харидас Тхакур, Сварупа Дамодара или Рай Рамананда, однако они обрели общение со Шри Чайтаньей Махапрабху и достигли совершенства. Это пример *прачина-крипы* благодаря *самскарам*, впечатлениям, накопленным в предыдущих рождениях. Конечно, вечные спутники Шри Чайтаньи Махапрабху не

являются обусловленными душами и не зависят от *самскар*. Тем не менее, они пришли в этот мир, чтобы показать нам пример.

Адхуника-крипа означает, что у человека нет *самскар* из прошлых жизней, но по беспричинной милости гуру или истинного вайшнава он обрел сильное желание достичь *премы*. Такому человеку следует получить *дикшуу раганугавайшнава*, приняв его своим гуру. Если он получил *дикшу*, но не обрел сильного желания в *бхакти*, он должен принять *шикша-гуру* (который также должен быть *раганугавайшнавом*) и с одинаковой преданностью служить обоим. В некоторых случаях у него могут сложиться более близкие отношения с *шикша-гуру*, чем с *дикша-гуру*, как это произошло со Шьяманандой Прабху, Рагхунатхой дасом Госвами и Кришнадасом Кавираджей. Рагхунатха дас Госвами был учеником Ядунанданы Ачарьи. Впоследствии Шри Чайтанья Махапрабху передал его заботам Сварупы Дамодары. Во Вриндаване, следуя наставлению Шри Чайтанья Махапрабху, он общался с Санатаной Госвами и, особенно, с Рупой Госвами. Как описано в «Вилапа-кусуманджали», Рагхунатха дас Госвами молился только о служении Рупе Госвами. Кришнадас Кавираджа даже не стал называть имя своего *дикша-гуру*. Он молился только Рупе и Рагхунатхе, потому что они были источником его вдохновения.

Цель — манджари-бхава

Почему Рагхунатха дас Госвами молился только Рупе Госвами? Сварупа Дамодара — это Лалита-деви и превосходит Рупу Госвами, который является Рупой Манджари. И все же Рагхунатха дас молился только Рупе Госвами, потому что он не хотел быть *наикой* Шри Кришны, подобно Лалите или Вишакхе. Он хотел быть *манджари*. Что такое

манджари? Это бутон (*манджари*) лотоса или манго? У любого растения и цветка есть *манджари*. Сначала появляются *манджари*, а затем среди них распускается цветок. Шмель, собирающий мед с цветка, садится на лепестки, и *манджари* вокруг начинают дрожать от радости. Шмель — это Кришна, а цветок, с которого он собирает мед, — Шримати Радхика. Встречаясь, Они предаются любовным играм (*према-виласе*). При этом шмель не касается *манджари*, но они трепещут, словно от прикосновения. Это происходит потому, что *манджари* испытывают *бхаву* любовных игр Радхи и Кришны. Они не нуждаются в том, чтобы шмель прикасался к ним, потому что и без этого чувствуют все, что испытывает цветок. *Манджари* видят, как шмель целует цветок, и испытывают от этого даже больше вкуса, чем сам цветок: цветок так не трепещет, как *манджари*.

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

В первой *шлоке* «Вилапа-кусуманджали» говорится, что муж Рупы Манджари находится далеко, но на губах у нее след свежего поцелуя. Откуда? Не потому, что Кришна поцеловал Рупу Манджари. Кришна поцеловал Шримати Радхику, и на губах у Радхики остался след, который тотчас же проявился на губах Рупы Манджари. Какие бы экзотические признаки ни проявлялись на теле Шримати

Радхики, они тут же проявляются у *манджари*. Однако для *сакхи* (Лалиты, Вишакхи) это невозможно, поэтому мы следуем за Рупой Госвами. *Манджари-бхава* — это особое благословение его последователям, и я думаю, вы никогда в жизни о нем не забудете.

Истинная дикша — это процесс

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

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

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

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

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

Садхака должен искать в *шастрах* это настроение и слушать из уст *рупануга-вайшнава* «Шримад-Бхагаватам», «Удджвала-ниламани», «Кришна-карнамриту», «Радхараса-судханидхи», «Гита-Говинду», поэзию Чандидаса, Видьяпати и других. Такой *рупануга-вайшнав* научит *садхаку* видеть в *шастрах* настроение, которое тот хочет развить. Он знает обо всех *расах* (*сакхье*, *ватсалье*, *мадхурье*), но принимает служение только того, кто находится с ним в одном настроении. Желаемое настроение (*стхайибхава*)

приходит только на уровне *премы*, но стремление достичь его нужно иметь задолго до этого. Настроение (*стхайибхава*) никогда не меняется — ни в этой жизни, ни в следующей. Если у меня действительно такая же духовная жажда, как у Рупы Госвами, то это настроение никогда не изменится.

Бхарата Махарадж достиг уровня *бхавы*, но мы не знаем, в какой *расе*. Возможно, это была *дасья-бхава*. Кумары находились в *шанта-расе*, но несмотря на это поведали весь «Шримад-Бхагаватам». Будучи нейтрально расположены, они обладали полным знанием, но не испытывали стремления к *враджа-бхакти*. Шукрадева Госвами — это особый случай, потому что он — попугай Шримати Радхики. Но даже он не может служить Радхе и Кришне как это делают *гопи*. Он счастлив знать обо всем, но он лишь попугай. Ради блага *шанта-раса-бхакт* иногда говорится, что Шукрадева Госвами находится в *шанта-расе*. Это важный момент. Если Шукрадева Госвами — попугай Шримати Радхики, то он будет сидеть на ветвях *тамала* или *кадамбы* и с великим блаженством наблюдать все игры Божественной Четы, но он не сможет служить Им, как это делает Рупа Манджари. В *шастрах* говорится, что он обладает *шанта-бхавой*, потому что занимает нейтральное положение, но он находится во *Врадже*, где нет *шанта-бхавы*. Бессмысленно пытаться определить, какой *расой* он обладает. Утром, когда Радхика и Кришна еще спят, Шукра говорит много очаровательных умных слов, чтобы разбудить Их. Это, конечно же, не *шанта-бхава*. Точно также коровы *Враджа*, казалось бы, находятся в *шанта-расе*, но, в действительности, они испытывают *ватсалья-бхаву*.

Необходимость *шастр*

Чтобы показать, что для достижения цели необходимо пройти описанный в *шастрах* процесс, Вишванатха Чак-

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

Настроение вишрамбха в рагануга-бхакти

Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что человек, обладающий истинной духовной жаждой, тоже будет следовать правилам *вайдхи-бхакти*, но в другом настроении. Он посвятит себя *шраване*, *киртане*, *смаране* и т.д. и с глубокой верой примет прибежище у лотосных стоп духовного учителя. Утвердившись в настроении *вишрамбха*, он безо всякого страха будет служить гуру, как близкому другу. Он не думает: «Я очень низок, а он — так велик». Вместо этого он думает: «Я принадлежу ему, а он — мне». Точно так же ребенок, видя отца, сидящего на скамье, может сесть на пол или прыгнуть ему на колени. Он любовно похлопает отца по плечу, погладит по щеке, возьмет за руку. Подобным образом достойный и искренний человек будет с еще большей любовью служить Гурудеву, раскрывшему ему сокровенное знание. Служение в таком доверительном настроении очень важно. Если вы знаете своего гуру в образе *сакхи* и жаждете служить ему в этом образе, то это называется

рагануга. А если вы хотите служить ему как гуру, то это не *рагануга*, а скорее, *вайдхи-садхана*. Нужно молиться гуру, чтобы он явил в вашем сердце свой вечный духовный образ. Сначала он даст какое-то представление об этом. Затем нужно продолжать молиться: «Пожалуйста, яви свой образ, кто ты в *кришна-лиле*». *Тан но гурух праходаййт*. Да, это *гуру-мантра*.

В «Бхакти-расамрита-синдху» перечисляются шестьдесят четыре составляющие процесса преданного служения, и первые десять из них связаны с гуру. В *рагануга-бхакти* необходимо следовать этому же процессу, но в другом настроении. В *вайдхи-бхакти* ученик садится ниже своего Гурудева и молится ему, почтительно сложив ладони: «Гурудев, какую *сева* мне делать?» Получив приказ, он совершает служение как слуга. Но тот, кто движим духовной жаждой, служит гуру так, как я говорил, — без страха и благоговения перед ним. Он чувствует: «Я его, а он мой».

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

Служение Гурудеву

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

В «Бхагавад-гите» (10.10) говорится:

тешиām сатата-йуктāнām
бхаджатām прīти пūrвакам
дадāми буддхи-йогām там
йена мām упайāнти те

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

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

Как войти в рагануга-бхаджан

Теперь Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит три ключевые *шлоки* из «Бхакти-расамрита-синдху»

(1.294-296), в которых объясняется, как войти в *рагануга-бхакти*:

(1)

*кришнам смаран джанай чāsйа
прештхам ниджа самīхитам
тат тат катхā ратайī чāсау
курйād вāсам врадже садā*

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

(2)

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

«Садхака, идущий по пути *рагануга-бхакти* и стремящийся обрести настроение, подобное *бхаве* одного из *враджаваси*, должен жить во Врадже под руководством преданных (таких, как Шри Рупа, Санатана и Рагхунатха дас Госвами), которые нашли прибежище у *враджаваси*, и служить им в *садхака-рупе* (физическом теле); а на уровне совершенства в *сиддха-рупе* (духовном теле), пригодном для *према-севы*, он должен служить Шри Кришне в желанном для себя настроении, следуя по стопам вечных жителей Враджа (таких, как Шри Радхика, Лалита, Вишакха, Рупа Манджари, Рати Манджари и другие)».

(3)

*ўраванот-кйртанādйни
ваидхй-бхактй удитāни ту*

*йāнй айгāни ча тāнйатра
виджнейāни манйишбхих*

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

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

Шлока первая

**Помнить о Кришне
и Его близких спутниках**

*кришнам смаран джанай чāsйа
прештхам ниджа самīхитам
тат тат катхā ратайī чāсау
курйād вāсам врадже садā*

Здесь *смарана* означает с любовью думать о Кришне и Его спутниках. Они могут находиться в *дасье*, *сакхье* или *ватсалья-расе*, но в данном случае особое внимание уделяется *мадхурья-расе*. Как помнить о Кришне? Как совершать *смарану*? Тот, у кого есть духовная жажда, подобная той, которой обладали *гопи*, будет вспоминать Кишора Кришну в *ширингара-расе*, когда Он находится на Сева-кундже или у Вамшивата. У Него прекрасное улыбающееся лицо, у губ Он держит чудесную флейту. Глаза Его, как у лани, беспокойно ищут кого-то. Появляются *гопи*. Увидев их, Кришна настолько наполняется радостью, что перестает владеть своим телом и умом. Кришна — Сам Бог, но Он забывает обо всем и не замечает, что делает и как выглядит. В позе *трибханга-лалита* Он необыкновенно прекрасен. Вокруг

Него тысячи и тысячи *гопи*, но Он украдкой высматривает только одну из них, а Она задерживается. Кто это? Затем Он видит, что Она, наконец, приближается. Что происходит с Кришной в этот момент?

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

Помните о Кришне и Его дорогих спутниках. Как выглядят *гопи*, и особенно, Шримати Радхарани? И что делает та самая *гопи*, настроение которой мы хотим обрести? Это не Радхика, Лалита или Вишакха, а Рупа Манджари. Мы хотим видеть только то, что она делает, чтобы обрести такое же, как у нее, настроение. Когда Шримати Радхика довольна, Рупа Манджари счастлива. Она делает для Радхики так много служения — носит Ей воду в золотом сосуде, медленно и нежно обмахивает Ее чамарой. Видя, что Радха и Кришна устали, она делает для Них все, что необходимо. Наблюдая за этой *манджари*, мы видим, как она завоевывает сердце Кришны, Радхики, Лалиты, Вишакхи и всех остальных. Нужно всегда помнить, как она служит Божественной Чете и следовать ее примеру.

Это и есть *рагануга-бхакти* — процесс, позволяющий войти в эти игры и служение. Он строится на *смаране*, памятовании, которое не должно прерываться. Тогда мы сможем обрести это служение. *Кришнам смаран джанай чāsīа* —

помнить всех *гопи* и в особенности ту, чье настроение нас больше всего привлекает. В этом заключается метод *рагануга-садхана-бхаджана*. *Тат тат катхā ратайī чāsау* — нужно развивать свои отношения с гуру — *шикша-гуру* и *преми-гуру*, от которого мы слышим об этом. Он рассказывает нам, как все *сакхи* служат Кришне, особенно, Рупа Манджари и наш гуру в своем вечном образе *сакхи*. Нужно обсуждать между собой их служение и игры с Кришной.

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

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

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

Шлока вторая

Как служить?

севā сādхакā рӯпеṇā
сиддхā рӯпеṇā чāтра хи
тад бхāва липсунā кārйā
враджа-локāнусāратах

«Садхака, идущий по пути *рагануга-бхакти* и обретший *бхаву*, или *рати* (сильное чувство любви к Шри Кришне), подобную *бхаве* одного из *враджаваси*, должен служить Шри Кришне двумя способами: в *садхака-рупе* (физическом теле) он должен совершать *садхану*, как это делали все *рагануга-бхакты* (наши Госвами и *ачарьи*); а в *сиддха-рупе* (духовном теле) он должен совершать *према-сева* Шри Кришне в таком же настроении, как Его ближайшие *рагатмика*-спутники (такие, как Лалита, Вишакха, Рупа Манджари, Рати Манджари и другие)».

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

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

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

Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет состав десятисложной *гопала-мантры*, которую Шри Чайтанья Махапрабху получил от Своего Гурудева, а также восемнадцатисложную *мантру*. *Гопй джанаваллабхāйā свāхā* без слова *клй̄м* представляет собой десятисложную *мантру*. Когда к ней прибавляются слова «Кришна» и «Говинда» — *кришнāйā говиндāйā* — она становится восемнадцатисложной *мантрой*. Слово *клй̄м* само по себе представляет собой полную

мантрув форме *биджи* (семени) и присоединяется к десяти-сложной *мантре*.

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

В *ватсалье* действует тот же принцип, и те, кто находятся в этой *расе*, видят в Кришне свое Божество. Каждый в *ватсалья-бхаве* знает, что *гопи* любят Кришну, но они не знают, что все юные *гопи* имеют с Ним близкие любовные отношения. Друзья Кришны тоже не знают о природе этих отношений. Поэтому для тех, кто стремится к *манджари*-или *гопи-бхаве*, слог *го* в имени «Говинда» означает *гопи* — то есть Тот, кто дарует блаженство (*ананду*) *гопи*. Они не медитируют на другие значения. Кришна как трансцендентный бог любви с пятью цветочными стрелами бесконечно привлекателен. Таким образом, все остальные имена поддерживают имя *гопīджанаваллабхайа* и служат определениями к нему.

Итак, каждый в нашей *сампрадае* получает имя *Гопиджана-валлабха*. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху все, кто приходят в эту *сампрадаю*, как правило, находятся в *гопи-бхаве*. Некоторые могут находиться и в других

расах, как это было со Шривасом, Мурари Гуптой, Анупамой и другими. Поэтому Ваджанатха и Виджая Кумар получили одну и ту же *гопала-мантру*, хотя находились в разных *расах*. Виджая Кумар видел своего Гурудева как Лалиту, а Ваджанатха — как Баладеву или Субала. Такое возможно. В *мадхурья-расе* гуру учит служить под руководством Лалиты и Вишакхи.

Рупа Манджари, *прана-сакхи*, тоже обучает всему, но не как гуру, а как близкий друг. В *мадхурья-расе* каждый должен пройти обучение у Рупы Манджари, чтобы служить в настроении *манджари*. В своем *шикша-гуру* можно видеть проявление Рупы Манджари или Лалиты, но в этом не должно быть *майявады*. Понимаете? Нужно видеть своего гуру как представителя Рупы Манджари. В этом нет ничего плохого. Поэтому Виджая Кумар видел в Гопале Гуру — Лалиту, а Ваджанатха — Субала. Он был проявлением обоих, подобно Кришне, которого можно видеть как Нараяну, Ваману или любую другую *аватару*. Каждый может видеть своего гуру как воплощение того спутника Кришны, настроению которого он следует. Если же считать своего гуру непосредственно самой Рупой Манджари, то это будет *майявадой*, от которой нужно держаться как можно дальше.

Садхака рупена

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

*саṅкхйā-пӯрвака-нāма-гāна-натибхих̣ кālāвасāнī-кртау
нидрāхāра-вихāракāди-виджитау чāтйанта-дīнау ча йау
рāдхā-криṣṇа-гуṇа-смрттер мадхуримāнандена саммохитау
ванде рӯпа-санāтанау рагху-йугау īрī-джīва-гопāлакау*

(Шад-госвами-аштака, 6)

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

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

Сиддха рупена

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

*тамбӯлārпаṇa pāda мардана пайо дāнāбхисāрадибхир
врндāранийа-махейварим̐ прийтатйа йас тошайанти /
прийах
прāṇa-прешт̐ха-сакхи-кулāд апи килāсай̐кочйтā бхūмикāх
кели-бхūмишу рӯпа-майджарй̐-мукхāс тā дāсикā /
самй̐райе*

(Враджа-виласа-става, 38)

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

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

Наблюдает и наш Гурудев, который находится сейчас в этом мире и является *сакхи-манджари*. *Манджари* знают все — когда и как пойти — и умело устраивают все необходимое.

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

Что означает санскритское слово *абхисāра*? Пойти ночью на свидание со своим возлюбленным. Есть восемь типов героинь: *абхисарика* (та, что идет на свидание); *васаксадджа* (та, что приходит на место встречи заранее и готовит ложе из лепестков). Она постоянно ждет, что Кришна вот-вот придет, что Он уже совсем близко. Готовя ложе, она прислушивается к каждому шороху и, слыша шелест листвы, думает, что это Кришна. Такая героиня называется *васаксадджа*.

Уткантхита — та, что жаждет, чтобы Кришна пришел. Кришна уже идет, сейчас Он будет здесь. Когда Он придет? Когда же Он придет? Но если Кришна так и не появляется, ее называют *кхандита*. Если Кришна не пришел в назначенное время, Она удивляется — почему? Этому

должна быть причина. Возможно, Он пошел к другой *гопи*, или с Ним что-то случилось. Так много демонов во Вриндаване. Может быть, Ему нужно с ними сразиться, или что-нибудь еще произошло. Наконец, Кришна появляется намного позже назначенного срока, незадолго до рассвета. Увидев на Его теле знаки любовной встречи, Она впадает в гнев. Это *калахантарита* — героиня, которая устраивает Кришне любовную ссору (*према-калаху*) и не разговаривает с Ним.

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

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

*никунджа-йūно рати-кели-сиддхйаи
йā йāлибхир йуктир апекшанййā
татрāти-дāкиийād ати-валлабхасйа
ванде гуроḥ и́рйī чараṇāvиндам*

(Гурв-аштака, 5)

«Шри Гурудев вместе с другими *сакхи* обсуждает, как лучше устроить любовные развлечения (*рати-кели*) Божественной Четы в лесах Вриндавана и участвует в этих приготовлениях.

Он очень искусен в этом служении и потому бесконечно дорог Шри Радхе и Кришне. Я возношу молитвы лотосным стопам Шри Гурудева».

Нужно многое сделать, чтобы подготовить *кунджу*, где встретятся Радха и Кришна и будут предаваться любовным играм. *Сакхи* должны обмануть других, встретиться с Кришной, поругать Его и исполнить много других обязанностей, чтобы устроить встречу Божественной Четы. Рупа Манджари очень опытна в *кунджа-сева* и достойна этого служения. Нужно всегда помнить то, что она делает, и надеяться обрести ее настроение. Но до тех пор, пока мы не обрели *стхайибхаву*, которая проявляется из *хладини-шакти*, можно только молиться об этом, как это делает Рагхунатха дас Госвами в «Вилапа-кусуманджали». На нашем уровне мы не можем делать это служение, и гуру предупреждает учеников о том, чтобы они даже не пытались. Мы можем только молиться: «Когда благая удача улыбнется мне, и я смогу по-настоящему служить Божественной Чете, как это делают Рупа Манджари, Ананга Манджари и наши гуру?»

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

Нара-лила — айшварья во Врадже

Что означает выражение *враджа-локāнусārатах*? Игры Кришны бывают двух типов: *айшварья-лила* и *мадхурья-лила*. Что такое *айшварья-лила*? Кришна всегда исполнен

шести достояний: знания, отречения, красоты и так далее. Он всегда проявляет эти качества как в образе Нараяны, так и в образе Кришны. Даже во Вриндаване, как мы видим, Кришна исполнен этих шести достоинств. Они никогда не покидают Его. Он убил Путану, будучи младенцем несколько дней отроду. Она попыталась вырваться от Него, когда Он начал сосать ее грудь, но Он не дал ей уйти. «Вместе с молоком Я выпью твою жизнь. Ты навечно останешься со Мной, Я никогда не отпущу тебя». Путана была сильна, как 10 000 слонов, но не смогла отделаться от Кришны. Младенец Кришна ничего особенного не делал, Он лишь держал во рту сосок, но это лишило ее жизни. В действительности, это *айшварья-лила*, но Кришна не менял Своего облика. Он оставался младенцем и лишь держал Путану за грудь. Это и есть *локāнусārатах* в подобных человеческим играх, хотя Путана была убита благодаря Его *айшварье*. Во Врадже тоже присутствует *айшварья*, но вместе с *мадхурьей*.

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

семь дней, старшие *враджаваси* сказали Нанде Махараджу: «Это необычный мальчик. Он подобен Нараяне. Он и есть Нараяна».

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

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

Васудева и Деваки являют собой пример, противоположный этому. Убив Камсу, Кришна и Баларама пришли в тюрму, где томились Их родители, чтобы снять с них цепи.

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

Вишванатха Чакраварти Тхакур дает много хороших примеров *мадхурья-расы*, связанных с *гопи*. Когда Уддхава прибыл во Вриндаван утешить *гопи*, он услышал, как одна из них разговаривает со шмелем: «О шмель! Уходи сейчас же! Уходи отсюда. Нас ничего не связывает с Кришной. Мы не придем с Ним к согласию. Мы не хотим с Ним мириться. Мы знаем, кто Он такой не только по тому, какой Он сейчас, но и по Его предыдущим рождениям. Паурнамаси говорила нам, что в своем первом рождении Он был Рамой и имел такой же темный цвет тела, как и сейчас. Он так любил Ситу, что чуть ли не стал Ее слугой, а уходя в лес, взял Ее с собой, потому что не мог жить один. Кришна тоже не может один. Он не может. Ему нужно, чтобы рядом всегда была

женщина. Рама так сильно любил Ситу, что взял Ее с собой в лес и там исполнял все Ее прихоти. Сита сказала: «Взгляни на этого золотого оленя! Поймай его и принеси — живым или мертвым. Если он будет живым, Я заберу его с собой в Айодхью и подарю матери Кайкеи или Бхарате. А если он будет мертвым, его мягкой красивой шкурой Я покрою *асану*. Так что в обоих случаях Я найду ему применение».

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

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

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

Гопи продолжала: «Он так жесток и похотлив! Почему Он отрезал Шурпанакхе нос и уши? Он преднамеренно изуродовал ее, чтобы никто не захотел на ней жениться».

Теперь даже ее муж не хотел жить с нею. Вот как жесток этот человек! И в своем следующем рождении Шурпанакха стала Кубджей, такой уродливой, что никто не мог жениться на ней. Видите, что это за личность!

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

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

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

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

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

Шлока третья

Разница между вайдхи и раганугой

шраванот-кйртанādйини
ваидхй-бхактй удитāни ту
йāнй аңгāни ча тāнйатра
виджнейāни манйишбхих

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

Выражение *шраванот-кйртанādйини* означает, что нужно практиковать все шестьдесят четыре составляющие *бхакти*, и особенно пять из них, считающиеся самыми главными: *садху-сангу* (общаться с вайшнавами), *нама-киртану* (петь

и повторять на четках святое имя), *бхагавата-шравану* (слушать «Шримад-Бхагаватам»), *матхура-васу* (жить в таких святых местах, как Врадж, Навадвипа и Пури) и *шри-муртех-шраддхая-севу* (поклоняться Божеству). Эти пять составляющих *вайдхи-бхакти* нужно практиковать также в *рагануга-бхакти*, но с другим настроением. Если человек развивает веру под влиянием *шастр* и начинает практиковать *бхакти*, это называется *вайдхи-бхакти*. Но преданный, у которого есть страстное желание служить Кришне, как это делают *гопи*, испытывает *мадхурья-* или *рагануга-бхаву*, даже практикуя *вайдхи-бхакти*. Настроение его *вайдхи-бхакти* совсем другое.

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

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

Неблагоприятно также делать *мудры* и все процедуры для *ачамана*. Служение коровам, их защита и т.д. не особенно важны. Мы не держим в руках траву куша во время *санкалпы* (давая обет) и не принимаем *ньяс*. Мы не должны медитировать на Двараку, Рукмини и *махиши-пуджу*, хотя это входит в шестьдесят четыре составляющие *бхакти*. Будьте осторожны с поклонением Рамачандре. Это для других, но не для нас. Кришна и есть Рама, тем не менее, нужно быть с этим осторожным. Раме можно предложить *пранамы*: «О Кришна! Ты проявил прекрасный образ Рамы, в котором совершил множество удивительных игр», — но не поклоняться этому образу. Нужно полностью сосредоточиться на Кришне. Не совершайте *рама-пуджу*. *Дваракадхиша-пуджа* лучше *рама-пуджи*, но и от нее *ачарьи* предостерегают нас. Только поклонение Нрисимхадеву как защитнику *бхакти* не чревато нежелательными последствиями. *Шастры* предписывают разнообразные формы поклонения, но эти наставления предназначены для обычных людей, а не для *садхак*, которые хотят служить Шри-матери Радхике. *Рагануга* означает служить Радхике и Кришне, поэтому нужно быть целеустремленным, *айкантика*. Наши *ачарьи* установили много божеств для того, чтобы обычные люди могли им поклоняться, но они не предназначены для тех, кто занят особым поклонением. Будьте очень осторожны в своем поклонении, чтобы никто не подумал, что вы против Рамы или Дваракадхиши. Все действия в *бхакти* нужно совершать с большим воодушевлением. Таким образом, даже если в *бхакти-шастрах* предписано практиковать все упомянутые формы *бхакти* и не пренебрегать ни одной из них, те, что не благоприятны для *рагануга-бхавы*, практиковать не следует.

Если *рагануга-садхака* приходит в храм Сатьябхамы, Рукмини, Рамачандры и т.д., он может принять участие

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

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

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

*и́рути смрти пурā́нди
па́йчарā́тра видхи́м винā́
аикā́нтикī харер бхактир
утпā́тāйаива калпате*

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

Это очень важный стих из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.101). Смысл его состоит в том, что если человек практикует *айкантики хари бхакти* (особое поклонение Кришне), но при этом не придерживается наставлений *шастр*, он становится источником беспокойства. Причинять беспокойство значит делать то, что не предписано *шастрами*. Здесь *и́рути смр́ти пура́нāди пайчарāтра видхιм винā* означает, что человек, жаждущий служить Радхе и Кришне, только этим и должен заниматься. Этого достаточно. И если он не практикует какую-то составляющую *бхакти*, которая не поддерживает его настроение, но рекомендована в *шастрах* как обязательная, это не считается оскорблением.

Пять принципов практики рагануга-садханы

Чтобы развить сильное желание, нужно придерживаться следующих пяти принципов:

- 1) *свабхишта-бхавамайи-сева*. Что это такое? Постоянно думать о своей *сиддха-бхаве*. Иметь настроение *манджари* — это и есть *бхавамайи*. Оно никогда не меняется.
- 2) *свабхишта-бхава-самбандхи* — те составляющие *бхакти*, практика которых позволяет развить настроение, желанное для *садхаки*. *Абхи-ишта*. Здесь *абхи* означает «обязательно», а *ишта* — «то, что мы хотим». То есть, это практика, которая непременно приведет к желанной цели.
- 3) *свабхишта-бхава-анукула* — практика, благоприятная для настроения *садхаки*.

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

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

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

Рассмотрим второй принцип, *абхишта-бхава-самбандхи*. Всем движут две причины — *упадана-карана* и *нимитта-карана*, прямая, материальная причина и косвенная, действенная причина. Для глиняного горшка глина является *упаданой*, а горшечник, его сделавший, — *нимиттой*.

Другой пример — Каранодакашайи Вишну как *нимитта-карана*, а Адвайта Ачарья — как *упадана-карана*. Таким образом, *майя* бывает двух видов: *нимитта* и *упадана*, и из них *упадана* более важна. Как *упадана-карана* все есть Сам Кришна, Бог. А как *нимитта-карана* — *майя* есть *пракрити*²².

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

Некоторые виды практики являются *нимитта-караной*: ставить *тилаку*, носить *кантхималу*, принимать *санньясу*, носить одежду шафранового цвета и т.д. Вишванатха Чакраварти Тхакур еще будет это объяснять. Какие-то из них благоприятны и полезны для *садхак*. Например, читать «Бхагаватам» и другие книги. Если вы не делаете этого, вы многое теряете. Это необходимая практика. Но во всей своей деятельности нужно сосредоточиться на желанном настроении (*абхишта-бхаве*) — будь то *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья*. На уровне *садханы* это настроение незрелое, а на уровне *сиддхи* — зрелое.

Принятие прибежища у Гурудева, повторение *джапы*, медитация, слушание и памятование — эти основные виды духовной практики являются *бхава-самбандхи упадана-караной*. Сначала *бхавамайи*, то есть истинное желание

обрести определенное настроение, а именно, *гопи-бхаву*, *манджари-бхаву*. Затем — *бхава-самбандхи*, то есть *упадана-карана*, практика основных форм *бхакти*, позволяющая развить это настроение. Без преданности гуру невозможно обрести такое желание. *Гуру-падаширая*, следовать наставлениям духовного учителя, является решающим. Нужно слушать его и служить ему, и это является *упадана-караной бхава-самбандхи*. Таким образом, под *упаданой* понимается главная составляющая.

Медитировать на *гопала-мантру*, *кама-гаятри* и *мантру* Шри Чайтанья Махапрабху также является *бхава-самбандхи*. Что происходит во время медитации на *клім гаурāйи свāхā*? Мы лишь произносим слова? Нет, что-то должно прийти в сердце. Что же? То, что Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Кришна, и Он так милостив, что через эту *мантру* безо всякой причины дарует *прему*. Поэтому мы отдаем себя Гауранге — *сваха*, чтобы обрести служение Ему. Нужно повторять *мантры*, которые гуру дал нам, три раза в день, и это *упадана-карана*. Такова наша обязанность.

Ниджāбхйштā кришнā-прештхā пачхетā' лāгийā (Ч.-ч., Мадхья, 22.159) — нужно всегда повторять *маха-мантру*, следуя настроению одного из вечных спутников Шри Кришны. Это *упадана-карана*. Следует не только повторять, но и медитировать на качества Кришна-намы. Какие качества? Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Харе — это Шримати Радхика, *кришнāм ванāм харати ванāмāга-майāтйити харā*. *Харā* означает «привлекать всех», но здесь Шримати Радхика очаровывает Кришну и привлекает Его в *никунджу*. Кришна привлекает каждого, но Шримати Радхика пленяет Самого Кришну. Поэтому Она — Маданмохан Мохини. Помня об этом, нужно повторять *харинаму*. Эти *мантры* — *сиддха-мантры*. Они не требуют никаких

предварительных очистительных церемоний. Это *бхава-самбандхи упадана-карана*. Слушать и рассказывать о Кришне и Его возлюбленных — тоже *бхава-самбандхи*. *Нимитта-карана* не относится к категории *бхава-самбандхи*.

Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что для *рагануга-бхакти* наиболее важны два вида деятельности — *смарана* и *киртана*. Но какой из них важнее — *смарана* или *киртана*? Обычным людям кажется, что *смарана* важнее, но в *шастрах* говорится, что в Кали-югу *харинāма харинāма харинāма эва кевалам* — «нет иного пути, кроме пения святого имени». Шри Чайтанья Махапрабху нисшел только ради *киртаны*. Те, кто посвятили себя *киртана-ягье*, считаются очень разумными людьми. Вишванатха Чакраварти принимает слова Шри Чайтанья Махапрабху как неоспоримую истину. *Смарана* следует за *киртаной*, и в «Брихад-бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами объясняет, почему. *Сахаджия-бабаджи* не принимают идею Санатаны Госвами и Махапрабху. Но Вишванатха Чакраварти Тхакур подчеркивает, что *смарана* возможна только на основе *сан-киртаны*. Почему? Потому что любой шум может нарушить медитацию на игры Кришны, она прервется. Однако если человек с беспокойным и неустойчивым умом громко поет *киртану*, он подчиняет контролю все свои чувства. Все чувства обязаны замолчать.

Не имеет значения, преданный в одиночестве повторяет *джану* или поет в совместной *киртане*. *Киртана* означает и то, и другое. Гораздо важнее иметь желание и находиться под руководством *расика-вайшнава*, памятовать игры Кришны, повторять *мантру* вслух и находиться во Вриндаване телом или в своих мыслях — именно такую *киртану* нужно совершать. Если наш Гурудев совершает *киртану*, и мы принимаем в ней участие, наша *киртана* будет отличаться от его *киртаны*, потому что мы находимся на другом

уровне. Он думает об играх Кришны и плачет, а мы нет. Мы лишь поем вместе с ним.

Иногда Шрила Рагхунатха дас Госвами совершал *киртану* один, в уединенном месте, а иногда пел вместе с Чайтаньей Махапрабху и Его спутниками. Беседа Шри Чайтанья Махапрабху и Рая Рамананды также была сугубо личной.

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

Нимитта-карана означает также с воодушевлением соблюдать *враты* ради Кришны — Экадаши, Джанмаштами, и совершать другие *тапасы*. *Упадана* означает, вы обязательно должны это делать. И если вы не можете следовать *нимитте*, это не так пагубно, как не следовать *упадане*.

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

Но если кто-то скажет, что нам можно не соблюдать Экадаши, это будет неверно. Нужно соблюдать Экадаши и Джанмаштами, даже если это *нимитта-карана* и не так важно, как другие виды практики. Соблюдать Экадаши, Джанмаштами и другие праздники, наносить *тилаку* и т.д.

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

Сначала я объяснил *бхавамайи-севу*, которая может быть зрелой и незрелой. На уровне *садханы* можно думать о себе как о *гопи*, но когда мы на самом деле станем *гопи*, это будет *сиддха-бхава*. В обоих случаях это называется *бхавамайи*. Далее, *бхава-самбандхи упадана-карана* — то, что мы должны делать, а именно, слушать и медитировать. Этим нельзя пренебрегать ни при каких обстоятельствах. Но если мы в определенных ситуациях не можем придерживаться того, что является *нимитта-караной*, то это не так страшно, поскольку *нимитта-карана* считается второстепенной.

Картика-врата бывает двух видов. Когда ее соблюдают как аскезу, это *нимитта-карана*. Но Вишванатха Чакраварти говорит о ней в связи с *бхава-самбандхи*. Когда происходит *шравана-киртана* во славу Шримати Радхики

и Кришны, это *упадана-карана*. Поэтому нет потери в том, чтобы не соблюдать аскезы в это время. Но *шраваной-киртаной* пренебрегать ни в коем случае нельзя. Каждая *врата* бывает двух видов. Когда она выступает как *упадана-карана*, ее нельзя пропускать. Но если нам не удастся соблюдать разного вида *нимитта-карану*, в этом нет потери.

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

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

Хотя для *рагануга-бхакты* важнее всего *шравана, киртана* и *смарана*, организация *киртаны* не менее важна: «Приходи

и сыграй на *мриданге*. Начинай *киртану!*» Это называется проповедь. *Шравана* и *киртана* важнее управления и организации, но, в конечном итоге, это тоже превращается в *шравану* и *киртану*. Тот, у кого в сердце есть *рагануга-бхакти*, может заниматься деятельностью, которая поддерживает *санкиртану*, *смарану* и т.д. Например, те, кто проповедуют и путешествуют с *нама-санкиртаной*, вынуждены заниматься управлением и организацией своей проповеди. Это их долг, у них нет выбора. Но они должны заниматься этим, имея в сердце определенное настроение — мы делаем это только для того, чтобы расширить движение *санкиртаны*. Тогда это не вредит. *Санкиртану* нужно поддерживать.

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

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

Четвертое — *бхава-авируддха*. Это то, что нейтрально, то есть не вредит и не приносит пользы. Служить коровам, раздавать воду, поклоняться дереву баньян и почитать брахманов входит в число шестидесяти четырех составляющих *бхакти*, перечисленных в «Бхакти-расамрита-синдху», и считается нейтральным. Если *садхака* не следует этому —

не беда. Важнее следовать наставлению Шрилы Рагхунатхи даса Госвами в «Манах-шикше»: *суджане бхўсура гаңе*. Под словом *бхўсура* подразумеваются брахманы. Но если у *рагануга-вайшнава* нет времени делать это, не страшно, потому что это лишь *нимитта-карана*.

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

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

ВТОРОЙ ЛУЧ

Кто внемлет молитвам рагануга-бхакты?

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

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

не будут удовлетворены даже Нараяной, Рамачандрой или Дваракадхишей, не говоря уже об Их частичных проявлениях.

Далее Вишванатха Чакраварти объясняет, что Кришна слышит, Враджендра-нандана Шьямасундара Гопи-канта слышит. Но как? Он же занят и забыл обо всем. Как же Он слышит? Кришна обладает двумя особыми качествами — *сарва-гьята* и *мугдхата*. *Мугдхата* означает, что под влиянием *премы* Кришна ничего не знает. *Према* настолько могущественна, что заставляет Кришну вести себя подобно обычному человеку, чей разум ограничен. Это качество проявилось, когда Кришна был в Двараке. Он позвал Уддхаву и сказал, что Ему одновременно нужно решить две важные задачи — убить Джарасандху и принять приглашение Пандавов на *раджасуя-ягью*. «И то, и другое одинаково важно. Что же Мне делать?» Здесь Вишванатха Чакраварти задается вопросом: если Кришна — *сарвагья*, то есть всезнающий, которому открыто прошлое, настоящее и будущее, то почему же Он просит совета у Уддхавы?

Можно предположить, что Кришна лишь изображал неведение, но в данной ситуации видно, что Он не играл. Уддхава ответил: «Прабху, я удивлен и не понимаю, почему Ты спрашиваешь меня. Ты знаешь все, но говоришь так, будто ничего не знаешь». Уддхава посоветовал Ему: «Сначала отправляйся на *раджасуя-ягью*, затем возьми жертвенного коня и вместе с Арджуной и Бхимой иди к Джарасандхе и убей его, таким образом завершив *раджасуя-ягью*. Одним ударом Ты достигнешь две цели». Кришна оценил совет Уддхавы: «О Уддхава, несомненно, ты очень разумен. Так Я и поступлю». Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что здесь Кришна проявляет одновременно оба качества — *мугдхату*, неведение, и *сарва-гьяту*, полное знание. Кунти молится Кришне: «Я помню, как Ты горько плакал,

когда Яшода хотела связать Тебе руки и живот. Это были истинные слезы, а не притворство. Вспоминая об этом, я изумляюсь — сам олицетворенный страх трепещет перед Тобой, а Ты боишься палки в руках Яшоды». Это называется *мугдхата*, ничего не знать, как невинный ребенок. Такая *мугдхата* проявляется под влиянием Йогамайи.

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

Разница между айшварьей и мадхурьей

Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет разницу между *айшварьей* и *мадхурьей*. Что такое *айшварья*? Это богатство, великолепие и благоговение, это сознание того, что Кришна — Бхагаван. А что такое *мадхурья*? Недостаточно сказать «сладость», потому что мы познали много сладостей жизни, но это не *мадхурья*. Мы испытываем

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

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

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

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

Итак, Вишванатха Чакраварти говорит, что если Кришна знает, что Он — *ишвара*, и *бхакта* знает, что Кришна — *ишвара*, то это *айшварья-бхава*. А когда Кришна забывает, что Он *ишвара*, и *бхакта* забывает об этом, то это *мадхурья*. Кришна всегда находится во *враджа-бхаве*, охваченный *премой*. Он действует под влиянием Йогамаи. То, что Кришна находится во власти *премы*, не противоречит *сиддханте*, поскольку *према* и Кришна неотличны друг от друга. Кришна — *саччиданандамайя*, а *према* — Его *свабхава*. Знаете, что такое *свабхава*? Это природа Кришны. Можно

сказать, что *према* — это *шакти*, а можно сказать, что это Сам Кришна. Кришна есть *према*, и в то же время *према* — это *шакти* Кришны.

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

В связи с этим Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что те, кто по-настоящему хотят идти по пути *рагануга-бхакти*, обретут редкую возможность служить Радхе и Кришне в *гопи-бхаве*. А тот, кто, имея желание служить Радхе и Кришне с *рагой*, практикует только *вайдхи-бхакти*, — *ираванам киртанам вишнох смараanam* — обретет *дварака-бхаву* и станет служанкой Рукмини и Сатьябхамы, как это утверждается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.303). Некоторые же говорят, что если *садхака*, у которого есть желание служить Радхе и Кришне с *рагой*, практикует *вайдхи-бхакти* с примесью *рагануги*, он станет служанкой цариц Матхуры. Но Вишванатха Чакраварти Тхакур утверждает, что это неверно. Почему? Какая из жен Кришны была царицей Матхуры? Ни одна из них. В Матхуре была только Кубджа. А царицами Двараки были Рукмини, Сатьябхама и т.д. Было бы несправедливо, если бы тот, кто практикует *вайдхи-бхакти*, становился слугой цариц Двараки, а тот, кто практикует *вайдхи* и *раганугу*, — слугой Кубджи. *Према* Кубджи уступает *преме* цариц Двараки, поэтому они намного выше Кубджи. Так же и *вайдхи* в сочетании с *раганугой* значительно превосходит *вайдхи-бхакти*. Если согласиться, что тот, кто обладает только *вайдхи-бхакти*, достигает луч-

шего предназначения — то есть служения царицам Двараки, — чем тот, кто практикует *вайдхи* с примесью *рагануги*, то это будет противоречить принципам *бхакти*.

В «Гопала-тапани-шрути» написано, что свадьба Рукмини состоялась в Матхуре, поэтому некоторые думают, что она и была царицей Матхуры. Но разве это правильно, что тот, кто практикует *вайдхи-бхакти*, обретает ту же награду, что и тот, кто практикует *вайдхи* и *раганугу*? Нет, это противоречит идее Гаудия-вайшнавов. Кроме того, Вишванатха Чакраварти Тхакур утверждает, что тот факт, что свадьба Рукмини состоялась в Матхуре, не соответствует *шастрам* и упоминается только в «Гопала-шрути». Но под Матхурой там, в действительности, подразумевается Дварака, потому что, по сути, это одно и то же. К тому же, согласно «Бхагаватам» и всем другим подлинным *бхакти-шастрам*, то, что сказано в «Гопала-шрути», не имеет ценности. Позднее Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснит это подробнее, но сейчас он лишь упомянул об этом, чтобы прояснить этот момент.

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

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

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

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

Поклонение Радхе-Кришне, Их спутникам и играм

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур подчеркивает также, что не следует поклоняться Радхе и Кришне, не раз-

мышляя об Их *лилах*. Если вы повторяете Харе Кришна Харе Кришна и не медитируете на Их игры, вы не многого достигнете. Рупа Госвами сказал: «Нужно повторять имена Кришны и в то же время медитировать на Его игры, и тогда придет *раса*». Сахар и вода по отдельности не дают вкуса, *расы*. Чтобы извлечь *расу*, их необходимо смешать. На какие игры нужно медитировать? Только на игры с *гопи*. Если человек стремится к *враджа-бхакти*, ему недостаточно медитировать на Радху-Кришну вне Их игр. Хотя Кришна никогда не расстается со своей *хладини-шакти*, Шримати Радхикой (*сварупа-шакти*), без медитации на Их игры *хладини-шакти* не будет действовать. Вовсе необязательно, что поклонение Радхе-Кришне в храме принесет *враджа-бхаву*. Вместо этого можно получить *даршан* Лакшми или Сатьябхамы и Рукмини.

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

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

Наш автор говорит, что в Пуранах и во всех книгах великих *расика-вайшнавов*, таких, как Нарада, Вьяса, Шука, Шанкара и Парашара (отец Вьясы), нигде не говорится, что Радхика испытывает *свакия-бхаву* по отношению к Кришне. Нужно понимать, что как в *праката*, так и в *апраката-лиле* Радхика имеет только *паракия-бхаву*. *Свакия* означает *хладини-шакти* Кришны³⁴, поэтому, независимо от того, является Она *свакией* или нет, Она всегда находится в *паракия-бхаве* как в *праката*, так и в *апраката-лиле*. Поэтому Радхике нужно поклоняться в *паракия-бхаве*. И, медитируя на *никунджа-йӯно рати кели сиддхйаи, йй ййлибхир йуктир апекшанийййй*, служить Ей. Как? Думая о себе, как о *манджари*, обманывать родственников, мужей, свекровь и свекра, братьев и всех остальных³⁵. Нужно также знать шестнадцать обязанностей *сакхи*³⁶, чтобы помогать Шримати Радхике в *паракия-бхаве*. Если у нас есть духовная жажда, мы должны стать очень искусны в этом. А иначе мы не сможем служить Ей описанным образом.

Есть одна *лила*, когда Радха и Кришна поженились, будучи детьми, но эта свадьба не была настоящей. *Гопи* сидели рядом с Кришной и решили подшутить над Ним. Лалита за спиной Радхи и Кришны взяла кончик Ее *сари* и Его *дхоти* и связала. Вишакха стала произносить *мантры*, а остальные *гопи* — петь свадебные песни. Они сказали Кришне: «Возьми руку Радхики», — и были счастливы, когда Он это сделал. Это была шутка в *паракия-бхаве*,

подобная той, какую разыграл Брахма в Бхандираване³⁷. В этой *лилезаключено* два смысла. Внутренний — увеличить блаженство Радхи-Кришны и поддержать *паракия-бхаву*. Точно так же делают дети в этом мире, играя в свадьбу. И внешний — закрыть рты недостойным: «Смотрите, они женаты. Это законно». Обе цели были достигнуты.

Куда отправляется садхака по достижении бхавы?

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

вплоть до *махабхавы*? Не имея этого, он не может попасть непосредственно на Голоку. В *садхака-дехе* невозможно обрести даже *стхайибхаву*, не говоря уже о *махабхаве*. *Снеха*, *мана* и *праная* тоже не могут проявиться. *Стхайибхаву* не может прийти в этом теле. Она проявится, когда соединятся *ашрая-аламбана*, *уддипана*, *вьябхичари* и все *бхавы*. И тогда она станет *премой*. Это физическое тело может выдержать лишь уровень *бхавы* и не больше.

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

Теперь он высказывает собственное мнение. Когда *садхака* достигает *бхавы*, Йогамайя по воле Кришны и Радхики переносит его в *праката-лилу*, которая всегда проходит в одной из материальных вселенных. Йогамайя, подчиняясь желанию Радхи-Кришны, переносит эту удачливую *джибу* в такую вселенную и дает ей рождение из лона *гопи*. С детства эта душа получает общение с *нитья-сиддха-гопи*. Иногда она видит Кришну и испытывает сильное желание встретиться с Ним. Это называется *пурва-рага*. Она познает все уровни эмоций от *премы* до *махабхавы*, и даже если она выходит замуж и вступает в отношения со своим мужем, она может испытывать *прему* к Кришне. Но если она дает рождение ребенку, Йогамайя не допускает ее к общению с Кришной и *гопи*. Поэтому такая *джиба*, у которой еще

остались какие-то привязанности (*кашья*), должна выйти замуж и страдать от боли разлуки, не имея возможности встретиться с Кришной. В этом огне разлуки сгорают остатки ее привязанностей и неблагоприятных желаний³⁸. Тогда она понимает, что «это не мой муж, не мой ребенок», и в тот же момент встречается с Кришной. Те, кто общаются с *нитья-сиддха-гопи*, развивают свою *прему* до уровня *махабхавы* и получают позволение встретиться с Кришной. Когда *праката-лила* завершается, эти новые *гопи* уходят вместе со всеми вечными спутниками (*парикарами*) Кришны в *апраката-лилу* вечно служить Ему.

Молитвы рагануга-бхакты, обращенные к Кришне

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

Наш автор молится Кришне: «О Гокулананда! Ты всегда поглощен своими *лилами*, утопая в океане *гопи-премы*. Ты лебедь, плавающий в океане *гопи-премы* и наслаждающийся ею. Тебе некогда, но Ты, благодаря Своей непостижимой энергии (*ачинтья-шакти*), одновременно и *сарвагья*, и *мугдха*. Выслушай же мою молитву. Не будь *мугдхой*. Если Ты *мугдха*, Ты не можешь слышать. Поэтому я молю, чтобы Ты проявил оба качества, узнал мое сердце и услышал мою молитву. Ты смель, наслаждающийся нектаром *бхакти*. *Бхакти* подобна *манджари*. Шримати Радхика — это цветок, а Ты — смель. Я молю Тебя, даруй мне разум, чтобы я

смог обрести *враджа-прему* к Тебе и Радхике. Если Ты не ответишь на мою молитву, то я всем объявлю, что Ты не исполняешь своих обещаний *дадāми буддхи-йогаи там*. Ты должен сдерживать свое слово. О Владжendra-нандана, Ты счастлив положить свои лотосные стопы на грудь *гопи*. Как же мне достичь служения Тебе? Дай мне разум (*буддхи-йогу*), благодаря которому я смогу достичь желанной цели».

Можно ли пренебречь шастрой?

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

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

Сейчас лунный свет охлаждает, но когда придет самоосознание, постепенно он начнет греть все сильнее и сильнее. Наша *сиддха-деха* не проявится до тех пор, пока мы не усвоим, в чем состоит суть процесса. Нужно понять, что мы еще не готовы к этому. Когда мы потеряем всякое терпение и будем жаждать ее, не задумываясь о том, готовы

мы или нет, в этот момент все препятствия исчезнут. Должна пробудиться чистая духовная жажда. Тогда Кришна и гуру устроят так, что наше духовное отождествление («я»), одиннадцать аспектов нашей *сиддха-дехи* откроются сами, и мы не сможем жить, пока все это не узнаем. Должна пробудиться чистая духовная жажда. И тогда не возникнет вопроса о том, достигли мы необходимого уровня или нет. Кришна все устроит. Но только не нужно ничего воображать. В этом состоит особенность нашей Гаудия-вайшнава-сампрадаи.

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

Ссылки

1. *лагхутвам атра йат проктам
тат ту прākṛта нāйаке
на кришṇе раса нирийāса
свādāртхам аватāриṇи*

«Утверждения [других *раса-шастр*] о том, что любовь вне брака неприлична и полна изъянов, относятся к обычным, мирским любовникам, но не к Шри Кришне, источнику всех *аватар*, Тому, кто наслаждается нескончаемым потоком совершенной *расы*» (Удджвала-ниламани, 1.21). Иными словами, воплощения Господа следят, чтобы в материальном мире не преобладало безбожие, и устанавливают соответствующие религиозные законы, но по отношению к ним самим эти законы занимают подчиненное положение. Что же тогда говорить о Шри Кришне, который является источником всех воплощений?

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

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

4. Разъяснение этих терминов дается в комментарии к 10 стиху.

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

6. В «Бхаджана-рахасье» (5.18, комм.) Шрила Гурудев пишет:

«*Гопи* бывают трёх категорий: 1) *радха-снехадхика* – те, кто имеют большую склонность Шри Радхе; 2) *кришна-снехадхика* – те, кто имеют большую склонность к Шри Кришне; 3) *убхая-снехадхика* – те, кто одинаково расположены к обоим. Имеется пять видов *гопи*: 1) *сакхи*; 2) *нитья-сакхи*; 3) *прана-сакхи*; 4) *прия-сакхи*; 5) *парама-прештха-сакхи*. *Нитья-сакхи* и *прана-сакхи* составляют категорию *радха-снехадхика* и называются *манджари*. Их *сакхья-бхав* (дружеское расположение) и *сева-бхав* (дух служения) остаются в неизменном единстве (*тадатмик*). Они постоянно сосредоточены только на лотосных стопах Шри Радхи и не ищут непосредственного контакта со Шри Кришной даже во сне».

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

7. *анарпита-чарй̄м чир̄ят каруṇай̄аватй̄рнах калау
самарнайитум уннатодджвала-рас̄й̄м сва-бхакти-/
й̄риям
хариḥ пураṭа-сундара-дй̄ути-кадамба-сандй̄питаḥ
сад̄а хрдай̄а-кандаре спхурату ваḥ й̄ачй̄-нанданаḥ*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачидеви, проявится в глубине вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений Господа — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки». (Ч.-ч., Ади, 1.4)

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

8. Чистое настроение сладостной любви вне брака.
9. Все 64 составляющие *бхакти* перечислены в «Бхакти-раса-мрита-синдху-бинду».
10. Одна *данда* равна 24 минутам.
11. То есть, оставаясь в теле *садхаки*, он достигает совершенства, полностью отождествляя себя со своей *сиддха-дехой* и утрачивая какое-либо отождествление с материальным телом.
12. То есть в своем духовном теле он входит в *праката-лилу* Господа, родившись из лона *гопи* в *праката*-Вриндаване, и наслаждается *премой*. Под руководством старших *гопи* его *према* достигает уровня *махабхавы*, и он получает возможность войти в *апраката-лилу* на Голока-Вриндаване в качестве *парикара*, вечного спутника Господа.
13. Как известно, в Матхуре было много царик, но ни одна из них не была женой Кришны.
14. То есть *ахам брахм̄сми*.
15. Вечно юный искусный танцор в одежде пастушка с флейтой в руках.
16. Здесь под «настроением» понимается *дасья, сакхья, ватсалья* или *мадхурья*.
17. «Здесь слово „зная“ означает „слыша от других“». Это не значит «я знаю» или «я осознал», потому что *враджаваси* думают о Кришне «мой друг», «мой сын», «мой возлюбленный», и их любовь к Кришне только возрастает. Когда Нанда Махарадж говорит: «Если мой сын – Бог, то я буду поклоняться Ему», — он в действительности имеет в виду: «Я накажу Его. Я отругаю Его». Из этих слов вовсе не слудует, что он знает, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Это означает: «О, это мой сын». Когда он говорит Кришне: *туми*

парамбрахма, - в его словах содержится ирония. Говоря: «О, Ты Парамбрахма, и я буду поклоняться Тебе», — Нанда грозит Кришне палкой. В действительности, он хочет сказать: «Ты негодный мальчишка!»

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

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

19. [Нанда Махарадж ответил]: «О пастухи, послушайте меня и освободитесь от всех сомнений относительно моего сына. Некоторое время назад Гарга Муни сказал мне об этом мальчике: «Твой сын Кришна приходит как *аватара* в каждую эпоху. В прошлом Он приходил, принимая белый, красный и желтый цвет тела, а теперь Его тело черного цвета. По многим причинам твой прекрасный сын предстает как сын Васудевы. Поэтому мудрецы иногда зовут Его *В̄судевой*. У твоего сына есть много образов и имен согласно Его трансцендентным качествам и играм. Мне известно об этом, но большинство людей этого не понимает. Чтобы увеличить трансцендентное блаженство пастухов Гокулы, этот ребенок будет совершать благие поступки. И только по Его милости ты преодолеешь все трудности. О Нанда Махарадж, как это записано в истории, когда Индра потерял трон, и власть перешла к временному бездарному правительству, а честные люди стали жертвами воров, этот мальчик появился, чтобы наказать мошенников, искоренить зло и защитить людей. Демоны не

могут принести вреда полубогам, потому что Господь Вишну всегда на их стороне. Точно так же тот, кто привязан ко всеблагому Кришне, не узнает поражения от своих врагов. Поэтому, О Нанда Махарадж, Твой сын так же прекрасен, как сам Нараяна. Своими трансцендентными качествами, богатством, именем, славой и влиянием Он подобен Нараяне. Поэтому не удивляйся Его деяниям». (Ш.-Б., 10.26. 15-21)

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

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

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

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

22. Функция *чит-шакти*.

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

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

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

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

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

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

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

30. Слово *свакия* относится к супружеским отношениям, сопровождающимся чувством обладания и собственности (*маматой*): «Это моя жена; это мой муж». Буквально, это означает «принадлежащий тому-то». Поэтому нет ошибки

в том, чтобы сказать: Шри Кришна, обладатель всех энергий, имеет с *гопи* – проявлением Его внутренней энергии – отношения *свакия*. Концепция *маматы* (собственности), существующая между *сарва-шактиманом* Шри Кришной и *гопи* далеко превосходит любую концепцию мирского супружества.

31. *Вибхава* – то, что вызывает *бхакти-расу*; *анубхава* – действия, выражающие духовные эмоции, сокрытые в сердце; *саттвика-бхава* – внешние признаки духовного экстаза, возникающие исключительно из *вишуддха-саттвы*; *вьябхичари-бхава* – преходящие трансцендентные эмоции.

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

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

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

35. Имеется ввиду в духовной реальности Враджа.

36. Обязанности *сакхи* описаны в «Удджвала-ниламани» и приведены в комментарии А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады к «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.204-205): «В любовных играх Кришна — герой (*наяка*), а Радхика — героиня (*найика*). Первая обязанность *сакхи* состоит в том, чтобы прославлять героя и героиню. Затем – создавать ситуацию, в которой герой может привлечь героиню и наоборот. Третья их обязанность состоит в том, чтобы уговорить их обоих подойти друг к другу, четвертая – предаваться Кришне, пятая – создавать веселую атмосферу, шестая – придавать им уверенности в их развлечениях, седьмая – одевать и украшать героя и героиню, восьмая – угадывать их желания, девятая – скрывать недостатки героини, десятая – обманывать своих

мужей и родственников, одиннадцатая – давать наставления, двенадцатая – вовремя устроить встречу героя и героини, тринадцатая – обмахивать их опахалом, четырнадцатая – иногда упрекать их, пятнадцатая – беседовать по дороге, шестнадцатая – защищать героиню всеми возможными способами».

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

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

Указатель стихов

<i>анāдим эва джанмāди</i>	103
<i>анека джанма сиддхāнāм</i>	100
<i>аникета дунхе ване йата вркиша-гаңа</i>	46
<i>асваргйам айаиасйай ча</i>	98
<i>атаева йадй аниāпи бхактих</i>	70
<i>ваирāгйа-йуг бхакти-расам прайатнаир</i>	22
<i>вāйчхā-калпа-тарубйай ча</i>	23
<i>васато гиривара-кундже лапатах</i>	45
<i>вишйасйа нāтха-рūпо 'сау</i>	15
<i>гитанй нāмāни тад артхакāни</i>	66
<i>гопāрбха-варгаих сакхибхир ване са гā</i>	111
<i>гопйнāм тат-патйнāй ча</i>	100
<i>гопй āдаде твайи кртāгаси дāма тāвад</i>	85
<i>дуи гаңда сучиккаңа, джини' маңи-сударпаңа</i>	11
<i>йāн āстхāйа наро рāджан</i>	56
<i>кāма-гāйатри-мантра-рūпа, хāйа криңера-сварūпа</i>	10
<i>кара-накха-чāндера хāта, вāмийй-упара каре нāта</i>	11
<i>кираңа-бинду-каңā, эи тйина нидже ваишйава паңā</i>	16
<i>криңам смаран джананй чāсйа</i>	35, 138
<i>криңасйа нāнā-видха-кйрттанешу</i>	71
<i>лагхутвам атра йат проктам</i>	19
<i>мāдхурйа-кāдамбинй-грантха джагата каила дханйа</i>	16
<i>мант্রেшу мāм вā упахūйа йат твам</i>	75
<i>манйāмахе кйрттанам эва саттамам</i>	70
<i>мргайур ива капйндрам вивйадхе лубдха-дхармā</i>	81
<i>на джāту враджа-девйнāм</i>	107
<i>намо махā-вадāнйāйа</i>	23
<i>на хāним на глāним на ниджа-грха-кртйām вйасанитām</i>	74
<i>на чāнйатра-киетре хари-тану-санāтхе 'ни суджанāд</i>	45
<i>на хйангопакраме дхвāмсо</i>	56
<i>никунджа-йūно рати-кели-сиддхйаи</i>	149

<i>пāдāбджайос тава винā вара-дāсйам эва</i>	42
<i>пўрвокта-дхйродаттāди</i>	115
<i>рāдхāпарастйира-кутйира-вртинах</i>	13
<i>рирамсāм суитху курвван йо</i>	57
<i>сакхи хе! криңа-мукха — двиджа-рāджа-рāджа</i>	11
<i>са ча бхагават кртā хетуко 'нурāгй бхакта кртā</i>	29
<i>санкхйā-пўрвака-нāма-гāна-натйибхих</i>	47, 145
<i>свеччхāйй ликхитам кийчит</i>	101
<i>севā сāдхака-рūпеңа</i>	46, 138
<i>сиддха деха дийй, врдāвана мāджхе</i>	50
<i>тад ваи тасйа прййа кртйā</i>	44
<i>тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукйрттанāну</i>	44
<i>тад бхāва баддха-рāгā йе джанās те сāдхане ратāх</i>	90
<i>тамбўларпаңа пāда мардана пайю дāнāбхисāрāдибхир</i>	42, 147
<i>татай ча тāдрййа лобхавато бхактасйа</i>	31
<i>тешйām сатата-йуктāнāм</i>	137
<i>упанāйака-самстхāййām муни-гуру патнй гатāййā ча</i>	98
<i>ййраванот-кйрттанāдйини</i>	138
<i>ййрнго хи манматходбхедас</i>	97
<i>ййрй рūпа вāк судхā-свāди</i>	21
<i>ййрй чаитанйа мано 'бхйшйтам</i>	22
<i>ййрй-рāма-криңа-гангā-чараңан</i>	5
<i>ййрути смрти пураңāди</i>	57, 159
<i>ййрй рūпа-рати мāнджарййор</i>	45
<i>ййрнванти гāйаннти грнанти абхйкшйаиāх</i>	67
<i>ййрй рūпа мāнджарй карāрчита пāдападма</i>	52
<i>ййрй рūпа-мāнджарй-пада, сеи мора сампада</i>	50

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	21
ПЕРВЫЙ ЛУЧ	21
Текст 1	21
Текст 2	25
Текст 3	26
Текст 4	27
Текст 5	27
Текст 6	29
Текст 7	31
Текст 8	32
Текст 9	33
Текст 10	34
Текст 11	38
Текст 12	54
Текст 13	61
Текст 14	62
ВТОРОЙ ЛУЧ	73
Текст 1	73
Текст 2	76
Текст 3	76
Текст 4	77
Текст 5	78
Текст 6	82
Текст 7	88
Текст 8	94
СВАКИЯ-ПАРАКИЯ	97
Точка зрения Шрилы Дживы Госвами	97
Точка зрения Шрилы Вишванатхи	
Чакраварти Тхакура	101
Мнения других вайшнавов	109
Шрила Бхактивинода Тхакур о свакии и паракии	112

ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
Четыре лекции по «РАГАВАРТМА-ЧАНДРИКЕ»	123
ПЕРВЫЙ ЛУЧ	125
Вступление	125
Необходимые качества	126
Два вида шраддхи	126
Милость вайшнавов	129
Цель — манджари-бхава	130
Истинная дикша — это процесс	132
Необходимость шастр	134
Настроение вишрамбха в рагануга-бхакти	135
Служение Гурудеву	136
Как войти в рагануга-бхаджан	137
Шлока первая. Помнить о Кришне	
и Его близких спутниках	139
Шлока вторая. Как служить?	141
Садхака рупена	145
Сиддха рупена	146
Нара-лила — айшварья во Врадже	150
Шлока третья. Разница между вайдхи и раганугой	156
Пять принципов практики рагануга-садханы	160
ВТОРОЙ ЛУЧ	171
Кто внемлет молитвам рагануга-бхакты?	171
Разница между айшварьей и мадхурьей	173
Поклонение Радхе-Кришне,	
Их спутникам и играм	178
Куда отправляется садхака по достижении бхавы?	181
Молитвы рагануга-бхакты, обращенные к Кришне	183
Можно ли пренебречь шастрой?	184
Ссылки	186
Указатель стихов	194

Наши книги

От живого садху / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 1999. — 160 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи на темы Гаудия-сиддханты.

Нектар Говинда-лилы / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. 2-е изд., — М.: 2003. — 160 с.

Название книги говорит само за себя. Глубокое объяснение одного из главных стихов «Бхагавад-гиты», украшенное нектарными историями из Кришна-лилы и Чайтанья-лилы, раскрывает двери в царство чистой бхакти. Мы убеждены, что эта книга будет полезна всем искренним *садхакам*.

За пределы Вайкунтхи / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2000. — 192 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи по «Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами. Увлекательное описание путешествия Гопы-кумара по разным мирам раскрывает тонкости науки *бхакти*.

Бхакти-расаяна / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2001. — 197 с.

Эту книгу составили лекции Шрилы Нараяны Махараджа, которые представляют собой его комментарии к серии стихов из Десятой Песни «Шримад Бхагаватам» под названием «Бхакти-расаяна», вошедших в «Брихад-бхагаватамриту» Шрилы Санатаны Госвами.

Мой шикша-гуру и дорогой друг / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2001. — 80 с.

Удивительные воспоминания Шрилы Нараяны Махараджа о Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

Секреты бхаджана / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — Екат.: 2001. — 60 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи по «Бхаджанарахасье» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шри Гаудия Гити-гучча / под ред. Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. — Екатеринбург: 2001. — 280 с.

Уникальное собрание молитв и песен преданности Гаудия-вайшнавов

Шри Упадешамрита / Шрила Рупа Госвами. — М.: 2001. — 112 с.

Бессмертный шедевр Шрилы Рупы Госвами в переводе Шрилы Нараяны Махараджа, с комментариями великих ачарьев: Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Бхакти-таттва-вивека / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2001. — 96 с.

Книга Шрилы Бхактивиноды Тхакура, описывающая природу и отличительные признаки *шуддха-бхакти*, или чистой преданности.

Шри Хари-нама маха-мантра / сост. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 64 с.

В брошюре представлены свидетельства *шастр* о славе Святого Имени и объяснения глубокого смысла *маха-мантры*, данные нашими *ачарьями*: Дживой Госвами, Гопала-Гуру Госвами и Бхактивинодой Тхакуром.

Шри Манах-шикша / Шрила Рагхунатха дас Госвами. — М.: 2002. — 152 с.

Произведение Шрила Рагхунатхи даса Госвами, в котором излагается суть учения Шри Гаурасундары, опьяненного *премой* Шримати Радхики, на основе наставлений Его близкого спутника Сварупы Дамодары и *раса-ачарьи* Рупы Госвами.

Суть всех наставлений / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 198 с.

Сборник лекций по «Упадешамрите» Шрилы Рупы Госвами, известной в переводе и с комментариями Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады под названием «Нектар наставлений». Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж читает и объясняет комментарии Шрилы Прабхупады, раскрывая глубокий смысл этого писания. Начинаящий *садхака*, искренне желающий прогресса на пути *бхакти*, должен глубоко осознать данные здесь наставления и следовать им.

Бхагавата / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2002. — 40 с.

Книга составлена на основе известной лекции Шрилы Бхактивиноды Тхакура, прочитанной им в 1869 году в Динаджпуре. Благодаря этой книге западный мир впервые узнал об истинном величии и славе «Шримад-Бхагаватам».

Махариши Дурваса и его ашрам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 40 с.

Повествование о жизни великого преданного Шри Кришны и мистика Дурвасы Муни, который играет важную роль во Враджалле и играх Господа.

Шри Гуру — сама моя жизнь / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.

Книга составлена из лекций, в которых раскрываются взаимоотношения учителя и ученика, как они представлены в духовной традиции Гаудия-вайшнавов. На основе священных писаний описываются различные типы духовных учителей, качества истинного учителя, а также поведение ученика и его внутреннее состояние.

Вайшнава-таттва / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.

В книгу вошли лекции, прочитанные в дни явления и ухода выдающихся *ачарий* в традиции Гаудия, как наших современников, так и живших в недалеком прошлом. Данный сборник — первый из серии книг, посвященных вайшнавам нашей ученической преемственности.

Шива-таттва / Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж. — М.: 2003. — 80 с.

Книга повествует о славе Господа Шивы, великого *бхакты* Кришны, который охраняет Вриндаван и без милости которого нельзя войти в сокровенные игры Господа во Врадже.

Навадвипа. Паломничество в святую дхаму / Шри Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 32 с.

В книгу включены молитвы вайшнава-ачарий обращенные к Навадвипа-дхаме, а также статьи, в которых раскрывается ее слава и величие.

Священный месяц Картика / Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Ракшака Шридхары Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 72 с.

Книга содержит статьи о славе и величии священного месяца Картика, самого важного месяца для Гаудия-вайшнавов.

Шри Враджа-према / Сборник лекций ачарий в традиции Гаудия-вайшнавов

Харинама, дикша, вайшнава-садачар / сост. Яшода Кумар дас Брахмачари. 2-е изд. испр. и доп., — М.: 2003. — 72 с.

Эта небольшая брошюра посвящена правилам этикета и практическим аспектам жизни Гаудия-вайшнавов. В первую очередь адресована ученикам и последователям Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. Книга очень важна как для начинающих преданных, так и тех, кто не знаком с правилами отношений между вайшнавами в Гаудия Матхе и практической стороной *садхана-бхакти*.

Прабандха Панчакам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2003. — 90 с.

Книга включает пять важнейших эссе, которые отстаивают чистоту учения Гаудия-вайшнавов — строгих последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, и рассматривают отклонения и искажения этого учения, допущенные *сахаджия-бабаджами* Враджа. Книга нашла живой отклик у последователей Гаудия-вайшнавизма в Индии и за ее пределами.

Ачарья Кешари Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение. / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2004. — 640 с.

В этой книге представлено полное описание жизни и проповеди великого святого вайшнава современности — Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами (1898-1968), а также его отношения с другими выдающимися вайшнавами Гаудия Матха. В книге также подробно излагается учение Гаудия-вайшнавов, основанное на древнейших в мире священных писаниях — Ведах.

Книга рассчитана, прежде всего, на последователей Гаудия-вайшнавизма. Люди, которым интересны духовная философия, религия и вопросы познания себя и Бога, также найдут в ней много полезного.

Шри Шикшаштака / Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. — Красноярск: 2004. — 216 с.

Это единственное произведение, созданное Шри Чайтаньей Махапрабху, которое является бесценным бриллиантом вайшнавской литературы. В ней Сам Господь указал путь к вершине совершенства, любви к Богу. В данной книге *шлоки* «Шри

Шикшаштаки» сопровождаются комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Шри Санмодана Бхашья», Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады «Виврити», а также соответствующими отрывками из «Чайтанья-чаритамриты», «Гитавали» и «Бхаджана-рахасьи». Перевод и комментарии Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа.

Сокровенные истины Бхагаватам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — Красноярск: 2004. — 258 с.

В этот сборник вошли лекции, которые Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж давал с 1999 по 2003 год, путешествуя по странам Запада. В этих лекциях он раскрывает глубокий смысл стихов «Шримад-Бхагаватам», вершиной которых являются игры Шри Кришны во Вриндаване. Никогда прежде он не раскрывал в западных странах столь возвышенных истин. Все искренние преданные найдут эту книгу полезной для своей духовной жизни.

Подлинная жизнь души / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2005. — 168 с.

Книга составлена из лекций Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа по «Шри Джайва-дхарме», одному из выдающихся произведений Шрилы Бхактивиноды Тхакура, великого святого и философа конца XIX - начала XX века. Лекции охватывают первые две главы «Джайва-дхармы», которые являются ключом к пониманию всех последующих глав.

В книге затрагиваются все фундаментальные понятия, связанные с вечной и временной природой души, говорится о сути религии и систематизируется само понятие религия, а также раскрываются глубокие духовные аспекты пути *бхакти* в соответствии с учением и традициями Гаудия-вайшнавов.

Книга представляет несомненный интерес для всех, кто тем или иным образом занят духовным поиском, религией или философией и, разумеется, для всех последователей учения Гаудия-вайшнавизма.

Шри Бхакти Прагьяна / Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. — М.: 2005. — 88 с.

Сборник статей Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа — одного из самых близких и дорогих учеников Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Статьи содержат уникальные и восхитительные по своей силе, глубине и изяществу объяснения краеугольных истин Гаудия-вайшнавизма — общение со святыми, духовное знание, могущество трансцендентного звука, служение и сострадание, а также многие другие.

Книга будет бесценным дополнением к собранию любой подлинно духовной литературы и, безусловно, интересна всем, кто занят духовным поиском.

Шри Бхаджана-рахасья / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2005. — 544 с.

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

Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду / Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. — Пермь: 2006. — 304 с.

Книга Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду» — «Капля нектарного океана бхакти-расы» — это краткое изложение основных тем «Шри Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами, знакомой русскоязычному и мировому читателю по замечательному обзору этой книги, изданному под названием «Нектар преданности» основателем-*ачарьей* Международного общества сознания Кришны А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой.

В этой книге описываются природа *уттама-бхакти* и ее виды; *садхана-бхакти*; ступени, ведущие к *преме*; составные части *бхаджана*; оскорбления, которые надо избегать в процессе преданного служения (*сева-апарадхи*); оскорбления святого имени

(*нама-апарадхи*); *вайдхи*- и *рагануга-садхана-бхакти*, *бхава-бхакти*, *према-бхакти* и *бхакти-раса*.

«Бхакти-расамрита-синдху-бинду» не предназначена для того, чтобы пополнять библиотеки и книжные полки. Она написана для тех, кто, обладая горячей верой, жаждет ощутить трансцендентный вкус хотя бы одной капли нектара *бхакти-расы*, которая увлечет их в бескрайний океан *бхакти*. Для таких искренних и целеустремленных преданных эта книга будет дороже жизни.

Шри Рагавартма-чандрика / Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. — Пермь: 2006. — 208 с.

Автором этой книги является Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из лучших *ачарий* в парампаре Гаудия-вайшнавов. Хотя эта книга невелика по объему, она бесценна по содержанию. Автор говорит о своей книге: «Я пишу это для тех, кто жаждет обрести *рагу*, но не знает, как это сделать. Эта книга станет для них руководством, подобно *чандрике*, лунному свету, озаряющему *рага-вартму*, то есть путь спонтанной любовной преданности. В этом мире редко кому удастся отыскать этот путь. Данная книга озаряет путь *раги*, подобно луне, которая освещает самые узкие тропинки, затерявшиеся в ночной тьме. Поэтому она называется "Рагавартма-чандрика"».

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур вкратце описал путь *рагануга-бхакти*. В данной книге, состоящей из двух «лучей», он раскрывает эту тему подробнее. В «Первом луче» он дает определения *вайдхи* и *рагануга-бхакти*, а во «Втором луче» представлена концепция *айшварьи* и *мадхурьи* Шри Кришны.

Бесценным дополнением к «Рагавартма-чандрике» являются четыре лекции по ней Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа, а также его комментарии.

Наши адреса

В интернете

На русском языке:

www.bhakti.ru

На английском:

www.purebhakti.com

Москва

Нама-хатта

Тел.: (095) 369-2670

(Садджан дас)

Судханидхи дас

E-mail:

sudhanidhidas@yahoo.com

Махешваса дас

E-mail: mahesvas@mail.ru

Расасиндху дас

E-mail: sindhu@mail.ru

Санкт-Петербург

Васудама дас

E-mail: vasudama@mail.ru

Астрахань

Дина-шаран дас

E-mail: doyal@yandex.ru

Тел.: (8512)-349627

(Дмитрий)

Волгоград

Расабихари дас

Тел.: (8442) 74-02-62 (Роман)

E-mail: rasabihari@rambler.ru

Екатеринбург

Кришнадас дас

E-mail: kovalev@mail.ur.ru

Пермь

Махендра дас

Тел.: (3422) 66-03-05

Радха-рамана дас

Тел.: (3422) 77-75-06

E-mail: rohita_rada@mail.ru

Стерлитамак

Радха-севика даси

Тел.: (3473) 21-12-60

Ташкент (Узбекистан)

Нама-хатта

Тел.: 48-87-30

Уфа

Махеш-пандит дас

Тел.: (3472) 37-3458

E-mail: mahesh@ufanet.ru

Вильнюс (Литва)

Суджан дас

Тел.: (+370) 52151520

Тел.: (+370) 61421215 (моб)

Тамал Кришна дас

Тел.: (+370) 69938321 (моб)

Баларама дас

Тел.: (+370) 2331140

Парджанья дас

Тел.: (+370) 67116951 (моб)

E-mail: phillpriest@yahoo.com,
parjanya@one.lt

Красноярск

Индупати дас

Тел.: (3912) 21-8731 (Илья)

E-mail: apr@ktk.ru

Ереван (Армения)

Бхишмадев дас

Тел.: 8-10 (3741) 63-5247

(Борис Николаевич)

E-mail: bhishma@freenet.am

Днепропетровск (Украина)

Ананга-мохан дас

E-mail:

chernikov@dneprogaz.dp.ua

Вриндаван-бихари дас

Тел.: (0562) 47-28-76

(Валерий Федорович)

E-mail:

vrindavanbihari@mail.ru

Винница (Украина)

Атмешвара дас

E-mail:

atmeshvara@yahoo.com

Вриндаван (Индия)

Амита Кришна дас

E-mail: amita-krishna@mail.ru

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур

Шри Рагавартма-чандрика

Перевод и комментарии

Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

Ответственный редактор: Расасиндху дас

Перевод с англ.: Джагат Мохини д.д.

Редакторы: Васудама дас,

Ли́ла-мадхури д.д.,

Видагдха Мадхава дас

Корректоры: Васудама дас,

Видагдха Мадхава дас

Работа над текстом: Ами́та Кришна дас

Художник: Шьямарани д.д.

Верстка, дизайн: Махешвас дас