

Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

ШРИ РАЙ-РАМАНАНДА-САМВАД

Беседа Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рамананды Рая

8-ая глава Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты»

Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами

с комментариями

Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

МОСКВА

Гаудия Веданта публикэйшэнс
(российское отделение)

2011

УДК 233
ББК 86.33
К12

Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами

К12 Шри Рай-Рамананда-самвад (Беседа Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рамананды Рая). — М. : Гаудия Веданта пабликэйшэнс (российское отделение), 2011. — 272 с. : 4 цв. ил.

УДК 233
ББК 86.33

ISBN

© Swami B.V. Narayan, 2011
© Gaudiya Vedanta Publications, Inc., 2011
© Васудева дас, 2011, рис. на обл.
© Прабхавати даси, 2011, рис.
© Манускрипт, 2011

Предисловие

(к первому изданию на хинди)

Сегодня, в этот радостный день, по беспричинной милости моего глубоко почитаемого духовного учителя *ом вишнупāда ашоттара-йата* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, мы представляем всем искренним читателям комментарий «Саджана-тошанививритти» к «Шри Рай-Рамананда-самвад», изданный отдельной книгой.

Беседа Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рая Рамананды («Шри Рай-Рамананда-самвад») — одно из великих сокровищ «Чайтанья-чаритамриты», написанной Шрилой Кришнадасом Кавираджей. Несомненно, это *каустубхамани*, сияющее украшение на груди Самого Шри Кришны. «Чайтанья-чаритамрита» — бесценная книга истин, касающихся чистой преданности. Поэтому почтенный Нароттама дас Тхакур написал:

*кришнадāса кавирāджа, расика бхаката-мāджха,
джёхо каилā чаитанйа-чарита
гаура-говинда-лīлā, йуните галайе йилā,
тāхāте нā хаила мора чита*

Партхана, 2

«Кришнадас Кавираджа — великий поэт преданности (*бхавука*), познавший самые высокие проявления божественной любви. Он написал две несравненные книги: „Чайтанья-чаритамриту“, описывающую деяния Шри Гауранги,

и „Говинда-лиламриту“, рассказывающую об играх Шри Говинды. Эти книги — сокровища трансцендентной литературы, лучший дар [человечеству]».

«Шримад-Бхагаватам» — вершина литературы *бхакти* и суть «Веданты» — считается колыбелью *шуддха-бхакти*. Бхагаван Шри Кришна Двайпаяна Ведавьяса получил его в состоянии транса. Подобным же образом две упомянутые выше книги Шрилы Кришнадаса Кавираджа признаны сущью Вед, «Веданты», Пуран и всех исторических хроник.

Шрила Кришнадас Кавираджа смиренно пишет в «Чайтанья-чаритамрите»:

*эи грантха лекхāйа море 'мадана-мохана'
ā māra ликхана йена йукера патхана*

*сеи ликхи, мадана-гопāла йе ликхāйа
kāṣṭхера путталī йена кухаке нāchāйа*

Чайтанья-чаритамрита, Ади, 8.78–79

«Шри Мадана-мохан Сам водил моей рукой, когда я начал писать эту книгу. Всё, сказанное там, — это слова обученного попугая. Я лишь записываю то, что Шри Мадана-Гопал диктует мне. Я — деревянная кукла в Его руках, которая танцует и пишет согласно Его воле».

Далее он рассказывает историю создания этой книги:

*чаитанйа-лīлā-ратна-сāра, сварūпера бхāндāра,
тēхо тхуилā рагхунātхера каṅтхе
тāhā кичху йе йунилū, тāhā хā вистāрилū,
бхакта-гаṅе дилū эи бхете*

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 2.84

«Шрила Рагхунатха дас Госвами, один из шести Госвами Вриндавана, шестнадцать лет провел у лотосных стоп Шри Шачинанданы Гауранги Махапрабху в Джаганнатха-Пури.

Предисловие

Всё, что он увидел и услышал своими трансцендентными глазами и ушами, всё, что он узнал в близком общении со Сварупой Дамодарой, ближайшим спутником Господа, легло в основу „Чайтанья-чаритамриты“».

Объясняя эту часть книги, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в своем комментарии «Амрита-праваха-бхашья»: «Сварупа Дамодара — один из самых близких спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Он кратко описал заключительные игры Махапрабху в своей записной книжке, *кадаче*. Рагхунатха дас Госвами знал его записи наизусть и передал их Кришнадасу Кавирадже, который затем расширил их, составив „Чайтанья-чаритамриту“». Кришнадас Кавираджа пишет об этом:

*сварӯпа гোসāни кадачāйя йе лīлā ликхила
рагхунātха-дāса-мукхе йе саба йунила*

*сеи саба лīлā кахи сайкшиена карийā
чаитанйа-крпāте ликхи киудра-джйива хайā*

Чайтанья-чаритамрита, Антья, 3.269–270

«Обо всех играх Шри Чайтаньи Махапрабху, которые Сварупа Дамодара Госвами описал в своем дневнике, я услышал от Рагхунатхи даса Госвами и вкратце рассказал о них. Всё написанное мной — это милость Шри Чайтаньи Махапрабху, ибо сам я ничтожное существо».

Шрила Кавираджа Госвами родился в деревне Джхаматапур в Западной Бенгалии, близ знаменитой железнодорожной станции Найхати. Он нигде не упомянул имен своих отца и матери, свое детское имя, касту (*варну*) и социальное положение (*ашрам*). Из его книг и других источников можно установить, что он жил с 1452 г. по 1538 г.

Среди исследователей нет единого мнения относительно его касты. Сообщество вайшнавов удостоило его титулом

кавираджи, «лучшего из поэтов», за поэму «Шри Говинда-лиламрита», которая стала огромным вкладом в литературу на санскрите. В Бенгалии *кавираджами* называют также аюрведических докторов, из чего некоторые делают вывод, что он принадлежал к касте врачей.

Шрила Кавираджа Госвами был живым воплощением стиха *трнād апи сунйчена* (Шикпаштака, 3), то есть обладал всеми качествами вайшнава. Он написал:

*джагāи мādхāи хаите мўи се пāпишитха
пурийшера кīта хаите мўи се лагхишитха*

*мора нāма йуне йеи, тāра пуñйа кишайа
мора нāма лайа йеи, тāра пāпа хайа*

Чайтанья-чаритамрита, Ади, 5.205–206

«Я не только хуже Джагая и Мадхая. Я ниже навозного червя. Лишь услышав мое имя, человек теряет плоды своего благоденствия, а произнеся его, совершает грех».

Почтенный автор называет Рагхунатху даса Госвами, вечного спутника Шри Чайтаньи Махапрабху, своим духовным учителем.

*йīрī-говинда, йīрī-чаитанья, йīрī-нитийāнанда
йīрī-адваита, йīрī-бхакта, āра йīрī-йīротр-врнда*

*йīрī-сварūпа, йīрī-рūпа, йīрī-санāтана
йīрī-рагхунātха-дāса йīрī-гуру, йīрī-джйива-чараṇа*

*ийхā-сабāра чараṇа-крпā йа лекхāйа āмāре
āра эка хайа — тејхо ати-крпā каре*

Чайтанья-чаритамрита, Антья, 20.96–98

«Я написал эту книгу лишь по милости лотосных стоп Шри Говиндадева, Шри Чайтаньи Махапрабху, Господа Нитья-

Предисловие

нанды, Адвайты Ачарьи, других преданных и всех читателей этой книги, а также Сварупы Дамодары Госвами, Рупы Госвами, Санатаны Госвами, Рагхунатхи даса Госвами — моего духовного учителя — и Дживы Госвами. Верховный Господь также благоволил ко мне».

Каждую главу «Чайтанья-чаритамриты» Шрила Кавираджа Госвами завершает словами:

*īrī-rūpa-raḡhunāṭha-naḍe īāra āīa
чаитанья-чаритāmрита кахе криṇадāса*

«Постоянно молясь лотосным стопам Шри Рупы и Шри Рагхунатхи о милости, я, Кришнадас Кавираджа, рассказываю „Чайтанья-чаритамриту“».

В этой книге автор собрал множество драгоценных камней, таких как «Шри Шикшаштака», поведенная Шриманом Махапрабху, «Шри Рупа-шикша» (наставления, которые Махапрабху дал Рупе Госвами), «Шри Санатана-шикша» (наставления, которые Шри Чайтанья Махапрабху дал Санатане Госвами), «Шри Рай-Рамананда-самвад» (беседа Махапрабху и Рамананды Рая) и беседа Гопинатхи Ачарьи с Сарвабхаумой Бхаттачарьей. В каждой из этих бесед обсуждается суть писаний, и потому они содержат совершенное изложение основополагающих истин, касающихся *самбандхи* (взаимоотношений с Бхагаваном), *абхидхеи* (деятельности согласно этим взаимоотношениям) и *прайоджаны* (высшей цели жизни).

В беседе Шримана Махапрабху и Рамананды Рая *према* Шримати Радхики утверждается как вершина всех достижений. В ходе этой беседы Рай Рамананда описывает возвышенный уровень трансцендентной любви, именуемый *према-виласа-виварта*. Такую любовь испытывает Шримати Радхика, когда в разлуке со Шри Кришной под влиянием *адхирудха-махабхавы* переживает встречу с Ним.

Услышав эту возвышенную истину, Шриман Махапрабху воспринял ее как высшую цель. Он также признал, что единственный способ достичь этой цели — следовать по стопам *сакхи* Враджа. С верой слушая эту беседу Шри Рамананды Рая и Шри Чайтаньи Махапрабху, можно обрести *према-бхакти* к лотосным стопам Шри Шри Радхи-Кришны и в полной мере осознать основополагающие истины, касающиеся Верховного Господа Шри Кришны (*кришна-таттву*), Его вечной возлюбленной Шри Радхи (*радха-таттву*), любви, которой Они наслаждаются (*према-таттву*), и разнообразных взаимоотношений, которые связывают Кришну с Его близкими спутниками (*раса-таттву*).

Рамананда Рай был наместником в южных провинциях царства Орисса, принадлежавшего славному Махарадже Пратапарудре. Он жил в Видьянагаре, раскинувшемся на берегах святой реки Годавари (в настоящее время Кобура, Раджамундари, в Андрха-Прадеше), исполняя административные обязанности.

Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии. Посетив храм Джияда-Нрисимхи, Он отправился к реке Годавари, чтобы совершить утреннее омовение. В это время туда же пришел совершить омовение Рамананда Рай в сопровождении царской свиты и множества *брахманов*, повторявших ведические *мантры*.

Так произошла эта встреча, которая произвела огромное впечатление на них обоих. Рамананда Рай предложил Шри Чайтанье Махапрабху провести в Видьянагаре несколько дней. И тогда Шриман Махапрабху принял приглашение одного из ведических *вайшнава-брахманов* остановиться в его доме.

В тот же день на закате Рамананда Рай, надев простые одежды, вновь пришел на берег реки встретиться со Шриманом Махапрабху, который попросил его на основе *шастр*

Предисловие

описать высшую цель живого существа (*садхью*) и способ ее достижения (*садхану*).

Рамананда Рай начал с *варнашрама-дхармы*, которой следуют мирские люди. В конце концов Шриман Махапрабху признал целью чистую *бхакти*, свободную от примеси *гьяны*.

Махапрабху попросил подробнее рассказать о *бхакти*, и Рамананда Рай описал чистую трансцендентную привязанность к Шри Кришне. Затем он объяснил любовь в настроении слуги (*дасья-прему*), друга (*сакхья-прему*), родителей (*ватсалья-прему*) и, наконец, *канта-прему*, супружескую любовь к Шри Кришне, вершину всех достижений. На основе многочисленных свидетельств из писаний Рамананда Рай показал, почему *канта-према* является пределом совершенства.

Шриман Махапрабху согласился с ним, но затем Рамананда Рай сказал, что нет ничего выше, чем *према* Шримати Радхики. Шриман Махапрабху был очень рад услышать это и попросил его описать природу Шри Кришны и Шримати Радхики, а также природу *раса-таттвы* и *према-таттвы*. На основе примеров из *шастр* Рамананда Рай дал исключительно подробный и последовательный обзор этих тем.

Шриман Махапрабху попросил его продолжать, и Рамананда Рай спел песню собственного сочинения, описывающую *према-виласа-виварту*, разлуку с Кришной в состоянии *адхирудха-бхавы*¹.

В конце концов Рамананда Рай, отвечая на вопрос Шримана Махапрабху, провозгласил преданное служение под руководством *гопи* Враджа единственным путем к высшему совершенству, которое заключается в непосредственном любовном служении Шри Шри Радхе-Кришне.

¹ *Адхирудха-бхава* — вершина *махабхавы*, которая составляет суть энергии наслаждения Кришны. Характеризуется чувством, когда мгновение разлуки с Кришной кажется долгим, как день Брахмы, а такая же долгая встреча с Ним кажется одним мгновением.

Спустя много ночей, проведенных в непрерывных беседах о Радхе и Кришне, Шриман Махапрабху раскрыл в *даршане* Рамананде Раю, что Он — Сам Шри Кришна, украшенный чувствами и цветом тела Шримати Радхарани, который сейчас пришел в образе *санньяси*. От увиденного Рамананда Рай потерял сознание.

Прикосновением Своих прохладных лотосных ладоней Шриман Махапрабху привел его в чувство и затем, выпустив из Своих объятий, попросил никому не раскрывать Его тайну.

Махапрабху велел Рамананде Раю оставить государственную службу и поселиться в Шри Джаганнатха-Пури, куда Он собирался вернуться, завершив паломничество по святым местам Южной Индии. Он сказал, что там они будут жить вместе, в блаженстве обсуждая игры Радхи и Кришны до конца своих дней.

* * *

Несколько лет назад я провел месяц *пурушоттама* в Джаганнатха-Пури, обсуждая с преданными глубокий смысл, сокрытый в беседе Рамананды Рая и Шримана Махапрабху. В это время моя дорогая дочь Савита вела подробные записи, которые впоследствии передала на редакцию моей дорогой дочери Мадху Кханделвал, профессору санскрита. Она включила в манускрипт комментарий Шрилы Бхактивиноды Тхакура («Амрита-праваха-бхашью») и комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады («Анубхашью») к «Чайтанья-чаритамрите», а также ряд доказательств из различных книг, таких как «Бхакти-расамрита-синдху», «Шри Уджвала-ниламани», «Видагдха-мадхава», «Лалита-мадхава», и создала чудесную полноценную книгу. Завершая работу, я внес в нее некоторые поправки. Надеюсь, что искренние читатели обретут благо, изучая ее и руководствуясь ею в жизни.

Предисловие

Я молюсь, чтобы Шри Шри Гуру-Гауранга-Гандхарвика-Гиридхари пролили Свою милость на всех, кто принимал участие в издании этой книги. Поскольку она вышла в свет очень быстро, в ней могут быть грамматические и типографские ошибки. Если читатели великодушно укажут на них, я учту их при переиздании. К этому нечего больше добавить.

Шри Нандотсава
Кришна-навами
17 августа 2006 г.

Молящий о капле милости
Шри Хари, Гуру и вайшнавов
триданди-бхикшу
Шри Бхактиведанта Нараяна

Мангалачарана

8.1

*сайчāрйа рāмāбхидха-бхакта-мегхе
сва-бхакти-сиддхāнта-чайāмртāни
гаурāбдхир этаир амунā витīрñаис
тадж-джйатва-ратнāлайатāм прайāти*

Шри Гауранга Махапрабху — безбрежный сладчайший океан незыблемых истин о *бхакти*, а преданный Ему Рамананда Рай — родившееся из этого океана облако. Как только облако пролило над океаном дождь истин о *бхакти*, океан наполнился драгоценными камнями.

Саджана-тошани-вивритти

*īрī īрī гуру-гаураᅅгау джайатах
намах ом вишᅅну-пāдāйя гаура-прештхāйя бхутале
īрī-īрīмад-бхакти-праджйāна-кейāва ити нāмине
атимартйа-чаритрāйя свāīритāнāй ча пāлине
джйва-духке садāрттāйя īрī-нāма-према-дāйине
гаурāīрйа-виграхāйя криᅅна-кāмаика-чāринᅅ
рᅅпāнуга-праварāйя винодети сварᅅпīñī
прабхупāдāнтаранᅅгāйя сарвасадегуᅅнайāлине
мāйāвāда-тамогхнāйя ведāнтāртхавиде намах
намах ом вишᅅну-пāдāйя криᅅна-прештхāйя бхутале
īрīмате бхактисиддхāнта сарасватīти нāмине*

Шри Рай-Рамананда-самвад

*намо бхактивинодāйя саччидāнанда-нāмине
гаураийакти-сварūпāйя рўпāнугаварāйя те*

*йена вистāрито гаура крпайā расасāгарах
вийāкхикāсварūпāм тām рāмāнандамахам бхадже*

*намо махā-вадāнийāйя кришᅇа-према-прадāйя те
кришᅇāйя кришᅇа-чаитанйя-нāмне гаура-твише намах*

Миллионы раз я почтительно кланяюсь лотосным стопам моего горячо любимого учителя *ом̐ вишᅇупāдa ашᅇттара-ийата* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Только по его беспричинной милости и вдохновению такая недостойная душа, как я, смогла написать комментарий к беседе Шри Чайтаньи Махапрабху и Рамананды Рая. Кроме того, я снова и снова кланяюсь безусловно чистым лотосным стопам таких великих наставников, как Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур. Словно царь Бхагиратха, Бхактивинода Тхакур вновь привел на Землю поток чистого преданного служения, берущий начало у лотосных стоп Шримана Махапрабху, и потому его стопы даруют чистую преданность. Шрила Сарасвати Тхакур и Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур — великие учителя, раскрывшие в своих комментариях к «Чайтанья-чаритамрите» глубокую сокровенную суть беседы Шри Чайтаньи Махапрабху и Рамананды Рая. Комментарий Шрилы Сарасвати Тхакура называется «Анубхашья», а комментарий Шрилы Бхактивиноды Тхакура — «Амрита-праваха».

Я с преданностью припадаю к лотосным стопам Рамананды Рая — Вишакхи-сакхи в *лилах* Шри Шри Радхи-Кришны во Врадже. По милости Шри Гауранги Махапрабху он преумножил океан *расы*. Глубоко храня в сердце Шри Шачинандану Гаурахари — Самого Шри Кришну, украшенного цветом тела

и настроениями Шримати Радхики, — я начинаю комментировать «Шри Рай-Рамананда-самвад».

* * *

Сайчāрия — «наполнять». Известно, что под воздействием солнечных лучей из океана испаряется вода. Очищенная от соли, эта вода собирается в облака, которые в виде дождя проливаются над лесами и горами, и затем снова возвращается в океан. Если дождь идет, когда в небе стоит созвездие Свати, в раковинах моллюсков появляются жемчужины. Так океан превращается в сокровищницу, полную драгоценностей (*ратнāкара*).

С помощью этой метафоры автор описал Шри Чайтанью Махапрабху и Рая Рамананду. Словно безбрежный океан, породивший облако, Махапрабху незримо наполнил сердце Рамананды Рая сладостными *расами*, такими как отношения служения (*дасья*), дружеские (*сакхья*), родительские (*ватсалья*) и любовные (*мадхурья*). Подобно потокам дождя под созвездием Свати, благодаря которым в раковинах моллюсков на дне океана появляются жемчужины, несравненный поток нектара из уст Рая Рамананды, касаясь ушей Махапрабху, тут же превращался в бесценные жемчужины *бхакти-сиддханты*, доставляя Господу огромное наслаждение.

Эту важную мысль высказал сам Рамананда Рай:

*эта таттва мора читте каиле пракāйяна
брахмāке веда йена падāила нāрāйяна*

*антарийāmī йīварера эи рīти хайе
бāхире нā кахе, васту пракāйие хрдайе*

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 8.264–265

«Ты явил божественные истины в моем сердце, как Нараяна явил их в сердце Господа Брахмы. Верховный Господь наставляет нас изнутри, пребывая в сердце каждого».

Рāmāбхидха-бхакта-мегхе. Рамананда Рай, жемчужина среди *расика-вайшнавов*, является вечным спутником Шри Гауранги Махапрабху, безбрежного океана *бхакти-сиддханты*. Этот подобный облаку преданный по имени Рама очаровывает и вызывает восхищение своим обаянием и сладостью. Прилагательное *бхакта* здесь указывает на то, что истины о *бхакти* могут проявиться только в сердце *бхакты*. Никто другой не способен осознать их. Шриман Рамананда Рай, словно дождевое облако, вобрал в себя все истины о *бхакти*, изошедшие из сердца Шри Чайтаньи Махапрабху, а потом пролил их потоком нектара. Насыщенный трансцендентными эмоциями преданного, этот дождь *бхакти* принес Махапрабху еще более возвышенное, неопишуемое наслаждение.

Сва-бхакти-сиддхāнта-чайāmртāни — гирлянда из сладостных истин о преданном служении Ему.

*анарпита-чарīm чирāt карунайāватīрнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расām сва-бхакти-īриям*

Чайтанья-чаритамрита, Ади, 1.4

«Пусть Шри Гаурахари, сын Шримати Шачи-деви, навечно проявится в самой глубине ваших сердец. Украшенный сиянием расплавленного золота, Он по Своей милости нисшел в век Кали на Землю (*аватīрнах*), чтобы даровать миру то, чего никто не давал уже долгое время, — красоту (*īриям*) лучезарной *уджвала-према-раса бхакти*, то есть возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки».

В этом стихе под словом *сва-бхакти* понимается возвышенное и сладостное служение согласно методу *сварасики-упасаны*² под руководством *манджари*. Такое служение явля-

² *Сварасики-упасана* — поклонение посредством таких составляющих *бхакти*, как памятование, слушание и прославление, когда игры Шри Кришны, сменяя одна другую, сплошным потоком проявляются в сердце.

ется высшей целью для всех *джив*. До Шримана Махапрабху никто не учил ничему подобному.

Шримати Радхика становится объектом постоянной трансцендентной эмоции (*стхайи-бхавы*) для Своих служанок, а Шри Кришна — объектом их преходящих эмоций, которые поддерживают *стхайи-бхаву* и называются *санчари-бхавами*. В таком служении *манджари* с любовью относятся к Кришне, потому что Он — возлюбленный Радхи, дарующий Ей счастье. В этом заключается суть *манджари-севы*. Таким образом, *сва-бхакти-сиддханта*, сладостная, как нектар, — это философия последователей Шри Рупы Госвами, который создал *рагануга-рупануга-сиддханту*³ как философскую основу наивысшей любви.

Бхакти, чистая преданность, всегда необыкновенно сладостна, потому что по своей природе исполнена радости. Обладателем этой *бхакти*, вершиной которой становится *махабхава*, является Шриман Махапрабху. В океане Шри Чайтаньи Махапрабху нет соли, — наоборот, он полон сладостных *рас* преданности. Более того, в этом океане нет опасных хищников — акул и крокодилов, с которыми сравниваются прагматическая деятельность (*карма*), ритуальное поклонение (*упасана*) и отвлеченное эмпирическое знание (*гьяна*). Полный бесконечно разнообразного нектара, этот океан необычайно привлекателен для сердца. Вместо опасных оглушительных волн там мягко вздымаются волны встречи и разлуки (*самйоги* и *вийоги*), в которых тонут Бхагаван и Его преданный, испытывая всевозрастающее блаженство.

Гаурāбдхир этаир амуна̄ витирнаих. Гаурāбдхи означает «океан Гауры». Шри Кришна, океан сладостных вкусов (*акхила-расамрита-синдху*), и есть *гаурāбдхи*, золотой океан.

³ *Рагануга* — спонтанное преданное служение в настроении вечных спутников Господа. *Рупануга* — практика *рагануга-бхакти* по примеру Шрилы Рупы Госвами.

Слово *амунā* означает «им», то есть «приведенный в волнение дождевым облаком», Раманандой. Это означает, что Шриман Махапрабху (океан) наделил Рамананду (облако) силой пролить над ним, океаном, дождь сладостных истин о *бхакти*. Эти истины сами проявились в сердце Рамананды Рая, и он поведал их Махапрабху. Тогда Махапрабху вновь наслаждался милостью, которую непостижимым образом пролил на Рамананду Рая, и обогатился драгоценными камнями преданности (*бхакти-ратнами*).

В «Бхагавад-гите» (18.55) Бхагаван Шри Кришна говорит: *бхактйā māṁ abhidhānāti* — «Меня можно постичь лишь благодаря чистой преданности». Поэтому ради блага всего мира Махапрабху стал задавать вопросы, побуждая Рамананду Рая отвечать на них.

Тадж-джйатва-ратнāлайатām прайāти. Знание *бхакти-сиддханты* здесь называется *ратной*, драгоценным камнем. Когда философские истины, пропитанные *бхакти-расой*⁴, касаются слуха целеустремленного преданного, он уподобляется океану, полному драгоценных камней.

Махапрабху вдохновил Рамананду Рая говорить и внимательно выслушал его, чтобы показать пример остальным и пробудить в них желание тоже услышать эти истины. Так эти драгоценные камни проявились в виде данной книги, описывающей вершину духовного совершенства.

Шриман Махапрабху уже владел *бхакти-сиддхантой* во всей полноте, а иначе разве смог бы Он вложить это знание в сердце Рамананды Рая? Тогда как понять утверждение, что Господь обрел *бхакти-сиддханту*, слушая Рамананду Рая?

Ответ заключается в том, что до этого момента знание Шри Чайтаньи Махапрабху было теоретическим (*гьяной*),

⁴ *Бхакти-раса*, или *кришна-бхакти-раса*, — привязанность к Шри Кришне в настроении вечно совершенных преданных, *враджаваси*.

а выслушав Рамананду Рая, Он постиг его на собственном опыте, то есть обрел *вигьяну*. *Гьяна* и *вигьяна* — далеко не одно и то же. В данном случае *гьяна* означает теоретическое знание, а *вигьяна* — знание, воплощенное в жизнь. Бхагаван Шри Кришна сказал Господу Брахме:

*джйāнам парама-гухйām ме
йад виджйāна-саманвитам
сарахасйām тад-ангай ча
грхāна гадитам майā*

Шримад-Бхагаватам, 2.9.31

«О Брахма, знание обо Мне абсолютно, свободно от двойственности и в высшей степени сокровенно. Единое, оно включает четыре категории: *гьяна* (теоретическое знание), *вигьяна* (практическое знание), *рахасья* (сокровенное знание) и *тад-анга* (составляющие этого знания). Будучи *дживой*, ты можешь понять это не с помощью разума, а только по Моей милости. *Гьяна* — это Мой образ (*сварупа*), *вигьяна* — это наука о *бхакти*, *рахасья* — это крошечная *джи́ва*, а *прадхана* (исходное состояние материальной природы) — это *гьянанга* (одна составляющая знания). Вечное и непостижимое единство и различие этих четырех *таттв* — это преобразования Моей энергии, единой со Мной и в то же время отличной от Меня».

Под *гьяной* здесь понимается *кришна-таттва*, под *вигьяной* — *радха-таттва*, под *рахасьей* — *према-таттва*, а под *тад-ангой* — *таттва*, касающаяся любовных развлечений Шримати Радхи и Шри Кришны.

Бхагавана Шри Кришну, который един со Своими бесчисленными энергиями и вместе с тем отличен от них, можно постичь только с помощью практики *бхакти*. Знание, которое мы получаем от других, называется *гьяной*. Осознанное на собственном опыте, оно становится *вигьяной*. Шриман Махапрабху, слушая Рамананду Рая, обрел именно *вигьяну*.

Бхагаван Шри Кришна — наслаждающийся, объект *бхакти* (*вишая*). Он не является вместилищем *бхакти*, *аираей*, и потому Ему неведомы чувства *садхаки*, которые тот испытывает, служа Господу. Преданный может находиться в одном из четырех настроений: служения (*дасья*), дружбы (*сакхья*), родительском (*ватсалья*) или любовном (*мадхура-бхава*).

Шри Кришна — *вишая*, объект любви всех видов *аишрая-джатия* преданных, являющих собой вместилище божественной любви. Шри Кришне не свойственны их любовные переживания. Ему неведом вкус возвышенного и неописуемого счастья, которое испытывает Шримати Радхика при виде Его чарующего образа. Как Кришне постичь счастье, доступное Шримати Радхике в состоянии *раги*, *анураги*⁵ и особенно *маданакхья-махабхавы*⁶?

Кришна хочет знать: «Что представляет собой *праная*⁷, которую испытывает Радхика? Что за счастье Она испытывает, служа Мне? Как Она наслаждается нектаром Моей сладости?»

Чтобы исполнить эти сокровенные желания, Шри Кришна нисшел в этот мир как *аишрая* (вместилище божественной любви) в образе Шри Гаурасундары, украсив Себя настроением и цветом тела Шримати Радхики. [И сейчас] Он наполнил сердце Рамананды Рая знанием *бхакти-расы*, сладостной преданности Самому Себе.

⁵ Когда *снеха* (глубокая привязанность) сопровождается страстным желанием, это называется *рагой*, с пробуждением которой даже мгновенные разлуки становятся нестерпимым, а горе кажется счастьем. Когда в состоянии *раги* ее объект (Шри Кришна) постоянно познаётся поновому, это называется *анурагой*.

⁶ Вершина любви, когда все стадии *премы* от *рати* до *махабхавы* проявляются одновременно и с наибольшей силой, называется *маданакхья-бхавой*.

⁷ В «Уджвала-ниламани» Шрила Рупа Госвами определяет *праная* как состояние, при котором сердца героя (*найки*) и героини (*найки*) сливаются в одно целое.

Встреча

*úrī-rāḍhāyāḥ prañāya-mahimā kīdrīo vāñāyāivā-
svādīo yēnāḍbhuta-madhurimā kīdrīo vā madīyāḥ
saukhyāyāḥ chāsīyā mad-anubhāvataḥ kīdrīam veti lobhāt
mad-bhāvāḍhīyāḥ samādžani śācīy-garbha-sindhau harīnduḥ*

Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.230

Желание Господа можно исполнить только по Его милости. В «Брихад-Бхагаватамрите» рассказывается, что Гопа-кумар именно так одарил божественной любовью своего ученика. Он положил свою лотосную руку ему на голову, и тот сразу обрел духовное прозрение. Как показывает данный пример, если *джива* жаждет осознать основополагающие истины о Бхагаване, она должна внимать вайшнавю, который обладает этим знанием. В сердцах таких преданных живут игры Шри Хари. Слушая их *хари-катху*, *джива* может постичь трансцендентное знание и блаженство этих игр.

Встреча Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рамананды Рая

8.2

*джайа джайа úrī-чаитанья джайа нитийāнанда
джайāдваита-чандра джайа гаура-бхакта-врнда*

Слава Шри Чайтаньядеву! Слава Шри Нитьянанде! Слава Шри Адвайте! Слава преданным Шри Гауранги!

8.3

*nūva-rīte prabhu āge gamana karilā
'ḍжийāḍa-nrsmīha'-kīetre kataḍine gelā*

Шриман Махапрабху продолжал Свой путь. Кого бы Он ни встречал, все становились вайшнавами и тонули в океане

према-бхакти-расы. Через несколько дней Он достиг святого места Джияда-Нрисимха.

* * *

Джияда-Нрисимха-кшетра. В восьми километрах от Вишакхапатнама есть место Симхачалам, где ныне располагается железнодорожная станция. Там на горе стоит храм Господа Нрисимхадева. Это самый знаменитый и богатый храм в данной местности. Его великолепная архитектура очаровывает сердце. Неподалеку от него находится мемориальный камень, на котором высечено, что жена царя Тритии Гомкара, глубоко преданная Господу, украсила Божество золотым листком.

Среди местных жителей есть много слуг Шри Нрисимхадева. На вершине холма рядом с храмом стоят домики для паломников. Снаружи основного храма находится *виджая-виграха*, маленькое Божество, которое во время праздников вывозят на уличные шествия. Внутри храма стоит изначальное Божество Бхагавана Нрисимхадева. Ему служат вайшнавьи Шри Рамануджа-сампрадаи. Во времена Махапрабху это поклонение совершалось под покровительством царя, правителя Виджая-нагара.

Некоторые говорят, что это Божество Господа Нрисимхадева однажды явило особую милость преданному по имени Джияда и с тех пор стало известно как Джияда-Нрисимха, а место получило название Джияда-Нрисимха-кшетра.

8.4

*нрсимха декхийā каила даңдават-праңати
премāвейе каила баху нртйа-гйта-стутти*

Увидев Бхагавана Шри Нрисимхадева, Шриман Махапрабху распростерся в поклоне перед Божеством. Охваченный *премой*, Он пел, танцевал, возносил Господу молитвы и прославлял Его.

Встреча

* * *

Шри Гаурасундара — это Сам Враджендра-нандана Шри Кришна, украшенный настроением и цветом тела Шримати Радхики. Он испытывает Ее экстатическое настроение, наслаждаясь несравненной *премой* к Шри Кришне, герою Враджа. Почему же тогда Он погрузился в океан *премы*, когда увидел Шри Нрисимхадева, вызывающего благоговение и почтение?

Наши Госвами объясняют это. Бхагаван Шри Кришна, Верховная Личность, — источник всех воплощений. Он — олицетворение бесконечно разнообразных *рас* (*акхиларасамрита-мурти*) и удивительных трансцендентных эмоций. Лишь вкусив каждую из них, можно познать сладость Кришны во всей полноте. В Шри Нрисимхадеве проявлена одна из многочисленных *рас*. Шриману Махапрабху захотелось насладиться этой *расой*, как только Он увидел Нрисимхадева. Так Он погрузился в *прему* и, не замечая ничего вокруг, стал танцевать, петь и возносить молитвы во славу Господа.

8.5

*“īrī-nṛsimha, dжайа nṛsimha, dжайа dжайа nṛsimha
прахлāдеиā джайа падмā-мукха-падма-бхṛṅга”*

«Слава Бхагавану Шри Нрисимхадеву! Слава Господу, которому поклонялся Прахлада! О Господь, Ты, словно шмель, всегда пьешь нектар лотосного лица Шри Лакшми-деви. Слава Тебе!»

* * *

Шридхара Свами, выражая почтение Господу Нрисимхадеву, сложил следующие два стиха, которые привел в своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1 и 10.87.1):

Шри Рай-Рамананда-самвад

*прахлāда-хрдайāхлāдам бхактā-видйā-видāраṇам
īшарад-инду-ручим̐ ванде pārиндра-ваданаṃ харим*

*vāg-īyīyā īasyā vadane lakṣmīr īasyā ча вакиаси
īasyāсте хрдаиє самвит там̐ нрсим̐ха ахам̐ бхадже*

«Я возношу молитвы Господу Нрисимхадеву, который всегда дарует счастье Прахладе, избавляет преданных от невежества и сияет, как полная осенняя луна. Я возношу молитвы Бхагавану Шри Нрисимхе, на кончике языка которого обитает Сарасвати, богиня красноречия, на груди — Лакшми, богиня удачи, а в сердце — трансцендентное знание».

Описывая особую милость Бхагавана, Шриман Махапрабху прославляет Шри Нрисимхадева, цитируя стих, составленный Шридхарой Свами (в его комментариях к «Шримад-Бхагаватам», 7.9.1).

8.6

*угро 'нй̐ анугра эвāйам̐ сва-бхактānāṃ нр-кей̐арī
кей̐арīва сва-потānāṃ анй̐ешām̐ угра-викрамах*

«Словно сильный и свирепый лев, вызывающий страх у обитателей леса, но всегда ласковый к своим детенышам, Бхагаван Шри Нрисимхадев беспощаден к демонам, подобным Хираньякашипу, и полон любви к Прахладе и другим Своим преданным».

8.7

*эи-мата nānā īлока пади' ступи каила
нрсим̐ха-севака мālā-прасāда āни' дила*

Шри Чайтанья Махапрабху вознес множество молитв во славу Бхагавана Шри Нрисимхи. В ответ на эти выражения преданности слуга Шри Нрисимхадева принес Махапрабху гирлянды и *маха-прасад* Божества.

Встреча

8.8

*пӯрвават кона випре каила нимантраґа
сеи рāтри тāхā рахи' карилā гамана*

Как это случалось и прежде, к Шри Чайтанье Махапрабху подошел *брахман* и пригласил к себе. Господь провел ночь в его доме, чтобы утром продолжить Свой путь.

8.9

*прабхāте утхийā прабху чалилā премāвейие
диг-видик нāхи джйāна рāтри-дивасе*

На следующее утро, пробудившись ото сна, Шриман Махапрабху вновь отправился в путь. Охваченный *премой*, Он не разбирал дороги и не знал, день сейчас или ночь.

8.10

*пӯрвават 'ваишнāва' кари' сарва лока-гаґе
годāварй-тйре прабху айилā катадине*

Как и прежде, Шриман Чайтаньядев обращал в вайшнавизм всех, кого встречал на Своем пути. Через несколько дней Господь достиг берегов реки Годавари.

8.11

*годāварй декхи' ха-ила 'йамунā'-смарāна
тйре вана декхи' смрти хаила врдāвана*

Увидев Годавари, Шриман Махапрабху подумал о Ямуне, а леса по берегам реки напомнили Ему Шри Вриндаван.

* * *

Это признак *маха-бхагаваты* (преданного высшего уровня): куда бы он ни пошел и что бы ни увидел, он тут же погружается

Шри Рай-Рамананда-самвад

в воспоминания о своем возлюбленном Господе. Чистые воды священной Годавари напомнили Шриману Махапрабху игры в воде во время *раса-лилы*, лучшей из всех игр, которая происходила во Вриндаване на берегах Ямуны. И Он погрузился в бездонный океан блаженства, царящего во Врадже.

8.12

*сеи ване катакшаṇа кари' нртйа-гāна
годāварйī nāра хайṅā tākṣā каила снāна*

Продолжая петь и танцевать, Махапрабху некоторое время оставался в этом благословенном лесу, а затем переправился через реку и омылся на другом берегу.

8.13

*гхāта чхāди' ката-дўре джала-саннидхāне
васи' прабху каре кришṅа-нāма-санкйртане*

Искупавшись, Шри Чайтаньядев отошел немного поодаль от *гхата* и сел у воды, повторяя святое имя Кришны.

* * *

Почему Махапрабху не остался там же, где омывался? Почему Он стал повторять святое имя, отойдя немного в сторону? Наши Госвами объясняют, что постоянный поток людей, омывавшихся в *гхате*, мог побеспокоить Его. Поэтому Махапрабху выбрал более уединенное место.

8.14

*хена-кāле долāйа чади' рāмāнанда рāйа
снāна карибāре āилā, бāджанā бāджāйа*

В это время на роскошном паланкине, в сопровождении музыкантов на *гхат* прибыл Рамананда Рай, чтобы совершить омовение.

Встреча

* * *

Почему его сопровождали музыканты? Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что в те времена существовал обычай, согласно которому царского наместника во всех путешествиях должны были сопровождать музыканты. Поэтому Рамананда Рай прибыл на *гхат*, около которого сидел Махапрабху, на паланкине и в сопровождении музыкантов, окруженный царскими почестями.

8.15

*tāra saṅge baḥu āilā vaidika brāhmaṇa
vidhi-mate kaṭila tēho snānādi-tarṇaṇa*

Рамананду Рай сопровождало множество *брахманов*. Он совершил омовение согласно всем ведическим ритуалам и сделал необходимые подношения.

* * *

В этом бенгальском стихе слово *видхи-мата*, «согласно ведической традиции», не относится к ритуальному поклонению *смарта*, основанному на поверхностном понимании системы *варнашрама-дхармы*. Рамананда Рай совершил омовение и сделал подношение предкам согласно методу вайшнавов, описанному в ведической литературе, в частности «Хари-бхакти-виласе».

Некоторые так называемые знатоки писаний утверждают, что Рамананда Рай следовал всем предписаниям *шастр*, совершая такую деятельность, как омовение и подношение предкам, потому что, даже будучи чистым преданным, по-прежнему оставался приверженцем *варнашрама-дхармы*.

Однако великий духовный учитель Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что Рамананда Рай был *шуддха-бхактой* и не зависел от правил *варнашрама-дхармы*. Слово

шуддха-бхакта в действительности означает, что преданный оставил *варнашраму* и посвятил себя исключительно преданному служению Шри Кришне. Рамананда Рай признается выдающимся преданным, а это значит, что он не был последователем *варнашрама-дхармы*.

8.16

*прабху т̄аре декхи' джāнила — эи рāма-рāйя
т̄āхāре милите прабхура мана ут̄хи' дхāйя*

Увидев Рамананду Рая, Шри Чайтанья Махапрабху сразу понял, кто перед Ним, и в Его сердце возникло огромное желание поговорить с этим человеком.

8.17

*татхāпи дхаирйа дхари' прабху рахилā васийā
рāмāнанда āилā ап̄урва саннийāсй декхийā*

Несмотря на это, Шри Чайтанья Махапрабху продолжал терпеливо сидеть на Своем месте. Рамананда Рай, заметив неподалеку красивого *санньяси*, от которого исходило яркое сияние, сам подошел к Нему.

8.18

*с̄урйа-йāта-сама кāнти, аруна васана
сувалита пракāнда деха, камала-лочана*

Этот *санньяси* сиял, как миллионы солнц. Высокий, крепкого телосложения, Господь был одет в шафрановые одежды, а Его глаза напоминали лотосы.

* * *

Хотя Господь сиял ярче миллионов солнц, это сияние не причиняло боль глазам. Наоборот, оно вызывало величайший восторг.

Встреча

8.19

*декхийā тāхāра мане хаила чаматкāра
āсийā карила даңдават намаскāра*

Этот изумительный *санньяси* так поразил его, что Рамананда Рай подошел к Нему и, словно палка, распростерся в поклоне.

* * *

Рамананду Рая потрясла необычайная красота Господа и Его неземное сияние. Будучи чистым преданным, он, словно палка, распростерся у Его божественных стоп.

8.20

*утхи’ прабху кахе, — утха, каха ‘кришна’ ‘кришна’
тāре āлингите прабхура хрдайа сатриңа*

В ответ Шриман Махапрабху поднялся и произнес: «Пожалуйста, встань! Повторяй: „Кришна! Кришна!“» Конечно же, Чайтанья Махапрабху жаждал заключить Рамананду Рая в Свои объятия.

8.21

*татхāпи пучила, — “туми рāйа рāмāнанда?”
тēхо кахе, — “ха́на му́ни дāса и́удра манда”*

Чайтанья Махапрабху понимал, кто перед Ним. И всё же Он спросил: «Ты Рай Рамананда?» Тот смиренно ответил: «Да, этот несчастный *шудра* — Твой слуга».

8.22

*табе тāре каила прабху дрдха āлингана
премāвейие прабху-бхртйа, дōхе ачетана*

Тогда Шриман Махапрабху крепко обнял Рамананду Рая, и оба — господин и слуга, — охваченные потоком экстатической любви, потеряли сознание.

8.23

*свābhāvika према дбхāра удайа карилā
дṛхāке āлингийā дṛхе бхṁмите паḍилā*

Глубокая взаимная любовь охватила их обоих. Не раскрывая объятий, они без чувств упали на землю.

* * *

В комментарии Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Амрита-праваха-бхашья» говорится, что их любовь друг к другу пробудилась естественным образом. В *кришна-лиле* Рамананда Рай является Вишакхой-сакхи. Поскольку Шриман Махапрабху — это Радха и Кришна в одном лице, любовь Божественной Четы к Вишакхе-сакхи и ее любовь к Ним проявилась сама собой в первый же момент их встречи.

Совершенную самопроявляющуюся *прему* невозможно обрести с помощью духовной практики (*садханы*). Отношения между преданным и Бхагаваном можно описать следующим образом: когда преданный видит своего почитаемого Господа, в его сердце сами собой вздымаются безграничные волны *премы*. Когда же Бхагаван видит Своего преданного, Его сердце охватывает бескрайний океан любви к нему (*бхакта-ватсалы*). Так они оба оказываются во власти *премы*.

8.24

*стамбха, сведа, айру, кампа, пулака, ваиварнйа
дṛхāра мукхете иуни' гадгада 'кришна' варна*

Как только они обняли друг друга, у обоих проявились все восемь признаков трансцендентного экстаза: оцепенение,

Встреча

испарина, слезы, дрожь, бледность, волосы дыбом и так далее. Прерывающимися голосами они лишь повторяли: «Кришна, Кришна».

* * *

Оба безуспешно пытались скрыть естественные проявления вечно совершенной любви друг к другу, но оказались бессильными перед могучими волнами *премы*. У обоих перехватило дыхание.

8.25

*декхийā брāхмаṇа-гаṇера хаила чаматкāра
ваидика брāхмаṇа саба карена вичāра*

Ведические *брахманы*, сопровождавшие Рамананду Рая, с изумлением наблюдали эту сцену. Они подумали так.

8.26–27

*‘эи та’ саннийāсīра теджа декхи’ брахма-сама
ийūдре āлингийā кене карена крандана*

*эи махārādжа — махā-паṇдита, гамбхīра
саннийāсīра спарīе матта ха-илā астхира’*

«Этот *санньяси* сияет, как Брахман. Так почему же при этом Он плачет, обнимая *шудру* (Рамананду Рая)?»

[С другой стороны] ведические *брахманы* считали Рамананду Рая образованным и серьезным человеком. И потому они недоумевали, почему, прикоснувшись к этому *санньяси*, он стал вести себя так, будто утратил всякий разум.

* * *

Ведические *брахманы* считали Рамананду Рая *шудрой*, человеком низшего сословия. Писания запрещают *санньяси* прикасаться к *шудрам*. «Но этот ослепительно сияющий

санньяси не только прикасается к Рамананде Раю, но и крепко обнимает его. Возможно ли такое?» — размышляли *брахманы*.

Выражая почтение Махапрабху, Рамананда назвался *шудрой*. В провинции Видьянагар он был наместником царя Пратапарудры и пользовался всеми царскими привилегиями. Он носил богатые одежды и украшения, как и подобало царскому слуге. Будучи на царской службе, он мог легко сойти с пути добродетели, поэтому *санньяси* не следовало прикасаться к нему.

На самом деле семья Рамананды Рая принадлежала к сословию *кишатриев*, правителей. Более того, он был *шуддха-бхактой*, великим преданным. Назвав себя *шудрой*, он проявил смирение, описанное в стихе *трн̄ād-ани сун̄ичена*. Рамананда Рай был преданным наивысшего уровня и во всей полноте владел *бхакти-таттвой*. Но ведические *брахманы* не знали об этом. Они также не догадывались, кем в действительности был Махапрабху, и принимали Его за обычного *санньяси*. Рамананду Рая они почитали за серьезного и образованного человека. Почему же он разволновался до безумия, прикоснувшись к этому *санньяси*? Ведические *брахманы* были совершенно сбиты с толку.

8.28

*зи-мата випра-гаṇа бхāве мане мана
виджāт̄ийа лока декхи' прабху каила самварана*

Шриман Махапрабху — Сверхдуша и высший свидетель в сердце каждого. Видя, что *брахманы* испытывают неприязнь к чистой преданности, Он овладел Своими чувствами.

Встреча

* * *

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада говорит, что эти *брахманы* с недоверием отнеслись к Шриману Махапрабху, тогда как Рамананда Рай был всецело расположен к Нему, поскольку был Его близким преданным. Даже постоянно находясь в обществе чистого преданного, эти *брахманы* оставались верны пути *кармы* (прагматической деятельности) и потому по сути были безбожниками. Вайшнавны должны скрывать свои чувства перед теми, кто не склонен служить Бхагавану и привязан к материалистическому пути *кармы*.

8.29

*суствха хайā дӯхе сеи стхāнете василā
табе хāси' махāпрабху кахите лāгилā*

Вернувшись во внешнее сознание и совладав с чувствами, они снова стали серьезными и сели рядом. Чайтанья Махапрабху улыбнулся — ничто не может потревожить радости преданных — и заговорил.

8.30

*“сāрвабхаума бхаттāчāрйа кахила томāра гуणे
томāре милите море карила йатане”*

«О Рай, Сарвабхаума Бхаттачарья много рассказывал о тебе, прославляя твои добродетели и настоятельно советуя Мне встретиться с тобой».

8.31

*“томā милибāре мора этхā āгамана
бхāла хаила, анāйāсе пāилӯ дараиāна”*

«Так что Я пришел сюда только ради тебя. Замечательно, что эта встреча произошла безо всяких препятствий».

8.32

*rāya kahe, — “sārvabhāuma kare bhṛtīya-djñāna
parokṣeḥa mora хите хайа с̄вадхāна”*

Рай Рамананда ответил: «Сарвабхаума Бхатгачарья считает меня своим слугой и потому даже в мое отсутствие заботится обо мне».

8.33

*tāra kṛpāya pāinu томāra дараиана
ādжи санхала хаила мора манушйа-джанама*

«Только по его милости я получил сегодня *даршан* Твоих лотосных стоп и теперь могу считать свою жизнь успешной».

Родиться человеком — редкая удача, доступная лишь по особой милости Бхагавана. Ни в каком другом виде жизни, даже на райских планетах, невозможно совершать *бхаджан* (преданное служение Господу). Только человеческое тело дает эту возможность, поскольку позволяет слушать о Господе Хари в обществе святых, получить посвящение у истинного духовного учителя, практиковать составляющие преданного служения, освободиться от нежелательных привычек и пройти через стадии *ништхи* (непоколебимой веры), *ручи* (вкуса), *асакти* (привязанности) и так далее. В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.17) говорится:

*nr-dexam ādīyam сулабхам судурлабхам
плавам сукалтам гуру-карнадхāрам*

Встреча

*майāнукулена набхасватеритаṁ
пумāн бхавāбдхиṁ на тарет са āтма-хā*

«Человеческая жизнь предоставляет самые благоприятные возможности [для духовной жизни]. Это крепкая лодка, на которой можно переправиться через океан рождения и смерти, доверившись хорошему капитану, духовному учителю, и поймав попутный ветер — наставления и милость Кришны в виде священных писаний. Однако, если человек не пользуется предоставленной возможностью и растрчивает впустую свою человеческую жизнь, он действует как убийца собственной души».

Вот почему Рамананда Рай, обретя *даршан* лотосных стоп Шримана Махапрабху, счел свою жизнь успешной.

8.34

*сāрвабхауме томāра крпā, — тāра эи чихна
аспрīиия спарīииле ханā тāра премадхїна*

Рамананда Рай продолжал: «Я вижу, Ты даровал Сарвабхауме великую милость. Только из любви к нему Ты прикоснулся ко мне, хотя я неприкасаемый».

8.35

*кāхā туми — сāкиāt йїивара нāрāйāна
кāхā муи — рāджа-севака вишайї йїудрāдхама*

«Кто Ты? Верховный Властелин Нараяна. А кто я? Материалист, живущий в царской роскоши, падший *шудра*, погрязший в трясине удовольствий».

8.36

*мора спарīие нā кариле гхрпā, веда-бхайа
мора дарїиана томā веде нишедхайа*

«Веды запрещают Тебе даже смотреть на меня, однако Ты пренебрег всеми запретами и прикоснулся ко мне, не испытывая и тени презрения. Несомненно, Тебе, как *санньяси*, непозволительно даже смотреть в лицо такому человеку, как я».

* * *

Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур говорит, что в этом стихе Шрила Рамананда Рай называет себя падшим материалистом и *шудрой*. По рождению он не принадлежал к касте *брахманов*, но он был трансцендентным *брахманом*, получившим посвящение в традиции *экаяна*⁸, которая представляет собой одну из ветвей дерева ведического знания.

Более того, он был *маха-бхагаватой*, преданным самого высокого уровня, свободным от материальных желаний. Ведические *брахманы*, рожденные в почтенных семьях, получили посвящение и стали совершать все виды жертвоприношений, изучив тысячи разделов Вед. Однако, считая Рамананду Рая *шудрой*, они наверняка обеспечили себе место в аду. Это подтверждается в «Падма-пуране»: *vikṣiṇte dṛḡati-sāmaṇīyāt sa iḡati narakāṁ-dhruvam* — «Тот, кто считает преданных Господа по рождению принадлежащими к какой-либо касте, прокладывает себе дорогу в ад».

Чтобы духовно возвыситься и обрести истинное благо, нужно стать слугой слуги Рамананды Рая.

⁸ «*Экаяна* означает „один путь“ или „исключительная преданность“. 30 декабря 1928 г. в Гаудия Матх пришел великий *пандит* Праматханатха Таркабхушана и услышал от Шрилы Сарасвати Тхакура подробное объяснение системы *дайва-варнашрамы*. В январе 1929 г. Шрила Сарасвати Тхакур открыл в Кришнанагаре Экаяна Гаудия Матх. На церемонии он дал лекцию, в которой объяснил, что единственный путь исключительной преданности (*экаяна*) является стволом ведического дерева, а все остальные пути (*бахваяна*) — его ветви». (Цит. по кн. «Спутники Шри Чайтаньи», том 2, Шрипада Бхакти Валлабхи Гиртхи Махараджа.)

8.37

*томāра крпāййа томāййа карāййа ниндйā-карма
сāкшйāt ййивара туми, ке джāне томāра марма*

«Только по Своей милости Ты совершил столь предосудительный поступок. О Верховный Повелитель, Ты находишься во власти *бхакти*. Кто в силах постичь смысл Твоих поступков?»

* * *

Шрила Прабхупада говорит, что *санньяси* не подобает смотреть в лицо материалистам и общаться с *шудрами*, но милостивый Махапрабху не счел Рамананду *шудрой* и совершил, казалось бы, недопустимый поступок, прикоснувшись к нему. Бхагаван, находясь во власти *премы*, не раз совершал подобные поступки: Он был возничим на колеснице Арджуны, ел остатки фруктов низкорожденной женщины *шабари*, посещал дом горбуны Кубджи и так далее.

8.38

*āмā нистāрите томāра йхā āгамана
парама-дайāлу туми патита-пāвана*

«Ты пришел, только чтобы освободить меня. Источник безграничной милости, Ты очищаешь все падшие души».

8.39

*махāнта-свабхāва эи тāрите пāмара
ниджа кārййа нāхи табу йāна тāра гхара*

«Великодушный, Ты всегда освобождаешь падших и греховных. Ради блага всех живых существ, ничего не прося взамен, Ты странствуешь от дома к дому лишь с одной целью — освободить падших».

8.40

*махад-вичаланаṁ нṛṇāṁ
грхиṇāṁ дйна-четасāṁ
ниҳи́рейасāйя бхагаван
нā́нийатхā калпате квачит*

Шримад-Бхагаватам, 10.8.4

«„Дорогой Господь, великие души иногда посещают дома семейных людей, в большинстве своем падших и лишенных общения со святыми. Они делают это только ради вечного блага таких людей, всегда поглощенных домашними заботами и неспособных посещать *аишрамы* или обители *садху*. Поэтому разве может быть у Тебя иная причина прийти в мой дом, кроме желания даровать мне благо?“»

* * *

Нанда Махараджа произнес этот стих, когда его дом в Нандагаоне посетил Гаргачарья, посланный Шрилой Вьясадевой. Здесь два слова: *грхиṇāṁ* («привязанные к семье») и *дйна-четасāṁ* («занятые только поддержанием семьи и поэтому несчастные») — говорят о смирении Нанды Махараджи. Под влиянием *бхакти* он считал себя ниже соломы на дороге. «Такие святые не оказывают милости даже полубогам, но к нам, семейным людям, они бесконечно щедры. Это наши лучшие покровители, ибо они даруют нам истинную поддержку».

Объясняя слово *махат* в этом стихе, Санатана Госвами говорит: *махатāṁ и́рйī бхагават-севаиканишṭхā́нāṁ* — «Это слово относится лишь к тому, кто поглощен служением Бхагавану». Означает ли это, что Шриман Махапрабху — тоже великий преданный, занятый служением Бхагавану? Нет, Он — источник всех воплощений, Сам Господь Нараяна.

Встреча

8.41

*ā māra saṅge brāhmaṇādi sahasreka djana
tomāra darīane sabāra dравī-бхўта мана*

Рамананда Рай продолжал: «Сейчас меня сопровождают около тысячи людей, среди которых много брахманов. Посмотри, как растаяли их сердца, когда они увидели Тебя».

8.42

*‘кришна’ ‘хари’ nāma ūyuni sabāra vadane
sabāra aṅga — пулакита, айру — найане*

«Взгляни! На устах каждого из них звучит святое имя: „Кришна, Кришна“. Волосы у них стоят дыбом от восторга, а из глаз текут слезы».

8.43

*“акртйе-пракртйе томāра ййивара-лакшмаṇа
джйве nā самбхаве эи апрākрта гуṇа”*

«В Твоем облике можно узреть Самого Верховного Господа. Разве обычное живое существо может обладать трансцендентными качествами, присущими только Кришне?»

8.44

*прабху кахе, — “туми махā-бхāгаватоттама
томāра дарīане сабāра драва хаила мана”*

На это Шриман Махапрабху ответил: «О Рамананда, ты — лучший среди возвышенных преданных, поэтому только благодаря тебе их сердца растаяли. Я здесь ни при чем».

Шрила Сарасвати Тхакур приводит из «Падма-пураны» описание качеств *маха-бхагаваты*:

tāpādi pañca-saṁskārī
navedjīā-karma-kāraḥ
artḥa-pañca-vid vipraḥ
maḥā-bhāgavataḥ smṛtaḥ

«С точки зрения ритуального поклонения *уттама*, или *маха-бхагавата* является *брахманом*, который прошел все пять видов *самскар*, то есть очистительных обрядов; совершил все вайшнавские ритуалы поклонения, такие как поклонение божествам через повторение *мантр*, *йогу*, жертвоприношение, вознесение молитв, повторение святых имен Господа и украшение тела благоприятными знаками; поклонялся вайшнавам; овладел *артха-панчакой* (пятью видами знания)⁹».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.45) Бхагаван Сам описывает признаки *маха-бхагаваты*:

sarva-bhūteṣu yaḥ pañīed
bhāgavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhāgavatī ātmanī
ēṣa bhāgavatottamaḥ

«Мои преданные видят Меня как Сверхдушу во всех живых существах, а всех живых существ — во Мне. Зная, что Я присутствую во всех видах жизни, они оказывают милость всему живому».

⁹ Как считает Шри Джива Госвами, *артха-панчака* включает в себя пять видов знания: о почитаемом Верховном Господе; о Его высшей обители, Вайкунтхе; о Его чистых преданных; о Его *мантрах*; о живых существах.

Встреча

8.45

*анйера ки катхā, āми — ‘мāййāvādī саннйāсī’
āмиха томāра спариіе крщна-преме бхāси*

«Что говорить о других, если даже Я, санньяси-майявади, тону в океане кришна-премы от прикосновения к тебе».

* * *

Называя Себя санньяси-майявади, Шриман Махапрабху подчеркивает, что Он незначителен и заслуживает быть отвергнутым. Известно, что Он получил посвящение в десяти-сложную *гопала-мантру* у Ишвары Пури. Прежде чем Кешава Бхарати дал Ему *санньяса-мантру*, Шриман Махапрабху произнес ему в ухо *вайшнава-мантру*. Тем самым Он дал ему посвящение, благодаря чему тот стал великим преданным. Получив от Кешавы Бхарати эту же *мантру*, Шриман Махапрабху поддержал традицию принимать духовного учителя. Санньяси-майявади придерживаются философии монизма (*адвайтавады*), которая противоречит учению *бхакти*. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не был санньяси-майявади.

8.46

*“эи джāни’ катхина мора хрдайа іодхите
сāрвабхаума кахилена томāре милите”*

«Чтобы очистить Мое каменное сердце [т.е. сухое и лишённое *расы*], Сарвабхаума Бхаттачарья послал Меня встретиться с тобой».

8.47

*эи-мата дūхе ступи каре дūхāра гуңе
дūхе дūхāра дараііане āнандита мане*

Так Бхагаван и Его преданный прославляли друг друга, испытывая от своей встречи бесконечное счастье.

8.48

*хена-кāле вайдика эка ваишṇава брāхмаṇа
данḍават кари' каила прабхуре нимантраṇа*

В это время туда пришел *брахман-вайшнав*, следующий всем предписаниям Вед. Он распростерся в поклоне¹⁰ перед Шри Чайтаньей Махапрабху и пригласил Его почтить *прасад* в своем доме.

8.49

*нимантраṇа мāнила тāре ваишṇава джāнийā
рāмāнанде кахе прабху йшат хāсийā*

Зная, что этот *брахман* был вайшнавом, Шри Чайтанья Махапрабху принял его приглашение. С улыбкой Он вновь обратился к Рамананде.

8.50

*“томāра мукхе криṇṇа-катхā йуните хайа мана
пунарапи пāи йена томāра дарайāна”*

«О Рамананда, Я жажду поговорить с тобой о Кришне и послушать тебя. Поэтому Я хочу, чтобы мы встретились снова».

8.51

*рāйа кахе, — “āилā йади пāмара йодхите
дарайāна-мāтре йуддха нахе мора душṭа читте”*

¹⁰ Имеется в виду *саитанга-дандават-пранама*, поклон, в котором тело распростерто на земле, словно палка (*данда*), глаза закрыты, а руки вытянуты вперед. В таком поклоне задействовано восемь частей тела: две руки, две ноги, два колена, грудь и лоб, а также мысли и слова.

Встреча

Услышав эти слова, Рамананда Рай ответил: «Ты пришел, чтобы очистить сердце этой падшей души, но просто увидеть Тебя для этого еще недостаточно».

8.52

*дина пāйча-сāта рахи' караха мārджана
табе ўуддха хайа мора эи душита мана"*

«О Господь, пожалуйста, останься хотя бы на пять-семь дней и милостиво очисти мое оскверненное сердце. Лишь тогда сознание этого глупца изменится».

8.53

*йадйани виччхеда дōхāра сахана нā йāйа
татхāни даңдават кари' чалилā рāма-рāйа*

Хотя мысль о разлуке была нестерпима для обоих, Рамананда Рай почтительно поклонился Шри Чайтанье Махапрабху и с Его позволения вернулся к себе во дворец.

8.54

*прабху йāи' сеи випра-гхаре бхикшйā каила
дуи джанāра уткантхāйа āси' сандхйā хаила*

Шриман Махапрабху посетил дом *брахмана* и принял его подношение в виде *прасада*. И Бхагаван, и Его преданный — оба с нетерпением ждали новой встречи. Наступил вечер...

8.55

*прабху снāна-кртйа кари' āчхена васийā
эка-бхртйа-санге рāйа милилā āсийā*

Закончив омовение и вечерний *ахник* (медитацию на *гаятри-мантру*), Шри Чайтанья Махапрабху сидел [на месте

их первой встречи] и повторял *хари-наму* в ожидании Рамананды Рая. Вскоре туда пришел и Рамананда в сопровождении лишь одного слуги, одетый просто, без знаков отличия.

* * *

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что *санньяси* должен омываться и повторять свои *мантры* трижды в день: утром, днем и вечером. Поэтому на закате, как и предписывают *шрути*, Шри Шачинандана сидел и повторял *хари-наму*, завершив омовение и *сандхья-мантры*, известные также как *ахник*.

8.56

*намаск̄ара каила р̄айа, прабху каила āлин̄гане
дуи джане крӣṣṇа-катх̄а кайа сеи-стх̄ане*

Рамананда Рай подошел к Махапрабху и почтительно поклонился. Господь поднялся и с любовью обнял его. Затем, уединившись, они начали беседовать о Кришне.

Варнашрама-дхарма

8.57

*прабху кахе, — “пада и́лока с̄адх̄йера нир̄найа”
р̄айа кахе, — “сва-дхарм̄чараṇе виш̄ну-бхакти хайа”*

«О Рай, ответь Мне: в чем заключается высшая цель (*садхья*) для живых существ и каков метод ее достижения (*садхана*)? — начал беседу Шриман Махапрабху. — Пожалуйста, приведи доказательства из богооткровенных писаний». Рамананда ответил, что, согласно писаниям, высшая цель жизни состоит в *вишну-бхакти*, преданном служении Господу Вишну, — иными словами, в исполнении предписанных обязанностей в рамках своего социального положения.

варṇāīramācāra-vatā
пурушеṇа парах пумāн
вишṇур ārādхйате пантхā
нāñйат тат-тоша-кāраṇам

Вишну-пурана, 3.8.9

«„Лучший способ поклонения Верховному Повелителю, Господу Вишну, заключается в добросовестном исполнении предписанных обязанностей в рамках своих *варны* и *ашрама* (социального и духовного положения). Нет иного способа удовлетворить Его“».

* * *

Вишну-бхакти — преданность Господу Вишну. Шрила Сарасвати Прабхупада говорит, что *бхакти*, несомненно, благотворна и ценна для людей. Всё остальное нежелательно и не приносит внутреннего удовлетворения. Постичь Шри Бхагавана может лишь тот, кто обладает *бхакти*. Благодаря постоянной практике *гьяна-мишра-бхакти* и *карма-мишра-бхакти* у преданного постепенно проявляется особое трансцендентное знание, касающееся *сварупа-сиддха-бхакти*. В «Бхагавад-гите» (18.46) Шри Кришна говорит: *сва-кармаṇā там абхйарчйа сиддхим виндати мāнавах* — «Неуклонно исполняя свои обязанности, человек может достичь совершенства».

Все виды жизни берут начало в Бхагаване, так же как и весь этот мир. Тот, кто знает об этом, расположен к Господу. Путь преданного служения дал Бхагаван Бодхаяна через чистую ученическую преемственность (*парампару*), которая включала Танку, Драмиду, Гухьядеву, Капарди и других учителей вплоть до Бхаручи.

В «Шримад-Бхагаватам» (6.3.22) говорится: *бхакти-його бхагавати тан-нāма-грахаṇāдйибхих* — «Преданное служение,

начинающееся с повторения святых имен Господа, — это высшая из всех религий».

Слово *бхакти-йога* полностью выражает смысл этого стиха, но здесь также важно слово *бхагавати*. Оно означает, что *бхакти-йогой* можно назвать лишь такое повторение и памятование святых имен, которое направлено на удовлетворение Бхагавана. Только этот вид *бхакти-йоги* может привести к *према-бхакти*.

Слушание и прославление, преследующее какие-то иные цели, нельзя назвать *бхакти-йогой*. Такая практика никогда не принесет плод *према-бхакти*, без которой невозможно достичь стадии *снехи*, *мана*, *пранаи* и других. В «Шримад-Бхагаватам» и «Нарада-панчаратре» под словом *бхакти* понимается только *бхагавад-бхакти*, чистое преданное служение Бхагавану. Следовательно, слово *бхакти* относится исключительно к *вишну-таттве* (Господу Кришне и Его воплощениям), и ни к кому и ни к чему другому.

Понять, что нужно делать и чего не нужно, можно только с помощью писаний. Вот почему Шриман Махапрабху попросил Рамананду Рая привести доказательства из *шастр*. *Садхья* (цель) определяется как «желанный объект» (*абхишта-васту*), Шри Кришна, а *садхана* (предписанные обязанности) — как служение, доставляющее Ему удовольствие. Только божественная любовь к Шри Кришне, свободная от всякого желания собственного счастья, является истинной целью души, поскольку отвечает ее изначальной природе.

Сва-дхарма-āчараṇа — «исполнять предписанные обязанности». *Брахманы* (сословие священнослужителей), *кшатрии* (сословие воинов и правителей), *вайшьи* (торговое сословие) и *шудры* (рабочее сословие) составляют четыре *варны*, на которые общество делится по роду занятий, а *брахмачарья* (ученичество, сопровождаемое обетом безбрачия), *грихастха* (семейная жизнь), *ванапрастха* (частичное от-

Варнашрама-дхарма

речение от семейной жизни) и *санньяса* (полное отречение) составляют четыре *ашрама*, уклада жизни.

Следуя наставлениям писаний относительно своей *варны* и *ашрама*, человек исполняет предписанные обязанности. Это позволяет ему развить качества, необходимые для преданного служения Господу Вишну. *Сва-дхарма-āчараṇа* не является практикой, ведущей к преданности Вишну, которая во всех писаниях провозглашается высшей целью человеческой жизни.

Бхагаван Вишну доволен, когда люди поклоняются Ему, исполняя обязанности в рамках *варны* и *ашрама* согласно своей приобретенной природе. В «Шримад-Бхагаватам» перечисляются характерные признаки каждого из четырех социальных сословий.

*śāmo dāmas tapāḥ śāucaṁ
saṁtoṣāḥ kīṅṅtīra ārdжавам
dṛjñānam dāyācīyutātmataṁ
satīam ca brahma-lakṣṇaṁ*

*śāurīam vīrīam dhṛtis tejas
tīyāgāi cātmadжайаḥ kṣamā
brahmañīatā prasādai ca
rakṣā ca kṣātra-lakṣṇaṁ*

*deva-gurv-ācīyute bhaktis
tri-varga-paripoṣaṇam
āstikyam udīamo nitīam
naipuṇyam vaiśīya-lakṣṇaṁ*

*śūdrasya saṁnatiḥ śāucaṁ
sevā svāmīni amāyāi
amānta-īadṛjño hī astīam
satīam go-vipra-rakṣaṇam*

Шримад-Бхагаватам, 7.11.21–24

«Брахмана отличают уравновешенность, трезвый ум, аскетизм, чистота, удовлетворение, всепрощение, простота, знание, сострадание, правдивость и преданность Бхагавану.

Сила в битве, героизм, терпение, влияние и благотворительность, сдержанность, отрешенность, всепрощение, преданность *брахманам*, милосердие и неизменное желание защищать других — это качества, присущие *кишатрию*.

Исключительная преданность полубогам, духовному учителю и Бхагавану; защита трех религиозных принципов — религиозности (*дхармы*), процветания (*артхи*), чувственных удовольствий (*камы*); набожность; накопление богатств и способность к торговле — таковы качества *вайшьи*.

Покорность перед высшими сословиями (*брахманами, кишатриями и вайшьями*), чистоплотность, искреннее служение своему хозяину, проведение жертвоприношений без повторения ведических *мантр*, отсутствие склонности к воровству, правдивость, защита коров и *брахманов* — таковы качества *шудры*».

Таким же образом существует четыре духовных уклада жизни, *ашрама*: *брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса*. Каждый человек должен удовлетворять Бхагавана, исполняя предписанные обязанности (*дхарму*) согласно своему социальному и духовному положению. В «Джавала-упанишад» (8.5) говорится:

са ховāча йādжñавалкйах, брахмачарйām самāпйа грхī бхавет, грхī бхўтвā ванī бхавет, ванī бхўтвā правраджет, йади ветаратхā брахмачарйāдева праврадждет грхād вā ванādвā, атха пунаравратī вā вратī вā снāтакo вā 'снāтакo вā утсаннāгнико вā йадахарева вирадждет тадахарева праврадждет

«Святой Джанака Махараджа попросил великого мудреца Махарши Ягьявалкью: „Мой господин, пожалуйста, милостиво опиши качества *санньяси*, а также правила и предпи-

сания, которым он должен следовать“. Махарши Ягьявалкья ответил: „Завершив период ученичества (*брахмачарья-ашрам*), человек начинает семейную жизнь (*грихастха-ашрам*). В должное время он постепенно отходит от домашних обязанностей (*ванапрастха-ашрам*) и в конце концов принимает отречение от мира (*санньяса-ашрам*). Тот, кто чувствует в себе склонность к отречению, может вступить в *санньяса-ашрам*, минуя семейный уклад, *грихастха-ашрам*“».

Нужно стараться удовлетворить Бхагавана, как это предписывают *шастры*. Отклонение от наставлений *шастр* или недозволенное поведение могут иметь разрушительные последствия и в конечном итоге привести в ад. Наивысшая ответственность живого существа заключается в том, чтобы идти по пути духовного просветления. Приобретенная природа, общение и получаемые наставления оказывают огромное влияние на жизнь человека.

Итак, в данном стихе Рамананда Рай утверждает, что целью (*садхьей*) каждого живого существа является любовь к Вишну, а методом ее достижения — система *варнашрамы*.

Посвящать Кришне плоды своей деятельности

8.59

прабху кахе, — “*эхо бāхйа, āге каха āра*”

рāйа кахе, — “*криṇе кармārпаṇа — сарва-сāдхйа-сāра*”

Шриман Махапрабху сказал: «Твое объяснение поверхностно. Пожалуйста, скажи больше». Рамананда Рай ответил: «Отдавать Кришне плоды своей деятельности — это вершина совершенства».

* * *

Назвав ответ Рамананды Рая поверхностным, Шриман Махапрабху имел в виду, что исполнение предписанных

обязанностей в рамках системы *варнашрамы* удовлетворяет Господа Вишну лишь отчасти. *Варнашрама* не имеет прямого отношения к изначальной природе *дживы* как слуги Шри Кришны и к преданному служению, которое включает в себя девять составляющих *бхакти* и выполняется с целью удовлетворить Господа (*сварупа-сиддха-бхакти*).

Уттама-бхакти, преданное служение самого высокого уровня, совершается с целью доставить удовольствие Кришне посредством девяти составляющих *бхакти*, и прежде всего слушания и повторения. По милости Бхагавана *уттама-бхакти* дарует единство, качественное тождество, с внутренней энергией Господа, *сварупа-шакти*. *Садхака* не оставляет слушание и повторение, даже достигнув совершенства и служа Бхагавану в Его вечных играх в духовной реальности, поскольку эта практика становится для него исполненной глубокого вкуса и особенно желанной. Такие же чувства испытывает и Бхагаван, поэтому оба наслаждаются трансцендентным блаженством. Для свободных душ нет ничего желаннее таких переживаний, в этом их сокровище и высшая цель.

Здесь слово *карма* указывает на деятельность, упомянутую в *смрити* и других *шастрах* и отвечающую естественным наклонностям человека. Следовать *варнашрама-дхарме* — значит действовать согласно писаниям ради исполнения своих материальных желаний (*сакама-карма*). Но посвящать Всевышнему плоды своей деятельности — значит подняться выше *сакама-кармы*. В «Бхагавад-гите» (3.9) говорится:

йаджñāртхāt кармаṇо 'нйатра
локо 'йам карма-бандханах
тад-артхам карма каунтейа
мукта-сангах самāчара

«О сын Кунти, все виды деятельности, помимо той, что посвящена Господу Вишну (*нишикама-карма*), являются причиной

Посвящать Кришне плоды своей деятельности

материального рабства. Поэтому действуй во имя Шри Вишну, оставаясь свободным от желания наслаждаться плодами своей деятельности».

Деятельность, совершаемая ради удовольствия Шри Хари, называется жертвоприношением (*ягьей*). Вся остальная деятельность служит причиной рабства в этом мире. В «Бхагавад-гите» (2.51) говорится:

*карма-джам буддхи-йуктā хи
пхалам тйактвā манйишинах
джанма-бандха-винирмуктāх
падам гаччхантй анāмайам*

«Мудрые посвящают себя *буддхи-йоге* (преданному служению, основанному на знании о Шри Кришне), отрекаясь от плодов деятельности в этом мире. Они освобождаются из круговорота рождения и смерти и навеки избавляются от страданий».

Деятельность без привязанности к плодам полностью избавляет от страха оказаться в плену материального бытия. В «Бхагавад-гите» это обсуждается в связи с *карма-йогой*. Кришна говорит:

*йубхāйубха-пхалаир эвам
мокийасе карма-бандханаих
саннйāса-йога-йуктāтмā
вимукто мām упашиыйаси*

Бхагавад-гита, 9.28

«О Арджуна! Таким образом ты освободишься от рабства последствий хороших и дурных поступков. С помощью *йоги* отречения от плодов деятельности ты станешь лучшим среди тех, кто обрел освобождение, и придешь ко Мне».

Наши Госвами недвусмысленно говорят, что Бхагавану Шри Кришне нельзя посвящать греховную или недостойную деятельность. *Бхакти* нужно совершать с полной

самоотдачей, не считая себя наслаждающимся [ее плодами] или действующим лицом.

*úраваṇам̐ кīртанам̐ дхйāнам̐
pāda-севанам̐ арчанам̐
ванданам̐ свāрнаṇам̐ сакхйām̐
сарваṃ dāsīe пратиштхитам̐*

Хари-бхакти-калпа-латика, 10.3

«Такие виды деятельности, как слушание о Господе, прославление Его, памятование о Нем, служение Его лотосным стопам, поклонение, выражение почтения, полное предание Ему и дружба с Ним, основаны исключительно на служении Ему».

Этот стих описывает *дасья-бхаву*, под влиянием которой преданный думает: «Я слуга Господа». Настроение слуги означает, что у преданного не осталось никакой личной собственности: тела, разума, чувств, речи, сердца, религии, желаний, богатства и деятельности. Он даже не говорит: «Я совершаю аскезы» или «Я практикую *бхакти*», поскольку ясно понимает, что не является действующим лицом. Таким образом, первая степень *бхакти* — это полное самопредание, *атма-самарпана*.

Когда благодаря поклонению Шри Вишну исполняются желания, можно подумать, что Бхагаван Вишну доволен нами, но это далеко не так. Махапрабху назвал деятельность во имя Всевышнего поверхностной идеей, поскольку таким способом невозможно удовлетворить Господа. Он лишь делает вид, что доволен Своим преданным, чтобы тот чувствовал себя счастливым.

Такой преданный чувствует себя в гармонии с Землей, райскими планетами и другими подобными местами, но эти представления не имеют отношения к *сварупа-сиддха-бхакти*, состоящей из девяти видов преданного служения и позволяющей обрести совершенное духовное тело. Одни последователи

варнашрама-дхармы считают своим богатством аскезы, которые они совершают, другие сохраняют чувство родства по отношению к матери или отцу, а третьи считают личной собственностью всё, что имеют.

Есть история о *брахмане*, который сидел под деревом и совершал аскезы. Однажды на ветку прямо у него над головой сел голубь, помет которого упал *брахману* на голову и прервал его медитацию. *Брахман* так разгневался, что одним взглядом испепелил голубя. Довольный собой, он сделал вывод, что уже достиг совершенства. Он стал таким надменным, что больше не думал о том, как доставить удовольствие Бхагавану.

Бхагаван исполняет желания таких преданных, хотя при этом не испытывает к ним ни малейшей привязанности. *Садхака*, который по особой милости Кришны совершает *уттама-бхакти*, то есть действуя исключительно ради удовольствия Кришны, не имеет никаких иных желаний. Кришна чувствует, что у Него нет благословений, которые могли бы стать достойной наградой для такого *садхаки*, и потому отдает ему Самого Себя. Тот же, кто практикует *варнашрама-дхарму*, удовлетворяет Господа Вишну лишь отчасти. Поэтому такая практика считается поверхностной.

Шрила Сарасвати Прабхупада пишет, что материальные достижения последователей *варнашрама-дхармы* основаны на ложном эгоизме, порожденном представлением «я» и «мое», и потому остаются достижениями в рамках этого мира. Однако *бхакти* находится далеко за пределами материальной вселенной. Бхагаван Шри Гаурахари не признает достижений, которые не ведут на Вайкунтху или Голока-дхаму, так же как не считает *варнашраму* приемлемым способом поклонения Вишну. *Гьяни* поклоняются безличному аспекту Бхагавана (*нирвишеша*), а *карми*, привязанные к плодам своей деятельности, — Его бесчисленным проявлениям (*савишеша*). И те

и другие поклоняются Господу Вишну, имея примесь материальных желаний.

Как пишет Шрила Бхактивинода Тхакур, посвящать плоды своей деятельности Бхагавану Шри Кришне — это шаг на пути к совершенству по сравнению со следованием *варнашраме*. Сторонники философии *нирвишеша* в действительности продолжают заниматься разнообразной прагматической деятельностью, *савишешей*, хотя, на первый взгляд, они занимаются *бхакти*. Все их подношения обусловлены материальными желаниями. Поскольку такая деятельность не имеет отношения к душе, Махапрабху назвал ее внешней. Открытие больниц, строительство колодцев, забота о паломниках — всё это можно совершать как подношение Кришне, но подобная деятельность остается поверхностной и препятствует развитию отношений с Бхагаваном. Следовательно, такого рода преданное служение считается оскверненным нежелательными привычками.

Шрила Рагхунатха дас Госвами сказал:

*на дхармаṁ нāдхармаṁ и́рути-гаṇа-нируктаṁ кила куру
враджа рāдхā-криṣṇа праचур-наричарйāм иха тану*

Манах-шикша, 2

«О ум, оставь *дхарму* (дающую материальные блага) и *адхарму* (приносящую страдания), описанные в *ирути*. Целиком посвяти себя любовному служению Шри Шри Радхе-Кришне во Врадже, ибо *ирути* провозглашают Их наивысшим объектом поклонения и Высшей Абсолютной Истиной».

8.60

*йат кароши йад айнāси
йадж джухоши дадāси йат*

Посвящать Кришне плоды своей деятельности

йат тапасйаси каунтейа

тат курушва мад-арнамам

Бхагавад-гита, 9.27

«Кришна говорит Арджуне: „О сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву, какую бы милостыню ни раздавал и какую бы аскезу ни совершал, — делай это как подношение Мне“».

* * *

Слово *мад-арнамам* в этом стихе указывает на независимую Абсолютную Истину (*савишеша-таттву*), которая обладает всеми трансцендентными качествами и свободна от влияния материи, и отвергает идею о том, что Всевышний лишен образа и других качеств (*нирвишеша*). Практика *нишкама-кармы*, при которой человек исполняет предписанные обязанности, посвящая Всевышнему плоды своей деятельности, известна также как *гьяна-мишра-бхакти* — преданность с примесью желания освобождения.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет: когда Шри Кришна в этом стихе советует всю свою деятельность посвящать Господу (*бхагавад-арпита-бхакти*), Он обращается [в первую очередь] к тем, кто уже отказался от деятельности ради личных интересов (*сакама-бхакти*), но пока еще привязан к *карме* и *гьяне* и не готов посвятить себя безраздельной преданности (*ананья-бхакти*). Такую практику вряд ли можно назвать *шуддха-нишкама-карма-йогой*, под которой понимается только деятельность во имя Всевышнего, совершаемая в соответствии с предписаниями *шастр*. Обычная привычка есть и пить к ней не относится.

Тем, кто еще не готов принять процесс безраздельной преданности Бхагавану, рекомендуется посвящать Ему всю свою деятельность (даже такую, как еда). Подобным же образом

людям, которые не видят в Шри Кришне подлинный объект поклонения, рекомендуется поклоняться вселенскому образу Бхагавана. И те и другие продолжают пожинать плоды своей деятельности, на что указывает слово *ātманепада*, производное от глагола *курушва*, «совершать». Более того, в стихе не говорится, что такая практика непосредственно связана с Бхагаваном.

Навадха-бхакти, процесс преданного служения из девяти составляющих, начинается, когда *садхака* полностью предается Бхагавану Шри Вишну. Но в данном стихе, наоборот, речь идет о том, чтобы предлагать Бхагавану уже совершённую деятельность. Поэтому обсуждаемый вид преданности нельзя назвать *бхакти-йогой* или одной из ее составляющих.

Отречение от предписанных обязанностей

8.61

прабху кахе, — “эхо *бāхйā*, *āге каха āра*”
рāйā кахе, — “*свадхарма-тйāга*, *эи сādхйā-сāра*”

Махапрабху сказал: «Это тоже поверхностно. Продолжай развивать эту тему». Рамананда Рай ответил: «Отказ от предписанных обязанностей в рамках *варнашрамы* — это вершина совершенства».

* * *

Сва-дхарма тйāга — отказ от *варнашрама-дхармы*. Есть два вида *сва-дхармы*: следовать *варнашрама-дхарме* с желанием наслаждаться плодами своей деятельности и действовать во имя Кришны. Шриман Махапрабху и то и другое также назвал поверхностным, и потому Рамананда Рай начал говорить о полном отказе от предписанных обязанностей (*сва-дхарма тйāга*).

Отречение от предписанных обязанностей

До этого беседа развивалась следующим образом: сначала высшей целью была объявлена *варнашрама-дхарма*, но Шриман Махапрабху назвал эту цель поверхностной, поскольку она не ведет к *према-бхакти*, не говоря уже о высших проявлениях *премы*. Затем высшей целью была объявлена деятельность, плоды которой посвящены Всевышнему (*карма-арна*), однако Шриман Махапрабху и это счел поверхностным, поскольку в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.31) утверждается: *бхактйā сайджāтайā бхактйā* — «*Бхакти* проявляется лишь из *бхакти*». Шридхара Свами, комментатор «Шримад-Бхагаватам», поясняет: *бхактйā сādхана-бхактйā самджāтайā према-лакшанāйā* — «*Према-бхакти* рождается лишь из *садхана-бхакти*».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что такие стихи, как *йат кароши*, адресованы лишь тем, кто не способен войти в реальный мир *бхаджана*. Добросовестно исполняя свои обязанности в системе *варнашрамы*, человек постепенно очищает ум. Пренебрегая своим долгом, он совершает грех, которого лучше избегать. Однако тот, кто оставляет свои предписанные обязанности ради практики *бхакти*, — величайший из *садху*. Бхагаван Шри Кришна говорит:

*tāvat karmāṇi kurvīta
na nirvidīyeta yāvātā
mat-katḥā-īraṇāḍāu vā
īrad-dhā yāvan na dhāiyate*

Шримад-Бхагаватам, 11.20.9

«Предписанные обязанности нужно исполнять до тех пор, пока не наступит свобода от привязанности к плодам своей деятельности, ведущей к райскому счастью. Иными словами, пока не появится вера в слушание и повторение повествований о Моих играх».

Если человек отказывается от своей *сва-дхармы*, не проявляя интереса к повествованиям о Шри Кришне, он теряет всё свое благочестие. Такой человек предается Бхагавану не из любви к Нему, а из страха перед последствиями своей хорошей и плохой *кармы*. Вот почему Шриман Махапрабху отверг отказ от *варнашрама-дхармы*. В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.8) Кришна говорит:

йадрччайā мат-катхāдау
джāта-ираддхас ту йах пумāн
на нирвиңно нāти-сакто
бхакти-його 'сйа сиддхи-дах

«Те, кто благодаря духовным заслугам в прошлых жизнях не слишком привязан к материальному миру и не слишком отрешен от него, кто обрел веру в повествования о Моих играх, достойны вступить на путь *бхакти*. Бхакти-деви дарует им совершенство».

Исполнение обязанностей в рамках *варнашрама-дхармы* не является высшей целью, ибо эту деятельность человек совершает под влиянием своей материальной природы. Шрила Рупа Госвами пишет в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.60): *ийāстратах и́рўйате бхактау нр-мāтрасйāдхикāритā* — «Как сказано во многих *шастрах*, каждый имеет право встать на путь преданного служения, — неважно, где и при каких обстоятельствах он родился».

Даже тот, кто не следует *варнашрама-дхарме*, имеет право поклоняться Вишну. Приведенная часть стиха доказывает это.

8.62

āджнйāивам гуṇāн дошāн
майāдиштāн апи сваkāн

Отречение от предписанных обязанностей

дхармāн самтйаджйа йаḥ сарвāн
мāм бхаджет са ча саттамаḥ

Шримад-Бхагаватам, 11.11.32

«„О Уддхава, Мои наставления относительно предписанных обязанностей изложены в *шастрах*. Тот, кто, размышляя о своих достоинствах и недостатках, отказывается от *варнашрама-дхармы* и посвящает себя поклонению Мне, считается лучшим из людей“».

* * *

Под *шастрами* здесь понимаются Веды и другие писания, утверждающие мирскую мораль и наставляющие, как преуспеть в жизни. Слово *āджйāйа* («знать полностью или должным образом») состоит из двух частей: *ā* («полностью, должным образом») и *джйāйа* («знать, понимать»). Осознав все ценности и ограничения предписанных обязанностей, их следует оставить.

На пути *шуддха-бхакти* существует три препятствия:

1. Отождествление себя с материальным телом (*дехатма-буддхи*).
2. Знание о полном единстве *дживы* и Брахмана (*джива-брахма-айкья-гьяна*).
3. Знание о величии Бхагавана (*бхагават-таттва-гьяна*, или *айшварья-гьяна*).

Кроме того, есть три вида людей, отвергающих путь *кармы*:

1. *Агья* — невежды, которые пренебрегают своими ежедневными и календарными обязанностями, описанными в Ведах.
2. *Настика* — атеисты, которые знают о *карме*, изложенной в Ведах, но не имеют веры в слова писаний.

3. *Сарва-паритьяги* — те, кто достиг полного отречения, осознав, что *карма* не является составляющей *шуддха-бхакти*. Они непоколебимо верят, что, поклоняясь Шри Кришне, они исполняют все предписанные обязанности и потому не имеют долгов.

Третья категория считается самой лучшей, и в данном стихе Бхагаван имеет в виду именно этих людей. Прославляя в «Шримад-Бхагаватам» общение со святыми, Он говорит только о таких *садху*. Например:

*satām prasāṅgān māma vīrya-samvīdo
bhavanti hr̥t-karṇa-rasāyanāḥ katxāḥ
tadja-džoṣaṇād āyiv apavarga-varṭmani
īradḍhā ratir bhaktir anukramiṣīyati*

Шримад-Бхагаватам, 3.25.25

«Обсуждение Моих героических деяний в кругу чистых преданных приносит наслаждение слуху и сердцу. Знание, почерпнутое из таких обсуждений, позволяет быстро избавиться от невежества и постепенно обрести *ираддху* (на уровне *садхана-бхакти*), *рати* (на уровне *бхава-бхакти*) и в конечном итоге *према-бхакти*».

В этом общении преданный развивает все добродетели, такие как милосердие и другие. То же утверждается в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.75): *криṣṇa-бхакте криṣṇера гуṇa сакали сайчāри* — «У преданного Кришны постепенно развиваются все божественные качества».

8.63

*sarva-dharmān paritīadjīa
mām ekam īparaṇam vradja
aham tvām sarva-nānebḥīo
mokṣaiṣīyāmī mā īučaḥ*

Бхагавад-гита, 18.66

Отречение от предписанных обязанностей

«„О Арджуна, оставь все предписанные обязанности [в рамках *варнашрамы*] и всецело предайся Мне. Я освобожу тебя от последствий всех грехов. Не страшись ничего“».

* * *

В «Манах-шикше» (2) Рагхунатха дас Госвами говорит:

*на дхармаṁ нāдхармаṁ и́рути-гаṇа-нируктаṁ кила куру
враджа рāдхā-криṣṇа пра́чура-пaричарйāм иха тану*

«О ум, оставь *дхарму* (дающую материальные блага) и *адхарму* (приносящую страдания), описанные в Ведах. Целиком посвяти себя любовному служению Шри Шри Радхе-Кришне во Врадже, ибо *ирути* провозглашают Их наивысшим объектом поклонения и Высшей Абсолютной Истиной».

В комментарии к этому стиху Шрила Сарасвати Тхакур в качестве примера приводит следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (4.29.46):

*йадā йам ануерхṇāти
бхагавāн āтма-бхāвитах
са джахāти матиṁ локе
веде ча паринишṭхитāм*

«*Джива*, которая постоянно медитирует на Бхагавана, легко обретает Его милость и освобождается от привязанности ко всем религиозным традициям и ритуалам. Предписанные Ведами, они являются коренной причиной рабства *дживы* в материальном мире».

Под словом *дхарма* в комментируемом стихе понимаются все обязанности, связанные с телом и умом и налагаемые духовными предписаниями или социальным положением. Приставка *пaри* в слове *паринишṭхитāм* из приведенного выше стиха «Шримад-Бхагаватам» несет особый смысл: такие *дживы* отвергают все виды прагматической деятельности. Предписанные

обязанности непривлекательны для души, поэтому *садхака*, развивая твердую веру в Бхагавана (*бхагаван-нишитху*), оставляет свою твердую веру в имперсональный Брахман (*брахма-нишитху*) и твердую веру в Господа Вишну как Верховного Повелителя материального мира (*шивара-нишитху*).

Бхакти с примесью эмпирического знания (гьяны)

8.64

прабху кахе, — “эхо *бāхйа*, *āге каха āра*”

райа кахе, — “*джйāна-миирā бхакти — сādхйа-сāра*”

Выслушав Рамананду Рая, Господь Шри Чайтанья Махапрабху снова отверг его утверждение и попросил: «Говори дальше. Я жду от тебя другого».

Тогда Рамананда Рай сказал: «Высшее совершенство заключается в преданности с примесью эмпирического знания (*гьяна-мишира-бхакти*)».

* * *

Джйāна-миирā-бхакти — бхакти с примесью эмпирического знания. *Гьяна* (знание) бывает трех видов: *татпадартха-гьяна* — знание об Абсолютной Реальности (*пара-таттве*), или Господе (*бхагават-таттве*); *твампадартха-гьяна* — знание об изначальном положении *дживы*, в том числе о ее вечных отношениях с Брахманом, и *джива-брахма-айкья-гьяна* — знание о единстве *дживы* и Брахмана.

Последний вид знания полностью противоречит преданности, потому что препятствует изначальным взаимоотношениям Брахмана и *дживы*, призванной служить Ему. Первые два вида *гьяны*, а именно *джива-таттва* и *бхагават-таттва*, совместимы с *бхакти*, поскольку способствуют развитию взаимоотношений слуги и господина, которые связывают *дживу* с Брахманом.

В данном стихе слово *гьяна* можно истолковать в широком смысле как *бхакти* с примесью этих трех видов *гьяны*, то есть *гьяна-мишира-бхакти* (преданное служение Кришне с целью вкусить плоды трансцендентного знания), но это неверно.

Отметим, что без помощи *бхакти* имперсональное знание (*нирвишеша-гьяна*) само по себе не способно даровать *саюджья-мукти*, имперсональное освобождение. Поэтому в обсуждаемом стихе под *гьяна-мишира-бхакти* понимается третий вид *гьяны* (*джива-брахма-айкья-гьяна*), то есть знание о тождестве индивидуальной души и Сверхдуши.

Кроме того, некоторые *садхаки* на пути *бхакти-йоги* стремятся обрести знание, не препятствующее *бхакти*, а именно: *бхагават-таттва-гьяну* (знание о Верховной Личности Бога), *джива-таттва-гьяну* (знание о душе) и *самбандха-гьяну* (знание об их взаимоотношениях), а также *майя-таттва-гьяну* (знание о материальной энергии). По этой причине в их практике составляющих *бхакти* также имеет место *гьяна*, что дает повод говорить о том, что они практикуют *гьяна-мишира-бхакти*.

Несмотря на это, *гьяна-мишира-бхакти*, о которой говорит Рамананда в данном стихе, относится только к *бхакти* с примесью *джива-брахма-айкья-гьяны*. Это подтверждает стих *брахма-бхўтах прасаннāтмā*. Комментируя его, Шри Шанкарачарья, Шрипад Шридхара Свами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сходятся во мнении, что здесь идет речь именно о *джива-брахма-айкья-гьяне*.

Хотя *садхака* на пути *шуддха-бхакти* может оставить свои предписанные обязанности, для этого ему необходимо развить определенные качества, о которых упоминается в «Шримад-Бхагаватам» (11.20.9):

*tāvat karmāṇi kurvīta
na nirvidīeta īāvataḥ*

Шри Рай-Рамананда-самвад
мат-катхā-йраванāдау вā
йраддхā йāван на джāйте

«Преданный должен исполнять предписанные обязанности до тех пор, пока не освободится от привязанности к плодам деятельности или пока по милости *маха-пуруши* у него не пробудится вера в слушание и повторение повествований о Моих играх».

Только с пробуждением твердой веры, которая приходит по милости чистого преданного, можно удостоиться *кевала-бхакти*, исключительной преданности, и оставить предписанные обязанности.

Преждевременный отказ от предписанных обязанностей порождает страх наказания, поэтому Шриман Махапрабху его не принимает. Если слушание и повторение совершаются не из любви, а из чувства долга, практика *бхакти* тоже становится поверхностной и искусственной. Поэтому Рамананда Рай по просьбе Махапрабху идет дальше и называет высшей целью *гьяна-мишра-бхакти*.

Как объясняет Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Прабхупада, пока человек находится в материальной вселенной, даже если он идет по пути самоосознания, у него сохраняется материальное отождествление (*асмита*)¹¹. Как только это ложное самоотождествление исчезает, он пересекает реку Вираджу, недоступную влиянию *гун* материальной природы, и достигает нейтрального, непроявленного состояния трех *гун*.

Материальная вселенная создается посредством внешней энергии, а царство Вайкунтхи, обитель Господа, — внутренней энергии. Их разделяют Брахма-лока и река Вираджа, которая служит прибежищем для *джив*, не привязанных

11 *Асмита* — ложный эгоизм, порожденный концепцией «я» и «мое» по отношению к материальному телу.

к материи и безразличных к разнообразию материального творения. Эти *дживы* не могут вступить в царство Вайкунтхи и остаются за ее пределами, и потому здесь используется термин *bāhīya*, «внешний». Так же и отказ от предписанных обязанностей еще не означает достижение Вайкунтхи или Голока-дхамы. Те, кто стремится к свободе от привязанности к материальным удовольствиям, достигают только лишенной сознания безличной реальности. Поэтому такая свобода тоже является внешним достижением. В действительности только *према-бхакти* называют *пара-бхакти*, трансцендентным служением Верховному Господу. Не достигнув *самьи*, или *авьякты* (состояния, нейтрального к *гунам* природы), невозможно обрести *према-бхакти*.

В *гьяна-мишира-бхакти* преобладает *гьяна*, и потому ее нельзя назвать *бхакти*. Более того, она оскорбительна для лотосных стоп Бхагавана. Те, кто достиг уровня *самьи*, или *авьякты*, могут обрести *бхакти* лишь в общении с подлинным *гуру* и вайшнавами. Кусок золота размером с горчичное зернышко, затерявшийся в куче золотистых горчичных зерен, можно найти, только если сжечь всю кучу: в горстке пепла кусочек золота отыскать совсем нетрудно. Подобным же образом благодаря общению с подлинным духовным учителем и вайшнавами гора *гьяны* в огне слушания и повторения превращается в пепел, и тогда найти кусок золота *бхакти* не составляет труда. Когда с *гьяна-мишира-бхакти* покончено, начинается *шуддха-бхакти*, чистая преданность. *Гьяни* стремятся к *саюджье* — растворению в сиянии Господа, но достичь цели с помощью одной лишь *гьяны* они не могут. *Гьяна* приносит желанный результат только в сочетании с *бхакти*.

Гьяна-мишира-бхакти не способна пробудить *прему* и потому лишь создает препятствия на пути *шуддха-бхакти*. В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.31) говорится:

Шри Рай-Рамананда-самвад

*тасмāн мад-бхакти-йуктасйа
йогино ваи мад-ātманах
на джйāнам на ча ваирāгийām
прāйах ирейо бхавед иха*

«Тем, кто связан со Мной посредством *бхакти-йоги* и поглощен мыслями обо Мне, нет нужды развивать *гьяну* или отречение. Они обретают все блага исключительно благодаря преданности Мне».

8.65

*брахма-бхўтах прасаннāтмā
на шочати на кāнкшати
самах сарвешу бхўтешу
мад-бхактиm лабхате парām*

Бхагавад-гита, 18.54

«„Человек, достигший Брахмана, преисполнен счастья. Он ни о чем не скорбит и ничего не желает. Одинаково относясь ко всем живым существам, он обретает *пара-бхакти*, трансцендентное преданное служение Мне, полное *премы*“».

* * *

В Ведах есть множество высказываний, устанавливающих принципиальное различие между *дживой* и Брахманом. Приведем здесь лишь некоторые из них:

1. *Прадхāна-кшетра-джйā-патир гунейāх* — «Параматма — повелитель *гун* и всех живых существ» (Шветашватара-упанишад, 3.6.16).
2. *Там āхур агрийām пурушām махāнтам* — «Мудрецы провозгласили, что нет никого более великого, чем Он» (Шветашватара-упанишад, 3.3.19).
3. *Йātхātатхйато ’ртхāн вйададхāt* — «Он обеспечивает нужды всех живых существ» (Ишопанишад, 3.8).

4. *Тенедам пӯрнам пурушеңа сарвам* — «Благодаря пуруше вселенная совершенна во всех отношениях» (Шветашватара-упанишад, 3.3.9).
5. *Нитйо нитйāнām* — «Он верховный среди вечных живых существ» (Катха-упанишад, 2.2.13; Шветашватара-упанишад, 3.6.13).

Эта подборка цитат доказывает, что *джи́ва* не может раствориться в Брахмане или слиться с Ним ни при каких обстоятельствах. Уровня *брахма-бхуты* достигают две категории *джив*: одни *дживы* стремятся исключительно к *саюджья-мукти* и потому пренебрегают именами, образами, качествами и играми Бхагавана, а также Его преданными. Несмотря на все свои достижения, они оскорбляют Господа и потому вместо освобождения остаются в круговороте *самсары*, рождаясь в демонических видах жизни. Другие *дживы* не совершают подобных оскорблений и с легкостью принимают прибежище вайшнавов. Так они быстро обретают *пара-бхакти*.

Бхакти без примеси эмпирического знания (гьяны)

8.66

прабху кахе, — “эхо *бāхйа*, *āге каха āра*”

рāйа кахе, — “*джйāна-йūнйā бхакти* — *сāдхйа-сāра*”

Выслушав, Шриман Махапрабху сказал: «Это тоже внешнее. Если можешь сказать что-либо еще, пожалуйста, продолжай». Рамананда Рай ответил: «Чистое преданное служение без малейшей примеси эмпирического знания — это вершина совершенства».

* * *

Джйāна-йūнйā бхакти — преданность, свободная от *гьяны*. Как упоминалось ранее, *гьяна* бывает трех видов: знание

об Абсолюте (*бхагават-таттва*), знание о *дживе* (*джива-таттва*) и знание о единстве *дживы* и Брахмана. В этом стихе говорится о *бхакти*, абсолютно свободной от этих трех видов *гьяны*. Такая *бхакти* превосходит *гьяна-мишра-бхакти*, поскольку в ней отсутствует идея слияния *дживы* с Брахманом, которая препятствует развитию отношений между ними. Более того, такая *бхакти* свободна от чрезмерного стремления накапливать знание о природе Бхагавана или живого существа, потому что это также создает препятствия на пути *шуддха-бхакти*.

Бхакти, свободная от примеси *гьяны*, характеризуется полным осознанием своих личных отношений со Всевышним (*самбандха-гьяной*). Однако при этом у *дживы* может развиться склонность к сухому философствованию (*шушка-гьяна*). Она способна преодолеть все препятствия, только когда ей выпадает удача общаться с чистыми преданными. Так *садхака* освобождается от всех материальных желаний и постепенно обретает *према-бхакти*.

В доказательство своих слов относительно *бхакти*, свободной от эмпирического знания, Рамананда Рай приводит *шлоку* из «Шримад-Бхагаватам».

8.67

джйāне прайāсам удапāсйа наманта эва
джйванти сан-мукхаритāм бхавадййа-вāртāм
стхāне стхитāх и́рути-гатāм тану-вāн-манобхир
йе прāйаййо 'джита джито 'пй аси таис три-локйāм

Шримад-Бхагаватам, 10.14.3

«[Господь Брахма молился Кришне:] „Попытки с помощью эмпирического знания постичь объект, недоступный материальным чувствам, называется *ароха-вадой* (трудоемким и бесполезным восходящим процессом познания). Те, кто

оставляет путь *гьяны* и поддерживает свою жизнь служением Тебе, без остатка посвятив этому тело, ум и речь, слушают повествования о Тебе из уст *садху* и своей *премой* покоряют Тебя, непобедимого во всех трех мирах“».

* * *

Бхакти-вайшах пурушах — «Верховную Личность можно покорить только любовью» (Матхара-шрути). Благодаря *бхакти*, свободной от примеси *гьяны*, можно обрести блаженство, несмотря на отсутствие отношений с Кришной и чувства близости и обладания по отношению к Нему. Это подобно восторгу, который испытывает человек, глядя на луну, хотя и не имеет с ней никаких отношений.

Есть два вида *гьяны*: *тат-надартха-гьяна* (касающаяся Господа) и *твам-надартха-гьяна* (касающаяся *дживы*). Все *дживы* поклоняются Шри Бхагавану, ибо являются Его вечными слугами. Однако *нирвишеша-гьяна* противостоит этой концепции. Она противоречит *бхакти*, и потому ее следует отвергнуть целиком и полностью. По одной только этой причине можно признать, что *бхакти*, свободная от примеси *гьяны*, превосходит *гьяна-мишра-бхакти*. Рамананда Рай привел данный стих из «Бхагаватам» в доказательство того, что *садхака* может достичь желанной цели, лишь слушая *хари-катху* из уст чистых преданных. Такая *хари-катха* дарует ему знание о его взаимоотношениях со Всевышним (*самбандхе*), процессе (*абхидхее*) и высшей цели (*прайоджане*) и потому является как целью (*садхей*), так и средством (*садханой*).

Живя в Матхуре, Кришна послал во Врадж со Своим другом Уддхавой старую одежду *гьяны*. *Гопи* изорвали эту одежду в клочья и выбросили в Ямуну, которая понесла их в Праяг, а потом к океану. Так клочки *гьяны* растворились в соленой воде, исчезнув без следа. Если во Врадже нет места даже осознанию великолепия Господа (*айшварье*), то что тогда

говорить о *нирвишеша-гьяне*? *Гопи* не выносят самого этого слова. Великолепие, которое проявляется во Врадже, чтобы послужить Кришне, тонет в неизмеримом и безграничном океане сладости и блаженства.

Эту мысль иллюстрирует пример с соломинкой, попавшей в большой горшок с кипящим молоком. Она остается на поверхности не более секунды, а потом исчезает в молоке, так что ее там уже не увидеть. Так же и *айшварья* скрывается в бездонном океане *мадхурьи*, царящей во Врадже, и отыскать ее там невозможно. Шри Шукадева Госвами подтверждает:

*тасмин махан-мукхаритā мадхубхич-чаритра-
ниййūша-йееша-саритах паритах сраванти
тā йе пибанти авитришо нрна гāдха-карґаис
тāн на сприйанти айана-трд-бхайа-йоока-мохā*

Шримад-Бхагаватам, 4.29.40

«В обществе *садху* непрерывным потоком текут реки чистого нектара в виде повествований о Кришне. Те, кто с верой постоянно пьет этот нектар, избавляются от всех материальных беспокойств: голода, жажды, страха, иллюзии, скорби и так далее».

В *ирути* подтверждается: *там эва, видитвāти мртйум эти нāнйах пантхā видйате йанāйа* — «Благодаря знанию о Верховном Господе — воплощении вечности, знания и блаженства — *джива* может пересечь океан рождения и смерти. Помимо знания о Всевышнем, нет иного способа освободиться из пылающего огня материального бытия».

Сильное желание слушать о Кришне не только приносит освобождение *дживе*, но и покоряет Шри Бхагавана. Тот, кто стремится к одной лишь *гьяне*, остается ни с чем, подобно человеку, перемалывающему пустую рисовую шелуху.

Бхакти без примеси гьяны

*и́рейах-сртим̄ бхактим̄ удāсия те вибхо
клиийантӣ йе кевала-бодха-лабдхайе
тешӣам асау клейāла эва и́шиийате
на́ййад̄ йатхā стхūла-тушйāвагхāтинāм*

Шримад-Бхагаватам, 10.14.4

«О Господь, преданное служение Тебе — это источник всего благоприятного. Те, кто отдает предпочтение *гьяне*, в итоге не получают ничего, кроме тяжелого труда, боли и проблем, подобно человеку, перемалывающему пустую рисовую шелуху».

Из всех повествований о Бхагаване особенно привлекательны те, что описывают Его сладостные качества и игры. Однажды Шри Бхагаван сказал Дурвасе Риши: *ахам̄ бхакта-нара̄дхйно хй асватантра ива* — «О брахман, *садху* полностью владеют Моим сердцем. Их любовь ко Мне столь велика, что Я принимаю их власть над Собой. Поскольку сердца этих величайших преданных переполнены *према-расой*, у Меня нет желания их покинуть» (Шримад-Бхагаватам, 9.4.63).

Как только *бхакти* освобождается от примеси *гьяны*, преданный становится способен покорить Господа своей любовью. То, насколько ему это удастся, говорит о силе его *бхакти*. Поэтому можно сказать, что *бхакти*, свободная от примеси *гьяны*, — это первый шаг на пути к *према-бхакти*: власть над Господом растет вместе с духовным ростом преданного.

Причина столь удивительного явления, как способность подчинить Бхагавана своей воле, заключается в том, что каждый *садхака* обладает уникальным вкусом, природой и склонностями. Его *бхакти* и практика ее составляющих единственны в своем роде.

С этого момента речь пойдет о преданности, которая приводит *дживу* к вечным и изначальным взаимоотношениям с Бхагаваном. Виды *бхакти*, о которых шла речь до этого стиха, были связаны с телесной концепцией.

Према-бхакти

8.68

прабху кахе, — “*эхо хайа, āге каха āра*”
рāйа кахе, — “*према-бхакти — сарва-сāдхйа-сāра*”

Шриман Махапрабху сказал: «О Рамананда, это можно назвать целью (*садхьей*), но, пожалуйста, добавь что-нибудь к этому». Рамананда Рай ответил: «*Према-бхакти* — вершина совершенства».

* * *

До этого момента Шриман Махапрабху отвечал на все предложения Рамананды Рая: *эхо бāхйа* — «Это внешнее», но сейчас Он сказал: *эхо хайа* — «Возможно». Рамананда Рай заговорил о *бхакти*, свободной от примеси *гьяны*, и Махапрабху ответил: «Хорошо», потому что всё, о чем Рамананда говорил прежде, не способствовало развитию отношений с Господом. Однако *бхакти* без примеси *гьяны* благоприятна для них.

Просьба Махапрабху продолжать указывает на то, что Рамананда Рай на правильном пути. Из стиха «Шримад-Бхагаватам» (10.14.3), приведенного Раманандой Раем в пользу *бхакти*, свободной от примеси *гьяны*, можно понять, насколько могущественны практика такой *бхакти* и слушание *хари-катхи*. Этим можно покорить Бхагавана. В *шрути* подтверждается, что *бхакти* управляет Бхагаваном (*бхакти вайāх пурушах*), однако разные *бхакты* делают это в разной степени.

Садхаки занимаются преданным служением согласно своему настроению и наклонностям, и их власть над Бхагаваном определяется силой их преданности. Одинаковые составляющие *бхакти* они практикуют по-разному, поскольку обладают индивидуальной природой. Это означает, что по-

корность Бхагавана соответствует силе желания преданного служить Ему. По этой причине преданные в *шанта-*, *дасья-*, *ватсалья-* или *канта-бхаве*¹² управляют Бхагаваном в разной степени.

Но что именно покоряет Бхагавана: процесс слушания *хари-катхи* из уст чистого преданного или же состояние слушателя, которого тот достигает под влиянием *хари-катхи*? Чтобы прояснить этот вопрос, Махапрабху попросил Рамананду Рая развить данную тему. Слушатель обретает власть на Бхагаваном, внимая повествованиям о Его играх, если находится на уровне *премы*.

Према-бхакти — преданность, украшенная божественной любовью. Способность своим служением доставлять огромное счастье Кришне называется *премой*. Благодаря практике слушания и повторения на уровне *бхакти*, свободной от примеси *гьяны*, осквернение в сердце постепенно сменяется знанием о своих взаимоотношениях со Шри Кришной и склонностью служить Ему. Затем по милости *сварупа-шакти* в сердце *садхаки* входят энергии *хладини* (трансцендентного блаженства) и *самвит* (знания). Зрелое состояние *шуддха-саттвы* и называется *премой*. Преданное служение Кришне, сопровождаемое такой чистой любовью, известно как *према-бхакти*.

Хари-катха — это одновременно и цель (*садхья*), и способ ее достижения (*садхана*); то же самое можно сказать о *према-бхакти*. *Садхака*, сердце которого исполнено *премы*, практикует составляющие *бхакти* с глубокой любовью, чем доставляет огромное удовольствие Кришне. *Бхакти* можно практиковать, еще не имея *премы*, но Кришне это не доставляет удовольствия. Голодный человек обрадуется и сухой корке хлеба, а сытый откажется от праздничного обеда, на котором мог бы насладиться всеми шестью вкусами (солевым, сладким, горьким, кислым, вязущим и острым).

¹² *Канта-бхава* — другое название *мадхурья-бхавы*.

Видура любил Кришну, и под влиянием его *премы* Кришна с удовольствием съел банановую кожуру, но отказался от устроенного Дурьйодханой роскошного пира в Его честь, поскольку тот не имел и капли любви к Нему. Кришна ел рис с йогуртом, с любовью предложенный Ему женами *брахманов*, Шри Рамачандра — остатки фруктов после *шабары* (женщины низкой касты, жившей в лесу), а Шриман Махапрабху — овощи Кхолавечи Шридхары. Бхагаван с жадностью ест всё, что бы ни предложил Ему *преми-бхакта*. Он с огромной любовью и воодушевлением принимает подношение, сделанное с *премой*.

Лакшми вечно пребывает на груди Шри Нараяны, но, несмотря на это, она считает себя *брахмани*. Поскольку она гордится этим, ее настроение служения недостаточно сильно, и она не может войти в игры Враджа. Когда преданный узнаёт о своих взаимоотношениях с Господом, его жажда служить перерастает в *прему*. Такой *преми-бхакта* дает обет ежедневно повторять святое имя определенное количество раз. Он испытывает настроение, выраженное в этих песнях:

рāдхā-кунда-тата-куйджа-кутīра
говардхана-парвата, йāмуна-тīра

«Беседка на берегу Радха-кунды, склоны Говардхана и берега Ямуны — сама моя жизнь».

хе рāдхе враджа-девīке ча лалите хе нанда-сūно кутах
шīрī-говардхана-калта-пāдана-тале кāлиндī-ване кутах

«О Радха, царица Вриндавана! О Лалита! О сын Нанды Махараджи! Где вы сейчас? Сидите под деревом желаний на Говардхане? Или гуляете по лесу вдоль песчаных берегов Ямуны?»

Поклонение в подобном духе доставляет Бхагавану огромное удовольствие. Господь с жадностью примет из рук тако-

го преданного даже самые простые подношения. Чтобы насладиться *премой*, Он готов танцевать ради чашки пахты.

8.69

*нāнопачāра-крта-пūdжанам āрта-бандхоḥ
премṇаива бхакта-хрдайам сукха-видрутам сйāt
йāват кишуд асти джаṭхаре джараṭхā нипāsā
тāват сукхāйа бхавато нану бхакийа-пейе*

Падьявали, 13

«„Еда и питье приносят истинное удовольствие, когда человек испытывает голод и жажду. Подобным образом поклонение Бхагавану (другу всех страждущих) приносит истинное счастье, когда преданный исполнен *премы*“».

* * *

Не испытывая голода и жажды, человек не оценит и самое изысканное блюдо. Так же и Кришну не привлекают даже самые пышные подношения, если они сделаны без *премы*. С другой стороны, тот, кто испытывает голод и жажду, наслаждается обычным рисом и водой. Кришна тоже счастлив принять самые простые подношения из рук преданного, в сердце которого живет *према*.

Может показаться, что это неудачный пример, поскольку в нем говорится, что простой рис и вода могут удовлетворить только голодного и истомленного жаждой человека. Тем не менее идея выражена ясно: Бхагаван жаден до всего, что предлагается Ему с *премой*. Но каким образом жажда служить Бхагавану пробуждает в Нем ответную жажду? Здесь нет ничего необычного¹³, поскольку Бхагаван отвечает взаимностью

¹³ В этом стихе Рамананда Рай объясняет, что, когда преданный испытывает *прему* и хочет, чтобы Кришна принял его подношение, любовь в его сердце пробуждает у Кришны голод и жажду. Любовь преданного

соразмерно *преме* преданного. Если у преданного в сердце нет *премы*, у Бхагавана не возникает желания принять его служение. Как только у него пробуждается *према*, сопровождаемая неутолимой жаждой служить, у Бхагавана, всегда благосклонного к Своим преданным, пробуждается желание принять это служение. Вот почему Бхагавана здесь называют другом страждущих (*ārtta bandhu*). Шрила Рупа Госвами дал определение *садхане*:

крти-сāдхйā бхавет сāдхйа-
бхāвā сā сādханāбхидхā
нитйа-сиддхасйа бхāвасйа
пṛāкаṭīям хрди сādхйатā

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.2

«Практика составляющих *бхакти* с помощью чувств и ума, нацеленная на *бхава-бхакти*, называется *садхана-бхакти*. *Бхава*, вечно присущая *дживе*, проявляется в сердце, очищенном в процессе *садханы*. Это происходит по милости *нитья-сиддхи маха-бхагаваты гуру*, способного вложить *шуддха-саттву* в сердце достойного ученика».

Чистая преданность — это изначальное и вечно присущее *дживе* состояние. Живое существо — мельчайшая частица исполненного блаженства сознания, искорка (*чит-кана*) всеблаженного духовного солнца (*чит-сурьи*) Шри Кришны. Это состояние счастья, известное как вечно присущая *дживе* любовь к Кришне, пробуждается в процессе *садхана-бхакти* и достигает совершенства. Когда поработанные *дживы* посредством чувств прилагают усилия к достижению *бхавы*, их практику называют *садхана-бхакти*. Цель *садхана-бхакти* — пробудить *бхава-бхакти*.

побуждает Кришну принять подношение, которое может быть очень простым, но Кришна приходит и с наслаждением вкушает его. Почему? Потому что *према* в сердце преданного пробудила у Кришны сильнейшее чувство голода.

Давая посвящение (*дикию*), духовный учитель раскрывает *садхаке* его взаимоотношения со Шри Бхагаваном. Когда *садхака* утверждает в этих взаимоотношениях и со всей решимостью посвящает себя практике, он достигает *бхава-бхакти*. Зрелая *бхава-бхакти* именуется *према-бхакти*. Преданный испытывает величайшее блаженство, когда по милости *ири гуру* осознаёт себя служанкой Шри Радхи. Любовь преданных стимулирует любовь Шри Кришны. Термин *садхана-бхакти* включает все последовательные стадии *бхакти*, такие как *ираддха* (вера), *садху-санга* (общение с чистыми преданными), *бхаджана-анустхана* (практика преданного служения), *анартха-нивритти* (избавление от всех нежелательных привычек), *ништха* (твердая вера), *ручи* (вкус) и *асакти* (привязанность).

8.70

*кри̣ṣṇа-бхакти-раса-бхāвитā мати̣х
кр̣и̣йатạ̄м̣ йади куто 'ни лабх̣йате
та̣тра лау̣л̣йам̣ апи м̣у̣л̣йам̣ эка̣лам̣
джанма-ко̣ṭи-сукрта̣ир̣ на лабх̣йате*

Падьявали, 14

«О добродетельный человек! Если тебе доведется встретить того, кто обладает *кришна-бхакти-расой* (особенно *враджа-расой*), не теряя ни минуты, попроси у него это сокровище. Он отдаст его тебе лишь за одну цену — страстное желание им обладать. А иначе *кришна-бхакти* останется недоступной для тебя, каким бы благочестивым ты ни был».

* * *

Как пишет Шрила Бхактивинода Тхакур, у преданности, полной *кришна-бхакти-расы* (нектара любовного служения Кришне), есть только одна цена — страстное желание.

Бхакти бывает двух видов: преданность, продиктованная правилами и предписаниями *шаштр* (*шаштра-авадхарана-майи вайдхи-бхакти*), и преданность, вызванная страстным желанием обрести настроение вечно совершенных жителей Враджа (*лобха-мулака рагануга-бхакти*). Рамананда Рай здесь имеет в виду только второй тип, *лобха-мулака рагануга-бхакти*. Шрила Чакраварти Тхакур говорит, что единственный способ доставить счастье Кришне заключается в том, чтобы развить сознание, полное нектара любовного служения (*кришна-бхакти-бхавитā мати*). Тогда удачливый человек сможет вступить в царство *рагануга-бхакти*, спонтанной преданности.

В данном стихе *кришна* указывает на Враджендра-нандану Шри Кришну, сына царя Враджа, а под *бхакти* понимается *бхава-бхакти*, начальная ступень совершенства в преданности, которая достигает зрелости в *према-бхакти*. Фраза *према бхакти раса бхāвитā мати* относится к человеку, чей разум настолько полон *ири-кришна-бхакти-расы*, что каждая пора его тела дышит ею. Это настроение можно обрести только по милости Бхагавана. В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.25) сказано:

сатām прасангāн мама вīрийа-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джошаṇād āйив апаварга-вартмани
īраддхā ратир бхактир анукрамишийати

«Обсуждение Моих героических деяний в кругу чистых преданных приносит наслаждение слуху и сердцу. Знание, почерпнутое из таких обсуждений, позволяет быстро избавиться от невежества и постепенно обрести *ираддху* (на уровне *садхана-бхакти*), *рати* (на уровне *бхава-бхакти*) и в конечном итоге *према-бхакти*».

Бхакти-бхаву можно обрести двумя способами: по милости преданного (*бхакта-прасададжа*) или по милости Бхага-

вана (*бхагават-прасададжа*). Но милость Бхагавана приходит только по милости преданного. Поэтому Сваям Бхагаван Шри Кришна нисшел в образе преданного, Шри Чайтаньи Махапрабху, и всех одарил Своей милостью.

Шрила Нароттама дас Тхакур молится Локанатхе Госвами:

*кабе локанātха море саñге лаийā джāбе
īрī рўнера пāда-надме море самарпибе*

«О Гурудев! Когда же ты прольешь на меня милость и приведешь к лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами?»

Подобным образом Шрила Кришнада Кавираджа молится в конце каждой главы «Чайтанья-чаритамриты»:

*īрī-рўна-рагхунātха-наде йāра āйā
чаитанйā-чаритāmрta кахе криñа дāса*

«Постоянно молясь о милости лотосным стопам Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнада Кавираджа, рассказываю „Чайтанья-чаритамриту“».

Бхагаван может даровать *бхакти*, но не настроение служения Ему¹⁴. А вайшнав вместе с *бхакти* передает собственную *бхаву* и личный духовный опыт, и тогда уже совсем нетрудно обрести *прему*. Подобно *расагулле*, пропитанной сиропом, *враджа-раса-расика-вайшнав* полон *према-бхакти-расы* — она буквально сочится из каждой поры на его теле. Каждое мгновение *расика-вайшнав* источает сладостный нектар повествований об играх Радхи-Кришны. Его ум, разум, любовь, характер — всё исполнено *расамайи-бхакти* (сладостной преданности) Кришне.

В общении с *расика-бхактами* пробуждается такая сильная жажда с любовью служить Кришне, что преданный

¹⁴ Здесь под настроением имеется в виду *враджа-бхакти*, т.е. одно из настроений Враджа.

готов отдать за это жизнь. Господь становится ему дороже жизни. Мы все носим эту *према-расу* в своем сердце, но она пребывает в дремлющем состоянии. Пробудить ее можно, лишь слушая *хари-катху*, исполненную *бхакти-расы*. Преданный изучает священные писания по *бхакти* и развивает сознание Кришны, следуя их наставлениям. Таким образом он постепенно погружается в океан *бхава-бхакти*.

Дасья-према — любовь слуги Шри Кришны

8.71

прабху кахе, — “*эхо хайа, āге каха āра*”

ра̄йа кахе, — “*дāс̄йа-према — сарва-сāдх̄йа-сāра*”

Шриман Махапрабху сказал: «Это хорошо, но продолжай говорить дальше». Рамананда Рай ответил: «Любовь в настроении слуги (*дасья-према*) — взаимоотношения слуги и господина — это вершина совершенства».

* * *

Разные преданные обладают *бхакти* разного рода, поэтому существует определенная градация видов *бхакти*. *Джйвера сварūпа хайа нитйа крӣш̄на-дāса*: «Изначальное состояние живого существа — быть вечным слугой Кришны». Внутри *дасья-бхавы* также есть градация. Например, если дождь под созвездием Свати попадает на устрицу, появляется жемчуг. Если он падает на банановый лист, появляется камфора, а если на голову слона — *гаджа-мукта*, слоновья жемчужина в одной из выпуклостей у него на лбу. Если этот же дождь попадает на копыто коровы, появляется желтый фермент *горочана*, а если на бамбук — *вамшиа-лочана*, цветная молочная субстанция, образующая пустоты в бамбуке.

Дождь, попадая на разные объекты, вызывает разные преобразования. Семена манго, *нима*, тамаринда, посаженные в одном саду и выращенные на одной и той же воде из Ганги, приносят разные плоды. Подобным образом все являются слугами Кришны, однако вечное и изначально присущее каждому настроение индивидуально. Поэтому настроение в служении, а также приносимое им счастье может быть разным. В процессе служения, поклонения и *садханы* под руководством Шри Гурудева и вайшнавов вечное изначальное положение *садхаки* (*нитья-сварупа*) проявляется само собой. Но прежде в сердце должна прийти *шуддха-саттва*.

Суть *дасья-бхавы* заключается в следующем: «Шри Бхагаван — объект моего служения. Он мой господин, а я Его слуга». Склонность служить, присущая настроению слуги, называется *дасья-премой*. Служение Бхагавану, лишённое *дасья-бхавы* и характерного для нее чувства обладания (*маматы*), называется обычной *према-бхакти*, или *шанта-премой*, которая не позволяет установить взаимоотношения с Бхагаваном.

Когда чувство обладания по отношению к Господу постепенно усиливается, обычная *према* (*шанта-бхава*) переходит в настроение слуги (*дасья-бхаву*). Наиболее полное выражение *дасья-бхавы* можно видеть во всех спутниках Господа, принимающих участие в Его играх. Это настроение во всей полноте присутствует у преданных, которые находятся в *дасья-расе*, в еще большей степени — у преданных в *сахья-расе*, в еще большей — у преданных в родительском настроении (*ватсалья-расе*) и в максимальной — у преданных в *мадхура-расе*.

Чувство близости и обладания (*мамата*), присущее *дасья-бхактам* Враджа, имеет оттенок родственной и родительской заботы о Кришне. В преданном служении в настроении слуги (*дасья-сева*) присутствуют разнообразные удивительные

проявления *премы*, полные желания удовлетворить Кришну. Во славу *дасья-премы* Рамананда Рай цитирует следующий стих из «Шримад-Бхагаватам».

8.72

*йан-нāма-йирути-мāтреṇа нумāн бхавати нирмалаḥ
тасйа тйртха-падаḥ ким вā дāsāṇām авайишйате*

Шримад-Бхагаватам, 9.5.16

«Дурваса, лучший из *риши*, сказал Амбарише Махарадже: „Если *джива* способна очиститься, слушая благословенные имена Бхагавана, то о чем остается мечтать тем, кто служит Его лотосным стопам — обители всех святых мест?“»

8.73

*бхавантам эвāнучаран нирантараḥ
праййāнта-ниḥйиеша-mano-ратхāнтураḥ
кадāхам аикāнтика-нитйа-киṅкараḥ
прахаршайишйāми са-нātха-джйивитам*

Ямуначарья, Стотра-ратна, 43

«„О Господь, когда я стану Твоим вечным слугой, который не испытывает иных желаний, помимо желания служить Тебе, и постоянно радуется тому, что имеет столь славного господина?“»

* * *

На примере этих двух стихов Шрила Чакраварти Тхакур показывает, что для слуг Бхагавана нет ничего недостижимого. В каждом стихе преданный молит лишь о вечном индивидуальном служении Шри Кришне, видя в этом единственный смысл жизни.

Любовь в настроении слуги не выражает все особенности *према-бхакти*. *Дасья-раса* вечно проявлена на Вайкунтхе, в Айодхье, Двараке, Матхуре и Врадже, но в каждом случае

по-разному. От Вайкунтхи к Айодхье, Двараке и Враджу чувство благоговения и почтения (*айшварья*) уменьшается. Чем ближе к Враджу, тем чувство почтения, присущее преданным в настроении слуги на Вайкунтхе, постепенно исчезает, уступая место сладости *премы* и чувству обладания Господом.

В «Брихад-Бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами говорит, что *дасья-бхакты* во Вриндаване привязаны только к служению Враджендра-нандане Шри Кришне, больше их ничего не интересует. Видя такое служение, его жаждут обрести *дасья-бхакты* Вайкунтхи, Айодхьи, Двараки и Матхуры. Неверно считать, что во Врадже нет великолепия, — напротив, оно там беспредельно. Кришна поднял Гирирадж Говардхан и держал его на одной руке семь дней. Он убил множество демонов, таких как Пугана и Агхасура, и показал маме Яшодe бесчисленные вселенные у Себя во рту. Все эти игры полны великолепия и могущества, но *враджаваси* считают их проявлением могущества Нараяны, влиянием иллюзорной энергии или магией какой-нибудь ведьмы.

Поэтому когда Канхайя (детское имя Кришны) показал маме Яшодe у Себя во рту бесчисленные вселенные, она подумала: «Наверное, какая-то ведьма околдовала моего сына». Чтобы защитить Его, повелителя всего сущего, она омыла Кришну коровьей мочой с навозом, созвала *брахманов*, чтобы они прочли защитные *мантры*, и раздала милостыню от Его имени.

Преданный в *дасья-бхаве* постоянно думает: «Какое служение я могу сделать?» — поэтому в данном стихе слово *кинкара* (которое происходит от *ким кароми* — «Что я могу сделать? Какое служение?») указывает на преданность в *дасья-бхаве*. Уже упоминалось, что во Врадже *дасья* имеет примесь дружеских (*сакхья*) и родительских (*ватсалья*) чувств.

Другой отличительной особенностью *дасья-бхакт* во Врадже является отсутствие благоговения и почтения в чистом

виде. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *дасья-бхава* в настроении пиетета и благоговения сопровождается страхом оскорблений, которые можно допустить в процессе служения. Это не позволяет преданным в *дасья-бхаве* испытать поток *премы*. В *дасья-преме* служение не столь совершенно.

Служение таких *дасья-бхакт*, как Джая и Виджая на Вайкунтхе, исполненное почтения и благоговения, необыкновенно прекрасно, но в нем отсутствует чувство близости (*виширам-бха-сева*). Во исполнение желания Господа они трижды воплотились на Земле в образе демонов и приняли участие в играх, проявленных внутренней энергией Шри Кришны (*йогамайей*). Тем самым они предоставили Господу возможность во всей полноте насладиться *вира-расой*, доступной в сражении. В одном образе Джая и Виджая служили Ему в *вира-расе* в материальном мире, а в другом — своем изначальном образе — продолжали служить Ему на Вайкунтхе.

Большинство преданных в Айодхье находятся в *дасья-бхаве*. Самый возвышенный из них — Шри Хануман. Он посвятил служению Шри Раме всю свою жизнь. Из-за огромной, неутолимой жажды служения он рад любой возможности сделать что-нибудь для Шри Рамы.

Рама присутствует в каждой поре его тела и в каждом его вздохе. Рама — сама его жизнь. Когда Ахи-Равана, младший брат Раваны, хитростью унес Раму и Лакшмана на Патала-локу, чтобы принести в жертву, Хануман убил его, посадил Раму и Лакшмана себе на плечи и полетел обратно в лагерь. Но он не мог служить Господу подобно *дасья-бхактам* Враджа: он не мог посадить Его к себе на колени или поцеловать.

Возможно, что *дасья-бхакты* Двараки превосходят *дасья-бхакт* Айодхьи, но и им недостает дружеской близости.

Шриман Махапрабху, видя, что Рамананда Рай уже близок к желанной цели, сказал следующее.

Сакхья-према — любовь друзей Шри Кришны

8.74

прабху кахе, — “эхо хайа, кичху āге āра”
ра̄йа кахе, — “сакх̄йа-према — сарва-с̄адх̄йа-с̄ара”

Шриман Махапрабху сказал: «*Дасья-према* совершенна, и всё сказанное тобой истинно, но, прошу тебя, продолжай». Рамананда Рай ответил: «*Сакхья-према*, то есть *према-бхакти*, исполненная чувства дружбы, — это вершина совершенства».

* * *

Преданный, исполненный *премы*, считает себя равным Шри Кришне и ни в чем не признает Его превосходства. Есть поговорка: *кхелата м̄ ко к̄ако гусаий̄* — «Во время игры кто кому господин?» Таких преданных называют друзьями (*сакхами*) Кришны, а их настроение в служении Ему — *сакхья-премой*. В ней присутствуют непоколебимая преданность (*нишитха*), характерная для *шанта-бхавы*, настроение служения с чувством *маматы* (обладания), характерное для *дасья-бхавы*, и настроение служения с чувством близости (*вишрамбха-сева*), характерное для *сакхья-бхавы*.

При сравнении этих *бхав* видно, что в *дасья-преме*, несмотря на чувство обладания, сохраняется благоговение (*сам-бхрама-бхава*). «Кришна — мой господин, а я Его слуга». Все друзья Господа на Вайкунтхе, в Айодхье, Двараке и Матхуре считают Шри Кришну и Шри Раму Богом. Однако в *сакхья-преме* Враджа преданный, чувствуя огромную близость с Кришной (*вишрамбха-бхаву*), думает: «Кришна — пастушок, такой же, как и я. Он ничем не лучше меня. Все мы — пастушки и друзья и потому равны». К этому можно добавить: что бы ни сделал преданный в *сакхья-преме*, он всегда доставляет удовольствие Кришне.

Если во время завтрака одному из друзей Кришны особенно понравится какое-то блюдо, он может тут же положить Кришне в рот надкусанный фрукт, сладость или *накору* со словами: «Канхайя, попробуй, как это вкусно!» Они нисколько не смущаются, давая Ему остатки своей пищи. Страх, нерешительность и почтение *дасья-бхавы* отсутствуют в *сакхья-преме*. Там есть только чувство равенства (*сама-бхава*).

Сакхья-према отличается *виширамбхой*, полной любви и доверия, и сопровождается чувством обладания по отношению друг к другу. Арджуна и его братья — вечные спутники Господа, но их *сакхья-бхава* полна почтительности, тогда как *сакхья-бхава* друзей Кришны во Врадже, таких как Субал и Мадхумангал, полна сладости (*мадхуры*).

Далее Рай Рамананда приводит доказательство из «Шри-мад-Бхагаватам».

8.75

иттхам сатām брахма-сукхāнубхūтīā
дāsīām гатānām нара-даиватена
мāīāīритānām нара-дāракеṇa
сāкам виджахрух крта-пуñйа-пуñджāх

Шримад-Бхагаватам, 10.12.11

«Шри Шукадева Госвами сказал Махарадже Парикшиту: „Бхагаван Шри Кришна, который для *гьяни* проявляется как сияние Брахмана, для преданных в *дасья-расе* — как почитаемый Верховный Господь, а для *джив*, очарованных иллюзией, — как обычный мальчик, играет в *сакхья-расе* с удачливыми мальчиками-пастушками Враджа, что является плодом их безмерного благочестия“».

* * *

Существует три вида *садхак*: *гьяни*, *карми* и *бхакты*. Все они осознают Кришну в разной степени согласно своей ду-

ховной практике. В данном стихе описываются три вида *сахак*, выше которых находятся мальчики-пастушки Враджа.

Сатām. *Гьяни* поклоняются Бхагавану с помощью практики *гьяны*, отвлеченного знания. Без *бхакти* невозможно достичь совершенства в *гьяне*, поэтому они принимают прибежище у *бхакти*. Нужно понимать, что слово *сатām* указывает здесь на тех, кто идет по пути *гьяны* с примесью *бхакти*.

Брахма-сукхāнубхўтйā. *Гьяни* поклоняются безличному Брахману как Абсолютной Истине, стремясь раствориться в сиянии Господа. Достигнув совершенства в своей практике, они наслаждаются *нирвишеша-брахманом*. Разве могут они предаваться развлечениям с ним?

Дāsйāм гатāнāм. Это относится к преданным, которые поклоняются Кришне в *дасья-бхаве*, испытывая к Нему глубокое почтение и считая Его объектом своего поклонения. Они видят в Шри Кришне *пара-девату*, *ишта-девату* и *парамарадхья-девату*. Из-за чувства почтения они не могут шутить или играть с Ним.

Мāйāиритāнāм. *Дживы*, которые находятся под влиянием *майи* и привязаны к прагматической деятельности, считают Бхагавана Шри Кришну обычным ребенком. Находясь во власти иллюзорной энергии, они никогда не поклоняются Шри Кришне и не испытывают любви к Нему. Они не способны осознать Кришну, не говоря уже о том, чтобы играть с Ним.

Крта-пуñйа-пуñджā. Это относится к тем, кто накопил огромный запас благочестия, а именно к мальчикам-пастушкам Враджа, которые обладают *сакхья-расой*, настроением дружбы. Согласно комментарию Шрилы Сарасвати Прабхупады, эта фраза говорит о безмерной удаче мальчиков-пастушков Враджа, которые каждое утро вместе с Кришной отправляются в лес на пикник. Их связывают с Ним узы *премы*, полной близости и не знающей почтения. Эти

мальчики-пастушки накопили огромный запас благочестия (*крта-пуñйа-пуñджā*). *Карми*, привязанные к плодам своей деятельности, философы-имперсоналисты (*гьяни*) и мистики (*йоги*) никогда не смогут есть и пить вместе с Кришной, а друзья Кришны по своей великой удаче могут запросто садиться Ему на плечи или возить Его на своих плечах.

Шрила Санатана Госвами пишет: *кртāñāṁ чаритāñāṁ бхагаватаḥ парама-прасāда-хетувена, пуñйāñчāраваḥ пуñджā йешāṁ те итй артхаḥ*. *Крта* означает «поведение или характер мальчика-пастушка». *Пуñйа* — «очаровательный». Причиной такого поведения *сакх*, несомненно, является величайшая милость Кришны, поэтому их называют *пуñйа-пуñджа*, «прекрасными» или «очаровательными». *Пуñджā* здесь означает «группа». Благодаря своей *преме* мальчики-пастушки Враджа обладают зрелой *маматой* по отношению к Кришне.

Иттхāṁ — «погружаться, тонуть в *преме*». В «Шримад-Бхагаватам» (10.12.4–10) описывается, как Кришна и Его друзья украшают друг друга цветами и листьями или крадут друг у друга флейты и посохи. Если Кришна зачем-то уходит в лес один, они тут же отправляются вслед за Ним. Вместе они подражают жужжанию пчел и крику павлинов, играя на своих рожках и флейтах, танцуют с павлинами и сидят, как цапли, на берегу Ямуны. Они вытягивают губы в трубочку, стараясь изобразить клюв цапли, прыгают, как лягушки, гоняются за собственной тенью и предаются другим чудесным забавам. Без тени почтения, с полным доверием и чувством близости они забираются Кришне на плечи, восклицая: *туми кон бада лока, туми āми сама* — «Кто сказал, что Ты великий? Ты такой же, как и мы!» (Ч.-ч., Ади, 4.25)

Шридам кричит Ему: «О, хватит, Канхайя! Что Ты о Себе возомнил? Разве Ты не знаешь, что у Твоего отца всего девять *лакхов* коров, а у моего — одиннадцать!»

Пока Кришна еще спит, они прибегают к маме Яшоде и спрашивают: «О *мата*, где Канхайя? Что Он делает?» Яшода отвечает: «Он спит, не шумите». Но, даже не дождавшись ответа, мальчики вбегают к Кришне и прыгают Ему на кровать с криками: «Канхайя! Ты всё еще в постели? Вставай! Уже пора пасти коров».

В близких отношениях Кришны и Его друзей царит чувство полного равенства. У Кришны также есть друзья в Двараке, например Арджуна, но они не могут вести себя подобным образом. Когда Кришна показал Арджуне Свой вселенский образ, тот задрожал от страха и, сложив ладони, стал возносить молитвы. В Айодхье друзья и братья Шри Рамы — Сугрива, Вибхишана, Лакшман, Бхарата и Шатругхна — также находятся в *сакхья-расе*, но в их отношениях нет близости. Бхарата, Лакшман и Шатругхна не могут сесть рядом со Шри Рамой, поскольку испытывают уважение к Нему. Это не позволяет им чувствовать себя с Ним на равных, подобно *сакхам* во Врадже, где вечно царит близость, сладость, дружба и любовь.

*кāндхе чаде, кāндхе чадāйа, каре кридā-раңа
криңе севе, криңе карāйа āпана-севана!*

*сакхйа — гаурава-самбхрама-хйна
ата эва сакхйа-расера 'тина' гуңа — чихна*

*'маматā' адхика, криңе āтма-сама джйāна
ата эва сакхйа-расера вайа бхагавāн*

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.223–225

«Преданный в *сакхья-расе* служит Кришне и побуждает Кришну служить себе. В конце дружеских поединков они то забираются Кришне на плечи, то возят Его на своих плечах. *Сакхья-расу* отличают три качества: неизменная близость

(*вишйрамбха-прадхāна*), дружба (*сакхйā*) и отсутствие почтения (*гаурава-самбхрама-хйна*)».

Отношения мальчиков-пастушков с Кришной не являются плодом их благочестивой материальной деятельности или какой-либо *садханы*. Это вечно совершенные спутники Господа (*нитья-сиддха-парикары*), всегда занятые любовным служением Ему. Сваям Бхагаван Шри Кришна, Верховная Личность Бога, некогда проявился в образах этих мальчиков-пастушков, чтобы насладиться *сакхья-расой*. Все они — воплощение *сандхини*, аспекта *сварупа-шакти*. Шри Кришна как объект служения раскрывает Себя согласно желанию преданного служить Ему. Вечные спутники выражают это желание во всей полноте, потому что они независимы в своем служении (*сватантрия-майи*). Служа под их руководством (*анугатья-майи*), можно развить такое же настроение, как и у них.

Ватсалья-према — родительская любовь к Кришне

8.76

прабху кахе, — “*эхо уттама, āге каха āра*”

рāйā кахе, — “*вāтсалия-према — сарва-сāдхйā-сāра*”

Шриман Махапрабху сказал: «О Рамананда, это очень возвышенно, но, пожалуйста, говори дальше». Тогда Рамананда Рай сказал, что *ватсалья-према* (родительская любовь к Кришне) — это вершина совершенства.

* * *

В своем комментарии к этому стиху Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что, хотя *сакхья-раса* превосходит *дасья-расу*, есть еще более высокая цель. Рамананда Рай ответил: «*Ватсалья-према* — вершина совершенства». Шрила Сарасвати

Тхакур объяснил сокровенный смысл этих слов: «Шриман Махапрабху выслушал утверждение Рамананды Рая о том, что *сакхья-раса* — это высшая цель, и согласился, что она превосходит *дасья-расу*. В ответ на просьбу Махапрабху продолжать Рамананда Рай описал *ватсалья-прему*, родительскую любовь.

До этого момента Шриман Махапрабху говорил: *эо хайа* — „Хорошо“, но теперь Он согласился: *эо уттама* — „Это вершина“. Все доказательства из писаний, предшествовавшие описанию *сакхья-расы*, касались *садхак* из категории обычных живых существ. Но теперь речь идет о *нитья-сиддхарикирамах*, вечно совершенных спутниках Господа. Преданные в *шанта-* и *дасья-расе* находятся во власти Бхагавана, но, начиная с *сакхья-расы*, преданные имеют власть над Бхагаваном.

Некоторые из этих вечно совершенных спутников предстают как отец и мать Кришны, считая себя Его покровителями и защитниками, а Его — объектом своей милости. Их настроение заботы о Кришне называется *ватсалья-премой*, родительской любовью, которая исполнена еще большей *маматы*, чем *сакхья-раса*. В *ватсалья-расе* можно видеть твердую веру и решимость *шанта-расы*, дух служения *дасья-расы* и дружескую любовь *сакхья-расы*, свободную от смущения или нерешительности. Кроме того, для *ватсалья-расы* характерно чувство, что Кришна нуждается в заботе и защите. Такие преданные, покровительствуя Ему, могут даже накачать, отругать и связать Его.

*вātсалйе шйāнтера гуṇа, дāsйера севана
сеи сеи севанера йхā нāма — ‘пāлана’*

*сакхйера гуṇа — ‘асаикоча’, ‘агаурава’ сāра
маматādхикйе тādана-бхартсана-вйавахāра*

*āpanāre 'pāḷaka' dṛjñāna, kṛiṇe 'pāḷya'-dṛjñāna
'cāri' guṇe vātśalya rasa — amṛta-samāna*

*се амртāнанде бхакта саха дубена āпане
'кṛиṇа — бхакта-вайāа' гуṇа кахе айшварйа-дṛжñāни-гаṇе*

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.226–229

«В ватсалья-расе все отличительные качества *шанты* и *дасьи* выражаются в особом служении, известном как забота.

Суть *сакхья-расы* заключается в близости, свободной от формальностей и почтения, характерных для *дасья-расы*. Благодаря близким отношениям преданный может даже ругать Кришну или управлять Им.

Тот, кто испытывает *ватсалья-прему*, считает себя хранителем и защитником Кришны и заботится о Нем, как о своем сыне. Все качества четырех *рас* (*шанты*, *дасьи*, *сакхьи* и *васталы*) присутствуют в несравненно сладостной *ватсалья-расе*.

Взаимоотношения Кришны и Его преданного в *ватсалья-расе* исполнены такой сладости и блаженства, что Кришна всецело покоряется Своему *бхакте*. Счастье *ватсалья-расы* можно сравнить с океаном нектара, в котором тонет и преданный, и Кришна. Таков вывод *айшварья-гьяни*, постигших великолепие Кришны».

8.77

*нандаḥ ким акарод брахман
ййрейа эвам маходайам
йаййодā vā махā-бхāgā
папау йасйāḥ станаḥ хариḥ*

Шримад-Бхагаватам, 10.8.46

«[Услышав о великой удаче мамы Яшоды, Парикшит Махараджа спросил Шрилу Шукрадеву Госвами:] „О сведущий *брах-*

ман, за какие благодеяния Нанда Махараджа получил в сыновья Кришну, Верховную Личность Бога? Какие праведные поступки совершала мама Яшода, что Сам Верховный Господь Кришна стал называть ее мамой и сосать ее грудь?“»

* * *

Затем Рамананда Рай привел еще один стих из «Шримад-Бхагаватам».

8.78

*нема̃ вири̃нчо на бхаво
на и̃ри̃р апй а̃нга-самй̃рай̃
прас̃адам̃ лебхире гопй̃
йат тат пр̃а̃на вимукти-д̃а̃т*

Шримад-Бхагаватам, 10.9.10

«Шукадева Госвами сказал Махарадже Парикшиту: „О святой царь, милость, которую Яшода-гопи получила от Шри Кришны, дарующего освобождение, неведома Брахме, Шиве и даже Лакшми, которая всегда находится на груди у Господа Вишну“».

* * *

Шри Кришна послушен *ватсалья-бхаве* Своих родителей. Верховный Господь, исполненный безграничного могущества, находится во власти *премы* матери Яшоды и потому позволяет ей связать Себя. А иначе как еще можно связать Его, безграничного внутри и снаружи, сверху и снизу?

Чувство обладания у Яшоды столь велико, что она считает Кришну единственным объектом своей заботы и защиты. Она связала Его ради Его же блага. В действительности Его связала ее *ватсалья-према*, и в этом заключалась милость Кришны к матери Яшоде. Мир еще не слышал о такой милости. Она недоступна даже Брахме — сыну Господа, Шиве,

проявившемуся из Его тела, и самой Лакшми, вечно живущей у Него на груди.

В «Шримад-Бхагаватам» (9.4.63) Господь провозгласил: *ахам бхакта-парāдхїнах* — «Я всегда покоряюсь Своему преданному». В *дама-бандхана-лиле*, когда мама привязала Кришну к ступе, Его любовь к Своему преданному проявилась в наивысшей степени.

Говоря о *сукрити* (духовных заслугах) Нандарая и Яшоды, наши *ачарьи* отмечают, что оба они были вечно совершенными спутниками Господа. Подвиги аскетизма совершали не они, а Дрона и Дхара — частичные проявления Нанды и Яшоды. Они просили у Господа Брахмы благословение обрести взаимоотношения с Бхагаваном в *ватсалья-преме*. Господь Брахма знал, что они — частичные проявления Нанды и Яшоды, и, желая завоевать любовь Шри Кришны, ответил им: *татхāсту* — «Быть по сему!» Возможно ли даровать *враджа-прему*, не обладая ею?

Если Нанда Махараджа и Яшода-майя — вечные родители Шри Кришны, зачем им совершать аскезы? Всё это произошло по воле *йогомайи*, устраивающей подобные человеческим игры Господа. Господь Брахма знал, что это положит начало играм Бхагавана в материальном мире.

Дрона и Дхара попросили благословение в присутствии великих мудрецов, у которых была вера в *бхакти*, проникнутую настроением *айшварьи*. Тем не менее Дрона и Дхара просили именно о *пара-бхакти*, которая проявилась как изначально присущая им *ватсалья-према*. В действительности по благословию Господа Брахмы невозможно стать матерью и отцом Шри Кришны.

Когда Нанда и Яшода низошли в этот мир в своих изначальных образах, их частичные проявления слились с ними. Об этом говорит слово *татхāсту*, использованное Господом Брахмой. Господь Брахма бесконечно далек от положения

Нанды и Яшоды. Как же он мог дать такое благословение? Он сам жаждет родиться кем-нибудь во Врадже: оленем, птицей, деревом или лианой — и обрести пыль со стоп обитателей Враджа, чтобы его жизнь стала успешной:

*тад бхӯри-бхāгийам иха джанма ким апй аṭавийām
йад гокуле 'ни катамāнхри-раджо-'бхишекам
йадж-джйвитаṃ ту никхилаṃ бхагавāн мукундас
тв адийāпи йат-пада-раджаḥ ирути-мргйам эва*

Шримад-Бхагаватам, 10.14.34

«О мой Господь! Для меня было бы великой удачей родиться где-нибудь в лесу Гокулы и умастить свое тело пылью с лотосных стоп *враджаваси*. Верховная Личность Бога, Мукунда, — сама их жизнь. Даже олицетворенные Веды жаждут обрести пыль с их лотосных стоп. Если мне не дано родиться ни в одном из видов жизни во Вриндаване, то позволь стать хотя бы камнем на окраине Нанда-Гокулы, о который женщины, убирающие в деревне отхожие места, очищают стопы! Тогда благословенная пыль с их стоп ляжет мне на голову. [Или: Позволь мне стать холмом Брахма-парвата, чтобы я мог видеть сладостные игры Радхи-Кришны и служить Им.]»

Нанда и Яшода — вечные спутники Кришны, и их *ватсалья-према* тоже вечна. Тогда возникает вопрос: если *ватсалья-прему* невозможно обрести ценой аскез, какой же смысл в практике и поклонении *садхак*, стремящихся к *ватсалья-бхаве*? Ответ таков: они, несомненно, достигнут желанной цели, если будут поклоняться Шри Кришне под руководством Нанды и Яшоды. Однако занять место Нанды и Яшоды не дано никому.

У Нанды Махараджи было пять братьев, старшим из которых был Упананда. Их отец Парджанья хотел сделать его царем, но Упананда ответил: «Я не достоин занять это положение. Пусть Нанда станет царем». Парджанья очень

обрадовался и объявил Нанду царем Враджа. Все жители приветствовали такое решение.

Нанда был полностью отрешен, и к тому же долгое время у него не было детей. Но как только у него родился Кришна, вся его отрешенность сменилась на привязанность. Его дом и царство — всё было предназначено для Кришны. Они с женой делали все, чтобы Кришна ни в чем не нуждался. Оба только и были заняты тем, чтобы накормить своего сына свежим маслом, посадить Его к себе на колени и приласкать. Они то и дело с любовью ругали Его, а Яшода однажды даже привязала Его к ступе.

Когда Нанда и Яшода узнали, что дочь Вришабхану Махараджи, Радха, получила благословение Дурвасы Муни готовить пищу, которая дарует здоровье и долголетие, они с великим почтением пригласили Ее к себе во дворец и попросили, чтобы Она всегда готовила для Кришны. Даже когда Радха вышла замуж, мама Яшода, терпеливо снося проклятия и жалобы Джатилы, свекрови Радхи, и задаривая ее подарками, продолжала приглашать Радху готовить для Кришны. Нанда и Яшода любили Радху не меньше, чем Кришну. В этом особенность родительской любви Нанды и Яшоды. Свидетельство тому можно найти в «Падьявали» (126):

*íрутим апаре смртим итаре
бхāратам аниē бхаджанту бхава-бхīтāх
ахам иха нандам ванде
īасīāлинде парам брахма*

«[Рагхупати Упадхьяя произнес:] „Из страха перед материальным существованием одни поклоняются *шрути*, другие — *смрити*, а третьи — „Махабхарате“. Я же всегда буду поклоняться Нанде Махарадже, во дворе дома которого Сам Парабрахман ползает на четвереньках, словно обычный ребенок“».

Такими молитвами все *риши* и *муни*, включая Нарадгу, прославляли Нанду и Яшоду. Кришна совершил много разнообразных игр, но никому, кроме Яшоды, Он не позволил связать Себя. Когда Он с посланием мира пришел в Хастинапур, Дурьйодхана приказал связать Его веревками, но Шри Кришна явил Свой вселенский образ и все собравшиеся, включая Дурьйодхану, преисполнились страха. Нигде в писаниях не найти упоминаний, чтобы Его связала Деваки или Каушалья. Только Яшода смогла сделать это. Подобные человеческим отношения Яшоды и Нанды с Кришной не имеют себе равных.

Источник всех воплощений, безгранично могущественный Верховный Господь Шри Кришна, находясь во власти зрелой *ватсалья-премы* Яшоды, позволил связать Себя, видя в этом величайшее счастье. Несомненно, Он жаждал такой *ватсалья-расы*. Таким образом Яшода, гордившаяся безмерной удачей, выпавшей на ее долю, стала еще удачливей благодаря этой *лиле*, исполненной как *айшварьи*, так и *мадхурьи*.

Невозможно описать боль разлуки, которую испытывали Нанда и Яшода, когда Кришна уехал в Матхуру. Яшода стала подобна куску сухого дерева, а Нанда Махараджа ни с кем не разговаривал и не выходил за ворота своего дома. Постоянно думая о своем сыне, он только звал Его и плакал. Утопая в бездонном океане *ватсалья-премы*, он продолжал искать Его повсюду. Каждую секунду он с надеждой смотрел в сторону Матхуры, думая: «Он вот-вот вернется!»

Когда Уддхава приехал во Вриндаван и попытался утешить Нанду, чувство разлуки Нанды лишь усилилось стократ. Уддхава сказал: «О Нанда Махараджа, выйди, погуляй немного. Тебе надо развеяться». Нанда ответил: «Скажи, Уддхава, куда мне пойти? Куда бы я ни пошел, повсюду я вижу моего Канхайю и плачу больше прежнего. Мне всё напоминает

о Кришне, и эти воспоминания ранят мое сердце. Нет конца моим страданиям, но жизнь никак не покинет меня!»

Уддхава сказал: «О Нанда! Твой сын — Сам Бхагаван, Верховный Господь». На это Нанда с удивлением ответил: «Уддхава, я считал тебя очень разумным, но, как видно, я ошибся! Ты не знаешь признаков Бхагавана. Разве Бхагаван испытывает голод? Но стоило Яшоде задержаться и вове­мя не накормить Его маслом, как Он разбивал в доме все горшки. А разве Бхагаван станет воровать? Но наш мальчик не пропустил ни одного дома во Врадже, чтобы там чего-то не украсть.

О дорогой мой Уддхава, если и был один истинный отец в этом мире, так это Дашаратха Махараджа. Когда Шри Рама ушел в лес, тот не смог прожить ни секунды — жизнь тут же покинула его. Но я не могу последовать его примеру, потому что, уезжая, Канхайя сказал: „Я обязательно вернусь“. И я верю, что Он непременно вернется. Если я умру, не дождав­шись Его, а Он вернется и спросит Свою мать обо мне, изве­стие о моей смерти сильно Его огорчит. А если Он несчастен, то я буду в сотни раз несчастнее, где бы я ни находился. По­этому уж лучше я буду страдать, но никогда не стану причи­ной несчастий своего сына».

Великий *пандит* Уддхава был озадачен: родительская любовь Нанды и Яшоды находилась за пределами его понима­ния. С того самого дня, как Кришна уехал, у них в доме не раз­водился огонь и не готовилась еда. Для кого им было гото­вить? Все горшки стояли вверх дном, очаг зарос паутиной.

Сколько сладостных и очаровательных игр связано с *ват-салья-расой*! Ст­ило Кришне лишь увидеть палку в руке мамы Яшоды, как от Его божественного величия не оставалось и следа. Когда Яшода заглянула Кришне в рот, узнав, что Он ел глину, она увидела там всю вселенную. Приняв это за магию ведьмы, она только еще больше стала ласкать своего сына, и ее

любовь к Нему безмерно возросла. По сей день олицетворенные Веды жаждут обрести пыль с лотосных стоп *враджаваси*.

Канта-према — настроение возлюбленных Кришны

8.79

прабху кахе, — “эхо уттама, āге каха āра”

ра̄йа кахе, — “*кāнтā-бхāва* — *према-сāдхйа-сāра*”

Шриман Махапрабху сказал: «*Ватсалья-према* очень возвышенна, но, пожалуйста, продолжай дальше». Тогда Рамананда Рай ответил: «*Канта-према* — это вершина совершенства».

* * *

Кāнтā-према означает считать Кришну своим возлюбленным и чувствовать себя возлюбленной Кришны, которая доставляет Ему наслаждение и не заботится о собственном счастье. Она испытывает желание встретиться с Ним лишь ради Его счастья. Как пишет Шрила Бхактивинода Тхакур, *ватсалья-прему* можно считать совершенством любви, однако есть еще одна *раса*, которая превосходит ее и считается вершиной совершенства. *Канта-бхава* (настроение возлюбленной), несомненно, является наивысшим проявлением *премы*. В *шанта-преме* отсутствует чувство обладания (*мамата*), в *дасья-расе* — чувство близости и доверия (*виширамбха* и *вишиваса*), в *сакхья-расе* — переполняющая сердце любовь, а в *ватсалья-расе* — свобода от смущения. Поэтому в каждой из этих *рас према* не достигает своей полноты. Пробуждающаяся в сердце *канта-бхава* к Шри Кришне восполняет все эти недостатки, открывая неиссякаемый источник *према-таттвы*, поэтому *канта-бхава* — это наивысшая цель.

Шрила Сарасвати Прабхупада говорит, что *ватсалья-према* превосходит *сакхья-прему*, и всё же Махапрабху хочет услышать нечто большее. Понимая Его желание, Рамананда

Рай говорит о *канта-бхаве* как о вершине совершенства. В действительности истинный смысл *канта-бхавы* заключается в настроении трансцендентных возлюбленных (*паракия-бхаве*), присутствием только *враджа-гопи* и развивающемся от *бхавы* до *махабхавы*, тогда как *ватсалья-према* развивается только до уровня *анураги*. В *канта-бхаве* *гопи* отдают служению Кришне свое тело, выражая тем самым настроение служения во всей полноте. В них жажда служения достигает наивысшего предела:

мадхура-расе — *кри̣ṣṇа-ни̣шт̣х̣ā, сев̣ā ати̣й̣ай̣а*
сах̣й̣ера асан̣коча, л̣āлана-мамат̣дхик̣й̣а хай̣а

к̣ан̣та-бх̣āве нидж̣āн̣га дий̣ā карена севана
ата эва мадхура-расера хай̣а 'пай̣ча' гу̣ṇа

āḳāị̄āди гу̣ṇа йена пара пара бх̣ūте
эка-дуи-тина-ч̣āри краме пай̣ча пр̣тхив̣й̣те

эи-мата мадхуре саба бх̣āва-сам̣āх̣āра
ата эва āсв̣āд̣дхик̣й̣е каре чаматк̣āра

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.231–234

«В *мадхура-расе* качества, присущие всем предыдущим *расам* — привязанность к Кришне, служение Ему, всевозрастающее чувство дружбы и желание заботиться о Нем, — бесконечно возрастают. Героиня служит своему возлюбленному, отдавая ему свое тело. Поэтому здесь присутствуют все пять трансцендентных качеств, подобно тому как в материальных элементах, начиная с эфира, одно за другим проявляются все материальные качества. Сначала проявляется одно качество, затем второе, третье и четвертое, пока все пять не проявятся в элементе земли. В настроении любовников присутствуют настроения всех других *рас*, что создает неповторимый по силе и изумительный вкус».

8.80

*нāйām и́рийо 'нга у нитāнта-ратеḥ прасāдах
свар-йоошитām налина-гандха-ручāм куто 'нйāх
рāсотсаве 'сйа бхуджа-даңда-грхīта-каңṭха-
лабдхāйишиām йа удагād враджа-сундарйīнām*

Шримад-Бхагаватам, 10.47.60

«„На празднике *раса* Бхагаван Шри Кришна Своими лиано-подобными руками обнимял *враджа-гопи*, исполняя все их желания. Дарованная им милость неведома даже прекрасной Лакшми, вечно пребывающей на груди Бхагавана, а также женщинам с райских планет, благоухание и цвет тела которых напоминают цветок лотоса. Что же тогда говорить о других?“»

* * *

Этот стих можно прокомментировать по-разному.

Рāсотсаве — «на празднике *раса-лилы*». Слово *утсав* здесь имеет особый смысл. На этом празднике *гопи*, доставив Кришне полное удовлетворение, становятся еще прекраснее. *Раса-лила* включает в себя все виды *лил*. *Рāса* (*рāса-лила*) берет начало в *расе* и проявляется на основе *расы*, то есть блаженства.

Бхуджа-даңда-грхīта-каңṭха-лабдхāйишиām — руки, напоминающие лианы, округлые и красивые от плеча до кисти, Кришна кладет на плечи *гопи*, исполняя желание их сердца.

Здесь наши высокочтимые Госвами объясняют, что *расика-шекхара* Кришна кладет Свои прекрасные, шаловливые, чудесно украшенные, дарующие радость, очень мягкие, нежные и прохладные руки *гопи* на шею. Сомкнув руки у них на шее, по форме напоминающей раковину и украшенной тремя благоприятными линиями, Он словно молит их исполнить самые сокровенные желания Его сердца: «О *гопи*, не покидайте Меня, не уходите и также не позволяйте Мне уйти, а иначе

Меня поглотит бездонный океан *премы*. Вы Мои единственные спасители».

Прасāда — милость. В данном случае означает счастье *гопи*, обретенное в служении Шри Кришне, когда они отдали Ему свое тело. Это наивысшее счастье близкого личного общения с Кришной, недоступное даже Лакшми, не говоря уже об *ансарах* или женах полубогов.

Айге — золотая линия на груди Кришны. Это не кто иной, как Лакшми, вечно пребывающая на груди Шри Нараяны — воплощения великолетия (*вайбхава-сварупы*) Шри Кришны.

Нитāнта-ратех — «та, что страстно любит Кришну». Когда Лакшми видит великую удачу *гопи* в обществе Шри Кришны, ей тоже хочется принять участие в *раса-лиле*. Ради этого она начинает совершать аскезы, которые по сей день еще не увенчались успехом.

Шрийах. Благая удача прекрасных *враджа-гопи* недоступна даже Лакшми.

Нāйам. Слово *айам* снова указывает на Лакшми, а также на цариц Двараки. Несмотря на огромную жажду обрести *рати* к лотосным стопам Враджендра-нанданы, они не имеют ее, поскольку не могут понять уникальность *расы*, присущей Шри Кришне и отсутствующей в Шри Нараяне.

8.81

tāsām āvirabhūc cхауріх
смайамāна-мукхāмбуджах
nītāmбара-дхарах срагvī
sākīān манматха-манматхах

Шримад-Бхагаватам, 10.32.2

«Шукадева Госвами сказал Парикшиту Махарадже: „Когда *гопи* пропели скорбную песнь разлуки, Мадана-мохан, чарующий самого бога любви, неожиданно появился среди них,

Канта - према

в желтых одеждах, украшенный гирляндой из лесных цветов и с нежной улыбкой на лотосном лице“».

* * *

Образ Господа, описанный здесь, проявляется только в *канта-расе*. Этот привлекательный, сладостный образ является центром внимания и привязанности для собравшихся на танец *раса* возлюбленных Кришны, прекрасных *враджа-гопи*. Мгновение разлуки с этим изумительным, чарующим образом Господа кажется им долгим, словно миллионы лет. Этот образ Шри Кришны проявляется в глубине их сердца, разрывая его на части и лишь усиливая их страдания. Такие чувства можно испытать только в *канта-бхаве* и ни в какой другой из *рас*.

8.82–83

кришна-пра̄нтира упāййа баху-видха хайа
кришна-пра̄нти-тāратамйа бахута āчхайа

кинту йāра йеи раса, сеи сарвоттама
татастха хайā вичāриле, āчхе тара-тама

«К Кришне ведет много путей, но каждый из них позволяет приблизиться к Нему в разной степени. В какой бы *расе* (то есть в каких бы отношениях) с Господом ни находился преданный, она для него наилучшая. И всё же, если рассмотреть существующие между *расами* различия с нейтральной точки зрения, станет ясно, что есть градации *премы*».

* * *

Существует много видов духовной практики, которая ведет к Шри Кришне, много разнообразных вкусов и настроений преданности. Каждый вид *садханы* дает возможность постичь определенный образ Шри Кришны. *Бхакти* с примесью

отвлеченного знания позволяет достичь *брахмаджьоти*, сияния тела Шри Кришны. *Бхакти* в настроении почтения и благоговения ведет к Шри Нараяне, который представляет Собой проявление великолепия Шри Кришны. А с помощью чистой преданности (*шуддха-бхакти*) можно прийти к Самому Шри Кришне.

В зависимости от настроения — *дасыи, сакхьи, ватсальи* или *матхуры*, — благодаря которому преданный достигает Его обители, Кришна предстает в соответствующем образе. Для *дасья-бхакт* Он — Верховный Господь, для *сакхья-бхакт* — друг, для *ватсалья-бхакт* — сын, а для тех, кто находится в *кантабхаве*, — самый дорогой возлюбленный. В каком бы настроении преданный ни находился, для него это настроение является вершиной совершенства. Шри Кришна — *акхила-расамурти*, полное воплощение всех сладостных *рас*: пяти основных и семи второстепенных. Шукадева Госвами говорит:

маллāнāм айāнир нрñāм нара-варах
стрйñāм смаро муртимāн
гопāнāм сва-джано 'сатāм кишти-бхуджāм
ийāстā сва-питрох ийййух
мртйур бходжа-патер вирāд авидушйāм
таттвам парам йогинāм
вриññīnāм пара-деватети видито
раñгам гатах сāграджах
Шримад-Бхагаватам, 10.43.17

«О Парикшит, когда Шри Кришна, воплощение всех *рас*, вышел на борцовскую арену вместе со Своим братом Шри Баларамой, все собравшиеся восприняли Его по-разному согласно присущей им *расе*. Могучие борцы увидели в Кришне силу удара молнии; молодые женщины, полные *матхурья-расы*, — воплощение бога любви и сердце стали предавать-ся сладким грезам; обычные люди — лучшего среди людей,

а *гопы* — своего родственника. Греховные правители увидели в Нем олицетворенное возмездие, а пожилые мужчины и женщины — чудесного ребенка. Камса, царь Бходжи, узнал в Нем воплощенное время и саму смерть, неразумные материалисты — вселенский образ, *йоги* — Абсолютную Истину, а Вришни, всецело преданные Господу, — высшее почитаемое Божество».

Таким образом *йоги* почувствовали *шанта-расу* (нейтральное настроение); Вришни — *дасья-расу* (настроение служения); мальчики-пастушки, неистощимые на шутки, — *сакхья-расу* (дружбу) и *хасья-расу* (смех); Нанда Махараджа и другие пастухи — *ватсалья-расу* (родительскую любовь) и *каруна-расу* (сострадание). Женщины почувствовали *мадхура-расу* (любвные желания); борцы — *вира-расу* (воинственность); обычные люди — *адбхута-расу* (изумление); злобные цари — *раудра-расу* (гнев); Камса — *бхаянака-расу* (страх), а материалисты — *вибхатса-расу* (отвращение).

Давая *мантру*, Шри Гурудев устанавливает определенные отношения между индивидуальной *дживой* и Бхагаваном, и эти отношения отвечают настроению (*расе*), изначально присущему *дживе*. Далее *джива* должна внимательно и сосредоточенно следовать процессу поклонения, данному духовным учителем, пока не достигнет желанной цели. Из всех настроений преданности *канта-бхава*, несомненно, наивысшая.

8.84

*йатхоттарам асау свāда-
вишеиоллāса-майй апи
ратир вāсанаййā свāдвī
бхāсате кāпи касйачит*

Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.38

«„В каждом последующем виде *рати* наблюдается последовательное нарастание вкуса, удовольствия и силы эмоций.

Наивысший вкус проявляется в *мадхура-расе*, взаимоотношениях возлюбленных“».

* * *

В комментарии к этому стиху Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что Рамананда Рай уже перечислил много целей и способов прийти к Шри Кришне, но теперь он хочет отметить существующую между ними градацию. Человек выбирает один из путей согласно своему духовному уровню и достигает соответствующей *кришна-премы* как своей высшей цели. В каждом случае такая *према*, или *раса*, становится для него вершиной совершенства.

Прийти к Кришне — это, несомненно, единственная достойная и благоприятная цель. Из четырех основных *рас*, а именно: *дасы*, *сакхы*, *ватсалы* и *мадхурь*, наилучшей для преданного является та, к которой он имеет естественную склонность. Утвердившись в своей *расе*, он не осознаёт градацию, существующую между *расами*. Но беспристрастный анализ всех пяти *рас* показывает, что *мадхура-раса* является наивысшей.

8.85–88

*пӯрва-пӯрва-расера гуґа — паре-паре хайа
эка-дуи гаґане пайґча парйанта баддхайа*

*гуґадхикйе сваддхикйа бадде прати-расе
ийанта-дасйа-сакхйа-ватсалйера гуґа мадхурете ваусе*

*акайадидра гуґа йена пара-пара бхӯте
дуи-тина гаґане бадде пайґча пртхивите*

*парипӯрґна-кришґна-прайґпти эи 'према' хаите
эи премара ваийа кришґна — кахе бхаґавате*

«С каждой *расой* наблюдается постепенное нарастание трансцендентных вкусов: каждая последующая имеет качества предыдущей, поэтому вторая *раса* имеет два качества, третья — три и, наконец, пятая — пять. С увеличением качеств каждая последующая *раса* обладает б́льшим вкусом, поэтому в *мадхура-расе* присутствуют качества всех предшествующих *рас*: *шанты*, *дасы*, *сакхы* и *ватсалы*. Это легко понять на следующем примере: число качеств в каждом последующем материальном элементе (имеются в виду эфир, воздух, огонь, вода и земля) увеличивается на одно, пока все они не проявляются в последнем, пятом элементе (земле). Таким образом, поскольку в *канта-преме* присутствуют качества всех предыдущих *рас*, она считается наилучшей. На самом деле *канта-према* имеет полную власть над Шри Кришной, что подтверждается в „Шримад-Бхагаватам“».

* * *

Эфир, воздух, огонь, вода и земля — это пять материальных элементов, из которых происходят пять соответствующих качеств, воспринимаемых нашими чувствами: звук, прикосновение, образ, вкус и запах. Эфир обладает только качеством звука. В элементе воздуха присутствуют два качества — звук и прикосновение. Огонь вмещает звук, касание и форму, а вода — звук, прикосновение, форму и вкус. Элемент земли содержит в себе все пять качеств — звук, прикосновение, форму, вкус и запах. Подобно тому как в элементе земли присутствуют качества эфира, воздуха и так далее, наряду с характерным для него качеством запаха, *канта-бхава* обладает качествами всех четырех *рас*, начиная с *шанта-расы*, а также собственным исключительным качеством — доставлять удовольствие Кришне, отдавая Ему свое тело. Именно благодаря этому последнему качеству *кришна-према* во всей

полноте проявляется только в *мадхура-расе*. Только в этой *расе* можно иметь полную власть над Кришной.

Канта-бхава включает все виды служения, выполняемые спутниками Кришны в остальных *расах* — Его слугами, друзьями и родителями. Непоколебимая преданность *шанта-расы*, дух служения *дасы*, близость *сакхьи* и родительская забота *ватсалы* — все эти качества можно видеть в *мадхурья-расе*. Однако у нее есть одно уникальное качество: доставлять удовольствие Кришне, служа Ему своим телом. *Враджа-гопи*, героини *канта-бхавы*, отказались от всех материальных желаний, дома, семьи, друзей и даже собственного тела, словно это пучок соломы.

8.89

*майи бхактир хи бхṛтānām
амртатвāйа калпате
дишṭīyā йад āсīн мат-снехо
бхаватīnām мад-āпанах*

Шримад-Бхагаватам, 10.82.44

«„О *гопи* Враджа, преданное служение Мне дарует бессмертие всем живым существам, но ваша любовь ко Мне не имеет себе равных. В этом ваша несравненная удача и источник величайшей радости, ибо такая любовь непременно приведет вас ко Мне“».

* * *

О боли разлуки, которую испытывают *гопи*, рассказывается в «Шримад-Бхагаватам» при описании их встречи с Кришной на Курукшетре. Шри Кришна прославил их тогда, назвав в высшей степени удачливыми, поскольку только *канта-према* имеет над Ним полную власть.

8.90

*кришнера пратиджн̄а дрд̄ха сарва-к̄але а̄чхе
йе йаичхе бхадже, криш̄на т̄аре бхадже таичхе*

«Шри Кришна дал обет на все времена, что Он будет вознаграждать человека ровно настолько, насколько тот служит Ему».

* * *

В «Бхагавад-гите» (4.11)¹⁵ Он также сказал:

*йе йатх̄а м̄ам прапад̄йанте
т̄ам̄с татхаива бхадж̄ам̄й ахам
мама варт̄м̄анувартанте
мануш̄ий̄ах̄ п̄арт̄ха сарвай̄ах̄*

«О Партха, насколько человек предается Мне, настолько Я одариваю его Своей милостью. Каждый следует Моим путем».

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в своем комментарии к этому стиху, что Господь в награду за поклонение дарует желанный плод. Преданный на пути *шуддха-бхакти* поклоняется Бхагавану лишь с целью обрести преданное служение трансцендентному образу Господа, и Тот делает его Своим вечным спутником и дает ему вечное и исполненное любви служение. Бхагаван исполняет желания имперсоналистов, даруя им освобождение (*нирвишеша-нирвану*), когда они погружаются в имперсональное сияние Господа. Верховный Властелин, Он дарует желанные плоды *карми* и богатство или освобождение *йогам*. Среди всех возможных достижений служение Враджендра-нандане Шри Кришне на Голоке Вриндаване является наивысшим.

¹⁵ В некоторых вариантах «Чайтанья-чаритамриты» этот стих входит в диалог под номером 91, но Шрила Сарасвати Тхакур на основе других версий «Чайтанья-чаритамриты» дает его в своем комментарии к 90-му стиху.

Из комментария к этому стиху «Бхагавад-гиты» можно понять, что плоды различных видов поклонения неодинаковы. Человек обретает желанные плоды согласно типу *бхаджана*, который он совершает.

Некоторые понимают фразу *манушийāх пāртха сарвайāх* в этом стихе иначе: поскольку все пути ведут к Бхагавану, Он всем воздаст в равной степени независимо от формы поклонения. Такая точка зрения в корне неверна. «Шримад-Бхагаватам» и другие писания опровергают глупую теорию о том, что невежды-материалисты (*карми*), философы-эмпирики (*гьяни*) и чистые преданные (*преми-бхакты*) достигают одной и той же цели. В «Бхагавад-гите» (9.25) говорится:

*йāнти дева-вратā девāн
питṛñ йāнти питṛ-вратāх
бхūtāни йāнти бхūтеджйā
йāнти мад-йāджино 'пи мām*

«Тот, кто поклоняется полубогам, отправится на планеты полубогов; кто поклоняется духам и привидениям — станет одним из них; кто поклоняется предкам — отправится на планету предков. Те же, кто поклоняется Мне, непременно придут ко Мне».

В вышеприведенном стихе Бхагаван говорит: «В каком настроении человек предается Мне, в таком же Я отвечаю ему взаимностью. В действительности все поклоняются лишь Мне одному. Поистине, Я — наивысшая и единственная цель всех учений. Чистые преданные обретают блаженство вечного служения Мне как трансцендентной личности в Моей высшей духовной обители. Имперсоналисты разрушают себя, достигая *нирвана-мукти* (освобождения, связанного с прекращением материального бытия) в имперсональном сиянии Брахмана. Для войдистов (*шуньявади*) Я предстаю как пустота, сводя на нет само их бытие. Если это грубые матери-

алисты, привязанные к этому миру, Я покрываю их душу, делая их сознание подобным мертвой материи, — они постигают Меня в виде материи. Для *йогов* Я проявляюсь как Верховный Господь и предлагаю им все богатства этого мира в виде различных йогических совершенств и освобождение. В зависимости от вида веры иногда Я даю им родиться в брэнном теле. Таким образом Я проявляюсь во всем. Все виды практик ведут только ко Мне. Однако нужно понять, что из всех возможных достижений служение Мне — наивысшее. Несомненно, у человека есть множество путей, но все они ведут лишь ко Мне одному».

8.91

*эи 'преме'ра ануру́на нā пāре бхаджите
ата эва 'рñи' хайа — кахе бхāгавате*

«Как говорит Кришна в „Шримад-Бхагаватам“ [10.32.22], „Если Я не могу вознаградить преданного за его поклонение Мне, несмотря на данное Мной обещание, Я навечно остаюсь у него в долгу“».

* * *

Взаимность в *бхаджане* означает, что, когда преданный служит Господу с определенным желанием в сердце, Кришна исполняет это желание. Так Он отвечает на *бхаджан* преданного. Другой вид взаимности имеет место, когда Господь делает всё, чтобы удовлетворить Своего преданного, в каком бы настроении тот ни желал Ему служить. Но если всеосвершенные *гопи* не имеют ни тени желания собственного счастья, то как тогда Кришне ответить взаимностью и воздать им должное? Их заботит лишь Его счастье, и, чтобы исполнить их желание, Он должен осчастливить Самого Себя. *Гопи* Враджа отказались от всего и без остатка отдали себя

Шри Кришне. Но Сам Кришна ради одной из них не может отвергнуть всех остальных. Он не может отвергнуть никого из Своих преданных, не говоря уже о *гопи*. Поэтому Он не в силах воздать им за их любовь, в чем и признается в «Шримад-Бхагаватам» (10.32.22).

8.92

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджāм
сва-сāдху-кртйāм вибудхāйушйāни вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-ирнкхалāх
самврйчйа тад вах пратийāту сādхунā*

«„Мои дорогие *гопи*, ваша встреча со Мной невинна и безусловно чиста, потому что у вас нет и тени желания собственного счастья. Она преисполнена в высшей степени чистой любви. Хотя привязанность к дому и родным очень трудно преодолеть, вы не раздумывая оставили их. Ради любовного служения Мне вы преступили все законы морали, царящие в этом мире. Даже если жизнь Моя будет такой же долгой, как у полубогов, Я не смогу воздать вам и за крупицу вашей любви, жертвы и служения. Мягкосердечные, вы в любой момент готовы освободить Меня от этого бремени, но всё же Я навеки останусь у вас в долгу“».

* * *

Канта-према превосходна во всех отношениях, поскольку только перед такими преданными Кришна остается в неплатном долгу. *Према-мадхурья*, которой обладают *гопи*, — это ось колеса, которое символизирует собой Кришну. Ось поддерживает колесо и позволяет ему вращаться. Так же и Кришна без *гопи* становится *нирвишешей* — лишенным качеств, безликим и бездеятельным. Чувства *гопи* делают Кришну в миллионы раз прекраснее.

Как получилось, что Кришна оказался в долгу у *гопи*? Во время *раса-лилы* некоторые *гопи* возгордились своей благой удачей, и это рассердило Радху. Чтобы утвердить в этом мире превосходство того настроения разлуки, которое присуще лишь Шри Радхике, а также услышать сладостные речи Шри Радхи и других *гопи* в разлуке с Ним, Кришна неожиданно исчез с *раса-лилы*.

В огне разлуки *гопи* стали спрашивать у деревьев, лиан, *туласи* и Ямуны, где Кришна, но так и не получили ответа. Неожиданно они увидели на песке Его следы, а рядом — следы какой-то девушки. *Гопи* стали прославлять удачу Его избранницы, оставшейся с Кришной наедине. Идя по следам, они неожиданно увидели Шри Радху, которая, лишившись чувств от разлуки с Кришной, словно золотая кукла, лежала на земле. *Гопи* привели Ее в чувство и затем все вместе вернулись на берег Ямуны. Близкие по настроению *гопи* объединились в группы и, плача, начали *киртану*. Их песнь в разлуке стала известна как «Гопи-гита». Услышав эту песнь, Кришна не смог более скрываться от *гопи* и предстал перед их любящим взором.

Гопи сняли свои накидки, усыпанные *кункумой* с их груди, и, расстелив их на песке, приготовили сиденье для Кришны. Переполняемые *мадхурья-расой*, они стали задавать Ему всевозможные вопросы, а Он — остроумно отвечать на них. Но поскольку вопросы эти были полны *премы*, Кришна так и не смог на них ответить и остался у *гопи* в вечном долгу.

Наши досточтимые Госвами упоминают, что даже изысканные молитвы Господа Брахмы не доставляют Шри Кришне столько удовольствия, сколько слова *гопи*, на которые у Него нет ответа. При любой возможности Он старается вернуть долг преданным всех других *рас*, но только не *гопи*, поскольку чем больше Он пытается сделать это, тем больше растет Его долг.

8.93

*йадйани саундарйа кришна-мāдхурйера дхурйа
враджа-девьра санге тāра бāдайе мāдхурйа*

«Хотя Кришна — это вершина красоты и сладости, рядом с *враджа-гопи* Его красота и сладость вырастают до бесконечности».

* * *

Хотя Кришна — вершина красоты и сладости, рядом с *гопи* эти качества возрастают до немислимых пределов. Его качества столь непосижимы и изумительно могущественны, что уже одна мысль о них наполняет *гопи* безграничным счастьем. Видя это, Кришна также переполняется счастьем. Он рад от того, что делает *гопи* счастливыми, а *гопи* радуются, что их служение делает Его счастливым. И нет победителя в этом состязании осчастливить друг друга.

8.94

*татрāтиийууубхе тāбхир
бхагавāн девакй-сутах
мāдхйе маñйнāм хаимāнāм
махā-маракато йатхā*

Шримад-Бхагаватам, 10.33.6

«„В кругу танцующих *гопи* Бхагаван Шри Кришна был прекрасен, как бесценный сапфир в золотой оправе“».

* * *

Хаимāнāм — «выглядеть как драгоценный камень в золотой оправе».

Махā-мараката — «сияющий голубой сапфир». *Гопи* напоминают золотые четки, а темноликий Кришна — голубой сапфир.

Мадхйе маңнāм йатхā. Голубой сапфир особенно прекрасен в золотой оправе. Точно так же Шри Кришна неотразим в окружении *гопи*.

Татрāтиийуйубхе. Во время *маха-расы* как Шри Кришна в окружении *гопи*, так и *гопи* в присутствии Кришны — все выглядели необыкновенно прекрасно. Красота и сладость Шри Кришны несравненны уже сами по себе, но рядом с Его дорогими спутницами Он стал еще сладостней и прекрасней. Только среди очаровательных *гопи* Он проявляет абсолютное совершенство Своей красоты и сладости.

Живя в Двараке, Кришна однажды полностью погрузился в настроение Враджа и обезумел от любви. Найдя Его в таком состоянии и желая привести Его в чувство, Господь Бала-рама создал Нава-Вриндаван. Как только Кришна увидел там статую дочери Вришабхану Махараджи в кругу подруг, Его красота, чарующая самого бога любви, возросла в миллионы раз. Увидев этот образ, Падма, мать Камсы, утратила власть над собой и в порыве *канта-бхавы* бросилась к Кришне, но Рохини удержала ее.

Бхагавāн. Смысл этого слова разъясняется в «Вишну-пуране» (6.5.47):

*аийварйасйа самаграсйа
вйрйасйа йаийасах ирийах
джйāна-ваирāгйайойи чаива
саңнāм бхага итингана*

«Шри Бхагаван — Высшая Истина (*пара-таттва*), во всей полноте обладающая шестью непостижимыми достоинствами: богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью».

Одни из Его воплощений — это проявления Каранодакашайи Маха-Вишну (Вишну, возлежащего в Причинном океане), а другие — воплощения, наделенные особым могуществом. Согласно «Бхагавад-гите» (4.7),

Шри Рай-Рамананда-самвад

*йадā йадā хи дхармасйа
глāнир бхавати бхāрата
абхйуттхāнам адхармасйа
тадāтмāнам срджāмй ахам*

«О Бхарата, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир».

Воплощения Господа приходят в каждую эпоху (*югу*), чтобы защитить Землю, обремененную демонами. Даже Маха-Вишну — источник всех воплощений и *пуруша-аватар* — это также полное проявление Враджендра-нанданы Шри Кришны. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (1.3.28):

*эте чāмйа-калāх пумсах
кришнас ту бхагавāн свайам
индрāри-вйāкулам локам
мрдāйанти йуге йуге*

«Все божественные воплощения, такие как Рама и Нрисимха, представляют собой либо полные части, либо части полных частей Верховного Господа. Однако Господь Шри Кришна — изначальная Личность Бога, Сваям Бхагаван».

Почему при описании *раса-лилы*, исполненной безграничной сладости, используется слово *бхагавāн*, выражающее великолепие и могущество Господа, — *татрāтйууубхе тāбхир бхагавāн देвакй-сутах?* Вместе с Махараджей Парикшитом «Бхагаватам» слушали как чистые преданные, так и *карми, гьяни, йоги, тапасви* (аскеты) и преданные смешанных настроений. Чтобы никто из них не принял Шри Кришну за обычного человека, а Его игры, спутников и святую обитель — за образы материального мира, Шукадева Госвами использовал слово *бхагавāн*. Только Сам Бхагаван может являть игры, подобные *раса-лиле*.

Наши почитаемые Госвами объясняют, что Бхагаван не может совершать Свои игры без фундамента *айшварьи*.

Шри Кришна никогда не утрачивает Своего могущества, но под влиянием безграничной сладости, которой исполнены Его игры во Врадже, эта *айшварья* растворяется в *мадхурье*. Таким образом, для утешения неподготовленных людей *айшварья* проявляется на мгновение и тут же скрывается вновь, словно травинка в большом горшке кипящего молока.

Девакī-сута — сын Деваки. На основании этого слова нельзя делать вывод о том, что Кришна, танцующий *расалилу*, — это сын Деваки и Васудевы. В действительности Шукадева Госвами говорит здесь о сыне Яшоды. В своем комментарии Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил, что Деваки — это еще одно имя Яшоды. Доказательство тому есть в «Брихад-Вишну-пуране»:

*двe нāмнī нанда-бхāрйāйā
йaйōдā देवाकīति चा
तात् सक्थाम् अखुत् तस्यā
देवाकīयā शूाुरि-दजāयāयā*

«У жены Нанды было два имени — Яшода и Деваки. Поскольку жена Нанды и жена Шаури (Васудевы) были дружны между собой, они обе носили имя Деваки».

Только один Кришна танцевал с бесчисленными *гопи* в *раса-лиле*, проявившись в бесчисленных образах. Также говорится, что Кришна танцевал с такой быстротой, что казалось, будто Он одновременно находился рядом с каждой *гопи*, подобно факелу, который при быстром вращении образует огненный круг.

8.95

*прабху кахе, — “эи ‘сāдхйāвадхи’ сунийчайя
крпā кари’ каха, йади āге кичху хайя”*

Шриман Махапрабху ответил: «Безусловно, *канта-према* — это наивысшее совершенство. Однако, если ты знаешь что-то еще, пожалуйста, продолжай».

8.96

*рāйа кахе, — “īxāra āге пучхе хена джане
эта-дина нāхи джāни, āчхайе бхуване”*

Рамананда Рай ответил: «До сих пор я не знал никого в трех мирах, кто пожелал бы узнать нечто большее».

Радха-према — любовь Радхи к Кришне

8.97

*īxāra мадхйе рāдхāра према — ‘сāдхйа-īширомаṇи’
īāxāra махимā сарва-īйāстрете вāкхāни*

«Все *гопи* испытывают *канта-прему* к Шри Кришне, но *према* Шри Радхи — это вершина совершенства. Богооткровенные писания прославляют величие Ее любви».

* * *

Канта-према означает любовь *враджа-гопи* к Кришне. Рамананда Рай изумился тому, как глубоко Махапрабху понимал удивительные настроения, о которых он говорил. Для *садхаки* невозможно обрести *прему* Шри Радхи, вершину совершенства. Однако на уровне совершенства *джива* может подняться до настроения *кришна-премы* (любви к Кришне), которое ориентировано исключительно на любовное настроение Шримати Радхики и целиком зависит от него. На уровне практики *джива* должна находиться под руководством спутниц Шри Радхики (*манджари*). Уддхава стал свидетелем *радха-бхавы*, и в играх Шримана Махапрабху тоже

можно наблюдать это настроение. Махапрабху наслаждался настроениями Радхи, которые Она испытывает в разлуке с Кришной и при встрече с Ним.

8.98

*йатхā рādхā прийā вишнoс
тасйāх кундāм приям татхā
сарва-гопīшу саивaikā
вишнoр атīантa-валлабхā*

**Падма-пурана,
Лагху-бхагаватамрита, 2.1.45**

«„Шри Радха особенно дорога Кришне, и точно так же Ему дорого Ее озеро, Радха-кунда. Среди всех *гопи* Шри Радха — самая дорогая возлюбленная Шри Кришначандры“».

* * *

Когда дочь Вришабхану Махараджи, Шри Радха, являет Свой гнев (*ман*), Кришна не в силах сломить его. Тогда Он отправляется на Радха-кунду, потому что считает это озеро неотличным от Нее Самой. В надежде обрести милостивый взгляд Шримати Радхики и исполнить тем самым желание Своего сердца Он предается аскезам, и Радха-кунда в конце концов отвечает на Его молитвы:

*агха-рипур апи йатнāд атра девйāх прасāда-
прасара-крта-катākша-прāпти-кāмах пракāмам
анусарати йад уччаих снāна-севāнубандхаих
тад ати-сурабхи рādхā-кундāм эвāйрайо ме*

**Рагхунатха дас Госвами,
Радха-кунда-аштака, 3**

«Даже Сам Кришна, чтобы доставить удовольствие Шримати Радхике и удостоиться Ее брошенного укрдкой милостивого

взгляда, каждый день омывается в водах Шри Радха-кунды, соблюдая все необходимые ритуалы. Пусть же благоуханная Радха-кунда дарует мне прибежище!»

8.99

*анайārāдхито нūнам
бхагавāн харир йīиварах
йан но вихāйя говиндах
прīто йām анайад рахах*

Шримад-Бхагаватам, 10.30.28

[*Гопи* сказали:] «„О подруги! Шри Радха намного удачливее всех нас! Несомненно, Она совершала высочайшую *арадхану* (поклонение) Бхагавану Шри Хари и потому получила имя Радхика. Довольный Ею, Говинда оставил нас на поляне *расы* и удалился с Ней в уединенное место“».

* * *

У этого стиха есть сокровенный смысл. Особая *гопи*, упомянутая в нем, — драгоценный камень среди возлюбленных Кришны, и поэтому Ее имя — Радхика.

Эти слова принадлежат *випакши-гопи*, соперницам Шримати Радхики, которые произнесли их во время осенней *маха-раса-лилы* в полнолуние, и слова эти служат неопровержимым доказательством превосходства *премы* Шримати Радхики. Во время *раса-лилы* Кришна совершал множество любовных игр с *вradжа-гопи*, доставляя им безграничное блаженство, отчего они возгордились своей удачей. Шримати Радхика, заметив, что Кришна поет и танцует не только с Ней, но и с другими *гопи*, сильно разгневалась. Чтобы успокоить Ее, а также избавить других *гопи* от ложной гордости, Кришна исчез с *раса-лилы*, забрав Радхика с Собой.

Радха и Кришна шли от одной уединенной *кунджи* к другой, оставляя на песке Свои следы. На следах Радхики можно было видеть особые знаки: под большим пальцем правой стопы — ячменное зерно, под вторым пальцем — колесо, ниже которого — зонтик, а еще ниже — браслет. Между большим и вторым пальцами проходила длинная вертикальная линия до середины стопы; под средним пальцем был цветок лотоса, а под ним — флаг. Под этим флагом была лиана с одним цветком. Под выпуклостью на мизинце было стрекало, а на пятке — полумесяц. След левой стопы был отмечен раковиной у основания большого пальца, под которой была видна булава; на выпуклости мизинца был алтарь, ниже — серьга, а еще ниже — копьё. Под вторым, третьим, четвертым пальцами и мизинцем были горы, под ними — колесница, а на пятке — рыба. Следы Кришны также были отмечены характерными знаками — флагом, молнией, стрекалом, лотосом и другими.

*падāни вйактам этāни
нанда-сўнор махātманах
лакшйанте хи дхваджāмбходжа-
ваджрāнкуйā-йавāдибхиḥ*

Шримад-Бхагаватам, 10.30.25

[Увидев следы, *гопи* стали говорить между собой:] «Несомненно, это следы блистательного сына Нанды Махараджи, Шри Шьямасундары, потому что на них ясно видны флаг, лотос, молния, стрекало, ячменное зерно и так далее».

Радха ничего не знала о Своих следах. В тени густых деревьев, вдали от всех, Шри Шьямасундара стал украшать Ее цветами и ухаживать за Ней, и от Ее непреодолимого гнева не осталось и следа.

Не видя больше Кришну в *раса-лиле*, *гопи* почувствовали, словно жизнь покинула их. Они стали повсюду искать Его. Через

некоторое время они заметили Его следы, рядом с которыми были женские следы. Глядя на них, *випакшиа-гопи*, соперницы Шри Радхи, сказали друг другу: «Подобно слонихе, сопровождающей своего любимого царя слонов, эта необычайно удачливая девушка ушла с Нанда-нанданой Шьямасундарой, положив руку Ему на плечо. Кто Она? Должно быть, Она особенно искусно поклонялась вездесущему Бхагавану Шри Хари, чем доставила Ему огромное удовольствие, если теперь наш возлюбленный Шьямасундара ради Нее покинул всех нас».

Свапакшиа-гопи (близкие подруги Радхи) сразу узнали следы своей дорогой *сакхи*, но не стали открыто выражать радость в присутствии *гопи* других групп — *випакши* (соперниц Радхи), *татастх* (нейтральных) и *сукхрид* (по-дружески расположенных). Если бы все они поняли, что следы принадлежат Шри Радхе, то непременно разгневались бы и позавидовали Ей. Поэтому *свапакшиа-гопи*, делая вид, что не знают, чьи это следы, продолжали путь вместе с остальными. Шри-ла Бхактивинода Тхакур написал:

*рāдхикā-чараṇа-падма, сакала и́рейера садма,
йатане йе нāхи āрāдхила
рāдхā-падāнкита-дхāма, врдāвана йāра нāма,
тāхā йе нā āййрайа карила (1)*

*рāдхикā-бхāва-гамбхīра, читта джебā махāдхīра,
гаṇа-саṅга нā каила джйване
кемане се иййāмāнанда, расасиндху-снāнāнанда,
лабхибе буджхаба экамане (2)*

*рāдхикā уджджвала-расера āчāрйа
рāдхā-мāдхава-и́уддха-према вичāрйа (3)*

*йе дхарила рāдхā-пада парама йата
се пāила криṣṇа-пада амўлийаратане (4)*

Р а д х а - п р е м а

*рāдхā-пада бинā кабху кришнā нāхи миле
рāдхāра дāсīра кришнā, сарва-веде бале (5)*

*чходата дхана-джана, калатра-сута-мита,
чходата карама-гейāна
рāдхā-пада панкаджа, мадхурата-севана,
бхакативинода парамāна (6)*

«Тот, кто не желает поклоняться всеблагим лотосным стопам Шримати Радхики, кто не принимает покровительства Вриндавана-дхамы, украшенной следами Ее стоп, кто избегает общения с серьезными преданными Шримати Радхики, поглощенными служением Ей, — тот никогда не сможет окутаться в блаженный океан *шьяма-расы*. Шримати Радхика — *ачарья* в искусстве супружеской любви (*уджвала-расы*). Надо всегда слушать, говорить и размышлять о чистой любви Радхи и Мадхавы. Тот, кто хранит в сердце лотосные стопы Шримати Радхики и поклоняется им, непременно обретет бесценное сокровище лотосных стоп Шри Кришны. Веды гласят, что без милости Шри Радхи невозможно прийти к Шри Кришне. Кришна всецело принадлежит служанкам Радхи. Оставь богатство, последователей, жену, детей и друзей, забудь про все мирские занятия и умозрительные рассуждения и погрузись в нектарное служение лотосным стопам Шримати Радхарани. Это единственное, к чему призывает Бхактивинода».

8.100

*прабху кахе, — “āге каха, шуните пāи сукхе
апūрвāмрта-надī вахе томāра мукхе”*

Услышав этот стих [из «Шримад-Бхагаватам»], Махапрабху прерывающимся голосом сказал: «Пожалуйста, продолжай! Слова твои доставляют Мне безмерную радость. Несравненный и изумительный поток нектара течет из твоих уст».

8.101

“чури карि’ рāдхāке нила гопī-гаңера даре
анийāпекшиā хаиле премера гāдхатā нā спхуре”

«[Рай, из приведенного тобой стиха следует, что] Кришна незаметно увел Радху в уединенное место, потому что боялся раскрыть Свои чувства перед всеми *гопи*. Может быть, Радха ничем не лучше других, раз Он не стал похищать Ее на глазах у остальных *гопи*, также дорогих Его сердцу. Если бы Он сделал это, они рассердились бы на Него. Если Кришна зависит от других *гопи*, то невозможно говорить об исключительном превосходстве *премы* Шримати Радхики».

8.102

“рāдхā лāги’ гопīре йади сākшиāt каре тийāга
табе джāни, — рāдхāйа кришнeра гāдха-анурāга”

«Если бы Кришна отверг всех остальных *гопи*, уведя Радху прямо у них на глазах, стало бы ясно, что Он любит Ее больше других».

* * *

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, почему Кришна не мог открыто проявить Свою любовь к Шримати Радхике перед остальными *гопи*. Он не хотел их сердить и потому посреди *раса-лилы* незаметно увел Радху в уединенное место. Благодаря этому эмоции достигли наивысшего накала и *раса-лила* состоялась. Только уведя Радху и словив Ее гнев, Кришна мог избавить остальных *гопи* от ложной гордости. Также это сблизило всех *гопи*, устранив различия между ними. Шриман Махапрабху не стал говорить о глубине *премы* Шри Радхи и вместо этого выразил сомнение относительно любви Кришны к Ней. Без этого вопроса невозможно

было утвердить славу *премы* Радхи. Наши почитаемые Госвами об исчезновении Радхи и Кришны с *раса-лилы* говорят следующее:

1. Когда *ārādhikā* (поклоняющийся, Шри Радха) и *ārādhya* (объект поклонения, Шри Кришна) исчезли с *раса-лилы*, *гопи* из группы Радхи не поняли, что их повелительница ушла вместе с Кришной. Разыскивая Кришну в числе остальных *гопи*, они искали также и Радху, поскольку не были уверены, ушла ли Она со Шьямасундарой или одна.

2. Увидев следы Кришны, *гопи* из группы Шри Радхи тут же узнали рядом с ними Ее следы, потому что прежде им довелось служить Ее лотосным стопам. Это избавило их от сомнений и утвердило превосходство Шри Радхи над всеми остальными возлюбленными Кришны.

Махапрабху желал, чтобы Рай Рамананда дал дальнейшее описание необыкновенной славы *радха-премы*.

8.103

*rāya kahe, — “табе іуна премера махимā
триджагате рādхā-премера нāхика упамā”*

Рамананда Рай сказал: «Теперь услышь о *преме* Шримати Радхарани. Во всех трех мирах нет ничего более возвышенного, чем Ее *према*».

8.104

*гопī-гаṇера рāса-нртīа-маṇḍалī чхāдīйī
рādхā чāхи’ ване пхире вилāпа карийā*

«Шри Кришна во время *раса-лилы* покинул остальных *гопи*. Сокрушаясь об исчезновении Радхи, Он стал искать Ее по всему лесу».

* * *

Рамананда Рай с большим искусством ответил на возражение Махапрабху: «О Господь, во время *шарадия-расы* Шри Кришна незаметно покинул остальных *гопи* и увел Радху, чтобы остаться с Ней наедине». Так оно и было! Известно, что Кришна зависит от других *гопи*, но не всегда. Поэт-вайшнав Джаядева показал это в своем описании весенней *раса-лилы* на Говардхане.

Там собрались миллионы *гопи*. Когда *раса-лила* началась, Кришна вдруг заметил исчезновение Шри Радхи, богини *раса-лилы*. Он тут же покинул поляну *расы* и, преисполненный скорби, стал искать Ее в лесу. Миллионы *гопи* ждали Его на *раса-стхали*, но Он ни разу не взглянул на них и не сказал, куда уходит. Он убежал прямо у всех на глазах: Ему никто больше не был нужен. Из этого можно понять, как сильна и возвышенна любовь Кришны к Радхе.

Даже если согласиться со Шриманом Махапрабху, то, как объясняют наши почитаемые Госвами, Кришна проявляет интерес к другим *гопи* лишь из желания насладиться разнообразием *расы*. Если бы Он похитил Радху на глазах у остальных *гопи*, это не избавило бы их от гордости, но, скорее всего, вызвало зависть. И тогда великий праздник *раса* никогда бы не состоялся. Ссылаясь на стих Джаядевы Госвами, Рамананда Рай переходит к *васанти-расе*, описанной в «Шри Гита-Говинде».

8.105

*камсāрир апи самсāра-
вāсанā-бандха-īрñкхалām
рāдхām āдхāйа хрдайе
таттйāджа враджа-сундарйх*

Гита-Говинда, 3.1

«„Покоренный любовью Шри Радхи, Господь Шри Кришна, враг Камсы, увел Ее с *раса-лилы*, крепко прижимая к груди. Хотя *раса-лила* сулила Ему исполнение всех желаний, Он оставил остальных прекрасных девушек Враджа“».

8.106

*итас татас тām анусртйа рāдхикām
ананга-бāна-враṇа-кхинна-мāнасаḥ
кртāнутаṇаḥ са калинда-нандинī
таṭāнта-куṇдже вишасāда мādхаваḥ*

Гита-Говинда, 3.2

«„Страдая от раны, нанесенной стрелой Камадева, Мадхава повсюду искал Радху. Раскаиваясь [в том, что танцевал с другими *гопи*], Он удалился в уединенную *кунджу* на берегу Ямуны и предался отчаянию“».

* * *

Как только Радха исчезла с *васанти-расы*, поток нектара прекратился, несмотря на присутствие миллионов *гопи*. Заметив Ее исчезновение, Кришна тут же пошел Ее искать, не сказав остальным *гопи* в утешение: «Подождите немного, Я сейчас вернусь».

В действительности рядом со Шри Радхой Он не испытывал привязанности к другим *гопи*. Стрелы Камадева, о которых говорится здесь, означают именно стрелы *радха-премы*. Они ранили Кришну так глубоко, что Он не мог устоять на ногах. Больному может помочь только тот, кто здоров. Подобным же образом раненного Кришну могло исцелить лишь одно лекарство — *даршан* Шри Радхи. Кто еще из *гопи* обладает такой силой? Только Радха способна в полной мере исполнить все желания Кришны.

Горя в огне *камы*, Кришна повсюду искал Радху, но нигде не мог Ее найти. Скорбя в разлуке и вспоминая Ее *прему*, Он впал в бездонный океан раскаяния. Он понимал, что относился к Радхе так же, как и ко всем остальным *гопи*, хотя Она заслуживала гораздо большего. Падая и снова вставая, без конца упрекая Себя, Он вошел в *кунджу* на берегу Ямуны в надежде: «Шри Радха, повелительница Моей жизни, должно быть, спряталась здесь». Но, не найдя Ее, Он совсем отчаялся и заплакал.

8.107

*эи дуи-и́локера артха вичāриле джāни
вичāрите утхе йена амртера кхани*

Шриман Махапрабху стал размышлять над этими двумя стихами, чувствуя в них неиссякаемый источник нектара. Возвращаясь к ним снова и снова, Он непрерывно пил этот нектар, не в силах остановиться.

8.108

*и́ата-коṭи гопи-санге рāса-вилāса
тāра мадхйе эка-мўртйе рахе рāдхā-пāица*

Рамананда продолжал: «Танцую с миллионами *гопи* в *раса-лиле*, Кришна в одном из Своих проявлений находился рядом со Шри Радхой».

8.109

*сāдхāраṇа-преме декхи' сарватра 'саматā'
рāдхāра куṭила-преме ха-ила 'вāматā'*

«Видя, что Кришна выражает к Ней такую же любовь, что и к другим *гопи*, Радха проявила *вамья-бхаву*, дух непокорности, ибо такова непредсказуемая природа *премы*».

Хотя во Врадже *мадхурья* (сладость) и *айшварья* (великолепие) присутствуют во всей полноте, сладость скрывает великолепие и покровительствует ему. Но при первой же необходимости оно проявляется, чтобы служить Кришне, ибо Он не может лишиться Своего могущества и великолепия ни при каких обстоятельствах. Когда миллионы *гопи* собрались на праздник *раса*, с помощью *йогамайи* Кришна проявился в миллионах образов, хотя Сам Он даже не осознал этого. Каждая *гопи* думала, что Кришна танцует лишь с ней одной. Если Кришна, олицетворение высшего блаженства, находится рядом, возникнет ли желание смотреть, чем заняты остальные *гопи*?

Неожиданно Радха посмотрела на другую *гопи* и увидела Кришну рядом с ней. Затем Она посмотрела на остальных и поняла, что Он танцует с каждой из них, переходя от одной *гопи* к другой. Тут Он вдруг появился и рядом с Нею. Осознав, что всё это время Он развлекался со всеми *гопи* одновременно, Радха пришла в неопиcуемый гнев. «Я была последней, к кому Он подошел. Это искусный обманщик и повеса. Он любит Меня, как и всех остальных!» Непредсказуемая *према* Шримати Радхики приняла форму гнева, что характерно для настроения левого крыла, и Она решительно покинула *раса-лилу*.

8.110

*ахер ива гатиḥ премнаḥ свабхāва-кутилā бхавет
ато хетор ахетойī ча йūнор мāна удайчати*

Уджвала-ниламани, 15.102

«„*Према* непредсказуема и извилиста, словно змея. Поэтому иногда юные любовники испытывают гнев (*ман*) — неважно, есть на то причина или нет“».

8.111–114

*кродха кари' рāса чхāди' гелā мāна кари'
тāре нā декхийā вйāкула хаила хари*

*самйак вāсанā кришнера, иччхā рāса-лīлā
рāса-лīлā-вāсанāте рāдхикā и́рн̄кхалā*

*тāхā вина рāса-лīлā нāхи тāнра читте
мандалī чхāдийā гелā рāдхā анвешите*

*итас-татах бхрами' кāхā рāдхā нā пāйā
вишāда карена кāма-бāне кхинна хайā*

«Шри Радха разгневалась — у Нее была для этого причина — и покинула *раса-лилу*. Нигде Ее не видя, Шри Хари очень опечалился. Он возлагал на *раса-лилу* все Свои надежды и ожидания, насладиться ею — Его самое заветное желание. Главное место в ней занимает Радха, без Нее Кришна не испытывает счастья. Поэтому Он покинул *раса-лилу* и пошел искать Ее повсюду. Он обошел весь лес, но Ее нигде не было. Пронзенный стрелой любовных желаний, Он потерял всякую надежду и в отчаянии заплакал».

* * *

Радха разгневалась не потому, что не могла исполнить Свои желания, — Она никогда не ищет собственного счастья. *Према* непредсказуема по природе, дух непокорности проявляется сам собой, усиливая вкус *премы*. Поскольку в *раса-лиле* Кришна может исполнить все Свои желания, она для него очень важна. Но без Шри Радхи она состояться не может. Радха — наивысшее воплощение этой *лилы*, и Кришна хочет совершать *раса-лилу* только ради Нее. Вот почему Он покинул поляну *расы*, несмотря на присутствие всех остальных *гопи*, прямо у них на глазах.

В исчезновении Радхи не было никакой хитрости Кришны. Здесь ясно говорится, что Она из гнева Сама покинула *раса-лилу*. Кришна страдал в огне *камы*, но это было не возжелание, а взаимная жажда двух влюбленных осчастливить друг друга. Желание Радхи служить Кришне в любовных играх — это вершина духовного совершенства, и Кришна испытывает боль в сердце, пока не исполнит его.

8.115

*śāta-koṭi-gopīte nahe kāma-nirvāṇaṇa
tāhāteu anumāni śrī-rādhikāra guṇa*

«Даже миллионы *гопи* не могут избавить Кришну от пылающего огня *камы*. Уже это одно говорит о величии Шри Радхи. Без Нее желание Кришны вкусить блаженство *канта-премы* не может исполниться».

8.116

*prabhu kahe — “īe lāgi’ āilāma tomā-sthāne
sei sāba tattva-vaṣṭu haīla mora dṛjāne”*

Махапрабху счастлив был услышать от Рамананды Рая столь глубокое объяснение *према-таттвы*. Прерывающимся голосом Он воскликнул: «Рай, Я пришел увидеться с тобой, только чтобы услышать эти истины. О, Я пришел не напрасно!»

8.117

*ēbe se dṛjānilū sādḥīa-sādḥana-nirṇāya
āge āra ācḥe kichḥu, śūnīte mana haīa*

«Я постиг истину, касающуюся *садхьи* (цели) и *садханы* (способа ее достижения). Но, прошу тебя, говори дальше. Я жажду услышать нечто большее!»

* * *

Даже услышав столь глубокое объяснение *садхья-садхана-таттвы* из лотосных уст Рамананды Рая, Шриман Махапрабху не мог удовлетворить Свою жажду узнать больше. Ему хотелось услышать о Шри Радхе нечто особенное. Поэтому Он с тонким намеком спросил следующее.

8.118–119

*‘кришнера сварӯпа’ каха ‘рāдхāра сварӯпа’
‘раса’ — кон таттва, ‘према’ — кон таттва-рӯпа*

*крпā кари’ эи таттва каха та’ āмāре
томā-винā кеха ихā нирӯпите нāре*

«О Рамананда, какова природа Радхи и Кришны? Что такое *раса-таттва*? Какова внутренняя природа *према-таттвы*? Пожалуйста, милостиво раскрой Мне все эти истины! Никто, кроме тебя, не в силах этого сделать».

8.120–122

*рāйа кахе, — “ихā āми кичхуи нā джāни
туми йеи кахāо, сеи кахи āми вāнī*

*томāра īикиийāи пади йена īука-пāтха
сāкият йīивара туми, ке буджхе томāра нāта*

*хрдаие прераṇа кара, джихвāйа кахāо вāнī
ки кахийе бхāла-манда, кичхуи нā джāни”*

Рамананда Рай ответил: «Я ничего не знаю об этом. Я говорю лишь то, что Ты вкладываешь в мои уста, и повторяю это, как попугай. Ты — Верховный Повелитель, кто может понять Твои деяния? Мои уста лишь озвучивают наставления, которые Ты как Сверхдуша раскрываешь в моем сердце. Я даже не знаю, верно сказанное мной или нет».

8.123

*прабху кахе, — “майāvādī āми та’ саннийāsī
бхакти-таттва нāхи джāни, майāvāде бхāsи”*

Махапрабху ответил на смиренные слова Рая Рамананды:
«Я — санньяси-майявади. Откуда Мне знать бхакти-таттву?
Я нахожусь в плену философии майявады».

* * *

Важно понимать, что Махапрабху говорит так из смирения, желая скрыть Свою истинную природу.

8.124–125

*сāрвабхаума-санге мора мана нирмала ха-ила
‘криṣṇа-бхакти-таттва каха’, тāхāре пучхила*

*тēхо кахе, — ‘āми нāхи джāни криṣṇа-катхā
сабе рāмāнанда джāне, тēхо нāхи этхā’*

«Благодаря общению с Сарвабхаумой Бхаттачарьей Мой ум очистился. Когда Я спросил его, в чем состоит основополагающая истина кришна-бхакти, он ответил: „Я ничего не знаю о Кришне. Рамананда Рай знает, но его здесь нет“».

8.126

*томāра тхāñи āилāна томāра махимā йунийā
туми море стуги кара ‘саннийāsī’ джāнийā*

«О Рамананда, услышав о твоей славе, Я пришел встретиться с тобой, но ты видишь во Мне санньяси и прославляешь Меня».

8.127

*кибā випра, кибā нийāsī, йūdра кене найа
йеи криṣṇа-таттва-веттā, сеи ‘гуру’ хайа*

«Будь то *брахман*, *санньяси* или *шудра* — если человек знает *кришна-таттву*, он истинный *гуру*».

* * *

Махапрабху хотел, чтобы Рамананда Рай не сомневался: будучи *брахманом* и *санньяси*, Махапрабху может получать наставления у *шудры*. В системе *варнаширамы* всякий, кто хочет получить наставления и посвящение, должен принять *гуру* из касты *брахманов*. Но поскольку *кришна-таттва* — это наивысшее знание и цель для всех *джив*, писания гласят: тот, кто владеет *бхакти-таттвой*, является истинным духовным учителем.

*тад-виджñānārtхам са гурум эвāбхигачхет
самит-пāñиx и́ротрийа́м брахма-ништхам*

Мундака-упанишад, 1.2.12

«Чтобы обрести трансцендентное знание о Шри Бхагаване, нужно обратиться к *шири гуру*, который постиг суть ведических писаний и во всей полноте осознал Высшую Абсолютную Истину, Шри Кришну. Следует положить к его стопам свою веру в качестве дров для жертвоприношения. [Под жертвоприношением понимается служение Шри Хари или помощь *шири гуру* в проповеди.]»

*варноттаме 'тха ча гурау
сати йā ви́шруте 'ни ча
сва-деи́ато 'тха вāñйатра
неда́м кā́рийа́м и́убхā́ртхинā*

Хари-бхакти-виласа, 1.51

«Если неподалеку живет знаменитый *брахман-гуру*, не нужно далеко ходить в поисках того, кто мог бы дать посвящение».

В некоторых писаниях говорится, что представитель низшей касты не должен давать *мантры* (то есть становиться

духовным учителем), а достойный человек из высшей касты не должен получать их у такого гуру. Подобные наставления относятся к тем, кто гордится своей кастой, но не к чистым *бхактам*, свободным от ложной гордыни. *Бхактам* рекомендуется обратиться к духовному учителю, который обладает знанием о Кришне, опытен в практике преданного служения и наслаждается вкусом преданности, — неважно, принадлежит он к семье *брахмана* или *шудры*.

Священные писания вайшнавов называют человека, получившего посвящение в *вишну-мантру*, *двиджадхикой* (превзошедшим дваждырожденных *брахманов*). Обычный *брахман* (*випра*) опытен лишь в *карма-канде*, а тот, кто получил посвящение в *вишну-мантру*, способен следовать наивысшему религиозному пути, *бхагавад-дхарме*. В «Чайтанья-бхагавате» говорится, что *даршан* Абсолютной Истины, который получил Харидас Тхакур, рожденный в семье *яванов*, редок даже для Господа Брахмы, создавшего кастовую систему, не говоря уже о представителях высших каст.

В «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами приводит этому доказательства из «Гаруда-пураны»¹⁶: один *брахман*, совершивший множество жертвоприношений, превосходит тысячу обычных *брахманов*, а один преданный Вишну — тысячу таких *ягыка-брахманов*. Один же преданный Кришны превосходит тысячу преданных Господа Вишну.

Гаудия-ачарьи, такие как Нароттама Тхакур, Нарахари Саракар Тхакур, Мукунда Датта, Кану Тхакур, Шьямананда прабху и Расикананда прабху, происходили из разных каст — *каястхи*, *вайды*, *гопы* и *караны*. Тем не менее многие *брахманы* и *кишатрии* получили у них посвящение. Вывод подлинных священных писаний таков: неважно, к какой *варне*

¹⁶ *brāhmaṇāṅm sahasrebhīṅ satra-īādajā viśiṣṭiyāte
satra-īādajā-sahasrebhīṅ sarva vedānta-nāraḡaḡ
sarva-vedānta-vit-kotīā viṣṇu-bhaktō viśiṣṭiyāte
vaiṣṇavāṅm sahasrebhīṅ ekāntīy eco viśiṣṭiyāte*

или *ашраму* принадлежит духовный учитель, — главное, чтобы он был вайшнавом. По этому поводу в «Хари-бхакти-виласе» (1.40–41) приводится цитата из «Падма-пураны»:

*махāкула прасūто 'ни
сарва йаджñешу йкшитах
сахасра йāкхāдхйāйī ча
на гурух сйād авашиñавах*

«Если человек родился в семье, принадлежащей к высшей касте, получил посвящение и вместе с ним право совершать ведические жертвоприношения, изучил тысячу разделов ведического знания, но при этом не является вайшнавом, он не способен быть духовным учителем».

*грхīта-вишну-дйкшйāко
вишну-пūdжā-паро нарах
вашиñаво 'бхихито 'бхиджñаир
итаро 'смāд авашиñавах*

«Вайшнавом является тот, кто должным образом получил посвящение в *вишну-мантру* и непоколебимо поклоняется Вишну. Не обладая этими качествами, невозможно стать вайшнавом».

«Получить посвящение в *вишну-мантру* должным образом» означает иметь связь с истинным *гуру* в непрерывной линии преемственности учителей, *сампрадае*, получив у него *мантру*. В «Гаутамия-тантре» говорится: *сампрадāйя-вихйāñā йе мантрās те нишипхалā матāх* — «Бесполезна *мантра*, которая получена за пределами *гуру-парампары*, берущей начало от Шри Кришны и продолженной Брахмой, Нарадой и другими *риши*».

Как объясняет Джива Госвами, слово *випра* указывает на того, кто владеет *пара-видьей*, высшим знанием. В действительности *пара-видья* — синоним *бхакти*. Поэтому *випрой*

называют того, кто опытен в практике *бхакти*. Это подтверждается в «Санкшепа-вайшнава-тошани» (10.16.2): *веда пāтхād бхавед випраḥ* — «Тот, кто декламирует Веды, известен как *випра*». Истинный плод чтения Вед заключается в трансцендентном знании. Это знание передается посредством *вайшнава-дикиши*, когда вместе с *мантрами* ученик постигает свои взаимоотношения с Бхагаваном. Таким образом, с получением *дикиши* он становится *випрой*, что является сопутствующим результатом.

8.128

'саннийāсī' балийā море нā кариха ванчана
криṣṇа-рādхā-таттва кахи' пūrṇа кара мāна

«О Рамананда Рай, не пытайся Меня обмануть, называя Меня *санньяси*. Пожалуйста, исполни желание Моего сердца, опиши истину о Шри Шри Радхе-Кришне».

8.129–130

йадйани рāйа — *премī, махā-бхāгавате*
тāра мана криṣṇа-мāййā нāре āччхādите
татхāни прабхура иччхā — *парама прабала*
джāнилеха рāйера мана хаила таламала

Рамананда Рай был *маха-бхагаватой* и потому полон *премы*. Иллюзорная энергия Шри Кришны не могла затмить его ум. Более того, он знал, кем был Махапрабху на самом деле. Тем не менее, видя страстное желание Махапрабху, он разволновался.

* * *

Хотя Рамананда Рай ясно понимал, что в образе Шри Чайтаньи Махапрабху перед ним стоит Сам Бхагаван, видя Его страстное желание узнать истину, он забыл об этом.

Махапрабху очень хотелось услышать от Рамананды Рая ясное изложение каждой *таттвы*.

8.131–132

*рāйа кахе, — “āми — наṭа, туми — сӯтра-дхāра
йеи мата нāчāо, сеи мата чāхи нāчибāра*

*мора джихвā — вīṅā-йантра, туми — вīṅā-дхāрī
томāра мане йеи уṭхе, тāхāи уччāри”*

Рамананда Рай сказал: «Я всего лишь кукла в Твоих руках, которую Ты дергаешь за ниточки. Я готов танцевать согласно Твоей воле. Мои уста подобны *вине*, на которой Ты играешь. Я скажу все, о чем Ты хочешь услышать».

Кришна-таттва

8.133–135

*парама йīвара криṅа — свайам бхагавāн
сарва-аватāрī, сарва-кāраṅа-прадхāна*

*ананта ваикунṭха, āра ананта аватāра
ананта брахмāṅда ихā, — сабāра āдхāра*

*сач-чид-āнанда-тану, враджендра-нандана
сарвайīварйа-сарвайīакти-сарвараса-пūrṅа*

«Шри Кришна — Верховный Повелитель, Сваям Бхагаван, изначальная Верховная Личность. Он — источник всех воплощений, причина всех причин. Шри Кришна — источник безграничных планет Вайкунтх, бесчисленных воплощений и бесконечных вселенных. Он — воплощение вечности, знания и блаженства, и в то же время Он сын Нанды Махараджи, царя Враджа. Нерожденный, начало всего сущего, Он

является вечным сыном Нанды Махараджи. Не только Нанда чувствует: „Я отец Кришны“, но и Кришна считает Себя сыном Нанды и Яшоды. Он безусловный обладатель всех энергий и источник безграничного могущества. И наконец, Он — *расо ваи сах*, вместилище всех *рас*, само олицетворение *расы*».

8.136

*ййиварах парамах кринах сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах сарва-карана-каранам*

«„Шри Кришна — верховный среди повелителей, воплощение вечности, знания и блаженства. Не имеющий начала, Он является источником всего сущего. Он — Говинда, абсолютная причина всех причин“».

* * *

В предыдущем стихе Рамананда Рай сказал, что Шри Кришна — изначальный Верховный Господь, Личность Бога, и в доказательство привел этот стих, в котором Шри Кришна назван *ййиварах парамах*. Это означает, что Шри Кришна — Верховный Повелитель, изначальная Личность Бога, источник всех божественных проявлений — *эте чамйиа-калāх пумсах кринас ту бхагавāн свайам* (Ш.-Б., 1.3.28). Это предложение состоит из существительного *крина* и описывающих его признаки прилагательных. Брахма сказал Деварши Нараде: «О безгрешный, я описал тебе бесчисленные воплощения Господа, и Шри Кришна — одно из них». Однако не стоит думать, что Кришна — одно из проявлений трех *пуруша-аватар*. Он — источник всех воплощений, включая Шри Раму и Шри Нрисимху. Несомненно, что только Шри Кришна — Сваям Бхагаван, изначальная Верховная Личность. В «Кришна-сандарбхе» (Ануччхеда 82, текст 36) сказано:

Шри Рай-Рамананда-самвад

*аватāрā хй асанкхийāтāх
катхитā ме тавāгратах
парам самйак правакхийāми
криṇас ту бхагавāн свайам*

«Я описал тебе бесчисленные воплощения Бога, но только Шри Кришна — это изначальный Верховный Господь».

Когда Кришна только родился, Гаргачарья сказал: *криṇатām гатāх* — «Все воплощения, приходившие в прежние века, теперь проявились в этом темнотиком младенце». Иными словами, все воплощения вошли в тело Кришны, слившись с Ним воедино. Как молоко впитывается в стенки глиняного горшка, так и имя Кришна пронизывает собой все писания. Верховный Повелитель, высшая реальность, недвойственная Абсолютная Истина, известен под именем Кришна. В беседе Нарады и Кушадхваджи, записанной в Прабхаса-кханде «Махабхараты» и «Падма-пуране», Шри Бхагаван Сам говорит: *нāмнāм мукхийатамам нāма криṇāкхийām ме парантапа* — «О Арджуна, покоритель врагов, из всех Моих имен главное — Кришна».

В обсуждаемом стихе (*ййиварах парамах криṇах*) Брахма прославляет Шри Кришну, называя Его Говиндой, поскольку Он поддерживает коров, *гопов, гопи* и всех остальных жителей Враджа. Его особое качество заключается в том, что Он покровительствует коровам. В данном контексте этимология слова «Кришна» следующая:

*кришир бхū-вāчаках йāбдо
найй ча нирвртти-вāчаках
тайор аикийām парам брахма
криṇа итй абхидхийате*

Махабхарата, Удьюга-парва, 71.4

«Корень *криш* означает „всё сущее“, а суффикс *на* — „освобождение“. Верховный Брахман, Абсолютная Истина, носит имя, состоящее из этих двух слогов, — Кришна».

Этот стих описывает Кришну. Корень *криш* указывает на всё сущее (*бхӯ-*, или *сатта-вāчака*), а *на* — на Его блаженную природу (*āнанда-вāчака*). Иными словами, перед Его привлекательностью всё остальное теряет ценность (*нирвртти-вāчака*).

Относительно поклонения Шри Кришне «Гаутамия-тантра», одно из писаний вайшнавов, говорит:

*криши-иабдасйа саттāртхо
найī чāнанда-сварūпаках
сукха-рūпо бхавед āтмā
бхавāнандамайас татах*

«Слово *криши* означает „бытие“ или „истина“, а *на* — „олицетворение блаженства“. Таким образом, общий смысл имени Кришна — „Тот, чье бытие исполнено блаженства“ или „Тот, кто привлекает всех живых существ и дарует им блаженство“».

Это и есть Кришна, олицетворение счастья и наивысшего блаженства.

Садаива саумйа идамаграмāсит. Это означает: «О саумья, о благородный, до начала творения был только предвечный Бхагаван». Он сокровищница блаженства. В «ВФсудеваупанишад» говорится: *девакī-нандано никхилам āнандайет* — «Сын Деваки, Кришна, дарует блаженство всем движущимся и неподвижным живым существам». Шри Кришна — Парабрахман, единственная Абсолютная Истина.

Согласно «Шримад-Бхагаватам» (7.10.48), Шри Кришна — Абсолютная Истина в человеческом образе, *гӯдхам парам брахма манушйа-лиггам*. В «Гопала-тапани-упанишад» также сказано: *йо 'сау парам брахма* — «Господь Гопал — Высшая Истина». Кришна Сам говорит:

Шри Рай-Рамананда-самвад

*брахмаṇо хи пратишṭхāхам
амртасйāвйайасйа ча
ййāйиватасйа ча дхармасйа
сукхасйаикāнтिकासйа ча*

Бхагавад-гита, 14.27

«Я, Кришна, *ниргуна-савишеша-таттва-сварупа* — исполнен всех трансцендентных качеств и свободен от влияния материи. Я — источник *брахмаджьоти*, сияния Брахмана, высшей цели имперсоналистов».

Бессмертие, неизменность, вечность, *нитья-дхарма (према)* и *враджа-раса*, дарующая наивысшее счастье, — все эти качества присущи трансцендентному образу Кришны. Этот образ свободен от материальных качеств (*ниргуна*) и исполнен разнообразных трансцендентных качеств (*са-вишеша*). *Криṇо ваи парамā даиватам* — «Кришна — Верховная Личность Бога» (Гопала-тапани-упанишад, 1.2). Шри Кришна — не только Верховная Личность (*парама-пуруша*), но и Изначальная Личность (*ади-пуруша*):

*йрутвā 'джитам джарāсандхам
нрпатер дхйāйато хариḥ
āхопāйам там эвāдйа
уддхаво йам увāча ха*

Шримад-Бхагаватам, 10.72.15

«Когда Махараджа Юджиштхира задумался о том, как победить непокорного Джарасандху, Бхагаван Шри Кришна, изначально Верховная Личность, рассказал ему со слов Удхавы, как это сделать».

На основании этого стиха можно с уверенностью сказать, что Шри Кришна и есть изначально Шри Хари. Он не только источник всех *аватар*, причина всего сущего, но и *анади*, безначальный. Он олицетворение вечности, знания и бла-

женства. Его тело не отличается от души, а душа — от тела. *Анандам брахмано рупам* — «Образ Верховной Личности состоит из *ананды* (блаженства)» (Тайттирия-упанишад, 2.4.1).

Благодаря Своим играм во Врадже — детским, отроческим и юношеским — Он стал известен как Враджендра-нандана или Говинда. Сута Госвами говорит:

*úrī-krīṣṇa krīṣṇa-sakṣa vṛiṇī-rīṣabhāvani-dhruḡ-
rāḍjanīya-vamīya-ḍaḥanānapavarga-vīrya
govinda gopa-vanitatā-vradja-bhṛtīya-gīta
tīrtṣa-úravaḥ úravaṇa-maṅgala nāḥi bhṛtīyān*

Шримад-Бхагаватам, 12.11.25

«О Кришна! О друг Арджуны! О лучший в династии Вришни! О разрушитель царских династий, обременивших Землю! О великолепный, благословляющий всех, кто слышит о Твоей славе! О тот, кого прославляют пастухи и пастешки Враджа! О Говинда! Пожалуйста, защити нас, Своих слуг!»

В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (10.27.20) рассказывается, как, омывая Кришну своим молоком, корова Сурабхи назвала Его Говиндой. Затем она сказала: *твам на индро джагат-пате* — «О могущественный, обладающий непостижимыми энергиями! О Сверхдуша вселенной! О Ачьюта, никогда не утрачивающий Своего положения! О Кришна! О Джагатпати, повелитель вселенной! Ты наш единственный почитаемый Господь. Именно Ты, а не Индра поддерживаешь вселенную». После этой церемонии омовения Кришну стали называть Говинда. В «Шримад-Бхагаватам» (10.27.23) говорится: *говинда ити чābhīyadhāt* — «Индра дал Господу имя Говинда».

В своей молитве в конце этого описания Шукрадева Госвами также произносит имя Говинды: *прīyān на индро гавām* — «О покровитель коров [Говинда], будь доволен нами» (Ш.-Б., 10.26.25). В «Гаутамя-тантре» есть следующее описание:

*гопīm ту пракртим видйāдж джанас таттва-самūхаках
анайор айīрайо вйāптийā kāраṇатвена чеїварах
сāндрāнандам парам джйотир валлабхатвена ча катхйāте
атхавā гопī пракрतिर джанас тад-амйā-маṇдалам
анайор валлабхах проктах свāmī криṣṇāйī ча ййиварах
кārйа-кāраṇайор ййīах йрутибхис тена гййāте
анека-джанма-сиддхāнām гопīнām патир эва вā
нанда-нандана итй уктас траилокйāнанда-вардханах*

«Тот, кто дает прибежище коровам, Земле и Ведам, и есть Шри Говиндадев. Окруженный коровами и исполненный несравненного великолепия и сладости, Он наслаждается Своими бесконечно разнообразными играми. Прославляемый во всех трех мирах, воспетый в Ведах, Он всегда живет в Шри Нанда-Гокуле. Цвет Его тела напоминает грозовое облако, и Он чарует сердца жителей Враджа. Веды прославляют Его сладостные деяния по всем трем мирам. Луна Гокулы, Шри Кришначандра, который носит одежды пастушка, известен как Говинда».

Жажда Господа Брахмы увидеть в сердце сладостный образ Говинды росла вместе с *према-расой*. Сначала он предался Кришне-Говинде — Гопалу, сыну Нанды Махараджи, сокровищу матери Яшоды. С усилением *према-расы* в сердце Брахма страстно возжелал увидеть прекрасного темноликого Шьямасундару, вечно юного искусного танцора, чья красота, особенно в присутствии лотосооких *враджа-гопи*, чарует самого Камадева. И тогда Брахма предался Шри Кришна-Гопиджана-Валлабхе, возлюбленному *гопи*. Брахма жаждал вкусить нектар *гопи-премы* и не мог ограничиться *мантрами криṣṇāййа свāхā* («Я предаюсь Кришне») или *криṣṇāййа говиндāййа свāхā* («Я отдаю себя Кришне-Говинде»). Он удовлетворился, лишь когда стал повторять *криṣṇāййа говиндāййа гопī-джана-валлабхāййа свāхā* («Я отдаю себя Кришне-Говинде, возлюбленному *гопи*»).

От глагольного корня *гуна* происходит слово *гопй*, которое означает «защищать и поддерживать» и относится к особой *шакти*, дарующей *прему* и поддерживающей преданных, то есть относится к энергии *хладини-шакти*, олицетворенной в Радхе. Фраза *гопй-джана* состоит из слов *гопй*, или «Радха», и *джана* — «спутницы, Ее проявления» и потому указывает на ближайшее окружение Радхи, которое представляет собой Ее собственное проявление. Под словом *гопй-джана* нужно понимать Шри Радху и Ее непосредственные (*кая-в्यूха*) проявления, такие как Лалита и Вишакха. Кришна — их *валлабха*, дорогой возлюбленный. Таким образом, *гопй-джана-валлабха* означает «Кришна, которого вечно обнимает Шри Радха». Иными словами, фраза *гопй-джана-валлабха* указывает на Божественную Четву.

8.137–138

*врндāване 'апрākрта навйна мадана'
кāма-гāйатрй, кāма-бидже йāра упāsана*

*пуруша, йошит, кибā стхāвара-джайгама
сарва-читтāкаришака, сāкият манматха-мадана*

«Во Вриндаване Кришна предстает как вечно юный трансцендентный бог любви. Ему поклоняются посредством *кама-гайатри* и *кама-биджи* — слога *клйм*. Он привлекает сердца всех живых существ: движущихся и неподвижных, мужского и женского пола, и даже самого Камадева».

* * *

Расика-шекхара Нанда-нандана Шри Кришна присутствует во Вриндаване в образе Мадана-мохана вместе со Шри Радхикой, в окружении вечно юных прекрасных лотосоких *гопи*. Даже когда преданный уже пришел к Нему, желание находиться рядом с Ним продолжает расти. Красота и

сладость Кришны каждое мгновение проявляются по-новому, поэтому Он известен как трансцендентный, вечно юный Камадев. В сердцах тех, кто поклоняется Ему как Камадеву, пробуждается непреодолимая духовная страсть (*кама*) и вместе с ней трансцендентное безумие. Этот вечно юный образ Маданы находится за пределами материальной природы. Обычный бог любви царствует в материальном мире, разжигая привязанность к телу из плоти и костей. Это лишь мирская вожделение, лишённое всякого вкуса. Материалисты, находясь в плену у этого бога любви, вынуждены во всем подчиняться ему.

Знание о своих взаимоотношениях со Шри Кришной даёт возможность *дживе* подняться на трансцендентный уровень. Это духовное положение бывает двух видов: *сварупа-гата* и *васту-гата*. На начальном этапе *садхака* не может освободиться от связи с материей и одухотворяется лишь отчасти. Даже поселившись во Вриндаване, он на самом деле не становится его истинным обитателем. Это *сварупа-гата*. Когда материалистические наклонности грубого и тонкого тела уходят, *садхака* по воле Кришны постепенно достигает своего истинного положения во Врадже. *Джива* на уровне *садханы* (духовной практики) поклоняется Шри Кришне, повторяя *кама-гаятри* и трансцендентную *кама-биджу*. *Гайантам трайяте йасма́т гайатри́ твам татах смртах* — «То, что дарует освобождение повторяющему, известно как *гаятри*». *Кама-гаятри* даёт возможность постичь образ вечно юного трансцендентного бога любви Шри Кришны, который проявляется в сердцах тех, кто её повторяет. Даруя мимолетное ввдение этого образа, *кама-гаятри* пробуждает в сердце сильное желание познать Господа во всей полноте.

Как сказано в «Хаяширша-панчаратре», те, кто владеет основополагающими истинами, считают, что высшая цель (Господь, присутствующий в Своей *мантре*), а также тот,

кто повторяет *мантру*, господствующее Божество и сама *мантра* — неотличны друг от друга. *Кама-биджа*, или семя *кама-гаятри*, — это слог *клīm*. Если *кама-гаятри* — это проявление обычной ведической *гаятри*, полное *расы*, то *кама-биджа* — это такое же проявление изначального звука *пранавы*, или *омкары*. *Кама-биджа*, слог *клīm*, состоит из четырех букв: *ка*, *ла*, *й*, *бинду* и *анусвара*. В «Брихад-Гаутамятантре» сказано:

ка-к̄араḥ пурушаḥ кришнаḥ сач-чид-āнанда-виграхах
й-к̄араḥ пракртī rādḥā нитйа врд̄āванейиварī

лаиичāнандāt.макам̄ премасукхам̄ тайоича кīрттитаṃ
чумбана-āнанда-м̄дхурйам̄ н̄дабиндуḥ самīритаḥ

Буква *ка* в начале первой строки указывает на Шри Кришну, Верховную Личность, чье тело исполнено вечности, знания и блаженства. Буква *й* в начале второй строки символизирует верховную власть и вечную богиню, покровительствующую Вриндавану, Шри Радху. Буква *ла* в начале третьей выражает блаженство Радхи и Кришны, а *нада-бинду* в четвертой — *мадхурью*, которой Они наслаждаются в поцелуе. Таким образом, *кама-гаятри*, состоящая из двадцати четырех с половиной слогов, — это Сам Бхагаван Шри Кришна. Благодаря этой *мантре* вся вселенная жаждет обрести любовь к Нему. Из глагольного корня *кам* («желать») происходит слово *к̄ама*. *К̄ама* означает «желанный объект». Камадев — это имя Мадана-мохана Шри Кришны, вечно юного трансцендентного бога любви, украшенного всеми божественными качествами, такими как красота, сладость, находчивость и другие. Будучи абсолютным властелином и самим воплощением любви, Он пленяет сердце каждого.

В *кама-гаятри* двадцать пять слогов: *к̄а*, *ма*, *де*, *в̄а*, *йа*, *ви*, *дма*, *хе*, *пу*, *шпа*, *б̄а*, *н̄а*, *йа*, *дх̄и*, *ма*, *хи*, *та*, *нно*, *на*, *н̄гаḥ*, *пра*, *чо*, *да*, *й̄а* и *т*. Последний слог *йа* в слове *к̄ама-дев̄аи*

считается половиной слога. Четыре аспекта Кришны — Его святое имя, *мантра*, тело (божественный образ) и природа (*сварупа*) — неотличны друг от друга и от Него Самого. Каждый слог *кама-гаятри* представляет одну «луну» Его образа. Каждая из этих двадцати четырех лун проявляется на какой-то части Его тела. Его пальцы на руках и ногах составляют двадцать лун, еще две луны — Его щеки, одна полная луна — Его лицо, еще одна — капля мускуса у Него на подбородке и половина луны — Его лоб.

Однажды Вишванатха Чакраварти Тхакур, не в силах найти половину слога в *кама-гаятри*, пришел на берег Радхакунды, чтобы расстаться с жизнью, ибо был охвачен отчаянием и сомнениями. Тогда Шримати Радхика явилась ему во сне и сказала: *ви-кārāнта-йа-кāреṇа (ча чāрддхāкишарам) пракīрттитам*. Она объяснила, что буква *йа*, предшествуя букве *ви*, становится половиной слога. В «Варнагама-бхасвате», книге по грамматике санскрита, дается такой же вывод. Там говорится, что помимо буквы *йа*, предшествующей *ви*, все остальные слоги являются полными и принимают как полные луны: *вйанта йа-кāро 'рдхāкишам лалāте 'рдха-чандра-бимбаḥ, тад-итарам пурнāкишарам пурṇа-чандрах ити* — «Лоб Кришны — это половина луны».

Шри Шьямасундара, чарующий даже бога любви, Своими необыкновенными качествами привлекает сердца всех живых существ во вселенной:

*мадхурам мадхурам вапур асйа вибхор
мадхурам мадхурам ваданам мадхурам*

*мадху-гандхи мрд-смитам этад ахо
мадхурам мадхурам мадхурам мадхурам*

Кришна-карнамрита, 92

Билвамангала Тхакур, автор «Кришна-карнамриты», говорит: «Ах! Тело безграничного Шри Кришны необыкновенно сла-

достно, но Его луноподобное лицо еще слаще. Однако нежная и мягкая улыбка, которая играет у Него на лице, и благоуханное дыхание слаще сладкого. Все, связанное с Кришной, сладостно, сладостно и еще раз сладостно. Но когда рядом с Ним находится Шри Радха, это наивысшее воплощение сладости расцветает во всей полноте».

Когда Кришна исчез с танца *раса, гопи* сильно страдали в разлуке с Ним. Шукадева Госвами, глубоко чувствуя их настроение, сказал такие слова:

8.139

tāsām āvirabhūc cḥauriḥ
smāimāna-mukhāmbudjaḥ
pītāmbara-dharaḥ sragvī
sākiān manmatḥa-manmatḥaḥ

Шримад-Бхагаватам, 10.32.2

«„И тогда Кришна, бесценный камень в династии Шурасены, предстал перед взором плачущих *враджа-деви*. Мягкая улыбка озаряла Его лицо, на шею покоилась гирлянда из лесных цветов, а на плечах — желтая накидка. Своей красотой Он мог свести с ума самого бога любви, который сводит с ума весь мир“».

* * *

Бог любви (Камадев), всегда проявленный в образах Кришны и *гопи*, сам присутствовал там, чтобы постичь Кришну, как постигают Его *гопи*, но, очарованный Его красотой и изяществом, потерял сознание, пронзенный любовной стрелой.

8.140

nānā-bhaktera rasāmṛta nānā-vidhaḥai
sei saḥa rasāmṛtera 'viśaiya' 'āīraiya'

«Прежде упоминалось, что преданные пяти видов (*шанта*, *дасья* и т.д.) поклоняются в разных настроениях и наслаждаются разными *расами* согласно испытываемым эмоциям. Шри Кришна — объект поклонения и вместилище всех *рас*».

* * *

Согласно «Бхакти-расамрита-синдху» существует двенадцать *рас*. Пять из них — нейтральная (*шанта*), *раса* служения (*дасья*), дружбы (*сакхья*), родительская (*ватсалья*) и возлюбленных (*мадхурья*) — являются основными, а остальные семь — смех (*хасья*), сострадание (*каруна*), гнев (*раудра*), героизм (*вира*), страх (*бхаянака*), отвращение (*вибхатса*) и изумление (*адбхута*) — второстепенными. Шри Кришна одновременно является объектом (*вишаей*) и вместилищем (*аираей*) — другими словами, объектом наслаждения и наслаждающимся всеми этими *расами*.

Приведем пример этих двух аспектов в *сакхья-расе*. Проиграв, Кришна носит на плечах Своих друзей. В этот момент Он становится *аираей* в *сакхья-расе*. Когда же Он побеждает и забирается на плечи Своим друзьям, Он становится *вишаей*, наслаждающимся *сакхья-расой*.

8.141

акшила-расāmрта-мўртих
прасрмара-ручи-руддха-тāракā-пāлих
калита-иййāmā-лалито
rādhā-прейāн видхур джайати

Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.1

«„Слава Кришне, Верховной Личности Бога! Своей всевозрастающей красотой Он покорила сердца Тараки и Пали и завладел мыслями Шьямы и Лалиты. Он — возлюбленный Шримати Радхарани, стремящийся доставить Ей наивысшее

удовольствие, и неиссякаемый источник блаженства для преданных во всех трансцендентных *расах*“».

* * *

В этом стихе используются три прилагательных, описывающих Кришну как единственный объект всех *рас*. Будучи сокровищницей всех сладостных *рас*, Он один наслаждается *расой* Шри Радхи, которая всех превосходит Своими качествами, сладостью и умом. Кроме того, Он — верховный и единственный наслаждающийся всеми *гопи*, такими как Лалита (*сва-пакиша*), Тарака и Чандравали (*ви-пакиша*), Шьямала (*сукрит-пакиша*) и Бхадра [Пали] (*татастха-пакиша*), которые являются вместилищем любви.

Во время *раса-лилы* Кришна вернулся к *гопи* в гирлянде, которую возлюбленная надела на Него в уединенной *кундже*. И тогда Радха, позабыв о Своем гневе, лукаво улыбнулась и с укором произнесла: «О непревзойденный искусный чародей, Ты успешно испробовал на нас Свой любовный яд и забрал с Собой нашу жизнь. И сейчас Ты вернулся, чтобы положить наши безжизненные тела в погребальный огонь?» Шримати Радхика — лучшая из возлюбленных Кришны. Она непредсказуема и игрива благодаря Своей сладостной, как мед, любви к Шри Кришне. Ее переполняет чувство обладания по отношению к Нему. Шьяма и Лалита по своему положению в любовных играх находятся на порядок ниже, а остальные *гопи*, такие как Тарака и Палика, — еще ниже.

8.142

śṛṅgāra-rasarāḍja-māya-mūrti-dhara
ata eva ātma-parīanta-sarva-citta-hara

«Из всех *рас* наивысшей является *шрингара-раса*. Она — царица всех трансцендентных *рас*. А Шри Кришна — ее

олицетворение и царь. Образ Шри Кришны привлекателен для всех, в том числе и для Него Самого».

8.143

*ви́ивешāм анура́йджанена джанайанн
āнандам индīвара-
и́ренй-и́йāмала-комалаир упанайанн
а́нгаир ана́нготсавам
сваччхандам̄ враджа-сундарй̄бхир абхитаḥ
пратй̄-а́нгам āлингитаḥ
и́рн̄гāраḥ сакхй̄ мўртимāн ива мадхау
мудгхо хариḥ крй̄дати*

Гита-Говинда, 1.48

«„О сакхи, весной Шри Хари становится самым воплощением любви и, опьяненный любовной расой, наслаждается сладостными играми. Кришна мягче, темнее и прекраснее голубого лотоса. Он начинает праздник любви и со всевозрастающей страстью удовлетворяет безудержную страсть гони, превосходя все их ожидания. В ответ прекрасные девушки Враджа решительно и непринужденно обнимают каждую часть Его тела“».

* * *

Этот стих устанавливает, что Кришна — само воплощение шрингара-расы.

8.144

*лакшмй̄-кāнтāди аватāрера харе мана
лакшмй̄-āди нāрй̄-гаṇера каре āкаршаṇа*

«Шри Нараяна, возлюбленный Лакшми, наряду с другими воплощениями Бхагавана, а также Лакшми и другие женские начала каждого из этих воплощений — все очарованы Шри Кришной».

8.145

*двиджātмаджā ме йувайор дидркишуṅā
майопанītā бхуви дхарма-гунтайе
калāватīрṅāв аванер бхарāсурāн
хатвеха бхūйас тварайетам анти ме*

Шримад-Бхагаватам, 10.89.58

«[Господь Маха-Вишну сказал]: „О Шри Кришна, обладатель всех энергий! О Арджуна! Я забрал сыновей *брахмана* в Свою обитель, только чтобы увидеть вас обоих. О Шри Кришна! Вместе со Своим полным проявлением [Баларамой] Ты явился на Землю, чтобы избавить ее от бремени и защитить религию. Убив всех демонов, пожалуйста, сразу возвращайся [в Свою вечную обитель]“».

* * *

Случай, о котором здесь идет речь, произошел в Двараке. У одного *брахмана* умер новорожденный сын, едва коснувшись земли. Взяв на руки мертвое тело, *брахман* пошел к царскому дворцу. Он положил тело ребенка перед воротами дворца и во всеуслышание объявил: «Несомненно, мой сын умер из-за плохого поведения этого жадного, безнравственного и материалистичного правителя, завидующего *брахманам*. Если царь груб и жесток, если он не владеет собой, его подданные всегда будут бедными и несчастными!»

С восемью остальными сыновьями *брахмана* случилось то же самое, и каждый раз он брал тело только что умершего ребенка и приносил к царским воротам. Когда он принес тело девятого сына, Арджуна, стоя рядом с Бхагаваном Шри Кришной, воскликнул: «О *брахман*, неужели во всей Двараке не найти *киштрия*, способного держать в руках лук? На этот раз я сам буду защищать твоих сыновей!» *Брахман* ответил: «Что ты один можешь сделать? Их не смогли защитить даже

Бхагаван Шри Кришна и Баларама». «Мое имя — Арджуна, и в руках у меня лук Гандива! Я вызову на бой Ямараджу, бога смерти, и спасу твоего сына!»

Когда жене *брахмана* снова пришло время родить, муж послал за Арджуной, и тот, выпустив стрелу, окружил женщину надежной защитой. Мальчик родился и громко заплакал, а потом вдруг исчез.

Арджуна тут же отправился на поиски мальчика и благодаря своей мистической силе побывал на всех планетах. Не найдя его нигде, он приготовился войти в огонь и расстаться с жизнью. Видя это, Бхагаван остановил его: «Пойдем со Мной. Я покажу тебе сыновей *брахмана*». Они взошли на колесницу, запряженную четырьмя конями, и пересекли на ней семь островов и семь горных цепей этой вселенной. Когда они достигли горы Локалока, их окутала такая густая тьма, что кони — Шайбья, Сугрива, Мегхапушпа и Балахака — сбились с пути. Тогда Шри Кришна призвал Свой диск Сударшану и велел ему освещать им путь. Кришна и Арджуна отправились дальше и вошли в Махакали-Пури, город Шеша-Наги, расположенный посреди Причинного океана. Шеша-Нага, повелитель духовного неба, неотличен от Шри Нараяны. Именно Он и произнес приведенный выше стих, обращаясь к Кришне и Арджуне.

Этот случай подтверждает, что Кришна чарует сердце Шеша-Наги, или Нараяны, и, конечно же, всех других воплощений Бхагавана. Это доказывает, что Кришна — всепривлекающий. В следующем стихе дается еще одно подтверждение этому.

8.146

*касйāнубхāво 'сйа на дева видмахе
тавāнхри-рену-спарайādхикāрах*

*йад-вāйчхайā úrīr лаланāчарат тапо
вихāйа кāmāн су-чирам дхрта-вратā*

Шримад-Бхагаватам, 10.16.36

«[Нагапатни молились Шри Кришне:] „О Господь, Шри Лакшми-деви, чтобы обрести пыль с Твоих лотосных стоп, отказалась от всех желаний и посвятила себя суровым аскезам, но так и не добилась успеха. Можно лишь догадываться, какие благодеяния на счету у змея Калии, если он удостоился столь редкого дара!“»

* * *

Лакшми была так очарована красотой Кришны, что отказалась от счастья общения со своим мужем, Шри Нараяной, и посвятила себя суровым аскезам, чтобы обрести общение с Кришной. Но до сих пор она не удостоилась даже прикосновения к Его лотосным стопам. Ей удалось стать лишь тонкой золотой линией на груди Шьямасундары, что является слабым отблеском, тенью общения с Ним.

Какие же подвиги благочестия совершал змей Калия, если Шри Кришна пролил на него Свою беспричинную милость и танцевал на его головах, в то время как Лакшми по сей день продолжает совершать аскезы?

Когда Кришна спросил Лакшми о цели ее аскез, она ответила: «Я хочу стать *гопи* и принять участие в Твоих играх во Вриндаване». Бхагаван Шри Кришна сказал: «Лакшми, тебе очень трудно будет этого достичь». Таким образом, красота и сладость Кришны крадет сердце даже жены Господа Нараяны.

8.147

*āпанана-мāдхурйе харе āпанāра мана
āпанā āпани чāхе карите āлингана*

«Несравненная сладость Шри Шьямасундары чарует даже Его Самого. В порыве восхищения Ему хочется обнять Самого Себя».

8.148

*апарикалита-пӯрвах кайи чаматкāра-кārī
спхурати мама гарийāн эша мādхурйа-пӯрах
айам ахам апи ханта прекишйа йам лубдха-четāх
са-рабхасам упабхоктум кāмайе рādхикева*

Лалита-Мадхава, 8.34

«Увидев в колонне из драгоценного камня Свое прекрасное отражение, Кришна воскликнул: „Как удивительно! Эта неопишуемая и удивительная красота вызывает у Меня бесконечное восхищение. Она очаровала Меня, и теперь Мне страстно хочется обнять этот образ, как это делает Шримати Радхика“».

Радха-таттва

8.149–151

*эи та' сайкшепе кахила кришнера сварӯпа
эбе сайкшепе кахи рādхā-таттва-рӯпа*

*кришнера ананта-йāкти, тāте тина — прадхāна
'чич-чхакти', 'мāйй-йāкти', 'джйва-йāкти'-нāма*

*'антараṅгā', 'бахираṅгā', 'таṭастхā' кахи йāре
антараṅгā 'сварӯпа-йāкти' — сабāра упаре*

Затем Рамананда Рай сказал: «Я вкратце объяснил Тебе основные истины, касающиеся изначального образа Шри Кришны. Теперь послушай, я так же опишу Шри Радху. Кришна обладает бесчисленными энергиями, три из которых являются главными: духовная (*чит-шакти*), материальная (*майя-шак-*

ти) и пограничная (*джива-шакти*, живые существа). Они также известны как внутренняя энергия (*антаранга-шакти* или *сварупа-шакти*), внешняя энергия (*бахиранга-шакти*) и пограничная энергия (*татастха-шакти*). Среди них наиболее важна внутренняя энергия.

* * *

У Парабрахмана (Сверхдуши) нет материальных рук и ног, Он свободен от материальной деятельности. Он совершает Свои трансцендентные игры, не имея на то никакой материальной причины. Обладая трансцендентным телом, Он находится повсюду во вселенной. В Упанишадах есть упоминание о *чит-шакти*, духовной энергии:

*те дхйāна-йогāнугатā апаййан
девāтма-йактим̐ сва-гуṇаир нигӯдхām
йаḥ кāраṇāни никхилāни тāни
кālātма-йуктāни адхитишṭхатй экаḥ*

Шветашватара-упанишад, 1.3

«*Брахмавади-риши*, познавшие основополагающие истины, пребывают в трансе *самадхи-йоги* и обладают качествами Парабрахмана. В глубокой медитации они увидели, как из Него проявляется особенно сокровенная божественная энергия. Он причина всех причин, единственное господствующее Божество всех живых существ, времени, материальной природы и деятельности».

Майя-шакти упоминается в следующем стихе:

*чхандāmси йаджнā кратаво вратāни
бхӯтам̐ бхāvйām̐ йач ча ведā ваданти
асмāн майи срджате вишйвам̐ этат
тасми мйй чāнйю мййайā саннируддхаḥ*

Шветашватара-упанишад, 4.9

«Господь в образе Сверхдуши, повелитель иллюзорной материальной энергии, создал все наставления Вед. Он же создал особые *яги*, такие как *дзьотишитома*, сопровождающиеся возлияниями *ghi* в огонь; различные виды обетов (посты, жертвоприношения, аскезы) и всё сущее в прошлом, настоящем и будущем. Иными словами, Он сотворил мир, описанный в Ведах. Повелитель *майи* создал все это, и невежественные *дживы* находятся в плену у *майи*».

В Упанишадах можно найти и другие описания *майя-шакти*:

аджāм экāм лохита-йукла-кринāм
бахвйх праджāх срджамāнāм сарупāх
аджо хй эко джушамāно 'нуйете джахāтй
энāм бхукта-бхогāм аджо 'нйах

Шветашватара-упанишад, 4.5

«Вечно существующие *дживы* бывают двух видов. Первые невежественны и поклоняются *пракрити*, материальной энергии Бхагавана, пытаясь наслаждаться ею. Состоящая из трех *гун* — красной, белой и черной (*раджа, саттва и тама*) — *пракрити* такая же вечная, как и Бхагаван. *Дживы* второго вида обладают знанием. Они преодолели невежество и полностью отrekliсь от материальной энергии».

Есть два вида *джив*: просветленные (*гьяни*), которые поклоняются Сверхдуше, отказавшись от покровительства материальной энергии, и невежественные, которые очарованы материальной энергией (*майей*) и пытаются наслаждаться ею.

Бхагаван, неотличный от Своей непостижимой внутренней энергии, всегда независим в Своих желаниях. Эта Верховная Личность обладает вечным трансцендентным образом, слава которого проявляется сама собой. Высшая Абсолютная Истина вечна и имеет самопроявляющуюся природу. Следующая ведическая *мантра* называет еще три энергии этой самопроявляющейся Личности.

*са виीवा-крд виीवा-вид ँत्मा-йоних
дж्नाх क़ाला-क़ालो गुण्ी सर्वा-вид йाх
प्रादख़ाना-किетрадж्ना-пतिर गुणेीयाх
साम्सा-ра-мокиша-стхिति-бандха-хетуख*

Ш्वеташватара-упанишад, 6.16

«Всеведущий Господь в образе Сверхдуши является творцом вселенной. Берущий начало в Самом Себе и всеведущий, Он повелевает временем (*калой*), материальной энергией (*п्राдханой*) и всеми *дживами*. Он обладает всеми трансцендентными качествами и свободен от материальных качеств, оставаясь их повелителем. Он держит *джив* в круговороте рождений и смертей согласно их *карме*, и Он же дарует им освобождение».

В этом стихе упоминается, что трансцендентная энергия Бхагавана, *пара-шакти*, имеет три составляющие:

1. *Прадхана* — совокупное проявление трех *гун* материальной природы (*майя-шакти*, иллюзорной энергии).
2. *Киетра-гья* — «знающий тело», то есть *джива-шакти*, индивидуальные души.
3. *Киетра-пати* — внутренняя энергия, *чит-шакти*.

Существует логическая аксиома: *йшакти-йшактиматор абхедах* — «Бхагаван неотличен от Своих многочисленных энергий. *Йшакти* (энергия) и *йшактиманна* (обладатель энергии) — суть одно». Исходя из этой аксиомы, можно заключить, что материальный мир есть проявление внешней энергии, *майя-шакти*; бесчисленные индивидуальные *дживы* — это проявление *джива-шакти*, а духовный мир — проявление внутренней энергии, *чит-шакти*.

Кроме того, следует понять, что, несмотря на разнообразные трансформации Своей энергии, Бхагаван всегда остается неизменным. *Майя-шакти* — это тень *чит-шакти*, ее зеркальное отражение. На первый взгляд, человек и его отражение

полностью идентичны, но, если присмотреться, становится ясно, что они полностью противоположны: один — это реальный человек, а второй — лишь его отражение. Таким же образом разнообразие духовного и материального миров подобны лишь на первый взгляд, при детальном рассмотрении становится очевидно, что они абсолютно противоположны.

Шримати Радхика известна как *сварупа-шакти*. Шримати Радхика и Шри Кришна неотделимы друг от друга подобно тому, как неотделимы мускус и его запах, огонь и исходящие от него свет и тепло. Но Они навечно предстали как две отдельные Личности, чтобы наслаждаться Своими трансцендентными *лилами*. *Сварупа-шакти* имеет три функции, проявляясь как внутренняя (*чит-шакти*), внешняя (*майя-шакти*) и пограничная (*джива-шакти*) энергии.

Чит-шакти называют также *антаранга-шакти* (внутренней энергией), *майя-шакти* — *бахиранга-шакти* (внешней энергией), а *джива-шакти* — *татастха-шакти* (пограничной энергией). Шри Кришна — источник и прибежище безграничных воплощений Бхагавана и бесчисленных вселенных. Являясь необъятным океаном *расы*, Он очаровывает сердце каждого, в том числе Камадева. Однако Сам Он находится во власти *премы* Шри Радхи.

8.152

*вишну-шактих парā проктā
кшетра-джйākхийā татхā парā
авидйā-карма-самджйāнйā
тртййā шактир шийате*

Вишну-пурана, 6.7.61

«„Господь Вишну обладает тремя энергиями: внутренней (*пара-шакти*), пограничной, которую составляют живые существа (*кшетра-гья*), и иллюзорной (*авидья-шакти*). Внутренняя энергия Вишну известна также как *сварупа-шакти*,

живые существа — как *татастха-шакти* или *джиwa-шакти*, а иллюзорная энергия — как *майя-шакти*, внешняя материальная энергия“».

8.153–154

*сач-чид-āнанда-майа кришнера свару́па
ата эва свару́па-шакти хайа тина рӯпа*

*āнандāми́е ‘хлāдинī’, сад-амī́е ‘сандхинī’
чид-амī́е ‘самвит’, йāре джнāна кари’ мāни*

«Трансцендентный образ Шри Кришны исполнен вечности, знания и блаженства, поэтому Его внутренняя энергия так же проявляется тройко: аспект вечности, или бытия, дает начало энергии *сандхини*, аспект блаженства — *хладини*, а аспект знания — *самвит*. Энергия *самвит* есть истинное знание».

8.155

*хлāдинī сандхинī самвит
твай экā сарва-самстхитау
хлāда-тāпа-карī мишīрā
твайи но гу́на-варджите*

Вишну-пурана, 1.12.69

«„О Бхагаван! Ты прибежище всего сущего. Три духовные энергии: *хладини*, *сандхини* и *самвит* — всегда пребывают в Тебе. Под влиянием материальной энергии поработанная душа испытывает счастье, страдание или и то и другое одновременно. Однако Ты независим от этого, потому что материальная энергия не оказывает на Тебя влияния“».

* * *

Три энергии: *хладини*, *сандхини* и *самвит* — вечно и во всей полноте пребывают в образе (*сварупе*) Шри Кришны,

однако о *дживах* этого сказать нельзя. Бхагаван не подвержен влиянию материальной энергии, состоящей из *гун* благости, страсти и невежества. Иными словами, благость, приносящая уму материальное счастье, невежество, приносящее страдания, и страсть, приносящая то и другое одновременно, не могут коснуться Кришны. Однако индивидуальная душа, искра сознания, попадает под власть материальной энергии и в результате взаимодействия с тремя *гунами* обретает три различных плода.

Бхагаван, недоступный влиянию *гун* материальной природы, всегда находится в абсолютном единстве со Своей *сварупа-шакти*, в высшей степени чистой и совершенно свободной от материальных качеств. Таким образом, внутренняя энергия всегда отделена от трех *гун*. Кроме того, Бхагаван Шри Кришна является господствующим Божеством этих трех *гун* во главе с *гуной* благости. Они вечно пребывают под покровительством Господа, так же как энергия блаженства и другие энергии. Три проявления *сварупа-шакти* (*хладини*, *сандхини* и *самвит*) отличает лишь то, что они всегда тождественны изначальной *сварупе* Кришны. Благость, страсть и невежество — это функциональные аспекты Его внешней, иллюзорной энергии, они не относятся к категории Его внутренней энергии. Таким образом, хотя Он и является господствующим божеством внешней энергии и трех *гун* природы, Он остается недосягаем для них.

8.156–157

кри̣ṣṇаке āhlāde, tātē nāma — ‘āhlādinī’
sei śakti-dvāre sukha āsvāde āpāni

сукха-рūпа кри̣ṣṇа каре сукха āsvādана
бхакта-гаṇе сукха дите ‘хлāдинī’ — kāraṇа

«Энергия, которая приносит Бхагавану Шри Кришне трансцендентное блаженство, называется *хладини*. Благодаря ей Кришна наслаждается духовным счастьем, хотя Он Сам — олицетворение счастья. Эта же энергия приносит счастье и Его преданным».

* * *

Все вечные признаки *сварупа-шакти* во всей полноте присутствуют в *чит-шакти*. В *джива-шакти* они содержатся в незначительной степени, а в *майя-шакти*, внешней энергии, — в искаженном виде. Как упоминалось выше, *хладини*, *сандхини* и *самвит* представляют собой три функции *сварупа-шакти*. В «Даша-мула-шикше» (наставлениях относительно десяти основополагающих истин) Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть такое объяснение:

*са ваи хлāдинийāī ча пранайа-викртер хлāдана-ратас
татхā самвич-чхакти-пракатита-рахо-бхāва-раситах
тайā īрī-сандхинийā крта-вишāда тад-дхāма-ничайе
расāмбходхау магно враджа-раса-вилāsī виджайате*

Даша-мула, 4

«*Сварупа-шакти* имеет три функции. Кришна постоянно погружен в экстатические проявления энергии блаженства (*хладини-шакти*). Благодаря внутренним и сокровенным настроениям преданности, которые проявляются с помощью энергии знания (*самвит-шакти*), Он всегда наслаждается исполненными *расы* любовными взаимоотношениями. Благодаря энергии бытия (*сандхини-шакти*) проявляется чистая обитель Вриндаван, где Кришна вечно предается блаженным развлечениям и по собственной воле тонет в океане *враджа-расы*».

В целом влияние трех аспектов *сварупа-шакти* — *хладини*, *сандхини* и *самвит* — присутствует во всех проявлениях *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Дочь Вришабхану

Махараджи, Шримати Радхика, — воплощение аспекта блаженства в *сварупа-шакти* — всегда приносит Кришне полное трансцендентное счастье. Она исполнена *махабхавы* и дарует Кришне блаженство во всем его разнообразии. Ее непосредственные проявления (*кая-вьюха-сварупа*), неотличимые от Нее, — это восемь главных *гопи*, и все они олицетворяют собой Ее восемь различных настроений (*бхав*). Ее четыре настроения в служении навечно проявлены в виде четырех типов *сакхи*: *прия-сакхи*, *прана-сакхи*, *нарма-сакхи* и *парама-прештха-сакхи*. Эти вечно совершенные *сакхи* живут в духовной реальности Вриндавана.

Самвит-вритти как функция *сварупа-шакти* проявляет во Врадже все виды отношений. *Сандхини-вритти* проявляет трансцендентную землю, реки, озера, деревни, леса и подлески, горы, такие как Гири-Говардхан, и другие места вечных игр Кришны и Его спутников. Более того, благодаря *сандхини-вритти* проявляются трансцендентные образы Кришны, Радхи, *сакх* и *сакхи*, коров и всех остальных слуг и служанок Враджа, а также все трансцендентные атрибуты, необходимые для этих игр. Кришна вечно пребывает в блаженстве любви, создаваемом *хладини-вритти*, а разнообразие *бхав*, создаваемое *самвит-вритти*, позволяет Ему наслаждаться любовными *расами*. Кришна совершает Свои игры с *гопи* и другими вечными спутниками посредством *самвит-вритти*, функции Его внутренней энергии (*пара-шакти*). Он вечно наслаждается играми во Вриндаване и всегда пребывает в божественной обители, проявленной с помощью *сандхини-вритти*.

Джива-шакти — промежуточная энергия, которая зависит от *сварупа-шакти*. Три аспекта *сварупа-шакти* в незначительной степени присутствуют в *джива-шакти*: аспект блаженства (*хладини-вритти*) проявляется как *брахмананда* (блаженство осознания безличного Брахмана); аспект знания

(*самвит-вритти*) — как знание об имперсональном Брахмане, а аспект бытия (*сандхини-вритти*) — как искра индивидуального сознания.

Подобным же образом три функциональных аспекта *сварупа-шакти* проявлены и в *майя-шакти*: блаженство — в виде материального счастья, знание — в виде материального знания, а бытие — в виде всего материального творения, включая эту вселенную, состоящую из четырнадцати планетных систем и материальных тел порабощенных живых существ.

Майя-шакти — это искаженное отражение внутренней энергии Бхагавана. По сути это преобразованная *пара-шакти* Верховного Господа, ее тень. *Майя-шакти* не является отдельной и независимой энергией. Это единственная причина материального плена *дживы*, а также ее освобождения. Если *джива* противопоставляет себя Бхагавану, *майя* тут же берет ее в плен и наказывает. Когда же *джива* снова обращается к Господу, *майя* с помощью *гуны* благости дает ей знание о Шри Кришне и освобождает из океана рождения и смерти, делая достойной обрести *кришна-прему*. Связанная *майей* посредством трех *гун* материальной природы, *джива* не осознаёт, что *майя* — это искаженное проявление, тень *сварупа-шакти*, и принимает ее за главную энергию.

8.158–159

*хлāдинīра сāра амīа, тāра 'према' нāма
āнанда-чинмайя-рūпа расера āкхйāна*

*премера парама-сāра 'махāбхāва' джāни
сеи махāбхāва-рūпā рāдхā-тхāкурāнī*

«Суть энергии наслаждения (*хладини-шакти*) заключается в *преме*. *Премой* также называют вкус трансцендентного блаженства (*ананда-чинмая-расу*) [потому что его можно познать,

только обретя *прему*]. Суть *премы* заключается в *махабхаве*, воплощением которой является Шри Радха Тхакурани».

8.160

*тайор аий убхайор мадхйе
рādхикā сарватхādхикā
махāбхāва-сварūпейам
гуṇаир ативарийасī*

Уджвала-ниламани, 4.3

«„Из двух *гопи* [Радхика и Чандравали] Радхика лучше во всех отношениях, потому что весь Ее образ — это выражение наивысшей любви (*махабхавы*). Своими качествами Она превосходит всех остальных прекрасных девушек Врэджа“».

* * *

В «Тапани-шрути» Шри Радха названа Гандхарвой. Основополагающие истины, касающиеся Шри Радхи, беспрецедентны и изумительны.

8.161

*премера 'сварūпа-деха' — премера бхāвита
'кришṇера преясī-ирешитṭха' джагате видита*

«Природа (*сварупа*) Шри Радхи — это олицетворенная *према*. Из *премы* соткано всё Ее тело. Шри Радха — лучшая из всех возлюбленных Кришны. Это известно во всем творении».

8.162

*āнанда-чинмайа-раса-пратибхāвитāбхис
тāбхир йа эва ниджа-рūпатайā калāбхих
голока эва нивасатй акхилātма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

Брахма-самхита, 5.37

«„Шри Говинда, душа всего сущего, вечно пребывает в Своей обители Голока-дхаме вместе со Шри Радхой, которая неотлична от Него и олицетворяет Собой Его энергию наслаждения (*хладини*). Вместилище трансцендентной *расы*, Она в совершенстве владеет шестьюдесятью четырьмя искусствами. Божественную Четву всегда сопровождают наперсницы Шри Радхи (*сакхи*) — экспансии Ее трансцендентного тела, исполненные всеблаженной духовной *расы*. Я поклоняюсь Шри Говинде, предвечному Господу“».

* * *

Шрила Джива Госвами называет Голока-дхаму планетой *гопи*. Кришна находится лишь там, где живут *гопи*. Фраза *ниджа-рӯпатай̄ калāбхиḥ* означает, что *гопи* как возлюбленные Кришны в действительности представляют собой Его проявления. Неотличные от Него, они — олицетворение *хладини-шакти*, а именно *уннато-уджвала-расы*, любовной *расы*. Всецело погруженные в трансцендентный восторг, *гопи* являются дорогими возлюбленными Кришны. Слово *пратибхāvита* указывает на тех из них, кто полностью отдался *према-расе* к Шри Кришне, царю всех *рас*, а также на тех, кто, пребывая во власти любви, стал объектом Его любви. Для Кришны изумительная и искусная любовь *гопи* — величайший дар.

Хладини-вритти проявляется в виде шестидесяти четырех различных искусств: 1) *нритья* — танцевать; 2) *гита* — петь; 3) *вадья* — играть на музыкальных инструментах; 4) *натья* — ставить драмы; 5) *алекхья* — рисовать орнаменты; 6) *вишешакачхедья* — украшать лицо и тело косметикой и цветными красками; 7) *тандула-кусумабали-викара* — готовить подношения из цветов и риса; 8) *пушпастарана* — делать из цветов покрывала на кровать; 9) *дашана-васананга-рага* — готовить составы для

чистки зубов, покраски одежды и нанесения узоров на тело; 10) *мани-бхумика-карма* — украшать драгоценными камнями дорожки, клумбы и так далее; 11) *шайя-рачана* — подготавливать ложе для игр; 12) *удака-вадья* — музицировать на чашах с водой или *удака-гхата* — плескаться водой; 13) *читра-йога* — рисовать красками; 14) *малья-гратхана-викална* — делать гирлянды; 15) *шекхаранида-йоджана* — надевать корону; 16) *непатхья-йога* — наряжаться; 17) *карнапатра-бханга* — украшать уши; 18) *сугандхайукти* — пользоваться духами; 19) *бхушана-йоджана* — надевать украшения; 20) *аиндра-джала* — жонглировать; 21) *каучумара-йога* — владеть декоративным искусством; 22) *хаста-лагхава* — обманывать ловкостью рук; 23) *читра-шака-пуна-бхакиья-викара-крия* — готовить разнообразные салаты, хлеб, печенье и другие вкусные блюда; 24) *панака-раса-рагасава-йоджана* — готовить вкусные напитки и придавать им красный оттенок; 25) *сучи-вая-карма* — вышивать и ткать; 26) *сутра-крида* — владеть игрой с нитями; 27) *вина-дамарука-вадья* — играть на вбне и маленьком барабана *дамару*; 28) *прахелика* — загадывать и разгадывать загадки; 29) *пратимала* — декламировать стихи в качестве проверки на запоминание; 30) *дурвачака-йога* — говорить так, чтобы другим было трудно понять; 31) *пустака-вачана* — декламировать книги наизусть; 32) *натикакхйайика-даршана* — разыгрывать сценки и анекдоты; 33) *кавья-самасья-пурана* — объяснять глубокомысленные утверждения и поэтические произведения; 34) *паттика-ветра-бана-викална* — делать щиты, палки и стрелы; 35) *тарку-карма* — прясть; 36) *такшана* — плотничать; 37) *васту-видья* — конструировать; 38) *раупья-ратна-парикшиа* — проверять качество серебра и драгоценных камней; 39) *дхату-вада* — уметь отливать [украшения] из металла; 40) *мани-рага-гьяна* — то-

нирывать драгоценные камни; 41) *акара-гьяна* — разбираться в минералах; 42) *врикшиаяурведа-йога* — лечить травами; 43) *меша-куккута-шавака-йуддха-видха* — устраивать пещинные и другие бои; 44) *шука-сарика-пралапана* — учить попугаев говорить, а также понимать их язык; 45) *утсада-на* — пользоваться духами в косметических или медицинских целях; 46) *кеша-марджана-каушала* — расчесывать и мыть волосы; 47) *акшара-муштика-катхана* — общаться с помощью знаков и писем; 48) *млечхита-кутарка-викална* — придумывать аргументы вопреки законам логики; 49) *деша-бхаша-гьяна* — знать провинциальные диалекты; 50) *пушпа-шакатика-нирмити-гьяна* — делать из цветов игральные карты; 51) *янтра-матрика* — разбираться в механике; 52) *дхарана-матрика* — делать амулеты; 53) *самвачья* — поддерживать беседу; 54) *манаси-кавья-крिया* — сочинять стихи; 55) *крिया-викална* — создавать литературные произведения и придумывать различные лекарства; 56) *чхалитака-йога* — побеждать в словесных поединках; 57) *абхидхана-коша-ччхандо-гьяна* — пользоваться словарями и поэтическими размерами; 58) *вастра-гопана* — прятать одежду; 59) *дьюта-вишеша* — играть в азартные игры; 60) *акариша-крида* — играть в кости с помощью магнитов; 61) *балака-криданака* — пользоваться детскими игрушками; 62) *ваинайики видья* — призывать к порядку; 63) *вайджайики видья* — побеждать; 64) *ваиталики видья* — пробуждать своего господина музыкой на рассвете.

Все эти олицетворенные искусства вечно присутствуют в Голока-дхаме. Никогда не расставаясь со Своей любимой флейтой, Шри Говинда, герой Голоки, чувствует Себя неженатым возлюбленным (*упанати*) *гопи* и совершает с ними Свои игры, такие как *раса-лила*. *Гопи* тоже с незапамятных времен чувствуют себя Его возлюбленными, даже выйдя замуж за другого. Кришна наслаждается этим настроением

и в духовной реальности (на Голоке), и во Вриндаване этого мира (Гокуле), но по-разному.

8.163–180

сеї махāбхāва хайа ‘чинтāмаṇи-сāра’
криṣṇа-вайчхā пūrṇа каре эи кārйа тāра

‘махāбхāва-чинтāмаṇи’ рāдхāра сварūпа
лалитāди сакхī — тāра кārйа-вйūха-рūпа

рāдхā-прати криṣṇа-снеха — сугандхи удвартана
тā’те ати сугандхи деха — уджджвала-вараṇа

кāруṇйāмрта-дхārāйа снāна пратхама
тāруṇйāмрта-дхārāйа снāна мадхйāма

лāваṇйāмрта-дхārāйа тад-упари снāна
ниджа-ладжджā-ийāма-патṭасāṭи-паридхāна

криṣṇа-анурāга — двитийā аруṇа-васана
праṇайа-мāна-кайчуликārйа вакиа āччхāдана

саундарйа — кункума, сакхī-праṇайа — чандана
смиता-кāнти — карпūра, тине — аṅге вилепана

криṣṇера уджджвала-раса — мргамада-бхара
сеи мргамаде вичитра калевара

праччханна-мāна-вāmйа — дхаммила-винийāса
‘дхīрāдхīрāтмака’ гуṇа — аṅге патā-вāса

рāга-тāмбūла-рāге адхара уджджвала
према-кауṭилйа — нетра-йугале каджджала

‘сūддйитта-сāттвика’ бхāва, харшāди ‘сайчārй’
эи саба бхāва-бхūшаṇа саба аṅге бхари’

‘кила-киñчитāди’-бхāва-вимйāti-бхūшита
гуñа-йреñй-пушпа-мāлā сарвāñге нўрита

саубхāгйа-тилака чāру-лалāте уджджвала
према-ваичиттйа — ратна, хрдайа — тарала

мадхйа-вайаса, сакхй-скандхе кара-нийāса
криñчалйлā-мановртти-сакхй āййā-пāййā

ниджāñга-саурабхāлайе гарва-парйāнка
тā’те васи’ āчхе, садā чинте криñча-санга

криñча-нāма-гуñа-йāййā — аватамса кāñе
криñча-нāма-гуñа-йāййā-правāха-вачане

криñчаке карāййā иййāма-раса-мадху пāна
нирантара нўрñа каре криñчера сарва-кāма

криñчера виñуддха-према-ратнера āкара
анупама-гуñагаñа-нўрñа калевара

«Махабхава — это суть совершенства, она подобна камню, исполняющему все желания; ее единственное предназначение — удовлетворять желания Кришны. Шри Радха — несравненный духовный драгоценный камень, и все остальные *гопи*, такие как Лалита, — Ее непосредственные проявления (*кая-вьюха*). Любовь Кришны к Ней подобна ароматному массажу, от которого трансцендентное тело Радхи становится блестящим и благоухающим.

Свое первое омовение в утренние часы Шри Радха совершает в потоке нектара сострадания; второе, дневное, — в нектарных волнах расцветающей юности, а третье, вечернее омовение — в океане нектара Ее ослепительного сияния. Она носит одежды застенчивости в виде тонкого темно-синего шелкового *сари*.

Любовь Шримати Радхарани к Кришне — эта Ее накидка красного цвета, а грудь Она закрывает *чоли* из переполняющей любви (*пранаи*) и ревности (*маны*) к Нему. Красота Шримати Радхарани — это красный порошок у Нее на теле, известный как *кункума*. Ее любовь к Своим *сакхи* — это сандаловая паста, а сладостная мягкая улыбка — камфора. Этими тремя притираниями — камфорой, сандаловой пастой и *кункумой* — умашено Ее тело.

Ее любовь к Кришне — это аромат мускуса, которым расписано всё Ее тело. Скрытый гнев и непокорность, присущие *гопи* левого крыла, — Ее прическа. Настроенные *дхирадхира* — негодующей героини, которая иногда вежливо, а иногда резко, с помощью язвительных слов, выпроваживает своего неверного друга, — это Ее шелковые одежды. Ее привязанность к Кришне — это красный от орехов бетеля цвет Ее губ. Ее непредсказуемость в любви — черный *каджал* на Ее веках. Украшения на теле — это восемь *саттвика-бхав* (проявлений трансцендентного экстаза) наивысшей силы и тридцать три *санчари-бхавы* (преходящие эмоции, проявляющиеся из океана *стхайи-бхавы*) во главе с ликованием. Все эти экстатические эмоции служат украшением Ее прекрасного тела.

Такие украшения создают двадцать видов экстатических признаков, начиная с *кила-кинчита-бхавы* (смеси семи настроений — гордости, желания, плача, смеха, злости, страха и гнева, — которые проявляются одновременно). Ее трансцендентные качества, такие как сладость, — это цветочная гирлянда у Нее на шее. Чудесный *тилак* удачи украшает Ее лоб. Ее различные любовные настроения, такие как *премавайчиттья*, — драгоценные камни в ожерелье у Нее на груди, а медальон любви — это Ее сердце.

Она кладет руки на плечи Своим *сакхи*, олицетворяющим вечную юность. Подруги Радхи, которые всегда находятся

рядом с Ней, — это Ее олицетворенные мысли о Кришне и Их сладостных играх. Во дворце Шри Радхи, символизирующем Ее красоту, стоит кровать из гордости, сидя на которой Она всегда поглощена воспоминаниями о Своих встречах с Кришной.

Имя, слава и качества Кришны служат украшениями на Ее ушах, и Его имя и слава постоянным потоком льются с Ее уст. Шри Радха побуждает Кришну пить мед любви и полностью удовлетворяет любые Его желания. Ее тело — бесценный камень чистой *премы*, предназначенный только для Кришны. Таковы несравненные духовные качества, которые всегда украшают трансцендентное тело Шри Радхи».

* * *

Шри Радха — *махабхава-чинтамани-сварупа*, воплощение *махабхавы* и драгоценный камень *чинтамани*, исполняющий все желания Враджендра-нанданы Шри Кришны, героя бесчисленных вселенных, драгоценного камня среди тех, кто наслаждается трансцендентной *расой*. Если у Кришны возникает желание вкушать *расу* в общении с *гопи* — соперницами Радхи (*випакша-гопи*), тогда Радха проявляется как Чандравали и удовлетворяет желания Своего возлюбленного. Все *вradжа-гопи* — воплощения различных настроений Радхи. Каждый Ее образ отвечает определенным желаниям Кришны.

Царицы Двараки и различные проявления Лакшми — это воплощения Радхи в разнообразных играх (*вайбхава-виласа*). Одни из воплощений — Ее части, а другие — части Ее частей. Радха проявилась во всех этих образах, и потому все они — *кая-вьюха*, неотличны от Нее. Каждый из этих образов исполнен счастья и готов исполнить какое-то желание Кришны. Но только *чинтамани-сварупа* Радха может исполнить их все.

Термин *кая-вьюха* означает многочисленные образы, которые проявляются одновременно, чтобы совершать разные виды деятельности. Каждый образ *кая-вьюха* подобен изначальному.

Сакхи Радхи усиливают восторг любовных игр. Любовь Кришны к Радхе исключительно благоуханна. Когда Радха вспоминает об изумительной любви Кришны, Ее тело начинает сиять, источая необыкновенный аромат. Она — место слияния трех рек нектара: милости (*карунья-амрита*), юности (*тарунья-амрита*) и красоты (*лаванья-амрита*).

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.64) говорится: *парадүкхāсахо йас ту каруṇаḥ са нигадйате* — «По-настоящему милостив тот, для кого нестерпимы страдания другого». Прилагательное «милостивый» образуется от существительного «милость». Нектар милости, *карунья-амрита*, — волна в реке *премы*, и в этой волне Шри Радха совершает Свое первое омовение. Омываться на рассвете в реке очень благоприятно, потому что от такого омовения кожа становится гладкой, блестящей и нежной. Поэтому Радха по утрам омывается в волнах нектара сострадания. Раннее утро символизирует возраст Радхи, известный как *ваяса-сандхи* (переходный), когда исчезает неугомонность младенчества (*балы*) и детства (*пауганды*).

Днем Радха совершает второе омовение в *тарунья-амрите*, нектаре расцветающей юности. После утреннего омовения Она идет во дворец Нанды Махараджи готовить обед для Своего возлюбленного Кришны, после чего омывается в Радха-кунде. Найдя подходящий предлог, Кришна покидает Своих друзей и идет встретиться с Ней. Стоит Радхе поймать на Себе Его взгляд, как всё Ее тело расцветает красотой юности, после чего Они предаются Своим играм, катаясь на лодке, играя в воде и так далее, и наконец вместе омываются в Радха-кунде. Это омовение полно удивительных выраже-

ний Их взаимной любви. После него юность Радхи расцветает беспредельно:

*муктāпхалешу чхāйāйās таралатвам ивāнтарā
пратибхāти йад аңгешу лāванйām тад ихочйате*

Уджвала-ниламани, 10.28

«Тело Радхи сияет глубочайшими эмоциями преданности, подобно жемчугу, блеск которого можно видеть отовсюду».

От этих настроений красота Шримати Радхики сияет еще ярче. Ночью, когда Она идет на свидание, Ее цветущая юность и необычайная красота проявляются во всей полноте. Благодаря этой лаванья-амрите (нектару красоты) Она исполняет все желания Своего возлюбленного, даруя Ему высочайшее счастье. В потоке лаванья-амриты Она совершает Свое третье, вечернее омовение.

Поэтому Шри Радха — это источник и прибежище всей милости, юности и красоты. С наступлением юности Она становится серьезней и скромней. Желая скрыть Свою женскую привлекательность, Она носит темно-синее сари, символ любовной расы, шрингара-расы. Кажется, будто всё Ее тело обернуто темно-синим шелком скромности.

В знак любви к Шри Кришне поверх сари Она надевает накидку цвета восходящего солнца.

*садāнубхўтам апи йах курйāн нава-навам прийām
рāго бхаван нава-навах со 'нурāга итирйате*

Уджвала-ниламани, 14.146

«Вечно свежая, всепоглощающая любовь (рага), из-за которой возлюбленный каждое мгновение воспринимается по-новому, называется анурагой».

Радха хочет быть постоянно погруженной в такое настроение и потому носит на плечах красную накидку.

Шестнадцать основных видов Ее украшений — это омовение, сияющее драгоценное украшение для носа, синяя одежда, расшитый пояс на талии, коса, висячие серьги, притирание из камфоры, мускуса и сандаловой пасты, цветы в волосах, гирлянда на шее, лотос в руке, *тамбула* во рту, точка мускуса на подбородке, черная подводка вокруг глаз, *тилак* на лбу, нарисованные мускусом дельфины (*макары* — морские животные на флаге Камадева) на розовых щеках и красная краска на стопах.

Также у Нее есть двенадцать дополнительных украшений: сияющая драгоценная корона, большие золотые серьги, золотой пояс на талии, серебряное ожерелье, маленькие золотые серьги-гвоздики в ушах и шпильки в волосах, кольца на пальцах, украшение на шее, браслеты на запястьях. На груди — сияющая цепочка, на руках — амулеты, на лодыжках — ножные колокольчики, а на пальцах ног — кольца.

Шримати Радхiku всегда украшают следующие трансцендентные качества: Она юна и необыкновенно прекрасна, у Нее подвижные глаза и лукавые взгляды, мягкая и сладостная улыбка. Подошвы Ее стоп отмечены благоприятными линиями, аромат Ее тела сводит с ума Шри Кришну, Она сладостно поет на пятой ноте (*панчама-рага*), словно кукушка, искусно поет под музыку, сладко говорит и остроумно шутит. Она смиренна, милостива, очень разумна и искусна во всем. Она всегда почтительна со Своими старшими (проявляя почтение трех видов: врожденное, привитое воспитанием и то, какое Она считает должным в данном случае). Она терпелива, серьезна, в совершенстве подбирает нужный ритм и мелодию и обладает такими проявлениями экстаза, как *хава* и *бхава*. Когда жители Гокулы видят Ее, их сердца переполняются *премой*. Слава о Ней разнеслась по всей вселенной. Она любимица старших и главная среди возлюбленных Кришны. Она покоряется любви Своих подруг, а Кришна всегда покоряется Ее воле.

Према-таттва

8.181

*kā kriṇasīa praṇāya-džani-bḥūḥ īrīmātī rādḥikaikā
kāśīa preiāsī anupaма-гуṇā rādḥikaikā на чānīā
джаихмйам кеіе дрїи таралатā ништхуратвалі куче 'сйā
вāйчхā-пўртйаи прабхавати харе рādḥикаикā на чāнйā*

Говинда-лиламрита, 11.112

«„Кто является источником любви для Шри Кришны? Только Радха. Кто самая дорогая Его возлюбленная? Шри Радха, сокровищница всех трансцендентных качеств, и никто другой. У Нее прекрасные вьющиеся волосы, подвижные глаза и упругая грудь. Она одна способна исполнить все желания Кришны, в этом Ей нет равных“».

8.182–184

*йāра саубхāгйа-гуṇа вāйчхе сатйабхāмā
йāра тхāнйи калā-вилāса ішкхе враджа-рāмā
йāра саундарйāди-гуṇа вāйчхе лакимй-пāрватй
йāра пативратā-дхарма вāйчхе арундхатй
йāра садгуṇа-гаṇане криṇа нā пāйа пāра
тāра гуṇа гаṇйбе кемане джйива чхāра”*

«Сатьябхама и другие царицы Шри Кришны вечно мечтают обрести удачу и превосходные качества Шримати Радхики, обучившей всех *гопи* различным искусствам. Даже богиня удачи Лакшми и жена Господа Шивы, Парвати, мечтают о Ее красоте. Почтенная Арундхати — жена Васиштки, известная своим целомудрием, — мечтает о Ее чистоте и набожности. Даже Сам Кришна не в силах перечислить все трансцендентные добродетели Шримати Радхарани. Как же ничтожному живому существу описать их?»

Виласа-таттва

8.185–186

*прабху кахе, — “джāнилū крӣна-рāдхā-према-таттва
ӣуните чāхийе дūхāра вилāса-махаттва”*

*рāйа кахе, — “крӣна хайа ‘дхīра-лалита’
нирантара кāма-крīдā — йāхāра чарита”*

Услышав от Рая Рамананды описание *кришна-таттвы*, *радха-таттвы* и *према-таттвы*, Шриман Махапрабху сказал: «О Рай, Я пришел узнать истины, касающиеся Кришны, Радхи и самой *премы*. Теперь же Я хочу услышать об Их любовных играх».

Рай Рамананда ответил: «Господь Кришна — *дхира-лалитанаяка*, исключительно привязанный к любовным развлечениям».

* * *

Искушенность в любви, вечная юность, остроумие и неизменная беззаботность — вот отличительные качества *дхира-лалитанаяки*. Когда герой без ума влюблен в героиню и не может жить без нее, его называют *дхира-лалитанукуланаякой*. В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами говорит следующее:

8.187

*видагдхо нава-тāруñйах
парихāса-виñāрадах
ниñчинто дхīра-лалитах
сийāt прāййах прейасī-ваййах*

Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.230

«„Тот, кто в совершенстве постиг искусство любви, вечно юн, остроумен, беззаботен и находится во власти своих возлюбленных, известен как *дхира-лалита-наяка*“».

* * *

Паурнамаси сказала Нандимукхи: «Из-за своей непостижимой и всепоглощающей любви Нанда и Яшода никогда не давали Кришне никаких ответственных поручений. Не ведая забот, Он без усталости развлекается со Шримати Радхой на берегах Ямуны, украшая Своим присутствием лесные *кунджи*».

8.188

rātri-dina kuñḍe kṛīḍā kare rādhā-saṅge
kañḍora-vaiśa saṅhala kaṇḍa kṛīḍā-raṅge

«Днем и ночью Кришна играет, шутит и предается в уединенных *кунджах* любовным забавам со Шри Радхой. Благодаря этим развлечениям Его юность полна счастья».

* * *

Здесь под любовными играми (*крида-ранга*) понимаются *према-лилы*, которые происходят при первом же удобном случае. Неверно сказать, что они происходят каждое мгновение, ибо тогда последовательность *лил* нарушается, лишая Кришну возможности пасти в лесу коров и совершать другие игры. Все остальные *лилы* также очень важны, поскольку поддерживают основные *лилы с ваджа-гопи* и протекают каждая в свое время.

8.189

vācā sūcīta-īśvarī-rati-kalā-prāgalbhīyā rādhikāṁ
krīḍā-kuñcīta-lochanāṁ viracāyaṇṇa agre sakṣīnāṁ asa

*тад-вакишоруха-читра-кели-макарї-пāндитїа-пāрам гатах
кашїорам сапхалї-кароти калаїан кудже вихāрам харих*

Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.231

«„Господь Кришна без тени смущения стал рассказывать *гопи* о Своих любовных играх со Шримати Радхарани минувшей ночью, и Радха от стыда закрыла глаза. Тогда Кришна, забавы ради, тут же с удивительной ловкостью нарисовал игривых *макар* у Нее на груди. Так Господь Хари наслаждался счастьем Своей юности, предаваясь в рощах Враджа играм со Шри Радхой и Ее подругами“».

8.190–192

*прабху кахе, — “эхо хайа, āге каха āра”
рāїа кахе, — “ихā ваи буддхи-гати нāхи āра*

*їебā ‘према-вилāса-виварта’ эка хайа
тāхā їуни’ томāра сукха хайа, ки нā хайа”*

*эта бали’ āпана-крта гїта эка гāхила
преме прабху сва-хасте тāра мукха āччхāдила*

Шриман Махапрабху сказал: «Всё сказанное тобой о любовных отношениях Шри Шри Радхи-Кришны истинно, но, пожалуйста, продолжай». Рамананда Рай ответил: «О Господь, мой разум не в силах проникнуть глубже. Есть еще тема *према-виласа-виварты* — не знаю, будешь ли Ты доволен, обсуждая ее». С этими словами Рамананда Рай начал петь стихи собственного сочинения, но Шри Чайтанья Махапрабху тут же закрыл ему рот Своей лотосной рукой.

* * *

Как пишет Шрила Бхактивинода Тхакур, в этом стихе Шриман Махапрабху подтвердил мнение Рамананды Рая, что *канта-према* является высшей целью человеческой жизни.

ни, и согласился с его описаниями *премы* Шри Шри Радхи-Кришны и величия Их игр, когда Кришна проявляется как *дхира-лалита-наяка*. Рай Рамананда прославил любовные игры Божественной Четы, в которых Радха предстает как совокупность всех *рас* (*акханда-раса-валлабха*), олицетворение *махабхавы* и *канта-премы*, а Кришна — как безграничный океан всех *рас* (*акхила-расамрита-синдху*), олицетворение *шингара-расы*, царь всех *рас*, пленяющий самого Камадева.

И всё же Шриман Махапрабху спросил Рамананду Рая: «Можешь сказать об этом нечто большее?»

Рамананда Рай ответил: «Эта тема недоступна материальному разуму, и потому редко встретишь кого-либо способного говорить или слушать о ней. Однако я могу рассказать о *према-виласа-виварте*. Не знаю, правда, удовлетворит ли это Тебя».

Према-виласа бывает двух видов: встреча (*самбхога*) и разлука (*винпаламбха*). Без разлуки нет радости встречи. В состоянии *адхирудха-махабхавы* иллюзия (*виварта*) создает у преданного чувство разлуки даже при встрече. Встреча на протяжении целого дня Брахмы кажется ему короткой, словно мгновенье. Малейшая трудность, с которой Кришна сталкивается, будучи бесконечно счастливым, причиняет ему [преданному] великую боль. И хотя преданный не подвержен влиянию иллюзии, в разлуке с Кришной он забывает обо всем и одно мгновенье кажется ему долгим, как миллионы лет.

Слова *према-виласа* означают «любовные игры, порожденные *премой*», а *виварта* — «ошибочно принимающий одно за другое», а также «противоположный; пребывающий в замешательстве; зрелый». Под влиянием *према-виласа-виварты* некоторые игры проходят, как кажется, противоречиво, но это является наиболее изумительным и наивысшим выражением любви. В «Уджвала-ниламани» (14.178) говорится:

адваитād гириджāм харāрдха-вапушāм
сакхийāt прийорах-стхитāм

Шри Рай-Рамананда-самвад

лакшмим ачйута-читта-бхрнга-налиним
сатийам ча саубхгайатах
мадхурйан мадхуреиа-дживита-сакхим
чандрвалим ча кшипан
паййаруддха харим прасариа лахарим
радханурагамбудхих

«Воды великого океана всепоглощающей любви Шри Радхи полностью покрыли Шри Кришну, потому что в действительности Она тождественна Ему. Шри Радха превосходит всех других богинь, включая: Парвати, жену Господа Шивы, неотличную от него; Лакшми, которая благодаря своим близким отношениям со Шри Нараяной всегда пребывает у Него на груди; Сатьябхаму, которая благодаря своей удаче, подобно цветку лотоса, привлекает пчелу ума Шри Кришны, а также Чандравали, которая благодаря своей сладости является самой жизнью Мадхуреши (повелителя сладости)».

Према-виласа означает «любовные игры», а *виварта* указывает на *према-вайчиттью*, которая является вершиной *премы*. На этом уровне любовных взаимоотношений стирается грань между героем и его возлюбленной, и они забывают обо всем, кроме радости встречи, — даже о своем существовании. Их сердца и ум тают до такой степени, что оба чувствуют себя единым целым, не сознавая никакой разницы между собой. В таком потоке *премы* чувство единства достигает апогея. Сознание «я героиня (любимая), а ты — мой герой (возлюбленный)» покрывается иллюзией, проявляющейся в ходе любовных игр. И тогда Радха начинает считать Себя героем (*раманои*), а Кришна — героиней (*рамани*). Такова *виварта-бхава*, когда Радха и Кришна меняются ролями.

Когда Мадхумангал говорит: «О Радха, Мадхусудана ушел», Радха начинает плакать в разлуке с Кришной, хотя Кришна сидит рядом с Ней. Это также *према-виласа-виварта*.

Рамананда Рай сложил следующую песню:

8.193

*“пахилехи рāга найана-бхайге бхела
анудина бāдхала, авадхи нā гела*

*нā со рамаṇа, нā хāма рамаṇī
дўху-мана манобхава пешила джāни’*

*э сакхī, се-саба према-кāхинī
кāну-тхāме кахаби вичхурала джāни’*

*нā кхōджалў дўтī, нā кхōджалў āн
дўхуко милане мадхīа та пāнча-бāча*

*аб сохи вирāга, тўху бхели дўтī
су-пурукха-премаки аичхана рīти”*

«Плача в разлуке с Кришной, Шримати Радхика говорит: „Увы, Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Влечение (*рага*) возникло между Нами в мгновение ока. Эта всепоглощающая любовь росла день ото дня и быстро превратилась в безграничный, непрерывный и всевозрастающий поток любви“».

* * *

*рāдхā-премā вибху — йāра бāдйите нāхи тхāйни
татхāти се кишаṇе кишаṇе бāдайе садаи*

Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.128

«Любовь Шри Радхи распространяется повсюду, заполняя собой всё вокруг и тем не менее продолжая расти каждую секунду».

Кришна тоже говорит:

*ман-мāдхурīа, рāдхāра према — дōхе хода карī’
кишаṇе кишаṇе бāде дōхе, кеха нāхи хāри*

Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.142

«Моя сладость и *према* Радхи растут каждое мгновение, не зная преград».

«Эта *рага* (привязанность) проявляется в Нас обоих». Радха жаждет всегда приносить счастье Кришне, а Кришна точно так же жаждет приносить счастье Радхе. Ни Кришна — лучший из любовников, ни Радха — лучшая из возлюбленных — не являются причиной этой любви, которая сама собой вспыхивает между Ними при взгляде друг на друга и обращается в *каму*, расплавляющую Их сердца в одно целое. Их сердца и мысли, полные желания лишь доставить счастье друг другу, становятся тождественными. В этот момент Они одержимы желанием любовных игр и забывают обо всем на свете, кроме встречи. Кришна забывает, что Он — герой-любовник, а Радха — что Она героиня, возлюбленная. *Се-саба према-кāхинī* — «Таковы описания *премы*».

«О *сакхи*! Если ты думаешь, что в разлуке Кришна забыл о Нашей любви, то, пожалуйста, передай Ему, что Матхура всех заставляет забыть обо всем на свете. Пожалуйста, напомни Ему, что при Нашей первой встрече у Нас не было посланца и Я никого не просила о помощи. Нашими посредниками были только пять стрел Камадева, то есть взаимная непреодолимая любовь».

Это говорит о такой женской добродетели Шри Радхи, как решимость (*лалана-нишхта*)¹⁷ встретиться с Кришной, известная также как *манджишхта-рага*¹⁸.

17 *Лалана-нишхта-сварупа* — самопроявляющаяся *рати*, которая выражается как непроизвольное влечение к Шри Кришне, даже если преданный не видел Его, а лишь услышал о Его красоте и достоинствах.

18 *Манджишхта* — растение индийская мадена, из которой делают ярко-красную краску. *Манджишхта-рага* — самопроявляющаяся *рага*, которая не зависит от других; она нерушима, всегда устойчива и неистощима. Такая *рага* характерна только для Шримати Радхики и Шри Кришны.

Сохи. «О *сакхи*, Кришна больше не любит Меня. Прежде, гонимый *анурагой*, Он Сам приходил ко Мне, без чьей-либо помощи, а теперь совсем забыл о Нашей любви». В разлуке привязанность (*рага*) становится исключительной (*вирагой*, или *виччхеда-гата-рагой* — особой, непрерывной и беспредельной привязанностью в разлуке), известной еще как *адхирудха-бхава* — вершина экстагической любви. Здесь Радха обращается к *вираге*, или *адхирудха-бхаве*, как к подруге (*сакхи*) и просит ее отправиться к Кришне: *туñху бхели дўтї* — «О *сакхи*, ты должна стать Моей посланницей. Я хочу Ему кое-что передать». *Су-пурукха-премаки аичхана рїти* — «Пойди и спроси Его: „Разве порядочный мужчина, истинный возлюбленный, может забыть о своей любви?“» Здесь Радха говорит с насмешкой, имея в виду: «Невозможно, чтобы такой искусный любовник, как Ты, дав столько любви, потом вдруг забыл о ней».

Слова Радхи подтверждают, что во время встреч *рага* (влечение) является посредником в образе Камадева. А в разлуке это влечение возрастает до уровня *адхирудха-бхавы* и проявляется как *према-виласа-виварта*. Более того, находясь в разлуке с Кришной, Радха видит в сердце встречу с Ним и обращается к этому видению (*снхурти*) как к посланнице, подруге (*сакхи*), начиная говорить с ней. На самом деле разлука с Кришной приносит такое же блаженство, как и встреча. Она вызывает столь глубокую поглощенность Кришной, что настроение служения достигает своей вершины. Такое разнообразие *виварты* ведет к *адхирудха-махабхаве*, ощущению встречи, когда Радха, например, ошибочно принимает за Кришну черное дерево *тамал* и бежит обнять его.

Слушая песню Рамананды Рая, Шриман Махапрабху обезумел от *премы*. Не давая ему закончить, Он вскочил на ноги и закрыл Рамананде рот Своей лотосной рукой. В этой песне Рамананда Рай описал, чтї Радха видит в состоянии разлуки.

Такая *рага* — сама суть и природа Шри Шри Радхи-Кришны. Ни Он — лучший из любовников, ни Она — непревзойденная возлюбленная — не являются источником этой *раги*; *рага* проявляется сама собой и возрастает вплоть до уровня *маданакхья-махабхавы*, когда все *бхавы* пылают со всей силой и полнотой восторга. Это беспрецедентное и неопишное состояние, при котором непосредственно и одновременно можно испытать все бесчисленные ощущения счастья и печали, приносимые встречей и разлукой. Слова *нā со рамаṇа*, *нā хāма рамаṇī* указывают на все *бхавы*, характерные для полноценной встречи в *према-виласе*, а слова *аб сохи вирāга* — на взаимные чувства в разлуке.

В комментарии к стиху *вакāре сумукхи нава-вивартаḥ* — «О враг Бакасуры, эта прекраснотелая служанка хочет поновому выразить любовь к Тебе» (Уджвала-ниламани) — Шрила Джива Госвами пишет: *вивартаḥ парипāках*. Он определяет слово *виварта* как *парипāка*, полностью зрелая страсть. В первом акте драмы «Лалита-мадхава», в комментарии к строке *паурṇа путри мāйāвиваттау йам*, есть обсуждение *према-виласа-виварты*. *Аñйа дхарма тийāатрāропо виварттаḥ*. *Виварта* означает наделять объект несвойственными для него качествами. *Према* — это «желание», *виласа* — «игра», а *виварта* — «обмен ролями». *Према-виварта* означает «вершина любовных игр, когда герой и героиня меняются местами, *випарита-кама-крида*». Радхика берет на Себя лидирующую роль Кришны в любовных играх. Такой обмен ролями (*випарита-виласа*) — самое возвышенное, чистое и ни с чем не сравнимое наслаждение. В этот момент, когда любовные игры достигли предельной зрелости, Радха сказала: *нā со рамаṇа нā хāма рамаṇī*. После этого нестерпимое чувство разлуки, выраженное словами *аб сохи вирāга*, овладело Ею. Не желая, чтобы эти слова прозвучали вслух, Шриман Махапрабху закрыл Раю Рамананде рот.

Шачинандана Шри Гаурасундара — это *раса-раджа* Шри Кришна и *махабхава-сварупини* Шри Радха в одном лице. *Радхā-bhāva-dīyuti-savalitam* науми кришнā-сварūпам — «Я кланяюсь Шри Гаурасундаре. Он — Сам Кришна, который сияет настроением и цветом тела Радхи» (Ч.-ч., Ади, 4.55). Однако Шри Гаурахари хотел сохранить в тайне Свою истинную природу и потому поспешно закрыл рот Рамананде Раю.

Джагад-гуру Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает, что Махапрабху сделал это и по другой причине. *Пракрита-сахаджи* не в состоянии принять идею *виласа-виварты* (обмена ролями в любовных играх) и *виласа-вайчитры* (разнообразия в играх) в проявлениях *адхирудха-махабхавы*, таких как *мадана* (встреча) и *мохана* (разлука), о которых говорил Рамананда Рай. Бестолковым философам нельзя раскрывать столь возвышенные, сокровенные, непостижимые и беспрецедентные истины, касающиеся *бхакти*. Шриман Махапрабху закрыл Рамананде Раю рот, чтобы тот больше ни слова не говорил на эту тему.

Кави Карнапур объясняет это в своей драме «Чайтанья-чандродая-натака» (7.87): *нирупādхи хи према катхайчид апй упādхим на сахате ити нўрвāрдха бхагаватох рādхā-кришнайор анупādхи према ирутвā тад эва пурушāртхй-кратм бхагаватā мукха-нидхāнайчāsйа тад-рахасйатва-пракāййакам* — «Абсолютная любовь Шри Шри Радхи-Кришны совершенно чиста и свободна от любых недостатков. Лишь услышав о ней, Шри Чайтаньядев понял, что эта *према* — вершина всех духовных достижений. Узнав самую сокровенную истину о *преме* из уст Рамананды Рая, Шриман Махапрабху тут же закрыл ему рот. Господь не хотел, чтобы эта сокровенная истина о необыкновенной *према-виласе* Шри Радхи стала достоянием толпы». В тексте 83 этой же драмы говорится:

Шри Рай-Рамананда-самвад

сакхи на са рамаңо нāтам̐
рамаңити бхидāваровāсте
према-расенобхайа ина
мадано ниди пеша балāt

ахам̐ кāнтā кāнтас твам̐ ити на тадāнīm̐ матир̐ абхūн̐
мано-врттир̐ луптā твам̐ ахам̐ ити нау̐ дхīр̐ апи хатā
бхавāн̐ бхартā бхāрийāхам̐ ити йад̐ идāнīm̐ вйаваситас̐
татхāпи прāñāнāм̐ стхитир̐ ити вичитрам̐ ким̐ апарам̐

Радха говорит: «Я больше не чувствую, что Он — Мой любимый, а Я — Его возлюбленная. Мы оба утратили ощущение „Я“ и „Ты“, теперь между Нами нет разницы. Похоже, Камадев с огромной силой связал Наши сердца в одно целое, орошая их нектаром всесовершенной любви.

О подруга, Я не чувствую, что Он — Мой возлюбленный, а Я — Его любимая. Мой ум и разум отказывают Мне. Сейчас Я понимаю, что Он — Мой возлюбленный, а Я — Его любимая, но во власти могучей *премы* Наши жизни сливаются воедино. Вдали друг от друга Мы думаем о Себе по отдельности, но при встрече сливаемся в одно целое. Как же это удивительно!»

Истина, выраженная словами Радхи, состоит в следующем: с самого детства в Ее сердце жила любовь (*кама*), которая проявилась, как только Радха и Кришна встретились. *Рага* пробудилась при первом же обмене взглядами, задолго до Их первого свидания. Рупа Госвами называет этот период *пурварагой*. Эта *рага* росла день ото дня, пока наконец не достигла полной зрелости, и тогда Радха произнесла: *нā со рамаңа нā хāма рамаңī* — «Кришна больше не Мой возлюбленный, а Я — не Его любимая. Трансцендентный бог любви растопил Наши сердца и слил воедино. От чувства, что Кришна — *рамана*, герой, несущий огонь любви (*рати*), а Я — *рамани*, героиня, дарующая наслаждение, не осталось и следа. Кама-

дев растер Наши сердца в порошок и перемешал, так что наслаждающийся (*рамана*) и дарующая наслаждение (*рама-ни*) перестали существовать по отдельности. Теперь, когда Кришны нет рядом, сама разлука стала Моей посланницей. Порядочные люди никогда так не относятся к любви».

8.194

rādhāyī bhavataī ca chitta-dhatunī
сведаир вилāпйа крамāд
iyūñджанн адри-никуñджа-куñджара-пате
нирдхūта-бхеда-бхрамам
читрāйя свайамамбарам джайад иха
брахмāнда-хармйодаре
бхūйобхир нава-рāга-хингула-бхараиx
ирñгāра-кāруx кртī
Уджвала-ниламани, 14.155

«„О Шри Кришна! Словно царь слонов, Ты предаешься любовным развлечениям в *кунджах* Говардхана! Искусный художник по имени *шингара-раса* (Камадев) в огне Ваших с Радхой чувств медленно растопил Ваши мягкие, как смола, сердца и слил их воедино. Добавив к этой смеси большое количество *кункумы* Вашей неистощимой и неистовой любви, он создал на стенах храма вселенной изумительную картину“».

* * *

Вершиной *махабхавы* является *маданахья*. Шриман Махапрабху задал последний вопрос относительно *премы* и, лишь услышав правильный ответ, тут же остановил Рамананду Рая.

В данном стихе Вринда-деви описывает блаженную сладость *махабхавы*. Однажды, когда Радха и Кришна наслаждались счастьем взаимной любви, Их тела украсились признаками восторга наивысшей силы (*уддинта-саттвика-*

бхавами). Чтобы расписать дворец, художник обычно растапливает смолу и готовит особую ярко сияющую краску, добавляя к жидкой смоле красный порошок. Так же и олицетворенная любовь, словно искусный художник, кладет смолу сердец Радхи и Кришны, исполненных *махабхавы*, на огонь *премы* и медленно растапливает их, так что они сливаются воедино. Затем она добавляет туда краску Их неиссякаемой *раги* — всепоглощающего влечения друг к другу — и создает изумительную смесь.

Адри-никуйджа-куйджара-пате. Вринда-деви обращается к Кришне, называя Его повелителем уютных *кундж* Говардхана. Словно царь слонов, наслаждающийся со своими слонихами, Шри Кришна, опьянев от *премы*, развлекается с Радхой в уединенных *кунджах* и пещерах Гири-Говардхана. В огне любви Они покрываются капельками пота (*самтвика-бхава*), и Их сердца плавятся, словно смола.

Хийгула — вечно свежая *рага*, или влечение, которым внутри и снаружи густо окрашены Их сердца. Подобно смоле, красной внутри и снаружи, Их сердца насквозь окрашиваются *манджишита-рагой*. Такова внутренняя характеристика *маданакхья-махабхавы*.

Крти. В данном случае означает «искусный». В совершенстве зная свое дело, олицетворенная любовная *раса*, словно художник, расплавил смолу сердец Радхи и Кришны и, тщательно перемешав их, добавила к ней краску Их неиссякающего и всепоглощающего влечения друг к другу (*рагу*). Получив нужную краску, искусный художник расписывает внутренние своды царского дворца удивительными картинами, поражающими воображение. Точно так же олицетворенная *према* создала картину красками, сделанными из сердец Радхи и Кришны, под влиянием *премы* достигших *махабхавы*. Их сердца полностью слились воедино, и разделить их стало невозможно. *Према*, искусный художник, сделала это затем,

чтобы все преданные во вселенной пришли в восторг и изумление от того, как под натиском *махабхавы* сердца Радхи и Кришны тают и преисполняются небывалой красоты.

Под руководством сакхи

8.195–204

прабху кахе, — “сādхйа-вастура авадхи’ эи хайа томāра прасāде ихā джāнилū ниичайа

‘сādхйа-васту’ ‘сādхана’-винā кеха нāхи пāйа крпā кари’ каха, рāйа, пāбāра упāйа”

рāйа кахе, — “йеи кахāо, сеи кахи вāнī ки кахийе бхāла-манда, кичхуи нā джāни

трибхувана-мадхйе аичхе хайа кон дхīра йе томāра мāйā-нāтe ха-ибека стхира

мора мукхе вактā туми, туми хао и́ротā атйанта рахасйа, и́уна, сādханера катхā

рāдхā-кришнера лīлā эи ати гўдхатара дāсйа-вāтсалийāди-бхāве нā хайа гочара

сабе эка сакхī-гаңера ихā адхикāра сакхī хаите хайа эи лīлāра вистāра

сакхī бинā эи лīлā пуштa нāхи хайа сакхī лīлā вистāрийā, сакхī āсвāдайа

сакхī бинā эи лīлāйа ани́ера нāхи гати сакхī-бхāве йе тāре каре анугати

рāдхā-кришна-кунджасевā сādхйа сеи пāйа сеи сādхйа пāите āра нāхика упāйа”

Выслушав песню Рамананды Рая, Шриман Махапрабху сказал: «О Рай, этого достаточно. Ты описал вершину совершенства. По твоей милости [здесь Махапрабху проявляет смирение] Я понял градации *премы*. Однако столь редкой *садхьи* невозможно достичь без должной *садханы*. Теперь, пожалуйста, опиши метод достижения этой цели».

Рамананда Рай кратко ответил: «Я говорю лишь то, что Ты вложил в мои уста, и сам не знаю, что в моих словах хорошо, а что плохо. Кого в этом мире не охватит трепет при виде представления, которое разыгрывает Твоя иллюзорная энергия? Ты говоришь моими устами, и Ты же слушаешь. Услышь же теперь об этой сокровенной *садхане*. Описанные мною игры Радхи и Кришны исключительно сокровенны. Они недоступны пониманию тех спутников Господа, кто находится в *дасья*-, *сакхья*- и *ватсалья-расах*.

Эти игры всецело зависят от *сакхи*, юных служанок Шримати Радхики, и развиваются лишь благодаря их участию. Только *сакхи*, будучи полноценными носителями *махабхавы*, имеют право изведать вкус этих *лил* и принять в них участие. И только под их руководством можно вступить в царство наивысшего совершенства и служить Божественной Чете в рощах Вриндавана. Нет иного способа достичь этой заветной цели».

* * *

Как пишет Шрила Бхактивинода Тхакур, Махапрабху, выслушав всё до конца, подтвердил, что тема *садхьи* раскрыта ясно и во всей полноте. Затем Он спросил: «Какова *садхана*, ведущая к высшей цели? Пожалуйста, расскажи Мне об этом». Рамананда Рай прежде всего сказал, что *садхаки*, поклоняющиеся в настроении *дасы*, *сакхьи* и *ватсальи*, не имеют доступа к этим сокровенным истинам. Только *сакхи* Враджа обладают *махабхавой* во всей полноте, поэто-

му только под их руководством можно достичь самой возвышенной, сияющей, мистической и необыкновенно сладостной цели — *кунджа-севы* Шри Шри Радхе-Кришне. Иного способа нет.

Никто, кроме *сакхи*, не может участвовать в этой *лиле*. Лалита, Вишакха, Рупа-манджари и другие *сакхи* являются вечными участницами *кунджа-севы* Божественной Чете. Поэтому исключительно важно совершать *садхану* под их руководством (в *анугатье*).

Из-за недостатка общения с чистыми преданными *джи-вы* остаются во власти материальных желаний и стремятся достичь райских планет, освобождения или обители каких-либо других воплощений Господа. Бхагаван исполняет все желания. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — воплощение *премы* (*премаватари*), *раса-раджа* Шри Кришна и *маха-бхава-майи* Шри Радхика в одном лице. Именно Он раскрыл славу чистой *премы* Враджа и вкусил *унната-уджвала-прему*, особенно *маданакхья-бхаву* Шри Радхи. Желая пролить милость на чистых *садхак*, Он задал столь возвышенные и сокровенные вопросы, а затем Сам же ответил на них устами Рамананды Рая. Только по милости Шримана Махапрабху и под руководством Его преданных можно постичь разницу между любовью с чувством благоговения и почтения (*айшварья-премой*) и любовью, полной сладости и близости (*мадхурья-премой*).

Любовь в настроении *дасы*, *сакхьи* или *ватсальи* никогда не достигает уровня *махабхавы*. *Мадхурья-бхава*, или *шрингара-раса*, которая царит на Вайкунтхе, в Айодхье, Двараке и Матхуре, именуется *свакия* (когда герой и героиня находятся в браке) и имеет примесь благоговения и почтения (*айшварьи*). Такая любовь не имеет полной власти над Кришной. Поэтому Лакшми-деви мечтает обрести трансцендентную любовь *гопи* и ради этого совершает аскезы в Белване (одном

(*бхакти*) — это ее особое проявление, игра. Не будучи безграничной, разве имела бы она власть над Бхагаваном? В *шрути* говорится: *бхактир эва гарййасй* — «*Бхакти*, несомненно, исполнена славы» и *бхакти-вайах пурушах* — «*Всевышний* находится во власти *бхакти*».

Под порывами могучего ветра бескрайний океан приходит в волнение и на его поверхности вздымаются огромные волны, отчего кажется, будто океан становится больше. Подобным образом, хотя океан *премы* Радхи и Кришны самопроявляющийся, его поддерживает и питает участие *сакхи*, которые подобны океанским волнам. В царстве любви Радхи и Кришны *сакхи* играют необыкновенно важную роль. Хотя Господь является безграничным и вездесущим Верховным Повелителем, не имеющим другого источника, кроме Самого Себя, Его власть безгранично растет благодаря *чит-шакти*. Подобным образом *шрингара-раса* поддерживается благодаря присутствию *сакхи*. *Према* и *сакхи* неотделимы друг от друга: *према* развивается благодаря *сакхи*, а они исполнены *премы* (*према-сварупини*). Будучи олицетворением *премы*, они представляют собой проявление энергии блаженства, *хладини-шакти*.

8.206–209

сакхйира свабхāва эка акатхйа-катхана
крӣṇа-саха ниджа-лй̄лāйа нāхи сакхйира мана

крӣṇа саха рāдхикāра лй̄лā йе карй̄йа
ниджа-сукха хаите тāте ко̄ṭи сукха пāййа

рāдхāра сварūпа — крӣṇа-према-калпалатā
сакхйй-гаṇа хайа тāра паллава-пушпа-пāтā

крӣṇа-лй̄лāмрта йади латāке сй̄нчайа
ниджа-сукха хаите паллавāдйера ко̄ṭи-сукха хайа

«Природа *сакхи* несравненна и не поддается описанию. Они не ищут счастья в своей встрече со Шри Кришной, мысль об этом даже не приходит им в голову. Устраивая уединенные встречи Радхики с Кришной, они испытывают в миллионы раз больше счастья, чем при личном свидании с Ним. Шри Радха — исполняющая все желания лиана *кришна-премы*, а многочисленные *сакхи* — ее листья, ветви и цветы. Если эту лиану поливать нектаром игр Шри Кришны, ее цветы, листья и побеги будут гораздо счастливее, чем если поливать их самих».

* * *

Шрила Бхактивинода Тхакур подтверждает, что Радха — это трансцендентная, исполняющая желания лиана *кришна-премы*, а *сакхи* — ее листья, бутоны и цветы. Если поливать лиану, питание получают и ее листочки, и цветы. Подобным образом *сакхи* не ищут счастья собственной встречи с Кришной, — наоборот, они счастливы устраивать встречи Радхи с Кришной.

8.210

сакхйах и́рй-ра́дхикāйй̄ враджа-кумуда-видхор
хлāдинй̄-нāма-и́актєх
сāрāмй̄а-према-валлй̄ах ки́йалайа-дала-
пушпāди-тулй̄ах сва-тулй̄ах
сиктāй̄ах кри́на-лй̄лāмрта-раса-ничайаир
улласантй̄ām амушй̄ām
джāтоллāсāм сва-секāч чхата-гуңам адхикам
санти йат тан на читрам

Говинда-лиламрита, 10.16

«„Сакхи Ваджа подобны Радхе. Они составляют основную часть *хладини-шакти*, энергии наслаждения, то есть Самой Радхики, олицетворения внутренней энергии Ваджа-кумуда-

чандры¹⁹. Она — исполняющая желания лиана *премы*, бутонами, листьями и цветами которой являются остальные *гопи*. Когда на Радхику, исполненную высшего блаженства, проливается поток нектара игр Кришны, все *гопи* испытывают в сотни раз больше счастья, чем если бы этот поток пролился на них самих. И это неудивительно“».

* * *

Враджа-кумуда-видхох. Это выражение описывает Кришну, который для лотосооких *гопи* Владжа подобен луне. Слово *видхох* здесь стоит в притяжательном падеже (*шаитхй*, шестой союз в санскрите, указывающий на взаимоотношения) и указывает на энергию Кришны, известную как *кладини*. Это подтверждается словами *према-валларй* («лиана любви»), которые указывают на основной принцип *кладини-шакти*. *Шаитхй* снова используется с существительным *сакхйах-йирй-радхикайах*, которое относится к *сакхи* Шримати Радхики. Фраза *кисалайа-дала-пушпади-тулйах* описывает *гопи*, которые подобны свежим листьям, побегам и цветам. Здесь *сва-тулйах* относится к *гопи*, которые выглядят как Шримати Радхика и являются Ее непосредственными воплощениями (*кая-вьюха-сварупа*).

Ночные лотосы распускаются при лунном свете, и подобным образом жители Владжа расцветают, словно ночные лотосы, лишь увидев луну Владжа, Шри Кришну. Из всех *враджаваси* больше всего радуются *гопи*, поэтому Кришну называют Владжа-кумуда-видху, луной лотосов Владжа. Сутью внутренней энергии Шри Кришны, энергии наслаждения, является *према*, а лианой *премы* является Сама Вришабхану-нандини, Шримати Радхарани. Различные *гопи* — это едва распустившиеся цветы и листья этой исполняющей все

¹⁹ Шри Кришна, подобный луне, дарующей наслаждение лотосоподобным обитателям Владжа-бхуми.

желания лианы. В них заключается вся ее красота. Счастье Радхи, несомненно, состоит из счастья этих *гопи*. Когда поливают корень лианы, питание получают все ее цветы, листья и ветки. Нет необходимости поливать каждый листок и цветок в отдельности. Так же и *гопи* черпают наивысшее удовлетворение в счастье Шри Радхи.

8.211–214

*йадйани сакхйра кришна-сангаме нйхи мана
татхйани радхикй йатне карйана сангама*

*нйнй-ччхале крише прери' сангама карййа
йтма-сукха-санга хаите копи-сукха нййа*

*анйонйа вишуддха према каре раса пушйта
тйй-сабйра према декхи' кришна хайа тушйта*

*сахаджа гопйра према, — нахе прйкрта кйма
кйма-крйдй-сймйе тйра кахи 'кйма'-нйма*

«Хотя у *сакхи* нет ни малейшего желания встретиться с Кришной наедине, Радхика старается устроить для них такие встречи. Прибегая к различным уловкам, Она посылает *гопи* к Кришне, а также пробуждает в Его сердце желание встретиться с ними. В такие минуты Она испытывает в миллионы раз большее счастье, чем при собственной встрече с Ним. Поскольку внутреннее сознание Радхики и *гопи* пронизано *вишуддха-саттвой*, чистым духовным бытием, Шримати Радхика постоянно одаривает счастьем *гопи*, а те, в свою очередь, постоянно стараются осчастливить Радхику. Так они поддерживают и увеличивают вкус *расы*. Кришне доставляет особое удовольствие видеть такие взаимоотношения. *Према*, живущая в сердцах *гопи*, совершенно естественна, в ней нет и малейшей капли вожделения. Однако внешне она на-

поминает мирские любовные взаимоотношения, и потому ее часто называют *камой*, вожделением».

* * *

Хотя *кама* девушек Враджа напоминает *каму* материального мира, разница между ними такая же, как между раем и адом. Трансцендентная *кама* свободна от малейшего желания собственного счастья и вместо этого полна неутолимой жажды осчастливить своего возлюбленного. Такая *кама* и есть *вишуддха-према* (в высшей степени чистая и трансцендентная любовь). *Кама* материального мира нацелена лишь на самоудовлетворение и потому эгоистична, незначительна, безвкусна и ведет в ад.

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что Радхика занимает *сакхи* в служении Кришне, а *сакхи* черпают счастье в том, чтобы устроить Ее встречу с Ним. Неразумные люди, лишенные *расы*, утверждают, что Радхой и *гопи*, которые ищут встречи с Кришной, движет материальная страсть и жажда наслаждения. Шрила Бхактивинода Тхакур отвечает: «Нет, это не так. Они встречаются с Кришной или устраивают Его встречи с другими *гопи* только из любви к Нему. Они счастливы, видя Его счастливым, и считают свою жизнь успешной благодаря служению Ему. Мирские люди не в состоянии постичь эту *прему*, что уж говорить о том, чтобы обрести ее. Из-за осквернения в сердце они считают эту абсолютно чистую и святую *прему* не чем иным, как мирским вожделением».

8.215

премаива гопи-рāмāṇāṁ
кāма итй агамаṭ пратхāм
итй уддхавāдайо 'нй этаṁ
вāйчханṭи бхāгават-прийāх

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.285–286

«„Хотя *прему* прекрасных девушек Ваджа называют *камой*, вожделением, по своей природе она абсолютно отличается от мирского вожделения. Вот почему Удхава и другие преданные Господа жаждут обрести ее“».

* * *

Хотя и железо, и золото относятся к металлам, между ними огромная разница. Такая же огромная разница существует между мирским вожделением (*камой*) и чистой любовью (*премой*), несмотря на их видимое сходство. Вожделение — это проявление иллюзорной энергии, *майи*, тогда как *према* — проявление всецело духовной *сварупа-шакти*. Шрила Бхактивинода Тхакур далее говорит, что в Ведах описываются разные виды материальных желаний, такие как стремление достичь рая, обрести потомство (прежде всего сыновей), а также богатство и благополучие. Эти материальные желания дают начало мирской религиозности; законам религии, данным в Ведах; предписанным обязанностям в рамках своей *варны* и *ашрама*; стремлению к освобождению; привязанности к членам семьи; прагматической деятельности; стыдливости; терпению перед бранью и наказаниями со стороны семьи и друзей; страху. Все эти качества и деятельность вызваны жаждой удовлетворить чувства. Побуждения материального сознания ограничены собственным эго²⁰. Таким образом, разница между *камой* и *премой* такая же, как между небом и землей.

²⁰ Это подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.167–169): «*Гопи* отказались от принятых в обществе обычаев, наставлений *шаштр*, потребностей тела, прагматической деятельности, скромности, терпения, телесных угод, личного удовлетворения и *варнашрама-дхармы*, от которой так трудно отказаться, а также от своих близких, терпя наказания от них, — только ради служения Шри Кришне. Несомненно, они служат Ему с такой огромной любовью лишь ради Его счастья».

8.216–217

*ниджендрийа-сукха-хету к̄амера т̄атпарйа
крӣш̄на-сукха-т̄атпарйа гопй̄-бх̄ава-варйа*

*ниджендрийа-сукха-вайн̄чх̄а н̄ахи гопик̄ара
крӣш̄не сукха дите каре са̄нгама-вих̄ара*

«*Кама* — это желание удовлетворить собственные чувства. Возвышенные чувства *гопи* называются *премой*, потому что *гопи* жаждут лишь доставить удовольствие Кришне. Они никогда не испытывают желаний собственного наслаждения и приходят на свидание к Кришне, только чтобы исполнить Его желания».

* * *

Как объясняет Шрила Бхактивинода Тхакур, желание совершать столь возвышенное служение Кришне, который является воплощением чистого и полного духовного знания, никогда нельзя называть *камой*, мирским вожелением, которое не связано с желанием Кришны и направлено лишь на собственное удовлетворение. Кришна доволен, когда преданный посвящает Ему свою жизнь и с любовью служит Ему. *Гопи* — воплощение неиссякающих бескорыстных желаний. Живое воплощение *премы*, они всегда жаждут служить Кришне в таком настроении.

8.218

*йат те судж̄ата-чара̄н̄амбурухам̄ станешу
бх̄ит̄а̄х̄ ӣанаӣх̄ прӣя дадх̄имахи каркай̄ешу
тен̄а̄та̄в̄им̄ ат̄аси тад̄ вйатхате на ким̄ свит
к̄ур̄п̄адибхир̄ бхрамати дх̄ир̄ бх̄авад̄-ай̄уш̄ам̄ нах̄*

Шримад-Бхагаватам, 10.31.19

«„О возлюбленный, Твои прекрасные стопы нежнее и мягче лотоса. Растирая их, мы с трепетом, медленно кладем их на свою твердую грудь, боясь причинить им боль. Но разве их не ранят острые камни, когда Ты бежишь по лесу за коровами? Эта мысль нестерпима для нас, потому что Ты — сама наша жизнь!“»

* * *

Как объясняет Шрила Джива Госвами, произнеся этот стих, *гопи* начали громко плакать, а потом без чувств упали на землю уже от одной мысли, что их возлюбленный может испытать какую-то боль. Как только Кришна появился среди них, жизнь снова вернулась к ним. Счастливые, они с любовью смотрели на своего дорогого Шьямасундара, чья красота пленяет миллионы богов любви.

8.219–222

*сеи гопи-бхāvāmрте йāра лобха хайа
веда-дхарма-лока тйаджи' се криṣṇе бхаджайа*

*рāgāнуга-мāрге тāре бхадже йеи джана
сеи джана пāйа врадже враджендра-нандана*

*враджа-локера кона бхāва ланā йеи бхадже
бхāва-йогйа деха пāйā криṣṇа пāйа врадже*

*тāхāте дриштāнта — упаницад ирути-гаṇа
рāга-мāрге бхаджи' пāила враджендра-нандана*

«Тот, кто жаждет обрести сладостную *гопи-прему*, оставляет предписанные обязанности в рамках *варнашрамы*, а также разнообразные материальные цели, такие как достижение райских планет. Вместо этого преданный полностью предается Кришне и посвящает себя исключительно поклонению Ему. Тот, кто вступает на путь *рагануга-бхакти* (спонтанного

преданного служения), придерживаясь принципа *анугатьи*, достигает вечной обители Вриндавана и встречается с Враджендра-нанданой Шри Кришной. Тот, кто развивает настроение одного из вечных жителей Враджа-мандалы и совершает *бхаджан* под его руководством, обретает соответствующее духовное тело и служение Кришне во Врадже. Все Упанишады и *шрути* подтверждают, что, совершая *бхаджан* в настроении *рага-марга*, можно обрести служение Враджендра-нандане».

* * *

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что шестьдесят четыре составляющих *бхакти* относятся прежде всего к *вайдхи-бхакти*. Практикуя их с чистой верой, можно развить качества, необходимые для того, чтобы вступить в царство *бхакти*. Однако если преданный по достоинству оценит любовное служение с *анурагой*, присущее вечным жителям Враджа, в его сердце пробудится жажда служить Кришне по их примеру и твердая решимость посвятить этому всю свою жизнь. Таков путь *рагануга-бхакти*. Вступить на него возможно, лишь имея сильную жажду обрести сладостные настроения *враджа-гопи*. И тогда привязанность к *варнашраме* и другим предписаниям Вед исчезнет сама собой.

В царстве Враджа живут слуги Кришны, такие как Рактака и Патрака, Его друзья Шридама, Субал и другие, Его родители Нанда и Яшода. Все они служат Кришне согласно своему настроению. Имея огромное желание служить Господу во Врадже, преданный должен стремиться развить определенную *расу*. Тогда он обретет соответствующее духовное тело, в котором сможет совершать желанное служение. Достигнув совершенства, он обретет Кришну. Упанишады и *шрути* подтверждают это. В *шрути* говорится, что без руководства *враджа-гопи* невозможно совершать *бхаджан*

Шри Кришне во Врадже. Поэтому олицетворенные *шрути* тоже ищут покровительства *враджа-гопи* и, идя по пути *рага-бхакти* в духовном образе *гопи*, служат Враджендрандане Шри Кришне.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что необходимо найти прибежище у лотосных стоп *враджа-раса-расика-вайшнавов*, знающих, как наслаждаться *враджа-расой*. Получив посвящение (*дикишу*) и наставления (*шикишу*), нужно жить во Вриндаване под их руководством и совершать *бхаджан* согласно принципам *рагануга-бхакти*. Кроме того, в собственном *бхаджане* нужно следовать по стопам определенного вечного спутника Шри Кришны, чье настроение *садхака* хотел бы развить. Мысленно совершая *манаси-сеvu* в своем вечном совершенном духовном теле, нужно идти по стопам вечных спутников Кришны, таких как Шримати Радхарани, Лалита-деви, Вишакха-деви и Рупа-манджари. Вместе с тем необходимо выполнять предписанную *садхану*, занимая в служении свое физическое тело и следуя примеру таких великих преданных, как Шри Рупа, Шри Санатана и многие другие.

Рагатмика-бхакти всегда живет в сердцах всесовершенных вечных спутников Господа (*нитья-сиддха-парикаров*). Полная поглощенность объектом своей любви (Кришной) называется *рагой*. Те, кто изначально обладают ею, именуются *рагатмика-бхактами*. Это объясняет Шрила Рупа Госвами:

*иште свāрасикй̄ rāгах
парамāвиштатā бхавет
танмайй̄ йā бхавед бхактих
сāt 'ра rāgātмикодитā*

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.272

«Неутолимая любовная жажда по отношению к объекту любви (Кришне), которая ведет к спонтанной и очень глубокой

сосредоточенности (*свāрасикī парамāвиштатā*) на этом объекте, называется *рага*. *Рагамайи-бхакти*, то есть служение (такое как, например, нанизывание гирлянд), проникнутое глубокой *рагой*, называется *рагатмика-бхакти*. [Относится исключительно к вечным жителям Враджа, имеющим с Кришной очень близкие отношения без примеси *айшварьи*.]»

вирāджантīm абхивйактām
враджа-вāси-джанāдишу
рāгātмикām анусртā
йā сā рāгāнугочйате

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.270

«Служение Господу, пропитанное сильнейшей спонтанной любовью и присущее вечным жителям Враджа (*враджаваси*), называется *рагатмика-бхакти*. Преданное служение в настроении *враджаваси* и по их примеру называется *рагануга-бхакти*».

Следующая *шлока* доказывает, что олицетворенные Веды совершали *бхаджан* согласно принципам *рага-марга*.

8.223

нибхрта-марун-мано 'киа-дрдха-йога-йуджо хрди йан
мунайя упāсате тад арайо 'ни йайух смараñāt
стрийя урагендра-бхога-бхуджа-даñда-вишакта-дхийо
вайам апи те самāх сама-дрйо 'нхри-сароджа-судхāх

Шримад-Бхагаватам, 10.87.23

«Олицетворенные Веды молились: „О Господь! Великие мудрецы и *йоги*, обуздав ум, жизненный воздух и чувства благодаря строгой практике мистической *йоги* и поклонению безличному Брахману, достигли *нирваны*, освобождения. Однако этого положения достигают даже Твои враги, с ненавистью думающие о Тебе и желающие Тебя убить.

Шри Радхика и другие Твои вечные возлюбленные кладут Твои сладостные лотосные стопы на свою упругую грудь, очарованные объятием Твоих нежных, округлых, длинных рук, украшенных браслетами, словно это цари змей. Мы последовали примеру *гопи* и вкусили нектар Твоих лотосных стоп, как это делают Твои вечные возлюбленные“».

* * *

В этом стихе слово *арайах* указывает на врагов Кришны, таких как Камса. Удивительно, что, постоянно думая о Нем с ненавистью и страхом, они обретают освобождение (*брахма-саюджью*), подобно *йогам* и святым, посвятившим жизнь суровым аскезам. Более того, мудрецы думают о Нем непрерывно и с любовью, считая Его Верховным Господом, а демоны — лишь время от времени и со злостью, видя в Нем обычного человека и желая убить Его. Также удивительно, что *гопи*, находясь в объятиях чарующих рук Кришны, мягких и длинных, словно змеи, чувствуют, будто вездесущего Кришну можно ограничить, и потому кладут Его нежные лотосные стопы себе на грудь. Тогда огонь *камы*, пылающий в сердце Кришны, ослабевает (*урагендра-бхога-бхуджа-даңда-вишакта-дхийах*).

Слово *самā* здесь указывает на то, что, следуя по стопам *гопи*, *ирути* обрели образ, подобный *гопи*, и вкусили нектар лотосных стоп Кришны. Это тоже вызывает изумление, потому что *нитья-сиддха гопи* считают Кришну своим *упанати*, возлюбленным, то есть личностью, а *ирути* имеют абстрактное представление о Нем как о вездесущей и безграничной Высшей Истине. Несмотря на это, с помощью молитв они обрели образ *гопи*, которого чрезвычайно трудно достичь. Это стало возможно только благодаря *анугатье*, следованию по стопам *гопи*.

Также следует обратить внимание, что *гопи* — вечные возлюбленные Кришны и для них естественно прижимать к гру-

ди Его лотосные стопы. Но этого нельзя сказать о *шрути*: в отличие от *гопи* они не являются непосредственным проявлением (*кая-вьюхой*) Шримати Радхики. И тем не менее они тоже прижимали к груди лотосные стопы Шри Кришны.

Согласно «Брихад-Вамана-пуране», *шрути* молились Бхагавану долгое время. Довольный их молитвами, Он предложил им любое благословение. «Мы хотим с любовью служить Шри Кришне, подобно *враджа-гопи*», — попросили они. Бхагаван ответил: «О богини, это желание трудно исполнить, но вы получите то, к чему стремитесь». В должное время по милости Бхагавана *шрути* родились во Врадже в образе *гопи* и обрели служение Кришне в *аупанатья-бхаве*, настроении возлюбленных.

8.224–225

‘сама-дрііах’-ііабде кахе ‘сеи бхāве анугати’

‘самāх’-ііабде кахе ішрутира гопі-деха-прāпти

‘аігхри-надма-судхā’іа кахе ‘кришṇа-сангāнанда’

видхи-мāрге нā пāйіе врадже кришṇачандра

«Фраза *сама-дрііах* означает принять покровительство (*анугатью*) *враджа-гопи* и совершать *бхаджан*, развивая в сердце их настроение. Таким образом, эти слова говорят о принятии *аупанатья-бхавы*, то есть настроения возлюбленных, присущего *гопи* по отношению к Кришне. Слово *самāх* означает „такой же“, „равный“. Поскольку *шрути* обрели прекрасные образы, подобные *враджа-гопи*, их называют *самāх*. Слова *аігхри-надма-судхā* понимаются как „нектар, исходящий от лотосных стоп Шри Кришны“ или „счастье, приносимое служением Ему или близким общением с Ним“. *Шрути* приняли покровительство *враджа-гопи* и совершали *бхаджан* в таком же настроении по отношению к Кришне. Они обрели тела *враджа-гопи*, подходящие для уединенных встреч

с Кришной и сокровенного служения Ему. Если идти по пути *видхи-бхакти*, преданности согласно правилам и предписаниям, Враджендра-нандану Шри Кришну обрести невозможно. Эта цель доступна лишь тем, кто идет по пути спонтанного преданного служения (*рагануга-бхакти*), подобно олицетворенным Ведам».

* * *

В подтверждение приводится следующий стих.

8.226

*nāyām sukhāno bhagavān dехinām гопикā-сутах
джйāнинāм чāтма-бхūtāнāм йатхā бхакти-матām иха*

Шримад-Бхагаватам, 10.9.21

«„Кабинетным философам, аскетам и материалистам, отождествляющим себя с телом, Верховная Личность Бога, сын Яшоды, не открывается так же легко, как преданным, целиком посвятившим себя чистому преданному служению“».

* * *

Бхагаван Шри Кришна дал матери Яшоде испытать неопишуемую радость, когда, считая Его обыкновенным ребенком, она связала Его за непослушание. Эта радость доступна только преданным, которые имеют такое же настроение, как Яшода. Она неведома великим аскетам, отождествляющим себя с телом. Аскет может обрести какое-то осознание Шри Кришны, только если *маха-бхагавата* прольет на него свою милость и предложит Шри Кришне плоды всех его аскетических подвигов.

По милости преданных те, кто больше не отождествляет себя с телом (*атма-бхута*), и те, кто считает себя отличным от Всевышнего, также могут частично осознать Шри Кришну как бесформенный имперсональный Брахман.

Аскеты и *гьяни* никогда не могут осознать Шри Кришну как исполненного всех трансцендентных качеств (*савишеша*). Без покровительства *враджа-гопи* даже Брахма, Шива и Лакшми не способны обрести служение Шри Кришне, сыну царя Враджа. Так Шукадева Госвами поведал Парикшиту Махарадже о трансцендентной, естественной *рагатмика-бхакти* матери Яшоды и других женщин Враджа, благодаря которой они с легкостью подчиняют Кришну своей воле.

8.227–230

ата эва гопī-бхāва кари' аиḡкāра
rāтри-дина чинте rādхā-кришнeра вихāра

сиддха-дехе чинти' каре тāхāни севана
сакхī-бхāве пāйа rādхā-кришнeра чараṇа

гопī-āнугатйа винā ашīварйа-джйāне
бхаджилеха нāхи пāйа враджендра-нандане

тāхāте дришṭāнта — лакимī карила бхаджана
татхāти нā пāила врадже враджендра-нандана

«Обрести служение Враджендра-нандане Шри Кришне во Врадже можно лишь на пути *рагануга-бхакти*, спонтанного преданного служения. *Вайдхи-бхакти*, преданное служение согласно правилам и предписаниям, не приведет к этой цели. Поэтому *садхака* должен принять настроение *гопи* и днем и ночью думать об играх Шри Радхи-Кришны на протяжении суток. Медитируя на свое духовное тело *сакхи*, которое описал ему духовный учитель, и пребывая в соответствующем настроении, нужно совершать служение (*манаси-севу*) стопам Божественной Четы в *ашта-калия-лиле*.

Служение лотосным стопам Божественной Четы можно обрести, лишь приняв настроение *сакхи*. Без покровительства *враджа-гопи* невозможно освободиться от чувства

благоговения и почтения перед Господом. Несмотря на преданное служение, человек будет сознавать великолепие Господа и не сможет обрести *према-майи-севу* Божественной Чете. Богиня удачи Лакшми-деви, которая поклонялась Господу с благоговением и почтением, так и не смогла достичь любовного служения Враджендра-нандане Шри Кришне, несмотря на свои суровые аскезы. Это служение доступно только под покровительством *враджа-гопи*».

* * *

Получив *мантру* и *бхаву*²¹ от гуру, который в совершенстве постиг *враджа-расу*, и осознав свои вечные отношения со Шри Кришной, нужно день и ночь медитировать на *ашта-калия-лилу* Шри Шри Радхи-Кришны, Их ежедневные игры на протяжении суток.

Свое физическое тело следует занимать практикой составляющих *бхакти*, то есть петь *киртану*, повторять определенное количество святых имен, предлагать поклоны Божествам, вайшнавам, святым местам, спутникам и местам игр Господа. Вместе с тем, мысленно созерцая свое духовное тело, нужно медитировать на ежедневные игры Божественной Четы. Такова практика, позволяющая достичь совершенства. Сохраняя настроение благоговения и почтения: «Кришна — Сваям Бхагаван, Верховный Повелитель, Господь бесчисленных вселенных, а я лишь незначительная *джива*» — и не имея покровительства *гопи*, невозможно прийти к Враджендра-нандане, даже если совершать *бхаджан*. Сама Лакшми-деви, которой поклоняются повсюду во вселенной, очарованная служением *враджаваси*, а именно *гопи*, пришла во Врадж слу-

21 Здесь под *бхавами* имеются в виду *экадаша-бхавы* — одиннадцать элементов духовного тела, которым обладает житель трансцендентной Враджа-дхамы, а также *панча-даша* — пять уровней духовной погруженности, вершиной которой является *самадхи*.

жить Враджендра-нандане. Но поскольку она несвободна от сознания величия Шри Кришны (*айшварья-гьяны*) и не имеет покровительства *враджа-гопи*, ей по сей день не удалось обрести заветного служения.

В своем комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Бхактисиддхант Сарасвати пишет, что помимо грубого и тонкого материальных тел существует духовное тело, называемое *сиддха-деха* и предназначенное для служения Божественной Чете. В результате мирской деятельности *джи́ва* получает материальное тело, которое из-за жажды мирских наслаждений сменяется на другое материальное тело. Тонкое тело *джи́вы* состоит из ума, разума и эго. Одержимая жаждой мирских наслаждений, *джи́ва* использует свой ум, чтобы добиться желанной цели, и в результате после смерти получает другое грубое тело.

Таким образом, под влиянием материальных желаний чистая душа вынуждена снова и снова рождаться в материальном мире, принимая грубое и тонкое тело. Но когда природа ее желаний меняется и счастье Кришны становится ее единственной целью, она получает вечное духовное тело на Вайкунтхе или в Голока-дхаме и совершает трансцендентное служение Радхе и Кришне. Тонкому материальному телу недоступно то, что находится за пределами материи или сферы его наслаждения. Поэтому только преданные, очарованные трансцендентными качествами Кришны и потому свободные от влияния *гун* материальной природы, обретают соответствующее духовное тело. С помощью трансцендентных чувств они постигают духовные темы. Движимые трансцендентными настроениями *сакхи*, они совершают духовное служение, чтобы обрести *према-майи-севу* лотосным стопам Божественной Четы.

Не следуя по стопам *враджа-гопи* и поклоняясь в настроении благоговения и почтения, невозможно обрести служение

Враджендра-нандане Шри Кришне. Это подтверждается в следующем стихе «Шримад-Бхагаватам»:

8.231

*наййам и́рийо 'нга у нитāнта-ратех прасāдах
са-йоошита́м налина-гандха-руча́м кутто 'нийāх
ра́сотсаве 'сйа бхуджа-дан́да-грхита-ка́н̄тха-
лабдхāйи́ишиāм йа удага́д враджа-сундарйāм*

Шримад-Бхагаватам, 10.47.60

«„На празднике *расы* Кришна положил Свои лианоподобные руки *враджа-сундари* на шею, исполнив тем самым сокровенное желание их сердца. Даже Лакшми, вечно пребывающая у Него на груди, не знает такой милости. Эта милость недоступна также небесным красавицам, чье сияние и аромат напоминают цветок лотоса. Что же тогда говорить обо всех остальных прекрасных женщинах?“»

* * *

Слава *враджа-гопи* известна повсюду благодаря их *адхирудха-бхаве*, описанной ранее. Эта *бхава* недоступна даже Лакшми-деви, которая вечно пребывает на груди Господа Вайкунтхи, Шри Нараяны.

Шри Кришна — источник всех воплощений, хотя во Врадже Он занимается, по мнению обычных людей, недостойной деятельностью: пасет коров, ест вместе с обезьянами и пастушками, крадет масло и йогурт и прячет одежды юных дев. *Гопи* тоже известны как женщины с сомнительной репутацией (поскольку они нарушили свои брачные обеты), родом из лесной общины пастухов, хотя на самом деле *гопи* неотличны от Самого Бхагавана, будучи бесценным проявлением Его *хладини-шакти*.

Гопи неизмеримо более удачливы, чем Лакшми и остальные возлюбленные Бхагавана. Лакшми — единственная воз-

любленная Нараяны, которая никогда не растает с Ним, вечно пребывая у Него на груди, но она не способна обрести удачу *гопи*. Что тогда говорить о женах бесчисленных воплощений Бхагавана, таких как Упендра, чья жена наделена необычайной красотой и божественным благоуханием лотоса? Девушки Враджа обрели наивысшую удачу, когда на празднике *раса-лилы* Бхагаван Шри Кришна обнял их Своими длинными и нежными руками.

8.232–243

*эта и́уни' прабху т́аре каила а́лингана
дуи джане гала́гали карена крандана*

*эи-мата премāвеи́е рāтри гбāилā
пра́таҳ-ка́ле ниджа-ниджа-ка́рийе дўхе гелā*

*видāйи-самāйе прабхура чара́не дхарийā
ра́мāнанда ра́йи кахе винати карийā*

*“море крпā карите томāра ихā āгамана
дина даи́а рахи' и́одха мора дуи́та мана*

*томā винā ани́а нāхи джй́ва уддхāрите
томā винā ани́а нāхи кри́ṇа-према дите”*

*прабху кахе, — “аилāна и́уни' томāра гу́на
кри́ṇа-катхā и́уни, и́уддха карāите мана*

*йаичхе и́унилў, таичхе декхилў томāра махимā
ра́дхā-кри́ṇа-премараса-джйāнера туми сй́мā*

*даи́а динера кā-катхā, йāват āми джй́ба'
та́ват томāра са́нга чхāдите нāриба*

*ни́лāчале туми-āми тхāкиба эка-са́нге
сукхе гбāйиба кāла кри́ṇа-катхā-ра́нге”*

Шри Рай-Рамананда-самвад

*эта бали' дўхе ниджа-ниджа кārйе гелā
сандхйā-кāле рāйа пунах āсийā милилā*

*анийонйе мили' дўхе нибхрте васийā
прайноттара-гоштхйī кахе āнандита хайā*

*прабху пучхе, рāмāнанда карена уттара
эи мата сеи рāтре катхā параспара*

Шри Чайтанья Махапрабху счастлив был услышать столь беспрецедентную *раса-сиддханту* и от нахлынувших эмоций обнял Рамананду Рай. Не выпуская друг друга из объятий, оба стали плакать. Так, поглощенные беседой и охваченные экстатической *премой*, они не заметили, как прошла ночь. С наступлением утра они решили расстаться, чтобы вернуться к своим обязанностям.

Когда Шри Чайтанье Махапрабху пришло время уходить, Шриман Рамананда Рай припал к Его лотосным стопам и смиренно попросил: «О Господь, Ты пришел сюда, только чтобы пролить на меня Свою милость. Прошу Тебя, останься хоть на десять дней, чтобы очистить мое оскверненное сердце. Никто, кроме Тебя, не сможет спасти меня, и никто, кроме Тебя, не сможет даровать мне любовь к Кришне».

Выслушав эту смиренную и полную любви просьбу, Шриман Махапрабху ответил: «Узнав от Сарвабхаумы Бхаттачарьи о твоих бесчисленных добродетелях, Я пришел сюда, только чтобы послушать тебя и очистить Свое сердце. Тебе нет равных в понимании истин, касающихся Радхи, Кришны, *премы* и *расы*. И потому Я не смогу расстаться с тобой не только через десять дней, но и до конца Своей жизни. Мы останемся вместе в Джаганнатха-Пури, счастливо проводя время в обсуждении *кришна-катхи*».

Так они расстались, а на закате Рамананда Рай пришел снова, чтобы встретиться со Шриманом Махапрабху.

Поприветствовав друг друга, они сели в уединенном месте и, испытывая величайшее счастье, продолжили свою беседу. Шриман Махапрабху задавал вопросы, а Рамананда Рай отвечал на них. Так незаметно пролетела ночь.

* * *

Там, где сказано, что они стали плакать, имеется в виду, что они оба оказались во власти *саттвика-бхав*. Поскольку их беседа была исполнена *премы*, им перехватило дыхание и слезы потекли из их глаз. Здесь слово *гоштхй*, «встреча», указывает именно на беседу.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В чем состоит наивысшее знание?

8.244

прабху кахе, — “кон видйй видйй-мадхйе сйра?”
райа кахе, — “кришна-бхакти винй видйй нйхи йра”

Шриман Махапрабху спросил: «Из всех видов знания какое является самым важным?» Рамананда Рай ответил: «*Кришна-бхакти* — суть всего знания. Нет знания более важного, чем это».

* * *

Как объясняет Шрила Бхактивинода Тхакур, в первой строке стиха содержится вопрос Махапрабху, а во второй — ответ Рамананды Рая. Махапрабху спросил: «Какой вид знания является наивысшим?» — и Рай ответил: «Нет знания выше, чем *кришна-бхакти*». Это значит, что *джиwa*, будучи вечным слугой Шри Кришны, под влиянием Его внешней, иллюзорной энергии забыла о своем изначальном положении и стала отождествлять себя с временным материальным телом.

Знание о том, как выйти из этого болезненного состояния, как утвердиться в своем чистом вечном образе и осознать себя слугой Кришны, заключается в духовной практике, в первую очередь в поклонении Шри Кришне. Благодаря такому знанию можно постепенно постичь *джиwa-таттву*, *майя-таттву*, *бхагават-таттву* и многие другие истины. В конце концов *шуддха-бхакти* преданного покоряет непобедимого Шри Кришну. Это знание (*видья*) — вершина всего, оно заключается в понимании природы преданности Шри Кришне. Материальное знание (*джада-видья*) ведет к материальному наслаждению, но истинное знание (*видья*), которое дает осознание *вишну-бхакти*, намного превосходит не только *джада-видью*, но и знание об имперсональном Брахмане (*брахма-видью*), лежащее далеко за пределами материи. Однако знание *кришна-бхакти* намного превосходит даже знание *вишну-бхакти*.

Это подтверждается во многих местах «Шримад-Бхагаватам»:

*тат карма хари-тошам йат
сā видйā тан-матир йайā*

Шримад-Бхагаватам, 4.29.49

«Истинной деятельностью (*кармой*) можно назвать лишь ту, что приносит удовлетворение Шри Хари. Истинным знанием (*видьей*) является лишь то, которое приводит к полной погруженности в мысли о Бхагаване».

*йираваṇам кīртанам вишṇоḥ смараṇам пāда-севанам
арчанам ванданам дāсйам сакхйам āтма-ниведанам*

*ити пумсāрпитā вишṇау бхактийī чен нава-лакшṇā
крийета бхāгаватй аддхā тан манйе 'дхйтам уттамам*

Шримад-Бхагаватам, 7.5.23–24

«Слушать (*и́равана*) и рассказывать (*кї́ртана*) о трансцендентном святом имени Господа Вишну, Его облике, качествах, атрибутах и деяниях, помнить о них (*смарана*), служить лотосным стопам Господа (*пáда-севана*), поклоняться Ему (*арчана*), возносить молитвы (*вандана*), быть Его слугой (*дáсїа*), считать Его своим лучшим другом (*сакхїа*) и всего себя отдавать Господу (*áтма-ниведана*), то есть служить Ему телом, умом и речью, — таковы девять составляющих *бхакти*. Тот, кто практикует их, посвятив жизнь служению гуру и Кришне, считается образованным человеком, ибо обладает полным знанием».

*идам хи пу́мас тапасах и́рутасїа вá
свиш́тасїа сў́ктасїа ча буддхи-даттайох
авичйуто 'р́тхах кавибхир нирў́пито
йад-уттамайлока-гу́нāнуварṇанам*

Шримад-Бхагаватам, 1.5.22

«Сведущие люди вершиной знания считают *шлоки*, описывающие несравненные качества и деяния Шри Кришны».

В дальнейшей беседе Шримана Махапрабху и Рамананды Рая обсуждаются такие темы, как соотношение проходящих материальных и абсолютных трансцендентных ценностей, их сравнительный анализ, а также Голока и бескорыстное преданное служение. Таким образом утверждается безусловное превосходство трансцендентной реальности над материей.

Какая деятельность достойна наибольшего прославления?

8.245

*'кї́рти-га́на-мадхїе джї́вера кон ба́да кї́рти?'
'крі́шṇа-бхакта балийá йá́хāра хайа кхї́āти'*

Затем Чайтанья Махапрабху спросил: «Какая деятельность *дживы* достойна наибольшей славы?» Рамананда Рай ответил: «Нет ничего более достойного, чем слава преданного Господа Кришны».

* * *

В материальном мире *джива* может прославиться благодаря обретенному богатству, добродетелям, разуму или популярности, но всё это неразрывно связано с материальным телом. Со смертью тела умирает и связанная с ним слава. Поэтому в мире нет ничего более славного, чем стать *преми-бхактой*, деятельность которого непосредственно связана с душой. Душа исполнена вечности, знания и блаженства. Поскольку она не подвержена разрушению, преданные Кришны тоже никогда не погибают. Они подобны лодке, на которой *дживы* могут переправиться через океан рождения и смерти. И никто не знает, скольким из них эти преданные уже дали прибежище. Только преданные обладают качествами, необходимыми для служения Господу. Благодаря своему служению они с легкостью навсегда избавляются от скорби, иллюзии и привязанностей.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.19.40) говорится: *видйātмани бхидā бādхаḥ* — «Знание о душе избавляет от двойственности». Нет славы большей, чем слава преданного Шри Кришны. Поскольку поработенная *джива* желает наслаждаться материальными объектами, наивысшей славой она считает служение мертвой материи. Но на самом деле нет ничего более возвышенного, чем быть *вишну-бхактой*. Это превосходит самые великие достижения в материальном мире, ибо означает прославиться как человек, постигший Брахман. Однако слава преданного Шри Кришны превосходит даже славу того, кто поклоняется Господу Вишну. В «Гаруда-пуране» приводится следующее высказывание Индры:

Вопросы и ответы

*калау бхāгаватам нāма
дурлабхам наива лабхйате
брахма-рудра-надоткритам
гурунā катхитам мама*

«В этот век Кали очень редко можно встретить бхагавату, возвышенного преданного. Своей славой он затмевает даже главных полубогов, таких как Брахма и Махадев».

В «Итихаса-самуччае» приводится беседа Нарады с Пундарикой, где Нарада говорит:

*джанмāнтара-сахасрешу
йасйа сйād буддхир йдрйī
дāсо 'хам вāsудевасйа
сарвāн локāн самуддхарет*

«Тот, кто после многих тысяч жизней смог осознать: „Я — слуга Бхагавана ВФсудевы“, способен освободить всю вселенную».

В беседе Кришны и Арджуны, записанной в «Ади-пуране», говорится: *бхактāнāм анугаччханти муктайах ирути-бхих саха* — «Освобожденные души и ведическая литература идут по стопам преданных Господа».

В «Брихад-Нарадия-пуране» написано:

*адйāпи ча муни-и́рештхā брахмāдйā апи деватāх
прабхāвам на виджāнанти вишину-бхакти-ратātманām*

«По сей день даже великие мудрецы и полубоги, такие как Брахма, не могут до конца осознать могущество преданного, погруженного в *вишину-бхакти*».

В «Гаруда-пуране» есть аналогичное утверждение:

*брāхманāнāм сахасребхйах сатра-йāджйī вишйишйате
сатра-йāджи-сахасребхйах сарва-ведāнта-пāрагах*

*сарва-ведāнта-вит-котийā вишну-бхакто виийишийате
ваишнавāнāм сахасребхйа экāнтий эко виийишийате*

экāнтинасту пурушиā гаччханнти парама падам

«Среди тысяч брахманов наилучшим считается тот, кто способен проводить жертвоприношения; среди многих тысяч таких брахманов наилучшим считается тот, кто изучил „Веданту“; среди тысяч таких знающих брахманов наилучшим считается преданный Господу Вишну, а среди тысяч преданных Вишну наилучшим считается целеустремленный вайшнав. Несомненно, такой чистый преданный достигает высшей цели».

В «Шримад-Бхагаватам» (3.13.4) говорится:

*йирутасйа пумсāм сучира-йрамасйа
нанв айджасā сўрибхир йдито 'ртхах
тат-тад-гуṇāнуйраванаṃ мукунда-
пādāравиндам хрдайешу йешāм*

«О муні, слушание о благих качествах преданного, в сердце которого всегда пребывают лотосные стопы Шри Мукунды, — главный плод такого долгого и тяжелого труда, как изучение писаний. Это мнение мудрецов».

В «Нараяна-выюха-ставе» говорится:

*nāham brahmāṇi bhūyāsam
tvad-bhakti-rahito hare
tvayi bhaktas tu kīṭo 'pi
bhūyāsam dhanma-dhanmasu*

«Я не хочу родиться даже Брахмой, если ради этого мне придется лишиться преданности. Я молю лишь о благой удаче общения с Твоими преданными, даже если для этого мне придется тысячи раз родиться насекомым».

*сва-дхарма-нишитах иата-джанмабхиш пуман
виричатам эти татах парам хи мам
авийакратам бхагавато 'тха вашинавам
падам йатхакхам вибудхах калатийае*

Шримад-Бхагаватам, 4.24.29

«[Махадев сказал Майтрее:] „Тот, кто на протяжении сотни жизней строго исполнял все предписанные обязанности в рамках *варнаширама-дхармы*, достоин занять положение Брахмы, а очистившись еще больше, он может приблизиться ко мне (Господу Шиве). Однако чистый преданный Вишну после смерти незамедлительно достигает наивысшей цели — обители, лежащей далеко за пределами материальной вселенной. Я (Рудра) и остальные правящие полубоги — все мы достигаем этих планет только после разрушения материального мира, когда теряем положение, которое занимали в нем“».

*ириям анучаратим тад-артхинайи ча
двипада-патин вибудхамийи ча йат сва-пурнах
на бхаджати ниджа-бхртйа-варга-тантрах
катхам амум удвисрджет пуман крата-джнах*

Шримад-Бхагаватам, 4.31.22

«Бхагаван по природе исполнен блаженства. Он не зависит от богини удачи — Лакшми, которая всегда служит Ему, а также от царей, которые ищут ее расположения, или полубогов. Но Он целиком зависит от Своих преданных. Так может ли по-настоящему благодарный человек хоть на мгновение оставить Шри Хари, океан милости?»

Господь Брахма говорит:

*тад асту ме ната са бхури-бхаго
бхаве 'тра ванйатра ту ва тирайичам*

Шри Рай-Рамананда-самвад

*йенāхам эко 'ни бхāвадж-джанāнām
бхūtвā нишеве тава пāда-паллавам*

Шримад-Бхагаватам, 10.14.30

«Поэтому, о Бхагаван, в этой жизни или следующей, родившись птицей или зверем, я молю лишь о великой удаче стать слугой одного из Твоих слуг, чтобы снова заниматься преданным служением Твоим лотосным стопам».

Рудра говорит о Прахладе:

*бхакта эва хи таттвена
кришнам джанāти на тв ахам
сарвешу хари-бхактешу
прахлāдо 'ти-махаттамах*

Сканда-пурана

«Преданные обладают истинным пониманием Кришны, но я не принадлежу к их числу. Среди всех преданных Шри Хари лучшим является Прахлада Махараджа».

А также:

*квāхам раджах-прабхāва йīиа тамо 'дхике 'смин,
джāтах суретара-куле ква тавāнукампā
на брахмаṇо на ту бхавасйа на ваи рамāйā,
йан ме 'рпитах йираси падма-карах прасāдах*

Шримад-Бхагаватам, 7.9.26

«[Прахлада Махараджа говорит:] „О мой Господь, взгляни на мое ужасное положение! Я родился в семье демонов, наделенных адскими качествами страсти и невежества. Но Твоя беспричинная милость не знает границ, Ты исполнен славы! Где найти слова, чтобы описать ее? Ты положил Свою лотосную руку мне на голову. Эта наивысшая награда полностью избавляет от материальных страданий. Такая милость неведома даже Брахме, Шиве и богине Лакшми“».

*бхāванти нурушй локе
мад-бхактās твām анувратāх
бхавāн ме кхалу бхактāнām
сарвешām пратирупа-дхрк*

Шримад-Бхагаватам, 7.10.21

«[Бхагаван Шри Нрисимхадев сказал:] „О сын Мой Прахлада! Люди, которые последуют твоему примеру, станут Моими преданными. Ты — лучший среди всех Моих преданных“».

Однако Пандавы намного превосходят *бхакту* Прахладу:

*йййām нр-локе бата бхӯри-бхāгā
локам пунāнā мунайо ’бхийанти
йешām грхāн āвасатйитти сākшйād
гӯдхам парам брахма манушййа-лингам*

*са вā айām брахма махад-вимргйа-
каивалйа-нирвāна-сукхāнубхӯтих
прийах сухрд вах кхалу мātулейа
ātмārханййо видхи-крд гуруй ча*

Шримад-Бхагаватам, 7.10.48–49

«[Однажды Нарада Муни, духовный учитель полубогов, обратился к Юдхиштхире:] „На всей Земле нет никого счастливее тебя, потому что в твоём доме неузнанным живёт Сам Парабрахман, Абсолютная Истина, вездесущая Сверхдуша, представшая в образе человека. Великие святые, очищающие своим присутствием все творение, снова и снова приходят в тебе во дворец, чтобы получить Его *даршан*».

Великие святые постоянно ищут Его — Парабрахмана, свободного от любого влияния *майи*, Сверхдушу всего сущего, воплощение наивысшего блаженства. И этот Шри Кришна — твой любимый друг, доброжелатель, двоюродный брат, почитаемое Божество, послушный слуга и духовный учитель. Несомненно, Он любит тебя, как Себя Самого“».

Ядавы превосходят Пандавов:

*ахо бходжа-пате йӯйам
джанма-бхаджо нрнām иха
йат паййатхāсакрт кришнām
дурдарийам апи йогинām*

Шримад-Бхагаватам, 10.82.28

«[Цари со всей Земли, во время лунного затмения собравшиеся на поле Курукшетра, обратились к Уграсене:] „О царь Бходжи, среди всех обитателей этого мира только вы, Ядавы, достигли истинного успеха. Ты благословлен и исполнен славы, ибо можешь постоянно видеть Шри Кришну, редко доступного взору даже величайших из йогов“».

*тад-дарийана-спарианāнупатха-праджалпа-
ийаййāсанāййана-сайауна-сапинда-бандхах
йеешām грхе нирайа-вартмани вартатām вах
сваргāпаварга-вирамах свайам āса вишнух*

Шримад-Бхагаватам, 10.82.30

«„О Уграсена, тебя связывают со Шри Кришной родственные узы. Более того, ты постоянно видишь Его, прикасаешься к Нему, гуляешь, говоришь, спишь, сидишь и обедаешь с Ним. Ты попал в сеть семейных привязанностей, которые открывают дорогу в ад, но в твоём дворце в образе человека живет вездесущий Господь Вишну, получив *даршан* которого можно забыть даже о рае и освобождении“».

Уддхава превосходит Ядавов:

*на татхā ме приятама
ātма-йонир на йанкарах
на ча санкаршано на ирйир
наивātмā ча йатхā бхавāн*

Шримад-Бхагаватам, 11.14.15

«„О Уддхава, ты *преми-бхакта*, и потому ты Мне дороже собственного сына — Брахмы, Шанкары, брата Баларамы и даже Лакшми — Моей вечной супруги. Что говорить — ты Мне дороже собственной жизни“».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.16.29) Шри Кришна говорит: *твам ту бхāгаватешв ахам* — «О Уддхава, из всех Моих *преми-бхакт* ты есть проявление Моего великолепия; несомненно, мы с тобой неотличны друг от друга». А также: *ноддхаво 'нв апи ман-нйūно* (3.4.31) — «Уддхава, ты ни в чем не уступаешь Мне».

Уддхаву превосходят *враджа-гопи*:

*этāх парам тану-бхрто бхуви гона-вадхво
говинда эва никхилātмани рӯдха-бхāвāх
вāйчханти йад бхāва-бхийо мунайо вайām ча
ким брахма-джанмабхир ананта-катхā-расасйа*

Шримад-Бхагаватам, 10.47.58

«[При этом Уддхава молился:] „Среди всех обитателей Земли *гопи*, несомненно, самые удачливые, ибо обладают божественной *махабхавой* к Бхагавану Шри Кришне, душе всего сущего. Такого возвышенного положения жаждут не только те, кто из страха перед материальным бытием стремится к освобождению, или великие святые и освобожденные души, но даже преданные, подобные мне. Однако мы не в силах приблизиться к Нему. Если не наслаждаться *расой*, которой исполнены повествования о Бхагаване, что толку рождаться даже Господом Брахмой и жить на протяжении миллионов лет?“»

Брахма говорит Бхригу Муни и другим мудрецам:

*йаашти-варйā-сахасрāṇи майā тантам тапах пурā
нанда-гона-враджа-стрйñām пāда-реṇūналабдхайе
татхāпи на майā прāптās тāsām ваи пāда-реṇавах
нāхам йивайча йешайча йрййича тāбхиḥ самāх квачит*

Брихад-Вамана-пурана

«Шестьдесят тысяч лет я совершал суровые аскезы, чтобы обрести пыль с лотосных стоп *враджа-гопи*, но так и не достиг желанной цели. Знайте, что *враджа-гопи* намного возвышеннее, чем я (Брахма), Шанкара, Шеша и Лакшми».

В «Ади-пуране» Шри Бхагаван говорит:

*на татхā ме приятамо брахмā рудраӣ ча нāртхива
на ча лакимй̄р на чātмā ча йатхā гопй̄-джано мама*

«О Партха (Арджуна), даже Брахма, Шива, Лакшми-деви или Я Сам не так дороги Мне, как *враджа-гопи*».

Среди всех *враджа-гопи* самой возвышенной является Шримати Радхика, а Шри Кришна — Ее единственный дорогой возлюбленный. Украсив Себя Ее настроением и цветом тела, Он предстал как Гауранга Махапрабху, ближайшим слугой которого был Шрила Рупа Госвами. Последователи Шри Рупы известны как *рупануги*, качества которых описаны в «Чайтанья-чандрамрите»:

*āstāṁ ваирāгйā-коṭир бхавату йāма-дама-
кишāнти-маитрй̄-āди-коṭис
таттвāнудхйāна-коṭир бхавату бхавату вā
вашиṇавй̄-бхакти-коṭих
коṭй̄-амй̄о 'нй асйа на сйāt тад апи гуṇа-гаṇо
йах сватах-сиддха āсте
й̄рй̄мач-чаитанйā-чандра-прийā-чараṇа-накха-
джйотир-āмода-бхāджām*

«Те, кто обрел блаженство, исходящее от сияющих кончиков ногтей на лотосных стопах любимых преданных Шри Чайтанья Махапрабху, украшены всеми трансцендентными качествами. Наивысшие добродетели, присущие преданным Вишну, такие как стойкое отречение, невозмутимость, владение собой, всепрощение и дружеское отношение ко всему живому, даже умноженные в миллионы раз, не сравнить и

с частицей трансцендентных достоинств тех, кто обрел милость преданных Шри Чайтаньи Махапрабху».

В чем состоит самое большое сокровище?

8.246

*‘сампаттира мадхйе джйвера кон сампатти гаңи?’
‘rādhā-krīṇe prema yāra, sei baḍa dhanī’*

Шриман Махапрабху спросил: «Среди всех сокровищ какое для *дживы* является самым ценным?» Рамананда Рай ответил: «Те, кто обладает сокровищем *премы* к Шри Шри Радхе-Кришне, — самые богатые из людей».

* * *

Дживы в этом мире обладают разнообразными богатствами, но все эти богатства материальны и преходящи. С давних пор и по сей день богатство еще никому не принесло истинного счастья и не принесет его в будущем. Что говорить о богатствах обычных людей, если преходящи даже богатства Индры и планета Господа Брахмы? Лишиться своего богатства можно в любой момент. Поэтому по-настоящему богат тот, кто обладает сокровищем *премы* к Шри Шри Радхе-Кришне. За таким человеком бежит даже Сваям Бхагаван Шри Кришна — богатство тех, кто воистину богат. *Преми-бхакта* может даровать *дживе* бесценное сокровище *премы* и навечно сделать ее счастливой.

Страдающая *джива* полна материальных желаний и привязана к материи. В постоянной погоне за чувственными удовольствиями она считает материальное богатство своей высшей целью. Но если с духовной точки зрения посмотреть на разные виды богатства, станет ясно, что нет иного сокровища, чем *према* к Шри Шри Радхе-Кришне.

Шри Рай-Рамананда-самвад

*ким алабхйам̐ бхāгавати
прасанне и́рй̎-никетане
татхāпи тат-парā рāджан
на хи вāйчхан̎ти кийчана*

Шримад-Бхагаватам, 10.39.2

«О Парикшит, разве есть в этом мире что-либо недоступное для преданных, которые доставили удовольствие Шри Кришне, дарующему прибежище Лакшми, богине удачи? Такие преданные могут обрести все, что пожелают, но они не имеют никаких материальных желаний».

В чем заключается самое большое горе?

8.247

*‘духкха-мадхйе кона духкха хайа гурутара?’
‘криш̎на-бхакта вираха винā духкха нāхи декхи пара’*

Шриман Махапрабху спросил: «Из всех возможных несчастий какое самое большое?» Рамананда Рай ответил: «Разлука с преданным Шри Кришны. Нет боли большей, чем эта».

Лишь те, кто постиг суть *бхакти*, по-настоящему понимают славу преданных Шри Кришны и ценят общение с ними. В «Брихад-Бхагаватамрите» (1.5.54) говорится:

*сва-джйванāдхика-прāртхйа-и́рй̎-виш̎ну-джана-сан̎гатех
виччхедена киша̎нй̎ чāтра на сукхāм̎ийам̎ лабхāмахе*

«[Махараджа Юдхиштхира сказал:] „Общение с преданными Господа Вишну ценнее, чем сама жизнь. В разлуке с ними невозможно и на мгновение почувствовать себя счастливым“».

Кришна говорит:

Вопросы и ответы

*мām анāрādхйа дукххārтаḥ
кутумбāsакта-мāнасаḥ
сат-саṅга-рахито мартйо
врддха-севā-паричйутаḥ*

«Нет человека более несчастного, чем тот, кто не способен поклоняться Мне, кто полностью поглощен материальной жизнью, далек от преданного служения и общения со святыми и не почитает старших».

Кто поистине освобожден?

8.248

*‘мукта-мадхйе кон джйива мукта кари’ мāни?’
‘кришṇа-према йāра, сеи мукта-йишромани’*

Затем Шриман Махапрабху спросил: «Среди всех освобожденных душ кого можно считать поистине освобожденным?» Рамананда Рай ответил: «Тот, кто обладает *премой* к Шри Кришне, — поистине драгоценный камень среди всех освобожденных душ».

* * *

Освобожденными душами называют тех, кто свободен от материальных пут. А среди них лучшими являются те, кто обладает *кришна-премой*. Парикшит Махараджа сказал:

*муктāнām апи сиддхāнām
нāрййаṇа-парййаṇаḥ
су-дурлабхаḥ праийāнтātмā
котишв апи махā-муне*

Шримад-Бхагаватам, 6.14.5

«О великий мудрец, даже среди миллионов совершенных и освобожденных душ трудно встретить *маха-пурушу*, целиком

Шри Рай-Рамананда-самвад

посвятившего себя Бхагавану. Такой *преми-бхакта* днем и ночью погружен в чистый нектар *кришна-премы*. Постоянно наслаждаясь этим неопишуемым нектаром, он забывает обо всем, даже о собственном теле».

*джайа према бхайо мана-мохана се
вāнаи чхода дийā сабаро гхара бāрā
бхāва-вибхора рахе ниийи-дина
аура найана бахата авирала дхāрā*

*маста рахе, аламаста рахе
бāке пйчхе долата нанда ко лāлā
'сундара' аисе бхакта ке хита
баухе пасāрата мадана гопāлā*

«Те, кто обладает любовью к Мадана-мохану Шри Кришне, ради Него оставляют все, что у них есть, — дом, жену, детей и родственников. Они тонут в океане любви к Нему, слезы потоком текут из их глаз. Они преисполнены вечного блаженства, и Шри Кришна всегда следует за ними по пятам, куда бы они не пошли. Мадана-мохан Шри Кришна жаждет заключить их в Свои объятия».

Преданный, который обладает *кришна-премой*, поистине освобожден, как это описано выше.

Какая песнь самая великая на свете?

8.249

*'гāна-мадхйе кона гāна — джйивера ниджа дхарма?
'рāдхā-кришнера према-кели' — йеи гйтера марма'*

Шриман Махапрабху спросил: «Среди огромного числа песен какие отвечают изначальной природе души?» Рамананда Рай ответил: «Песни, описывающие любовные игры Шри Шри Радхи-Кришны».

Всё сущее обладает внутренней природой, и душа в том числе. Все вопросы, заданные Шриманом Махапрабху, касались души, поэтому Он ни разу не использовал такие слова, как «люди» или «человечество». Ради блага всех *джив* Шриман Махапрабху задал вопрос об обязанностях, связанных с внутренней природой *дживы*. Согласно своему изначальному положению живое существо призвано прославлять любовные игры Шри Шри Радхи-Кришны (совершать *санкиртану*). Эти игры исполнены величайшего блаженства *премы*, и песни о них пробуждают трансцендентное сознание у *дживы*, которая поет или слушает их. Поэтому они являются самыми лучшими на свете. Песни, вошедшие в «Шримад-Бхагаватам», такие как «Вену-гита», «Гопи-гита», «Бхрамара-гита», «Праная-гита» и «Югала-гита», считаются *сварупа-дхармой*, то есть отвечают изначальной природе и предназначению души. «Сама-веда» состоит из молитв, которые также считаются песнями. По своей природе *джива* является вечным слугой Шри Кришны, поэтому ее истинный религиозный долг состоит в том, чтобы петь об играх своего почитаемого Господа.

*ануграхāйа бхактāнāм
мāнушāм дехам āстхитах
бхаджате тādрийīх крīда
йāх īрутвā тат-наро бхавет*

Шримад-Бхагаватам, 10.33.36

«Желая одарить *джив* Своей милостью, Шри Бхагаван предстает в образе, подобном человеческому, и совершает удивительные игры, услышав о которых каждый предается Ему. Живые существа, посвятившие себя Господу, преисполняются экстатической *премы* и начинают петь, прославляя Его игры».

Шукадева Госвами, лучший среди святых, рассказывает, как Кришна пасет коров и, чувствуя усталость, кладет голову Своему другу на колени, как на подушку, и засыпает. Кто-то из пастушков растирает Ему стопы, а кто-то обмахивает опахалом. Во время дневного отдыха птицы и звери поют о Его любовных играх со Шри Радхой, чтобы доставить Ему удовольствие.

Какая деятельность считается наиболее благоприятной?

8.250

‘и́рейо-мадхйе кона и́рейах джй́вера хайа с̄ара?’
‘кри́ш́на-бхакта-санга вин̄а и́рейах н̄ахи а́ра’

Шриман Махапрабху спросил: «Среди всех видов благоприятной деятельности какая считается наилучшей для живого существа?» Рамананда Рай ответил: «Нет ничего более благоприятного, чем общение с преданными Шри Кришны».

* * *

Ш́рейя означает «благоприятный». Общение с преданными Шри Кришны позволяет обрести *кришна-прему*, поэтому является наивысшей удачей. Забыв о своем положении вечного слуги Шри Кришны, *джива* становится слугой иллюзорной энергии (*майи*) и, оказавшись в ее сетях, подвергается многочисленным страданиям. Однако в общении с преданными Кришны *джива* вовлекается в преданное служение и постепенно осознает свою непокорность воле Бхагавана. Так она отказывается от чувственных удовольствий и начинает постигать свое истинное «я». Подобно философскому камню, который превращает железо в золото, преданные Шри Кришны могут изменить сознание живого существа.

Вопросы и ответы

*манйе бхāгаватах сākшйāt
пārшадāн во мадху-двисах
вишнор бхūtāни локāнām
пāванāййа чаранти хи*

Шримад-Бхагаватам, 11.2.28

«[Ними Махараджа, правитель Видехи, говорит Нараде, мудрецу среди полубогов:] „Ты, о мой господин, вечный спутник Бхагавана Мадхусуданы и потому странствуешь повсюду, чтобы очистить *джив*, поработенных материальной энергией“».

*ата āтйантикам кишемам
прчхāмо бхāвато 'нагхāх
самсāре 'смин кишаṅрдхо 'пи
сат-саṅгах śивадхир нрñām*

Шримад-Бхагаватам, 11.2.30

«О безгрешный! Объясни мне, в чем заключается наивысшее благо и как его достичь? В этом мире даже мгновение общения с [чистым] преданным дарует наивысшую удачу».

О чем живое существо должно помнить каждое мгновение?

8.251

*'kāxhāra смараṇа джйива карибе анукишаṇа?'
'кршнā-нāма-гуṇа-лīлā — прадхāна смараṇа'*

Шриман Махапрабху спросил: «О чем *джива* должна помнить каждое мгновение?» Рамананда Рай ответил: «Важнее всего помнить имена Кришны, Его образы, качества и игры».

На первых ступенях *садханы* приходится заставлять себя памятовать о Кришне, но чем меньше *садхака* противится

воле Кришны, тем его памятование о Его именах, образах, качествах и играх становится более естественным. В итоге у преданного исчезает всякое желание даже мгновение обсуждать мирские темы. Поскольку он не желает тратить время даром, даже миг без служения Кришне кажется ему ужасным, как разрушение вселенной.

*тасмāт сарвāтманā рāджан
хариḥ сарватра сарвадā
ūротавйаḥ кīртитавйаиḥ ча
смартавио бхагавāн нрñām*

Шримад-Бхагаватам, 2.2.36

«Поэтому, о Парикшит, живые существа всегда и при любых обстоятельствах должны все силы прилагать к тому, чтобы слушать, помнить о Бхагаване Шри Хари и прославлять Его сладостные качества и деяния».

Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» описал пять видов *смараны* (памятования):

1. *Смарана* — задумываться, задаваться вопросами о Шри Кришне.
2. *Дхарана* — помнить о Кришне до какой-то степени.
3. *Дхьяна* — видеть отдельные картины, иметь мгновенные видения Шри Бхагавана в сердце; мельком видеть Его образ, одежду, украшения.
4. *Дридха-смрити* — пребывать в непрерывной медитации на Бхагавана.
5. *Самадхи* — получить *даршан* игр Бхагавана, исполненных разнообразия *расы*.

Игры Кришны, Его имена и образ трансцендентны по своей природе, как и Он Сам. Памятование о Шри Кришне — самый важный вид памятования, и основой его является совместное пение святого имени:

‘кришна-нāма’, ‘кришна-гуна’, ‘кришна-лīлā’-врнда
кришнера сварūна-сама — саба чид-āнанда

Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 17.135

«Святое имя Кришны, Его трансцендентные качества и игры, а также сама Его *сваруна* неотличны друг от друга. Все они духовны и исполнены блаженства».

Какая медитация является наиболее важной?

8.252

‘дхйейя-мадхйе джйивера картавйа кон дхйāна?’
‘рāдхā-кришна-падāмбуджа-дхйāна — прадхāна’

Шри Чайтанья Махапрабху спросил: «Среди всех видов медитации какую *джи́ва* должна принять как свой истинный религиозный долг?» Рамананда Рай ответил: «Медитация на лотосные стопы Шри Шри Радхи-Кришны — самая важная».

* * *

Самадхи, которого достигают *гьяни* и *йоги*, определяется как *нирвикалпа*, состояние, при котором медитирующий, объект медитации и процесс медитации непостоянны. Поскольку всё становится *шунья*, то есть превращается в пустоту, ни осознание, ни тот, кто его обретает, не вечны. Однако *самадхи* преданных отличается тем, что медитирующий, объект медитации (Шри Бхагаван) и процесс медитации существуют вечно. Медитируя на божественные игры Верховной Личности, преданный обретает *спхурти*, то есть созерцает их в сердце, непосредственно видя объект своей медитации:

тасмāд эжена манасā
бхагавāн сātватāм патих

Шри Рай-Рамананда-самвад

*и́ротавйах кй́ртитавйаи́ ча
дхйе́йах пўд́жйаи́ ча нитйа́дā*

Шримад-Бхагаватам, 1.2.14

«Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы постоянно слушать о Бхагаване, прославлять Его, медитировать на Его образ, качества и так далее и поклоняться Ему, покровителю преданных».

Где лучше всего жить?

8.253

*'сарва тйаджи' джйвера картавйа кāхā вāса?'
'и́рй-врндāвана-бхўми йāхā нитйа-лйла-рāса'*

Шриман Махапрабху спросил: «Где должна поселиться *джи-ва*, отказавшаяся от всего материального?» Рамананда Рай ответил: «Во Ваджабхуми, во Вриндаване, где вечно проходит *раса-лила*».

* * *

Среди разнообразных игр Шри Кришны, безграничного океана *расы* (*акхила-расамрита-синдху*), наилучшей считается праздник *раса-лилы*. Эта *лила* включает все остальные развлечения и проходит в Шри Вриндаване, самой сокровенной и возвышенной обители Господа. Именно здесь следует поселиться тем, кто жаждет обрести *ваджа-прему*. Рамананда Рай подчеркивает необходимость проживания во Вриндаване, месте необыкновенной *раса-лилы*, которое проявлено в этом мире. Шри Вриндавана-дхама имеет три основных проявления: *апраката*, *праката* и *дришьямана*.

1. *Апраката* — высшая обитель, Голока-дхама, вечная и свободная от влияния материи.

2. *Праката* — все, что сопровождает явление Господа в этом мире (леса, реки и так далее). Поскольку Бхагаван совершает Свои игры в материальном мире, они проходят с участием материальной энергии.
3. *Дришьямана* — обитель Господа, доступная восприятию обычных людей.

*āsām ахо чараṇа-рену-джушām ахам сйām
врндāване ким апи гулма-латаушадхйнām
йй дустйаджам сва-джанам āрйа-патхам ча хитвā
бхеджур мукунда-падавīm йрутибхир вимргейām*

Шримад-Бхагаватам, 10.47.61

«[Уддхава говорит:] „Я бы хотел родиться во Вриндаване как куст, лиана, трава или даже лечебный корень. О, если бы мне удалось это, я постоянно служил бы пыли с лотосных стоп *враджа-гопи*. Омываясь в пыли их лотосных стоп, я стал бы самым счастливым существом на свете. Как благословенны *враджа-гопи*! Только подумать! Чтобы обрести лотосные стопы Бхагавана Мукунды, полную погруженность в Него и самую возвышенную любовь к Нему, они отказались от отношений с семьей, пренебрегли общественными устоями и мнением старших, что очень трудно сделать. Что мне еще сказать? Даже *шрути*, появившиеся с дыханием Верховного Господа, по сей день ищут этот превосходный и исполненный любви образ Шри Кришны и не могут найти“».

О чем лучше всего слушать?

8.254

*‘йраваṇа-мадхйе джйивера кон йреиштха йраваṇа?’
‘рādхā-кришṇа-према-кели карṇа-расāйана’*

Шриман Махапрабху спросил: «О чем благоприятнее всего слушать живому существу?» Рамананда Рай ответил: «Лучше всего слушать о любовных играх Шри Шри Радхи-Кришны, поскольку это лучшее лекарство для слуха (*карна расайяна*)».

* * *

Что говорить о *дживах*, если даже *расика-шекхара* Шри Кришна жаждет слушать песни, рассказывающие о Его любовных играх. Билвамангала Тхакур отрекся от мира и отправился во Вриндаван. Когда он шел по дороге и слышал песни о сладостных любовных играх Шри Шри Радхи-Кришны, Кришна не удержался и пошел за ним, слушая его пение. Впоследствии эти песни Билвамангалы Тхакура были собраны в книге «Шри Кришна-карнамрита» — «То, что улаждает слух Шри Кришны». Любовные игры Божественной Четы подобны *расаяне*, живительному тонику. *Шравана* (слушание) бывает двух видов: *вичара-прадхана*²² и *ручи-прадхана*. *Вичара-прадхана* означает, что слушатель полон сомнений, подобно Арджуне. При *ручи-прадхане* слушатель не сомневается в утверждениях писаний и наслаждается описаниями качеств Господа. Примером такого слушателя является Нарада. В «Шримад-Бхагаватам» (10.33.40) также написано:

*викрй̐дитам̐ враджа-вадх̐убхир̐ идам̐ ча вишино̐х̐
й̐йрадд̐анвито̐ ну̐й̐р̐ну̐й̐ад̐ атха вар̐най̐ед̐ й̐ах̐
бхакти̐м̐ пар̐ам̐ бх̐агавати̐ пратилаб̐х̐й̐а̐ к̐ама̐м̐
хрд̐-рогам̐ ай̐ив̐ апахинот̐й̐ ачир̐еṇ̐а̐ дх̐й̐рах̐*

«О Парикшит, разумный человек, который постоянно и с верой внимает рассказам о трансцендентных играх Бхагавана Шри Кришны с юными девушками Ваджа, а затем описы-

22 *Вичара* означает «анализировать» или «размышлять».

вает эти игры, обретает наивысшую преданность лотосным стопам Бхагавана и быстро освобождается от такой болезни сердца, как вожделение».

Что является наивысшим объектом поклонения?

8.255

*‘упāсйера мадхйе кон упāсйа прадхāна?’
‘йуреишха упāсйа — йугала ‘рādхā-кришнa’ нāма’*

Шриман Махапрабху спросил: «Среди всех объектов поклонения какой считается наивысшим?» Рамананда Рай ответил: «Нет ничего выше, чем поклонение святым именам Шри Шри Радхи-Кришны».

* * *

Рагхунатха дас Госвами сказал:

*рādхети нāма нава-сундара гīта-мугдхам
кришнети нāма мадхурāдбхута-гāдха-рūпам
сарва-кишнāм сурабхи-рāга-химена рамйām
кртвā тад эва пиба ме расане киудхāрте*

Абхишта-сучана, текст 10

«Имя *Радха* подобно освежающему изысканному нектару, пьянящему ум, а имя *Кришна* — сладчайшему сгущенному молоку. О язык, измученный жаждой, смешай их вместе, добавь к ним лед *анураги* и постоянно пей этот необыкновенный напиток».

Нароттама дас Тхакур также говорит: *рādхā-кришнa нāма гāна, эи се парама дхйāна, āра нā кариха парамāна* — «Повторение святых имен Радхи и Кришны является наивысшей медитацией. Все остальные процессы не приводят к заветной цели» (Према-бхакти-чандрика, 6.15).

Шри Кришна — источник всех воплощений (*бхагават-сварупа*), а Шри Радха — Его энергия наслаждения (*хладини-шакти*). Среди имен таких божественных проявлений, как Шива-Парвати, Лакшми-Нараяна, Сита-Рама и Рукмини-Кришна, имена Радхи-Кришны, несомненно, являются наивысшим объектом поклонения для *дживы*:

этāvān эва локе 'смин
пумсāм дхармах парах смртах
бхакти-його бхāгавати
тан-нāма-грахаṇāдибхиḥ

Шримад-Бхагаватам, 6.3.22

«Вращивание преданности лотосным стопам Господа с помощью повторения святых имен — это наивысшая религиозная деятельность и первейшая обязанность *джив* в этом мире».

**Какова судьба тех, кто стремится к освобождению,
и тех, кто жаждет чувственных удовольствий?**

8.256

'мукти, бхукти вāйчхе йеи, кāхā дūхāра гати?'
'стхāвара-деха, дева-деха йаичхе авастхити'

Шриман Махапрабху спросил: «Какая участь постигает тех, кто жаждет освобождения, растворившись в Брахмане, и тех, кто ищет чувственных удовольствий?» Рамананда Рай ответил: «Первые получают тела неподвижных живых существ, а вторые — полубогов».

* * *

Те, кто занят в этом мире благочестивой деятельностью, обретают тело Индры (царя небес) или других полубогов либо

рождаются среди людей, в семьях аристократов. Те, кто совершает неблагочестивую деятельность, снова и снова рождаются среди неподвижных живых существ (таких как деревья), насекомых, птиц и зверей. Те, кто стремится к освобождению и не испытывает желаний наслаждаться материальной энергией, — иными словами, чья деятельность лишена сознания, чье сознание спит, — получают тела среди неподвижных видов жизни. Те же, кто привязан к материальным удовольствиям, рождаются на планетах полубогов в телах, отвечающих их желаниям.

*муктйаи йах прастаратвāйа йāстрамūче махāмуних
гаутамам там виджāнīтха йатхā виттха татхаива сах*

«Те, кто растворяется в едином безличном Брахмане (саюджья-мукти), лишаются сознания, уподобляясь камням, и доходят до состояния духовного бездействия (гибели). Последователи теории Гаутамы достигают освобождения и в итоге обретают тот же результат».

Следующее утверждение относится к тем, кто стремится к материальным удовольствиям:

*ишīтвеха деватā йаджñаих
свар-локам йāти йādжñиках
бхуйджīта дева-ват татра
бхогāн дивйāн ниджāрджитāн*

Шримад-Бхагаватам, 11.10.23

«Тот, кто поклоняется полубогам, в результате своей благочестивой деятельности отправляется на райские планеты, где предается райским наслаждениям».

*квачит пумāн квачич ча стрī
квачин нобхайām андха-дхīх*

Шри Рай-Рамананда-самвад

дево манушийас тирйаг вā
йатхā-карма-гунаṃ бхāваḥ

Шримад-Бхагавадам, 4.29.29

«В результате своей прошлой деятельности и под влиянием материальных гун живое существо рождается иногда как человек, иногда как полубог, а иногда как птица или зверь. Ослепленная невежеством, *джива* рождается мужчиной, женщиной или гермафродитом».

В «Бхагавад-гите» (9.20–21) также говорится:

траи-видийā мām сома-пāх пūта-пāпā
йаджñаир иштвā свар-гатим прāртхайанте
те пуñйам āсāдйа сурендра-локам
айнанти дивйāн диви देва-бхогāн

те таṃ бхуктвā сварга-локам виийāлам
кийñе пуñйе мартйа-локам виийанти
эвам трайй-дхармам анупрапаннā
гатāгатаṃ кāма-кāmā лабханте

«Те, кто полон материальных желаний и привязан к прагматической деятельности, упомянутой в трех Ведах, поклоняются Мне и пьют напиток *сома-раса* (оставшийся после *яги*), молясь о том, чтобы попасть в рай. В результате своей благочестивой деятельности они достигают Индралоки и наслаждаются жизнью полубогов.

Исчерпав в райских наслаждениях весь запас благочестия, они вынуждены снова вернуться в этот бренный мир. Люди, занятые такой деятельностью, описанной в трех Ведах, полны материальных желаний и без конца вращаются в круговороте рождения и смерти».

В некоторых книгах словосочетание *мукти-бхукти* заменяется на *мукти-бхакти*. Это означает, что искатели *бхакти*

на уровне совершенства обретают тела спутников Кришны, отвечающие их настроению, и с любовью служат Ему согласно своей *бхаве*. Такое достижение можно сравнить с обретением тела полубога. Когда преданный возвышается до служения Шри Кришне и получает тело, как у полубога, вместо слова *бхукти* используется слово *бхакти*. Подобно полубогам, вволю наслаждающимся всеми видами счастья, преданный, ставший спутником Господа, наслаждается несравненной и изумительной *расой*, принимая участие в играх Кришны.

8.257–260

араса-джйа к̄ака чуше джй̄ана-нимба-пхале
раса-джйа кокила кх̄йа прем̄амра-мукуле

абх̄агий̄а джй̄ан̄ӣ а̄св̄адайе й̄ууика джй̄ана
крӣна-прем̄амрта п̄ана каре бх̄агий̄ав̄ан

эи-мата дуи джана крӣна-катх̄а-расе
нрт̄йа-г̄йта-родане хаила р̄атри-й̄еше

д̄бхе ниджа-ниджа-к̄ар̄йе чалил̄а вих̄ане
сандх̄й̄а-к̄але р̄й̄а а̄си' милил̄а а̄ра дине

«Имперсоналисты (*брахма-гьяни*), лишённые знания о трансцендентных *расах*, подобны воронам, которые клюют горькие плоды дерева *ним*. Те же, кто наслаждается вкусом *бхакти-расы*, подобны кукушкам, которые наслаждаются нежными и ароматными манговыми бутонами *премы*. Неудачливые философы-эмпирики (*гьяни*) наслаждаются сухим и безвкусным имперсональным знанием, чувствуя себя при этом очень счастливыми. Однако поистине удачливые души постоянно пьют нектар *кришина-премы*. *Гьяни* не ведают о счастье *бхакти-расы* и стремятся к *саюджья-мукти*, растворению в Брахмане, лишённом вкуса (*расы*),

образа, качеств, игр и изумительного разнообразия блаженства. Так они погружаются в иллюзию мнимого единства *джив* и Брахмана. Лишенные *бхакти-расы*, они жуют лишь горькие плоды *нима* в виде четырех основных утверждений Вед (*маха-вакий*), таких как *ахам брахмāсми* („Я есть Брахман“»).

* * *

Шри Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что такое ложное знание подобно горьким плодам дерева *ним*, привлекающим лишь ворон, с которыми сравниваются люди, склонные к спорам и привязанные к ложной логике. *Прему* он сравнивает с бутонами мангового дерева, ароматными и сладкими на вкус, а преданных Шри Кришны, которые наслаждаются ими, — с кукушками. В отличие от *гьяни* они по-настоящему удачливы.

Так Шриман Махапрабху и Рамананда Рай провели ночь, наслаждаясь *кришна-катхой*, беседами о Кришне. Пока они говорили, пели, танцевали и плакали, ночь подошла к концу. Наутро они расстались, чтобы вернуться к своим обязанностям, а вечером встретиться вновь и провести ночь в беседах о Кришне, как и прежде.

Последний вечер

8.261–264

*ишṭа-гошṭхī криṣṇа-катхā кахи' катакишаṇа
прабху-пада дхари' рāйа каре ниведана*

“‘криṣṇа-таттва', 'rādхā-таттва', 'према-таттва-сāра'
'раса-таттва', 'лīлā-таттва' вивидха пракāра

*эта таттва мора читте каиле пракāйāна
брахмāке веда йена падāила нāрāйāна*

Последний вечер

*антарйāmī ййиварера эи рīти хайе
бāхире нā кахе, васту пракāйие хрдайе”*

Вечером Рамананда Рай вновь пришел на встречу со Шриманом Махапрабху, и некоторое время они говорили о Кришне. Затем Рамананда Рай припал к лотосным стопам Господа и обратился к Нему со смиренной мольбой: «Так же, как Шри Нараяна вложил Веды в сердце Господа Брахмы, Ты проявил в моем сердце все истины, касающиеся Кришны, Радхи, *премы, расы* и разнообразия игр. Сверхдуша, Верховный Повелитель в сердце каждого, всегда говорит изнутри, а не извне. Так Господь исполняет самые сокровенные желания».

* * *

В «Шветашватара-упанишад» (6.8) объясняется, что Шри Бхагаван проявил Веды в сердце Брахмы:

*йо брахмāнаṃ видадхāти нūрвам
йо ваи ведāмйī ча прахиṇоти тасмай
там ха девам āтма-буддхи-пракāййām
мумукиур ваи йāраṇам ахам прападйе*

«Я принимаю прибежище у Бхагавана Шри Кришны, который в начале творения проявил в сердце Брахмы всё ведическое знание и который дарует знание своего „я“ (*атма-буддхи*)».

Также говорится:

*прāха бхāгаватаṃ нāма
нурāнаṃ брахма-саммитам
брахмаṇе бхāгават-проктаṃ
брахма-калта упāгате*

Шримад-Бхагаватам, 2.8.28

«Шукадева Госвами поведал эту „Шримад-Бхагавата-махапурану“, равную Ведам, подобно Бхагавану, который в начале творения поведал ведическое знание Господу Брахме».

Шри Рай-Рамананда-самвад

*кālена наштā пралайе
вāñийām веда-самджñитā
майā 'дау брахмане проктā
дхармо йасйām мад-ātмакаḥ*

Шримад-Бхагаватам, 11.14.3

«О Мой дорогой Уддхава, в период уничтожения вселенной послание Вед было утрачено. С началом творения Я Сам дал наставления Брахме, описав преданное служение Мне (*бхагавата-дхарму*)».

*лīlā-катхās те катхитāḥ самāsатаḥ
кāртснйена нāджо 'ñй абхидхātум йīшаḥ*

Шримад-Бхагаватам, 12.4.39

«О лучший из Куру, я вкратце описал игры Шри Бхагавана. Даже Господь Брахма не способен поведать о них во всей полноте».

*касмаи йена вибхāsито 'йам атуло
джйāна-прадīпаḥ пурā*

Шримад-Бхагаватам, 12.13.19

«Этот „Шримад-Бхагаватам“ — лучшее проявление истинного знания о Верховном Господе. Бхагаван Нараяна прежде раскрыл его Господу Брахме».

Рамананда Рай говорит здесь, что Шриман Махапрабху проявил в его сердце все трансцендентные истины, чтобы он, Рамананда, поведал о них. Подобным образом Шри Нараяна вложил в сердце Господа Брахмы всё ведическое знание, чтобы тот поведал его в своей «Брахма-самхите», первом поэтическом произведении во Вселенной.

Следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1) подтверждает слова Рамананды Рая.

8.265

джанмāдй асйа йато 'нвайāд итаратайī
чāртхешив абхиджнāх сварāт
тене брахма хрдā йа āди-кавайе
мухйанти йат сурāйах
теджо-вāри-мрдāм йатхā винимайо
йатра три-сарго 'мришā
дхāмнā свена садā нираста-кухакам
сатйām парам дхймахи

«„Мы медитируем на Господа в образе Сверхдуши, воплощение вечности и истины. Он создает, поддерживает и разрушает этот мир. Трансцендентный, Он кладет начало и пронизывает Собой все духовные реалии, а именно духовный мир и индивидуальных живых существ, которые обладают такой же трансцендентной природой, как и Он. Однако преходящее материальное творение отличается от Него, ибо Господь в образе Сверхдуши исполнен сознания и не имеет ничего общего с мертвой материей; Он независимый и самопроявляющийся; Он наделяет ведическим знанием Хираньягарбху Брахму (родившегося из пупка Гарбходакашайи Вишну). Его иллюзорная энергия, *майя*, вводит в заблуждение даже великих мудрецов, словно мираж, когда в бескрайнем океане видится земля или в пустыне — вода. Под влиянием этой энергии материальное творение, созданное тремя *гунами* природы и пребывающее в трех состояниях — дремоты, сна и глубокого сна, — кажется вечным, хотя на самом деле оно преходяще. Сам же Он — самосветящийся Господь — вечно свободен от иллюзии“».

* * *

Это толкование основано на комментарии Шрилы Шри-дхары Свами. Наши Госвами также дали объяснение этому стиху: «Согласно всем доказательствам, именно этот Господь есть

Высшая Истина, которая создает, поддерживает и разрушает вселенную. Размышляя над прямым и сокровенным смыслом этого стиха, можно видеть, что Господь — единственный объект познания, поскольку является первоисточником всего сущего. Он один самопроявляющийся и независимый повелитель мира, доступного нашему взору. В образе Сверхдуши Он поведал эту всеобъемлющую истину *ади-кави* (первому поэту) Господу Брахме. Медитируя на Него, великие мудрецы и *пандиты* видят пять материальных элементов пребывающими в Нем, но это лишь иллюзия, как мираж в пустыне. Он обладает тремя энергиями: *джива-шакти*, которая проявляет всех живых существ; *майя-шакти*, которая проявляет преходящую материальную вселенную, и *чит-шакти*, которая проявляет духовный мир. Благодаря Своей внутренней энергии, берущей начало непосредственно в Его *сварупе*, Он всегда свободен от влияния невежества. Мы медитируем на эту Абсолютную Истину, Шри Кришну».

Шрила Бхактивинода Тхакур в своей книге «Бхагават-аркамаричи-мала» дает еще одно толкование этого стиха: «Искра внутренней энергии (*сварупа-шакти*) и есть *татастха-шакти*, или *джива-шакти*; тень этой внутренней энергии называется внешней энергией, *майя-шакти*. Из *джива-шакти* Бхагавана проявляются индивидуальные души, а из *майя-шакти* — материальный мир. Противопоставив себя Бхагавану и отвернувшись от служения Ему, душа с незапамятных времен оказалась во власти иллюзии и стала считать себя повелительницей материальной природы. Введенная в заблуждение ложным эго, она ошибочно принимает один предмет за другой и отождествляет себя с материальным телом. Так душа остается в плену материального мира. Из этого можно заключить, что материальный мир, полный движущихся и неподвижных существ, прямо и косвенно проявляется из Бхагавана.

Сочетание *пуруши*, *пракрити* и *маха-таттвы*²³ образует двадцать восемь *таттв*, или элементов творения, из которых проявляются все движущиеся и неподвижные живые существа. Среди этих *таттв* всеведущая Верховная Личность обладает истинным знанием и является его олицетворением. Мудрецы описали метод, позволяющий видеть разницу между двумя объектами, даже если оба они обладают одинаковой природой. Среди двадцати восьми элементов творения есть два вида *пуруш*, или существ, наделенных сознанием: *пурна-пуруша*, Верховный Повелитель, господин иллюзорной энергии (*майи*), и *ану-пуруша*, мельчайшее обладающее сознанием существо (*джива*), подверженное влиянию *майи*. Бхагаван, как полное сознание, ведает обо всем сотворенном и несотворенном.

Бхагаван, которому совершенным образом служит Его *сварупа-шакти*, существовал до начала творения. Он полон Сам в Себе и берет начало в Себе Самом.

По милости Шри Бхагавана первый во Вселенной поэт, Господь Брахма, изложил истинный смысл Вед, которые трудны для понимания даже самых великих мудрецов.

Существует три вида творения: связанное с духом, *дживой* и мертвой материей. Примером творения по отношению к духу является огонь. Он всегда сокрыт в дереве, но проявляется наружу, если взять два куска дерева и потереть их друг о друга. Точно так же духовное творение существует вечно, но проявляется, когда на то есть воля Бхагавана.

Примером творения по отношению к *дживе* является вода. В замерзшем состоянии вода становится твердой, как камень, а в горячем — превращается в пар. *Джива* проявляется как частица духа из подобного солнцу Шри Кришны. Когда она отворачивается от Бхагавана и противопоставляет

²³ *Пуруша* — обладающее сознанием существо; *пракрити* — материальная природа; *маха-таттва* — совокупность материальных элементов.

себя служению Ему, ее изначальная природа подвергается изменению и *джива* оказывается во власти иллюзорной энергии, *майи*. Когда же *джива* проявляет склонность к служению Бхагавану и принимает прибежище у *бхагават-премы*, ее сердце тает и наполняется любовью. В результате она обретает служение Бхагавану.

Примером творения по отношению к мертвой материи служит элемент земли. Из глины можно сделать различные предметы, например горшки или посуду. Подобно этому материальное творение представляет собой преобразование совокупности материальных элементов (*прадханы*). Благодаря непостижимой энергии (*ачинтья-шакти*) Бхагавана творение, несомненно, реально существует; оно не является иллюзией, ибо берет начало в Бхагаване, олицетворении истины. Тем не менее по своей природе оно временно и подвержено разрушению.

Шри Бхагаван, объект любви Своих преданных, посредством Своих энергий (*джива-шакти* и *майя-шакти*) совершает разнообразную деятельность, оставаясь при этом свободным от ее последствий. Неизменный, в Своем изначальном образе Он пребывает в Своей высшей обители, окруженный сияющим ореолом Своей полной энергии (Шри Радхи).

Материальное творение со всеми его движущимися и неподвижными существами проявляется прямо и косвенно из Шри Бхагавана, обладающего полнотой энергий, всезнающего, самодостаточного, самопроявляющегося и не подверженного изменению. По Его милости в сердце Господа Брахмы раскрылся истинный смысл Вед. Благодаря Его непостижимой энергии Он остается неизменным, несмотря на то что Он сотворил всех *джив*, а также духовный и материальный мир. Я поклоняюсь Верховному Господу Кришне, Повелителю Голоки, который обладает истинным духовным образом. Я поклоняюсь Ему, памятуя о Его образе, качествах и играх и

повторяя Его имя, поскольку все, касающееся Его, духовно, исполнено вечности, знания и блаженства».

Толкование этого стиха дано в свете возвышенной философии непостижимого одновременного единства и различия Бхагавана и Его энергий, которую провозгласил Шри Кришна Чайтанья Махапрабху.

Приводя этот стих в доказательство, Рамананда Рай хочет сказать, что Шри Гаурасундара является единственным истинным повелителем разума, к которому обращено слово *бхарго* в *гаятри-мантре*. Этот стих раскрывает, что устами Рамананды поведал о *кришна-таттве*, *радха-таттве*, *према-таттве* и *виласа-раса-таттве* не кто иной, как Сам Шри Гаурасундара.

*прачодитā йена пурā сарасватī
витанватāджасйа сатīм смртим хрди
сва-лакшанā прāдурабхūt килāсйатах
са ме рийīнām ршабхах прасīдатām*

Шримад-Бхагаватам, 2.4.22

«В начале творения, желая пробудить в Брахме память о событиях из предыдущей *калы*, Он призвал богиню знания, которая проявилась через уста Брахмы в виде четырех Вед и всех разделов ведического знания. Пусть же Шри Бхагаван (Шри Чайтанья Махапрабху), источник всего знания, будет милостив ко мне и проявится в моем сердце».

Шри Джива Госвами говорит, что слово *сатīам* указывает на Высшую Истину (*пара-таттву*), полностью независимую, вечную и вездесущую. Такова природа Ее образа, энергии, мысли, силы и воли. Высшая Истина как *сарва-шактиман* (всемогущая), *сарва-аватар* (источник всех воплощений), *сарвешвара* (Верховный Повелитель), *парам-сатья* (Высшая Истина) и *пара-брахман* (Сверхдуша) и есть Враджендранандана Шри Кришна.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет в своем комментарии, что Шри Кришна является как непосредственной материальной причиной творения (*упадана-караной*), так и косвенной действенной причиной (*нимитта-караной*). Лишь Он один создает, поддерживает и уничтожает вселенную. Он обладает полным знанием о материи и духе. Он самопроявляющийся и независимый; Он вводит в заблуждение даже мудрецов. По Своей сладостной воле Он проявил в сердце Брахмы всё ведическое знание. Три элемента — воду, огонь и землю — можно по ошибке принять один за другой: увидеть воду на земле (мираж), землю — в воде (отражение) и огонь в воде (восход). Точно так же в силу несовершенного разума, созданного тремя *гунами* материальной природы, тело Верховного Повелителя можно принять за иллюзию, а знание о Нем счесть ложным. Всякий объект, созданный сочетанием земли, воды, огня и воздуха, является творением *майи* и потому ложен, или преходящ. Но это не относится к тому, кто управляет созидательной энергией, *майей*. Он вечно пребывает в Своей обители. Я медитирую на этого Верховного Повелителя.

Стих *джанмāдасйа йатах* также указывает на игры Шри Гауранги.

Шри Гауранга Махапрабху, ниспешший в этот мир, — это Сам Кришна, озаренный сиянием Своей *аишрая-сварупы* (Шри Радхи) и жаждущий познать Свою собственную сладость (*āдасйа*). Он явил лилу рождения (*джанма*) в доме Шачи-деви и Джаганнатхи Мишры (*йатах*) в Навадвипа-дхаме (*татах*), а потом перебрался (*анвайāт*) в Шри Нилачаладхаму (*итарайича*). Он обладает (*абхиджñах*) богатством *премы* (*артхешу*), Он (*йах*) раскрыл (*тене*) суть Вед, то есть *кришна-таттву* (*хрдā*) лучшему из поэтов Рамананде Раю (*йа āди-кавайе*). Перед Ним даже великие *пандиты* (*сўрайах*) испытывают замешательство (*мухйанти*). Когда пять материальных

элементов — земля, вода, огонь, воздух и эфир (*теджо-вāри-мрдām*)²⁴ — в присутствии Махапрабху сочетаются в нужной пропорции, проявляется *бхакти* изумительной силы, позволяя гордым *пандитам*, глупцам, нищим, лесным дикарям, охотникам, аборигенам, животным, деревьям, лианам и так далее обрести милость *према-бхакти* и вновь обратить свой взор к Бхагавану. Благодаря Своей собственной (*свена*) внутрэннергии (*дхāmнā*) Он разгоняет иллюзию (*нираста-кухакам*) таких *гьяна-садхак*, как ВФСудева Сарвабхаума. Он (*йатра*) проявил Свое великолепие и славу в трех блаженных *дхамах* — Навадвипе, Нилачале и Вриндаване (*три-саргах*); Он исполнен истины и вечен (*амришā*). Я всегда медитирую (*дхīмахи*) на эту *пара-таттву* Шри Гаурангу Махапрабху, чья природа и образ истинны и вечны (*сатйām парам*).

8.266–270

*эка самййайа мора āчхайе хрдайе
крпā кари' каха море тāхāра ниичайе*

*пахиле декхилū томāра саннийāси-сварūпа
эбе томā декхи муи иййāма-гопа-рūпа*

*томāра саммукхе декхи кāнчана-найчāликā
тāра гаура-кāнтйе томāра сарва аңга дхāкā*

*тāхāте пракаṭа декхи са-вамййī вадана
нāнā бхāве чайчала тāхе камала-найана*

*эи-мата томā декхи' хайа чаматкāра
акапаṭе каха, прабху, кāраṇа ихāра"*

²⁴ Пять элементов символизируют *ашта-саттваика-бхавы* Махапрабху. Например, когда *шуддха-саттва* проявляется в воде, из Его глаз текут потоки слез; когда она проявляется в огне, Его тело покрывается испариной; когда она проявляется в земле, Его охватывает опенение, в воздухе — дрожь, а в эфире — бледность. Его *саттваика-викары* наполняют *бхакти* всю атмосферу.

Рамананда Рай спросил: «О Господь! У меня в сердце есть одно сомнение. Будь милостив, устрани его. Сначала я увидел Тебя в образе *санньяси*, а теперь Ты предстал в образе темного мальчика-пастушка (Шри Шьямасундары). Прямо перед Тобой стоит золотая кукла, сияние которой озаряет всё Твое тело. У Твоих губ покоится флейта, а взгляд Твоих лотосных глаз полон беспокойства от разнообразных экзотических чувств, охватывающих Тебя. Видя этот образ, я чувствую, как мое сердце охватывают изумительные эмоции. О Прабху, пожалуйста, перестань лукавить и объясни мне истинную причину происходящего».

* * *

Рамананда Рай созерцает *санньяси-сварупу* Шри Чайтаны Махапрабху, а также Его *расараджа-махабхава-сварупу*. Его образ *санньяси* — это Шри Кришна, находящийся в вечной разлуке с Самим Собой и совершающий аскезы, а Его *махабхава-сварупа* — это проявление особого вечного настроения *адхирудха-махабхавы*. Бесконечно милостивый Шриман Махапрабху теперь хочет раскрыть, кто Он на самом деле, и потому до некоторой степени проявляет Свое великолепие. Рамананда Рай использует слово *сандеха* («сомнение»), которое в данном случае нужно понимать как «изумление». Шри Кришна, стоящий в позе *трибханга* с флейтой у губ и озаренный золотым сиянием, и есть истинный образ Махапрабху.

8.271–273

*прабху кахе, — “криңе томāра гāдха-према хайа
премāра свабхāва эи джāниха нийчхайа*

*махā-бхāгавата декхе стхāвара-джангама
тāхā тāхā хайа тāра и́ри-криңа-спхураңа*

Последний вечер

*стхāvара-джангама декхе, нā декхе тāра мўрти
сарватра хайа тāра ишита-дева-снхўрти“*

Желая скрыть истину о Себе, Шриман Махапрабху ответил Рамананде Раю: «Ты обладаешь необыкновенно глубокой любовью к Кришне. Такой *маха-бхагавата*, как ты, во всем живом и неживом видит проявления Кришны. Вместо отдельных образов движущихся и неподвижных живых существ он повсюду видит лишь своего почитаемого Господа».

* * *

Чистый преданный Господа не делает различий, видя образы движущихся и неподвижных живых существ, — напротив, он во всем видит *уддипану*, напоминание о сладостных играх Своего почитаемого повелителя. Подобным же образом *гьяни* воспринимают весь мир как проявление вездесущего Брахмана, а *йоги* видят Параматму во всем сущем, так же как и всё сущее — в Параматме: *йо мām пайййати сарватра, сарвам ча майи пайййати / тасйāхам на прапайййāми, са ча ме на прапайййати* — «Для того, кто видит Меня во всех живых существах, а всё сущее — во Мне, Я никогда не потеряю, как и он никогда не потерян для Меня» (Б.-г., 6.30).

Как же воспринимает мир чистый преданный, наслаждающийся *расой* преданного служения? Его сердце тает, и всё вокруг пробуждает в нем особые экстатические воспоминания об играх Кришны.

8.274

*сарва-бхўтешу йах пайййед
бхагавад-бхāвам āтманах
бхўтāни бхāгаватй āтманй
эша бхāгаватоттамах*

Шримад-Бхагаватам, 11.2.45

«Второй из девяти Йогендр, Хави Махараджа, сказал Ними Махарадже: „О царь, тот, кто в каждом живом существе, к какому бы виду жизни оно ни принадлежало, видит Шри Кришну — душу всего сущего, а всех живых существ — как Его неотъемлемые частицы, является самым возвышенным среди преданных, *маха-бхагаватой*“».

* * *

Парама-бхагавата видит присутствие своего возлюбленного Господа во всех живых существах и считает, что все живые существа обладают такой же *премой* к его почитаемому Божеству, как и он сам. Только такие великие преданные, как Вьяса, который во всей полноте постиг *тамтву* и поднялся на вершину духовных достижений, способны понять Бхагавана. Своей единственной целью и объектом медитации они считают образы Бхагавана, Его деяния, характер, а также Его чистую экстатическую любовь во всех ее проявлениях. Поэтому только они обладают истинным знанием о Нем. Демоническим живым существам, покрытым страстью и невежеством, невозможно постичь Бхагавана.

Господь тоже скрывает Себя, как это делает здесь Шри Чайтанья Махапрабху, но *маха-бхагавату* Он не в силах обмануть. Все объекты материального мира ограничены временем, местом и обстоятельствами, однако несравненно глубокая природа Бхагавана далеко превосходит эти ограничения. С помощью Своей энергии *йогамайя-шакти* Бхагаван скрывает Свой образ, но при этом Его возвышенные преданные всегда могут получить Его *даршан*.

Шрила Бхактисиддханта Тхакур дает толкование беседе Махараджи Ними, царя Видехи, и Хави Махараджи, одного из девяти Йогендр. В ней Махараджа Ними спросил, каким опытом, поведением, характером и манерой говорить обладают преданные трех уровней — *уттама* (наивысший),

мадхьяма (средний) и *канишитха* (начальный). Хави Махараджа ответил: «*Āтманах* — тот, кто свободен от материальных желаний и пребывает на трансцендентном уровне; *бхагавад-бхāвам* — кто обрел духовное тело (*сиддха-деху*), подходящее для служения Бхагавану; *наййет* — видит; *ātманй бхāгаватй* — кто обладает вечным трансцендентным духовным телом; *бхūtāни наййед* — всех живых существ; *йах сарва-бхūtешу* — движущихся и неподвижных (в Бхагаване); *эшах бхāгаватоттамах* — является самым возвышенным преданным, *маха-бхагаватой*, который видит Шри Кришну как объект поклонения всего мира, занятого служением Ему, ибо обладает безграничной преданностью и не имеет материального восприятия окружающей реальности».

8.275

вана-латās тарава āтмани вишнум
вйаṅджайантйа ива пушпа-пхалādхйāх
праṅгата-бхāра-виṅганā мадху-дхārāх
према-хриṣṭа-танаво вавришух сма

Шримад-Бхагаватам, 10.35.9

«Испытывая острую разлуку с Кришной, *гопи*, поглощенные воспоминаниями о Нем, сказали: „Ветви деревьев и лианы склоняются к земле под тяжестью цветов и плодов. Эти цветы, как и потоки меда, текущие по стволам, говорят об экстагическом восторге, который испытывают лианы от присутствия Вишну в их сердцах. Точно так же выражают свое счастье их мужья-деревья“».

* * *

Этот стих произнесли *гопи*, охваченные разлукой с Кришной. Их любовь к Нему неизмеримо глубока. Глядя на деревья

и лианы в лесу, *гопи* думают: «Эти лесные растения привязаны к Шри Кришне так же, как и мы. Стоит нам увидеть Кришну, как слезы сами начинают литься из глаз, а эти деревья и лианы, плача, проливают потоки меда». Находясь в состоянии *махабхавы*, *гопи* наделяют собственными настроением окружающие их объекты этого мира. Они превозносят чужую удачу и из смирения считают себя бесполезными и неудачливыми. Это не означает, что Бхагаван не проявлен в сердцах *гопи*, — скорее, они наделяют своими сладостными *бхавами* деревья и лианы и затем описывают их.

8.276–280

*“rādḥā-kṛiṇe tomāra mahā-prema hāya
īāḥā tāḥā rādḥā-kṛiṇa tomāre sphurāya”*

*rāya kahe, — “nrahya tumi chāḍa bhāri-bhūri
mora āge nidja-rūna nā karīha churi*

*rādḥikāra bhāva-kānti kari’ aṅgikāra
nidja-rasa āsvādite kariyāccha avatāra*

*nidja-gūḍha-kārya tomāra — prema-āsvādāna
ānuśaṅge prema-māya kaile tribhuvāna*

*āpane āile more karite uddhāra
ēbe kaṭṭa kara, — tomāra kona vīvaḥāra”*

Шриман Махапрабху продолжал: «Мой дорогой Рамананда, ты хранишь в сердце великую *прему* к Шри Шри Радхе-Кришне и потому видишь Их повсюду».

На это Рамананда Рай ответил: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, перестань лукавить. Не скрывай от меня Свой истинный образ. Чтобы вкусить блаженство *расы*, Ты украсил Себя настроением и сиянием Шри Радхи. Ты жаждешь

насладиться *премой*, но вместе с тем Ты наполняешь ею все три мира. Ты пришел сюда освободить меня, так зачем же Ты хитришь со мной? Что всё это значит?»

8.281–284

*табе хāси' тāре прабху декхāила сварūпа
'расарāджа', 'махāбхāва' — дуи эка рўпа*

*декхи' рāмāнанда хаилā āнанде мўрчхите
дхарите нā пāре деха, падилā бхўмите*

*прабху тāре хаста спарīи' карāилā четана
саннйāсīра веша декхи' висмита хаила мана*

*āлингана кари' прабху каила āйīvāсана
“томā бинā эи-рўпа нā декхе анйā-джана”*

Улыбнувшись в ответ на слова Рамананды Рая, Махапрабху явил совершенно удивительный образ. Это был единый образ Шри Кришны, царя любовной *расы* (*иригара-раса-раджи*), и Шримати Радхики, воплощения *махабхавы*. Рамананда Рай тут же потерял сознание от охватившего его трансцендентного восторга и упал на землю. Прикосновением Своей лотосной руки Шриман Махапрабху привел его в чувство. Вновь увидев Его в образе *санньяси*, Рамананда Рай изумился еще больше. Обняв и успокоив его, Шриман Махапрабху сказал: «Рай, никому, кроме тебя, не дано увидеть этот образ».

8.285–288

*мора таттва-лīлā-раса томāра гочаре
ата эва эи-рўпа декхāилў томāре*

Шри Рай-Рамананда-самвад

*гаура а́нга нахе мора — рāдхā́нга-спари́ана
гопендра-сута винā тēхо нā спари́е а́ниа-джана*

*та́ра бхā́ве бхā́вита кари' āтма-мана
табе ниджа-мāдхуриа кари āсвāдана*

*томāра тхā́ни āмāра кичху гупта нāхи карма
лука́иле према-бале джāна сарва-марма*

Шриман Махапрабху добавил: «Тебе известна истина о том, кто Я на самом деле, а также о Моих любовных развлечениях. Поэтому Я раскрыл тебе этот особый образ, который выглядит золотым благодаря прикосновению Шримати Радхики, никогда не прикасающейся ни к кому, кроме Враджендра-нанданы Шри Кришны. Я могу познать собственную сладость, лишь наполнив сердце и мысли настроением Шримати Радхики. Рядом с тобой Я не способен более скрывать истину о Себе. Я пытался, но не смог устоять перед могуществом твоей *премы*. Ты понял Мою тайну, теперь ты знаешь, кто Я».

* * *

Рамананда Рай осознал, что Шриман Махапрабху — не кто иной, как Враджендра-нандана Шьямасундара. Во Врадже Кришна не может познать вкус *маданакхья-бхавы* Шримати Радхики, и поэтому, украсив Себя Ее настроением и золотистым сиянием, Он стал Шри Гаурангой и пришел в этот мир. По милости Шри Гауранги Рамананда Рай теперь осознал, что в *кришна-лиле* он был Вишакхой-сакхи, достойной видеть *расараджу* Шри Кришну и *махабхаву* Шримати Радхику. Бхагаван — разумнейший из разумных, и всё же преданный разумнее Его. Бхагавану не нравится одерживать победу над Своим преданным, — скорее, Он предпочтет потерпеть от него поражение. Рамананда Рай понял, что Махапрабху скрывает

истину о Себе, и одержал над Ним верх, заставив предстать в образе Гопендра-суты Шри Кришны, сына царя пастухов.

Шримана Рамананду Рая несколько не смутил ни образ *санньяси*, ни образ Враджендра-нанданы, играющего на флейте. Но при виде *расараджи* Шри Кришны и *махабхавы* Шри Радхи в одном лице он потерял сознание. Это вполне естественно, поскольку при виде Радхи или Кришны Вишакха-деви всегда испытывает огромное блаженство, однако Их единый образ вызвал в ней столь сильные трансцендентные эмоции, что она утратила всякую власть над собой и потеряла сознание. В действительности этот образ *расараджи-махабхавы* является совершенством всех проявлений Верховной Личности Бога.

Известно, что и Враджендра-нандана Шри Кришна, и Шри Гауранга Махапрабху — оба воплощают Собой суть божественности. Но откуда в Верховном Господе такая двойственность? Шри Кришна и Шри Гаура не являются отдельными *таттвами*, это одна и та же истина. Шри Гаура выглядит золотым, потому что украшен эмоциями и сиянием Шри Радхи, но внутренне Он остается Кришной. В Своих проявленных играх Шри Кришна предстает в разных обличьях: как цветочница, доктор, торговка браслетами. Точно так же, чтобы насладиться вкусом *махабхавы*, Он явился как Шри Гаурасундара, сокрыв Свой изначальный образ, Свое величие, и предстал в образе *санньяси*. У Шри Кришны, царя трансцендентной любовной *расы*, преобладает настроение *вишай* (наслаждающегося, объекта *премы* преданного), тогда как у Шримана Махапрабху — темноликого Шри Кришны, озаренного золотым сиянием Шри Радхи, воплощения *маданакхья-махабхавы*, — преобладает настроение *ашрай* (дарующего наслаждение, вместилища *премы* к Бхагавану).

Без *маданакхья-махабхавы* невозможно вкусить несравненную сладость Шри Кришны. Всё Его тело покрыто сиянием

Шри Радхи. Кришна темного цвета, но, поскольку каждую часть Его тела озаряет сияние Шри Радхи, Он выглядит золотым. Шри Гаура и Шри Кришна — это одна и та же личность. Оба наслаждаются *самбхога-расой* (радостью встречи), а значит, оба являются наслаждающимися, *вишья-виграхой*. Пережив золотое сияние и эмоции *аишья-виграхи* Шри Радхи в разлуке (*випраламбха-расе*), Кришна предстает как Шри Кришна Чайтанья.

Только *дхира-лалита-наяка*²⁵ Шри Нанда-нандана, значащая Личность Бога, способен наслаждаться Шри Радхой, которая является Его *сварупа-шакти*, *чит-шакти* во всей полноте. Ни одно другое проявление Господа, кроме Гопендра-суты Шри Кришны, сына царя пастухов, не является *дхира-лалита-наякой* и не может наслаждаться *шрингара-расой* (любвиной *расой*). У всех остальных проявлений Верховного Господа для этого слишком много *айшварьи*.

Поэтому следующая *шлока* описывает только Шри Радху:

*говиндāнандинī, rād̄hā, говинда-мохинī
говинда-сарвасва, сарва-кāнтā-īширомаṇи*

Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.82

«Шри Радха — отрада Говинды. Она сводит Его с ума. Она всё для Него. Она — драгоценный камень в венце Его возлюбленных».

8.289–290

*“гунте rāḅḅиха, kāḅḅā nā кариха пракāīи
āḅḅра бāтула-чеиṣṭā локе упаḅḅса*

*āми — эка бāтула, туми — двитийā бāтула
ата эва томāйā-āḅḅйā ха-и сама-тула”*

²⁵ *Дхира-лалита-наяка* — это беззаботный герой-любовник, искусный в любовных развлечениях, юный, веселый и послушный своей возлюбленной.

Шриман Махапрабху сказал: «О Рамананда Рай, пожалуйста, держи в секрете истину обо Мне, которую Я тебе явил. Не раскрывай ее никому. Люди могут посмеяться надо Мной, потому что Я веду Себя как безумный. Я и в самом деле безумен, так же как и ты. Мы с тобой одинаковы».

* * *

Преисполненный смирения, Шри Чайтанья Махапрабху объясняет, что, поскольку этот мир живет по законам мирской логики и эмпирического знания, подобные истины нельзя раскрывать недостойным людям, не преданным Богу. Те, кто обладает материалистичным разумом и привязан к логике, спорам и игре словами, не смогут по достоинству оценить такие обсуждения и лишь смеются над ними, тем самым нанося оскорбления Господу. Нужно правильно понимать слово *пāгала*, «безумный», которое здесь означает *премонмаду*, безумие *премы*.

Люди, наслаждающиеся материальным миром, не могут понять преданного, находящегося во власти *премы*, живущего ради счастья Шри Шри Радхи-Кришны и опьяненного нектаром *рагануга-бхакти*. Материалисты считают жизнь преданных, исполненную *премы*, безумием. Тот, кто жаждет *кришна-премы*, отвергает всякую материальную деятельность и становится трансцендентным безумцем.

Шриман Махапрабху сказал: «О Рамананда, хотя ты видишь Меня в этом золотистом образе, Я не кто иной, как Враджендра-нандана Шри Кришна. Мое настроение Гауры проявляется благодаря прикосновению Шримати Радхики, и оно вечно». Тот, кто способен понять основополагающую истину о Шри Кришне Чайтанье и Шри Шри Радхе-Кришне, по милости Сварупы Дамодары сможет обрести вечное служение, отвечающее его истинному, вечному образу.

8.291–294

*эи-рӯна дайиа-рāтри рāмāнанда-саиґе
сукхе гōйилā прабху кришнa-катхā-раиґе*

*нигӯдха враджера расa-лīлāра вичāра
анека кахила, тāра нā пāила пāра*

*тāмā, кāйсā, рӯпā, сонā, ратна-чинтāмаṇи
кеха йади кāхā потā пāйа эка-кхāни*

*краме утхāите сеха уттама васту пāйа
аичхе праīноттара каила прабху-рāмарāйа*

Шриман Махапрабху и Рамананда Рай провели вместе десять ночей, счастливо обсуждая сокровенные игры Радхи и Кришны во Вриндаване, но, даже коснувшись стольких тем, они так и не смогли исчерпать их. Продолжая беседу в виде вопросов и ответов, Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рай раскрывали всё более глубокие трансцендентные истины, подобно рудокопам, которые постепенно извлекают из рудника металлы, один ценнее другого: медь, колокольную бронзу, серебро, золото и наконец — драгоценные камни, исполняющие все желания.

* * *

В этих стихах Кавираджа Госвами дает пример меди, колокольной бронзы, серебра, золота и так далее, чтобы описать разные цели (*садхьи*), каждая из которых превосходит предшествующую. Он делает это с помощью обсуждения в виде вопросов и ответов, которое начинается с *варнаширама-дхармы*, а завершается наивысшей целью — *маданакхья-махабхавой*.

Шанта-, *дасья-*, *сакхья-*, *ватсалья-* и *мадхурья-расы* сравниваются с медью, колокольной бронзой, серебром, золотом и камнем *чинтамани* соответственно. Во Вриндаване вода

Ямуны, песок на ее берегах, деревья *кадамба*, коровы, пастишьи посохи и флейты — это проявления *шанта-расы*. Читрака, Патрака, Рактака и другие — воплощения *дасья-расы*. Дама, Шридама, Субал и другие — воплощения *сакхья-расы*, а Нанда и Яшода — *ватсалья-расы*. Наконец, Шри Радха, Лалита и другие *гопи* Враджа являются воплощением разнообразных *бхав* в *мадхурья-расе*. Начиная с меди, ценность каждого последующего металла (колокольной бронзы, серебра и золота) возрастает. Таким же образом можно описать градацию уровней *бхакти*, начиная с *варнашрама-дхармы*, описанной в самом начале беседы.

В приведенном примере дается градация различных металлов и камней. Медь символизирует следование *варнашрама-дхарме*. Это обычный, не имеющий особой ценности металл, недостойный того, чтобы его хранили. *Варнашрама-дхарма* относится к категории *аропа-сиддха-бхакти* (деятельность, внешне похожая на *бхакти*, но по сути ею не являющаяся). Бронза представляет собой сплав двух металлов — меди и олова — и символизирует *гьяна-мишра-бхакти*, которая также не является высшей целью. Чистое серебро намного лучше сплава и подобно *сварупа-сиддха-бхакти*. Золото сравнивается с *према-бхакти* в настроении *дасьи*, которая значительно превосходит *сварупа-сиддха-бхакти*.

Драгоценные камни относятся к *сакхья-* и *ватсалья-према-бхакти*, которые имеют власть над Кришной. Бесценный камень *чинтамани*, который исполняет все желания, символизирует *маданакхья-махабхаву* Шримати Радхики. Благодаря этому исключительно редкому настроению Она исполняет все желания Кришны.

8.295–302

*āra dina rāya-nāīe vidāya māgilā
vidāyera kāle tārē eḥi āḍjāḥ dila*

Шри Рай-Рамананда-самвад

“вишайа чхāдийā туми йāха нīлāчале
āми тīртха кари’ тāхā āсиба алпа-кāле

дуи-джане нīлāчале рахиба эка-саңге
сукхе гбāйиба кāла кришᅇа-катхā-райге”

эта бали’ рāмāнанде кари’ āлиᅇгана
тāре гхаре пāтхāийā карила иайана

пᅇтах-кāле утхи’ пᅇрбху декхи’ ханумāн
тāре намаскари’ пᅇрбху дакишᅇе карила прайāᅇа

‘видийāпᅇре’ нāнā-мата лока ваисе йата
пᅇрбху-дарийāне ‘ваишᅇава’ хаила чхāди’ ниджа-мата

рāмāнанда хаила пᅇрбхура вирахе вихвала
пᅇрбхура дхйāне рахе вишайа чхāдийā сакала

саᅇкшепе кахилᅇ рāмāнандера милана
вистāри варᅇните нāре сахасра-вадана

На следующий день Шриман Махапᅇрбху попросил у Рамананды Рая позволения продолжить Свой путь. Прощаясь, Господь наказал ему: «Оставь все свои мирские обязанности и приходи в Нилачалу. Скоро Я завершу паломничество по святым местам и вернусь туда. Мы вместе будем жить в Нилачале, счастливо проводя время в беседах о Кришне».

С этими словами Шриман Махапᅇрбху обнял Рамананду Рая и, простившись с ним, пошел к Себе домой, чтобы немного отдохнуть. На следующее утро Махапᅇрбху получил даршан Ханумана и, поклонившись ему, отправился в Южную Индию, продолжая Свое паломничество.

* * *

До появления Махапᅇрбху в Видьяпуре ее жители следовали разнообразным религиозным традициям, но сейчас все они стали вайшᅇавами. Рамананда Рай так страдал в разлуке

со Шри Чайтаньей Махапрабху, что скоро оставил все свои мирские занятия и погрузился в медитацию на Него. Шрила Кавираджа Госвами объясняет: «Я лишь вкратце описал эту удивительную встречу — никому не под силу передать ее во всей полноте, даже Бхагавану Шеша-Наге, имеющему тысячи уст».

Шрила Бхактивинода Тхакур упоминает, что в Видьянагаре поклоняются Хануману, который является божеством этой деревни. Выразив ему почтение, Шриман Махапрабху продолжил Свое паломничество по Южной Индии.

8.303–307

*сахадже чаитанья-чаритра — гхана-дугдха-пӯра
rāmānanda-чаритра тāхе кханда прачура*

*rādhā-кришна-лīlā — тāте карпӯра-милана
bhāgavān йеи, сеи каре āsvādана*

*йе ихā эка-бāра нийе карна-двāре
тāра карна лобхе ихā чхāдите нā пāре*

*‘раса-таттва-джñāна’ хайа ихāра ираване
‘према-бхакти’ хайа рādhā-кришнера чараणे*

*чаитаньера гӯдха-таттва джāни ихā хаите
виивāса кари’ иуна, тарка нā кариха читте*

Шри Чайтанья Махапрабху благодаря Своим качествам и деяниям подобен сгущенному молоку, а Рамананда Рай — сладкому леденцу. Их сочетание создает удивительную сладость, благоухающую камфорой игр Шри Шри Радхи-Кришны. Счастлив тот, кто может изведать ее вкус. Всякий, кто услышит о ней, почувствует неудержимое желание ее испробовать и потому будет с неизменной жадностью слушать о ней. Прослушав беседу Рамананды Рая и Шри Чайтаньи Махапрабху, можно обрести полное трансцендентное знание

раса-таттвы и *према-бхакти* к лотосным стопам Божественной Четы. Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху очень сокровенны, и понять их можно только благодаря слушанию. Отбросьте всякие измышления и слушайте с верой.

8.308–312

*алаукика лїлā эи парама нигӯдха
вишївāсе пāийе, тарке хайа баху-дӯра*

*їрї-чаитанїа-нитїāнанда-адваита-чараᅇа
їāхāра сарвасва, тāре миле эи дхана*

*рāмāнанда рāйе мора котї намаскāра
їāра мукхе каила прабху расера вистāра*

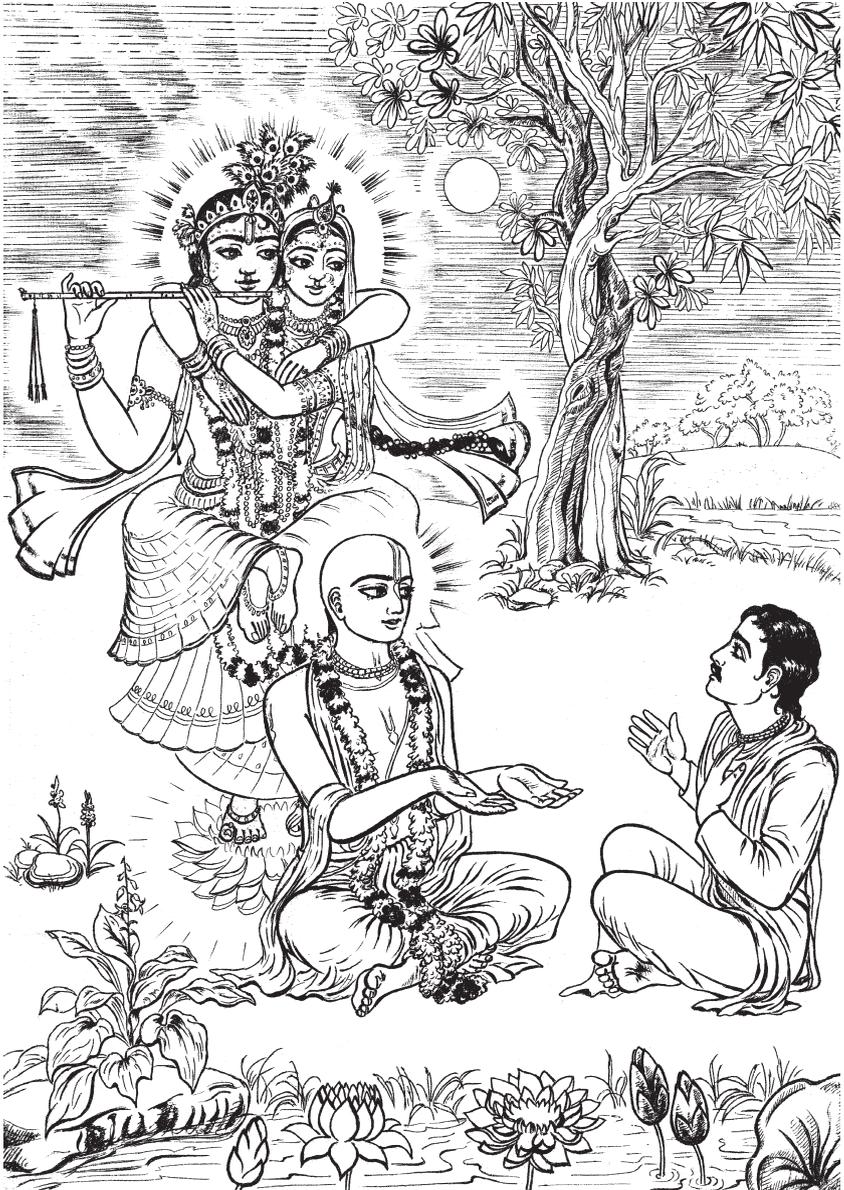
*дāмодара-сварӯпера кадачā-анусāре
рāмāнанда-милана-лїлā карила прачāре*

*їрї-рӯпа-рагхунātха-паде їāра āїа
чаитанїа-чаритāмрта кахе криᅇнадāса*

Эти игры Шримана Махапрабху особенно сокровенны и возвышенны, и осознать их можно лишь благодаря вере, а не мирской логике. Трансцендентная сокровищница *расы* доступна лишь тому, кто всем сердцем принял лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Нитьянанды Прабху и Шри Адвайты Ачарьи Прабху.

Я (Шрила Кришнадад Кавираджа Госвами) миллионы раз кланяюсь лотосным стопам Рамананды Рая, устами которого Шри Чайтанья Махапрабху поведал о сокровище *према-расы*. Эта лила рассказана по дневникам Шри Сварупы Дамодары.

Желая обрести милость лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи Госвами, я, Кришнадад, рассказываю «Чайтанья-чаритамриту».

Содержание

Предисловие.	3
Мангалачарана.	13
Саджана-тошани-вивритти	13
Встреча Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рамананды Рая	21
Варнашрама-дхарма	44
Посвящать Кришне плоды своей деятельности	49
Отречение от предписанных обязанностей	56
Бхакти с примесью эмпирического знания (гьяны)	62
Бхакти без примеси эмпирического знания (гьяны)	67
Према-бхакти	72
Дасья-према — любовь слуги Шри Кришны.	80
Сакхья-према — любовь друзей Шри Кришны	85
Ватсалья-према — родительская любовь к Кришне	90
Канта-према — настроение возлюбленных Кришны	99
Радха-према — любовь Радхи к Кришне	118
Кришна-таттва.	138
Радха-таттва	156
Према-таттва	177
Виласа-таттва	178
Под руководством сакхи	191
Вопросы и ответы	215
В чем состоит наивысшее знание?	215
Какая деятельность достойна наибольшего прославления?	217
В чем состоит самое большое сокровище?	227

В чем заключается самое большое горе?.....	228
Кто поистине освобожден?	229
Какая песнь самая великая на свете?.....	230
Какая деятельность считается наиболее благоприятной?.....	232
О чем живое существо должно помнить каждое мгновение?	233
Какая медитация является наиболее важной?.....	235
Где лучше всего жить?.....	236
О чем лучше всего слушать?	237
Что является наивысшим объектом поклонения?	239
Какова судьба тех, кто стремится к освобождению, и тех, кто жаждет чувственных удовольствий?.....	240
Последний вечер	244

ШРИ РАЙ-РАМАНАНДА-САМВАД

**Беседа Шри Чайтанья Махапрабху
и Шри Рамананды Рая**

8-ая глава Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты»

Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами

с комментариями

Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

Над книгой работали:

Джагад-мохини даси, Латика даси,

Махешвар дас, Прабхавати даси, Радхика даси

Подготовлено к печати

российским отделением

«Гаудия Веданга пабликэйшэнс»

