

Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुबिन्दुः

Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду
Капля нектарного океана бхакти-расы

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

Перевод и комментарии Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх
ПЕРМЬ, 2006

УДК 233
ББК 86.33
B556x

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
B556x Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду. Пермь: Шри
Бхактиведанта Гаудия Матх, 2006. — 272 с.

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

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

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

Мы глубоко признательны Васанти деви даси, Балтики прабху и брянским преданным, Туласике деви даси и русским преданным за рубежом, Махабале прабху, Радхараману прабху (Пермь) и пермским преданным, Садджану прабху и многим другим за помощь в издании этой книги.

www.bhakti.ru

УДК 233
ББК 86.33

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2006
Горбунов Р.Г., 2006

ПРЕДИСЛОВИЕ

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

«Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду», также как и «Бхакти-расамрита-синдху», написана на санскрите и состоит из двадцати семи *шлок*. Некоторые из них Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур взял непосредственно из «Бхакти-расамрита-синдху», остальные же написал сам.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж перевел эти *шлоки* на хинди и разъяснил их. Его перевод с комментариями называется «Шри Бинду-викашини-вритти», что означает «комментарий, который раскрывает смысл «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду». Сопровождая свои объяснения стихами из «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриты», «Шри Хари-бхакти-виласы», «Шри Бхакти-сандарбхи» и Других *шастр*, Шрила Нараяна Махарадж представляет более широкий взгляд на тему, начатую Шрилой Рупой Госвами, включив также те его стихи из «Бхакти-расамрита-синдху» и те комментарии Шрилы Чакравартипада на это произведение, которые не вошли в «Бхакти-расамрита-синдху-бинду». Позже, учитывая сложность излагаемого материала и желая облегчить понимание столь важного для преданных предмета, Шрила Нараяна Махарадж составил дополнительные комментарии, одна часть которых в настоящем издании представлена сносками, а другая — отмечена подзаголовками «Комментарий».

Для того, чтобы дополнительно поместить материал из «Бхакти-расамрита-синдху», в первом английском издании этой книги, сделанном в 1996 году, была изменена последовательность текстов 22—25 по сравнению с изначальной последовательностью Шрилы Чакравартипада. Во втором английском издании, по которому сделан русский перевод, один из этих текстов помещен согласно последовательности, которую установил автор, а три остальные оставлены в том же порядке. Это дало возможность представить материал «Бхакти-расамрита-синдху» более ясно. Также изменена последовательность описания основных и второстепенных *рас*, содержащегося во второй части книги. Схема «Составляющие расы» способствует пониманию данной темы.

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

Издатели

ВВЕДЕНИЕ

(Перевод с издания на хинди)

Эту книгу написал Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, самый прославленный из великих *вайшнавов-ачарий* в Гаудия-сампрадае. В ней описываются: природа *уттама-бхакти* и ее виды; *садхана-бхакти*; ступени, ведущие к *преме*; составные части *бхаджана*; оскорбления, которые надо избегать в процессе преданного служения (*сева-апарадхи*); оскорбления святого имени (*нама-апарадхи*); *вайдхи*- и *рагануга-садхана-бхакти*, *бхава-бхакти*, *према-бхакти* и *бхакти-раса*.

Очерк жизни Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур родился в брахманской семье в Радхадеше, одной из провинций Надии в Западной Бенгалии. В детстве его звали Хари-валлабха, и у него было два старших брата — Рамабхадра и Рагхунатха. В Деревне Деваграм он овладел грамматикой санскрита, после чего отправился в Шаядабад (провинция Муршидабад), где в Доме своего гуру стал изучать *бхакти-шастры*. В этот период он написал три книги: «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», «Удджвала-ниламани-кирана» и «Бхагаватамрита-кана». Вскоре он принял отречение от семейной жизни и поселился во Вриндаване, где написал много книг и комментариев.

После ухода Шри Чайтаньи Махапрабху и Его вечных спутников поток *шуддха-бхакти* не прерывался благодаря трем великим душам: Шринивасу Ачарье, Нароттаме Тхакуру и Шьямананде Прабху. В ученической преемственности, идущей от Шрилы Нароттамы Тхакура, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур был четвертым: один из учеников Шрилы Нароттамы Тхакура — Шри Ганга-Нараяна Чакраварти —

живший в Балучара-Гамбхиле провинции Муршидабад, имел дочь по имени Вишнуприя и приемного сына по имени Кришна-чаран (своих сыновей у него не было); другим учеником Шрилы Нароттамы Тхакура был Рамакришна Бхаттачарья, принадлежавший брахманской общине Варендры в Западной Бенгалии. Его младшего сына Кришна-чарана и усыновил Шри Ганга-Нараяна. Учеником же Шри Кришна-чарана Чакраварти стал Радха-раман Чакраварти, духовный учитель Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

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

*шри-рама-кришна-ганга-чарацан
натва гурун урупремнах
шрила нароттама натха
шри-гауранга прабхум науми*

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

Хемалата Тхакурани, дочь Шринивасы Ачарьи, очень хорошо знала писания и была великой вайшнави. Она изгнала из общины отклонившегося от принципов Гаудия-вайшнавизма ученика по имени Рупа Кавираджа, который с тех пор стал известен среди Гаудия-вайшнавов как *атибади*. Он проповедовал вымышленную доктрину, противоречащую *сиддханте* Гаудия-вайшнавов. Согласно его философии, в роли *ачарьи* достоин выступать только тот, кто живет в отречении. Семейный

человек не может быть духовным учителем. Рупа Кавираджа полностью отверг правила и предписания преданного служения (*видхи-марг*) и проповедовал спонтанную преданность (*рага-марг*). Его проповедь была непродуманной: он считал, что практиковать *рагануга-бхакти* надо только методом *смараны* (памятования), отказавшись от *шраваны* и *киртаны* (слушания и повторения).

К счастью, его современником был Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в своем комментарии «Сарартха-даршини», объясняя Третью песнь «Шримад-Бхагаватам», опроверг все эти ложные представления. Он доказал, что *грихастха*, потомок *ачарьи*, обладая необходимыми качествами, может действовать как духовный учитель. Но недостойные потомки *ачарьи*, жадные до денег и последователей, не имеют права носить титул Госвами, потому что это противоречит утверждениям *шастр*. Таким образом, Шри Чакраварти Тхакур отверг идею Рупы Кавираджи. То, что семейные люди, принадлежащие преемственности учителей, идущей от Вирабхадры, сына Нитьяланды Прабху, а также потомки тех сыновей Адвайты Ачарьи, которых он отверг, принимают и носят титул Госвами, полностью расходится с мнением *ачарий*. Чтобы показать пример современным ему невежественным и недостойным потомкам *ачарий*, Вишванатха Чакраварти не добавлял к своему имени титул Госвами, хотя и действовал как *ачарья*.

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

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

Кроме того, вайшнавцы Шри-сампрадаи считали, что Гаудия-вайшнавцы не принадлежат ни одной из четырех существующих древнейших вайшнавских *сампрадай*, а именно: Шри-сампрадаи, Брахма-сампрадаи, Рудра-сампрадаи и Санака-сампрадаи (или Кумара-сампрадаи). В век Кали главными *ачарьями* этих *сампрадай* являются, соответственно, Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья. Гаудия-вайшнавцы, по мнению вайшнавцев Шри-сампрадаи, не относятся ни к одной из этих *сампрадай*, и потому их ученическую преемственность нельзя считать чистой. К тому же у Гаудия-вайшнавцев нет своего комментария к «Веданта-сутре». По этим двум причинам их *сампрадаю* нельзя признать истинной.

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

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

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

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

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

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

кама-гайатри-мантра-рупа, хайа крищера-сварупа
сардха-чабхиша акишра тара хайа
се акишра 'чандра' хайат, крище кари' удайа
три-джагад кайла кама-майа

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

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

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

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

саххи хе! кришна-мукха — двиджа-раджа-раджа

*кришна-вапу-симхасане, васи'раджйа-шасане,
каре сайге чандрера самаджя*

*дуй ганда сучиккана, джини' мани-сударпана,
сей дуй пурна-чандра джани*

*лалате аштамп-инду, тахате чандана-бинду,
сей эка пурна-чандра мани*

*кара-накха-чандера хата, вамий-упара каре ната,
тара гита муралпра тана
пада-накха-чандра-гана, тале каре сунартана
нупурера дхвани пара гана*

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

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

С большой любовью Она обратилась к нему:

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

Как только Вришабхану-нандини, Шримати Радхики, произнесла эти слова, Вишванатха Чакраварти Тхакур очнулся

ото сна. Взывая: «О Радха! О Радха!» — он плакал в великой скорби. Придя в себя, он отправился выполнять Ее приказ.

Благодаря подсказке Шримати Радхики, выяснилось, что половиной слога в этой *мантре* считается слог *ей*, который следует после слога *йа*; все остальные слоги — полные луны. Так Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур по милости Шримати Радхики постиг смысл *мантры*. Он увидел божество *мантры*, и в своем вечно совершенном духовном теле (*сиддха-дехе*) стал участвовать в *нитья-лиле* Господа как Его вечный спутник. На берегу Радха-кунды он установил Божество Шри Гокулананды. Живя там, Шрила Вишванатха Чакраварти созерцал сладостные игры, которые вечно происходят в Шри Вриндаване. Именно в это время он написал «Сукхавартини» — комментарий к «Ананда-Вриндавана-чампу», книге Шрилы Кави Карнапура.

*радхапарастпра-кутпра-вартинах
праптавйа-вриндавана чакравартинах
ананда-чампу виврти правартинах
санто-гатир ме сумаха-нивартинах*

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

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

Как было восстановлено учение паракиявады

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

своем комментарии к «Удджвала-ниламани» (1.21), он объяснил стих *лагхутвам атра*^а и с помощью свидетельств из *шастр* и неопровержимой логики полностью опроверг теорию *свакиявады* и установил превосходство учения *паракиши*. В «Сарарт-хадаршини», своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», он также приводит убедительные доводы в поддержку *паракия-бхавы*.

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

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

Пандиты спросили девочку:

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

Девочка ответила:

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

Пандиты были очарованы изумительной красотой девочки,

*лагхутвам атра йат проктам
тат ту пракрта найаке
на кринераса нирйаса
свадартхам аватарини*

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

ее нежной улыбкой, грациозными движениями и искоса брошенным взглядом. Все дурные мысли покинули их, и сердца их растаяли. *Пандиты* спросили девочку, кто она.

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

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

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

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

*вишвасйа натха-рупо 'сау
бхакти-вартма прадаришинат
бхакта-чакре вартитатват
чакраварти акхйайа бхават*

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

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

Так же как и Шрила Рупа Госвами, он написал много трансцендентных книг о *бхакти* и тем самым осуществил сокровенное желание Шримана Махапрабху. Он также опроверг различные ложные теории, противоречащие учению *рупануг*,

истинных последователей Шри Рупы Госвами. Поэтому Гаудия-вайшnavы почитают его как блистательного *ачарью* и подлинного *махаджана*. Он прославился как великий трансцендентный философ, поэт и *расика-бхакта*. Вайшнавский поэт Кришнадас, завершая перевод «Мадхурья-кадамбини» Шрилы Чакраварти Тхакура на бенгали, написал следующие строки:

*мадхурйа-кадамбинн-грантха джагата кайла дханйа
чакравартн-мукхе вакта апани шри-кришна-чаитанйа*

*кеха кахена чакраварти шри-рупера-аватара
катхина йе таттва сарала корите працара*

*охе гуца-нидхи шри-вишванатха-чакравартн
ки джаниба томара гуна муни мудха мати*

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

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

кирана-бинду-кана, эй тина нидже ваишнава пана

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

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

- 1- «Враджа-рити-чинтамани»
2. «Чаматкара-чандрика»

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

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

Сейчас главой и *ачарьей* «Шри Гаудия-веданта-самити» является мой глубоко почитаемый духовный брат, *паривраджак-*

царья Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж. Это дорогой доверенный слуга нашего Шри Гуру, который всегда находится у его лотосных стоп и обладает безграничным трансцендентным знанием. Я смиренно молюсь у лотосных стоп Шрилы Ваманы Махараджа, чтобы он благословил меня исполнить сокровенное желание нашего Шрилы Гурудева, вложив в его лотосные руки эту драгоценную книгу — «Бхакти-расамрита-синдху-бинду».

Я уверен, что все, кто ищут *бхакти*, в особенности *рагануга-садхаки*, плененные *враджа-расой*, воспримут эту книгу с величайшим благоговением. Любой, кто будет изучать ее с верой, удостоится сокровища *премы*, которое принес Шри Чайтанья Махапрабху.

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

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

Акшая Трития (третий день
светлой половины месяца Вайшакха),
507 года со дня явления Господа Гауранги,
25 апреля, 1993

МАНГАЛАЧАРАНА

अखिलरसामृतमूर्तिः प्रसृमररुचिरुद्धतारकापालिः ।
कलितश्यामाललितो राधाप्रेयान् विधुर्जयति ।।

*акшила-расамрти-муртих прасрмара-
ручир-уддха-тарака-палих
колита -ийама-лалито
радха-прейан видхур джайати*

С этой мангалачараны, вступительной молитвы, Шрила Рупа Госвами, высший блажелатель всех преданных, начинает свою непревзойденную книгу «Бхакти-расамрита-синдху», проявившуюся из сокровищницы его божественного лотосного сердца. С этой же самой мангалачараны начинается и священная книга «Бхакти-расамрита-синдху-бинду» Шри Шримад Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Смысл этой молитвы состоит в следующем:

«Слава, слава всемогущему Господу Шри Кришначандре, совершенному воплощению трансцендентного блаженства, проявляющегося в форме двенадцати рас — пяти главных (*мукхья-расы: шанта, дасья, сакхья, ватсалъя и мадхурья*) и семи дополнительных (*гауна-расы: смех, изумление, сострадание, гнев, страх, героизм и отвращение*)! Сияние Его тела озаряет все стороны света, покоря сердца *ютхешвари*, возглавляющих разные группы *гопи*, а именно Тараки (которая представляет *викаки* — группу, соперничающую со Шримати Радхикой) и Пали (которая представляет *татастха-наки*, группу, нейтральную к Шримати Радхике). Он считает Своими близкими Шьямалу (которая представляет *сукрит-наки*, группу, дружественную Шримати Радхике) и Лалиту (которая представляет *свапаки*, группу Радхики), и является возлюбленным Шримати Радхики (*радха-прейан*). Это означает, что Шри Кришначандра, пребывая во власти *премы* Шримати Радхики, воплощения *махабхавы* всех *ютхешвари*, непрестанно жаждет Ее любви».

- ТЕКСТ 1 -

Уттама-бхакти

अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् ।
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ।।

अस्यार्थः—अन्याभिलाषज्ञानकर्मादिरहिता श्रीकृष्णमुद्दिश्यानुकूल्येन कायवाङ्मनोभिर्यावती क्रिया सा भक्तिः ।।१।।

*анийабхिलाषिता шуньям джшана-кармадй анавртам
анукулийена кришнану-шпланам бхактир уттама*

*асйартхах — анийабхилаша джшана-кармади рахита шри-кришнм
уддийшанукулийена кайаван-манобхир йавати крийа ей бхактих.*

«Деятельность, которая направлена исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами, представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи и сопровождается разнородными духовными эмоциями (*бхавами*), которая свободна от влияния *гьяны* (знания, имеющего целью слияние с безличным Брахманом) и *кармы* (прагматической деятельности) и не преследует никаких иных желаний, помимо желания доставить удовольствие Шри Кришне, — называется чистым преданным служением, *уттама-бхакти*».

Шри Бинду-викашини-вритти

*Комментарии, раскрывающие смысл
«Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду»*

Прежде всего позвольте мне принести бесчисленные пононы лотосным стопам моего духовного учителя *нитйа-*

лпла-правишта ом вишнупада аштоттара-шата Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами, Шри Рупы Госвами, вечного спутника Господа Гауранги, и всех духовных учителей, которые идут по стопам Шри Рупы Госвами, а также лотосным стопам Шри Шри Гандхарвики-Гиридхари и Шри Шри Радхи-Винода-бихари. Молясь об их беспричинной милости и благословениях, этот низкий и ничтожный слуга начинает «Шри Бинду-викашини-вритти» — перевод и комментарий к священной книге «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду», которую написал величайший учитель среди последователей Шри Рупы Госвами, — Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур.

Признаки уттама-бхакти

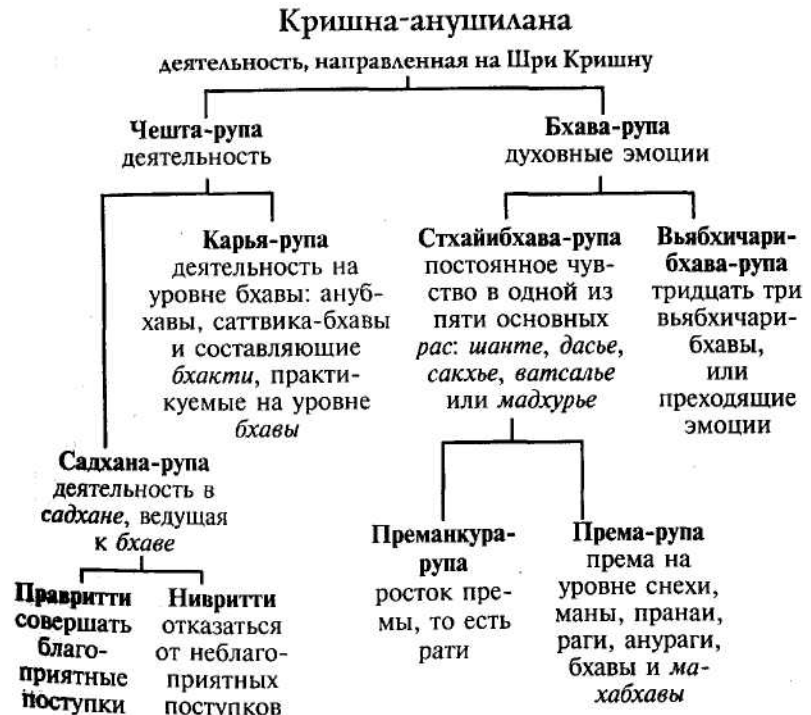
Мы начнем с того, что перечислим признаки *уттама-бхакти*. Эти признаки описаны в приведенном выше стихе и делятся на две группы: *сварупа-лакшана* (внутренние) и *тастхала-лакшана* (внешние). Внутренние признаки описаны во второй строке стиха: *анукулйена кришнанушланам бхактир уттама* — «*Уттама-бхакти* означает деятельность, которая благоприятна для Шри Кришны». Это и есть *сварупа-лакшана*, внутренние признаки *уттама-бхакти*, характеризующие *сварупу*, или природу *бхакти*.

Внешние признаки описаны в первой строке стиха: *анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй анаврттам* — «*Уттама-бхакти* характеризуется отсутствием каких бы то ни было желаний, кроме желания доставить удовольствие Шри Кришне, и полной свободой от влияния *гьяны* и *кармы*». Это *тастхала-лакшана*, внешние признаки *уттама-бхакти*, не относящиеся к природе *бхакти*.

1) Сварупа-лакшана — внутренние признаки

Анушлана — целенаправленная и постоянная деятельность
Здесь речь пойдет о *сварупа-лакшане*, внутренних признаках *уттама-бхакти*, начиная с *кришнанушланам*. Глагольный корень (*дхату*) может иметь много значений, каждое из которых раскрывается, только когда корень используется в составе гла-

«зла (*крия*). И точно также все значения глагольного корня . ^, «делать или практиковать», раскрываются в отглагольном существительном *анушлана*, которое означает «постоянная практика или развитие». ^1любой глагольный корень (*дхату*) имеет два значения: дей-

ствие, которое он выражает (*чешта-рупа*), и настроение, сопровождающее это действие (*бхава-рупа*). В данном случае *чешта-рупа* предполагает два этапа: 1) *садхана-рупа* — деятельность в *садхане* с целью обрести *бхаву* (включает в себя как *вайдхи*-, так и *рагануга-садхану*) и 2) *карья-рупа* — деятельность на уровне *бхавы*, то есть *анубхавы*. К ней относятся восемь *саттвика-бхав*, такие, как плач и «волосы дыбом», а также

анубхавы, такие, как пение и танец. И те, и другие служат выражением эмоций, рождающихся в сердце, которое пребывает в *вишуддха-саттве*.

Садхана-рупа имеет два аспекта: *правритти-мулака* (совершать благоприятные действия) и *нивритти-мулака* (отказываться от неблагоприятных действий).

Правритти-мулака означает положительно направленные усилия тела (*кайика*), ума (*манасика*) и речи (*вачика*). *Нивритти-мулака* означает отказ от любой деятельности (посредством тела, ума и речи), ведущей к оскорблениям в служении (*сева-апарадхам*), оскорблениям святого имени (*нама-апарадхам*) и оскорблениям святых мест (*дхама-апарадхам*).

Бхава-рупа проявляется в двух формах: как *стхайибхава* и *вьябхичари-бхавы*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет это в своем комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.1). Он говорит, что в *бхава-рупе* можно выделить два аспекта: 1) *стхайибхава-рупа* — постоянное чувство в одном из пяти главных видов отношений — *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* и *мадхурье*; и 2) *вьябхичари-бхава-рупа* — преходящие эмоции, которые, подобно волнам, возникают из океана *стхайиб-хавы*, обогащают его и снова исчезают в этом океане. Существует тридцать три *вьябхичари-бхавы*, такие, как *нирведа* (самоуничтожение), *харша* (ликование), *аутсукья* (страстное желание) и другие.

Стхайибхава-рупа включает два аспекта: 1) *преманкура-рупа* — росток *премы*, то есть *рати*; и 2) *према-рупа* — *према* на уровне *снехи*, *маны*, *пранаи*, *раги*, *анураги*, *бхавы* и *махабхавы*. Все эти состояния, начиная с *бхавы*, не имеют никакого отношения к мирским эмоциям. Они трансцендентны и целиком относятся к чистой благости, *вишуддха-саттве*. Все это будет объясняться дальше.

Комментарий:

Из шестидесяти четырех составляющих *бхакти*, описанных в «Бхакти-расамрита-синдху», первые десять, начиная со *шири-гуру-падашрай* (найти прибежище у лотосных стоп духовного учителя), означают деятельность (*чешта-рупу*), состоящую из позитивных, благоприятных действий (*правритти-мулаки*). Эти десять составляющих

являются первыми ступенями *бхаджана*. Следующие десять составляющих описывают то, от чего нужно отказаться. Человек должен оставить общение с непреданными, избегать *сева-* и *нама-апарадх* и т.д. Воздерживаться в данном случае означает деятельность (*чешта-рупу*), заключающуюся в отказе от неблагоприятных действий, *нивритти-мулаке*. Поступать нужно так, чтобы исключить все нежелательное.

В слове *анушлана* выделяются два основных значения: *чешта-рупа* (действия, которые делятся на *правритти-мулаку* и *нивритти-мулаку*) и *бхава-рупа* (настроение, которое их сопровождает). Когда такая целенаправленная и постоянная деятельность (*анушилана*) связана со Шри Кришной и предназначена доставить Ему удовольствие, это называется *бхакти*.

Словосочетание *кришнанушлана* подразумевает два вида деятельности (*чешта-рупы*): совершаемую непосредственно для Шри Кришны и связанную со Шри Кришной. Последняя включает в себя такие составляющие *бхакти*, как *шири-гуру-падашрая* (предаться лотосным стопам духовного учителя), получить у Шри Гурудева *дикишу* (посвящение) и *шикишу* (духовные наставления), *вишрамбха-бхава-гуру-сева* (служить гуру, имея с ним близкие, любовные отношения) и т.д. Считать, что эти составляющие входят в *кришна-анушиллану*, — не значит выйти за рамки определения. Другими словами, эти составляющие *бхакти*, несомненно, относятся к *кришна-анушиллане*.

Точно также *кришна-анушилана* включает в себя понятия *вьябхичари-бхав* и *стхайибхавы*, составляющих *бхава-рупу*. Следовательно, здесь тоже нет опасности выйти за рамки определения.

Следует подчеркнуть, что *анушиллану*, деятельность для Кришны в форме *чешта-рупы* (действий) и в форме *бхава-рупы* (эмоций, таких, как *стхайибхава-рупа* и *вьябхичари-бхава-рупа*), можно совершать только по милости Шри Кришны и Его преданных. Шри Гурудев — это чистый преданный Господа, поэтому такие составляющие *бхакти*, как *шири-гуру-падашрая* и т.п., также относятся к категории *кришна-анушилланы*. *Стхайибхава* и сопровождающие ее эмоции, такие, как *анубхавы*,

саттвика-бхавы и *вяьбхичари-бхавы*, тоже связаны со Шри Кришной и потому относятся к категории *кришна-анушиланы*.

Кришна-анушилана, или *бхакти*, является особым проявлением (*вритти*) внутренней энергии Шри Кришны, *сварупа-шакти*. Материальные тело, ум и чувства, которые покрывают обусловленную душу (*баддха-дживу*), не обладают сознанием. *Сварупа-шакти* не может проявиться в таких лишенных сознания неодушевленных теле, уме и речи. Однако, даже несмотря на то, что тело, ум и речь преданных, которые нашли прибежище у лотосных стоп Шри Гурудева, материальны, по беспричинной милости Шри Кришны или Его чистых преданных *сварупа-шакти* становится *тадатма* с ними, то есть полностью пронизывает их. Эта тема будет обсуждаться более подробно в последующих частях книги.

Смысл слова *тадатмйа* можно понять из следующего примера: железный прут не может жечь, но если его положить в огонь и раскалить, он приобретет все качества огня. Огонь передает железнному пруту свои свойства, и тот обретает тождество (*тадатмью*) с огнем. Точно так же по милости Господа тело, ум и речь преданных обретают тождество с *бхакти-вритти*, проявлением *сварупа-шакти*, которая начинает действовать через них.

Кришна

Слово *кришна* в обсуждаемом стихе указывает на Сваям-Бхагавана Враджендра-нандану Шри Кришну, а также на все Его аватары. Следует отметить, что практика *бхакти* зависит от того, кто является объектом поклонения: *сваям-аватары* Шри Кришна, источник всех воплощений, или Его *аватара*. Различные уровни практики *бхакти* будут объясняться далее.

Анукулйена

Сварупа-лакшана, внутренняя характеристика *бхакти*, состоит в постоянной деятельности, направленной на Шри Кришну (*кришна-анушилана*). Чтобы дать более точное определение, объясним слово *анукулйена* (доброжелательный). Это качественное прилагательное показывает природу *бхакти*, которую невозможно совершать с недоброжелательным отношением.

Некоторые философы определяют значение слова *анукулйа* как поведение или поступки, которые доставляют удовольст-

вие. Другими словами, они говорят, что *бхакти*, или деятельность, посвященная Шри Кришне, должна приносить Ему удовольствие. Такая деятельность называется *анукулья-вишишта-бхакти*, или преданность, которая приносит наслаждение Кришне.

Однако подобное определение *бхакти* содержит ошибки *ативьяпти* (избыточности) и *авьяпти* (недостаточности). *Ативьяпти* означает, что определение слишком широкое и охватывает несоответствующие определяемому предмету понятия. *Авьяпти* означает, что определение слишком узкое и исключает соответствующие определяемому предмету понятия.

Например, когда Чанура, Муштика и другие *асуры* наносили Шри Кришне удары во время борцовского поединка, это доставляло Ему огромное удовольствие. В их обществе Он с великим воодушевлением погрузился в *вира-расу* (героизм). Конечно, в этом можно усомниться, но в «Шримад-Бхагаватам» (1.13.30) сказано: *манасвинам ива сат сампрахарах* — «хотя с точки зрения обычных людей жестокая битва с врагом — причина невыносимых страданий, великим героям она приносит большое удовольствие».

Если неистовые удары *асуров* считать проявлением *бхакти*, потому что Кришна находил в этом удовольствие, то в определении *бхакти* возникает ошибка *ативьяпти*, избыточности. Иначе говоря, действия *асуров* целиком идут вразрез с *бхакти*, но поскольку Кришна находил в них удовольствие, кажется, будто они подходят под определение *бхакти*.

Другой пример — это Мама Яшода, которая взяла Кришну к себе на колени и стала кормить грудью. В это время на очаге начало выкипать молоко. Мама Яшода кинулась к очагу, оставив сына голодным. Это не понравилось Кришне, Его губки задрожали от гнева: *санджата-копах спхуритарунадхарам* (Ш.Б., 10.9.6). В этом примере действия Яшоды не доставили удовольствия Кришне, и потому может показаться, что они не подпадают под определение *бхакти*. Но в действительности это означает, что в определении *бхакти* есть ошибка *авьяпти*, недостаточности.

Очевидно, что в оценке действий *асуров* и Мамы Яшоды возникают ошибки *ативьяпти* и *авьяпти*. Во избежание подобных ошибок в определении *бхакти* используется слово

анукулйа, которое означает «не иметь никакой недоброжелательности или враждебности».

Бхакти невозможно совершать, имея какую бы то ни было недоброжелательность к Господу. Согласно этому определению, действия *асуров* на борцовской арене не расцениваются как *бхакти*, потому что *асуры* всегда враждебны по отношению к Господу. Здесь *анукулья* значит «не испытывать ни малейшей недоброжелательности».

С другой стороны, действия Яшоды на первый взгляд кажутся неблагоприятными, поскольку они вызвали неудовольствие Кришны. Однако у Яшоды не было никаких дурных намерений. Она живет исключительно интересами Кришны, воспитывая Его и заботясь о Его благополучии. Поэтому определение *бхакти* полностью применимо к Маме Яшоде.

Для преданных естественно проявлять большую заботу о предметах, которые они могут использовать в служении Кришне, чем о Нем Самом. Молоко на очаге предназначалось для Кришны. Мама Яшода оставила своего сына и побежала присмотреть за молоком лишь потому, что заботилась о благе Кришны. Вот почему ее действия расцениваются как *бхакти*.

Можно возразить, что если *бхакти* характеризуется доброжелательным отношением к Кришне (*анукульей*), а также отсутствием враждебности (*пратикульей*), то какая необходимость в слове *анушплана*? Какова его роль в определении *бхакти*!

Слово *анушплана*, означающее глубокое изучение и практику, раскрывает истинную природу *бхакти*, которая определяется не только отсутствием враждебности. Глиняный горшок тоже не имеет враждебности, но можно ли сказать, что он обладает *бхакти*? Разумеется, нет. Горшок также не может действовать — ни враждебно, ни доброжелательно, поэтому здесь не может быть и речи о *бхакти*. Таким образом, слово *анушплана*, также как и относящееся к нему прилагательное *анукулйена*, имеют особо важное значение для определения *бхакти*.

2) Татастха-лакшана — внешние признаки

Описав внутренние признаки (*сварупа-лакшану*) *бхакти*, рассмотрим теперь ее внешние признаки (*татастха-лакшину*)

и утвердим тем самым исключительное положение *уттама-бхакти*. *Татастха-лакшана* выражена в двух первых строчках обсуждаемого стиха: 1) *анйабхилашита-шунйам* и 2) *джнана-кармадй анаврттам*.

Анйабхилашита-шунйам

Какая деятельность считается благоприятной для Кришны? Человек должен делать то, что способствует развитию *бхакти*, отказавшись от всех мирских желаний, в том числе от желания вознестись в рай и обрести мистические совершенства путем практики *йоги*. То же самое утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.31): *бхактйа санджатайа бхактйа* — «Только *бхакти* порождает *бхакти*». Согласно этому утверждению, *бхакти* (*шравану*, *киртану* и другие виды *садханы*) надо совершать только ради *бхакти*. Смысл сказанного в том, что *садхана*- и *бхава-бхакти* нужно практиковать только с целью достичь *према-бхакти*. Поэтому отсутствие других желаний, помимо желания обрести *бхакти*, и есть *уттама-бхакти*.

Следует отдельно рассмотреть, почему в этом стихе используется выражение *анйабхилашита-шунйам*, а не *анйабхилаша-шунйам*. В этом сокрыта очень глубокая и сокровенная идея. Шрила Рупа Госвами употребил выражение *анйабхилашита-шунйам* после долгих размышлений. *Анйабхилаша* означает «стремиться к материальным объектам». Санскритский суффикс *ин*, добавленный к этому слову, означает «то, что вошло в привычку». Слово *анйабхилаша* с данным суффиксом означает «укоренившаяся склонность действовать под давлением чуждых желаний». Затем к этому слову прибавляется суффикс *та*, который указывает на качество или состояние чего-либо. Это значит, что в своем естественном состоянии *садхака* не желает ничего, кроме *бхакти*. Однако если *садхака* попадает в беду (то есть оказывается в неестественном положении) и молится: «О Бхагаван! Я Твой преданный. Пожалуйста, защити меня от этого несчастья», — такое желание не наносит ущерба его *бхакти*. Естественное состояние *садхаки* изменилось, когда он попал в беду, и обстоятельства вынудили его молиться неестественным образом. Значит, это желание не было присуще ему от природы.

Джнана-кармадй анавртам

Теперь обсудим второй внешний признак *{татастха-лакшана}*. Выражение *джнана-кармадй анавртам* означает, что деятельность в *бхакти* должна быть свободна от влияния *гьяны*, *кармы* и т. п. Есть три вида *гьяны*: 1) *тат-падартха-гьяна*, 2) *твам-падартха-гьяна* и 3) *джива-брахма-айкья-гьяна*.

1) Тат-падартха-гьяна — знание о Бхагаване

Шри Кришна — это Абсолютная Истина, *парама-таттва*. Он недвойственный Парабрахман. Он источник всего, но Сам Он не имеет источника. Он причина всех причин. Он высшее вместилище величия *{айшварьи}* и сладости *{мадхурьи}* во всей полноте. У Него нет низших, материальных качеств *{пракрита-гуны}*. Он исполнен всех трансцендентных качеств *{апракрита-гуны}*. Он суть бытие, сознание и блаженство *{сач-чид-ананда-майя-виграха}*. Он непостижимым образом владеет всеми энергиями *{ачинтья-сарва-шактиман}*. Он воплощение *расы нрасики*. Другими словами, Он обитель всей *расы*, и в то же время Он — Тот, кто во всей полноте наслаждается *расой* в обществе Своих преданных. Он — Сваям-Бхагаван, конечная цель всех Вед и *шастр*. Он единственный, кого можно назвать Сваям-Бхагаваном. Этот вид знания называется *тат-падартха-гьяна*.

2) Твам-падартха-гьяна —

знание о дживе и ее отношениях с Бхагаваном

Лживы, мельчайшие частицы живого духа, — это чрезвычайно малые лучи Высшего Духа, Шри Кришны. Хотя они отличны от Верховного Господа, между ними и Господом существует вечное отличие: *джива* — это бесконечно малое сознание *{ану-чайтанья}*, а Господь — это вездесущее сознание *{вибху-чайтанья}*. *Дживы* находятся во власти *майи*, а Господь — повелитель *майи*. *Джива* может оказаться под влиянием материальной природы, даже находясь на уровне освобождения, потому что она относится к пограничной энергии *{татастха-шакти}*. По своей природе *джива* представляет собой как познающего *{гьята-сварупу}*, так и совершенное знание *{гьяна-сварупу}*. Хотя в ней заложена потенция действовать, она остается мельчайшим духом.

У *дживы* есть крошечная независимость, но по своей природе она вечная служанка Высшей Абсолютной Истины, Шри Кришны. Она также обладает вечным собственным бытием. Иначе говоря, она в одно и то же время независима и зависима. Поскольку *джива* происходит из *татастха-шакти* Шри Кришны, ее отношения со Шри Кришной — это непостижимое одновременное единство и отличие *{ачинтья-бхеда-абхеда}*. Кроме того, *джива* — это частица Господа, и служение Ему составляет ее природу, поэтому ее связывают со Шри Кришной отношения вечного слуги и господина. Такой вид знания называется *твам-падартха-гьяна*.

3) *Джива-брахма-айкья-гьяна* —
знание о единстве дживы и Брахмана

Между *дживой* и Брахманом не существует разницы. Освободившись от невежества, *джива* обретает тождество со *сварупой* Брахмана. Тогда *джива* утрачивает собственное бытие. Такой вид знания называется *джива-брахма-айкья-гьяна*.

Слово *джнана*, которое используется в обсуждаемом стихе, относится только к знанию о единстве *дживы* и Брахмана. Такое знание называется *нирвишеша-гьяна*, знание о тождестве, или имперсонализм. *Нирвишеша-гьяна* препятствует *бхакти*. Однако другие два вида знания, упомянутые выше, — *тат-падартха-гьяна* и *твам-падартха-гьяна* — не препятствуют *бхакти*. Вступая на путь *бхакти*, человек нуждается в таком знании. Однако преданность с примесью эмпирического знания *{гьяна-мишра-бхакти}* не считается истинной. От этого вида знания также надо отказаться.

Естественные отношения слуги и господина, которые связывают *дживы* с Верховным Господом, не могут проявиться из *джива-брахма-айкья-гьяны*. Это совершенно исключено. Настроение слуги и господина — сама жизнь *бхакти*. Поэтому безупречная свобода от малейшего налета *нирвишеша-брахма-гьяны* — это также внешний признак *уттама-бхакти*.

Комментарий: Три**вида бхакти**

Нужно также помнить, что *бхакти* бывает трех видов:

- 1) *аропа-сиддха* — деятельность, не являющаяся *бхакти* в чистом виде, но считающаяся *бхакти*, потому что она совершается как подношение Верховному Господу,
- 2) *санга-сиддха* — деятельность, связанная с *бхакти* или способствующая ее развитию, но состоящая не только из *бхакти*,
- 3) *сварупа-сиддха* — деятельность, которая представляет собой исключительно *уттама-бхакти*.

**1) Аропа-сиддха-бхакти —
деятельность с элементами бхакти**

Деятельность, которая не является чистой *бхакти*, то есть *анукулья-кришна-анушиланой*, которую человек совершает, преследуя собственные цели, но при этом предлагая Господу плоды этой деятельности с целью доставить Ему удовольствие, называется *аропа-сиддха-бхакти*. Другими словами, поскольку действия такого человека направлены (*аропа*) на Верховного Господа, их можно отнести к категории *бхакти*.

Бхакти с примесью *кармы*, то есть с желанием мирских наслаждений, называется *сакама-бхакти* или *сагуна-бхакти*. *Карма-йога* без помощи *бхакти* не может принести плод. Зная об этом, многие люди исполняют предписанные обязанности как подношение Господу. Они хотят удовлетворить Господа, чтобы Он исполнил их материальные желания. Подобная деятельность не является чистой *бхакти*, но поскольку плоды ее отдаются Господу, она считается разновидностью *бхакти*. Такие люди искренне хотят удовлетворить Господа, поэтому в их действиях есть элемент *бхакти*. Это называется *аропа-сиддха-бхакти*.

**2) Санга-сиддха-бхакти — деятельность,
связанная с бхакти либо способствующая ее развитию**

Существует другой вид деятельности, который не является чистой *бхакти* (*анукулья-кришна-анушиланой*), но имеет сходство с *бхакти*, потому что способствует ее

развитию. Такая деятельность известна как *санга-сиддха-бхакти* и пример ее приводится в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.23—25) в словах Шри Прабуддхи Муни, обращенных к Махараджу Ними:

«Человек должен быть сострадательным, дружелюбным, выражать почтение, учиться чистоте, аскетизму, терпению, молчаливости, изучать Веды, стремиться к простоте, целибату, ненасилию и т. д. Он не должен видеть разницы между жарой и холодом, счастьем и страданием. Он должен повсюду ощущать присутствие Господа, жить в уединенном месте, отказаться от семейных привязанностей и довольствоваться тем, что приходит к нему само собой».

Практика *бхагавата-дхармы*, описанная в этом стихе, не является чистой *бхакти*, но она способствует *бхакти*. Поэтому такие виды деятельности рассматриваются как ближайшие спутники *бхакти*. Если из двадцати шести перечисленных качеств изъять *бхагавад-бхакти*, то оставшиеся сострадание, дружелюбие, терпение, аскетизм и т. д. не будут непосредственно связаны с Бхагаваном. Эти качества приобретают сходство с *бхакти*, только когда они способствуют ее развитию. Поэтому они известны как *санга-сиддха-бхакти*.

**3) Сварупа-сиддха-бхакти —
деятельность, являющаяся уттама-бхакти**

Деятельность, такая, как *иравана*, *киртана*, *смарана* и т. д., которая сопровождается духовными эмоциями, пробуждающимися на уровне *бхавы*, и характеризуется полным отсутствием каких-либо желаний, не связанных со Шри Кришной, а также свободой от влияния *гьяны* и *кармы*, известна как *сварупа-сиддха-бхакти*. Другими словами, вся деятельность тела, речи и ума, которая связана со Шри Кришной и предназначена принести Ему удовольствие, которая не имеет примеси никаких других желаний, называется *сварупа-сиддха-бхакти*.

Поэтому в беседе Рая Рамананды и Шри Чайтаньи Махапрабху, приведенной в «Шри Чайтанья-чаритамрите», *аропа-сиддха* и *санга-сиддха-бхакти* названы внешними.

Карма

В этом стихе под словом *карма* подразумевается вся *смарта-карма*, то есть повседневные и связанные с определенными событиями обязанности {*нитья-наймиттика-карма*}, упомянутые в *смрити-шастрах*, а также все виды *карма-мишра*- и *гьяна-мишра-бхакти*. Такая деятельность неблагоприятна для *бхакти*. *Карма*, деятельность, которая совершается как *сева-паричарья* (служение Господу, забота о Нем), способствует *бхаджану*. Такая деятельность связана с *бхаджаном* и относится к категории *кришна-анушиланы*.

Ади

В выражении *джнана-кармади* под словом *иди*, «остальное», подразумевается *пхалгу-вайрагья* (отречение, которое не способствует *бхакти*), *аштанга-йога* (восьмиступенчатая система *йоги*), *абхьяса-йога* (практика постоянной медитации на абстрактный дух), упомянутая в *санкхья-шастрах*, другие виды практики, а также лень. Подобная деятельность также считается неблагоприятной.

Анаврта

Здесь следует обратить внимание еще на один вопрос. Почему в связи с *кармой*, *гьяной* и т.д. используется слово *анаवрта*, «непокрытый», а не *шунья*, «полностью свободный от»? Тем самым подчеркивается, что неблагоприятны *карма* и *гьяна*, которые покрывают *бхакти*, в отличие от *кармы* и *гьяны*, которые питают *бхакти*. При полном отсутствии *кармы* и *гьяны* невозможно поддерживать свою жизнь.

Завеса, покрывающая *бхакти*, бывает двух типов: 1) страх навлечь на себя грех, перестав исполнять предписанные *шастрами* ежедневные обязанности и 2) убежденность в том, что исполняя ежедневные обязанности и связанные с определенными событиями ритуалы, можно обрести *бхакти*. Предписанные обязанности, совершаемые с уверенностью в том, что без них невозможно достичь *бхакти*, покрывают *бхакти*.

Однако, когда зрелый преданный ради того, чтобы наставить и дисциплинировать обычных людей, совершает ведические ритуалы, как например, *шраддху* (подношение предкам), не придавая этому особого значения, это не наносит ущерба

его *бхакти*. Совершая подобную деятельность, он знает, что *бхакти* от нее не зависит. Поэтому такая деятельность не препятствует *шуддха-бхакти* и не покрывает ее.

Выражение *кришнанушилана* в обсуждаемом стихе подразумевает *кришна-бхакти*. Оно используется для того, чтобы подчеркнуть: *бхакти* направлена исключительно на Шри Кришну. Когда бы в «Шримад-Бхагаватам», «Нарада-панчаратре» и других *бхакти-шастрах* ни встречалось слово *бхакти*, оно означает *бхагавад-бхакти*. Смысл этого состоит в том, что слово *бхакти* используется только по отношению к воплощениям Господа категории *вишну-таттва*.

- ТЕКСТ 2 -

Садхана-бхакти

सा भक्तिः साधनभक्तिर्भावभक्तिः प्रेमभक्तिरिति त्रिविधा ।
साधनभक्तिः पुनर्विधीरागानुगाभेदेन द्विविधा ।।

सा भक्तिरिति । अथात्र साधनसाध्यरूपो द्विविधो भेद एवास्तु भावस्यापि
साध्यभक्त्यन्तर्भावोऽस्तु किं भेदत्रयकरणेनेति चेन्न । यतोऽग्रे वक्ष्यमाणस्य—

उत्पन्नरतयः सम्यङ् नैर्विघ्नचमनुपागताः ।
कृष्णसाक्षात्कृतौ योग्याः साधकाः परिकीर्तिताः ।।भ.र.सि. २.१.२७६।।

इति साधकभक्तलक्षणस्य मध्ये रत्यपरपर्यायस्य भावस्याविर्भावोऽपि
सम्यङ् नैर्विघ्नचमनुपागता इति विशेषणेन प्रबलतरस्य कस्यचिदपराधस्य कश्चन
भागोऽवशिष्टोऽस्तीति लभ्यते । एवं सति क्लेशजनकस्यापराधस्य लेशोऽपि
साध्यभक्तेराविर्भावो न संभवति । अतएव तत्रैवोक्तस्य साध्यभक्तिविशिष्टसिद्धभक्तलक्षणस्य
मध्ये अविज्ञाताखिलक्लेशाः सदा कृष्णाश्रिताक्रियाः सिद्धाः स्युरित्यनेन तथैव प्रतिपादितं ।
तस्माद्भावस्य साध्यभक्तेरन्तर्भावो न संभवति । तथैव साधनभक्तेरन्तर्भावस्तु सुतरामेव
नास्ति । यतोऽग्रे प्रकरणे साधनभक्तिलक्षणे भावसाधनत्वरूपविशेषणेन भावस्य
साधनभक्तित्वं परास्तं । भावस्य भावसाधनत्वाभावात् । तस्मात् साधूक्तं भक्तेस्त्रिविधत्वमिति
विवेचनीयं ।।२।।

ей бхактих садхана-бхактир бхава-бхактих
према-бхактир ити त्री-विधा

*садхана-бхактих пунар ваидхп-
рагануга-бхедена дви-видхй*

Уттама-бхакти, о которой говорилось в предыдущей главе, бывает трех видов: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. *Садхана-бхакти*, в свою очередь, делится на *вайдхи* и *рагануга*.

Шри Бинду-викашини-вритти

Виды уттама-бхакти

Некоторые могут сказать, что *уттама-бхакти* достаточно описать в двух категориях: как *садхана-бхакти* (средство) и как *према-бхакти* (цель). В таком случае *бхава-бхакти* можно отнести к категории *према-бхакти*. Какая необходимость выделять три вида? Однако подобная точка зрения неправомерна. *Уттама-бхакти* нужно описывать в трех категориях, и для этого есть глубокие основания.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.276) приводится следующая характеристика *садхака-бхакты*:

*утпанна-ратайах самйан
наирвигхням анупагатах
кршна сакшиат кртау йогйах
садхаках парикрптитах*

«Тот, в чьем сердце проявилась *рати* (*бхава*) к Шри Кришне, кто достоин непосредственно созерцать Господа, но еще не свободен от всех препятствий, считается *садхака-бхиктой*».

Из этого определения явствует, что несмотря на проявление *бхава-бхакти*, или *рати*, в сердце *садхака* еще не совсем освободился от препятствий. На этом уровне у *садхаки* сохраняется какой-то след серьезного оскорбления преданного, которое он совершил в прошлом. До тех пор, пока в сердце *садхака-бхакты* остается след этого оскорбления, есть вероятность, что он будет испытывать страдания (*клеши*)¹ и

¹ *Клеши*, о которых здесь говорится, бывают пяти видов: *авидья* — невежество, *асмита* — ложное эго, *рога* — привязанность, *двеша* — ненависть и *абхинивеша* — неуклонное стремление к материальному удовлетворению чувств.

встречать препятствия (*вигхны*) на своем духовном пути. Следовательно, у такого *садхаки* не может проявиться *према-бхакти*. Поэтому в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.280) приводится следующая характеристика *сиддха-бхакты* (того, кто достиг уровня *према-бхакти*)¹:

*авиджнатакхила клешах
сада кринаириита крийах
сиддхах сйух сантата према
саукхйасвада парайанах*

«Тот, кто всецело погружен в деятельность, связанную со Шри Кришной, кому неведомы никакие препятствия (*вигхны*) или материальные страдания (*клеши*), кто непрерывно наслаждается блаженством *премы*, называется *сиддха-бхактой*».

Садхака на уровне *бхава-бхакти* еще не свободен от пяти видов *клеш*. Он продолжает испытывать страдания и сталкивается с разного рода препятствиями (*вигхнами*). Но *сиддха-бхакта* свободен от каких бы то ни было *клеш*. Поэтому *бхава-бхакти* недопустимо причислять к категории *према-бхакти*.

Некоторые также могут сказать, что *бхава-бхакти* относится к категории *садхана-бхакти*. Однако это тоже не имеет под собой оснований, что явственно следует из определения *садхана-бхакти*, приведенного в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2):

*крти-садхйа бхавет садхйа-
бхава са садханабхидха
нитйа-сиддхасйа бхавасйа
пракатйам хрди садхйата*

В данном стихе *садхана-бхакти* определяется как *садхья-бхакти*. Другими словами, *садхана*, то есть практика *бхакти*, которая приводит к *бхава-бхакти*, называется *садхья-бхава*. Если *бхава-бхакти* — это плод *садхана-бхакти*, то как она может быть частью *садхана-бхакти*? *Садхана* как средство достижения *бхава-бхакти* ни при каких обстоятельствах не может называться *бхава-бхакти*. Таким образом, *уттама-бхакти* нужно описывать в

трех категориях, а именно: как *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*, что оправдано во всех отношениях.

Садхана-бхакти

Установив, что *уттама-бхакти* бывает трех видов, теперь обсудим *садхана-бхакти*, которая делится на *вайдхи* и *раганугу*. В стихе *анйабхилашита-шунйам* были даны общие характеристики *уттама-бхакти*. *Уттама-бхакти*, которую совершает обусловленная душа посредством своих материальных чувств, известна как *садхана-бхакти*. Это утверждается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2):

*крти-садхйа бхавет садхйа-
бхава ей садханабхидха
нитйа-сиддхаейя бхаваейя
пракрийам хрди садхйата*

«Бхакти, которая совершается посредством материальных чувств и приводит к *бхава-бхакти*, называется *садхана-бхакти*. Когда в сердце очистившейся *дживы* проявляется вечно совершенная *бхава*, это называется *садхьята*».

Бхакти — это вечно совершенная *бхава*, присущая *дживе*. Когда она проявляется в очищенном сердце, это называется *садхьята*, достижение желанной цели. Смысл этого утверждения состоит в том, что *дживе*, мельчайшей частице духа, извечно присуща частица блаженства Шри Кришны, которого сравнивают с безграничным духовным солнцем, источником блаженства. *Джива*, поработенная *майей*, практически утрачивает присущую ей *ананду*. Поэтому ее единственная обязанность — приложить все силы к тому, чтобы в сердце проявилась ее вечная природа. В таком состоянии *джива* сможет познать вечную совершенную реальность. До тех пор, пока *джива* практикует *бхакти*, ведущую к проявлению *бхавы*, посредством своих материальных чувств, такая *бхакти* называется *садхана-бхакти*.

Бхакти в форме *шраваны*, *киртаны* и т. д. являет себя в очищенных чувствах *дживы* только по милости Кришны и Его преданных. Когда обладающая верой *джива* прилагает усилия

Имеется в виду *бхава*, которая предшествует *преме*. Эта *бхава* также называется *рати*.

к тому, чтобы языком совершать *бхагаван-нама-киртану* или ушами слушать *бхагават-катху*, такие действия называются *индрия-вьяпара* (вовлечение чувств) или *индрия-прерана* (то, что осуществляется посредством чувств). Однако подобная деятельность также считается *садхана-бхакти*.

Это можно пояснить следующей аналогией. Чтобы провести *ягью*, сначала необходимо найти *гхи*, дрова, траву *куша*, цветы, подстилку и другие принадлежности. Сбор всего необходимого и проведение других приготовлений составляет часть *яги*. Точно также, чтобы совершать *садхана-бхакти*, которая состоит из *шраваны*, *киртаны* и т. д., сначала необходимо принудительно вовлечь чувства в этот процесс (*индрия-вьяпара*), и это также считается частью *бхакти*. *Карма*, *гьяна*, *йога*, *тапасья*, обеты или другие методы, не являющиеся *бхакти*, не могут привести к *бхакти*. Единственная причина появления *бхакти* — это сама *бхакти*. Такой вывод можно признать истинным во всех отношениях.

Комментарий:

В действительности *шравана*, *киртана* и другие составляющие *бхакти* не являются функцией материальных чувств. С помощью материальных чувств невозможно совершать *бхакти*, которая всецело зависит от Шри Кришны и представляет собой вечный духовный феномен. По милости Шри Кришны или Его преданных *бхакти* являет себя в чувствах *садхаки*, одухотворяет их и побуждает стать едиными (*тадатма*) с нею. И тогда становится возможным посредством очищенных чувств совершать различные составляющие *садханы*, из которых состоит *уттама-бхакти*. Однако нужно помнить, что другие виды *садханы*, преследующие целью *дхарму*, *артху*, *каму* и *мокишу*, не причисляются к *садхана-бхакти*. К категории *садхана-бхакти* относятся только те составляющие *бхакти*, которые приводят к *бхава-бхакти*.

Бхава-бхакти как нитья-сиддха

На уровне *бхава-бхакти* продолжается практика таких составляющих *бхакти*, как *шравана*, *киртана* и других, которые теперь служат внешним выражением духовных эмоций в

сердце (то есть являются *анубхавами*). Относить их к категории *садхана-бхакти* было бы ошибкой, во избежание которой в обсуждаемом стихе (Б.-р.-с, 1.2.2) используется термин *садхья-бхава*. *Садхья-бхава* — это средство, с помощью которого достигается *бхава*. *Садхана-бхакти* приводит к появлению *бхава-бхакти*. Поэтому *садхана*, направленная на достижение таких целей, как *дхарма*, *артха*, *кама* и *моक्षा*, не имеет ничего общего с *садхана-бхакти*, ведущей к *бхава-бхакти*. Такую практику нельзя считать *садхана-бхакти*, потому что *садхана-бхакти* является разновидностью *уттама-бхакти*, свободной от иных желаний, помимо желания *бхакти*.

Здесь может возникнуть сомнение. Если *садхана-бхакти* приводит к *бхава-бхакти*, то это означает, что *бхава-бхакти* не вечна. Она возникает благодаря практике *садхана-бхакти* и является *анитья* (невечной) или *критрима* (неестественной). Можно ли в таком случае считать *анитья-бхава-бхакти* вечно совершенной и высшей целью?

Чтобы рассеять подобное сомнение, в обсуждаемом стихе используется слово *нитья-сиддха*. *Бхава* — это вечное и самодостаточное явление (*нитья-сиддха*), принадлежность вечных спутников (*нитья-парикаров*) Бхагавана. *Нитья-сиддха-бхава* исходит из сердец вечных спутников Господа и являет себя в сердце очистившейся *дживы*, что подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.107):

*нитья-сиддха кшина-према садхья кабху наш
шраванади шуддха-читте карайе удайа*

«*Кшина-према* — это вечная реальность; ее невозможно достичь с помощью *садханы*. Она сама являет себя в сердце, очищенном в процессе практики различных составляющих *бхакти*, таких, как *шравана*, *киртана* и т. д.».

Бхава — это начальная, едва различимая стадия *премы*, которая также известна как *према-анкура*, росток *премы*. Зрелая, наивысшей интенсивности *бхава* называется *премой*. Поэтому *бхава* также является вечной и неизменной реальностью.

В данном случае слово *бхава* является *упалакшаной*. *Упалакшана* значит «подразумевать то, что не выражено пря-

мо». *Упа* — это приставка, которая буквально означает «по направлению», «рядом», «возле», «вместе» и т. п. Когда при описании главных характеристик (*лакшан*) подразумеваются второстепенные, это называется *упалакшана*. Таким образом, слово *бхава* подразумевает также составляющие *бхакти*, такие, как *шравана* и *киртана*, которые в данной ситуации являются *анубхавами*, вызванными *бхава-бхакти*.

Шри Кришна явился в доме Васудевы, однако это не означает, что Васудева стал причиной появления Кришны на свет. Это неверно. Точно так же не следует думать, что *садхана* становится причиной возникновения *бхавы*. В действительности, *бхава* сама являет себя на языке, в ушах и других органах чувств, очищенных в процессе *садханы*. И тогда *садхана* до предела наполняется *бхавой* и становится неотличной от нее. Теперь *шравана*, *киртана* и другие составляющие *бхакти* становятся *нитья-сиддха-ангами*, являясь *анубхавами*, сопровождающими *нитья-сиддха-бхава-бхакти*. Эти составляющие сами являют себя на языке, в ушах и других органах чувств того, кто совершает *нитья-сиддха-бхава-бхакти*. Так происходит потому, что *бхакти* — это особая функция *сварупа-шакти* Бхагавана. Данная тема подробнее будет рассматриваться в главе, посвященной *бхава-бхакти*.

- ТЕКСТ 3 -

Ступени, ведущие к преме

आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया।
ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः।
अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति।
साधकानामयं प्रेम्नः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः॥

अत्र बहुष्वपि क्रमेषु सत्सु प्रायिकमेकं क्रममाह आदावितिद्वयेन। आदौ प्रथमसाधुसङ्गे शास्त्रश्रवणद्वारा श्रद्धा तदर्थविश्वासः। ततः श्रद्धानन्तरं द्वितीयः साधुसङ्गो भजनरीतिशिक्षार्थं। निष्ठा भजने अविक्षेपेण सातत्यं किन्तु बुद्धिपूर्विकेयं। आसक्तिस्तु स्वारसिकी। एतेन निष्ठासत्त्वोर्भेदो ज्ञेयः॥३॥

*адау шраддха татах садху-
санго 'тха бхаджана-крия
тато 'нартха-нивртитх сйат
тато ништхаручис татах*

*атхасактис тато бхавас
татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах
прадурбхаве бхавет крамах*

Шри Бинду-викашини-вритти

Есть много ступеней, ведущих к *преме*, но здесь мы опишем только те из них, которые чаще всего упоминаются в священных писаниях. *Бхагавад-вимукха-джива* с незапамятных времен отвернулась от Бхагавана и скитается в безграничном и непреодолимом океане материального бытия. Когда по особой милости Бхагавана срок материального заочения *дживы* завершается, она получает редкую возможность общаться с *бхагавад-бхактами*, слушая из их уст слова священных писаний, пропитанные хвалой *бхакт*, *бхакти* и Бхагавана.

Ступени, ведущие к *преме*, описаны в приведенном выше стихе из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.15-16):

1) Слушание *шастр* рождает в сердце трансцендентную (*нарамартхика*) *шуддха-шраддху*. Здесь под словом *шраддха* имеет в виду твердая вера в слова *бхакти-шастр*, таких, как «Шримад Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам», «Бхакти-расамрита-синдху» и т. д.

2) С появлением *шраддхи* человек получает у *садху* наставления о том, как совершать *бхаджан*.

3) После этого он приступает к практике *бхаджана* (*бхаджана-крия*), начиная со *шири-гуру-падашрая*.

4) Благодаря постоянному *бхаджану* он постепенно освобождается от всего неблагоприятного (*анартха-нивртити*).

5) Очищение от *анартх* происходит в несколько этапов: сначала человек достигает непоколебимой веры (*ништхи*) и сосредоточенности, затем его практика *бхаджана* становится целеустремленной и непрерывной.

6) Вслед за этим развивается вкус (*ручи*), или сильное желание совершать *бхаджан*.

1) Когда вкус становится очень глубоким, он переходит в привязанность (*асакти*). Разница между *ништхой* и *асакти* состоит в том, что на уровне *ништхи* человек прилагает сознательные усилия к *бхаджану*, тогда как на уровне *асакти* ему не приходится этого делать. На стадии *ништхи* человек продолжает совершать *бхаджан*, даже несмотря на сопротивления ума. Однако когда он достигает *асакти*, ему не приходится убеждать себя в необходимости продолжать *бхаджан*, потому что *бхаджан* происходит у него спонтанно, с глубокой погруженностью.

8) Вслед за *асакти* наступает *бхава*, или *рати*.

9) В завершение проявляется *према*.

Таковы последовательные стадии проявления *премы* в сердце *садхаки*.

Комментарий:

Анартхи бывают четырех видов:

1) *Сварупа-бхрама*

заблуждения
относительно
духовной природы

— *джива-сварупа-бхрама* — заблуждение относительно собственной духовной природы;

— *парататтва-бхрама* — заблуждение относительно духовной природы Высшей Абсолютной Истины;

— *садхья-садхана-таттва-бхрама* — заблуждение относительно *садхана-бхакти*, способа достижения духовного совершенства, и *садхьи*, цели, к которой приводит *садхана*;

— *майя-таттва-бхрама* — заблуждение относительно внешней энергии Господа, *майи*.

2) Асам-тришна — стремление к тому, что нереально, то есть к мирским удовольствиям

- желание наслаждаться в этом мире;
- желание наслаждаться в раю, на *сварга-локе*;
- желание обрести восемь мистических совершенств (*сиддх*) и девять божественных драгоценных камней Куверы (*падму, махападму, шанкху, макару, каччхану, мукунду, кунду, нилу и кхарву*);
- желание *мукти*.

3) Апарадхи — оскорбления

- оскорбления Кришны;
- оскорбления *кришна-намы*;
- оскорбления *кришна-сварупы* (Господа в образе *шри-виграхи*);
- оскорбления всех живых существ, которые являются мельчайшими частицами духа и принадлежат Господу.

4) Хридая-дурбалья — слабость сердца

- *тучча-асакти* — привязанность к бесполезным объектам;
- *кутинати* — лицемерие (слово *кṛtīnātī* можно разбить на две составные части: *ке* — «зло», «порок» и *на*, или *нātī*, — «то, что запрещено». Таким образом, это слово означает «вести себя порочно и нарушать запреты»);
- *матсарья* — зависть;
- *сва-пратиштха-лаласа* — стремление к славе и престижу.

Помимо перечисленных, существует еще четыре дополнительных вида *анартх*:

1) Душкрити-уттха — возникающие из прошлых греховных поступков.

- *авидья* — невежество, или забвение Кришны;
- *асмита* — ложный эгоизм, вызванный представлением «я» и «мое» по отношению к материальному телу и материальным объектам;
- *рага* — привязанность к объектам чувственного наслаждения;
- *двеша* — ненависть, отвращение к неприятным, досадным или враждебным обстоятельствам;
- *дур-абхинивеша* — привязанность к греху, поглощенность греховной деятельностью.

2) Сукрити-уттха — разнообразные виды материальных удовольствий как результат благочестивых поступков, совершенных в прошлой жизни.

3) Апарадха-уттха — страдания, возникающие вследствие *нама-апарадхи* и других оскорблений.

4) Бхакти-уттха — *анартхи*, возникающие как результат *сакама-бхакти*, то есть *бхакти* с примесью материальных желаний.

- *лабха* — желание мирских достижений;
- *пуджа* — желание почестей;
- *пратиштха* — желание занять положение в обществе.

Надо приложить все силы к тому, чтобы избавиться от *анартх*, а иначе невозможно развить *ништху*. (Конец комментария.)

Теперь необходимо прояснить еще один важный принцип, касающийся *премы*. В обсуждаемом стихе (*адау ираддха*) слово *адау* указывает на первую встречу с преданными (*садху-сангу*). Такая *садху-санга* приходит не случайно, а как следствие благочестивых поступков (*сукрити*), совершенных на протяжении великого множества жизней.

*бхактис ту бхагавад-бхакта-
сангена париджайате сат-
сангх прайате нумбхих
сукртащ пурва санчиташх*

«Бхакти проявляется в общении с преданными Господа. Такое общение возможно обрести только благодаря благочестию, накопленному в прошлом». (Брихан-нарадия-пурана, 4.33; цитируется по Х.-б.-в., 10.279)

В *шастрах* благочестивая деятельность называется *сукрити*. Она бывает двух видов: одна способствует *бхакти*, а другая приносит плоды, не связанные с ней. К последней относится такая деятельность, как служение родителям или мужу, мирская благотворительность, раздача милостыни, исполнение повседневных и связанных с определенными событиями обязанностей (*нитья- и наймиттика-карма*), развитие *санкхьи* и других видов *гьяны* и т. д.

Сукрити, или деятельность, которая приносит трансцендентные (*парамартхика*) плоды, связана с местами, имеющими отношение к *бхакти* или *садху-санге*, такими, например, как храм или места паломничества, а также со священными днями и объектами. Накопив огромное количество такого рода *сукрити* на протяжении многих жизней, человек обретает *садху-сангу*, благодаря которой проявляется *бхакти*.

Мирская благочестивая деятельность (*сукрити*) приносит желаемые плоды в виде материального наслаждения и истощается. *Сукрити*, которая берет начало в *брахма-гьяне*, приносит плод в виде *мукти* и также истощается. Эти две разновидности *сукрити* ни при каких обстоятельствах не способны привести к *бхакти*.

Сукрити, приводящая к *бхакти*, накапливается, когда человек общается со святыми вайшнавами, соблюдает Экадаши,

Джанмаштами, Гаура-пурниму и другие праздники, стараясь подняться на уровень святости; видит *туласи* или прикасается к ней; посещает храмы, Шри Вриндаван и другие места, связанные с Господом; омовается в священных реках, таких, как Ганга или Ямуна; оказывает почтение *маха-прасаду* и совершает другую подобную деятельность. Когда такая деятельность совершается неосознанно, она называется *сукрити*. Совершаемая же в обществе преданных, в полном осознании ее величия, эта деятельность становится составляющими *бхакти*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.62) говорится:

*'ираддха'-шабде — вииваса кахе судрдха нийчайя
кришне-бхакти кайле сарва-карма крта хайя*

«*Шраддхой* называется твердая, непоколебимая вера в то, что, совершая *бхакти* Шри Кришне, человек исполняет все предписанные обязанности».

*ираддха те аниопайа вардхам бхакти
унмукхп читта-вритти вишеша*

«Особое состояние сердца (*читта-вритти*), когда человек неизменно стремится к Шри Кришне и остается равнодушным ко всем другим видам *садханы*, таким, как *гьяна*, *карма* или *йога*, называется *ираддхой*». (Амная-сутра, 57)

Общение с возвышенными преданными порождает в сердце *ираддху*, которая является семенем лианы преданности (*бхакти-лата-биджей*). Это подтверждается во многих местах в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

*кришна-бхакти-джанма-мула хайя 'садху-санга' кришна-
према джанме, тенхо пунах мукхья анга*

«■ *Садху-санга* — коренная причина *кришна-бхакти*. *Садху-санга* поливает лиану *кришна-бхакти* **водой** *ираваны* и *киртаны*, пока эта лиана не принесет плод в виде *кришна-премы*. С пробуждением *кришна-премы* в сердце преданного *садху-санга* остается для него самой важной составляющей *бхакти*». (Мадхья, 22.83)

*брахманда бхрамите кона бхагйаван джшва гуру-
кришна-прасаде папа бхакти-лата-биджа*

«Дживы постоянно скитаются по бесчисленным материальным вселенным, но по беспричинной милости Шри Гуру и Шри Кришны наиболее удачливые из них получают *бхакти-лата-биджу* в форме *шраддхи*». (Мадхья, 19.151)

*кона бхагйв каро самсара кшайонмукха хайа
садху-санге табе кришнерати упаджсайа*

«Когда материальная обусловленность живого существа, которое скитается в этом мире, начинает ослабевать, оно по беспричинной милости Господа получает *садху-сангу*, благодаря которой последовательно проходит через стадии *шраддхи*, *ниитхи*, *ручи*, *асакти* и *рати* и обретает *кришна-бхакти*». (Мадхья, 22.45)

*кришна йади крпй каре кона бхагйаване
гуру-антарйами-рупе шикхайа плане*

«Желая пролить беспричинную милость на *дживу*, которая блуждает повсюду в материальном мире, Шри Кришна, океан сострадания, действует как *чайтъя-гуру*, из сердца побуждая такую удачливую *дживу* совершать *бхаджан*, а также приходит к ней в образе возвышенных *шикша*- и *дикша*-гуру и дает наставления о том, как это делать». (Мадхья, 22.47)

*шраддхаван джана хайа бхакти-адхикарп
уттама', 'мадхйама', 'каништха'—шраддха-анусарп*

«Преданные бывают разного духовного уровня в зависимости от *шраддхи*, которой они обладают. Те, у кого вера слаба, называются *каништха-бхактами*. Те, чья вера развилась наполовину, называются *мадхьяма-бхактами*. А те, кто обладают **полной верой**, называются *уттама-махабхагаватами*». (Мадхья, 22.64)

*садху-санге кришна-бхактиё шраддхи йади хайа
бхакти пхала 'према' хайа, самсара йади кшайа*

«Общаясь с мягкосердечными и любящими *расика-вайшнавами*, зрелыми в духовной жизни, в совершенстве постигшими суть богооткровенных писаний и обладающими таким же

настроением (*саджатия*), которое *садхака-бхакта* стремится обрести, он развивает веру и вслед за нею — *према-бхакти*. Тогда его материальная обусловленность с легкостью отступает». (Мадхья, 22.49)

*махат-крпа вина кона карме 'бхакти' найа
кришна-бхакти дурераху, самсаре нахе кшайа*

«■*Кришна-бхакти* можно обрести только по милости возвышенных преданных. Без их милости невозможно даже освободиться от материальных привязанностей и вырваться из круговорота рождения и смерти». (Мадхья, 22.51)

Садху-санга — это основа *бхагавад-бхакти*: *кришна-бхакти-джанма-мула хайа садху-санга*. (Ч.-ч., Мадхья, 22.83) В «Шри-мад-Бхагаватам» (11.20.8) Верховный Господь говорит: *йадрчхайа мад-катхадау джата-шраддхас ту йах пуман* — «По счастливой случайности у человека пробуждается вера в **Мою** *лиа-катху*, и он удостоивается вступить на путь *бхакти*».

Шрила Джива Госвами дает следующее определение слову *йадрчхайа* («добровольно», «по собственному желанию», «спонтанно») в этой *шлоке*: *кенати парама сватантра бхагавад-бхакта-санга тат-крпа-джата парама-мангалодайена* — «В **общении** с абсолютно свободными преданными Господа и по их милости человек обретает великую удачу стать достойным обрести *бхакти*».

Удача заключается в том, чтобы иметь в сердце глубокие впечатления (*самскар*), оставленные взаимоотношениями с *садху* в прошлой жизни и дарованной им милостью. В нынешней жизни эти впечатления проявляются и принимают форму *шраддхи*, с которой начинает развиваться *бхакти*. В этой связи в «Шри-мад-Бхагаватам» (3.25.25) сказано:

*сотам прасанган мама впрйа-самвидо
бхаванти хрт-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашив апаварга-вартмани
шраддхи ратир бхактир анукрамишияти*

«Повествование и обсуждение Моих героических деяний в кругу чистых преданных приносит наслаждение слуху и сердцу. Таким образом получая знание, человек быстро

избавляется от невежества и постепенно обретает *шраддху, рати* {бхава-бхакти) и в конечном итоге *према-бхакти*».

Согласно данному заключению, *садху-санга* — это путь, который дает человеку возможность встретиться с Господом лицом к лицу. Благодаря *садху-санге* живое существо, отвернувшееся от Господа, вновь обращает к Нему свой взор. Более того, в таком общении к нему одна за другой приходят *шраддха, рати* и *према*.

Общаясь с *садху*, сознание которых не полностью посвящено Господу, у которых не проявились *шраддха, рати* и *према*, обусловленная душа не сможет сосредоточиться на Госпode и развить *шраддху, рати* и *прему*. Общение с *садху*, который привязан только к ритуалам и правилам Вед, не поможет человеку достичь желанной цели.

Садху-санга бывает двух видов: общение с *сиддха-махануруши-ми*, которые идут по пути *гьяны*, и общение с *сиддха-махануруши-ми*, которые идут по пути *бхакти*. Общение с *гьяни* не позволит *дживе* пробудить *шраддху, рати* и *прему*. Оно поможет избавиться от материальных привязанностей, но не даст развить *шраддху, рати* и *прему* к Господу как личности. Поэтому оно бесполезно. *Сиддха-махануруши*, которые идут по пути *бхакти*, бывают трех видов: 1) *бхагават-паршада-деха-прапта* — те, кто в своем совершенном духовном теле вошел в вечное окружение Господа, 2) *нирдхута-кашая* — те, кто очистил свое сердце от всякой материальной скверны, и 3) *мурччхита-кашая* — те, у кого еще сохранились остатки материального осквернения.

1) Бхагават-паршада-деха-прапта

Это преданные, которые достигли совершенства в практике *бхакти* и, оставив грубое материальное тело, получили духовное тело *сач-чид-ананда*, идеальное для того, чтобы служить Господу в кругу Его приближенных (*паршадов*). Такие души — лучшие среди *уттама-бхагават*.

2) Нирдхута-кашая

Преданные, которые еще находятся в материальном теле, состоящем из пяти грубых элементов, однако не имеют в своем сердце никаких мирских желаний (*васан*) и мирских впечатлений (*самскар*), называются *нирдхута-кашая* (те, кто очис-

тились от материальной скверны). Они составляют средний класс *уттама-бхагават*.

3) Мурччхита-кашая

Мурччхита-кашая — это *сиддха-махануруши*, которые идут по пути *бхакти*, имея в сердце остатки желаний и впечатлений (*самскар*), основанных на материальной *гуне* благодати. Благодаря практике *бхакти-йоги* эти желания и *самскар* лишь дремлют у них в подсознании. Шри Бхагаван, объект их поклонения, при любой возможности избавляет этих преданных от них и еще крепче привязывает к Своим лотосным стопам. Такие возвышенные души относятся к начальному классу *уттама-бхагават*.

Примером высочайшего *уттама-бхагаваты* служит Девариши Нарада. Шукадева Госвами принадлежит к среднему классу *уттама-бхагават*. А Шри Нарада как сын служанки — это пример начального класса *уттама-бхагават*. Общение с *махабхагаватами* этих трех видов и их милость порождают *шраддху*.

Зная о том, что разные преданные обладают *бхакти* разного уровня, можно понять, к какому результату приведет общение с каждым из них.

Некоторые люди считают, что не нуждаются в прибежище у лотосных стоп духовного учителя (*гуру-падашрая*). Разве недостаточно самостоятельно читать книги и заниматься *бхаджаном*! Кое-кто получает *дикию* у матери, отца или других родственников и полагает, что искать прибежище под сенью лотосных стоп *сад-гуру* вовсе необязательно. Такие люди думают: «В нашем роду были возвышенные души, а мы их потомки. Мы уже *госвами* или *махануруши*. Зачем нам у кого-то получать *дикию*!» Однако Шриман Махапрабху говорит в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.128):

*киба випра, киба нйасп, шудра кене наш йеи
кришна-таттва-ветта, сей 'гуру' хайа*

«Если кто-то в совершенстве познал истину о Шри Кришне, будь он *брахманом*, *санньяси* или *шудрой*, его следует принять своим гуру».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.21) также утверждается:

*тасмад гурум прападйета
джиджнасух шрейя уттамам
шабде паре ча нишинатам
брахманй упаишаирайам*

«Тот, кто стремится исполнить свой долг и обрести высшее благо, прежде всего должен найти прибежище у лотосных стоп *сад-гуру*, который постиг все выводы богооткровенных писаний, непосредственно созерцает Бхагавана и не испытывает никаких материальных беспокойств».

Истинным гуру можно считать того, кто неуклонно идет по пути *шуддха-бхакти*, кто постиг все выводы *шастр*, кто чист в поступках, прост, честен, свободен от жадности, не принимает *майяваду* и другие ложные учения, кто опытен во всех видах служения Господу, не знает апатии и непоколебимо предан Святому Имени. При этом не имеет значения его происхождение, национальность, общественное положение (*варна*) *ИЛИ* уклад жизни (*ашрам*).

Истинным учеником можно считать того, кто не знает апатии, обладает верой, чист в поступках и желает обрести *бхагавад-бхакти*. Когда гуру видит, что ученик достоин, а ученик убежден, что гуру является чистым преданным Кришны, и уверен в нем, духовный учитель начинает давать такому ученику наставления.

Есть два вида гуру: *дикша-гуру* и *шикша-гуру* (здесь *шравана-гуру* включен в категорию *шикша-гуру*). Человек должен получить посвящение у *дикша-гуру* и научиться у него совершать *арчану*, поклонение. *Дикша-гуру* может быть только один, но *шикша-гуру* может быть много. *Шикша-гуру* дают наставления о том, как совершать *бхаджан*. Согласно «Шри Чайтанья-чаритамрите» и другим священным писаниям, *дикша-гуру* и *шикша-гуру* равнозначны, между ними нельзя проводить различие.

Говорится, что *дикша-гуру* — это *бхагавад-рупа*, или *пракаша* (внешний облик Господа), а *шикша-гуру* — это *бхагавад-сварупа* (внутренняя природа Господа, Его личность). Об этом ясно сказано в «Шри Чайтанья-чаритамрите». *Дикша-гуру* описывается в следующем стихе (Ади, 1.45):

*гуру кришна-рупа хана шастрера прампне
гуру-рупе кришна крпа корена бхакта-гане*

«Все богооткровенные писания утверждают, что [*дикша-*] гуру является непосредственно внешним обликом Верховного Господа Шри Кришны (*кришна-рупа*). В облике духовного учителя Кришна проливает милость на преданных».

Шикша-гуру описывается так (Ади, 1.47):

шикша-гуруке та 'джани кришнера сварупа

«Надо знать, что *шикша-гуру* — это внутренняя природа Шри Кришны, Его личность (*кришна-сварупа*)».

Джагад-гуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подробно объясняет эти стихи в своем комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите».

Комментарий:

Между словами *рупа* и *сварупа* в приведенных выше стихах не существует большой разницы. Под словом *рупа* подразумевается облик, телесные черты, внешность, а под словом *сварупа* — характер, внутренняя природа, состояние. Например, Шри Кришна — *трибханга-лалита*. С флейтой у губ Он выглядит очаровательно. Это *кришна-рупа*. А различные настроения, которые Он проявляет, — *дхироддхата*, *дхира-лалита*, *дхи-рашанта*, *дхиродатта* и множество других — это *кришна-сварупа*. У Кришны нет разницы между Его внешним обликом и внутренними настроениями. Точно так же нет и разницы между *дикша-* и *шикша-гуру*. *Дикша-гуру* раскрывает *рупу* Кришны, а *шикша-гуру* — *сварупу* Кришны.

Некоторые люди, не разобравшись, находят прибежище у стоп *санньяси-майявади*, или у *пракрита-сахаджий*¹, которые

¹ *Пракрита-сахаджия* — это человек, который пренебрегает основополагающими принципами *садханы* и подражает поведению возвышенного преданного, устраивая мирское шоу.

только называются вайшнавами, или у семейных гуру (*кула-гуру*), невежественных в вопросах *бхаджана*. Приняв покровительство таких наставников, они думают, что обрели настоящего духовного учителя, *сад-гуру*. Они считают, что не нуждаются в *садхана-бхаджане* или *садху-санге*, однако такое мнение — это лишь проявление слепой веры. Подобные духовные учителя — только помеха на пути к *преме*.

Найдя прибежище у лотосных стоп *сад-гуру* и регулярно совершая *бхаджан*, ученик должен наблюдать, насколько успешно он освобождается от *анартх*. Для этой цели ему следует обратиться к другой книге Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, «Мадхурья-кадамбини», где подробно описываются *анартхи* и то, как избавиться от них. Тот, кто совершает *бхаджан*, но при этом не прилагает усилий к тому, чтобы освободиться от *анартх*, не сумеет ни на шаг продвинуться в *бхаджане*. Таким образом, только правильно совершая *бхаджан*, можно уверенно пройти все ступени *бхакти*, ведущие от *шраддхи* к *преме*, своей желанной цели.

- ТЕКСТ 4 -

Шестьдесят четыре составные части бхаджана

अथ भजनस्य चतुःषष्टिरङ्गानि

श्रीगुरुपादाश्रयः, श्रीकृष्णदीक्षाशिक्षादि, श्रीगुरुसेवा, साधुमार्गानुसारः, भजनरीतिप्रः, श्रीकृष्णप्रीतये भोगादित्यागः, तीर्थवासः, तीर्थमाहात्म्यश्रवणं च, स्वभक्तिनिर्वाहानुरूपभोजनादिस्वीकारं, एकादशीव्रतम्, अश्वत्थतुलसीधात्रीगोब्राह्मणवैष्णवसम्मानं—पूर्वदशग्रहणम् ।

परदशत्यागः—असाधुसङ्गत्यागः, बहुशिष्यकरणत्यागः, बह्वारम्भत्यागः, बहुशास्त्रव्याख्याविवादादित्यागः, व्यवहारे कार्पण्यत्याग, शोकक्रोधादित्यागः, देवतान्तरनिन्दात्यागः, प्राणिमात्रे उद्वेगत्यागः, सेवापराधनामापराधत्यागः, गुरुकृष्णभक्तिनिन्दासहनत्यागः ।

वैष्णवचिह्नधारणं, हरिनामाक्षरधारणं, निर्माल्यधारणं, नृत्यं, दण्डवत्प्रणामं, अभ्युत्थानम्, अनुव्रज्या, श्रीमूर्तिस्थाने गमनं, परिक्रमा, पूजा, परिचर्या, गीतं, सङ्कीर्तनं, जपः, स्तवपाठः, महाप्रसादसेवा, विज्ञप्तिः, चरणामृतपानं, धूपमाल्यादिसौरभग्रहणं, श्रीमूर्तिदर्शनं, श्रीमूर्तिस्पर्शनं, आरात्रिकदर्शनं, श्रवणं, तत्कृपापेक्षणं, स्मरणं, ध्यानं, दास्यं, सख्यं, आत्मनिवेदनं, निजप्रियवस्तुसमर्पणं, कृष्णार्थं समस्तकर्मकरणम् ।

सर्वथा शरणापत्तिः, तुलसीसेवा, वैष्णवशास्त्रसेवा, मथुरामण्डले वासः, वैष्णवसेवा, यथाशक्तिदोलादिमहोत्सवकरणं, कार्तिकव्रतं, सर्वदा हरिनामग्रहणं, जन्माष्टमीयात्रादिकञ्च, एवं ऊनषष्टिभक्त्यङ्गानि । अथ तत्र पञ्चङ्गानि सर्वतः श्रेष्ठानि यथा—श्रीमूर्तिसेवाकौशलं, रसिकैः सह श्रीभागवतार्थास्वादः, सजातीयस्निग्धमहत्तरसाधुसङ्गः, नामसङ्कीर्तनं, श्रीवृन्दावनवासः । एवं मिलित्वा चतुःषष्ट्यङ्गानि ॥४॥

Шри Бинду-викашини-вритти

1) Шри-гуру-падашрая

Найти прибежище у лотосных стоп **Шри Гуру**

Во всех священных писаниях, посвященных *бхакти*, говорится о безграничной славе Шри Гуру. Не найдя прибежища у лотосных стоп *сад-гуру*, невозможно войти в царство *бхагавад-бхаджана*. Поэтому среди перечисленных составляющих *бхакти* первой стоит *сад-гуру-падашрая*. Каждый, кто искренне желает идти по пути *бхагавад-бхакти*, должен искать прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя, который способен раскрыть подлинный смысл *шаштр*, прославляющих Бхагавана, и в совершенстве знает и может объяснить *мантры*, описывающие Его.

Только по милости истинного духовного учителя можно с легкостью избавиться от *анартх* и заслужить благосклонность Бхагавана. По милости Шри Гуру все *анартхи* быстро уничтожаются. Шрила Джива Госвами показал это в своей «Бхакти-сандарбхе» (237), приведя свидетельства из разных *шаштр*. Так, в своем объяснении он цитирует слова Брахмы:

ио мантрах са гурух сакишат
по гурух са харих свайам
гурур йас्या бхавет тушгцас
тас्या тушито харих свайам

«Мантра, данная гуру, — это сам гуру, а гуру — это не кто иной, как Верховный Господь Хари. Когда ученику удастся доставить удовольствие духовному учителю, на него проливается милость Самого Шри Хари».

Комментарий:

Духовный учитель вместе с мантрами передает ученику свое глубокое настроение, в котором он служит Шри Радхике и Кришне. Мантра, словно семя, содержит в себе все. Сначала ученик этого не понимает, но когда он совершает садхану и бхаджан под руководством Шри Гурудева и медитирует на мантру, которую у него получил, ему постепенно открывается ее мистерия. Поэтому здесь говорится, что мантра представляет собой самого Шри Гурудева. (Конец комментария.)

В «Хари-бхакти-виласе» (4.360) утверждается:

*харау рухине гурус трата
гураурушгне та кашичана
тасмат сарва прайатнена
гурум эва прасйдайт*

«Духовный учитель может защитить ученика, который вызвал недовольство Господа, но от недовольства самого духовного учителя его уже никто не сможет защитить. Поэтому все усилия тела, ума и речи надо посвятить тому, чтобы удовлетворить Шри Гуру».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, автор этой книги, также говорит:

*йасйа прасадад бхагават прасадом
йасйа прасадан на гатих кут 'пи дхйайам
стувамс тасйа йашас три-сандхйам
ванде гурах шри-чарацаравиндам*

«Тот, кто доставил удовольствие духовному учителю, тем самым удовлетворил и Верховного Господа, но тот, кто вызвал недовольство духовного учителя, никогда не узнает успеха. Поэтому я медитирую на Шри Гуру, молюсь ему и склоняюсь перед ним трижды в день».

Какими качествами должен обладать гуру? Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.21):

*тасмад гурум прападйета
джиджнасух шрейя уттамам
шабде паре ча нишинатам
брахмани унашамаширайам*

В «Бхакти-сандарбхе» (202) Шрила Джива Госвами объясняет слова *шабде паре ча нишинатам* следующим образом: *шабде брахмани веде татпарйа вичарена нишинатам татхаива нишитхам принтам, паре брахмани-бхагавад-ади-рунавирбхавес ту апарокианубхавена* — «Истинным духовным учителем можно считать того, кто совершенным образом объясняет суть Вед, непосредственно осознает Парабрахман (Верховный Брахман, Шри Кришну), не имеет никаких материальных надежд и не нуждается ни в чем материальном. У такого гуру нужно принять прибежище и слушать его, чтобы познать истину о *садхье*, цели, и *садхане*, способе ее достижения».

То же самое утверждается в *вирути* (Мундака-упанишад, 1.2.12):

*тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет
самит-паних шротрийам брахма-нишитхам*

«Чтобы обрести непосредственное осознание Высшей Абсолютной Реальности (*бхагават-таттва-васту-вигьяну*), то есть получить знание о *према-бхакти*, человек, который заботится о собственном благе, должен обратиться к *сад-гуру*, который глубоко проник в суть Вед и познал истину о Шри Кришне. С подношением в руках надо всецело отдать себя такому *сад-гуру* и служить ему телом, умом и словами».

Шрила Джива Госвами объясняет здесь, что гуру, распространяющие знание о *бхагават-таттве*, бывают двух типов: с привязанностями (*сарага*) и без привязанностей (*нирага*). Гуру, которые жаждут богатства и чувственных удовольствий, называются рассказчиками с материальными привязанностями, *сарага-вактами*. Их влияние не бывает продолжительным. ГУРУ, который в высшей степени предан Господу (*парама-бхагавад-бхакта*), искушен в *бхакти-расе*, может пробудить

духовные эмоции в других людях и способен из всего извлечь самую суть, называется рассказчиком без привязанностей, *ни-рага-вактой*. Приведенный выше стих относится исключительно к такому типу гуру.

В «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами, рассматривая тему *гуру-таттвы*, выделяет три вида гуру: *шравана-гуру*, *шикиша-гуру* и *дикиша-гуру*.

1) Шравана-гуру

Шравана-гуру — это духовный учитель, слушая которого, человек получает знание о *бхактах*, *бхакти* и *бхагават-таттве*. В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.22) Нава-Йогендры говорят Махарадже Ними:

*татра бхагаватан дхарман
шикишед гурв-йтма-даиватах
амййашинуврттия йаис
тушйед атматма-до харих*

«*Садхака* должен приступить к практике *бхакти* без тени лицемерия. Обратившись к гуру, который познал все истины относительно Верховного Господа и очень дорог Ему, *садхака* должен получать у него наставления по *бхагавад-дхарме* и следовать им. И тогда Бхагаван Шри Хари отдаст Себя такому преданному».

Духовный учитель, который учит практике *бхаджана*, называется *шравана-гуру*. *Шравана-гуру* может быть много, но *садхака* должен принять покровительство одного из них, близкого ему по настроению, и учиться у него совершать *бхаджан*.

2) Шикиша-гуру

Шикиша-гуру — это духовный учитель среди множества достойных *шравана-гуру*, который дает наставления в *бхаджане*, в точности соответствующие настроению *садхаки*. *Шикиша-гуру* также может быть много, тем не менее полезно иметь одного, который помогает *садхаке* развивать его индивидуальное настроение. В «Бхакти-сандарбхе» (206) утверждается, что *шравана-гуру* и *шикиша-гуру* — это, как правило, одна и та же личность: *атха шравана-гуру бхаджана-шикиша-гурвох прайакам экат-*

вам ити татхаиваха — «Обычно *шравана-гуру* и *бхаджана-шикиша-гуру* один и тот же». Нужно понимать, что приведенные выше стихи — *тасмад гурум прападиета*, *татра бхагаватан дхарман шикишед*, *тад-виджнанартхам* и другие — относятся как к *шравана-гуру*, так и к *шикиша-гуру*.

3) Дикиша-гуру

Дикиша-гуру, или *мантра-гуру*, — это духовный учитель, который дает *мантру*. С помощью этой *мантры* можно совершать поклонение согласно правилам и предписаниям *шастр*. *Дикиша-гуру* должен обладать всеми перечисленными качествами *махат-пуруши* (они были описаны в четвертой *шлоке*, когда речь шла о *садху-санге*) и *сад-гуру*. *Дикиша-гуру* должен глубоко знать выводы Вед, умело их излагать, иметь непосредственную связь с Бхагаваном и не испытывать ни малейшей привязанности к материальным объектам чувств. Если *дикиша-гуру* не обладает этими качествами, ученики потеряют в него веру.

Дикиша-гуру может быть только один. *Шикиша-гуру* должен находиться в полном согласии с *дикиша-гуру*, а иначе у преданного на пути *садханы* возникнут препятствия. Обычно *дикиша-гуру* выступает также в роли *шикиша-гуру*. Не имея возможности общаться с *дикиша-гуру*, следует принять своим *шикиша-гуру* возвышенного преданного, обладающего описанными качествами.

От *сад-гуру* нельзя отказываться ни при каких обстоятельствах. Однако если гуру начал проявлять недобрые чувства к вайшнавам, *шастрам* и *бхакти*, погряз в чувственных удовольствиях и не может разобраться, в чем состоит его долг, если он глуп или отклонился от пути *шуддха-бхакти*, его надо отвергнуть. В разных *шастрах* говорится, что после этого нужно вновь по всем правилам получить *дикишу* у истинного гуру-вайшнава. В этом заключается суть следующих стихов из «Бхакти-сандарбхи» (238):

*гурор апй авалиптасйа
карйакйрам аджанатах
утпатха-пратипаннасйа
паритйаго видхпйате*

(Махабхарата, Удйога-парва, 178.48)

аваишнавопадишицена
мантрена нирайам враджет
пунши ча видхина самйаг
грахайед вашинавад гурох

(Х.-6.-В., 4.366)

Иначе говоря, если человек получил мантру у гуру, который не является вайшнавом, он отправится в ад. Поэтому ему необходимо снова получить *мантру* у истинного гуру-вайшнава в соответствии со всеми правилами и предписаниями.

2) Шри-кришна-дикша-шикшади

Посвящение у духовного учителя и его наставления

Чтобы встать на путь *бхагавад-бхаджана*, необходимо получить у духовного учителя *дикшу*, а затем принимать его *шикшу*. Относительно *дикши* в «Хари-бхакти-виласе» (2.9) приводится цитата из «Вишну-ямалы»:

дивйам джнанам йато дадйат
курйат папашиа санкшийам
тасмад дпкшети ей прокта
дешикаис таттва-ковидaih

«Великие знатоки Абсолютной Истины называют *дикшей* религиозную практику, которая приносит человеку трансцендентное знание (*дивья-гьяну*) и уничтожает его грехи (*папу*), семя греха (*папа-биджу*) и невежество (*авидью*)».

Поэтому искренний *садхака* целиком посвящает себя служению лотосным стопам Шри Гурудева, приносит ему *пранамы* и принимает у него *дикшу*, получив *мантру* по всем правилам *шастр*. *Дивья-гьяна*, о которой говорится в приведенном выше стихе, означает знание о том, что *джива* по природе не материальна. Она крошечная частица духовного сознания, принадлежащая Шри Кришне. Таким образом, единственное и исключительное положение *дживы* — это быть вечным слугой Бхагавана, что подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.108): *дживера 'сварупа' хайа — кришнера 'нитйа-даса'* — «*Сварупа*, изначальное положение *дживы*, — быть вечным слугой Шри Кришны».

Хотя по природе *джива* является вечным слугой Бхагавана, с незапамятных времен она равнодушна к Господу (*бхагавад-вимукхата*) и скитается по материальному миру, воплощаясь в различных формах и видах жизни и горя в огне тройственных страданий.

По беспричинной милости Бхагавана, океана сострадания, или Его преданного она обретает *садху-сангу* и под ее влиянием склоняется к лотосным стопам Шри Гуру. Шри Гуру посвящает *дживу* в *кришна-мантру*, тем самым избавляя ее от равнодушия к Господу, и направляет ее внимание на *бхагавад-бхаджан*. Он дает ей знание о *бхагават-таттве*, *джива-таттве* и *майя-таттве*, а также пробуждает дремлющую склонность служить Господу (*бхагавад-унмукхата*). Благодаря этому *садхака* освобождается от всех видов греха: *папы*, *папа-биджи* и *авидьи*. Процесс *дикши* не ограничивается одним днем; день получения *дикши*, скорее, знаменует только ее начало.

В «Бхакти-сандарбхе» (283) Шрила Джива Госвами дает такое определение *дивья-гьяны*: *дивйам джнанам хй атра мантре бхагават-сварупа джнанам, тена бхагавата самбандха-вишеша джнанам ча* — «*Дивья-гьяна* — это содержащееся в *мантре* трансцендентное знание, которое раскрывает *садхака-дживе* образ и личность Верховного Господа, а также дает знание об индивидуальных отношениях с Ним».

Отношения, которые связывают *дживу* и Бхагавана, — это отношения слуги и господина. *Джива* — это слуга (*севака*), а Бхагаван — господин (*севья*), объект ее служения. Таковы отношения в общем. Когда *садхака* продвигается в *бхаджане*, эти отношения принимают индивидуальный характер в одном из настроений: *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*. Шри Гуру знает *сварупагата-бхаву* ученика, то есть изначально присущее ему настроение, и развивает его, пока оно во всей полноте не проявится у него в сердце. В «Хари-бхакти-виласе» (2.12) приводится цитата из «Таттва-сагары»:

йатха канчанатам ийти
камейам раса-видханатах
татха дпкша-видханена

двиджатвам джайате нрнам

«Как колокольная бронза с помощью определенного алхимического процесса превращается в золото, так и человек, получив *дикишу* в линии вайшнавов, становится дваждырожденным».

Под словом *нрнам* в этом стихе Шрила Санатана Госвами имеет в виду человека, который получил посвящение. Иначе говоря, получив *дикишу*, человек становится *двиджей*¹, дваждырожденным. Слово *двиджатвам* указывает на того, кто познает Брахмана, Абсолютную Истину. Оно не подразумевает *кшатрия* или *вайшью*, который стал *двиджей*, получив священный шнур. Благодаря *дикише* ученик рождается заново, и это называется рождением через *дикишу* (*дайкша-джанма*).

Существует три вида рождения: 1) *шаукра-джанма* — благодаря отцу и матери, то есть от семени, 2) *савитра-джанма* — благодаря обряду, во время которого мальчика посвящают в одно из трех сословий дваждырожденных, надевая на него священный шнур, и 3) *дайкша-джанма* — благодаря *дикише*, или духовному посвящению. Даже *шудра* или неприкасаемый (*антьяджа*) из самой низкой семьи, получив посвящение в соответствии с предписаниями «Панчаратры», обретает *самскары*, необходимые для *двиджи*. В этом заключается смысл следующего утверждения из «Махабхараты» (Анушасана-парва 143.46):

*этаих карма-пхалаир деви
нйуна джати кулодбхавах
шудро 'пй агама-сампанно
двиджо бхавати самскртах*

«О богиня, благодаря этим действиям даже *шудра* из низкой касты становится дваждырожденным и обретает знание священных писаний».

В «Сканда-пуране», в беседе царя Рукмангады с Мохини, сказано (цитируется по Х.-б.-в., 2.6):

Слово *двиджа*, как правило, указывает на представителя одного из трех высших сословий — *брахмана*, *кшатрия* или *вайшью*, — который получил священный шнур и тем самым обрел второе рождение. Однако здесь под словом *двиджа* подразумевается тот, кто познает Брахмана.

*адпкиштасйа вамору
кртам сарвам нирартхакам
паиу-йоним авапноти
дпкиша вирахити джанмах*

«О пышнобедрая красавица! Благочестивая деятельность человека, который лишен *дикиши*, не имеет смысла, и в следующей жизни он рождается животным».

В «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами говорит, что без обряда *упанаяна-самскара*² даже ребенок из семьи дваждырожденных не способен изучать *шастры* и проводить *яги*. Подобно этому, без *дикиши* человек не может поклоняться *мантра-девате*, господствующему божеству *мантры*.

Прославляя святое имя Господа, *шастры* говорят, что оно столь могущественно, что может даровать плоды, лишь прикоснувшись к устам человека, который даже не получил *дикишу* и не прошел через очистительные обряды или ритуалы. Об этом говорится в «Падьявали» (29) устами Шри Лакшмидхары:

*акриutih крта-четасам су-махатам уччатанам чамхасам
ачандалам амука-лока-сулабхо ваийаши ча мокша-шрийах
но дпкишам на ча дакишнам на ча пурашчарйам манаг пкшате
мантро 'йамрасана-спрг эва пхалати шрп-кришна-наматмаках*

«Эта *маха-мантра*, состоящая из имен Шри Кришны, столь могущественна и доступна, что приносит плоды, едва коснувшись уст. Она обладает величайшей притягательной силой, привлекая даже освобожденные души, чистые сердцем и полностью удовлетворенные. Она уничтожает самые тяжкие грехи, перед которыми бессильны жертвоприношения, *йога*, аскезы, благотворительность и другие виды искупления. Ее можно повторять где угодно и в любое время, и потому она доступна всем, у кого есть язык, даже *чандалу*. По своей беспричинной милости *маха-мантра* отдает себя человеку, у которого возникает желание ее повторять. *Мокша*, редкое сокровище, бежит

² *Упанаяна* — обряд, когда гуру посвящает мальчика в одно из трех сословий дваждырожденных и надевает на него священный шнур, делая его достойным изучать Веды.

за ней по пятам, желая служить. В отличие от других *мантр* эту *маха-мантру* можно повторять, не имея *дикиши*, не обладая добродетелью и не пройдя предварительные ритуалы».

Шрила Джива Госвами, обсуждая эту тему в «Бхакти-сандарбхе» (283), указывает, что, хотя в *шастрах* приводятся утверждения о независимом могуществе святого имени, *махаджаны* прошлого, такие, как Шри Нарада, сначала получали *дикишу*, а затем приступали к *садхане* и *бхаджану*, поклоняясь своему *иштадеву* (почитаемому в сердце Божеству). Те, кто желают идти по стопам этих великих душ, также должны получить *дикишу*, посвящение в *бхагавад-мантру*, потому что без *дикиши* невозможно осознать свои отношения с Бхагаваном в одной из пяти *рас*. Эти отношения устанавливаются только по милости лотосных стоп Шри Гуру. Обычай *дикиши* почитали Шри Чайтанья Махапрабху и Шесть Госвами. Среди их последователей он распространен и по сей день.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно говорит, что если человек, отказавшись от пути *карма-йоги*, *гьяна-йоги*, *джаны*, *тапы* и других методов *садханы*, принял своим *иштадевом* Бхагавана и посвятил себя *шраване*, *киртане* и *смаране*, при этом не получив *дикишу* у гуру-вайшнава согласно правилам и предписаниям вайшнавов, не сможет достичь Верховного Господа. *Бхаджан*, который он совершает, спасет его от ада или в следующей жизни приведет к *садху-санге*. И тогда, найдя прибежище у лотосных стоп гуру и получив у него *дикишу*, он пройдет одну за другой все ступени *бхакти* и достигнет Верховного Господа.

В «Хари-бхакти-виласе» (5.450-51) Шрила Санатана Госвами приводит цитату из «Сканда-пураны»:

*эвам шри-бхагаван сарваих
шалаграма-ишлатмаках
двиджаих стрпбхиш ча шудраий ча
пуджйо бхагаватах параих*

*брахмана кишатрийа вишам
сач-чхудрацам атхати ей
шалаграме 'дхикаро 'ста
на чанйешам кадачана*

В комментарии к этим стихам он утверждает, что любой, **будь то брахман, вайшья, кишатрий, женщина или шудра, получив дикишу** по всем правилам *шастр*, может поклоняться Господу в форме *шалаграма-ишлы*. Слово *сат-шудра* здесь означает *шудру*, который получил *дикишу*. Другими словами, он больше не является *шудрой*. Иногда в *шастрах* можно встретить высказывания, запрещающие женщинам и *шудрам* поклоняться *шалаграма-ишле*. Однако эти высказывания касаются тех из них, у кого нет *дикиши*, а не тех, кто ее получил: *йатха-видхи дйикшам грхптв бхагават-пуджа-параих садбхир итй артхах*.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.98) приводится стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.3.22):

*матра бхагаватан дхарман
шикишед гурватма даиватах
амайайануврттйа йаис
туийед атматма-до харих*

«Шри Гурудева нужно считать своим наивысшим благодетелем, другом и самым почитаемым божеством, видя в нем непосредственное воплощение Хари. Оставив всякое лицемерие, нужно служить ему и внимать его наставлениям по *бхагавата-дхарме*. Это доставит удовольствие Верховному Господу Хари, и Он отдаст Себя такому ученику».

3) Прити-пурвака-гуру-сева
Служить Шри Гуру с любовью

В «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришна в Своей беседе с Уддхавой провозглашает: «Знай, что *ачарья* — это не кто иной, как Я Сам, поэтому никогда не пренебрегай им. Не ищи в нем недостатки и не считай его обычным человеком, потому что Шри Гуру — это обитель всех *деват*. Искреннее служение Шри Гурудеву с легкостью избавляет даже от тех *анартх*, перед которыми бессильна самая строгая *садхана*. *Йасйа прасадад бхагават-прасйдо йасйапрасадан на гатихкуто 'пи*. Милость Шри Гуру — это милость Бхагавана. Тот, кто доставил удовольствие Шри Гуру, всегда защищен, даже если он вызвал недовольство Самого Бхагавана. Но если духовный учитель недоволен учеником, Шри Бхагаван никогда не простит такого оскорбителя. Поэтому духовному учителю нужно служить с

огромной любовью, видя в нем своего величайшего друга. Некоторые люди, не знакомые с выводами *шастр*, думают, что духовный учитель и есть Бхагаван, и вместо *бхаджана* и служения Бхагавану ограничиваются служением Шри Гуру. Такие люди доходят даже до того, что подносят стопам Шри Гуру *туласи* и другие предметы. Подобный образ мыслей противоречит *шастрам*. Согласно *шастрам*, человек, который имеет чистую *бхакти* к Шри Бхагавану, с таким же чувством относится к лотосным стопам Шри Гуру. Иначе все усилия в *садхане* и *бхаджане* окажутся напрасной тратой времени.

йасйа деве пара-бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах

(Шветашватара-упанишад, 6.23)

«Если у человека есть чистая *бхакти* к Верховному Господу и Шри Гуру, в сердце ему открываются все истины *шастр* о высшей конечной реальности, Шри Бхагаване».

Тот, кто не имеет *бхакти* к лотосным стопам духовного учителя, никогда не познает истины, сокрытые в *шастрах*.

4) Садху-марганусара — Следовать по пути садху

Способ, с помощью которого можно сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны, называется *садхана-бхакти*. И в этом надо идти по стопам *махаджан* прошлого, достигших Господа, потому что путь, который они проложили, свободен от всех трудностей и страданий и приносит удачу:

са мргйах шрейасам хетух
пантхах састапа-варджитах
анавапташрамам пурве йена
сантах пратастхире

(Б.-р.-с, 1.2.100; цитата из «Сканда-пураны»)

Самостоятельно никто не может избрать правильный путь. *Махаджаны* прошлого шли по пути *бхакти-йоги* один за другим, следуя принципу ученической преемственности, и сделали этот путь ясным, чистым и свободным от препятствий. Они устранили все, даже самые незначительные, помехи и тревоги,

и теперь по нему можно идти легко и без опаски. Поэтому нужно воспользоваться именно тем путем, который они проложили. Если человек всецело посвятил себя преданному служению (*айкантики-бхакти*) Господу Хари, но при этом нарушает предписания *шастр*, таких, как *ирути*, *смрити*, Пураны и «Панчаратра», его *бхакти* никогда не принесет желанный плод. Напротив, она станет причиной больших несчастий:

ирути -смрти -пуранади -
панчаратра-видхим вина
айкантики харер бхактир
утпатайаива калпате (Б.-р.-с, 1.2.101;
цитата из «Брахма-ямалы»)

Здесь возникает вопрос: каким же образом *айкантики-бхакти* Господу Хари может привести к несчастьям? В ответ на это можно сказать, что полная сосредоточенность (*айкантика-бхава*), свойственная *шуддха-бхакти*, возникает только у тех, кто следует по пути *махаджан* прошлого. Отказавшись от пути *махаджан* и избрав какой-то другой путь, невозможно обрести неуклонную преданность. Поэтому Даттатрея, Будда и другие недавние учителя, которые не в состоянии были постичь путь *шуддха-бхакти*, заменили его отражением *шуддха-бхакти*, то есть стали проповедовать учения, имеющие примесь *майявады* и атеизма. Каждому из этих путей приписываются некоторые черты *айкантики-хари-бхакти*, но в действительности ни один из них ею не является и только создает беспокойства.

Те же, кто следует по пути *рага-марга*, не зависят в своем *бхаджане* от предписаний *ирути*, *смрити*, Пуран и «Панчаратры». Они зависят только от вечных спутников Господа во Врадже, которые являются для них идеалом.

Но *садхакам*, склонным к *видхи-маргу*, непременно нужно идти по пути *бхакти*, проложенному Дхрувой, Прахладой, Нарадой, Вьясой, Шукой и другими *махаджанами*. Особенно благоприятен путь, указанный Шри Рупой, Санатаной, Рагхунатхой дасом Госвами и остальными спутниками Шри Шачинанданы Гаурахари, спасителя падших душ века Кали. Надо также следовать *махаджанам*, принадлежащим к их ученической преемственности. Таким образом для *вайдхи-бхакт* нет никакого иного способа, как только идти по пути *садху*.

5) Бхаджана-рити-нити-прашна

Вопрошать о том, как совершать бхаджан

Сад-дхарма значит «истинная религия» или, по-другому, «религия истинных *садху*». Общаясь со святыми, *садхака* должен спрашивать их о том, как они совершают *бхаджан*, который ведет к Господу. Вопрошать о *сад-дхарме* означает настойчиво задавать вопросы о том, какой практикой занимаются *садху*. Об этом говорится в «Нарада-панчаратре» (цитируется по Б.-р.-с, 1.2.103):

*ачирад эва сарвартхах
сидхй атй эшам абхипситах
сад-дхармасйавабодхайа йешам
нирвандхинй матих*

«Тот, кто всегда жаждет узнать о *сад-дхарме*, или практике *бхакти*, очень быстро достигнет всего, к чему стремится его сердце».

6) Кришнартхе аксила-бхога-тъяга

Отказаться от всех удовольствий ради Кришны

Когда человек наслаждается такой деятельностью, как еда, питье, сон и совокупление, это называется *бхога*, материальные удовольствия. *Бхога* прямо противоположна *бхаджану*. *Кришна-бхаджан* легко совершать, если ради него отказаться от материальных наслаждений. Тот, кто привязан к чувственным удовольствиям, подобен человеку, привыкшему к дурману. Такой человек не способен совершать чистый *бхаджан*, потому что привязан к наслаждению чувств. Преданные Господа принимают только *бхагават-прасад*, и делают это в настроении служения Господу. Защищать и поддерживать свое тело нужно исключительно ради того, чтобы продолжать служить Господу. Надо отказаться от всевозможных материальных удовольствий, особенно в священные дни, такие, как Экадаши, Джанмаштами, Рама-навами, Пхалгуни-Гаура-пурнима, Нрисимха-чатурдаши и т.д.

7) Тиртха-васа и тиртха-махатмья-шравана

Жить в святом месте и слушать о славе таких мест

Если жить в непосредственной близости от священных рек,

пер/го/аки/в/с/а/д/а

связанных с развлечениями Господа, таких, как Ганга и Ямуна, или поселиться в святом месте, где Господь нисходил и совершал различные игры, пробуждается *нишита*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.105—107) о жизни в святом месте говорится следующее:

*самватсарам ей шан-масан
масам масардхам эва ей
дварака-васинах сарве
нора нарийаш чатур-бхуджах*

«Если мужчина или женщина проживет в Двараке год, полгода, месяц или хотя бы пятнадцать дней, он станет чотырех-руким обитателем Вайкунтхи». (Сканда-пурана)

*ахо кшетрасйа махатмйам
самантад дата йоджанам
дивиштва йатра пашийанти
сорван эва чатур-бхуджан*

«Слава Пурушоттама-дхамы (Джаганнатха Пури) не знает границ. *Деваты* с райских планет видят в каждом, кто живет в пределах десяти *йоджан* [примерно ста тридцати километров] от этого святого места, чотырехрукого обитателя Вайкунтхи» (Брахма-пурана).

Шастры прославляют жизнь на берегу священных рек Ганги, Ямуны, Годавари и других. В «Шримад-Бхагаватам» (1.19.6) говорится:

*йа ваи ласач-чхри-туласп-вимийра-
кринангхри-ренв-абхйадхикамбу-нетри
пунати сыпан убхайатра локан кас там
на севета марийшаманах*

«Бхагавати Ганга, священнейшие воды которой несут пыль с лотосных стоп Шри Кришны и украшены листьями *туласи*, очищает каждого как в этом мире, так и в высшем, в том числе и Господа Шиву. Так кто же из смертных откажется служить ей?» Другими словами, все должны служить Ганге.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в «Джайва-дхарме», что все, кто живет в пределах пятидесяти километров от Шри Навадвипы, особенно в Маяпуре, неотличны от жителей Шри Вриндавана. Маяпур — это владыка семи святых мест, которые даруют освобождение: Айодхьи, Матхуры, Майи, Каши, Канчи, Авантики и Двараки, — так как в Маяпуре Шриман Махапрабху проявил Свою вечную обитель Шветадвипу.

Четыре века спустя после прихода Шримана Махапрабху эта Шветадвипа стала самым важным из всех святых мест на планете. Живя там, человек освобождается от всех своих оскорблений и обретает *шуддха-бхакти*. Шрила Прабодхананда Сарасвати говорит, что Шри Маяпур не отличен от Шри Вриндавана, а иногда, сравнивая его с Вриндаваном, даже отдает ему предпочтение.

Не имея возможности жить в упомянутых выше святых местах, *садхака* должен слушать об их славе. Тогда у него в сердце возникнет сильное желание поселиться в одном из них. В положенное время ему посчастливится стать жителем святого места.

8) Свабхакти-нирваханурупа бходжанади-свикара
Принимать только то, что необходимо для бхакти

В «Брихан-нарадия-пуране» сказано (цитируется по Б.-р.-с, 1.2.108):

*йавата сйат сванирвахах свп-
курйат тавад артхавит
адхикйе нйунатайам ча чйавате
парамартхатах*

«Мудрый человек, познавший цену богатству, должен брать ровно столько, сколько требуется, чтобы неуклонно выполнять свои обязанности в *бхакти*. Если он берет больше или меньше, чем ему на самом деле нужно, он оставит духовную жизнь и лишится высшего богатства».

Садхаки, практикующие *вайдхи-бхакти*, могут честно зарабатывать себе на жизнь в соответствии с предписаниями *варнаш-рама-дхармы*. При этом для них неблагоприятно накапливать материальные ценности больше, чем это нужно, потому что такие накопления стимулируют привязанность, разрушительную для

бхаджана. Однако брать меньше, чем необходимо, также нежелательно, потому что испытывая нужду, человек не может совершать *бхаджан*. Поэтому, до тех пор, пока человек не избавился от всех желаний (*нирапекиша*), он должен практиковать *шуддха-бхакти*, принимая столько материальных ценностей, сколько ему требуется для того, чтобы поддерживать свою жизнь.

9) Шри Экадаши-врата — Соблюдать Экадаши

Шуддха-экадаши еще называют Хари-васара, или день Господа Хари. *Шуддха-экадаши* значит «чистый Экадаши». Он наступает, когда лунные дни (*титхи*) не накладываются один на другой. Если *экадаши-титхи* (одиннадцатый лунный день) начинается в период *арунодая*, то есть в течение девяноста шести минут до восхода солнца, и заканчивается перед восходом солнца следующего дня, ни на секунду не перекрывая следующие *титхи*, такой Экадаши называется *шуддха-экадаши*.

Однако, если *дашами-титхи* (десятый лунный день) попадает даже на одну секунду в период *арунодая*, следующий за ним Экадаши (одиннадцатый лунный день) получает название *пурва-виддха-экадаши*, потому что в начале Экадаши десятый лунный день (*дашами-титхи*) наложился на одиннадцатый лунный день (*экадаши-титхи*). В *пурва-виддха-экадаши* не надо соблюдать Экадаши-врату. В этом случае двенадцатый день (*двадаши-титхи*) называется *маха-двадаши*, и считается днем, благоприятным для Экадаши-враты.

Если наложение происходит в конце *экадаши-титхи*, то есть двенадцатый лунный день (*двадаши-титхи*) наступает до полного завершения предыдущего дня (*экадаши-титхи*), этот Экадаши называется *пара-виддха-экадаши*. Такое наложение не препятствует Экадаши-врате, и ее можно соблюдать в *экадаши-титхи*.

Чтобы достойно отметить день Господа Хари, накануне надо избегать половых отношений. Затем, в день Хари-васары нужно поститься, отказавшись даже от воды, и бодрствовать всю ночь, совершая непрерывный *бхаджан*. На следующий День надо прервать пост в положенное время и продолжать воздерживаться от половых отношений. Пост даже на воду (*нирамбу-упаваса*) означает, что нужно отказаться также от *маха-прасада*, а иначе *нирамбу-упаваса* будет нарушена.

Для тех, кто не способен полностью поститься весь день, в «Хари-бхакти-виласе» (12.97) приводится цитата из «Ваю-пураны», где дается менее строгое предписание. Там говорится: *нактам хавишйаннам*. *Нактам* значит «ночью», а *хавишйаннам* — «жертвенная пища, дозволенная в определенные религиозные праздники». Под этим выражением надо понимать, что те, кто не способен соблюдать полный пост, вечером могут поесть фрукты или другую подходящую пищу.

В «Хари-бхакти-виласе» (12.82) приводится еще одна цитата из «Ваю-пураны» подобного содержания. Там сказано, как соблюдать Экадаши, не имея возможности поститься:

*упавасе те ашактасйа
ахитагнер атхати ей
путран ей карайед анйан
брахманам, воти карапет*

«Если брахман, поддерживающий священный огонь, не способен соблюдать пост, он может назначить вместо себя сына или другого брахмана поститься в этот день».

Полная цитата из «Ваю-пураны», которая приводится в «Хари-бхакти-виласе» (12.97), относительно поста с дозволенной пищей, звучит так:

*нактам хавишйаннам аноданама ва
пхалам типакх кшипрам атхамбу чаджйам
йот панча-гавйам пади воти вайуш
прашаатам атроттарам уттарам ча*

Здесь сказано, что человек может поесть подходящую пищу на ночь. Любое зерно исключается. В пищу годятся только фрукты, кунжут, молоко, вода, очищенное масло, пять даров коровы (молоко, йогурт, *гхи*, коровья моча и навоз) или просто воздух. Каждый последующий вид пищи считается лучше предыдущего.

Согласно «Махабхарате» (Удйога-парва), вода, коренья, фрукты, молоко, *гхи*, желание брахмана, повеление духовного учителя и лекарство не нарушают обет. Этот стих приводится в «Хари-бхакти-виласе» (12.100):

*аиштаитанйа врата гхнани
апо мулам пхалам папах
хавир брахмана камйа ча
гурор вачанам аушадхам*

Хари-васара — это не только Экадаши, но и другие священные для вайшнавов дни, а именно: Джанмаштами, Раманавами, Нрисимха-чатурдаши и Гаура-пурнима. Предписание следовать Экадаши, данное в «Хари-бхакти-виласе», относится как к мужчинам, так и к женщинам всех четырех *варн* и *ашрамов*. Все женщины, будь они вдовы или замужние, должны соблюдать Экадаши. Съесть зерно в Экадаши считается не меньшим грехом, чем съесть говядину. На каждый месяц приходится по два Экадаши: на одиннадцатый день прибывающей и убывающей луны. В «Хари-бхакти-виласе» (12.47) приводится цитата из «Вишну-дхармоттары», где сказано:

*сапутраши ча сабхарйаши ча
сваджанаир бхакти самйутах
экадашйам упавасет
пакшиайор убхайор апи*

«Вместе со своей женой, сыновьями и другими членами семьи надо с великой преданностью два раза в месяц поститься в Экадаши».

В этом стихе слово *свабхарйа* значит «жена». То есть человек должен соблюдать обет вместе с женой. Другими словами, замужние женщины также должны поститься в Экадаши. Экадаши-врата касается всех без исключения. Пренебрегать Экадаши — великий грех. Есть посты, преследующие другие цели, и замужним женщинам нет необходимости следовать им. Но это правило не касается Экадаши-врат. В «Хари-бхакти-виласе» (12.3) говорится:

*атра врата-стха нитйатвад
аваййам тат самачарет
сарва папапахам сарва-
ртхадам шри-кришна тошанам*

«Поскольку Экадаши-врата предназначена для каждого, ее обязательно надо соблюдать. Благодаря такому обету человек

избавится от всех грехов, обретет все желаемое и доставит удовольствие Шри Кришне».

10) Ашваттха-туласи-дхатри-го-брахмана-вайшнава-саммана
Выражать почтение таким деревьям, как ашваттха, туласи, амалака, а также коровам, брахманам и вайшнавам

Поклоняясь таким деревьям, как *ашваттха*, или *баньян*, *туласи*, *амалака*, а также коровам, брахманам и вайшнавам, сосредоточенно размышляя о них и выражая им почтение, человек избавляется от грехов. Это подтверждается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.110) цитатой из «Сканда-пураны»:

*ашваттха-туласи-дхатри-
го-бхуми-сура-вайшнавах
пуджитах прокатах дхйатах
кшапайанти нрѣам агхам*

Те, кто практикуют *вайдхи-бхакти*, находятся в долгу перед разными живыми существами этого мира, которые поддерживают их жизнь, например, перед такими деревьями, как *баньян*, дающий тень, *амалака*, дающая плоды или *туласи*, достойная поклонения; перед полезными животными, такими, как корова; перед брахманами, которые учат основам религии и поддерживают праведность в людях; а также перед вайшнавами — преданными Господа. *Садхака* должен поклоняться им всем, медитировать на них и выражать им почтение. Тем самым он защитит свою жизнь.

Дерево ашваттха (баньян)

В «Бхагавад-гите» (10.26) Шри Бхагаван провозглашает, что дерево *баньян* — это символ Его могущества и великолепия (*вибхути*): *ашваттха сарва врѣкшанам* — «Из деревьев Я баньян».

Туласи

Шри Бхагаван не принимает зерно, воду или любую другую пищу, если ее подносят без листика *туласи*. В то же время Господь так удовлетворен даже пригоршней воды с листиком *туласи*, что отдает всего Себя в руки преданного, который

подносит ее. Это утверждается в цитате из «Гаутамя-тантры», приведенной в «Хари-бхакти-виласе» (11.261):

*туласи дала матрена
джаласйа чулукена ей
вирѣнтте свам атманам
бхактебхйо бхакта-ватсалах*

Относительно служения *туласи* в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.204) приводится цитата из «Сканда-пураны»:

*дришта спришта татха дхйата
кпрѣтита намита шрута
ропита сеविता нитйам
пуджита туласи шубха*

«Надо служить *туласи* девятью способами: смотреть на нее, касаться, медитировать, кланяться, совершать *киртану*, слушать о ее славе, сажать семена, поливать и проводить ей *пуджу*».

В «Хари-бхакти-виласе» (9.104) говорится:

*йа дригѣа никхилагѣа сангѣа шаманѣ спришта ватух паванѣ
роганам абхивандита нирасанѣ сиктанѣа трасинѣ
пратйасатти видхайинѣ бхагаватах кринасйа самропита
нйаста тач-чаране вимукти пхалада тасйаи туласйаи намах*

«О Туласи, в глубоком почтении я склоняюсь перед тобой. Просто увидев тебя, человек избавляется от всех грехов. Прикосновение к тебе очищает его тело. Поклоны тебе исцеляют его от всех болезней. Поливая тебя, он освобождается от страха смерти. Посадив тебя, он приближается к Господу. А если он преподнесет тебя лотосным стопам Шри Кришны, он получит особенное *мукти* — редкий дар *према-бхакти*».

В *шастрах* даются различные *мантры*, необходимые для того, чтобы омыwać *туласи*, срывать ее листочки, обходить вокруг нее и кланяться ей.

Шри Туласи снана-мантра
(мантра для омовения туласи)

*говинда валлабхам девйм
бхакти чаитанья кариним
снапайами джагад-дхатрйм
вишну-бхакти прадайинам*

«О Деви, возлюбленная Говинды, ты пробуждаешь в сердце желание служить Кришне и даруешь *кришна-бхакти*. О Туласи, мать вселенной, я омываю тебя». Эту *мантру* преданный должен произносить, когда он предлагает воду Шри Туласи.

Шри Туласи чаяна-мантра (мантра,
с которой срывают листики туласи)

*туласи амрта джанмаси
сада твам кешава прийа
кешавартхе вичинвами
варада бхава шобхане*

«О Туласи, исполненная ослепительной красоты! Ты появилась из нектара во время пахтанья молочного океана. Ты неизменно дорога Господу Кешаве. Я срываю твои листочки только с одной целью — чтобы поклоняться Шри Кришне. Пожалуйста, благослови меня: пусть мое поклонение Кришне будет успешным» («Сканда-пурана», цитируется по Х.-б.-в., 7.347).

Эту *мантру* нужно произносить, срывая листочки Шри Туласи.

Шри Туласи прадакишна-мантра
(мантра для обхода вокруг туласи)

*Мни кони ча папани
брахма хатйадикани ча
тат сарвам вилайам йати
туласи тват прадакишинат*

«О Туласи-деви! Когда человек обходит вокруг тебя, все его грехи, и даже такие, как грех убийства брахмана, уходят прочь». (Х.-б.-в., 12.19)

Преданный должен повторять эту *мантру*, обходя вокруг *туласи* четыре раза.

Шри Туласи пранама-мантра
(мантра, с которой кланяются туласи)

*врндайай туласи девйай
прийайай кешавасйа ча
кришна-бхакти-праде деви
сатйаватйай намо номах'*

«О Вринда-деви! О Туласи-деви! Ты безгранично дорога Господу Кешаве. О Сатьявати-деви! Ты даруешь *кришна-бхакти*. Вновь и вновь я склоняюсь перед тобой».

Дерево амалака

В «Хари-бхакти-виласе» (9.229) приводится цитата из «Сканда-пураны», где Шри Брахма описывает Шри Наряде славу дерева *амалака*:

*дхатрйчхайм самаиришйа
по рчайеч чакра-панинам
пушпе пушпе 'шивамедхасйа
пхалам прапноти манавах*

«Если человек под сенью дерева *амалака* поклоняется **Шри** Бхагавану, который держит в руке диск, то с каждым цветком, преподнесенным Господу, он получает плоды *ашивамедха-ягьи*».

Го (корова)

В «Гаутамя-тантре» прославляется корова:

*гавам кандуянам курйат
гограсам гау прадакишинам
гошу нитйам прасаннасу
гопало 'пи праспдати*

«Чтобы совершить поклонение корове, надо нежно ее почесать, дать ей пучок свежей травы и обойти вокруг нее. Если корова довольна, Шри Гопал тоже доволен».

Единственная цель преданного — доставить удовольствие Шри Гопалу. Поэтому разводить коров, поклоняться им и всегда их почитать — это одна из составляющих *бхакти*. В разных частях тела коровы пребывают миллионы полубогов. Шри Кришна и Его друзья тоже всегда служат коровам. Одним из развлечений Кришны является пасти коров, и это показывает, насколько корова священна для преданных. Она дает самые необходимые продукты, такие, как молоко, *гхи* и другие, совершая неоценимое служение людям, и потому считается матерью человеческого общества.

Брахманы

Брахманы очень дороги Шри Бхагавану. Брахманами считают людей, которые познали истину о Шри Кришне, Вышшем Абсолюте (*парабрахма-сварупе*), и всегда странствуют по царству этого Абсолюта, созерцая в своем сердце *наму, рупу, гу-ну* и *лилу* Шри Кришны. Если человек родился в брахманской семье, но не знает *брахма-таттву*, он не может считаться брахманом. Только вайшнавцы являются брахманами в истинном смысле этого слова. Шри Бхагаван приходит в этот мир, чтобы защитить и поддержать брахманов и коров. Таких брахманов еще называют *бхусурами*, или земными богами. Поэтому *садхака* должен выражать почтение достойным брахманам.

Вайшнавцы

Шастры щедро возносят хвалу вайшнавам, или *бхактам*. Без общения с *бхагавад-бхактами* невозможно обрести *бхакти*, а без *бхакти* невозможно достичь Бхагавана. Даже если у человека есть *бхакти*, но при этом он не слушает преданных и не повторяет святое имя в их обществе, его *бхакти* останется незрелой и не достигнет уровня *бхавы* и *премы*. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами говорит в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 16.60), что есть три вещи, которые обладают для *садхаки* особым могуществом: это пыль с лотосных

стоп преданных, вода после омовения их стоп, а также остатки их *прасада* и слова, которые исходят из их уст:

*бхакта-пада-дхули ара бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-аваишеша — тина маха-бала*

Если *садхака* оказывает всему этому почтение, в его сердце очень легко появляется *бхакти*.

В «Шри Прартхане», в молитве под названием «Сваништ-ха», Шрила Нароттама Тхакур выражает глубокую веру в общение с вайшнавами:

*ваишнавера-пада-дхули, тахе мора снана кели
тарпана мора ваишнавера нама
ваишнавера уччхишта, тахе мора мано-ништха
ваишнавера-намете улласа*

«Я освящаю свое тело пылью с лотосных стоп вайшнавцев, утопая в волнах экстатического восторга. Я произношу их имена, — и мои подношения предкам совершаются сами собой. Остатки их *прасада* — это сокровище моей жизни. Когда я слушаю или пою их имена, мое сердце наполняется неописуемой радостью».

В «Хари-бхакти-виласе» (10.312) есть такая цитата из «Сканда-пураны»:

*ханти ниндати ваи двейшти
ваишнаван набхинандати
крудхйате йати но харишам
даршане патанани шат*

«Ударить, порочить или питать злобу к вайшнавцу, не приветствовать его или не угождать ему, гневаться на него, а также не радоваться, увидев его, — это шесть причин падения».

Итак, начиная со *ири-гуру-падаишраи* (найти прибежище у лотосных стоп духовного учителя) и до настоящего момента были описаны десять составляющих *бхакти*, которых нужно придерживаться в своей жизни. Следующие десять составляющих представляют собой десять запретов, способствующих развитию *бхакти* и потому необходимых для *садхаки*.

11) Асадху-санга-тъяга

Отказаться от общения с непреданными

Бхакти, достигшая уровня *бхавы*, становится очень насыщенной. До тех пор, пока *садхака* не обрел *бхаву*, он должен избегать всего, что препятствует *бхакти*. Слово *санга*, или «общение», подразумевает привязанность. Это значит, что находиться рядом или разговаривать с кем-то еще не является *сангой*. *Санга* имеет место, если возникает привязанность к беседам с кем-то, и желание находиться рядом с ним.

Строго запрещается общаться с теми, кто далек от служения Господу. Когда у *садхаки* появляется *бхава*, его больше не привлекают люди, внимание которых приковано к иллюзорному, материальному миру. Однако те, кто практикуют *вайдхи-бхакти*, должны тщательно избегать такого общения. Подобно тому, как деревья и другие растения погибают от чрезмерной жары и загрязненного воздуха, *бхакти-лата* засыхает, когда *садхака* общается с людьми, не испытывающими интереса к Кришне.

Четыре категории людей далеки от служения Кришне: 1) те, кто привязан к мирским удовольствиям; 2) *стри-санги* — охотники до женщин; 3) те, чьи сердца заражены атеизмом и *майявадой*, и 4) те, кто поглощен деятельностью ради плодов. От таких людей надо держаться на большом расстоянии.

12) Баху-шишья-карана-тъяга

Не набирать много учеников,

Принимать много учеников, с целью накопить деньги и утвердить свое положение в обществе — это одно из основных препятствий на пути *бхакти*. В своем комментарии к «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.113) Шрила Джива Госвами пишет: *сва сва сампрадаи врддхй артхам анадхикарино 'пи на сангрхнйат* — нельзя принимать много учеников даже ради того, чтобы расширить *сампрадаю*. Если преданный набирает много учеников, среди них непременно окажутся недостойные люди, у которых нет *ираддхи*. Брать в ученики неверующего предосудительно, так как это препятствует *бхаджану* и в конечном счете приводит в ад.

13) Баху-арамбха-тъяга

Не браться за слишком много дел

Браться за слишком многое, что требует чрезмерных усилий, — значит устраивать грандиозные праздники и другие пышные мероприятия. Этого ни в коем случае нельзя делать. Данный запрет налагается для того, чтобы преданный, довольствуясь малым для поддержания жизни, полностью отдавал себя *бхагавад-бхаджану*. Занимаясь пышными мероприятиями, он привязывается к ним и не может сосредоточить ум на *бхаджане*. Поэтому от чрезмерных усилий такого рода надо отказаться.

14) Баху-шастра-вьякхья-вивадади-тъяга

Не изучать слишком много священных писаний с целью найти новые толкования

Шастры подобны бескрайнему океану, поэтому лучше всего внимательно изучать их на интересующую тему, разбирая ее от начала до конца. Человек, который понемногу читает разные *шастры*, в конце концов не имеет ясного представления ни по какому вопросу. Особенно это относится к *бхакти-шастрам*: разум человека может наполниться *самбандха-таттва-гьяной* только при внимательном и глубоком изучении этих *шастр*.

Важно также воспринимать *шастры* в их прямом значении. Множество различных толкований приводят к противоречивым выводам. От постоянных споров и разногласий ум охватывает смятение, и преданный не может сосредоточиться на *бхаджане*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.118) Шри Чайтанья Махапрабху дает Санатане Госвами следующее наставление:

баху-грантха-калабхйаса-вйакхйана варджжиба

«Не следует изучать множество *шастр* с целью найти новые толкования».

В «Шримад-Бхагаватам» (7.13.8) также говорится: *на вйакхйам упайунджпта* — «Нельзя зарабатывать себе на жизнь чтением „Бхагаватам« или толкованием священных писаний». Если человек поступает подобным образом, он делает из

«Шримад-Бхагаватам» и других *шастр* источник заработка, что никак не согласуется с *бхакти-садханой*. Данный стих из «Шримад-Бхагаватам» строго запрещает такую деятельность:

*на шишийан анубадхнпта
грантхан наивабхйасед бахун на
вайакхйам упайунджпта
нарамбхан арабхет квачит*

«Бхакти-садхака не должен принимать много учеников. Это означает, что не следует из жадности набирать недостойных, не имеющих веры людей. Не нужно также изучать много священных писаний. *Бхакти-садхаке* непозволительно зарабатывать на жизнь толкованием *шастр* и устраивать пышные мероприятия».

15) Вьявахаре карпанья-тьяга Изжить в себе дух накопительства

Без необходимой одежды и еды человек в материальном мире испытывает трудности, а также приходит в беспокойство, когда лишается необходимого. Однако преданному не стоит тревожиться несмотря на невзгоды: при всех обстоятельствах он должен помнить Шри Бхагавана. По возможности, нужно служить Господу и вайшнавам, особенно в праздничные дни явления Господа и т.д. Надо довольствоваться тем, что приходит легко, и продолжать служить Господу.

16) Шока-кродхади-тьяга Избавиться от скорби, гнева и т. п.

Шри Кришна не явит Себя в сердце, охваченном скорбью, страхом, гневом, жадностью и завистью. Скорбь и заблуждения возникают в разлуке с друзьями и родственниками, а также когда препятствия не позволяют осуществить желаемое. Но человек не должен попадать во власть скорби и заблуждений. Несомненно, он будет горевать, расставшись со своими детьми, но, памятуя о Господе Хари, он должен избавиться от этой печали. Поэтому нужно научиться сосредоточивать ум на лотосных стопах Бхагавана.

17) Деватантара-нинда-тьяга Не хулить полубогов и не пренебрегать ими

Очень важно безраздельно предаться Шри Кришне, то есть иметь к Нему *ананья-бхакти*. Шри Кришна — это изначальный Бог всех богов, *мула-девата*. Ни в коем случае нельзя считать полубогов независимыми от Шри Кришны и поклоняться им. В то же время нельзя выражать неуважения к полубогам, видя, как им поклоняются другие. Во всех полубогах надо видеть слуг Шри Кришны и почитать их за это. Однако непрерывно медитировать нужно только на Шри Кришну и помнить Его одного.

В сердце *дживы* не может проявиться *ананья-бхакти* до тех пор, пока она находится под влиянием трех *гун* природы — *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*. Такие люди поклоняются *деватам*, божествам, которые повелевают этими *гунами*. Если сердце человека находится под влиянием одной из трех *гун*, он поклоняется господствующему божеству этой *гуны*. Его вера в точности соответствует характеру его обусловленности. Поэтому нельзя враждебно или непочтительно относиться к *деватам*, объекту поклонения обычных людей. По милости *деват* такие люди постепенно освобождаются от влияния *гун* и возвысятся.

18) Праниматре-удвега-тьяга Не беспокоить другие живые существа

Тот, кто всегда сострадает другим живым существам и не причиняет им никаких беспокойств телом, умом или словами, очень быстро удовлетворит Шри Кришну. Милосердие — основная *дхарма* вайшнавов.

19) Севапарадха-намапарадха-тьяга Избегать любых оскорблений в отношении сева и намы

Надо старательно избегать *сева-апарадх*, то есть оскорблений в процессе поклонения Божеству, а также *нама-апарадх* по отношению к *бхакти* в целом. Есть тридцать две *сева-апарадхи*, такие, как въезжать в храм Господа на паланкине или, входя в храм, не снимать обувь. Есть также десять *нама-апарадх*, таких, как хулить преданных или пренебрегать духовным учителем. Такого рода оскорбления нужно тщательно избегать. Подробно все виды оскорблений будут рассматриваться далее.

20) Гуру-кришна-бхакта-нинда-сахана-тъяга

Не терпеть оскорблений Шри Гуру, Шри Кришны или преданных

Хулить Шри Гурудева, Шри Бхагавана и преданных — это оскорбление. Не менее оскорбительно слушать хулу в их адрес. Если человек способен надлежащим образом наказывать хулителя, он должен сделать это. В противном случае он должен закрыть уши, покинуть это место и совершить омовение, не снимая одежды. Если *садхака* слушает оскорбления в адрес гуру, Кришны и вайшнавов, это разрушает его *бхакти*. Такие оскорбления совершают люди, отвернувшиеся от Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» (10.74.40) говорится:

*ниндам бхагаватах ирнвамс
тат-парасйа джанасйа ей
тато напати нах со 'пи
йатй адхах сукртач чйутах*

«Если человек, услышав, как хулят Бхагавана и Его преданных, не покидает это место, он теряет плоды своей добродетели и низко падает».

Здесь под «преданными» подразумевается также и Шри Гурудев. Таким образом, *садхака* ни в коем случае не должен мириться с оскорблениями по отношению к Шри Гурудеву, Шри Кришне и преданным.

Перечисленные двадцать составляющих *бхакти* уже включают в себя остальные сорок четыре, которые далее описываются отдельно, чтобы глубже раскрыть предмет. Тридцать составляющих, начиная с двадцать первой (украшать себя отличительными знаками вайшнавов) и заканчивая пятидесятой (все лучшее преподносить Кришне) составляют *арчана-марг*, поклонение согласно правилам и предписаниям.

21) Вайшнава-чихна-дхарана

Ставить отличительные знаки вайшнавов

Украшать себя отличительными знаками вайшнавов (*вайшнава-чихна-дхарана*) означает носить на шее три ряда бус из *туласи*, ставить двенадцать знаков *тилаки* на теле и т.п. Подобная вайшнавская символика для *садхаки* обязательна. Носить на шее три ряда бус из *туласи* предписано в «Шри Хари-бхак-

ти-виласе». Без *туласи-малы* любая благоприятная религиозная деятельность, такая, как *бхагавад-арчана* и *бхагавад-упасана*}, не приносит плоды.

Шастры рекомендуют носить на шее ожерелье из семян лотоса, четки *рудракши*, бусы из *амалаки*, бусы из *туласи* и т.п. Вайшнавам лучше всего носить *туласи-малу*. *Туласи* отличается исключительной чистотой и очень дорога Бхагавану. Если человек носит *туласи-малу*, его тело, ум, речь и душа становятся чистыми, у него невольно возникает желание практиковать *бхакти*.

Шастры предписывают наносить на лоб два вида *тилаки*: вайшнавам — *урдхва-пундру*, вертикальный знак, а шиваитам и *майявади* — *три-пундру*, три горизонтальные линии. Вайшnavы и брахманы должны носить *урдхва-пундра-тилаку*. *Урдхва-пундра-тилака* считается храмом Господа Хари, потому что в ней обитает Шри Бхагаван. Человек может приступить к своим ежедневным религиозным обязанностям, поклонению и прочим видам служения только после того, как нанесет на тело двенадцать знаков *урдхва-пундра-тилаки*. Согласно «Падма-пуране», нельзя смотреть на того, чье тело не украшено *урдхва-пундра-тилакой*. Такое тело подобно крематорию.

Шастры говорят, что *урдхва-пундра-тилаку* надо наносить *гопи-чанданой*, особой глиной из Двараки. Вместо нее можно также использовать глину Шри Вриндавана, Радха-кунды, землю из-под *туласи* и т.д. Однако во всех *шастрах* особенно подчеркивается важность *гопи-чанданы* из Двараки. Если человек украшает себя *тилакой* из *гопи-чанданы*, его *шубха-карма* принесет непреходящие плоды. Одним этим действием можно легко удовлетворить Бхагавана и обрести *бхагавад-бхакти*. Относительно *урдхва-пундра-тилаки* в «Хари-бхакти-виласе» (4.232—233) приводится цитата из «Гаруда-пураны»:

Термин *бхагавад-арчана* относится непосредственно к поклонению Божеству, в то время как *бхагавад-упасана* — более широкое понятие, которое означает поклонение Господу с помощью одной из составляющих *бхакти*, таких, как *шравана*, *киртана*, *вишну-смарана* и т. д. Слово *упасана* буквально значит *упа-асана* — «сердцем сесть рядом». Таким образом, *бхагавад-упасана* — это любой вид поклонения, когда *садхака* сердцем становится ближе к Господу.

*йо мрттикам двараватп-самудбхавам
каре самадайя лалата-паттаке кароти
нитийам тватха чордхва-пундрам
крийя-пхалам коти-гунам сада бхавет*

*крийя-вихпнам йади мантра-хйнам
ираддха-вихпнам йади кала-варджитам
кртва палате йади гопи-чанданам
прапноти тат-карма-пхалам садакишайам*

«Те, кто каждый день наносят себе на лоб урдхва-пундра-тилаку, используя гопи-чандану из Двараки, в миллионы раз преумножают плоды своей деятельности. Даже если человек совершает деятельность без надлежащих очистительных ритуалов, пения мантр, без веры или в запрещенное время, он все равно обретает ее непреходящие плоды, потому что на лбу у него стоит знак тилаки из гопи-чанданы».

22) Хари-намакшара-дхарана

Расписывать тело святыми именами Господа

«Расписывать тело святыми именами Господа» означает писать сандаловой пастой на основных частях тела буквы священных имен Господа, Харе Кришна мантру, Панча-таттва мантру и т. п.

23) Нирмалья-дхарана

Почитать предметы, преподнесенные Божеству

Почитать предметы, которые в качестве подношения предлагались Божеству (нирмалья-дхарана), означает одевать на себя или наносить на тело предложенные Божеству одежды, гирлянды, украшения, сандаловую пасту, благовонные масла и т.п. Такое отношение к предметам, использованным Господом, поможет с легкостью победить майю и войти в царство бхагавад-бхакти. В «Шримад-Бхагаватам» (11.6.46) Шри Уддхава говорит Господу Шри Кришне:

*твайопабхукта-сраг-гандха-
васо 'ланкара-чарчитах
уччхишта-бходжисо дасас
тава майам джайема хи*

«О Бхагаван! Мы украшаем себя гирляндами, сандалом, одеждами и драгоценностями, которые Ты носил. Мы, Твои слуги, питаемся остатками Твоей пищи. Поэтому мы, несомненно, преодолеем влияние Твоей иллюзорной энергии».

Из этого утверждения становится ясно, что если носить предметы, которые были преподнесены Божеству, можно избавиться от страха перед майей. Таким образом, садхака должен использовать то, что осталось после поклонения Бхагавану.

24) Нритья — Танцевать перед Господом

Садхака должен с преданностью танцевать перед ири-виграхой Господа. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.127) приводится цитата из «Дварака-махатмьи»:

*йо нртйати прахриштатма
бхаваир бахуиу бхактитах са
нирдахати папани
манвантара шатешв апи*

«Человек, который танцует перед Господом с чувством ликования и преданности в сердце, полностью избавляется от всех грехов, накопившихся за сотни манвантар ».

25) Дандават-пранама — Падать ниц

Садхака должен предлагать дандават-пранаму Божеству Шри Бхагавана, повернувшись к Нему левым плечом. Дандават-пранаму Шри Гурудеву нужно предлагать, повернувшись к нему лицом. Саиштанга-дандават-пранама означает отдать поклон, распростершись на земле, словно палка (данда), и вытянув вперед обе руки. В таком поклоне участвуют восемь частей тела: две руки, две ноги, два колена, грудь и лоб, а также мысли и слова. Существует предписание отдавать поклон, в котором участвуют пять частей тела (панчанга-пранама): два колена, две руки и лоб, а также мысли и слова. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.129) приводится цитата из «Брихан-нарадия-пураны», где прославляется бхагавад-пранама:

Одна манвантара равняется семидесяти одному циклу из четырех юг: Сатья-, Трета-, Двапара- и Кали-юги. Четыре юги равняются 4 320 000 лет. Соответственно одна манвантара равняется 306 720 000 лет.

*эко 'ти кринайа кртах пранамо
дашиавамедхавабхртхаир на туляйх
дашиавамедхн пунар эти джанма
кришна пранам на пунар бхавайа*

«Даже один раз предложить *пранаму* Шри Кришне означает обрести плод, несравнимый с десятком *ашвамедха-ягий*, потому что тот, кто совершил десять *ашвамедха-ягий*, вынужден родиться вновь, тогда как тот, кто однажды предложил *пранаму* Кришне, больше никогда не родится».

26) Абхьюттхана — Подняться в знак почтения к Господу

При виде Господа, который на паланкине или в колеснице совершает прогулку по городу, а также Шри Гурудева или вайшнавов, *садхака* должен вежливо встать и почтительно поприветствовать их. Это называется *абхьюттхана* — подняться с места в знак почтения к Господу. Такое выражение почтения приносит удовольствие Бхагавану и способствует развитию *бхакти*. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.130) приводится цитата из «Брахманда-пураны», где сказано:

*йанарудхам пурах прекийа
самайантам джанарданам
абхйуттханам нарах курван
патайет сарва-килбишам*

«Когда человек, увидев Бхагавана Шри Джанардану, восседающего на Своей колеснице или на паланкине, поднимается с места, чтобы почтительно приветствовать Его, он избавляется от всех грехов».

27) Анувраджья — Следовать за Божеством Господа

Следовать за Божеством Господа (*анувраджья*) означает преданно идти за колесницей Господа, перед ней или сбоку от нее во время Ратха-ятры, когда Господь объезжает город. Точно так же надо следовать за Шри Гурудевом и вайшнавами, когда они приезжают или уезжают. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.131) относительно *анувраджья* приводится цитата из «Бхавишья-пураны»:

*ратхена саха гаччханти
париватах приштхато 'грамах
вишнунаива самих сарве
бхаванти свападачайах*

«Даже *чандал*, который идет за колесницей Шри Бхагавана, перед нею или рядом, удостоивается такого же поклонения, как и Сам Вишну».

28) Шри-мурти-стхане гамана

Посещать места, где установлено Шри Мурти

Человек должен посещать храм и места *лил* Шри Бхагавана и с великим почтением получать там *даршан*, отдавать *пранамы* и возносить молитвы. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.133) приводится цитата из Пуран, где сказано:

*самсара марукантара
нистара карана-кишамау
шлагхйау тав эва чаранау
йау хорее тпртха гаминау*

«Две стопы, которые путешествуют по святым местам, связанным со Шри Хари, достойны всяческих похвал, потому что они способны пересечь пустыню материального мира».

29) Парикрама — Ходить вокруг святыни

Благоприятно ходить вокруг храма Шри Бхагавана и обходить места, связанные с Его играми (*лила-стхали*), а также *туласи*, Шри Гирирадж Говардхан и другие святыни так, чтобы они оставались справа, то есть по часовой стрелке. Обычно это делают не менее четырех раз. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.135) приводится цитата из «Шри Хари-бхакти-судходаи», где говорится:

*вишнум прадакишнн курван
пас татравартате пунах
тад эвартанам таейа
пунар навартате бхавет*

«Тот, кто снова и снова совершает *парикраму* по часовой стрелке вокруг Шри Вишну (*прадакишина*), уже в этой жизни завершает круговорот рождения и смерти».

30) Пуджа, или арчана — Поклоняться Божеству

Пуджей, или *арчаной*, называется поклонение Шри Мурти, во время которого Господу подносятся различные обязательные *упачары*, составляющие *пуджи*. Поклонение Господу с помощью пяти *упачар* называется *панча-упачара-пуджа*. При этом используются следующие пять предметов: 1) ароматные масла (*гандха*), 2) цветы (*пушиг*), 3) благовония (*дхупа*), 4) лампада (*дипа*) и 5) пища (*найведья*).

Поклонение Шри Бхагавану, состоящее из шестнадцати обязательных *упачар*, называется *шодаша-упачара-пуджа* и включает в себя следующие действия: 1) приготовить место для сидения (*асану*), 2) пригласить Божество (*свагата*), 3) предложить Божеству воду омыть уста (*ачаман*), 4) омыть Божеству стопы (*падья*), 5) предложить Божеству напиток из воды, цветов, чанданы, камфары и мускуса (*аргхья*)¹, 6) поднести Божеству смесь меда, *гхи*, молока, йогурта и сахара (*мадхупарку*), 7) вновь предложить воду омыть уста (*ачаман*), 8) искупать Божество (*снана*), 9) надеть на Него одежды (*васану*), 10) украшения (*абхарану*), 11) поднести Ему ароматные масла (*гандху*), 12) цветы (*пушпу*), 13) лампаду (*дипу*), 14) благовония (*дхупу*), 15) предложить Ему пищу (*найведью*) и 16) сандал (*чандану*). В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.139) приводится цитата из «Вишну-рахасьи»:

*шри-вишнор арчанам йе ту
пракурванти нарп бхуви те
йанти шаиватам вишнор
анандам паромам подам*

«Те, кто совершают *арчану* Бхагавану Шри Вишну, отправляются в Его высшую обитель, вечную и полную трансцендентного блаженства».

¹ Может быть другая, более сложная, комбинация. См. «Арчана-дипику» (4). (Прим. перев.)

31) Паричарья — Лично служить Господу

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.140) говорится:

*паричарйа ту севона-
каранди парикрийа
татха пракрпака-чхатра-
вадитрадийаир упасана*

Оказывать Господу личное служение (*паричарья*) означает служить Кришне как царю. Такое служение бывает двух видов: 1) мыть и чистить принадлежности, которые используются для поклонения Господу и 2) служить самому Божеству, как например, обмахивать Его *чамарой*, держать над Ним зонт, играть перед Ним на музыкальных инструментах и т.п.

32) Гита — Петь

Бхакти-садхаки должны петь перед Божеством песни великих преданных. Эти песни пропитаны духом молитвы, настроением предания себя Господу (*шаранагаати*), страстным желанием лично служить Господу (*лаласамайи*) и другими возвышенными чувствами.

33) Санкиртана

Совместно петь святое имя Господа

Когда искренние преданные собираются вместе и под руководством возвышенных вайшнавов громко поют святое имя Господа, чтобы доставить Ему удовольствие, это называется *санкиртана*. Такое определение дает в «рама-сандарбхе» Шри Джива Госвами: *санкпртанам бахубхир милитва тад-гана сукхам шри-кришна ганам*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.70—71) о *нама-санкиртане* говорится, что это самая важная среди шестидесяти четырех составляющих *бхакти*, а также среди девяти главных из них. -

*бхаджанера мадхйе шреитха нава-видха бхакти
'кришна-према', 'кришна' дите дхаре маха-шикти*

*тара мадхйе сарва-шреитха нама-санкпртана
нирапарадхе нама лаиле пайа према-дхана*

«Из различных методов *садханы* девять составляющих *бхакти* {иравана, киртана, смарана и т. д.) считаются наилучшими, потому что обладают могуществом даровать *кришна-прему* и Самого Шри Кришну. Среди этих девяти *бхагаван-нама-санкиртана* считается непревзойденной. Если человек без оскорблений совершает *нама-санкиртану*, он непременно получит редчайшее сокровище — *кришна-прему*».

В Кали-югу *нама-санкиртана* является единственным и самым лучшим видом религии. Шрила Джива Госвами говорит, что в Кали-югу человек должен практиковать составляющие *бхакти* в сочетании со *ири-нама-санкиртаной* (*атаева йадй анйапи бхактих калау картавайя, тада тат самйоге наивет йуктам*).

34) Джапа — Повторять святое имя и мантры

Повторение *бхагаван-намы* или *мантр* называется *джапа*. Такое повторение, или *уччарана*, бывает трех видов: 1) *вачика* — вслух, 2) *упамшу* — шепотом и 3) *манасика* — в уме. *Вачика-джапа* означает произносить *мантру* вслух, отчетливо и внятно. При *упамшу-джапе* звуки *мантры* произносятся шепотом, легким движением губ, и *мантру* слышит только тот, кто ее повторяет. *Манасика-джапа* — это медитация на *наму* или *мантру* в уме.

В своем комментарии к «Шри Хари-бхакти-виласе» (11.247) Шри Санатана Госвамипад говорит: *вачикасйа кпртанантаргатват, манасиисйа смаранатматват* — «*Вачика-джапа* является частью *киртаны*, а *манасика-джапа* — *смараны*». В «Бхакти-сандарбхе» (276) Шри Джива Госвами пишет:

татра нама-смарана — харер нама парам джапйам дхйейам гейам нирантарам; кпртанпйам ча бахуха нирвртти бахухеччхата; ити джавали самхитадй анусарена джнейам; нама смаранан ту шуддхйнтах каранатам апекшите; тат санкпртанач чаварам ити муле ту нодахарана спаитата.

«В „Джавали-самхите« о методе *нама-смараны* сказано следующее: тот, кто хочет погрузиться в безграничное разнообразие духовного блаженства, должен всегда совершать *киртану* и *джапу* самых важных имен Шри Хари, медитировать на них (*дхьяна*) и петь их (*гана*). Однако практика *нама-смараны* не приносит духовного блаженства до тех пор, пока в сердце ос-

тается скверна, тогда как практика *нама-санкиртаны* не зависит от этого. Поэтому *нама-санкиртана* намного важнее и эффективнее, чем *нама-смарана*».

35) Става-патха — Петь гимны во славу Господа

В «Шримад-Бхагаватам» и других священных писаниях, а также в книгах, написанных Шестью Госвами, есть много полезных *став* и *стотр*, гимнов, пропитанных молитвенным духом, посвященных Шри Гуру, Шри Чайтанье Махапрабху, Шри Нитьянанде Прабху, Шримати Радхике, Шри Кришне, Шри Вриндавана-дхаме, Шри Навадвипа-дхаме, Шри Гирираджу Говардхану, Ямуне, Радха-кунде, Шьяма-кунде и т.д. *Садхака* должен петь эти песни с великой любовью и преданностью.

36) Маха-прасада-сева — Почитать остатки пищи Господа

Еда и напитки, преподнесенные Господу, называются *маха-прасад*. Преданные должны почитать *маха-прасад*, то есть вкушать его с чувством глубокого почтения. Тот, кто делает это, с легкостью избавляется от *анартх* и укрепляется в *бхагавад-бхакти*. *Бхагавад-бхакты* принимают в пищу только *маха-прасад*, поэтому остатки их пищи называются *маха-маха-прасад*. Это необычайно могущественное лекарство, благодаря которому в сердце быстро развивается *бхакти*.

37) Вигьяпти — Молиться в настроении покорности

Возносить молитвы лотосным стопам Шри Бхагавана называется *вигьяпти*. *Вигьяпти* означает рассказывать о своем жалком положении, двуличии, привязанности к материальному миру, беспомощности и т.п. и с отчаянием молить о спасении и служении лотосным стопам Господа. *Вигьяпти* бывает трех видов: 1) *сампрартханатмика*, 2) *дайньябодхика* и 3) *лаласамайи*. Примеры каждой из них приводятся ниже в стихах из «Шри Бхакти-расамрита-синдху».

Сампрартинатмика

(Молитва, в которой преданный всецело отдает Господу свои мысли, тело и все, что у него есть)

*йуватпнам йатха йуни
йунам ча йуватау йатха
маю 'бхирамате тадван
мано 'бхираматам твайи*

«О мой Господь! Также как мысли юноши и девушки полностью заняты друг другом, пусть мои мысли будут всецело поглощены Тобой». (Б.-р.-с, 1.2.153)

Дайньябодхика

(Молитва, в которой преданный говорит Господу о своей ничтожности и бесполезности)

*мат-тулийо части папатма
напарадхп ча каичана
парихаре 'пи ладжджа ме
ким бруве пурушоттама*

«О Пурушоттама! Нет в мире большего грешника и оскорбителя, чем я. И хотя Ты океан беспричинной милости, я стыжусь даже просить, чтобы Ты простил мои оскорбления. Что я могу еще сказать?» (Б.-р.-с, 1.2.154)

Лаласамайи

(Страстное желание совершать личное служение Господу)

*кадахам йамуна-тпре
намани тава кпртайан
удваишах пуцдарпкашиа
рачайишиями танковом*

«О Пундарикакша [лотосоокий Господь]! Когда же я буду петь Твое святое имя и как безумный танцевать на берегах Ямуны? Когда же слезы восторга выступят у меня на глазах, а голос прервется от трансцендентных эмоций?» (Б.-р.-с, 1.2.156)

Комментарий:

Приведенный выше стих является примером молитвы *джата-рати-бхакты*, преданного, у которого пробудилась *бхава-бхакти*. В этом состоит отличительная особенность *лаласамайи-вигьяпти*: преданный, у которого уже есть *рати*, молит о каком-то определенном личном служении Господу. *Сампрартиханатмика-вигьяпти* — это молитва преданного, у которого еще не пробудилась *рати*, о том, чтобы ее обрести. В такой молитве также присутствует сильное желание (*лаласа*), но в ней нет *бхавы*. Согласно комментарию Шри Дживы Госвами, пример *лаласамайи-вигьяпти* в действительности надо отнести к разделу *рагануга-бхакти*.

38) Чаранамрита-пана

Пить нектар, которым омывали лотосные стопы Господа

Шри-виграху Господа омывают, используя разные ингредиенты, такие, как молоко, йогурт, мед, *гхи*, сахар и т.д. В это время со стоп Господа (*чарана*) стекает нектар (*амрита*), который называется *шири-чаранамрита*. *Садхака* должен регулярно и с великой верой пить эту *чаранамриту* и остатки ее благоговейно помещать себе на голову. Это способствует развитию *бхакти*.

Составляющие *бхакти* с тридцать девятой по сорок вторую полностью понятны и не требуют подробного объяснения.

39) Дхупа-мальяди-саурабха-грахана

Вдыхать аромат благовоний и цветов

Тридцать девятая составляющая *вайдхи-садхана-бхакти* — вдыхать аромат благовоний и цветочных гирлянд, использованных в служении Господу.

40) Шри-мурти-даршана — Смотреть на божество

Садхака должен каждый день созерцать образ Бхагавана в храме или у себя дома. Благодаря этому он непосредственно ощутит сладость Господа.

41) Шри-мурти-спаршана — Касаться божества

Прикасаться к *шири-виграхе* Бхагавана — также составляющая *бхакти*.

42) Аратрика-даршана — Посещать арати

Садхака должен посещать *арати* Шри Бхагавана три раза в день — утром, в полдень и вечером.

43) Шравана — Слушать о Господе

Слушать, как описывают имя, облик, качества и развлечения Господа, называется *шраваной*. *Нама-*, *рупа-*, *гуна-* и *лила-катха* о Шри Кришне неотлична от Него Самого. В нее Шри Кришна вложил все Свое могущество. Он входит в сердце того, кто слушает *лила-катху*, уничтожая все *анартхи* и принося *према-бхакти*.

*шриватам сва-катхам кринах
пунйа-шравана-кпртанах хрдй
антах-стхо хй абхадрани
видхуноти сухрт сотам*

«Слушая *лила-катху* о Шри Бхагаване, *джива* избавляется от всех несчастий. Тот, кто страстно жаждет обрести чистую *према-бхакти* к лотосным стопам Бхагавана Шри Кришны, непременно должен снова и снова слушать *лила-катху* о Нем». (Ш.Б., 1.2.17)

44) Тат-крипапекшана — Ожидать милость Господа

Без милости Бхагавана невозможно обрести *бхакти* и совершать *садхану* и *бхаджан*. *Бхакти-садхака* всегда зависит от милости Господа. Он должен видеть ее повсюду. Это настроение выражается в следующем стихе «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8):

*тат те 'нукампам сусампкшамано
бхунджана эватма-кртам виткам
хрд-ваг-вапурбхир видадхан намас те
джпвета по мукти-паде са дайя-бхак*

«Те, кто во всем видят Твою милость, невозмутимо относятся к радостям и страданиям, которые приходят к ним по *карме*. Их сердца полны любви, голос дрожит от переполняющих чувств и волосы на теле встают дыбом. В таком состоянии они склоняются к Твоим лотосным стопам. Также как

сын имеет право на отцовское богатство, так и они достойны занять самое высокое духовное положение, то есть обрести *бхагават-прему*».

45) Смарана — Помнить

Смараной называется памятование *нами*, *рупы*, *гуны* и *лилы* Шри Кришны.

46) Дхьяна — Медитировать

Дхьяной называется глубокая медитация на *рупу*, *гуну*, *лилу* Бхагавана и *сеvu* Ему. *Сева-дхьяна* — это поклонение или служение, совершаемое в уме.

Комментарий:

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.175) дается общее определение *смараны*'.

*йатха катханчин манаса
самбандхах смритир учйате*

«Метод, который позволяет сосредоточить ум на Кришне, называется *смрити*, памятование».

Дхьяна — это более глубокая медитация на *рупу*, *гуну*, *лилу* Господа и *сеvu* Ему. Она бывает четырех видов: *рупа-дхьяна*, *гуна-дхьяна*, *лила-дхьяна* (*крида-дхьяна*) и *сева-дхьяна*.

Хотя и *смарана*, и *дхьяна* подразумевают медитацию, между ними есть разница. *Смарана* — это попытка тем или иным способом помнить о Кришне. Поскольку ум по природе неустойчив, такое памятование длится недолго. Однако *дхьяна* означает глубокую медитацию на *рупу*, *гуну*, *лилу* Господа и *сеvu* Ему, когда ум на протяжении какого-то времени сосредоточен на объекте медитации.

В «Бхакти-сандарбхе» (278) Шрила Джива Госвами соотносит эти два понятия следующим образом. Он определяет *смарану* как детальное мысленное созерцание имени, облика, качеств, окружения, развлечений Господа и служения Ему. Есть пять уровней развития *смараны*, а именно: *смарана*, *дхарана*, *дхьяна*, *дхрува-анусмрити*

и *самадхи*. Таким образом, по мнению Рулы Госвами и Дживы Госвами, *дхьяна* — это более развитая и интенсивная форма *смараны*.

47) Дасья — Служить

Изначальное положение (*шуддха-сварупа*) *дживы* — служить Господу Кришне. Поскольку *джива* отвлекла свое внимание от Шри Кришны, *майя* покрыла ее чистую изначальную природу. *Джива*, которой выпала особая удача, обретает общение с вайшнавами и узнает о своей истинной принадлежности. *Садхака* всегда должен думать: «Я слуга Господа Кришны». Такое настроение называется *дасья*, и оно бывает двух видов. На начальном этапе *дасья* означает посвятить все свои действия Господу. На более зрелом — служить Ему с чувством: «Я слуга Шри Кришны, а Он — мой господин». Это называется *кайнкаръя*. Шри Чайтанья Махапрабху говорит о *шуддха-сварупе дживы*:

*нахам вишро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча грха-патир но ванастихо йатир ей
кинту продйан никхила-парамананда пурнамртабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

«Я нб брахман, не киштрий, не вайшья и не шудра. Я не брахмачари, не грихастха, не ванапрастха и не санньяси. Я слуга слуги тех, кто служит лотосным стопам Шри Кришны — дорогого возлюбленного (*прана-приятмы*) *гопи*, сладостного океана всепоглощающего духовного блаженства (*никхила-парамананды*)» (Падьявали, 74).

Садхака должен всегда поддерживать в себе такой образ мыслей.

48) Сакхья — Испытывать дружеские чувства к Господу

Сакхья бывает двух видов: основанная на вере (*вишваса*) и основанная на дружбе (*майтри*). Драупади выразила свою веру такими словами: «Шри Кришна непременно защитит меня». Это пример *сакхья-бхавы*, основанной на вере. Драупади принадлежит к вечным спутникам Шри Кришны, поэтому ее *сакхья-бхава*, проникнутая глубокой верой, не имеет отношения к *садхана-бхакти*, которую практикуют обычные *садхаки*.

Тем не менее, поскольку слова Драупади обнаруживают настоящую *сакхья-бхаву* веру, этот пример полезен для *садхана-бхакти*. Он дается для того, чтобы воодушевить искренних *садхак* на *сакхья-бхаву*, проникнутую *вишвасой*.

Садхаки, которые идут по пути *рагануга-бхакти*, могут позволить себе лежать перед Божеством в храме¹, потому что, движимые любовью, воспринимают Шри Бхагавана как чловека и ведут себя с Ним как с близким другом. Для них это допустимо, так как их *бхакти* основана на неуголимом влечении (*лобхе*) к Господу. Такое настроение называется *митравритти*. *Сакхья* этого типа не предназначена для *садхак*, идущих по пути *вайдхи-бхакти*. Тем не менее такая дружба иногда возможна и для *вайдхи-садхак*, поэтому данная составляющая включена в описание *вайдхи-садхана-бхакти*.

49) Атма-ниведана — Отдать себя

Слово *атма* означает: 1) эго (*аханта*), то есть сознание «я — тело», и 2) чувство собственности (*мамата*) по отношению к телу: то есть сознание «тело — мое». *Атма-ниведана* означает и то, и другое отдать Кришне.

Живое существо, пребывающее в материальном теле, известно как *дехи*, владелец тела, а *ахам* — эго, индивидуальность. Поскольку живое существо опирается на эти два представления (*дехи* — чувство обладания телом и *ахам* — чувство себя, как личности, эго), у него формируется ощущение «я». Чувство обладания, привязанность, которая основывается на этом ощущении «я», называется *дехи-ништха-мамата*, или привязанность, проистекающая из эгоистического восприятия «я — тело».

Ощущение «мое» по отношению к телу называется *дехаништха-мамата*, или восприятие «я хозяин тела». *Садхака* должен принести в жертву Кришне представление «я» и «мое». Отказавшись от этого представления, он приходит к пониманию: «Я слуга Кришны, я принимаю только *прасад* Кришны, а мое тело — это средство, с помощью которого я служу Ему». Поддерживать свое тело только в таком умонастроении и есть *атма-ниведана*.

¹ Согласно «Арчана-дипике» [9], лежать перед Божеством является восьмой *сева-апарадхой*. (Прим. перев.)

50) Ниджа-прия-васту-самарпана
Предлагать Кришне все самое лучшее

Все, что *садхаке* особенно дорого в этом мире, он должен преподносить Кришне, думая, что это предназначено для Него. Суть этой составляющей *бхакти* — предлагать Кришне то, что дорого как обычным людям, так и Кришне. Особое удовольствие Кришне приносят подношения, которые дороги людям, Кришне и *садхаке*. Кришне не нужно предлагать то, что для Него не имеет ценности, даже если это дорого обычным людям. В то же время человек не должен предлагать Ему то, что не представляет для него никакой ценности, даже если это ценно для Кришны.

51) Кришнартхе самаста-карма-карана
Посвящать всю деятельность Кришне

Когда вся деятельность человека, будь то предписанные обязанности или практика *вайдхи-садхана-бхакти*, способствует служению Господу Хари, это называется посвятить свою деятельность Кришне.

52) Сарватха-шаранапатти — Полностью вручить себя Господу

Полное вручение себя Господу (*шаранагати*, или *шаранапатти*) имеет шесть признаков, как об этом говорится в «Бхакти-сандарбхе» (236) на основе цитаты из «Вайшнава-тантры»:

*анукулйасйа санкалтах
прапикулйа виварджанам
ракишиийатппти вишвасо
гоптртве варанам татха
атма-никишепа-кирпанийе
шад-видха шаранагатих*

«Есть шесть признаков вручения себя Господу: 1) *анукулйасйа санкалта* — принимать все, что способствует *према-бхакти*; 2) *прапикулйа виварджана* — старательно избегать **всего**, что препятствует *према-бхакти*; 3) *ракишиийатппти вишвасо* — твердо верить в то, что Кришна — единственный защитник; 4) *гоптртве варана* — ни на миг не сомневаться в том, что Кришна — единственный, кто хранит и поддержива-

ет; 5) *атма-никишепа* — самопредание, которое выражается в таком настроении: «Я не способен делать что-либо независимо от Кришны. Без Его воли никто не сможет ничего сделать». Такую веру имеет преданный, у которого нет иного прибежища, кроме Кришны (*атма-никишепа*); 6) *карпанийа* — смирение, которое выражается в таком настроении: «Я очень падший и ничтожный». Такая твердая искренняя вера характерна для чистого преданного. Обладать всеми этими признаками **и** есть *шаранапатти*.

53) Туласи-сева — Служить туласи

Служение *туласи* было описано в десятой составляющей *бхакти*: выражать почтение дереву *баньян*, *туласи*, *амалака*, ковром, брахманам и вайшнавам.

54) Вайшнава-шастра-сева

Служить священным писаниям вайшнавов

Вайшнава-шастрами считаются священные писания, благодаря которым можно обрести *бхагавад-бхакти*. *Садхака* должен с верой регулярно изучать такие *шастры* и слушать их в изложении чистых преданных, а также читать и пересказывать их в духе поклонения. Надо знать цель, к которой ведут эти священные писания, а именно, *бхагавад-бхакти*, и в соответствии с нею построить свою жизнь на основе указанных в них принципов. Служить священным писаниям вайшнавов (*шастра-сева*) — это также восстанавливать, бережно хранить, издавать и распространять *вайшнава-шастры*. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.207—208) приводится такая цитата из «Скандапураны»:

*вайшнаванни ту шастрани
йе шриванти патханнти ча
дханйасте манава локе
тешам кринах праспадати*

*вайшнаванни ту шастрани
йе рчайанти грхе нарах
сарва -папа -винирмукта
бхаванти сура-вандитах*

«В *вайшнава-шастрах*, таких, как „Шримад-Бхагаватам«, „Шримад Бхагавад-гита« и других, обсуждается *ананья-бхакти*, или полная преданность Кришне. Тот, кто хранит эти священные писания у себя дома и поклоняется им, избавляется от всех грехов. Такому человеку даже *деваты* возносят свои молитвы. Тот же, кто слушает *вайшнава-шастры* из уст чистых преданных и сам постоянно изучает их, поистине благословлен. Шри Кришна доволен таким человеком».

Поэтому долг *садхаки* — служить *вайшнава-шастрам*. Среди всех священных писаний вайшнавов самым лучшим считается «Шримад-Бхагаватам», поскольку он содержит суть Веданты. Те, кто познал нектарную *расу* «Шримад-Бхагаватам», утрачивает вкус к другим *шастрам*. В этом состоит смысл следующего стиха из «Шримад-Бхагаватам» (12.13.15):

*сарва-веданта сарам хи
шрпмад-бхагаватам шийате
тад-расамрита трптасйа
нанйатра сййдратих квачит*

55) Матхура-мандала-васа
Жить в окрестностях Матхуры

Садхака должен слушать и помнить о славе Матхуры, а также сам прославлять ее. Когда человек хочет отправиться в Матхуру, когда он видит Матхуру, прикасается к ее земле, живет в Матхуре и служит ей, его надежды обрести *бхакти* сбываются. Выражение *матхура-васа* относится к Шри Вриндавану, Гокуле, Нандагаону (Нандаграму), Варшане, Говардхану, Радха-кунде и другим местам в Матхура-мандале, а также к Шри Маяпуре.

56) Вайшнава-севана — Служить вайшнавам

Вайшnavы очень дороги Господу. Служа вайшнавам, человек обретает *бхакти* к Бхагавану. В *шастрах* сказано, что лучше поклоняться Вишну, чем всем *деватам*. Однако поклоняться вайшнавам, слугам Вишну, еще лучше, чем Самому Вишну. В «Шримад-Бхагаватам» (1.19.33) говорится:

<http://bhaktiworld.ru>

*иешам самсмарацат пумсам
садйях шуддхйанти ваи грхах
ним пунар даршана-спарша-
пада -шаучасанадйибхих*

«Что удивительного в том, что человек очищается, когда видит вайшнавов, прикасается к ним, оmyвает им стопы, предлагает им сесть и служит им, если одно только воспоминание о вайшнавах освящает его дом?»

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.218) приводится цитата из «Ади-пураны», где Шри Кришна говорит Арджуне:

*йе ме бхакта-джанах партха
на ме бхакташ ча те джанах
мад-бхактанам ча йе бхактас
те ме бхакта-тама матах*

«О Партха! Тот, кто называет себя Моим преданным, на самом деле не имеет преданности Мне. Но тот, кто предан Моим преданным, — воистину Мой преданный».

57) Ятха-шакти хиндолади-махотсава-карана
Отмечать праздники в честь Господа

Делать все необходимое, чтобы отметить день явления Господа, Ратха-ятру и Хиндолу (праздник качелей), проводить эти праздники в храме, а после служения Господу служить вайшнавам, называется *махотсава*. В этом мире нет более возвышенного праздника.

58) Картика-врата — Соблюдать обет в месяц Картика

Картика-врату, которую называют также Дамодара-вратой, соблюдают в месяц Картика, который называется также Урджа. Слово *урджа* буквально значит «могущество, сила, мощь, энергия» к относится к Шримати Радхике, энергии Господа Кришны. Поклоняться Шри Радхе-Дамодаре в месяц Картика и при этом строго следовать составляющим *бхакти*, таким, как *шраеана*, *киртана* и т. д., называется *урджа-адара*, то есть выражение почтения {адары} Урдже (Шримати Радхике). Слово *шакти* служит синонимом слову *урджа*. Богиню этого месяца зовут Урджешвари. Это одно из имен Шримати Радхики.

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.221) приводится цитата из «Падма-пураны»:

*йатха дамодаро бхакта-
ватсало видито джананх
тасйайам тадришо масах
сватам апй упакараках*

«Верховный Господь Шри Дамодара славится в этом мире Своей любовью к преданным (*бхакта-ватсала*). Месяц Дамодара, который очень дорог Ему, также очень милостив к ним: даже самые незначительные усилия в духовной практике, предпринятые в этот месяц, расцениваются как величайшие и приносят огромные благословения».

В комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами дает прекрасное сравнение. Великодушный человек, проявляя сострадание к своему должнику, воспринимает даже малую выплату как крупную и освобождает его от задолженности. Точно так же в месяц Дамодара даже самые небольшие усилия в *бхаджане*, совершаемом с почтением, расцениваются как величайшие и даруют бесценное сокровище *бхакти* к Бхагавану Шри Дамодаре.

Соблюдать в месяц Картика обеты, связанные с *бхакти* и приносящие удовольствие Господу, называется *нияма-сева*. Исключительная слава *нияма-севы* в месяц Картика во Враджа-мандале описана в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.222—223), в цитате из «Падма-пураны»:

*бхуктим муктим харир дадйат
арчито 'нйатра севинам
бхактис ту на дадатй эва
йато ваийакарп харех*

*ей те анджаса харер бхактир
лабхйате кортике нараих
матхурайам сакрд апи
ири-дамодара севанат*

«Шри Бхагаван, несомненно, дарует *бхукти* и *мукти* тому, кто совершает *бхаджан* и *садхану* за пределами Враджа-мандалы и не имеет сильной привязанности к Кришне. Однако Он

не дает такому человеку *бхакти*, потому что силой *бхакти* преданный может пленить Господа. Но если человек, далекий от всякой *садханы*, даже один раз совершит поклонение Шри Дамодаре во Враджа-мандале в месяц Картика, он с легкостью обретет редчайшую *хари-бхакти*».

59) Сарвада-харинома-грахана и джанмаштами-ятрадика
Всегда повторять святое имя и отмечать Джанмаштами и другие праздники

Шри-харинома-грахана, «крепко держаться за *хариному*», — значит всегда и при любых обстоятельствах повторять святое имя. *Шри-хариному* можно повторять в любом состоянии — в чистом, оскверненном, на ходу, во время еды и питья, сна и пробуждения. Это утверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 20.18):

*кхаите шуите йатха татха нома лапа кала-
деша-нийама нахи сарва-сиддха хайа*

«Тот, кто повторяет святое имя, не взирая на место или время, даже во время еды или сна, обретает все совершенства».

В третьей *шлоке* «Шикшаштаки» Шри Чайтанья Махапрабху также говорит: *киртанйях сада харих* — «Всегда повторяйте святое имя Хари». Повторение святого имени — наивысшая из всех составляющих *бхакти*. Святое имя можно повторять громко, тихо, в уме, отсчитывая круги или нет. Однако известно, что Сам Шриман Махапрабху, Его последователь Шри Харидас Тхакур и *ачарьи*, которые продолжают *парампару* Шри Гаудия-вайшнавов до настоящего времени, повторяли и повторяют *хариному*, отсчитывая круги на четках. После того как *садхака* повторил установленное для себя число кругов, он может продолжать повторять *мантру*, не считая круги.

Когда человек поет святое имя с большим воодушевлением и танцует под сопровождение *мриданги* и *карата*, он не считает, сколько раз он произнес святое имя. И это не противоречит *шастрам*, хотя еще не так давно существовало заблуждение, что Харе Кришна *маха-мантру* нельзя повторять вслух или громко петь в *киртане*. Подобные идеи противоречат *шастрам*. Жизнь Шримана Махапрабху, Харидаса Тхакура и других подтверждают это.

Праздники в дни явления Господа, такие, как Рама-навами, Кришна-джанмаштами и Гаура-пурнима известны как *шри-джанма-ятра*. *Садхаки*, вручившие себя Господу, обязательно должны их отмечать.

Далее описываются пять самых важных составляющих *бхакти*.

60) Шраддха-пурвака-шри мурти-сева
С верой служить шри-мурти

Очень важно служить и поклоняться Божеству с воодушевлением и любовью. Тех, кто вдохновенно поклоняется и служит Божеству, Шри Кришна награждает величайшим плодом *бхакти*, не говоря уже о таком незначительном плоде, как *мурти*.

61) Расикаих саха шри-бхагаватартхасвада

Обсуждать «Шримад-Бхагаватам» в обществе расика-вайшнавов

«Шримад-Бхагаватам» — это восхитительно сладостный сок (*раса*) дерева желаний ведической литературы. В обществе людей, которые далеки от этой *расы*, невозможно ощутить ее вкус и, более того, легко совершить *апарадху*. Наслаждаться *расой* «Шримад-Бхагаватам» надо в обществе чистых преданных, которые в совершенстве познали эту *расу* *кришна-лилы* и неудержимо жаждут ее вкушать. *Шуддха-бхакти* не проявится, если слушать или пересказывать «Шримад-Бхагаватам» в кругу обычных людей.

62) Саджатия-снигдха-махаттара-садху-санга

Общаться с любящими, зрелыми преданными одного настроения

Общение с непреданными, которые выдают себя за *садху*, не поможет развить *бхакти*. Получить служение в *апракрита-лиле* Шри Кришны — это единственное, к чему стремятся преданные. Только тех, у кого есть подобное желание, можно назвать преданными. Их *бхакти* развивается, когда они общаются с более зрелыми преданными. Без этого невозможно продвигаться по этому пути: настроение и качества человека отражают сознание людей, с которыми он поддерживает общение. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.229) приводится на эту тему цитата из «Хари-бхакти-судходаи» (8.51):

*йасйа йат-сангатих пумсо
маниеат сйат са тад гунах*

<http://bhaktiworld>

*сва-кулардхйаи тато дхпман
сва-йутхйан эва самирает*

«Как хрусталь отражает цвет окружающих предметов, так и человек отражает качества тех, кто его окружает». Поэтому в общении с чистыми преданными человек становится чистым. *Садху-санга* (*сам-санга*) благотворна во всех отношениях. Когда *шастры* предписывают избегать неблагоприятное общение (*нихсангу*), это в действительности, значит жить в обществе *садху* (*садху-санга*).

Садхаке нужно общаться с возвышенными преданными, которые более зрелы в духовной жизни, которые являются *саджатия*, то есть находятся в одном с ним настроении, *расика*, то есть ощущают вкус *расы*, и *снигдха*, то есть испытывают к нему любовь, — вот что означает эта составляющая *бхакти*. *Садху-санга* — это коренная причина *кришна-бхакти*, что обсуждалось раньше. Однако какой именно должна быть *садху-санга*? Об этом теперь и пойдет речь.

Садхаке следует общаться с преданными-саджагашг, которые поклоняются такому же, образу Господа, что и он, и имеют такое же внутреннее духовное настроение. *Садхака* в настроении *дасья-бхавы* стремится к общению с преданными в *дасья-бхаве*, а *садхака* в настроении *сакхья-бхавы* — с преданными в *сакхья-бхаве*. Точно так же *садхаке* в *ватсалья-бхаве* или *мадхурья-бхаве* нужно находиться в окружении преданных, настроение которых способствует развитию его *бхавы*.

Подобно этому, *садхаки*, которые поклоняются Кришне, должны быть среди преданных Кришны, а *садхаки*, поклоняющиеся какому-то из воплощений Господа, должны общаться с преданными, которые поклоняются этому же воплощению.

Среди *садху*, которые имеют одинаковое духовное настроение (*саджатия*), *садхака* должен постараться развить близкие отношения с теми, кто относится к нему с любовью (*снигдха*). Словом *снигдха* можно назвать преданных, которые проявляют к *садхаке* любовь, благосклонны к нему и обладают природой *расики*, а не тех, кто груб, черств или безразличен. Эзотерические секреты *бхаджана* и подлинные духовные

наставления о том, как его совершать, невозможно получить от *садху*, который безразличен к *садхаке* и не испытывает к нему любви. Поэтому наибольшую пользу *садхака* извлечет из общения с возвышенными преданными, которые обладают мягким сердцем и относятся к нему с любовью.

Среди множества преданных *саджатия* и *снигдха* нужно искать общения с теми, кто устойчив в *бхаджане*, имеет больше непосредственного опыта в осознании Господа и глубже понимает сокровенные истины *шастр*, — иначе говоря, с теми, кто более зрел во всех отношениях. Тот, кто общается с преданными, которые обладают всеми перечисленными качествами, уверенно, шаг за шагом продвигается по пути *бхакти*.

63) Нама-санкиртана — Совместно петь святое имя

Святое имя Шри Кришны — это трансцендентный, исполненный сознания нектар (*апракрита-чайтанья-раса*). В нем нет и тени материального. Когда *садхака-джива* искренне посвящает себя служению Господу, Шри Нама сама являет себя на его языке и в других органах чувств, очищенных силой *бхакти*. Святое имя невозможно оценить с помощью материальных чувств, поэтому надо всегда совершать *нама-санкиртану* как в одиночку, так и вместе с другими преданными.

Джива является частицей чистого духа и в своем истинном духовном облике — совершенном духовном теле — она способна повторять *харинаму* с помощью своих духовных чувств. Но когда она находится во власти *майи*, ее чувства материальны, и она не может повторять чистое имя. Когда по милости *хладини-шакти* живое существо обретает свой внутренний духовный облик, ему раскрывается *нама*. *Шуддха-нама* милостию становится доступной сознанию преданного, очистившегося в процессе *бхакти*, и начинает танцевать на его языке. *Нама* — это не буквы и слоги. Она принимает такую форму только в соприкосновении с материальным языком. В этом заключается тайна *нами*.

Святые имена бывают двух видов: главные (*мукхья*) и второстепенные (*гауна*). К второстепенным именам относятся такие, как Брахман, Параматма, Ниянта (Повелитель), Пата (Защитник), Срашта (Творец) и Махендра (Верховный Пове-

литель). К главным именам относятся Вишну, Нараяна, Ананта, Рама, Хари, Кришна, Гопал, Гопинатха, Радха-раман и другие. В «Шри Рама-аштоттарашата-нама-стотре» из «Падма-пураны», которая цитируется в «Хари-бхакти-виласе» (11.380), сказано:

*вишнор экаикам намети
сарва ведадхикам матам
тадрк нама-сахасрена
рама-нама-самам смртам*

«Произнести один раз имя Вишну более благотворно, чем продекламировать все Веда. Произнесенное же один раз имя Рамы равносильно повторению тысячи имен Вишну».

Более того, в «Шри Кришна-аштоттарашата-нама-махатмье» из «Брахманда-пураны», которая цитируется в «Хари-бхакти-виласе» (11.488), говорится:

*сахасра-намнам пунйанам
трир авртйа ту йот пхалам
экавртйа ту кринаейя
нймаикам тат прайаччхати*

«Один раз произнесенное имя Кришны равносильно повторению трех тысяч имен Вишну».

В «Кали-сантарана-упанишад», «Брахманда-пуране», «Кришна-ямале» и других писаниях приводится *мантра*:

*харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе
харе рама харе рама
рама рама харе харе*

Эта *мантра*, состоящая из шестнадцати слов, называется *маха-мантра*. Шри Чайтанья Махапрабху дал наставление живым существам этого мира совершать *санкиртану*, то есть совместно петь именно *маха-мантру*. Шри Гопал-гуру Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур и другие *ачарьи*, познавшие сладость святого имени (*нама-расики*), раскрыли удивительный божественный

ственный смысл каждого имени в этой *маха-мантре*¹. Чтобы глубже понять эту тему, *рагануга-садхакам* следует обратиться к книге Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Харинама-чинтамани». *Шрути*, *смирти*, Пураны и другие *шастры* прославляют *бхагаван-нама-санкиртану*. Среди шестидесяти четырех составляющих *бхакти* девять таких, как *шравана*, *киртана* и т.д., считаются наилучшими. И среди этих девяти главное место занимает *нама-санкиртана*. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.70-71):

бхаджанера мадхйе шреитхя нава-видха бхакти
'ишина-према', 'кришна' бите дхаре маха-шакти

тара мадхйе сарва-шреитхя нама-санкиртана
нирапарадхе нама лайм пайа према-дхана

«Существуют различные методы *садханы*, и среди них девять видов *бхакти* считаются наилучшими, потому что они обладают могуществом даровать *кришна-прему* и Шри Кришну. А среди этих девяти *бхагаван-нама-санкиртана* признана непревзойденной. Если человек совершает *нама-санкиртану* без оскорблений, он непременно обретет редчайшее сокровище — *кришна-прему*».

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.233) приводится цитата из «Падма-пураны», в которой объясняется природа *кришна-намы*:

нама-чинтамауих кринаш
чаитанйа-раса-виграхах
пурнах шуддхо нитйа мукто
'бхиннатван нама-наминох

«Святое имя (*нама*) и обладатель имени (*нами*), то есть Шри Кришна, неотличны друг от друга; они суть одно. Поэтому все божественные качества Кришны (*нами*) присутствуют в Его имени (*наме*). *Нама* — это всегда полная истина, недостижимая для материи. Она вечно свободна, потому что не подвержена влиянию иллюзорных *гун* природы. *Нама* — это Сам Кришна,

¹ С этими комментариями *ачарий* можно познакомиться в книге Шрилы Нараяны Махараджа «Харинама-маха-мантра». (Прим. перев.)

средоточие всей *расы*. *Нама* — это *чинтамани*: она может исполнить любое желание».

Харинама-санкиртана является лучшей *садханой* для *садхак*, для совершенных душ (*сиддха-махануруи*), для тех, кто хочет наслаждаться плодами своего поклонения (*сакама-садхак*), и для тех, кто свободен от этого желания (*нишикама-садхак*). Это утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (2.1.11):

этан нирвидйамананам
иччхатам акуто-бхайам
йогинам нрна нирнптам
харер наманукпртанам

«О Махараджа Парикшит! Неоспоримая истина состоит в том, что *шири-бхагаван-нама-санкиртана* — это единственная дарующая бесстрашие *садхана* и *садхья* для *карми*, которые хотят вознестись в рай, для *гьяни*, стремящихся к освобождению, для самодостаточных *йогов* и для преданных, которые полностью свободны от материальных желаний».

Этот стих приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.230). Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к нему объясняет, что слово *нирвидйамананам* означает «свободный от всех желаний, в том числе от желания освободиться от материального рабства» и подразумевает *эканта-бхакт*. Слово *иччхатам* означает «стремящийся вознестись в рай или получить освобождение» и относится к *карми* и *гьяни*. Слово *йогинам* подразумевает *атмарам*, которые черпают удовлетворение в собственной *атме*.

Выражение *акуто-бхайам* означает, что могущество *нама-киртаны* — это неоспоримая истина. *Нама-киртана* не зависит от чистоты или оскверненности человека, времени, места и наличия предметов поклонения. Святое имя благотворно воздействует даже на *млеччху*, настроенного против служения Господу. Выражение *нама-анукпртанам* означает петь и повторять либо постоянно, либо согласно своему уровню Практики *бхакти*. Другими словами, *нама-киртану* необходимо совершать как на уровне *садханы*, практики, так и на уровне *садхьи*, совершенства. Слово *нирнптам* («было установлено») означает, что к такому заключению единодушно пришли

риши и *махаджаны* прошлого, которые избавились от всех сомнений, получив непосредственный духовный опыт и осознание.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) также говорится:

*эвам-вратах сва-прийа-нама-кпртйа
джатанураго друта-читта уччаих
хасатй атхо родити раути гайатй
унмадаван нртйати лока-бахйах*

«В сердце того, кто безупречно держит обет повторять или петь святое имя своего горячо любимого Господа, расцветает бутон *премы* (*бхава*), который превращается в *анурагу*, делая сердце мягким и наполняя его глубокой привязанностью (*маматой*) к Господу. Благодаря этому преданный поднимается над уровнем обычных людей. Он становится безразличен к общественному мнению и не ищет признания своим поступкам. Движимый *премой*, он иногда смеется, словно пьяный, иногда рыдает, иногда громко повторяет имя Господа, иногда сладостно и мелодично поет о Его удивительных качествах, а иногда, видя перед собой своего возлюбленного Господа, танцует, желая очаровать и пленить Его».

Этот стих приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.6) в качестве примера *премы*, возникшей из *бхавы* с помощью *вайдхи-садханы*. Суть этого стиха состоит в том, что *шравана* и *киртана* святого имени Господа на уровне *ручи* и *асакти* приводят к появлению *бхавы* в сердце. Когда преданный на уровне *бхавы* продолжает с глубокой привязанностью повторять и петь *харинаму*, его сердце тает и переполняется сильным чувством обладания по отношению к Господу (*маматой*). На зрелой стадии *бхава* превращается в *прему*. Различные признаки, перечисленные в данном стихе, — это *анубхавы*, внешние проявления *премы*.

В «Бхакти-сандарбхе» (270-71) Шрила Джива Госвами приводит ряд *шлок*, показывая, что в Кали-югу громкая *санкиртана* — наилучший способ удовлетворить Господа:

*крте йад дхййато вишнум
третайам поджато макхаих*

*двапаре паричайайам
калау тад-дхари-кпртанат*

«То, что в Сатья-югу можно было достичь медитацией на Господа Вишну, в Трета-югу — жертвоприношениями, а в Двапара-югу — служением Божеству, в Кали-югу достигается благодаря *шири-хари-киртане*» (Ш.Б., 12.3.52).

*дхйайан крте йаджан йаджнаис
третайам двапаре рчайан
йад апноти тад апноти
калау санкпртйа кешавам*

«В Кали-югу повторение святого имени Шри Кешавы приносит те же плоды, что медитация — в Сатья-югу, жертвоприношения — в Трета-югу и поклонение Божеству — в Двапара-югу» (Вишну-пурана, 6.2.17).

*калим сабхаджайантйарйа
гуна-джнах сара-бхагинах
йатра санкпртаненаша
сарвах свартхо 'бхилабхйате*

«О царь! В Кали-югу человек, который повторяет святое имя Господа, может достичь любой желаемой цели, которая была доступна людям в предыдущие юги. Зная это, *арии*, получившие признание за их высокую культуру и религию и понимающие истинную цену всему, прославляют Кали-югу» (Ш.Б., 11.5.36).

В «Бхакти-сандарбхе» (273) приводится цитата из «Шри Вайшнава-чинтамани» о том, что *нама-санкиртана* превосходит *смарану*, памятование:

*агха-чхит смаранам вишнор
бахв-айасена садхйате
оштха агандана-матрена
кпртанам ту тато варам*

«Чтобы медитировать на Шри Кришну, избавляющего от всех грехов, необходимо ценой огромных усилий отвлечь ум

от бескрайнего разнообразия мирских чувственных объектов. Однако чтобы совершать *киртану*, достаточно лишь шевелить губами. Вот почему *киртана* превосходит *смарану*».

В «Брихан-нарадия-пуране» *бхагаван-нама-санкиртана* прославляется как единственное спасение для *джив* в Кали-югу:

*харер нама харер нама
харер намайива кевалам
калау нйстй эва настй эва
настй эва гатир аниятха*

Шрила Джива Госвами объясняет в «Бхакти-сандарбхе», почему *харинама-санкиртана* в Кали-югу овееана безграничной славой. Он говорит, что в другие эпохи Верховный Господь Сам указывал путь религии (будь то *дхьяна*, *ягья* и т. д.) и на собственном примере показывал, как следовать этому пути. Но никогда прежде Он не показывал примера *нама-киртаны*. Только в Кали-югу, видя плачевное положение *джив*, Шри Бхагаван стал учить их *нама-киртане*, совершая ее в образе Шри Гауранги. *Нама-према мала гантхи' парайа самсйре* — «Господь сплел гирлянду из Святого Имени и *премы* и одел ее на весь материальный мир» (Ч.-ч., Ади, 4.40). Поэтому *нама-киртана* в Кали-югу особенно прославлена.

И далее Шрила Джива Госвами говорит в «Бхакти-сандарбхе» (273):

*атаева йадй анияти бхактих калау картавйа
тада тат-самйоге наивет йуктам*

«В Кали-югу любую из шестидесяти четырех составляющих *бхакти* нужно практиковать в сочетании с *харинама-санкиртаной*».

Шрила Санатана Госвами также пишет, что *харинама-санкиртана* превосходит остальные составляющие *бхакти*, такие, как *смарана* и др.:

*манйамахе киртанам эва саттамам
лолатмакаика свахрди спхурат смртех
ваяй свайукте манаси гйрутау татха двйат
паран апй упакурвад атмават*

«[Спутники Господа на Вайкунтхе сказали]: По нашему мнению, *киртана* лучше *смараны*, так как памятование происходит только в уме, неустойчивом по своей природе, а *киртана* занимает язык и другие органы речи, естественным образом создавая впечатление в уме. К тому же звуки *киртаны* радуют слух того, кто ее поет, а также тех, кто ее слушает» (Брихад-бхагаватамрита, 2.3.148).

Смарана в отличие от *киртаны* сама по себе не способна завладеть умом, переменчивым, как ветер. Кроме того, ум не может совершать *смарану* без *киртаны*. Помимо *киртаны* нет средства обуздать ум. Таков сокровенный смысл этой *шлоки* Шрилы Санатаны Госвами.

Есть много видов *шири-кришила-киртаны*, и среди них пение святого имени Кришны, или *нама-санкиртана*, считается наилучшим и наиболее приемлемым. Благодаря *шири-кришина-нама-санкиртане* драгоценная *кришина-према* быстро проявляется в сердце *садхаки*. *Шри-нама-санкиртана* обладает могуществом одарить человека *премой* без помощи других составляющих *бхакти*. В этом состоит исключительность *шири-нама-санкиртаны*. *Шри-нама-санкиртана* одновременно является средством достижения цели (*садханой*) и самой целью (*садхьей*). Таков вывод Шри Санатаны Госвами и всех *вайшнава-ачарий*, обладающих *премой*.

*кринасьа нана видха-киртанешу
тан-нама санкиртанам эва мухйам
тат-према-сампаджджанане свайам драк
тактам татах ырештхатамам матам тат*

*шири-кришна-намамртам атма-хрдйам
премна самйсвадана-бханги-пурвам йат
севйате джхивикайа 'вирамам
тасйа 'тулам джалпату ко махатвам*

«Среди множества видов *кришина-киртаны* главной является *нама-санкиртана*, способная быстро даровать человеку плод *премы*. По всеобщему мнению, *киртана* — это наилучший метод. Блаженство, которое ощущает язык, непрерывно и с

любовью вкушающий нектар *ири-кришна-намы*, ни с чем

невозможно сравнить. Кто может описать величие *нама-санкиртаны* Б (Брихад-бхагаватамрита, 2.3.158—159)

Громко петь святое имя Верховного Господа, а также прославлять Его развлечения, качества и красоту под руководством чистых вайшнавов, называется *киртана*. Шрила Джива Госвами в своем комментарии к «Бхагаватам» под названием «рама-сандарбха» дает следующее определение *санкиртаны*:

*санкиртанам бахубхир мияитва тад-гана
сукхам ирп-кришна-ганам*

«Когда в собрании верующих громко поют святое имя ради удовольствия Шри Кришны, это называется *санкиртана*».

Надо также помнить, что, согласно *шастрам*, блава *ири-харинама-киртаны* в сотни раз превосходит славу *харинама-джаны*, так как человек, который повторяет *джану*, очищает только себя, тогда как тот, кто громко поет *нама-санкиртану*, очищает себя и все живые существа, которые слушают его пение.

Об этом говорит Махараджа Прахлада в «Брихан-нарадия-пуране»:

*джанато харинамани
стханае шата-гунадхиках
атманйм ча пунатй уччаир
джанан иротрн пунати ча*

«Громкое пение святого имени Господа Хари в сто раз могущественнее тихого повторения. Человек, который громко поет святое имя, очищает себя и всех, кто слышит его пение».

Некоторые думают, что *маха-мантру* — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — можно повторять только на четках как *джану*. Однако Шри Чайтанья Махапрабху, который практиковал метод *бхагаван-нама-санкиртаны* и проповедовал его, провозгласил, что эта *мантра* является *маха-мантрой* для Кали-юги. Он повторял *маха-мантру* на четках, отсчитывая определенное количество кругов, а также, с глубоким чувством воздев руки к небу, пел ее один или в кругу преданных. В «Шри Чайтанья-бхагавате» Вриндавана даса Тхакура, в книгах Шри Кави Карнапуры и Шести Госвами приводится

множество свидетельств этому. Таким образом, *садхаки* могут повторять *маха-мантру* на четках, как это делал *нама-ачарья* Шрила Харидас Тхакур, или совершать *киртану* — громко петь святое имя.

64) Шри-вриндавана-васа — Жить в Шри Вриндаване

Слава Шри Вриндавана-дхамы не знает границ, потому что это вечная обитель божественных, чарующих развлечений Сваям-Бхагавана Враджендра-нанданы Шри Кришны, олицетворения *расы*, всей сладости и великолепия. Шри Вриндаван пропитан возвышенными играми Махабхава-маи Шримати Радхики и Расараджа Шри Кришны. Если *садхака* совершает *садхану* и *бхаджан* во Вриндаване, эти игры скоро проявятся у него в сердце. Непреклонная решимость жить во Врадже, которой обладали высоко почитаемые Шесть Госвами, не имеет себе равных. Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет в своей «Шри Вриндавана-махимамрите» (12.78):

*ирп-врндавана мама паванам швам эва ирп-
врндавана мама джпванам швам эва
ирп-врндавана мама бхушанам твам эва
ирп-врндавана мама сад-йашас твам эва*

«О Вриндаван, ты очищаешь меня! О Вриндаван, ты моя жизнь! О Вриндаван, ты мое украшение! О Вриндаван, ты моя добродетельная слава!»

В «Стававали» (Сва-нияма-дашака, 2) Шрипад Рагхунатха дас Госвами выражает огромную любовь к Враджа-дхаме и глубокую веру в нее. Исполненный непоколебимой решимости жить во Врадже, он говорит:

*на чанийатра киетре хари-тану-санатхе 'ни суджанад
расасвадам премна дадхад апи васами кианам апи
самом те этад грамайвалибхир абхитанванн апи катхам
видхасйе самвасам враджа-бхувана эва пратибхавам*

«Пусть в другой *дхаме* стоит *ири-виграха* Шри Кришны и из Уст возвышенных преданных льются потоки *хари-катхи*, я не хочу там находиться и мгновение. Жизнь за жизнью я хочу оставаться во Враджабхуми, даже если мне придется общаться с

простыми деревенскими жителями, которые говорят на мирские темы».

Из перечисленных шестидесяти четырех составных частей *бхакти* последние пять являются самыми важными. Даже если человек едва соприкоснется с ними, не совершая оскорблений, к нему придет безгранично могущественная *бхава-бхакти*. Имея *ништху* в одну или несколько главных составляющих *бхакти*, он обязательно достигнет совершенства.

- ТЕКСТ 5 -

Сева-апарадха

कृष्णदीक्षादीति—दीक्षापूर्वकशिक्षणमित्यर्थः। श्रीकृष्णोति—श्रीकृष्णप्राप्तेर्यो हेतुः
कृष्णप्रसादस्तदर्थमित्यर्थः। आदिग्रहणाद्विज्ञेयपुत्रादयो गृह्यन्ते। सेवानामापराधेति—
सेवानामापराधानामुद्भवः साधकस्य प्रायोभवत्येव, किन्तु पश्चाद् यत्नेन तेषामभावकारिता।

अथ द्वात्रिंशत् सेवापराधा वर्जनीयाः
यथा आगमे—

यानैर्वा पादुकेर्वापि गमनं भगवद्गृहे।
देवोत्सवाद्यसेवाच अप्रणामस्तदग्रतः॥
उच्छिष्टे वाप्यशौचे वा भगवद्वन्दनादिकम्।
एकहस्तप्रणामश्च तत्पुरस्तात्प्रदक्षिणम्॥
पादप्रसारणंचाग्रे तथा पर्यङ्कबन्धनम्।
शयनं भक्षणंचापि मिथ्याभाषणमेव च॥
उच्चैर्भाषा मिथो जल्प रोदनादि तदग्रतः।
निग्रहानुग्रहौ चैव निष्ठुरक्रूरभाषणम्॥
कम्बलावरणञ्चैव परनिन्दा परस्तुतिः।
अश्लीलभाषणञ्चैव अधोवायुविमोक्षणम्॥
शक्तौ गौणोपचारश्च अनिवेदितभक्षणम्।
तत्तत्कालोद्भवानाञ्च फलादीनामनर्पणम्॥
विनियुक्तावशिष्टस्य व्यञ्जनादेः समर्पणम्।
पृष्ठीकृत्यासनञ्चैव परेषामभिवन्दनम्॥
गुरौ मौनं निजस्तोत्रं देवतानिन्दनं तथा।
अपराधास्तथा विष्णोर्द्वात्रिंशत् परिकीर्तिताः॥

वारारे चापराधश्च तेऽपि सङ्क्षिप्य लिख्यन्ते यथा—राजात्रभक्षणं, ध्वान्तागारे हरेः स्पर्शः,
विधिं विना हर्षूपसर्पणं, बाद्यं विना तद्द्वारोद्घाटनं, कुक्कुरादिदुष्टभक्ष्यसङ्ग्रहः, अर्चनं
मौनभङ्गः, पूजाकाले विडुत्सर्गाय गमनं, गन्धमाल्यादिकमदत्त्वा धूपनम्, अनर्हपुष्पेण
पूजनम्।

अकृत्वा दन्तकाष्ठञ्च कृत्वा निधुवनं तथा।
स्पृष्ट्वा रजस्वलां दीपं तथा मृतकमेव च॥
रक्तं नीलमधौतञ्च पारक्यं मलिनं पटं।
परिधाय मृतं दृष्ट्वा विमुच्यापानमारुतम्॥
क्रोधं कृत्वा श्मशानञ्च गत्वा भुक्त्वाप्यजीर्णभुक्।
भुक्त्वा कुसुम्भं पिण्याकं तैलाभ्यङ्गं विधाय च।
हरेः स्पर्शां हरेः कर्मकरणं पातकावहं॥

तथा तत्रैवान्यत्र—भगवच्छास्त्रानादरपूर्वकमन्यशास्त्रप्रवर्तनम्, श्रीमूर्तिसम्मुखे ताम्बूलचर्वणम्,
एरण्डादिपत्रस्थपुष्पैरर्चनम्, आसुरकाले पूजा, पीठे भूमौ वा उपविश्य पूजनम्, स्नपनकाले
वामहस्तेनतत्स्पर्शः, पर्युषितैर्याचितैर्वा पुष्पैरर्चनम्, पूजायां निष्ठीवनम्, तस्यां
स्वर्गवर्गप्रतिपादनम्, तिर्यक्पुण्ड्रधृतिः, अप्रक्षालितपादत्वेऽपि तन्मन्दिरप्रवेशः,
अवैष्णवपक्कनिवेदनम्, अवैष्णवदृष्टेन पूजनम्, विघ्नेशमपूजयित्वा कपालिनं दृष्ट्वा वा
पूजनम्, नखाम्भःस्नपनम्, घर्माशुलिप्तत्वेऽपि पूजनम्, निर्माल्यलङ्घनम्,
भगवच्छपथादयोऽन्ये च ज्ञेयाः॥५॥

Шри Бинду-викаशिनी व्रित्ति

Как уже говорилось, человек должен избегать оскорблений при поклонении Божеству. В *агама-शाстрах*¹ перечисляются тридцать два вида *сева-апарадх*: 1) входить в храм, не снимая обуви, 2) въезжать в храм на паланкине, 3) пропускать праздники, связанные с почитаемым божеством, *иштадевом*, 4) не падать ниц перед Божеством, находясь прямо перед Ним, 5) молиться, не помыв руки и рот после еды, 6) молиться, находясь в оскверненном состоянии, 7) кланяться на одну руку, 8) поворачиваться к Господу спиной, делая *парикраму* вокруг алтаря, 9) вытягивать ноги перед Божеством, 10) сидеть перед Божеством, обхватив колени руками, 11) лежать перед Божеством,

¹ Под *агама-шастроми* понимается вся ведическая литература. Слово *агама* означает «то, что нисходит свыше».

² Обходить вокруг Господа нужно по часовой стрелке, не показывая Ему

спину. В противном случае это будет оскорблением.

12) есть перед Божеством, 13) лгать перед Божеством, 14) громко разговаривать перед Божеством, 15) обсуждать мирские темы, 16) скорбеть о мирском, 17) выражать благосклонность кому-то или отчитывать кого-то перед Божеством, 18) говорить резкие слова перед Божеством, 19) служить Боже-ству, накинув на плечи одеяло или шерстяной *чадар*, 20) поно-сить кого-то перед Божеством, 21) восхвалять кого-то перед Божеством, 22) говорить непристойные слова, 23) пускать га-зы, 24) поклоняться Господу, предлагая Ему худшее, когда есть возможность предложить лучшее (например, имея возмож-ность предложить Господу цветы, *туласи*, благовоние, лампаду и пищу, ограничиться только водой, означает совершить ос-корбление), 25) вкушать пищу, не предложенную Господу, 26) не предлагать Господу цветы и фрукты по сезону, 27) на-слаждаться чем-либо или угощать других, а затем остатки та-кого угощения предлагать Господу, 28) сидеть спиной к Боже-ству, 29) приветствовать, кланяться другим перед Божеством, 30) молчать перед своим духовным учителем (то есть не возно-сить ему молитвы и не кланяться, а также не отвечать на его вопросы), 31) хвалить себя, 32) оскорблять полубогов. Таковы тридцать две *сева-апарадхи*, которые *садхака* должен избегать.

В «Вараха-пуране» упоминаются также и другие *сева-апа-радхи*. Вкратце, это: использовать в пищу зерно, поставляемое царем или правительством; дома или в храме прикасаться к Божеству в темноте; приближаться к Божеству, не соблюдая предписаний *шастр*; беззвучно открывать дверь храма, напри-мер, не позвонив в колокольчик; брать то, к чему прикосну-лась собака или другое животное; нарушать молчание во вре-мя поклонения Божеству; отлучаться во время поклонения, чтобы справить нужду; предлагать благовоние, не предложив сначала ароматное масло и цветочную гирлянду; преподно-сить недозволенные цветы¹; поклоняться Господу, не почис-тив зубы или не омывшись после полового сношения; покло-

¹ Согласно «Арчана-дипике» (гл. 3), Господу нельзя подносить сухие, не-свежие или цветы с рваными лепестками, а также цветы с земли или с пола, полные насекомых, на которые упал волос, бутоны, цветы без запаха или с резким запахом, цветы фруктов и овощей, цветы, ранее предложенные Господу или кем-то другим понюханные, а также те, что растут в нечистых местах, таких, как кладбища или крематории.

няться Божеству, прикоснувшись к женщине в период менст-руации, к мертвому телу или горящему около него светильни-ку; совершать *пуджу* в красной или синей одежде, а также в нестиранной, грязной или чужой одежде; поклоняться Госпо-ду, увидев мертвое тело; пускать газы во время поклонения; поклоняться Господу, находясь в гневе, посетив место крема-ции или имея несварение желудка; прикасаться к Божеству и поклоняться Ему после масляного массажа. Каждый из этих поступков — оскорбление.

В других священных писаниях упоминаются следующие *се-ва-апарадхи*, на которые надо обратить внимание: в проповеди преуменьшать значение *шастр*, непосредственно связанных с Господом, и превозносить другие; жевать бетель (*тамбулу*) пе-ред Божеством; предлагать Божеству цветы на листьях клеще-вины или других запрещенных растений; поклоняться в за-прещенное время (когда преобладает влияние демонических сил); поклоняться, сидя на деревянном табурете с четырьмя ножками или без подстилки (*асаны*); омывая Господа, касаться Его левой рукой; преподносить несвежие цветы, а также цветы, которые хотели взять себе другие люди; сплевывать во время поклонения; хвалить себя, например: «Я превосходный *пуджари*»; криво наносить на лоб *тилаку*; входить в храм, не омыв стопы; подносить Господу зерно, приготовленное не-вайшнавом; поклоняться Божеству в присутствии невайшна-ва; поклоняться Божеству, увидев *капалика*² и не совершив по-сле этого поклонение Господу Шри Нрисимхадеву; омывать Господа водой, которой коснулся ноготь; поклоняться, когда тело покрыто испариной; переступать через подношение Гос-поду; клясться именем Господа. В священных писаниях упо-минается также много других *сева-апарадх*.

² *Капалик* — последователь особой секты шмвай/иов-аскетов, которые носят с собой человеческие черепа и едят из них.

- ТЕКСТ 6 -

Тяжелые последствия нама-апарадхи

सर्वापराधकृदपि मुच्यते हरिसंश्रयः ।
 हरेरप्यपराधान् यः कुर्याद् द्विपदपांसवः ॥
 नामाश्रयः कदाचित् स्यात् तरत्येव स नामतः ।
 नाम्नोऽपि सर्वसुहृदो ह्यपराधात् पतत्यधः ॥६॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Садхаки должны всегда старательно избегать перечисленные выше оскорбления. Допустив любое из них, следует принять прибежище у лотосных стоп Шри Хари и молиться о прощении. Также можно искать прибежище у святого имени. Святое имя так милостиво и могущественно, что само, без посторонней помощи, может очистить самого падшего и низкого человека, который нанес тяжелые оскорбления стопам Шри Хари. В этом нет ни малейшего сомнения. Поэтому *шири-хари*нама — лучший друг каждого. Однако если человек оскорбил само святое имя, его падение неизбежно. (Приведенные выше два стиха — цитата из «Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.119-120.)

- ТЕКСТ 7 -

Нама-апарадха

अथ नामापराधा दश । यथा—वैष्णवनिन्दादिवैष्णवापराधः, विष्णुशिवयोः पृथगीश्वरबुद्धिः, श्रीगुरुदेवे मनुष्यबुद्धिः, वेदपुराणादिशास्त्रनिन्दा, नाम्नि अर्थवादः, नाम्नि कुव्याख्या वा कष्टकल्पना, नामबलेन पापे प्रवृत्तिः, अन्यशुभकर्मभिर्नामसाम्यमननम्, अश्रद्धजन्ये नामोपदेशः, नाममाहात्म्ये श्रुतेऽपि अप्रीतिः—इति दशधा ॥७॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Ниже перечисляются десять видов *нама-апарадх*, оскорблений, которые нужно избегать при повторении святого имени.

1) Оскорблять вайшнавов, злословя на их счет и т. д. (*нинда-ади*). Слово *ади* относится к шести видам *вайшнава-апарадх*, перечисленных в следующем стихе из «Сканда-пураны», который приводится в «Бхакти-сандарбхе» (265):

ханти нинданти व'ाи द्वेषिषि
 वािशनावान् नाबхинन्दन्ति
 क्रुद्धयन्ते ऽयं नो हार्षाम्
 दर्शाने पतानानि तुतर्हि

«Ударить вайшнава, порочить его, питать злобу или завидовать ему, не приветствовать его, гневаться, а также не радоваться при встрече с ним, — таковы шесть видов *вайшнава-апарадх*, ведущие к падению».

2) Считать Господа Шиву Верховным Господом, независимым от Господа Вишну.

3) Считать Шри Гурудева обыкновенным человеком.

4) Порочить Веды, Пураны и другие священные писания.

5) Считать, что величие *шири-хари*намы — это плод воображения, то есть что *хари*нама в действительности не столь могущественна, как об этом говорится в *шастрах*.

6) Давать ложные толкования *шири-хари*наме, то есть вместо основанного на *шастрах* и общепризнанного объяснения давать надуманные толкования такого рода: «Поскольку Господь не материален (*ниракара*), лишен облика (*арупа*) и имени (*анама*), Его имя — плод воображения».

7) Постоянно совершать греховную деятельность в расчете на то, что святое имя благодаря своему могуществу может избавить от последствий греха.

8) Приравнивать разнообразие религиозных ритуалов и благочестивые действия к повторению *шири-хари*намы.

9) Давать наставления о *шири-хари*наме тому, кто не имеет веры в нее.

10) Не иметь любви к святому имени, даже услышав о его славе.

Эти десять *нама-апарадх*, а также все *сева-апарадхи* надо старательно избегать. Занимаясь *хари-бхаджаном*, человек должен быть предельно осторожным, сознавая, что эти *апарадхи* являются серьезными препятствиями на пути *бхаджана*.

Необходимо приложить все силы к тому, чтобы избавиться от них. Иначе *садхака* не сможет ни на шаг продвинуться в *бхаджане* и в конце концов падет.

Также нужно быть очень осторожным, поклоняясь *арча-виграхе*. *Сева-апарадхи*, неосознанно допущенные при поклонении Божеству, прощаются, если *садхака* всецело вручает себя Господу Хари, возносит Ему молитвы и, особенно, принимает покровительство *шири-харинамы*. Святое имя милостиво прощает ему все *сева-апарадхи*. *Шри-харинама* более милостива, чем *шири-виграха*. Однако если человек, нашедший прибежище у *шири-харинамы*, совершает *нама-апарадхи*, его ничто не спасет от падения.

- ТЕКСТ 8 -

Вайдхи-бхакти

अथात्र साधनादौ प्रवृत्तिसामान्ये कुत्रचित् लोभस्य कारणत्वं कुत्रचित् शास्त्रशासनस्य । तत्र च यस्यां भक्तौ लोभस्य कारणत्वं नास्ति किन्तु शास्त्रशासनस्यैव सा वैधीत्याह यत्रेति ।
रागोऽत्र श्रीमूर्तेर्दर्शनादृशमस्कन्धीयतत्तल्लीलाश्रवणाद्भजने
लोभस्तदनवाप्तत्वात्तदनधीनत्वाद्धेतोः शास्त्रस्य शासनेनैव या प्रवृत्तिरूपजायते सा भक्तिर्वैधी
उच्यते ॥८॥

*атха вайдхи лакшанам — шравана кртанадпни шастра
шасана бхайена пади крийанте тада вайдхи-бхактих*

Теперь речь пойдет о признаках *вайдхи-бхакти*. Когда человек практикует составляющие *бхакти*, такие, как *шравана* и *критана*, побуждаемый правилами и предписаниями *шастр*, это называется *вайдхи-бхакти*.

Шри Бинду-викашини-вритти

Бхакти бывает двух видов — *вайдхи* и *рагануга*. Как правило, практика, характерная для обоих видов, состоит, в основ-

ном, из одних и тех же составляющих. Тем не менее между этими двумя формами *бхакти* существует важное различие, вызванное тем, что одни преданные обращаются к практике *бхакти*, побуждаемые *лобхой*, страстным желанием, а другие — предписаниями *шастр*. *Садхана-бхакти*, которую человек практикует, подчиняясь предписаниям *шастр*, называется *вайдхи-бхакти*'.

*йатра раганаваптатват
праврттир упаджайате
шасаненаива шастрасйа
ей вайдхи бхактир учйате*

(Б.-р.-с, 1.2.6)

Нужно правильно понимать, в чем заключаются предписания *шастр*. В «Шримад-Бхагаватам» и других священных писаниях говорится, что первейшая обязанность всех *джив* состоит в том, чтобы совершать *бхагавад-бхакти*. Если человек исполняет свои мирские обязанности, но пренебрегает *хари-бхаджаном*, он идет в ад:

*йа эшам пурушам сакшад-
атма-прабхавам пиварам
на бхаджантй аваджжананти
стханад бхраштах патантй адхах*

(Ш.-Б., 11.5.3)

«Верховный Господь создал четыре *варны* и четыре *ашрама*. Он — повелитель и душа каждого. Поэтому, если человек любой *варны* и *ашрама* пренебрегает поклонением Господу, он теряет свое положение, то есть *варну* и *ашрам*, и падает в ад».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.26) Шрила Кавираджа Госвами объясняет смысл этой *шлоки*:

*чари варнашрамй йади кришна наш бхадже
свакарма корите сераураве пади' мадже*

«Брахманы, *киатриш*, *вайшьи* и *шудры* могут в совершенстве выполнять свою *варна-дхарму*, а *брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси* — безукоризненно следовать своей *ашрама-дхарме*. Однако, если они не поклоняются Шри Кришне, то

неизбежно запас их благочестивых поступков иссякнет, и они попадут в ад под названием Раурава, несмотря на свое высокое положение в обществе».

В «Шримад-Бхагаватам» (7.1.32) Девариши Нарада говорит:

тасмат кенапй упайена манах кृшице нивешайет

«Главная цель всех видов *садханы* состоит в том, чтобы тем или иным способом сосредоточить ум на Кришне». Это утверждается и в «Падма-пуране»:

*смартавайяхсататам вишуур
висмартавайох на джатучит
сарве видхи нишедхах сйур
этайор эва кинкарах*

Предписанные *шастрами* обязанности называются *видхи*, а наложенные запреты — *нишедха*. Установленная *шастрами* религия, или *вайдха-дхарма*, состоит в том, чтобы соблюдать правила и не нарушать запреты. Основой всех предписаний, *видхи*, является правило всегда помнить о Господе Вишну. Остальные наставления для всех *варн* и *ашрамов* служат поддержкой этому главному правилу. Основой всех запретов, *нишедха*, является правило никогда не забывать Господа. Все остальные запреты, в том числе запрет совершать грехи и быть равнодушным к Господу, а также всевозможные виды искупления даются в поддержку этому главному запрету. Принять руководство *шастр* означает соблюдать данные в них предписания и запреты. Когда *джива* практикует *бхакти*, побуждаемая наставлениями *шастр*, это называется *вайдхи-бхакти*.

Когда человек созерцает *шири-виграху* Господа и слушает о сладостных играх Шри Кришны, описанных в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», у него возникает сильное желание (*лобха*) совершать *бхаджан*. До тех пор, пока человек не испытывает такого желания (то есть практикует *бхакти*, побуждаемый указаниями *шастр*), его практика *бхакти* называется *вайдхи-бхакти*.

- ТЕКСТ 9 -

Рагануга-бхакти

अथ रागानुगालक्षणं । निजाभिमतव्रजराजनन्दनस्य सेवा प्राप्तिलोभेन यदि तानि क्रियन्ते तदा रागानुगा भक्तिः । यदुक्तं—

सेवा साधकरूपेण सिद्धरूपेण चात्र हि ।

तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः ॥

साधकरूपेण यथावस्थितदेहेन, सिद्धरूपेण अन्तश्चिन्तिताभीष्टतत्सेवोपयोगिदेहेन । तस्य ब्रजस्थस्य श्रीकृष्णप्रेष्ठस्य यो भावो रतिविशेषस्तद्विष्णुना । ब्रजलोकास्तत्तत्कृष्णप्रेष्ठजनाः श्रीराधाललिताविशाखारूपमञ्जर्याद्यास्तदनुगताः श्रीरूपगोस्वामिप्रभृतयश्च तेषामनुसारेण कर्तव्याः । साधकरूपेण कायिक्यादिसेवा तु श्रीरूपसनातनादिब्रजवासिनामनुसारेण कर्तव्येत्यर्थः । एतेन ब्रजलोकपदेन ब्रजस्थश्रीराधाललिताद्या एवग्राह्यास्तासामनुसारेणैव साधकदेहेन कायिक्यादिसेवापि कर्तव्याः ।

एवं सति ताभिर्गुरुपदाश्रयणैकादशीव्रतशालग्रामतुलसीसेवादयो न कृतास्तदनुगतैरस्माभिरपि न कर्तव्या इत्याधुनिकानां विमतमपि निरस्तम् । अतएव श्रीजीवगोस्वामिचरणैरपि अस्य ग्रन्थस्य टीकायां तथैवोक्तम् । यथा—
ब्रजलोकास्तत्तत्कृष्णप्रेष्ठजनास्तदनुगताश्च इति ॥

कृष्णं स्मरन् जनञ्चास्य प्रेष्ठं निजसमीहितम् ।

तत्तत्कथारतश्चासौ कुर्याद्वासं ब्रजे सदा ॥भ.र.सि. १.२.२९४॥

अथ रागानुगायाः परिपाटीम आह कृष्णमित्यादिना । प्रेष्ठं स्वप्रियतमं किशोरं नन्दनन्दनं स्मरन् । एवमस्य कृष्णस्य तादृशभक्तजनम् । अथच स्वस्य सम्यगीहितं स्वसमानवासनमिति यावत् । तथा च तादृशं जनं स्मरन् ब्रजे वासं सदा कुर्यात् । सार्मथ्ये सति श्रीमन्नन्दब्रजावासस्थानवृन्दावनादौ शरीरेण वासं कुर्यात् । तदभावे मनसापीत्यर्थः ॥१॥

*атха рагануга-лакишанам — ниджабхимата враджа-раджа-
нанданасйа сева прапти-лобхена пади тони крийанте тада
рагануга-бхактих; йад уктam —*

*сева садхака-рупена
сиддха-рупена чатра хи
тад-бхава-лиप्суна карпа
враджа-локанусаратах*

*кринам смаран джанам часйа
прештхам ниджа-сампхитам
тат-тат-катха-ратаи часау
курийад васам врадже сада*

Шри Бинду-викашини-вритти

Практика составляющих *бхакти*, таких, как *шравана*, *киртана* и т.д., основанная на страстном желании (*лобхе*) обрести служение Враджараджа-нандане Шри Кришне, сокровищу своего сердца, называется *рагануга-бхакти*.

Практика *рагануга-бхакти* осуществляется одновременно двумя способами: 1) с помощью внешнего грубого тела (*сади-ка-рупы*), в котором *садхака* следует составляющим *бхакти*, и 2) с помощью внутренне осознаваемого духовного тела (*сиддха-рупы*), в котором *садхака* может совершать желаемое вечное служение (*према-севу*). Живя во Врадже с желанием обрести Шри Кришну и божественные эмоции Его возлюбленных спутников (то есть *рати* к Шри Кришне), *садхака* должен идти по стопам вечных обитателей Враджа, а именно, Шри Радхики, Лалиты, Вишакхи и Шри Рулы Манджари. Нужно также хранить верность их последователям, таким, как Шри Рупа Госвами, Санатана Госвами и другим. В своем духовном теле, *сиддха-рупе*, следует совершать служение в уме (*манаси-севу*) под руководством вечных жителей Враджа — Шри Радхи, Лалиты, Вишакхи и Шри Рупы Манджари. В физическом теле, *садхака-рупе*, нужно совершать служение по примеру осознавших себя преданных, таких, как Шри Рупа и Санатана, которые тоже являются жителями Враджа.

Здесь можно было бы возразить, что поскольку слово *враджа-лока* относится только к Шри Радхе, Лалите и другим, то и в своем физическом теле *садхака* должен следовать их примеру. Однако если бы это было так, то последователи этих вечных спутников Шри Кришны не практиковали бы такие составляющие *бхакти*, как принимать покровительство духовного учителя (*шири-гуру-падашрая*), соблюдать Экадаши, поклоняться *шалаграме*, *туласи* и т.д., поскольку Шри Радха и Лалита этого не делают. В действительности, этот ошибочный вывод скептиков, которые находятся под влиянием но-

вых, противоречащих *шастрам* взглядов, опровергается самим словом *враджа-лока*.

Комментируя эту *шлоку* «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295), Шрила Джива Госвамипад объясняет, что под словом *враджа-лока* подразумеваются ближайшие спутники Шри Кришны и их последователи, такие, как Шри Рупа Госвами и другие. Поэтому человек должен посредством *сиддхи-дехи* мысленно совершать служение (*манаси-севу*), следуя по стопам Шри Рупы Манджари и других *враджаваси*, а с помощью физического тела, *садхака-дехи*, совершать практическое служение, следуя по стопам Шри Рупы Госвами и других.

Комментарий:

По мнению Шести Госвами, Шрилы Кавираджи Госвами и других *расика-вайшнава-ачарий*, *рагануга-садхаки* стремятся познать сладость игр Враджендра-нанданы Шри Кришны. Однако их вкус невозможно ощутить, не обратившись к играм Шри Гаурасундары. Другими словами, *садхака* сможет насладиться играми Шри Кришны только посредством *гаура-лилы*. В «Шри Чайтанья-чари-тамрите» (Мадхья, 25.271, 274) Шрила Кавираджа Госвами говорит об этом следующее:

*кришна-лила амрта-сара, тара шата шата дхара
даша-дике бахе Мха хайте
се чаитанья-лила хайа, саровара акшайа,
монохамса чараха'тахате*

«Развлечения Шри Кришны — это суть всего трансцендентного нектара, который течет сотнями рек в десяти направлениях. Игры Господа Чайтаньи — это вечное озеро нектарных развлечений Шри Кришны. Так пусть же подобный лебедю ум плавает по этому трансцендентному озеру!»

*нана-бхавера бхакта-джана, хамса-чакравака-гана,
йоте сабе' корена вихара
кришна-кели сумрнала, йаха наи сарва-кала,
бхакта-хамса карайе ахара*

«Преданные в различных трансцендентных *расах* подобны лебедям и птицам *чакравака*, которые резвятся на глади трансцендентного озера игр Кришны, поросшего лотосами. Сладкие луковицы этих лотосов — вечные любовные игры Шри Кришны — служат пищей подобным лебедям преданным, которые приняли покровительство Шри Гаурасундары, вечного воплощения *випра-ламбха-расы*, неотличного от Шри Кришны, вечного воплощения *самбхога-расы*».

То же самое говорит Шрила Нароттама Тхакур в «Партхане» (13):

*гаура-према расарцаве, се таранге йеба дубе се
радха-мадхава-антаранга*

«*Гаура-према* — океан *расы*. Того, кто тонет в волнах этого океана, подхватывают волны сокровенного личного служения Радхе-Мадхаве».

Шрила Кавираджа Госвами и Шрила Нароттама Тхакур написали эти стихи ради блага *рагануга-садхак*. Таким образом *рагануга-садхаки* могут постичь вкус *кришна-лилы*, войдя в *гаура-лилу*. То есть им необходимо помнить *гаура-лилу* и идти по стопам вечного окружения Господа Чайтаны. И поскольку *садхаки* непременно должны следовать примеру вечных спутников Гаурахари, они практикуют составляющие *бхакти* (*гуру-падашрая*, *Экадаши-врата*, *туласи-сева*, *шри-шалаграма-сева* и т.д.), как это делали выдающиеся последователи Шримана Махапрабху, такие, как Шрила Рула Госвами и другие. В этом нет сомнений.

Шри Рупа Госвами, вечный спутник Шри Гаурасундары, в *кришна-лиле* служит Шри Радхе-Кришне как Шри Рупа Манджари. Шри Рупа Манджари, проникшись настроением *садхаки*, пришла как Шрила Рупа Госвами, который со слезами на глазах страстно молился о служении Божественной Чете. Иногда он настолько глубоко погружался в переживания Рупы Манджари, что испытывал радость непосредственного служения. Поэтому *рагануга-садхакам* необходимо идти по стопам Шри Рупы-Санатаны и других Госвами. Те, кто самодо-

вольно называют себя *расика-садхаками*, но при этом не признают составляющие *бхакти*, такие, как *гуру-падашрая* и *Экадаши-врата*, никогда не удостоятся права служить Шри Шри Радхе-Кришне.

Это необычайно глубокая тема. Без милости Шри Гурудева или *расика-бхакт*, с помощью одних только собственных усилий, невозможно познать свое духовное тело, *сиддха-деху*. Видение духовного тела приходит само собой, когда Шри Гурudev милостиво раскрывает его признаки. В медитации (*смаране*) совершая служение в *ашта-калия-лиле*, преданный постепенно достигает уровня *сварупа-сиддхи*, а затем — *васту-сиддхи*.

Однако нужно всегда помнить, что не каждый способен служить Божественной Чете, медитируя на Их трансцендентные (*апракрита*) ежедневные развлечения. Те, кто могут совершать такое служение, должны хранить это в строжайшей тайне. Эти развлечения нельзя раскрывать недостойным людям. Пока в сердце *дживы*, поработанной материей, не пробудится истинное стремление (*лобха*) идти по пути *рага-марга*, эта тема остается от нее сокрытой. Человек не достоин слушать о сокровенных, исполненных *расы* развлечениях Божественной Четы до тех пор, пока в его сердце не утвердится представление о трансцендентной природе имени, облика, качеств и игр Господа. Другими словами, человек должен понять, что имя, облик, качества и игры Шри Кришны абсолютно духовны (*шуддха-чинмайя-сварупа*). Когда недостойные люди слушают или изучают эти игры, это вызывает у них воспоминания о призрачных мирских отношениях между мужчиной и

¹ Стадия *сварупа-сиддхи* означает, что *садхака*, еще находясь в материальном теле, достигает совершенства, полностью отождествляя себя со своей *сиддха-дехой* и утрачивая какое-либо отождествление с материальным телом.

² Стадия *васту-сиддхи* наступает тогда, когда преданный оставляет материальное тело и в духовном теле (*сиддха-дехе*) рождается из лона *гопи* в *прдаанй-Вриндаване*. На этой стадии он входит в *праката-лилу* Господа и вкушает *прему*. Под руководством старших *гопи* его *према* достигает уровня *махабхавы*, и он получает возможность войти в *апраката-лилу* на Голока-Вриндаване в качестве *парикара*, вечного спутника Господа.

Q Шпи ГгЯІГгн-пягямпитя

женщиной, что обрекает их на падение. Они опускаются до распутства. Поэтому благоразумный и осмительный ученик войдет в эти *липы* только после того, как по примеру Девариши Нарады получит верное представление (*самскару*) о трансцендентной *шрингара-расе*.

Основополагающая истина состоит в том, что *садхака* может приступить к практике (*садхане*) *рагануга-бхакти*, только обретя перечисленные выше качества. Если обратиться к этой *садхане*, когда в сердце сохраняются *анартхи* и нет подлинного рвения, получится обратный результат. Почувствовав неуклонное стремление к *враджа-бхаджану*, человек должен прежде всего принять покровительство преданного, который дорог Шри Гаурасундаре, во всех отношениях неотличному от Шри Вradжендра-нанданы. Возлюбленные преданные Господа Гаурасундары научат нас, как идти по пути *рагануга-садханы* согласно нашим возможностям и способностям. Но если человек окажется в дурном окружении и по чьему-то опрометчивому совету станет подражать *бхаджану* зрелых преданных, притворяясь, будто постиг свою *сиддха-деху*, то он получит только вред.

Некоторые люди превратно толкуют наставление, что *бхаджан* надо совершать в духе жителей Вradжа, и считают себя Лалитой, Вишакхой и другими. Будучи мужчинами, они облачаются в женские одежды и совершают *бхаджан*, изображая из себя *сакхи*. Однако этим они губят себя и других. Они думают: «Я Лалита», «Я Вишакха». Такое отношение приводит к *аханграха-упасане*, свойственной *майявади*¹. Эти люди становятся оскорбителями лотосных стоп Лалиты и Вишакхи и падают в самый ужасный ад.

Не имея полной преданности *враджа-гопи*, невозможно удостоиться служения Шри Шри Радхе-Кришне в *кунджах* Вриндавана. Есть много видов *гопи*, и среди них *манджари-сакхи* всегда находятся под руководством старших *сакхи*. Полный преданности *бхаджан* Шримана Ма-

¹ *Аханграха-упасана* — это вид поклонения, при котором человек считает себя неотличным от объекта поклонения.

хапрабху также был проникнут настроением *манджари-сакхи*. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» и *шастрах*, написанных нашими Госвами. Поэтому, чтобы обрести *манджари-бхаву*, человек должен идти по стопам Рупы Госвами, Санатаны Госвами и других близких спутников Шри Гаурасундары. Об этом говорит Шрила Нароттама Тхакур в своей песне, проникнутой настроением служения в *манджари-бхаве*. В ней он выражает желание своего сердца (Партхана, 39):

*шрп-рупа-манджарп-пада, сей мора сампада
сей мора бхаджана-пуджана
сей мора прани-дхана, сей мора абхарана
сей мора джпванера джпвана*

«Лотосные стопы Шри Рупы Манджари — мое бесценное сокровище. Медитация на них и служение им — это вершина *бхаджана* и *пуджи*. Ее стопы — украшение и сокровище моей жизни. Я живу только ради них».

Он также говорит (Партхана, 40):

*шунй йачи садху-мукхе бале сарва-джана
шрп-рупа-крпайа миле йугала-чарана*

*хй! ха! прабху санатана гаура-парибара
сабе мили ванчха-пурна караха амара*

*шрп-рупера крпа йена ама прати хайа се-
пада ашрайа пара, сей махашайа*

*прабху локанатха кабе сайге лапа йабе
шрп-рупера пада падме море самартибе*

«Я слышал из уст вайшнавов, что только по милости Шрилы Рупы Госвами можно обрести лотосные стопы Шри Шри Радхи-Кришны. Безудержно рыдая, Шри Нароттама Тхакур взывает: О Санатана Прабху! О безгранично милосердные вайшnavы, спутники Господа Гауры! Пожалуйста, исполните мое заветное желание. Без устали я молюсь о том, чтобы Шри Рула Госвами

пролил на меня свою милость. Поистине удачлив тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами. Когда же мой Шрила Гурудев, Шрила Локанатха Госвами, подведет меня к лотосным стопам Шри Рупы Госвами?» (Конец комментария.)

Теперь речь пойдет о практике *рагануга-бхакти*. *Садхака* должен постоянно жить во Врадже, размышляя об играх Шри Кришны, которые ему особенно дороги, а также о возлюбленных спутниках Шри Кришны, которым он желает следовать, и с неослабным вниманием слушать *лила-катху* о них. Он должен размышлять о Кришне как о Навакишоре (юноше) и Натаваре (непревзойденном танцоре) и вместе с тем о Шри Рупе Манджари и других *прия-сакхи* Шри Кришны, глубоко проникнутых настроениями, которые *садхака* лелеет в сердце. Постоянно занятый такими размышлениями он должен всегда находиться во Врадже. По возможности ему следует непосредственно поселиться во Вриндаване, Нандагаоне, на Варшане, у подножия Говардхана, на берегу Шри Радха-кунды или в других местах Враджа. Если *садхака* не может сделать это физически, ему нужно постоянно находиться там в своих мыслях.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.156—157, 159, 161, 164) о практике *рагануга-бхакти* говорится следующее:

бахйа, антара, — ихара дуй та' садхана
'бахйе' садхака-дехе каре шравана-кпртана

'мане' ниджа-сиддха-деха карийа бхавана
ратри-дине каре врадже кришнера Севана

ниджабхншта кришна-прештха пачхе та'лагийа
нирантара сева каре антармана хана

даса-сакха-питрйди прейаспра гана рага-
марге ниджа-ниджа-бхавера ганана

эй мата каре йеба рагануга-бхакти
кришнера чаране танра упаджайа 'прпти'

«*Рагануга-бхакти* практикуется одновременно в *садхака-дехе*, внешнем теле, и в *сиддха-дехе*, внутреннем, исполненном совершенства духовном теле. В *садхака-дехе*, своем физическом теле, преданный практикует составляющие *бхакти*, то есть *шравану*, *киртану* и т.д. В *сиддха-дехе*, милостиво раскрытой духовным учителем, он день и ночь служит во Врадже Шри Радхе-Кришне. Он постоянно с восторгом служит Божественной Чете в настроении тех возлюбленных спутников Шри Кришны, к которым тянется его сердце, то есть к служению которых у него развилась *лобха*. Следуя настроению (*бхаве*) одного из слуг, друзей, родителей или возлюбленных Кришны, которое отвечает его собственному, *садхака* обретает такую же любовь к лотосным стопам Шри Кришны. В этом заключается практика *рагануга-бхакти*».

- ТЕКСТ 10 -

Дальнейшее объяснение рагануга-бхакти

तत्र रागानुगायां स्मरणस्य मुख्यत्वम् । तच्च स्मरणं निजभावो चिल्लीलावेशस्वभावस्य श्रीकृष्णस्य तत्प्रियजनस्य च । तथैव कीर्तनादिकमपि अर्चनादावपि मुद्रान्यासादिद्वारकाध्यानादिरुक्मिण्यादिपूजादिकमपि निजभावप्राप्तिकूल्यादागमादिशास्त्रविहितमपि न कुर्यादिति, भक्तिमार्गे किञ्चित् किञ्चित् अङ्गवैकल्येऽपि दोषाभावस्मरणात् ।

न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वपि ।
मया व्यवसितः सम्यङ् निर्गुणत्वादानाशिषः ॥ भा.पु. ११.२९.२० ॥

अङ्गवैकल्ये त्वस्त्येव दोषः । यदुक्तं—

श्रुतिस्मृतिपुराणादिपञ्चरात्रविधिं विना ।
ऐकान्तिकी हरेर्भक्तिरुत्पातायैव कल्पते ॥

यदि चान्तरे रागो वर्तते, अथच सर्वमेव विधिदृष्ट्यैव करोति, तदा द्वारकायां रुक्मिण्यादित्वं प्राप्नोति ॥१०॥

Шри Бинду-викашини-вритти

В *рагануга-бхакти-садхане*, о которой только что шла речь, главной составляющей является *смарана* (памятование). *Смарана* должна быть направлена на Кришну и Его возлюбленных спутников, чьи развлечения (*лилы*), эмоции (*авеша*) и характер (*свабхава*) соответствуют внутреннему духовному настроению *садхаки*. Остальные составляющие *бхакти* (*киртана* и др.) также должны быть направлены на Кришну и Его близкое окружение, чьи эмоции, характер и развлечения отвечают внутреннему духовному настроению *садхаки*.

Арчана (поклонение Божеству) включает в себя *мудры* (делать определенные комбинации пальцами рук), *ньясу* (сосредоточить в уме пять воздушных потоков (*прану*) или мысленно соотнести различные части тела с охраняющими их божествами), медитировать на Двараку, поклоняться царицам Двараки и т.д. Хотя эти составляющие *бхакти* предписаны в *агама-шастрах*, адепты *рагануга-бхакти* их не практикуют, поскольку они неблагоприятны для индивидуального духовного настроения *садхаки*, то есть являются *бхава-праптикулой*.

Таким образом, *бхакта* может отказаться от определенных составляющих *бхакти* или совершать их не полностью без ущерба для своей *садханы*. Об этом говорит Бхагаван Шри Кришна своему другу Уддхаве:

*на хй ангопакраме дхвямсо
мад-дхармасйоддхавйнв аті
майа вйаваситах самйан
ниргунатвад анашиних*

«О Уддхава! Когда человек вступает на путь *бхакти-дхармы*, совершая *шравану* и *киртану*, его росток *бхакти* не страдает, даже если он не уделяет внимания определенным ее составляющим, так как *бхакти-дхарма* не имеет ничего общего с *гунами* материальной природы. *Бхакти-дхарму* невозможно разрушить, потому что Я оберегаю ее для Своих чистых преданных, *нишкама-бхакт*» (Ш.-Б., 11.29.20).

Человек, который идет по пути *бхакти*, может без ущерба для себя отказаться от обязанностей, предписанных *варшира-*

мой, или исключить из практики определенные составляющие *бхакти*. Это нормально. Но если он пренебрегает любой из главных составляющих *бхакти*, такой, как прибежище истинного духовного учителя, *шравана* или *киртана*, он, несомненно, навлечет на себя беду. Поэтому *садхака* ни в коем случае не должен этого делать, что подтверждается в *агама-шастрах*, которые цитируются в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.101):

*ирути-смрти-пуранади-
панчаратра-видхи-
аикантики харер бхактир
утпатаяива калпате*

«Тот, кто с преданностью служит Господу Хари, но при этом пренебрегает предписаниями *ирути*, *смрити*, Пуран и „Нарада-панчаратры“, становится лишь источником беспокойства для людей».

Надо также учесть, что преданный, который стремится обрести духовное настроение *враджаваси*, но при этом практикует составляющие *бхакти* согласно *видхи-маргу*, обретает настроение Рукмини и других главных цариц Двараки. Другими словами, он достигает положения цариц Двараки.

Комментарий:

Для *рагануга-бхакти-садханы* особенно важна *смарана*, однако некоторые люди посвящают себя уединенному *бхаджану*, не освободившись от *анартх* и не имея в сердце настоящей *раги*⁵. Они считают себя *рагануга-бхактами*, пытаясь медитировать на *ашта-калия-лилу*. Однако такие усилия в преданности становятся лишь источником огромных беспокойств, как это описано в стихе *ирути-смрти-пуранади*. Недостойные люди, полные *анартх*, получают у кого-нибудь так называемое *сиддха-пранами* и думают, что подражания достаточно, чтобы практиковать *рагануга-бхакти*. Но одним только подражанием, не имея подлинного сильного стремления (*лобхи*), невозможно обрести необходимые для этого качества.

Подробное объяснение термина *рага* дается в книге «Рагавартма-чандрика».

Поскольку *видхи-марг* сопровождается настроением Двараки и благоговением (*айшварьей*) перед Шри Кришной, он не приводит к служению Враджендра-нандане Шри Кришне. Это подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.226): *видхи-марге нахи пайе брадже криначандра* — «Следуя по пути *видхи-марга*, невозможно достичь Шри Кришначандру во Врадже».

- ТЕКСТ 11-Пять

аспектов рагануга-садханы

अत्रायं विवेकः ब्रजलीलापरिकरस्थशृङ्गारादिभावमाधुर्यं श्रुते 'इदं ममापि भूयात्' इति लोभोत्पत्तिकाले शास्त्रयुक्तव्यपेक्षा न स्यात्। तस्यांच सत्यां लोभत्वस्यैवासिद्धेः। न हि केनचित् कुत्रचित् शास्त्रदृष्ट्या लोभः क्रियते। किन्तु लोभ्ये वस्तुनि श्रुते दृष्टे वा स्वत एव लोभ उत्पद्यते। ततश्च तद्भावप्राप्त्युपायजिज्ञासायां शास्त्रापेक्षा भवेत्। शास्त्र एवं प्राप्त्युपायलिखनात् नान्यत्र। तच्च शास्त्रं भजनप्रतिपादकम् श्रीभागवतमेव।

तेषु भजनेष्वपि मध्ये कानिचित् तद्भावमयानि, कानिचित् तद्भावसम्बन्धीनि, कानिचित् तद्भावानुकूलानि, कानिचित् तद्भावविरुद्धानि, कानिचित् तद्भावप्रतिकूलानीति पञ्चविधानि साधनानि। तत्र दास्यसख्यादीनि भावमयान्येव। गुरुपदाश्रयतो मन्त्रजपादीनि तथा प्रेष्टस्य निजसमीहितस्य तत्प्रियजनस्य च समयोचितानां लीलागुणरूपनाम्नां श्रवणकीर्तनस्मरणानि विविधपरिचरणानि च भावसम्बन्धीनि।

तत्प्राप्त्युत्कण्ठायामेकादशीजन्माष्टमीकार्तिकव्रतभोगत्यागादीनि तपोरूपाणि तथा श्वेतुलस्यादि सम्माननादीनि तद्भावानुकूलान्येव। नामाक्षरमाल्यनिर्माल्यादिधारणप्रणामादीनि तद्भावविरुद्धानि। उक्तान्येतानि सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यानि। न्यासमुद्राद्वारकादिध्यानादीनि तद्भावप्रतिकूलानि रागानुगायां वर्जनीयानि। एवं स्वाधिकारोचितानि शास्त्रेषु विहितानि कर्तव्यानि, निषिद्धानि तु सर्वाणि वर्जनीयानि।।११।।

Шри Бинду-викашини-вритти

Отличительная особенность *рагануга-бхакти* состоит в том, что слушая о сладостных настроениях в *мадхурья-расе* (или в другой *расе*), характерных для вечных спутников Кришны во *враджа-лиле*, человек думает: «Эти чувства так близки мне».

Когда у *садхаки* возникают подобные впечатления, он больше не зависит от предписаний *шастр*. Если у него сохраняется эта зависимость, значит, его духовная жажда еще не достигла зрелости, точнее, не пробудилась вовсе, потому что ее нельзя наблюдать у того, кто зависит от предписаний *шастр*. На самом деле, стоит человеку услышать о заветной цели, как его невольно охватывает сильнейшее желание достичь ее.

Однако после того, как у *садхаки* пробудилась духовная жажда и он задался вопросом: «Как обрести *враджа-бхаву*, к которой меня так неудержимо влечет?» — он становится зависим от *шастр*, потому что только в *шастрах* описывается путь, ведущий к этой цели. Такой *шастрой* является «Шримад-Бхагаватам», которая учит, как совершать *бхагавад-бхаджан*.

Среди составляющих *бхаджана* одни представляют собой *бхаву*, то есть одно из пяти главных настроений, которое *садхака* хочет развить (*тад-бхава-майя*), другие — связаны с его *бхавой* (*тад-бхава-самбандхи*), третьи — способствуют его *бхаве* (*тад-бхава-анукула*), четвертые — совместимы с *бхавой* и не препятствуют ей (*тад-бхава-авируддха*), а пятые — препятствуют *бхаве* (*тад-бхава-пратикूла*). Таким образом, существует пять аспектов *рагануга-садханы*, описание которых приводится ниже.

1) Бхава-майя

Четыре главные вида отношений: *дасья*, *сакхья*, *ватсалъя* и *мадхурья* ~ называются *бхава-майя-садханой*. (*Шравана*, *киртана* и другие подобные составляющие *бхакти*, пропитанные одной из *бхав* — *дасьей*, *сакхьей* и т.д., — дают поддержку росту *премы* в сердце *садхаки*. Поэтому *дасья*, *сакхья* и т. д. называются *бхава-майя-садханой*.)

2) Бхава-самбандхи

Бхава-самбандхи-садханой называются такие составляющие *бхакти*, как принять прибежище духовного учителя, повторять *джапу*, совершать *шравану*, *киртану* и *смарану* имени, облика, качеств и *лил* Шри Кришны и Его спутников согласно восьми периодам суток. *Садхака* должен медитировать на те игры, которые больше всего его привлекают, а также стараться служить в них. {*Бхава-самбандхи* — это внешняя причина *бхавы* или то, благодаря чему *бхава* достигает зрелости. *Бхава*

формируется благодаря различным составляющим *бхакти* — *гуру-падаширае* и т. д., и потому эти составляющие называются *бхава-самбандхи-садханой*, или связанными с *бхавой*.)

3) Бхава-анукула

Чтобы обрести желанную *бхаву* в одном из четырех видов отношений, начиная с *дасьи*, *садхака* с огромным воодушевлением практикует составляющие *бхакти*, которые способствуют этой *бхаве*, такие, как соблюдение Экадаши, Джанмаштами и Картика-враты; отказ от чувственных наслаждений и прочие самоограничения ради удовольствия Кришны; почитание *туласи*, дерева *пипала* (священной смоковницы) и другие. Иными словами, эти составляющие *бхакти* помогают достичь желанной *бхавы* и потому известны как *бхава-анукула-садхана*.

4) Бхава-авируддха-садхана

К *Бхава-авируддха-садхане* относятся такие составляющие *бхакти*, как носить цветочные гирлянды и другие предметы и вещи, прежде преподнесенные Божеству, писать на теле слова *шири-харинамы*, кланяться. *Бхава-авируддха* — это то, что не мешает достижению *бхавы*. Все перечисленные составляющие *бхакти* обязательны для *садхаки*.

5) Бхава-пратикула

Вступив на путь *рагануга-бхакти*, надо отказаться от таких составляющих *бхакти*, как мысленно соотносить охраняющие божества с различными частями тела (*ньяса*), делать *мудры* (определенные комбинации пальцами рук), медитировать на развращения Кришны в Двараке и цариц, потому что это препятствует достижению желаемой *бхавы*, то есть являются *бхава-пратикулой*.

Итак, человек согласно своему уровню практикует рекомендованные в *шастрах* составляющие *бхакти* и отвергает неблагоприятные.

- ТЕКСТ 12

-Бхава-

अथ साधनभक्तिपरिपाकेन कृष्णकृपया तद्भक्तकृपया वा भावभक्तिर्भवति। तस्य चिह्नानि नवप्रीत्यङ्कुराः, यथा—

क्षान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिर्मानशून्यता।

आशाबन्धः समुत्कण्ठा नामगाने सदारुचिः॥

आसक्तिस्तद्वृणाख्याने प्रीतिस्तद्वसतिस्थले।

इत्यादयोऽनुभावाः स्युर्जातभावाङ्कुरे जने॥भ.र.सि. १.३.२५-२६॥

तदा कृष्णसाक्षात्कारयोग्यता भवति। मुमुक्षुप्रभृतिषु यदि भावचिह्नं दृश्यते तदा भावबिम्ब एव नतु भावः। अज्ञजनेषु भावच्छाया॥१२॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Теперь речь пойдет о *бхава-бхакти*, которую невозможно достичь с помощью какой бы то ни было *садханы*. Когда *бхакти* в сердце *садхаки*, который постоянно совершает *шравану*, *киртану* и другие составляющие, достигает зрелости, он естественным образом освобождается от всего нежелательного. И тогда по милости Шри Кришны или Его преданных в таком чистом сердце проявляется *бхава-бхакти*.

Комментарий:

шुद्धа-саттва-вишешйтма
према-сурйामीшу-самйа -бхак
ручибхший читта-масриця-
крд асау бхава учйате

«*Бхава-бхакти* — это особое проявление *шुद्धа-саттвы*, другими словами, по своей природе это феномен, состоящий исключительно из *шुद्धа-саттвы*. *Бхава-бхакти* подобна лучу солнца *премы*, благодаря которому сердце размягчается, наполняясь различными вкусами (*ручи*)» (Б.-р.-с, 1.3.1).

В своем комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет, что когда в процессе *садхана-бхакти* сердце размягчается, наполняясь различными вкусами (*ручи*), это состояние называется *бхава-бхакти*. Слово *ручи* в данном случае означает: 1) желание достичь Бхагавана (*бхагават-прапти-абхилаша*); 2) желание делать то, что приносит Бхагавану удовольствие (*анукалья-абхилаша*); 3) желание служить Бхагавану с любовью (*саухарда-абхилаша*). *Бхава-бхакти* характеризуется тем, что представляет собой *шуддха-саттва-вишешатму*, где *шуддха-саттва* означает независимое проявление *сварупа-шакти* Бхагавана в ее аспекте *самвит*, божественного знания. Когда к слову *шуддха-саттва* прибавляется слово *вишеша*, это указывает на *хладини*, другой аспект *сварупа-шакти*. Отсюда можно понять, что *махабхава*, как наивысшее состояние *хладини*, является составной частью *шуддха-саттва-вишеша*. Следовательно, *шуддха-саттва-вишешатма* представляет собой высшую функцию *сварупа-шакти*, то есть сочетание энергий *самвит* и *хладини*, и характеризуется желанием доставить удовольствие Бхагавану. Сердца вечных спутников Бхагавана пропитаны *шуддха-саттва-вишешатмой*, единой с их настроением (*тадатмья-бхава*). Проще говоря, вечные и исполненные совершенства настроения, свойственные спутникам Шри Кришны, называются *шуддха-саттва-вишешатма*. Таким образом, изначальная природа *бхава-бхакти* — это *шуддха-саттва-вишешатма*, и поскольку она подобна первому лучу солнца *према-бхакти*, еП также называют ростком *премы*.

В своем комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет этот стих очень просто и доступно, и ради блага читателя мы приводим его слова: «*Према-бхакти* — это плод *садхана-бхакти*. *Према-бхакти* достигает уровня *бхавы* и уровня *премы*. Если *прему* сравнить с солнцем, то о *бхаве* можно сказать, что это луч солнца *премы*. При описании общих признаков *бхакти* говорилось, что *бхакти* означает деятельность ради Кришны (*кришна-анушилана*). *Бхава* — это уровень, на котором такая деятельность пропитана

вишуддха-саттвой и размягчает сердце, наполняя его различными вкусами (*ручи*).

Бхава завладевает умом и достигает с ним единства. Естественно, *бхава* — это самопроявленное состояние, но поскольку она целиком захватывает ум, кажется, что она приходит благодаря усилиям ума. То, что здесь именуется *бхавой*, известно также как *рати*¹. Хотя *рати* сладостна сама по себе, она позволяет почувствовать сладость Шри Кришны и всего, что с Ним связано.

Надо понять, что *рати*, о которой здесь говорится, — это всецело явление духовного, а не безжизненного материального мира. *Рати*, которую испытывают *баддха-дживы* по отношению к материальным объектам чувств, то есть мирское влечение, возникающее из-за соприкосновения с материей, — это лишь искаженное отражение искры подлинной духовной *бхавы*, присущей *дживам*. Когда человек в материальном мире совершает деятельность, направленную на Верховного Господа, в его сердце проявляется *рати* в своем аспекте *самвит* (знания) и дает ему почувствовать вкус к объектам, связанным с Верховным Господом. Вместе с тем, благодаря своему аспекту *хладини* (блаженства), она приносит ему духовный восторг», (конец комментария)

Девять признаков бхакти

С появлением *бхава-бхакти* у *садхаки* можно наблюдать следующие девять признаков:

киантип авйартха-калатвам
вирактир мана-шунйата
аша-бандхах самуткаи | *ха*
нама-гане садаручих

асактис тад-гунакхйане
прпитис тад-васати-стхале

¹ Слово *рати* означает «любовь, влечение», и слово *бхава* также означает «любовь, влечение или эмоция».

*итий адайо 'нубхавах сйур
джата-бхаванкуре джане*

«*Кишанти* (выдержка, спокойствие), *авьяртха-калатва* (нежелание терять понапрасну время), *виракти* (непривязанность к мирским удовольствиям), *мана-шуньята* (отсутствие гордыни), *аша-бандха* (убежденность в том, что Кришна дарует Свою милость), *самуткантха* (страстное желание достичь конечную цель), *нама-гане садаручи* (постоянный вкус к повторению святого имени), *тад-гуна-акхьяне асакти* (страстное желание слушать о качествах Кришны) и *тад-васаати-стхале прити* (любовь к местам, связанным с играми Кришны) — таковы девять признаков любви к Богу, или *бхавы*». (Б.-р.-с, 1.3.25-26)

1) *Кишанти*. Если человек остается спокоен, даже когда есть причина для гнева и беспокойства, это называется *кишанти*, выдержка.

2) *Авьяртха-калатва*. Это означает не тратить понапрасну время, всегда оставаясь погруженным в *хари-катху* и *бхагавад-бхаджан*.

3) *Виракти* — непривязанность, отречение, полное отсутствие интереса к материальному наслаждению чувств. С появлением в сердце *бхавы* тяга к духовной жизни становится все сильнее и сильнее, и вкус к материальному исчезает. В этом состоит истинное отречение. Если вайшнав чувствует такую естественную непривязанность к материальным объектам и для того, чтобы сократить свои материальные потребности, принимает отреченный уклад жизни, надев соответствующую одежду, его можно назвать вайшнавом, живущим в отречении. Однако те, кто принимают отреченный уклад жизни, не имея *бхавы* в сердце, нарушают правило истинного отречения. Наказав Чхоту Харидаса, Шриман Махапрабху преподал урок всему миру.

4) *Мана-шуньята*. Высокое происхождение, социальное положение, принадлежность к определенному *ашраму*, богатство, высокий пост, сила, красота вызывают гордыню. *Садхака* может обладать всеми названными достоинствами, но быть свободным от тщеславия, потому что у него в сердце пробуж-

дилась *бхава*. Согласно «Падма-пуране», царь Бхагиратха, жемчужина среди царей, обрел *рати* к Шри Кришне и перестал гордиться своим царством и богатством. Он стал совершать *бхаджан* и поддерживать свою жизнь, прося милостыню в городах враждебных к нему царей. Он кланялся и прославлял каждого, будь то *брахман* или *чандал* (собакоед).

5) *Аша-бандха* — неиссякаемая надежда. Нужно с радостью посвящать свой ум *бхаджану*, будучи уверенным: «Шри Кришна обязательно дарует мне Свою милость».

6) *Самуткантха* — сильное желание достичь конечную цель. С появлением *бхава-бхакти* в сердце *садхаки* его страстное желание достичь Шри Кришну растет день ото дня, он жаждет служить Ему. Это прекрасно выражено в «Шри Кришна-карнамрите» (54), которая цитируется в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.36):

*анамрам асита-бхрувор упачитам
актина пакиманкуре-
ивалолам анурагинор найанайор
ардрам мрдау джалтите
атамрам адхарамрте мада-калам
амлана вамиш-сване-
иваишасте мама лочанам враджа-ишиор-
муртим джаган мохиним*

«Мои глаза всегда жаждут видеть этого Ваджа-кишора, очаровывающего весь мир, чьи черные брови изящно изогнуты, а ресницы густы; чьи глаза всегда стремятся видеть тех, кто полон *анураги*; чьи речи мягки и нежны и исполнены *расы*; чьи уста медно-красного оттенка приятны и сладки, как нектар. Он носит с Собой безупречную флейту, необъяснимо сладостные и нежные звуки которой всех сводят с ума (и пробуждают *каму* в *гопи*)».

Такое страстное желание видеть Шри Кришну называется *самуткантха*. Оно вечно живет в сердцах *бхава-бхакт*.

7) *Нама-гане сада ручи* — вкус к повторению святого имени, то есть постоянное повторение имен Хари с твёрдой верой в то, что *шири-нама-бхаджан* является наивысшей формой *бхаджана*. Это ключ к достижению наивысшего блага.

8) *Асактис тад-гунакхьяне* — неутолимое желание прославлять и слушать о сладостных играх Шри Кришны, исполненного всех благоприятных качеств. Чем больше *бхаваку-бхакта* слушает, тем сильнее становится его привязанность к таким повествованиям.

9) *Тад-васати-стхале прити* — привязанность к трансцендентным местам, связанным с Бхагаваном, желание жить в Шри Вриндаване, Шри Навадвипе и других обителях Бхагавана. Пребывание в *дхаме* приносит благо только тогда, когда человек общается с чистыми преданными.

Комментарий:

Например, преданный, совершая Враджа-мандала-парикраму, приходит во Вриндаван и, переполненный духовными эмоциями (бхава-бхакти), спрашивает у враджаваси: «О жители Враджа! Где здесь Сева-кундж, Нидхуван и Вамшиват?» Враджаваси-бхакта берет его за руку и ведет на Сева-кундж. Увидев Сева-кундж, этот преданный падает ничком на землю и начинает кататься в пыли, восклицая: «Как чудесно! Расика-шекхара Враджендра-нандана служил здесь лотосным стопам нашей Свами Шримати Радхики! О пыль, деревья и лианы Сева-кунджа! Будьте добры, пролейте на нас свою милость. Когда же мы удостоимся милости Сева-кунджа?» Так выражается привязанность к местам, связанным с играми Господа.

Есть другой пример. Преданный совершал парикраму по Навадвипе, глаза его были полны слез и волосы вставали дыбом от духовного экстаза, и он спрашивал у местных жителей: «О дхамаваси! Как мне увидеть то место, где родился наш Гаурасундара? По каким улицам ходил Он со Своими преданными, совершая киртану?» Когда жители дхамы показали ему эти места, его голос задрожал от духовных эмоций, и он стал кататься по земле, восклицая: «Как чудесно! Это Маяпур-дхама! Она ничем не отличается от Враджа, тем не менее она более милостива. О место рождения Гаурасундары! Пожалуйста, пролей свою милость на этого ничтожного и бесполезного человека!» Повторяя это снова и снова, он це-

ликом оказался во власти духовных эмоций. В этом выражается привязанность к местам игр Господа. Она выражается также в стремлении жить в этих местах и совершать *бхаджан*.

Таковы девять признаков пробуждающейся в сердце *бхавы*. Из приведенного описания можно понять, что такой преданный достоин непосредственно лицезреть Кришну. Когда некоторые из признаков *бхавы* наблюдаются у *карми*, стремящихся к материальным удовольствиям, или у *гьяни*, стремящихся к освобождению, нужно понимать, что это лишь отражение *бхавы* (*пратибимба*) или, иными словами, подобие *рати* (*рати-абхаса*), которое нельзя считать подлинным проявлением *бхавы*. Когда признаки *бхавы* наблюдаются у невежественных людей благодаря их общению с преданными, это называется тенью *рати* (*чхая-рати-абхаса*).

Комментарий:

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.45-51) приводится следующее описание *рати-абхасы*. *Рати-абхаса* бывает двух видов: 1) *пратибимба* — отражение и 2) *чхая* — тень.

1) *Пратибимба-рати-абхаса*. *Рати-абхаса*, которая благодаря одному или двум признакам, таким, как слезы и мурашки на коже, выглядит как подлинная *рати* и сопровождается желанием обрести счастье в виде *бхукти* и *мукти*, называется *пратибимба-рати-абхаса*. Такое отражение *рати* позволяет человеку, не прилагая больших усилий, обрести желаемое.

В своем комментарии к стиху (1.3.46) Шрила Джива Госвами объясняет, что в основе *рати* к Бхагавану лежит свобода от всех материальных обозначений, *упадхи*. Однако подобие *рати* характеризуется наличием таких обозначений и, соответственно, стремлением удовлетворить какие-то второстепенные желания. *Мумуक्षу* (те, кто стремятся к освобождению) хотят *мукти*, а *карма-канди* желают вознестись в рай. Это и есть *упадхи*.

Мумуक्षу и *карми* знают, что Господь дарует освобождение и материальные радости, и потому обращаются к *бхакти*. Их практика *бхакти* не нацелена на любовь к

Бхагавану, тем не менее у них выступают слезы и кожа покрывается мурашками, потому что они соприкасаются с могущественными составляющими *бхакти*. При этом они стремятся к *бхукти* или *мукти*, и потому их слезы и мурашки лишь отражение *рати* к Бхагавану. Сила этого отражения настолько велика, что они с легкостью обретают незначительное счастье в виде *бхукти* и *мукти*, даже не подвергая себя утомительной *садхане*, характерной для *гьяна-марга*. Каким образом пробуждается *пратибимба-рати-абхаса* описано в следующих двух стихах «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.47—48).

«Иногда люди, привязанные к материальным удовольствиям и освобождению, обращаются к составляющим *бхакти* и совершают *киртану* в обществе чистых преданных, чтобы исполнить свои материальные желания. Такая практика приносит им глубокое удовлетворение. Поскольку эти люди общаются с чистыми преданными, в сердцах которых возшла луна *бхавы*, в их сердцах тоже может появиться отражение этой луны». В комментарии к этим двум стихам Шрила Джива Госвами говорит, что отражение *бхавы* в сердцах людей, привязанных к *бхоге* и *мокше*, возникает исключительно благодаря общению с преданными, обладающими истинной *бхавой*, а именно, во время *киртана*. Слезы и мурашки, наблюдаемые у таких людей, указывают не на подлинную *рати*, а на *пратибимба-рати-абхасу*.

Шрила Джива Госвами поднимает следующий вопрос. Когда луна прячется за облаками, ее отражение в сосуде с водой исчезает. Но исчезает ли отражение *бхавы* в сердцах тех, кто стремится к *бхукти* и *мукти*, когда они лишаются общения с чистыми преданными? Отвечая на этот вопрос, он говорит: трансцендентное влияние чистых преданных настолько велико, что когда искатели *бхукти* и *мукти* лишаются общения с ними, отражение *бхавы* еще долгое время остается в их сердцах в виде тонких впечатлений, *самскар*.

2) Чхая-рати-абхаса. Тень *рати*, имеющая некоторое сходство с *шуддха-рати*, сопровождающаяся легким любопытством, непостоянная и избавляющая от матери-

альных страданий, называется *чхая-рати-абхаса*. Даже случайное соприкосновение с такой деятельностью, как *киртана*, с такими праздниками, как Джанмаштами, с такими местами, как Шри Вриндаван, или людьми, которые дороги Господу Хари, может пробудить в сердцах невежественных людей *чхая-рати*. Эта *чхая-рати* возникает как плод благой удачи, под которой подразумеваются впечатления (*самскар*) о *бхакти*, приобретенные в прошлой жизни, или общение с преданными в этой и в прошлой жизни.

Слабое проявление *шуддха-рати* как результат общения с *джата-бхава-бхаكتами* или практики *вайдхи-бхакти*, также называется *чхая-рати-абхаса*, тень *рати*. Эта тень непостоянна: благодаря общению с преданными она может появиться даже у обычных людей, которые не познали истину. Появление *чхая-рати*, как сияния *шуддха-рати*, является величайшей удачей для *дживы*, это предвестник ее грядущего вечного счастья. (Конец комментария.)

- ТЕКСТ 13 -

Према-бхакти

भावभक्तिपरिपाक एव प्रेमा । तस्य चिह्नम्—विष्णुादि सम्भवेऽपि किञ्चिन्मात्रस्यापि न हासः । ममत्वातिशयात् प्रेम् एव उपरितनोऽवस्थाविशेषः स्नेहः । तस्य चिह्नं, चित्तद्वयीभावः । ततो रागः, तस्य लक्षणं निविडस्नेहः । ततः प्रणयः, तस्य लक्षणं गाढविश्वासः ॥१३॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Зрелая стадия *бхава-бхакти* называется *према* и характеризуется тем, что на этом уровне любовь (*бхава*) никогда не ослабевает несмотря ни на какие препятствия. Следующий уровень *премы* называется *снеха* и характеризуется усилением *мамат*. *Мамата* — это глубокая привязанность к Кришне, чувство обладания Им, когда преданный думает: «Кришна мой».

Если его сердце тает, это говорит о присутствии *снехи*. Далее наступает состояние, известное как *рага*. Признаком *раги* является любовь величайшей силы. Ступенью выше находится состояние, известное как *праная*, признаком которого является глубокая вера.

Комментарий:

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.1) дается общее определение преми:

*сампан масрнита сванто
маматватишайанкитах
бхавах са эва сандратма
будхах према нигадйате*

«Те, кто познал истину, называют *премой* состояние, когда под влиянием *бхава-бхакти* сердце становится еще мягче, чем на начальном этапе, ощущение трансцендентного блаженства безгранично возрастает и сопровождается глубоким чувством *маматы* (обладания) по отношению к Шри Кришне».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует эту *шлоку* следующим образом:

«Тема *премы* является продолжением обсуждаемой в предыдущей главе *бхава-бхакти*. С усилением *бхавы* сердце становится еще более мягким, трепетным и нежным, ощущение трансцендентного блаженства растет и сопровождается сильнейшим чувством обладания по отношению к Шри Кришне. Такая зрелая стадия *бхавы* называется *према*. Здесь может возникнуть сомнение. Согласно философии *санкхья*, изначальная причина трансформируется в следствие и уже перестает быть причиной, то есть утрачивает свое первоначальное состояние. Например, неочищенная пальмовая патока подвергается переработке и превращается в неочищенный сахар, утрачивая свое первоначальное состояние, то есть перестает существовать как отдельный продукт. При дальнейшей обработке неочищенный сахар точно также превращается в очищенный, а очищенный сахар — в леденцы. К этому мо-

менту неочищенный и очищенный сахар перестают существовать как отдельные продукты.

В таком случае сохраняется ли *бхава* после того, как она достигла зрелости и превратилась в *прему*? Према, развиваясь, постепенно принимает форму *снехи*, *маны*, *пранай*, *раги*, *анураги*, *бхавы* и *махабхавы*.

Когда *према* достигает своей вершины, сохраняются ли все предшествующие состояния, такие, как *кратти*, *према*, *снеха*, *мана* и другие, или остается только *махабхава*? Да, сохраняются, потому что *рати* — это исключительное и высшее проявление *хладини-шакти* Кришны. Благодаря могуществу непостижимой энергии Кришны (*ачинтья-шакти*) *рати*, *снеха*, *мана*, *праная* и т.д. последовательно сменяют одна другую и при этом не исчезают. Несомненно, каждое из этих состояний существует постоянно.

Например, говорится, что когда в детстве тело Шри Кришны (*балья-деха*) наполняется особой сладостью, это означает, что Он вступает в пору отрочества (*пауганда*). При этом Он не теряет Своего детского очарования. В отрочестве Его тело (*пауганда-деха*) становится еще слаще и совершеннее, и Он вступает в пору цветущей юности (*кайшора*). В отличие от материального тела обусловленной души, тело Кришны никогда не подвергается возрастным изменениям. Детский, отроческий или юный образы Шри Кришны вечны, так же, как и связанные с ними лилы. С наступлением отрочества (*пауганды*), детское тело (*балья-деха*) Шри Кришны исчезает из этой вселенной и проявляется в какой-нибудь другой, где настало время начаться *балья-лиле*. Подобным образом, когда в Бхаума-Вриндаване (то есть во Вриндаване на Земле) наступает время проявиться вечным развлечением Шри Кришны, то с началом *балья-лилы* проявляется и *балья-деха*. Когда в *вайвасвата-манвантаре* следующего дня Брахмы во Вриндаване этой вселенной снова начнется вечная *лила* Шри Кришны, вместе с нею опять проявится и Его *балья-деха*.

Говоря о вечных явлениях, нужно признать, что они на какое-то время разворачиваются перед взором, а

затем исчезают. В сердцах преданных, утвердившихся в своей *стхайибхаве*, под влиянием стимулов (*вибхавы*) проявляется тот или иной аспект этой *стхайибхавы* в виде *рати*, *премы*, *снехи* и т.д., тогда как другие остаются глубоко в сердце в непроявленном состоянии. Точно так же у мирских людей, находящихся во власти вожделения, гнева и т.д., в определенной ситуации преобладает одна эмоция, тогда как другие дремлют в виде скрытых желаний и впечатлений (*самскар*). Как только они попадают в новую ситуацию, у них проявляются другие эмоции».

- ТЕКСТ 14 -

Обзор бхакти-расы

विभावानुभावसात्त्विकभावव्यभिचारिभावमिलनेन रसो भवति। यत्र विषये भावो भवति स विषयालम्बनविभावः कृष्णः। यो भावयुक्तो भवति स आश्रयालम्बनविभावो भक्तः।

ये कृष्णं स्मारयन्ति वस्त्रालङ्कारादयस्ते उद्दीपनविभावाः। ये भावं ज्ञापयन्ति ते अनुभावानृत्यगीतस्मितादयः।

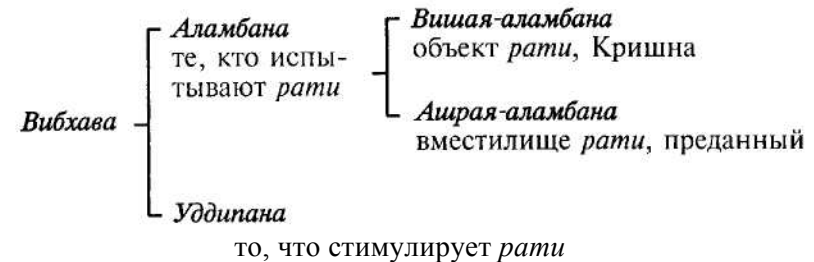
ये चित्तं तनुं च क्षोभयन्ति ते सात्त्विकाः। ते अष्टौ—
स्तम्भस्वेदरोमाञ्जस्वरभेदवेपथुर्वैष्णवाश्रुप्रलया इति। ते धूमयिता ज्वलिता दीप्ता उद्दीप्ता सूदीप्ता इति पञ्चविधा यथोत्तरमुखदाः स्युः। एते यदि नित्यसिद्धे तदा स्निग्धाः। यदि जातरतौ तदा दिग्धाः। भावशून्यजने यदि जातास्तदा रुक्षाः। मुमुक्षुजने यदि जातास्तदा रत्याभासजाः। कर्मिजने विषयिजने वा यदि जातास्तदा सत्त्वाभासजाः। पिच्छिलचित्तजने तदभ्यासपरे वा यदि जातास्तदा निःसत्त्वाः। भगवद्द्वेषि जने यदि जातास्तदा प्रतीपाः॥१४॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Когда *кришна-рати*, или *стхайибхава* (постоянная эмоция в сердце в одной из пяти главных *рас*, а именно, в *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*) в сочетании с такими элементами, как *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вьябхичари-бхава*, проявившимися в процессе *шраваны*, *киртаны* и т.д., создает в сердце преданного необычайный вкус, это называется *бхакти-раса*.

Составляющие бхакти-расы

Стхайибхава — это постоянная эмоция в одной из пяти основных *рас*, таких, как *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадху-рья*, которые известны как *мукхья-рати*. Это также относится и к преобладающей эмоции в семи второстепенных *расах* (*гауна-рати*), таких, как смех, удивление, героизм, сострадание, гнев, страх и отвращение.

Анубхава — Внешние действия, в которых выражаются духовные эмоции, пробудившиеся в сердце (танец, пение и проч.)

Саттвика-бхава — восемь признаков духовного экстаза, возникающие исключительно под влиянием *вишуддха-саттвы*, другими словами, когда сердце охвачено эмоциями, связанными с *мукхья-рати* или *гауна-рати*.

Вьябхичари-бхава — тридцать три внутренние духовные эмоции, которые возникают из нектарного океана *стхайибхавы*, заставляют его выйти из берегов и затем исчезают в этом океане.

Комментарий:

Определения терминов *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава*, *вьябхичари-бхава* и *бхакти-раса* даются в следующих стихах «Бхакти-расамрита-синдху»:

вибхавйате хиратйадир
йатра йена вибхавйате
вибхаво нама са дведха
ламбаноддипанатмаках

(Б.-р.-с, 2.1.15)

«Те, кто испытывают *рати*, а также то, что вызывает *рати*, называется *вибхава*. *Вибхава* бывает двух категорий: 1) *аламбана* — основа, или вместилище *рати*; и 2) *уддипана* — то, что стимулирует или вызывает *рати*».

*анубхйвас ту читтастха
бхаванам авабодхаках
те бахир-викрийа прайах
прокта удбхасваракхйайа*

(Б.-р.-с, 2.2.1)

«Признаки, обнаруживающие духовные эмоции в сердце, называются *анубхавами*. Когда *анубхавы* проявляются преимущественно во внешних действиях, их называют *удбхасвара* (то, что высвечивает, или делает очевидным)».

*кришна-самбандхибхих сакшат
кинчид ей вйавадханатах
бхаваши читтам ихакрантам
саттвам итй униате будхаих*

(Б.-р.-с, 2.3.1)

«Когда в результате непосредственного контакта с Кришной сердце находится во власти одной из пяти главных эмоций (*мукхья-рати*), вызванных взаимоотношениями с Ним, такими, как *дасья*, *сакхья* и т.д., или когда сердце оказывается во власти семи второстепенных эмоций (*гауна-рати*), таких, как смех, печаль и т.д., вызванных тем, что Кришна оказался вдалеке, такое состояние сердца знатоки называют *саттва*. *Бхавы*, духовные эмоции, возникающие непосредственно из *саттвы*, называются *саттвика-бхавами*».

Упомянутые выше *анубхавы*, такие, как пение и танец, подобно *саттвика-бхавам*, вызваны эмоциями, возникающими при взаимоотношениях с Кришной и захватывающими ум. Однако эти признаки проявляются при участии разума, то есть предполагают намерение, и этим они отличаются от *саттвика-бхав*. *Саттвика-бхавы* тоже можно отнести к *анубхавам*, потому что они явля-

ются признаком эмоций, охвативших сердце. Поэтому чтобы разграничить *анубхавы*, возникающие при участии разума, и *саттвика-бхавы*, возникающие исключительно из *саттвы*, первые называют термином *удбхасвара*. Такие признаки, как оцепенение (*стамбха*), «волосы дыбом» (*пулака*) и т.д. сами собой проявляются из *саттвы*, поэтому их называют *саттвика-бхавами*.

Шрила Джива Госвами в своем комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.5) объясняет природу *расы*:

*вибхаваир ити; эша кришна-ратир эва стхайи бхавах саива ча
бхакти-расо бхавет; кйдрий сатп матраха - вибхаваир ити;
шраванадибхих карттрбхир вибхавадибхих каранаир
бхактанам хрди свадйатвам анпта самйак пропита;
чаматкара вишешена пуштетй артхах.*

Кришна-рати, или другими словами, *стхайибхава*, превращается в *бхакти-расу*. Каким образом? В сочетании с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вябхичари-бхавой*. Другими словами, когда в процессе *шраваны*, *киртаны* и т.д. под влиянием стимулирующих элементов (*вибхавы*) *кришна-рати* приходит в сочетание с разнообразными сопутствующими эмоциями (*анубхавами*, *саттвика-бхавами* и *вябхичари-бхавами*), это создает в сердце несравненный вкус, который называется *бхакти-раса*.

Стхайибхава (постоянная эмоция) *кришна-бхакти* во всех подробностях будет объясняться дальше. Сейчас достаточно сказать, что она нарастает, достигая различных уровней, таких, как *снеха*, *мана*, *праная*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*. Когда *стхайибхава* на различных уровнях соединяется с соответствующей *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вябхичари-бхавой*, возникает *бхакти-раса*, беспрецедентный вкус.

Бхакти-раса бывает двенадцати видов, и каждый из них основывается на своей *стхайибхаве*. Например, 1) *шанта-раса* основывается на *шанта-рати* (спокойствии), 2) *дасья-раса* — на *дасья-рати* (служении), 3) *сакхья-раса* — на *сакхья-рати* (дружбе), 4) *ватсалья-раса* — на *ватсалья-рати* (родительской заботе), 5) *мадхурья-раса* —

на *мадхура-рати* (любви), 6) *хасья-раса* — на *хаса-рати* (смехе), 7) *адбхута-раса* (удивление) — на *висмая-рати* (изумлении), 8) *вира-раса* (героизм) — на *утсаха-рати* (воодушевлении), 9) *каруна-раса* (сострадание) — на *шока-рати* (печали или скорби), 10) *раудра-раса* — на *кродха-рати* (гневе), 11) *бхаянака-раса* ~ на *бхая-рати* (страхе), 12) *бихатса-раса* ~ на *джугупса-рати* (отвращении). Хотя считается, что *бхакти-раса* бывает двенадцати видов, окончательный анализ показывает, что пять из них занимают главенствующее положение. Пять *стхайибхав*, которые служат им основой, будут подробно обсуждаться позднее. (Конец комментария.)

Вибхава Причины,

вызывающие бхакти-расу

Кришна-рати бывает пяти видов: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Те, кто обладают *рати*, и то, что ее стимулирует, позволяя ощутить ее присутствие, называется *вибхава*. *Вибхава* бывает двух категорий: *аламбана* (поддержка) и *уддипана* (стимул). Те, в ком *рати* стимулируется, называются *аламбана* (поддержка или прибежище *рати*). То, что стимулирует *рати*, называется *уддипана* (стимулы *рати*). *Аламбана-вибхава* также делится на две части: *вишья-аламбана* и *аишья-аламбана*. Тот, по отношению к кому ратн возникает, называется *вишья-аламбана* (объект *рати*), а тот, в ком *рати* возникает, называется *аишья-аламбана* (вместилище *рати*). Шри Кришна — это *вишья-аламбана* в *кришна-рати*, а преданный — это *аишья-аламбана*. К *уддипана-вибхаве* относится все то, что вызывает воспоминания о Кришне: Его одежда и украшения, весна, берега Ямуны, роши, коровы, павлины и так далее.

Вишья-аламбана-вибхава Качества

Кришны как вишья-аламбаны

Качества Шри Кришны иногда относят к категории *вишья-аламбаны*, а иногда - к категории *уддипаны*. Поскольку качества Шри Кришны являются неотъемлемой частью Его личности, их относят к категории *вишья-аламбаны*. Если медитация

направлена на Самого Шри Кришну, то Его разнообразные качества, будучи неотъемлемой частью объекта любви, рассматриваются как *вишья-аламбана*. Однако если медитация направлена на качества Шри Кришны и эти воспоминания стимулируют любовь к Нему, то эти качества рассматриваются как *уддипана*. Шри Кришна обладает шестьюдесятью четырьмя главными качествами. Первые пятьдесят из них в незначительной степени присутствуют в великих душах, обретших милость Господа. Обычные *дживы* могут обладать лишь мельчайшей частичкой этих качеств.

Сурамьянга — Каждая часть Его тела необыкновенно прекрасна.

Сарва-сам-лакишана-юкта — Его тело отмечено благоприятными знаками.

Ручира — Его красота — праздник блаженства для глаз.

Теджасанвита — Его тело излучает сияние. Он бесконечно могуществен и влиятелен.

Баля — Он обладает великой силой.

Ваясанвита — Он вечно юн независимо от возраста.

Вивидхадбхута-бхашават — Он знает все языки.

Сатьявакья — Он никогда не лжет.

Приямвада — Его речи приятны (даже для оскорбителей).

Вавадука — Его слова божественны и приятны для слуха.

Супандита — Он образован и ведет Себя с разными людьми согласно их качествам.

Буддхиман — Он обладает несравненным разумом.

Пратибханвита — Он искусно и уместно импровизирует в разговоре.

Видагдха — Он в совершенстве владеет шестьюдесятью четырьмя искусствами и необычайно искусен в любовных играх.

Чатура — Одним действием Он достигает многих целей.

Дакша — Он с легкостью решает самые трудные задачи.

Критагья — Он благодарен за оказываемое Ему служение.

Судридха-ерата — Он всегда держит Свои обещания и обеты.

Деша-кала-супатрагья - Он опытный судья, который действует согласно времени, месту и личности.

Шастра-чакиу — Он поступает согласно религиозным писаниям.

Шучи — Он свободен от всех грехов и очищает от них других.

Ваши — Он полностью владеет чувствами. *Стхира* — Он упорен в достижении желанной цели. *Данта* — Он выдерживает даже нестерпимую печаль. *Кшамашила* — Он прощает оскорбления. *Гамбхира* — Очень трудно понять Его намерения. *Дхритиман* — Он самоудовлетворен, Его не беспокоят даже самые великие бедствия.

Сама — Он чужд привязанности и антипатии. *Ваданья* — Он щедр в раздаче милостыни. *Дхармика* — Он религиозен и побуждает других вступить на путь религии.

Шура — Он всегда готов вступить в сражение, и Он искусен во владении оружием.

Каруна — Он нетерпим к страданиям других. *Манъямана-крита* — Он почитает Своего гуру, брахманов и старших.

Дакишина — Его поступки всегда доставляют удовольствие окружающим благодаря Его идеальному характеру. *Винайи* ~ Он лишен гордыни.

Хриман — Он смущается при мысли о том, что другим стало известно о Его любовных похождениях, а также когда слушает прославления в Свой адрес.

Шаранагата-палака - Он покровительствует тем, кто нашел у Него прибежище.

Сукхи - Он всегда счастлив и неподвластен страданиям.

Бхакта-сухрита - Он является другом для Своих преданных, Его легко удовлетворить.

Према-вашья — Его можно покорить только любовью. *Сарва-шубханкара* — Он доброжелатель каждого. *Пратани* — Он приносит страдания врагам и внушает им страх.

Киртиман — Он прославлен за Свои безупречные качества.

Ракталока - Он — объект любви каждого. *Садху-самашрая* - Он благоволит к садху. *Наригана-manoхари* - Он привлекателен для всех женщин. *Сарварадхья* - Он является объектом поклонения для каждого.

Самриддхиман - Он обладает несметными богатствами.

Вариян - Нет никого выше, чем Он. *Ишвара* - Он независим, Его воля нерушима.

Пять качеств, частично присущие также **Шри Шиве**

Сада-сварупа-сампрапта - Он не подвержен влиянию *майи*, *Сарвагья* - Он знает сердце каждого, а также все, что происходит, независимо от места, времени и обстоятельств.

Нитья-нутана — Его красота каждое мгновение воспринимается по-новому и вызывает такое изумление, будто видишь Его впервые.

Сач-чид-ананда-сандранга — Он воплощение бытия, сознания и блаженства. Слово *сат* означает, что Он пронизывает собой пространство и время; слово *чит* — что Он, в отличие от материи, обладает сознанием, а также самопроявлен, что невозможно как для материи, так и для *джив*; слово *ананда* — что Он обитель чистейшей премены, а слово *сандра* — что Его тело представляет собой средоточие *сат*, *чит* и *ананды*.

Сарва-сиддхи-нишевитта — Ему подвластно все мистическое могущество.

Пять качеств, присущие также **Шри Нараяне и Маха-Вишну**

Авичжтья-махашакти — Он обладает непостижимыми энергиями, благодаря которым Он творит вселенные и проявляется как Сверхдуша в каждой из них, вводя в заблуждение даже Брахму и Шиву и уничтожая *праарабдха-карму* Своих преданных.

Коти-брахманда-виграха - В Его теле покоится бесконечное количество вселенных.

Аватаравали-биджа — Он источник всех воплощений.

Хатари-гати-даяка — Он дарует *мукти* поверженным врагам.

Атмарама-гана-карши — Он привлекает все освобожденные души, черпающие удовлетворение в *атме*.

Четыре исключительные качества **Шри Кришны**

Лила-мадхурья — Он волнующийся океан изумительных игр, среди которых *раса-лила* — самая чарующая.

Према-мадхурья - Его окружают преданные, обладающие несравненной *мадхурья-премой*, достигающей уровня *махабхавы*.

Вену-мадхурья — Сладостный и полный *расы* звук Его флейты

очаровывает каждого в трех мирах.

Рупа-мадхурья — Его необыкновенная красота приводит в изумление все движущиеся и неподвижные живые существа.

Четыре вида героев (наяк)

Шри Кришна является вместилищем всех качеств и деяний, поэтому имеет характерные черты всех четырех видов героев, которые Он проявляет в разное время согласно особенностям игры. Четыре вида героев описываются следующим образом:

1) Дхиродатта

Серьезный, смиренный, скромный, всепрощающий, сострадательный, твердый в своих обетах, очень могущественный герой, попирающий гордыню великих воинов, известен как *дхиродатта*. Предшествующие *ачарьи* утверждают, что Бхагаван Шри Рама обладает всеми качествами *дхиродатта-найки*. Эти качества также присущи Шри Кришне.

2) Дхира-лалита

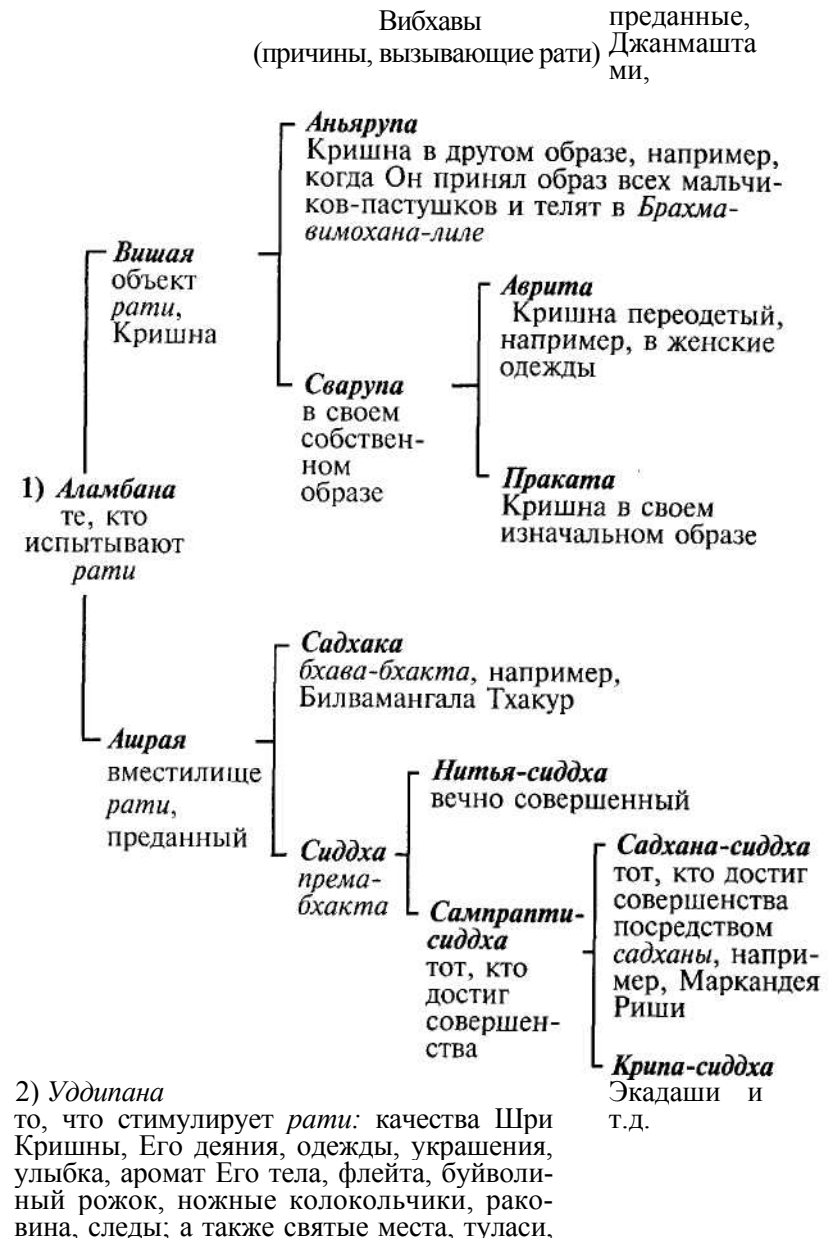
Герой, искусный в шестидесяти четырех искусствах, а также в любовных развлечениях, вечно юный, беззаботный шутник, находящийся во власти *премы* своей возлюбленной, известен как *дхира-лалита*. Шри Кришна явственно проявляет все качества *дхира-лалиты*. В *натья-шастрах* говорится, что все эти качества также присущи Камадеву (богу любви).

3) Дхира-шанта

Уравновешенный, терпеливый в страданиях, справедливый и смиренный герой известен как *дхира-шанта*. Знатоки *натья-шастры* провозглашают Махараджа Юдхиштхиру примером *дхира-шанта-найки*.

4) Дхироддхата

Злобный, гордый, лживый, вспыльчивый, ненадежный и хвастливый герой известен как *дхироддхата*. Знатоки считают Бхимасену примером *дхироддхата-найки*. Хотя эти качества воспринимаются как недостатки, они считаются качествами Шри и защищая Своих преданных.

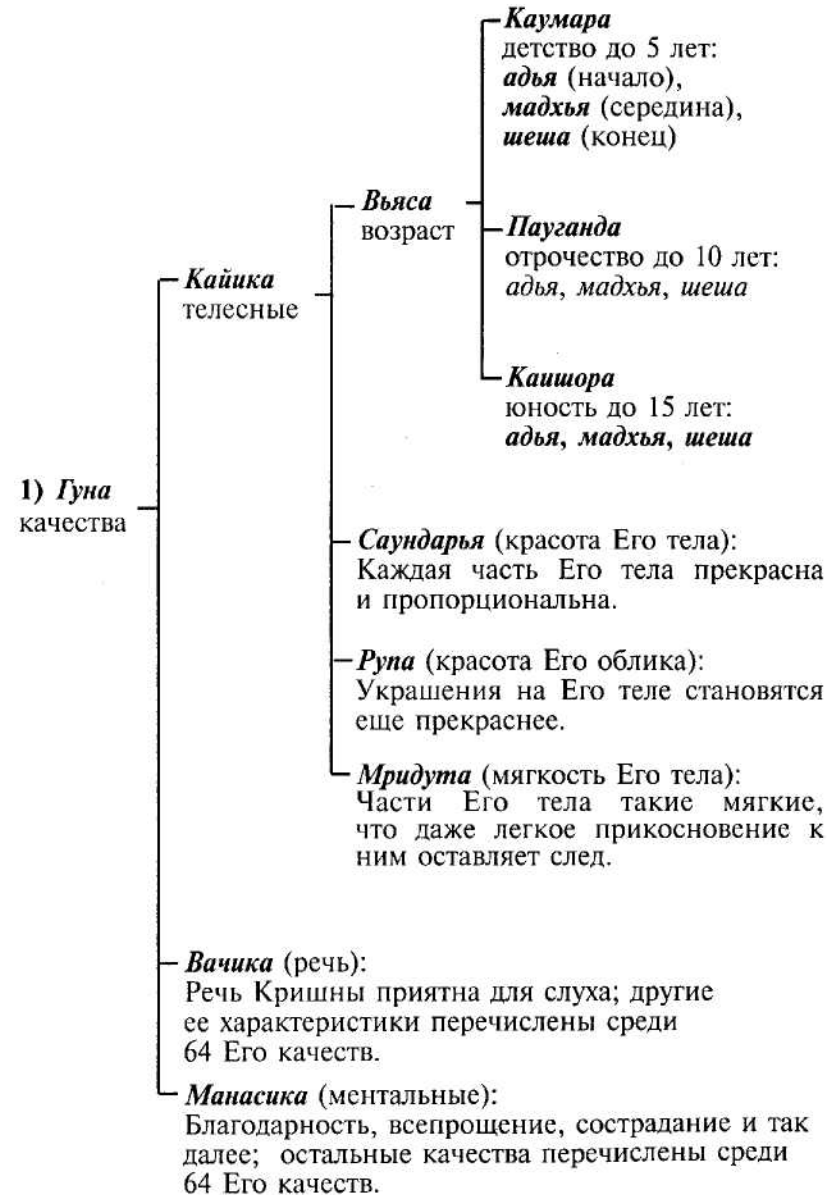
тот, кто достиг совершенства благодаря мило-сти, как *ягъя-патни*, Бали Махарадж и Шри Шукадева

Уддипана-вибхава (то, что стимулирует рати)

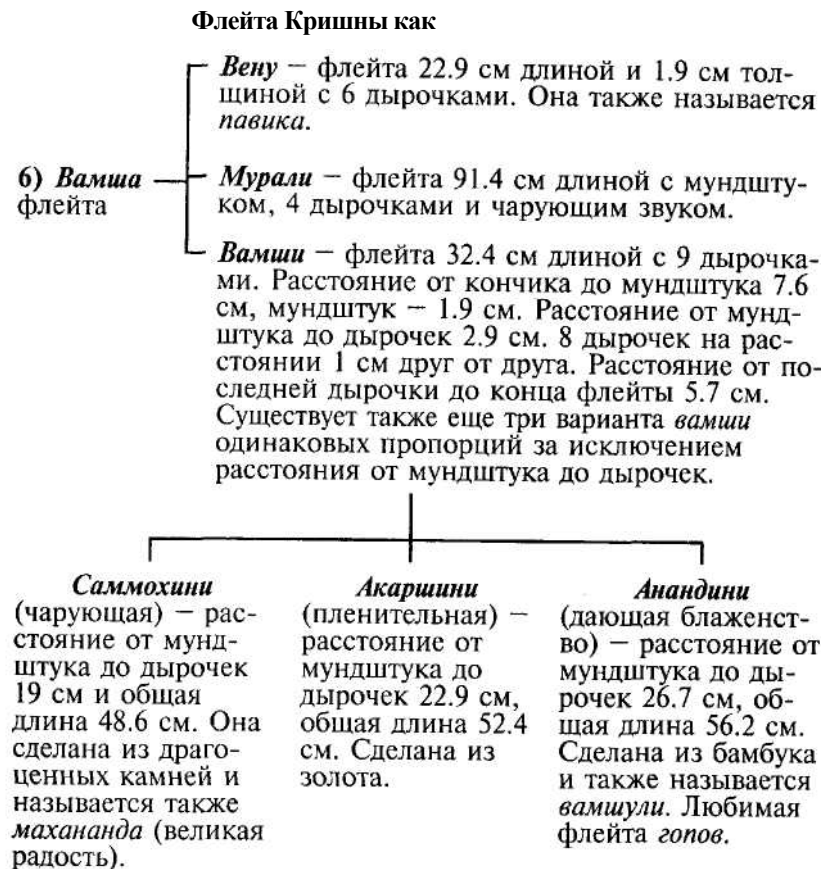
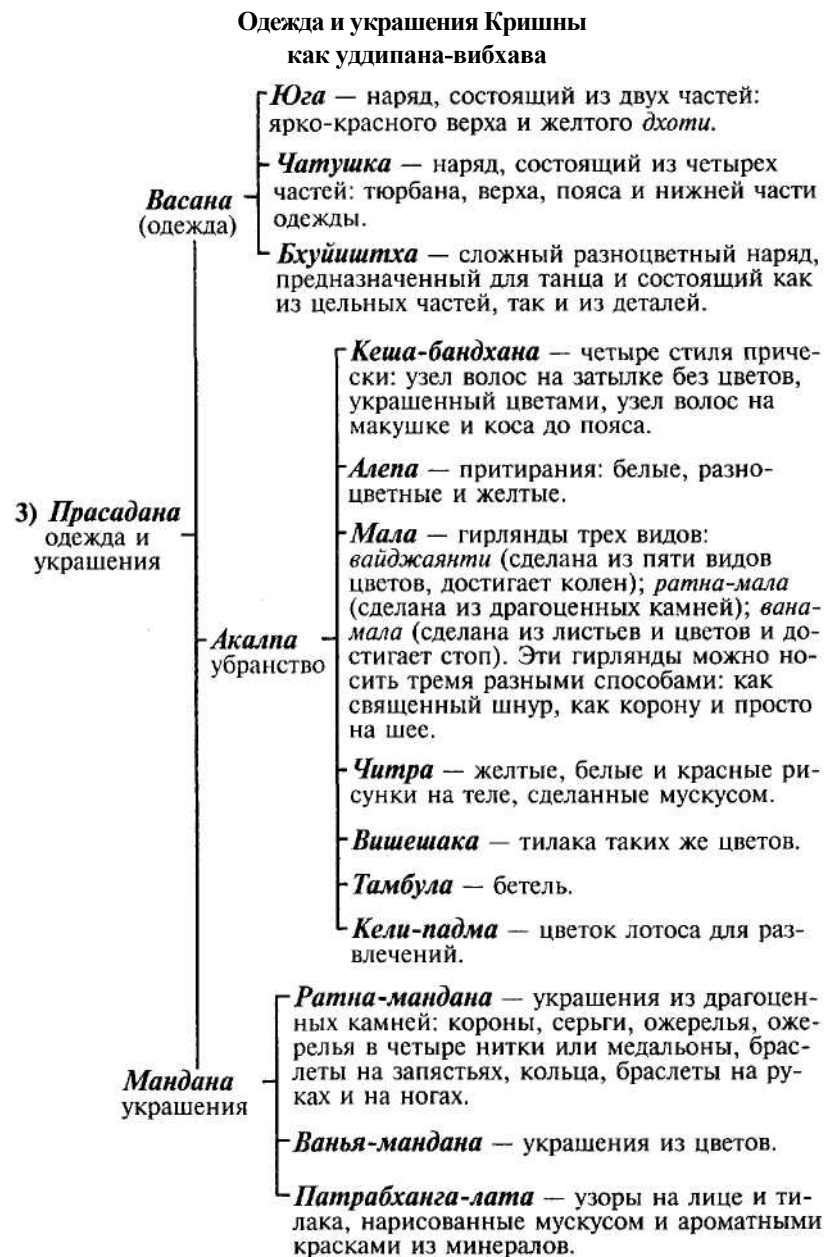
То, что стимулирует *рати* (любовь) преданного к Господу, называется *уддипана-вибхава*. Далее перечислены четырнадцать основных *уддипан*. Детальный обзор качеств Кришны, описание Его одежды, украшений и флейты дается на следующих страницах.

- 1) *Гуна* (качества)
- 2) *Чешта* (деяния)- Деяния Кришны, включая *раса-лилу*, убийство демонов и так далее.
- 3) *Прасадхана* (одежда и украшения)
- 4) *Смита* (улыбка)
- 5) *Анга-саурабха* (аромат тела)
- 6) *Вамша* (флейта)
- 7) *Шринга* ----- , Рожок Кришны из рога дикой буйволицы, (буйволиный рожок) отделанный золотом с обоих концов и инкрустированный драгоценными камнями в середине, называется *мандрагхоша*.
- 8) *Нупура* (ножные колокольчики)
- 9) *Камбу* (раковина)----- *Панчаджанья*, правозакрученная раковина Кришны
- 10) *Паданка* (следы)
- 11) *Кшетра* (святые места)
- 12) *Туласи*
- 13) *Бхакта* (преданный)
- 14) *Бхагавад-васара*-----Джанмаштами, Экадаши и так далее. (священные дни)

Качества Кришны как уддипана-вибхава

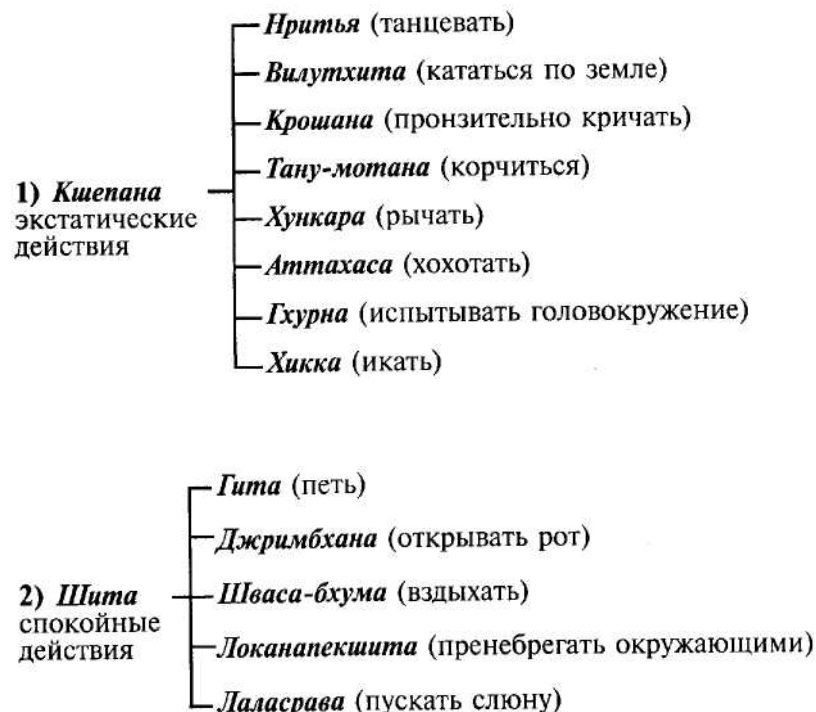
■ 1 Шри Бхакти-расамрита

Анубхавы Признаки

экстаза, выраженные в действиях

То, что служит внешним выражением духовных эмоций в сердце, называется *анубхавы*. Эти духовные эмоции могут выражаться в осознанных действиях и в неосознанно проявляющихся признаках. И тот и другой вид *анубхав* берет начало в *саттве*. *Анубхавы*, неосознанно проявляющиеся в теле, называются *саттвика-бхавы* (о них речь пойдет ниже). *Анубхавы*, выражающиеся в осознанных действиях, называются *удбхасвары*. *Удбхасвары* бывают двух видов:

Саттвика-бхавы Признаки

экстаза, неосознанно проявляющиеся в теле

Общее описание

Когда сердце *бхава*- или *према-бхакты* находится во власти эмоций, вызванных отношениями с й, такое состояние называется *саттва* (чистая благодать). *Бхава*, или эмоция, которая возникает в *саттве* и проявляется в теле спонтанно, без участия разума, называется *саттвика-бхава*. Этим *саттвика-бхавы* отличаются от *анубхав* (или *удбхасвар*), таких, как танец и пение, которые тоже возникают из *саттвы*, но осознаются разумом.

Восемь неосознанно проявляющихся признаков экстаза

Саттвика-бхавы бывают восьми видов:

Стамбха (оцепенение) — характеризуется потерей голоса и временным отключением чувств. *Стамбха* возникает от ликования, страха, изумления, отчаяния и гнева.

Сведа (испарина) — *Сведа* возникает от ликования, гнева и страха.

Романча («волосы дыбом»): Волосы встают дыбом, тело охватывает возбуждение и дрожь. *Романчу* вызывает страх, изумление, ликование и воодушевление.

Сварабхеда (прерывающийся голос) — При этом можно наблюдать заикание. *Сварабхеду* вызывает отчаяние, удивление, гнев, ликование и страх.

Вепатху (дрожь в теле) — *Вепатху*, известная также как *кампа*, вызывается гневом, страхом и ликованием.

Вайварнья (перемена в лице) — При этом наблюдаются также подавленность и изнуренность. *Вайварнья* вызывается отчаянием, гневом и страхом.

Аиру (слезы) — Холодные слезы текут от ликования, а горячие — от гнева. И в одном и в другом случае глаза трут, и они становятся красными и беспокойными. *Аиру* вызывается счастьем, гневом и отчаянием.

Пралая (потеря сознания): Характеризуется полной остановкой деятельности чувств и растворением ума в объекте любви. При этом возможен обморок. *Пралая* может вызвать как счастье, так и страдание.

Все эти *саттвика-бхавы* имеют пять степеней интенсивности: 1) *дхумайита* (тление), когда одна или две *саттвика-бхавы* проявляются очень слабо и могут быть скрыты; 2) *джвалита* (слабое пламя), когда две или три *саттвика-бхавы* проявляются одновременно и их трудно скрыть; 3) *дипта* (огонь), когда три, четыре или пять *саттвика-бхав* проявляются с такой огромной силой, что их невозможно подавить; 4) *уддипта* (сильный огонь), когда пять, шесть или даже восемь *саттвика-бхав* проявляются одновременно с еще большей силой; 5) *суддипта* (полюхающий огонь), когда все *саттвика-бхавы* ослепительно сияют, достигая своей вершины. Это состояние можно наблюдать только у *гопи* Враджа, когда они находятся во власти *махабхавы*. Каждая последующая степень

интенсивности *саттвика-бхав* приносит больше счастья, чем предыдущая.

Как саттвика-бхавы проявляются в теле

Ум преданного, охваченного духовными эмоциями, подчиняется жизненному воздуху (*пране*), который также подвергается трансформации, вызывая в теле чрезвычайное волнение. Именно тогда и проявляются *саттвика-бхавы*. Двигаясь по телу, жизненный воздух приходит в соприкосновение с его пятью элементами, вызывая тем самым проявление различных *саттвика-бхав*, как это описывается ниже.

Дополнительные характеристики саттвика-бхав

Существует три дополнительные характеристики *саттвика-бхав*: *снигдха* (нежно выраженные), *дигдха* (нарастающие) и *рукша* (грубо выраженные).

Снигдха (нежно выраженные): *саттвика-бхавы*, порожденные *мукхья-рати* (в пяти основных *расах*) или *гауна-рати* (в семи второстепенных *расах*). *Снигдха-саттвика-бхавы* проявляются только у вечно совершенных преданных (*нитья-сиддх*) и бывают двух типов:

Мукхья (основные) — *саттвика-бхавы*, возникающие, когда сердце охвачено *мукхья-рати* в непосредственных отношениях со Шри Кришной.

Гауна (второстепенные) — *саттвика-бхавы*, возникающие, когда *гауна-рати* в сердце преобладает над *мукхья-рати*.

Дигдха (нарастающие): *саттвика-бхавы*, которые проявляются у *джата-рати-бхакт* (преданных, обладающих *рати*) не под влиянием *мукхья* или *гауна-рати*, но соответствуют их *рати*, называются *дигдха-саттвика-бхавы*.

Рукиша (грубо выраженные): *саттвика-бхавы*, которые проявляются в сердце *аджата-рати-бхакт* (преданных, лишенных *рати*), когда они слушают о сладостных и удивительных деяниях Господа, испытывая восторг и изумление, называются *рукша-саттвика-бхавы*. Эти *бхавы* не приносят высшего блаженства, потому что лишены сладостной *рати* к Кришне, и известны как *саттвика-абхаса* (подобие *саттвика-бхав*).

Саттвика-абхаса

Саттвика-абхаса бывает четырех видов: 1) *рати-абхаса*, 2) *саттва-абхаса*, 3) *нихсаттва* и 4) *праптипа*.

1) Рати-абхаса

Рати-абхаса буквально означает «подобие рати», а *саттвика-абхаса* — подобие экстатических признаков, то есть *саттвика-бхав*. Поэтому выражение *рати-абхаса саттвика-абхаса* означает признаки, являющиеся подобием *саттвика-бхав*, называемых *рати-абхасой*. Здесь имеется в виду как *прашибимба*, так и *чхая-рати-абхаса*, описанные в разделе *бхава-бхакти*. Те, кто стремятся к освобождению, могут практиковать *бхакти*. Для того, чтобы обрести *мукти*, а не *бхакти* или *кришна-рати*. Когда такие люди повторяют святое имя в общении с *бхава-бхактами*, у них могут проявиться такие экстатические признаки, как слезы, «волосы дыбом» и другие. Поскольку эти

признаки вызваны отражением *рати*, находящейся в сердцах

истинных *бхава-бхакт*, их называют *рати-абхаса саттвика-абхасой*. Когда подобие *саттвика-бхав* наблюдается у тех, кто стремится к освобождению, говорится, что оно вызвано *рати-абхасой*.

2) Саттва-абхаса

Саттва-абхаса означает признаки, которые порождаются подобием (*абхасой*) *саттвы*. *Саттва* — это состояние, когда сердце, обладающее *рати*, охвачено духовными эмоциями, такими, как ликование, изумление или отчаяние. Когда человек, лишенный *рати*, слушает или прославляет деяния Господа в обществе чистых преданных, он может испытать эмоции, подобные тем, что берут начало в *саттве*. В этом случае признаки, которые у него проявляются, например, слезы, не являются отражением *рати*, они вызваны эмоциями, подобными тем, что возникают из *саттвы*. Поэтому их называют *саттва-абхаса саттвика-абхасой*. Как правило, такие эмоции присущи мягкосердечным людям. Подобие *саттвика-бхав*, наблюдаемое у *карми* или *вишайев* (сластолюбцев), считается порождением *саттва-абхасы*.

3) Нихсаттва

Нихсаттва означает признаки, которые не берут начало в *саттве*. Людей с такими признаками называют *ничхила* (лживыми). Внешне они выглядят мягкосердечными, но в действительности их сердца тверды, как камень. Они льют слезы, потому что долго учились, как это делать. Признаки, наблюдаемые у таких людей, не имеют даже подобия (*абхасы*) *саттвы*, и поэтому их называют *нихсаттва-саттвика-абхасой*.

4) Пратиша

Слово *пратиша* буквально означает «неблагоприятный», «не приносящий удовольствия». Эмоции, наблюдаемые у врагов Кришны и напоминающие *саттвика-бхавы*, называются *пратиша-саттвика-абхаса*.

- ТЕКСТ 15 -

Описание व्याбхичари-бхав

अथ व्यभिचारिणः स्थायिभावपोषका भावाः कदाचित्काः ।

निर्वेदोऽथ विषादो दैन्यं ग्लानिश्रमौ च मदगर्वौ ।
शङ्कात्रासावेगा उन्मादापस्मृती तथा व्याधिः ॥
मोहो मृतिरालस्यं जाड्यं व्रीडावहित्था च ।
स्मृतिरथ वितर्कचिन्तामतिधृतयो हर्ष उत्सुकत्वं च ॥
औग्र्यमर्षासूयाश्चापत्यं चैव निद्रा च ।
सुप्तिर बोध इतीमे भावा व्यभिचारिणः समाख्याताः ॥भ.र.सि. २.४.४-६॥

अथैषाम्-लक्षणम्-आत्मनिन्दा निर्वेदः । अनुतापो विषादः । आत्मनि अयोग्यबुद्धिर्दैन्यम् ।
श्रमजन्यदौर्बल्यं ग्लानिः । नृत्याद्युत्थः स्वेदः श्रमः । मदो मधुपानादि मत्तता । अहङ्कारो गर्वः ।
अनिष्टाशङ्कनं शङ्का । अकस्मादेव भयं त्रासः । चित्तसम्भ्रम आवेगः । उन्मत्तता उन्मादः ।
अपस्मारो व्याधिरपस्मृतिः । ज्वरतापो व्याधिः । मूर्च्छैव मोहः । मृतिर्मरणम् ।
आलस्यमपष्टम् । जाड्यं जडता । लज्जैव व्रीडा । आकारगोपनमवहित्था ।
पूर्वानुभूतवस्तुस्मरणं स्मृतिः । अनुमानं वितर्कः । किं भविष्यतीति भावना चिन्ता ।
शास्त्रार्थनिर्धारणं मतिः । धृतिर्धैर्यम् । हर्ष आनन्दः । उत्कण्ठैव औत्सुक्यम् । तीक्ष्णस्वभावता
औग्र्यम् । असहिष्णुता अमर्षः । गुणोऽपि दोषारोपणमसूया । स्थैर्यं अशक्तिश्चापत्यम् ।
सुषुप्तिरेव निद्रा । स्वप्नदर्शनं सुप्तिः । जागरणं बोधोऽविद्याक्षयश्च इति व्यभिचारिणः ॥१५॥

अथा व्याबहचरिणां स्थायि-बहावा-पोषाका बहावाः
कादाचित्काः ।

निरवेदो 'तथा विषादो दान्ध्याम
ग्लानि-श्रमायु चा मादा-गरवायु
शान्का-त्रासावेगा युन्मादा-
पास्मृति ततथा व्याधिः
मोहो मृतिर प्लाम
दजाध्याम व्रीडावहित्था चा
स्मृतिर अथा वितर्का-चिन्ता-
मति-धृतयो हर्षा उत्सुकता चा
औग्र्यामर्षासूयाश्च
चापत्याम चापत्याम
सुप्तिर बोधो इतीमे बहवा
व्याबहचरिणां सामाख्यातय

Комментарий:

*вишешанабхимукхйена чаранти стхайинам прати, ити
вйабхичаринах*

(Б.-р.-с, 2.4.1)

Эмоции, которые направлены на *стхайибхаву* и поддерживают ее, называются *вьябхичари-бхавами*. Существует тридцать три *вьябхичари-бхавы*. Слово *вьябхичари* в данном случае имеет особый технический смысл. Его можно разделить на три части: *ей* («отличие» или «усиление»), *абхи* («к») и *чари* («направляющийся»). Другими словами, эмоция, направленная исключительно на *стхайибхаву* и предназначенная ее усилить, называется *вьябхичари-бхава*. *Вьябхичари-бхавы* можно распознать по речи, по глазам и бровям и другим частям тела, а также по *анубхавам*, проявляющимся из *саттвы*. Все *вьябхичари-бхавы* направлены на *стхайибхаву*, поэтому их также называют *санчари-бхавами*. Слово *санчарин* означает «движущийся». *Вьябхичари-бхавы* подобны волнам, которые поднимаются в нектарном океане *стхайибхавы*, заставляют его выйти из берегов и затем исчезают.

Шри Бинду-викашини-вритти

Существует тридцать три *вьябхичари-бхавы*, которые питают *стхайибхаву*. Далее описываются причины вызывающие каждую из них и ее признаки.

1) *Нирведа* (самоуничижение) — ругать себя, считая себя падшим и недостойным. Она порождается сильной печалью, ревностью, чувством разлуки, чувством неисполненного долга или вовлеченностью не в свое дело. В состоянии *нирведы* проявляются такие *анубхавы*, как беспокойство, слезы, перемена в лице, ощущение собственной бесполезности, тяжелые вздохи и другие.

2) *Вишада* (отчаяние, депрессия) — возникает из-за невозможности достичь желанный объект, Шри Кришну; из-за неспособности довести до конца усилия, направленные на Кришну; из-за обрушившегося на Него несчастья; из-за допущенных оскорблений. Признаки *вишады*: поиски поддерж-

ки и способов излечения от болезни; беспокойство, скорбь, тяжелое дыхание, перемена в лице и сухость во рту.

3) *Дайнья* (смирение) — считать себя презренным и недостойным. Это чувство вызвано печалью, страхом или оскорблением. Признаки *дайнья*: говорить слова прославлений, испытывать чувство неловкости, стыда, апатии.

4) *Глани* (физическая и ментальная усталость). Жизненная энергия и принцип ее действия в теле называется *оджа*. Упадок жизненных сил, вызванный чрезмерной активностью, ментальной подавленностью или любовными отношениями, называется *глани*. Признаки *глани*: дрожь, пассивность, перемена в лице, слабость и беспокойные глаза.

5) *Шрама* — изнеможение, сопровождаемое испариной и вызванное решительными усилиями догнать Кришну (как в случае с Яшодой, которая гналась за Кришной), танцем или супружескими играми. Признаки *шрамы*: сон, испарина, чувство физической разбитости, зевота, тяжелые вздохи.

6) *Мада* (опьянение) - восторг или избыток чувств, затмевающий знание. Такое состояние наступает от питья меда или чрезмерного возбуждения в супружеских играх. Признаки *мады*: замедленность движений, пошатывание, запинаясь речь, вращающиеся красные глаза.

7) *Гарва* (гордость) — пренебрежение другими из-за собственной благой удачи, красоты, юности, достоинств, покровительства Шри Кришны или встречи с желанным объектом. Признаки *гарвы*: говорить с высокомерием, из прихоти пренебрегать ответом на вопрос, демонстрировать красоту своего тела, скрывать свои намерения и оставаться глухим к словам других.

8) *Шанка* (опасение, мрачное предчувствие) — это предчувствие опасности, рождающееся, если украсть то, что принадлежит Кришне, совершить оскорбление или увидеть врагов Кришны. Признаки *шанки*: сухость во рту и бледность, а также такие действия, как озирается по сторонам и скрываться.

9) *Траса* (страх) — неожиданный страх, вызванный молнией, каким-то страшным существом или звуком. Признаки *трасы*: поиск ближайшего укрытия, оцепенение, мурашки, Дрожь и растерянность.

10) *Авега* — волнение, возбуждение, сильнейшая вспышка эмоций и замешательство. Это состояние вызывают восемь

причин: *прия-васту* (приятный объект), *априя-васту* (неприятный объект), *агни* (огонь), *ваю* (ветер), *варша* (дождь), *ут-пата* (необычное или поразительное явление или бедствие), *гаджа* (слон) и *шатру* (враг). У каждой причины есть свои признаки. *Прия-васту-авега* отличают мурашки, приятные слова, непостоянство, а также такое действие, как бросаться навстречу возлюбленному. *Априя-васту-авега* — падать на землю, пронзительно кричать, испытывать головокружение. Для *теги*, вызванной огнем, характерны хаотичность движений, дрожь, слезы, зажмуривание глаз. Для *авеги*, вызванной ветром, характерны быстрые движения, желание одеться, тереть глаза. *Авега*, вызванная дождем, сопровождается желанием бежать, взять зонт или сжаться всем телом. *Авега*, вызванная бедствием, сопровождается бледностью, изумлением и дрожью. *Авега*, вызванная появлением дикого слона, отличается бегством, дрожью, страхом и многократным оглядыванием назад. *Авега*, вызванная врагом, заставляет надеть доспехи, взять оружие и покинуть дом, отправившись в другое место.

11) *Унмада* (безумие) — замешательство, вызванное сильнейшим блаженством, бедствием или острым чувством разлуки. Признаки *унмады*: громкий смех, танец, пение, бессмысленные действия, бессвязная речь, бег, крик и противоречивое поведение.

12) *Анасмрити* (замешательство или рассеянность) — замешательство, когда из-за сильнейшего горя нарушается баланс элементов в теле. Признаки этого состояния: падать на землю, бегать туда-сюда, бить себя в грудь и рвать на себе волосы, впадать в иллюзию, дрожать, пускать пену изо рта, вскидывать руки и ноги, пронзительно кричать.

13) *Вьядхи* (болезнь) — возбужденное состояние, вызванное разлукой или язвительной шуткой, когда в теле нарушается баланс трех *дош* (желчи, слизи и воздуха). Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет в своем комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» (2.4.90), что подобный дисбаланс *дош* вызван тяжелой болезнью из-за разлуки с Кришной или известия о Его поражении в битве с демонами. Духовные изменения в сердце, которые происходят из-за разлуки или под

влиянием сильнейшего расстройства, называются *вьядхи*.

При-

знаки *вьядхи*: оцепенение, слабость в членах, тяжелое дыхание, сильнейшее душевное страдание и усталость.

14) *Моха* (обморок или иллюзия) - потеря сознания, вызванная ликованием, разлукой, страхом или отчаянием. Признаки *мохи*: падать на землю, терять чувствительность, испытывать головокружение, терять способность действовать.

15) *Мрити* (смерть) означает расстаться с жизненным воздухом (*праной*) из-за болезни, отчаяния, страха, физической немощи или оскорблений. Признаки *мрити*: невнятная речь, бледность, поверхностное дыхание и икота. В «Бхакти-расам-рита-синдху» (2.4.102) Шрила Рупа Госвами объясняет, что такая *вьябхичари-бхава*, как *мрити*, не означает фактическую смерть. Поскольку ее признаки напоминают предсмертное состояние, ее называют *мрити*.

16) *Аласья* (лень) — безделье несмотря на дееспособность, вызванное чувством удовлетворения или усталости. Признаки *аласьи*: зевота, отвращение к деятельности, желание тереть глаза и лечь, дремота и сон.

17) *Джадья* (инертность или бесчувственность) означает утратить способность размышлять из-за разлуки, а также из-за долгожданного или плохого известия. *Джадья* — это состояние, наступающее до или сразу после *мохи* (потери сознания). Признаки *джадьи*: моргание глаз, молчание и забывчивость.

18) *Врида* (стыд) — застенчивость или стыд, вызванные новым знакомством, допущенной оплошностью, похвалой или насмешкой. Признаки *вриды*: молчание, тревога, желание спрятать лицо или такие действия, как чертить что-нибудь на земле или опускать голову.

19) *Авахиттха* (утаивание эмоций) — притворство с целью скрыть свои чувства. Признаки *авахиттхи*: попытка скрыть то, что может выдать истинные эмоции, смотреть по сторонам, а также бессмысленные действия и замедленная речь.

20) *Смрити* (воспоминание) — произвольное воспоминание о любимых объектах под влиянием стимулов или как результат постоянной духовной практики. Признаки *смрити*: покачивать головой и поднимать брови.

21) *Витарка* (размышление, рассуждение) — рассуждение. При необходимости определить истину в отношении объекта.

Такое рассуждение может быть вызвано сомнением или желанием найти причину происходящего. Признаки *витарки*: нахмуренные брови, неосознанные движения головы и пальцев.

22) *Чиншиа* (беспокойство) — мысли, вызванные невозможностью достичь желанный объект или притязаниями нежеланного объекта. Думать: «Что же теперь будет?» — это *чинта*. Признаки *чинты*: глубокое дыхание, опущенная голова, желание чертить на земле, бледность, бессонница, скорбь, возбуждение, слабость, слезы и покорность.

23) *Мати* (решимость) — убежденность или решимость, порожденная пониманием смысла *шастры*. Признаки *мати*: исполнение своего долга, наставничество и взвешивание всех «за и против».

24) *Дхрити* (сила духа) — стойкость ума, приносимая знанием (здесь имеется в виду осознание Бога), отсутствие страданий (благодаря отношениям с Богом) и достижение высшей цели (*бхагават-премы*). Благодаря *дхрити* человек не скорбит о потерях и не стремится к приобретениям.

25) *Харшиа* (ликование) - блаженство в сердце, вызванное созерцанием или достижением желанного объекта. Признаки *харши*: мурашки, испарина, слезы, сияющее лицо, вспышки страсти, безумие, инертность и замешательство.

26) *Аутсукья* (страстное желание) - неспособность терпеть медленное течение времени, вызванная сильным желанием увидеть или достичь желанный объект. Признаки *аутсукьи*: сухость во рту, торопливость, волнение, тяжелое дыхание и слабость в ногах.

27) *Аугрья* (ярость) - гнев или ярость, возникающие в ответ на оскорбление или несправедливые слова. Ее признаки: убивать, связывать, трясти головой, выговаривать и бить.

28) *Амаршиа* (нетерпимость или негодование) — нетерпимость, вызванная упреками или неуважением. Признаки *амарши*: испарина, качание головой, перемена в лице, взволнованность, поиски утешения, крик, слова предостережения и желание отвернуть лицо.

29) *Асуя* (зависть) - злоба при виде чужой удачи или достойных качеств. Признаки *асуи*: ревность, неуважение, обвинения, поиск недостатков в других, злословие, сердитые взгляды и поднятые брови.

<http://bhaktiworld.ru>

30) *Чапалья* (подвижность, непостоянство, опрометчивость, дерзкие поступки) - несерьезность или легкомыслие в результате привязанности или отвращения. Признаки *чапальи*: неспособность различать, грубые слова и эксцентричное поведение.

31) *Нидра* (глубокий сон или бессознательное состояние) - отключение ума, вызванное волнением, апатией, сонливостью и изнеможением. Признаки *нидры*: упадок сил, зевота, вялость, слипающиеся глаза и поверхностное дыхание.

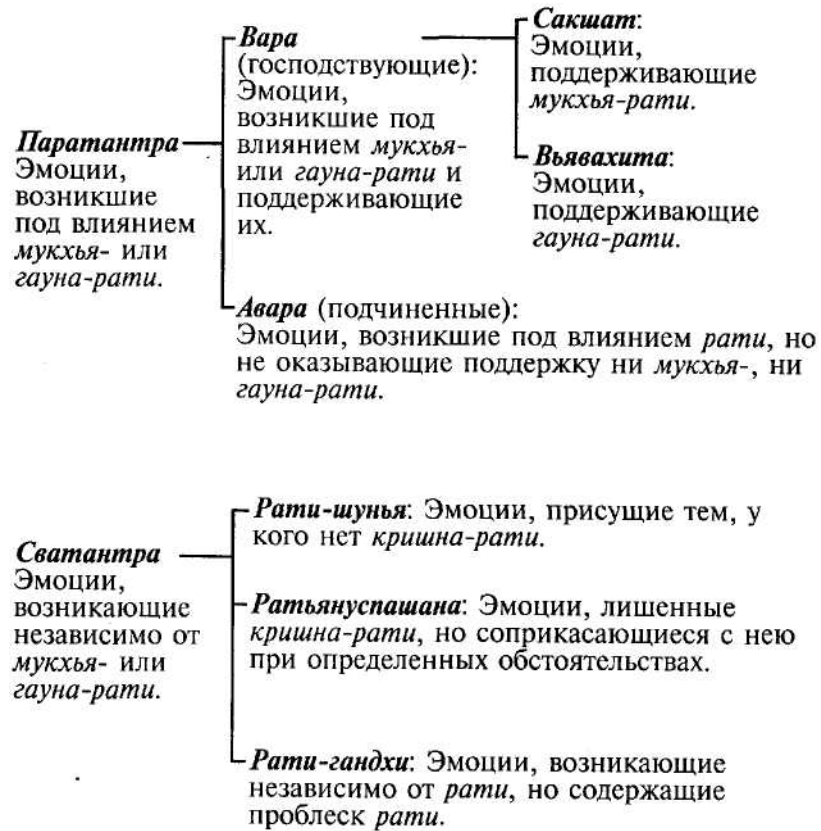
32) *Сунти* (сон) - сон, наполненный впечатлениями и проявляющий множество игр. Признаки *сунти*: бесчувственность, вздохи и закрытые глаза.

33) *Бодха* (пробуждение) - просветление или обретение знания, которое наступает с избавлением от невежества, бессознательного состояния и сна. Признаки *бодхи*: широко открытые глаза, мурашки по телу, дрожащие губы.

Перечисленные тридцать три *бхавы* называются *вябхичари-бхавы* или *санчари-бхавы*. Их подробная характеристика с примерами дается в «Бхакти-расамрита-синдху».

Виды вябхичари-бхав

Вябхичари-бхавы, преходящие эмоции, бывают двух видов: *паратантра* (зависимые) и *сватантра* (независимые). Те, что находятся под контролем *мукхья*- или *гауна-рати*, называются *паратантра*. Те, что возникают независимо от *мукхья*- или *гауна-рати*, называются *сватантра*. Разные виды *вябхичари-бхав* представлены следующим образом:

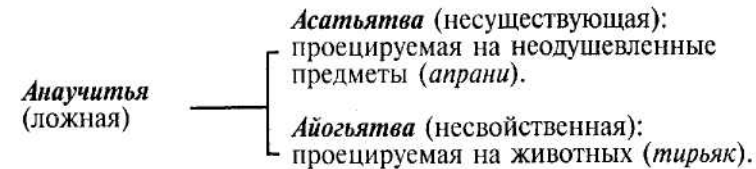

Вьябхичари-бхава-абхаса

Вьябхичари-бхавы, которые можно наблюдать у притворщиков или которые преданный проецирует на животных и неодушевленные предметы, называются *вьябхичари-бхава-абхасой*. Такая абхаса бывает двух видов: *прадикулья* (враждебная) и *анаучитья* (ложная). Эмоции, возникающие у тех, кто враждебен к Кришне и лишен кришна-рати, называются *прадикулья*. *Анаучитья-абхаса* бывает двух видов: *асатьятва* (несуществующая) и *айогьятва* (несвойственная). Когда преданный, испытывая эмоции к Кришне, проецирует их на неодушевленные предметы или животных (то есть

думает, что вместо него они испытывают эти эмоции), такая абхаса называется несуществующей, если она возникает по отношению к неодушевленным предметам, и несвойственной, если она возникает по отношению к животным. Однако это не относится к вечным спутникам Кришны во *Врадже*, которые служат Ему в таких видах жизни, как деревья, растения и животные.

Прадикулья (враждебная): свойственная врагам Кришны.

Различные состояния вьябхичари-бхав

В разные периоды *вьябхичари-бхавы* проявляются в четырех различных состояниях: 1) *утпатти*; 2) *сандхи*; 3) *шабалья* и 4) *шанти*. Они описываются следующим образом:

1) Утпатти (возникновение вьябхичари-бхав)

3) *Шабалья* (проявление многочисленных эмоций, при котором вновь возникшие подавляют предыдущие)

4) *Шанти* (успокоение достигших кульминации эмоций)

- ТЕКСТ 16 -Степень проявления бхав

किञ्च भक्तानां चित्तानुसारेण भावानां प्राकट्यतारतम्यं भवति । तत्र क्वचित्
समुद्रवद्भीरचित्तेऽपि अप्राकट्यम् स्वल्पप्राकट्यं वा । अल्पखातवत्तरलचित्ते
अतिशयप्राकट्यं च भवतीति नायमात्यन्तिकनियम इति
प्रपञ्चो न लिखितः ॥१६॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Существует градация в проявлении *бхав* согласно индивидуальным особенностям преданного. У серьезных преданных, чьи сердца глубоки, как океан (*гамбхира*), невозможно увидеть проявление *бхав*, или они наблюдаются в незначительной степени. У преданных, чьи сердца непостоянны и поверхностны, словно пруд, можно наблюдать проявление *бхав* огромной силы. Поскольку нет никаких особых правил, управляющих проявлением *бхав*, данная тема не нуждается в подробном рассмотрении.

Комментарий:

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.4.250-270) эта тема обсуждается более подробно. Основные идеи этой части книги состоят в следующем.

У преданного, в сердце которого пробудилась *рати* к Кришне в одной из пяти основных рас, могут проявиться и взаимодействовать сорок одна *бхава*. Тридцать три *вьябхичари-бхавы* вместе с семью *гауна-рати* (второстепенными формами *рати*, такими, как смех, изумление, героизм, сострадание, гнев, страх и отвращение) и одной из пяти *стхайибхав* (то есть главных форм *рати*, таких, как *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*) составляют сорок одну *бхаву*, которые известны как *мукхья-бхавы*. Эти *бхавы* создают в сердце преданного определенное состояние (*читта-вритти*), которое вызывает разнообразные трансформации в теле и чувствах.

Среди таких *бхав*, или эмоций, как свирепость, непостоянство, сила духа, стыдливость и так далее, одни яв-

ляются врожденной чертой характера преданного (*свабхавика*), а другие — побочными эмоциями (*агантука*). *Бхавы*, присущие характеру, пронизывают как внешнее так и внутреннее бытие преданного. Они подобны индийскому растению *манджишта*, из которого делают красную краску. Это растение красного цвета и снаружи, и внутри, что является его неотъемлемым и устойчивым качеством. *Бхавы*, или эмоции, присущие характеру преданного, легко проявляются при малейшем толчке.

Эмоции *свабхавика* следуют за *кришна-рати*. Другими словами, постоянная эмоция (*рати*) выявляет эмоции *свабхавика*. Хотя *рати* одна (в том смысле, что состоит исключительно из любви к Шри Кришне), она проявляется в разнообразных формах (как *шанта*, *дасья* и так далее) согласно различным наклонностям преданного в служении Кришне.

Эмоции *агантука* подобны красной краске, нанесенной на белую ткань. Они проявляются в преданном благодаря *свабхавика-бхавам* (эмоциям, присущим характеру). Поэтому их называют *анубхавами*, то есть результатом воздействия *свабхавика-бхав*.

Разнообразие эмоций определяется разницей в характере преданных и разнообразными комбинациями компонентов *расы*, таких, как *вибхава*, *анубхава*, *вьябхичари-бхава* и так далее, по-разному взаимодействующих при различных обстоятельствах. Из-за разницы в характере преданных *бхавы* как внешне, так и внутренне проявляются в разной степени. По степени проявления *бхав* можно судить о состоянии сердца преданного.

Состояние сердца преданных категории *каркаша* (твердое), бывает трех видов: 1) *гариштха* — тяжелое, как золото; 2) *гамбхира* — глубокое, как океан; и 3) *махиштха* — большое, как город. Все эти характеристики относятся к сердцу категории *каркаша*. Преданные, обладающие такими характеристиками, могут испытывать очень сильные экзотические эмоции, которые не находят внешнего выражения и потому остаются незаметными для других.

Состояние сердца преданных категории *комала* (мягкое), также бывает трех видов: 1) *лагхиитха* — легкое, как вата; 2) *уттана* — мелкое, как мелкий пруд; и 3) *киодиитха* — крошечное, как хижина. Таковы характеристики сердца категории *комала*. У преданных, обладающих такими характеристиками, даже малейший всплеск эмоций находит внешнее выражение и легко распознаваем другими.

Шрила Рупа Госвами пишет, что тяжелое сердце (*гариитха*) подобно большому куску золота, а легкое (*лагхиитха*) — кусочку ваты. Эмоции и в том и в другом случае возникают подобно ветру. Ветер легко подхватывает кусочек ваты, тогда как кусок золота остается недвижим. Точно так же самый сильный порыв эмоций у преданных с тяжелым сердцем не находит внешнего выражения, а преданные с легким сердцем проявляют даже малейший всплеск эмоций.

Глубокое сердце (*гамбхира*) подобно океану, а мелкое (*уттана*) — маленькому пруду. Эмоции, возникающие в обоих случаях, подобны горной вершине или каменной глыбе. Если глыба или гора упадет в океан, это не вызовет в нем большого волнения. Но в маленьком пруду по воде пойдут круги и от одного брошенного камешка. Точно также преданный с глубоким сердцем остается непоколебим даже во власти многих *бхав*; в его теле невозможно увидеть никаких изменений. Но преданный с мелким сердцем приходит в волнение и при малейшем пробуждении *бхав*, о чем свидетельствуют проявляющиеся у него признаки.

Большое сердце (*махиитха*) подобно большому городу, а маленькое (*киодиитха*) — маленькой хижине. Эмоции, возникающие в обоих случаях, сравниваются с фонарем и слоном. В большом восточном городе один фонарь и одного слона никто не заметит, тогда как перед одинокой хижинкой они бросаются в глаза. Точно так же незаметны выражения эмоций у того, чье сердце *махиитха*, и сразу же бросаются в глаза у тех, чье сердце *киодиитха*.

О тяжести (*гарвиихатва*) и легкости (*лагиитхатва*) сердца говорится только для того, чтобы проиллюстрировать, насколько оно подвержено или неподвержено воздействию *вьябхичари-бхав*. Аналогично, о сердце говорится в категориях *каркаша* или *комала* в зависимости от того, насколько оно поддается воздействию *вьябхичари-бхав*. Сердце, слабо реагирующее на контакт с *вьябхичари-бхавами*, считается тяжелым (*гариитха*), а сердце, легко реагирующее на такой контакт, — легким (*лагхиитха*). В действительности, сердце не бывает тяжелым, легким или твердым. Эти сравнения приводятся только для того, чтобы показать степень эмоционального накала, возникающего в сердце в контакте с *вьябхичари-бхавами*.

Характеристики сердца

Огромное разнообразие эмоций определяется разницей в характере преданных и различными комбинациями составляющих *расы* (*вибхавы*, *анубхавы* и так далее), возникающими при разных обстоятельствах. Неповторимые черты характера преданных различных *рас* создают большое разнообразие их ментальных наклонностей, чему соответствует сила эмоций, которые они испытывают. Чтобы показать связь между силой эмоций и ментальной склонностью, здесь приводятся различные характеристики сердца. Под «твердым» и «мягким» сердцем подразумевается степень внешнего выражения эмоций. У преданных с твердым сердцем даже сильные чувства не находят внешнего выражения. У преданных с мягким сердцем слабый всплеск чувств уже отражается во внешних признаках.

р *Гариитха*: сердце тяжелое, как золото.

Каркаша *Гамбхира*: сердце глубокое, как океан. Л *Махиитха*:
(твердое) сердце большое, как город.

Комала
(мягкое)

- **Лагхиитха:** сердце легкое, как вата.
- **Уттана:** сердце мелкое, как пруд.
- Киодиитха:** сердце крошечное, как "хижина".

Соответствующие эмоции

Здесь описывается, как эмоции воздействуют на твердое или мягкое сердце. Характеристики сердца в данной схеме сгруппированы парами по принципу тяжести, глубины и размера. В каждом случае описывается степень подверженности сердца воздействию эмоций в зависимости от его мягкости или твердости.

Гариитха
(тяжелое) «золото»

Лагхиитха
(легкое) «вата»

Эмоции, возникающие в сердцах этих двух типов, подобны ветру: сильный ветер не влияет на большой кусок золота, тогда как кусочек ваты подхватывается даже легким ветерком.

Гамбхира
(глубокое)
«океан»

Уттана
(мелкое) «пруд»

Эмоции, возникающие в сердцах этих двух типов, подобны горной вершине: океан может скрыть в своих глубинах огромную гору, тогда как в пруду можно увидеть даже камень.

Махиитха
(большое) «город»

Лагхиитха
(маленькое)
«хижина»

Эмоции, возникающие в сердцах этих двух типов, подобны фонарю и слону: в большом городе фонарь и слон незаметны, тогда как перед маленькой хижинкой они бросаются в глаза.

Таяние сердца

Далее приводится шкала таяния сердца от сердец алмазной твердости до нежных, как нектар. Твердое сердце способно растопить только сильные эмоции, подобные огню. Мягкое же сердце тает при малейшем проявлении эмоций, которые можно сравнить с солнечным теплом.

Каркаша (твердое)

Ваджра (алмаз
или удар молнии)

Сварна
(золото)

Джату
(смола)

Эмоции, подобные огню

Алмаз настолько тверд, что его ничем нельзя размягчить. Так же твердо сердце *тапаса-шанта-бхакт*.

Золото плавится при очень высокой температуре. Точно так же сердце твердое, как золото, тает под воздействием очень сильных эмоций.

Смола плавится даже при слабом нагревании, и подобное смоле сердце также тает при слабом проявлении эмоций.

Комала (мягкое)

Эмоции, подобные солнечному теплу

Мадана
(воск)

Наванита
(масло)

Амрита
(нектар)

Воск и масло быстро тают на солнце. Так же и сердца преданных подобной природы тают под влиянием самых незначительных эмоций.

Нектар по природе всегда жидкий. Точно так же и сердца возлюбленных преданных Шри Говинды всегда изливают потоки нектара.

- ТЕКСТ 17 -Общая

характеристика стхайибхавы

सामान्यरूपः स्वच्छरूपश्च शान्तादिपञ्चविधरूपश्च। एकैकरसनिष्ठभक्त सङ्गरहितस्य सामान्यजनस्य सामान्यभजनपरिपाकेण सामान्यरतिरूपश्च स्थायी भावो यो भवति स सामान्यरूपः। शान्तादिपञ्चविधभक्तेष्वपि अविशेषेण कृतसङ्गस्य तत्तद्भजनपरिपाकेण पञ्चविधा रतिस्। तत्तद्भक्तसङ्गवसतिकालभेदेन योदयते, यथा कदाचित् शान्तिः कदाचित् दास्यं, कदाचित् सख्यं, कदाचित् वात्सल्यं, कदाचित् कान्ताभावश्च, न त्वेकत्र निष्ठत्वं तदा स्वच्छरतिरूपः।

अथ पृथक्पृथक् रसैकनिष्ठेषु भक्तेषु शान्त्यादिपञ्चविधरूपः। शान्तभक्तानां शान्तिः। दास्यभक्तानां दास्यरतिः। सख्यभक्तानां सख्यम्। वात्सल्यभक्तानां वात्सल्यम्। उज्ज्वलभक्तानां प्रियता। एवं शान्तदास्यसख्यवात्सल्योज्ज्वलाश्च पञ्चमुख्यरसा यथोत्तरं श्रेष्ठाः। शान्ते श्रीकृष्णनिष्ठबुद्धिवृत्तिता। दास्ये सेवा। सख्ये निःसम्भ्रमता। वात्सल्ये स्नेहः। उज्ज्वले सङ्गिसङ्गदानेन सुखमुत्पाद्यम्। एवं पूर्वपूर्वगुणादुत्तरोत्तरस्थाः श्रेष्ठाः स्युः॥१७॥

Комментарий:

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.10) *стхайибхава* определяется следующим образом:

*авिरुद्धान विरुद्धामि ча
 бхавान по вашатам найан
 сураджева विराджета
 са стхайि бхава униате*

«Бхава, сияющая, как лучший из царей, которая управляет как совместимыми (смех и др.), так и несовместимыми (гнев и др.) эмоциями, называется *стхайибхава*».

Рати к Кришне — это и есть *стхайибхава*. Она бывает двух типов: *мукхья* (основная) и *гауна* (второстепенная). *Рати*, которая представляет собой суть сочетания энергий *хладини* и *самвित* и таким образом состоит полностью из *шуддха-самтвы*, называется *мукхья-рати*. *Мукхья-рати* также бывает двух типов: *свартха* (поддерживающая сама себя) и *парартха* (дающая поддержку). Термин *свартха* означает, что присущие *мукхья-рати* эмоции, будучи благоприятными, поддерживают ее, а будучи неблагоприятными,

гоприятными, причиняют ей ущерб. Поэтому эта *рати* называется «поддерживающей сама себя».

Когда *мукхья-рати* вместо того, чтобы поддерживать саму себя, отступает на задний план и оказывает поддержку одной из семи *гауна-рати*, она называется *парартха*, «дающая поддержку». Семь второстепенных эмоций (*гауна-рати*), такие, как смех и др., отличаются от *свартха-рати*, которая целиком состоит из *шуддха-самтвы*. Но поскольку они связаны с *мукхья-парартха-рати*, их тоже называют *рати*. Только когда *парартха-рати* в одной из пяти основных эмоций отступает на задний план и поддерживает семь второстепенных, второстепенные эмоции достигают статуса *гауна-рати*.

Деление на *свартха* и *парартха* присуще всем пяти видам *мукхья-рати*: *шуддха* (несмешанная), *прити* (служение), *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительская забота) и *прията* (любовь). *Шуддха-рати*, лишенная определенного вкуса взаимоотношений с Кришной, бывает трех видов: *саманья* (неопределенная), *сваччха* (отраженная) и *шанта* (спокойная). Так Шрила Вишванатха Чакраварти обобщил эту тему.

Шри Бинду-викашини-вритти

Здесь речь пойдет о *стхайибхаве*, которая бывает трех видов: *саманья* (общая), *сваччха* (отраженная) и одна из пяти возможных, таких, как *шанта*, *дасья* и т.д.

Саманья

Обычный человек, который никогда не общался с преданными, утвердившимися в одной из трансцендентных *рас*, может обрести *рати* общего характера, достигнув зрелости в своем повседневном *бхаджане*. Такой *тип рати* известен как *саманья стхайибхава*. Она считается неопределенной, потому что не обладает никакими особыми характеристиками *шанты*, *дасьи* и так далее.

Сваччха

Если человек постоянно общается с преданными, утвердившимися в одной из пяти *рас* (*шанта*, *дасья* и так далее), **то**,

m.

достигнув зрелости в своем *бхаджане*, в разное время он может испытывать все пять видов *рати* в зависимости от того, с кем он общается. Общаясь с *шанта-бхактами*, он проявляет *шанта-рати*; с *дасья-бхактами* — *дасья-рати*; с *сакхья-бхактами* — *сакхья-рати*; с *ватсалья-бхактами* — *ватсалья-рати*; с преданными в настроении *мадхурья* он проявляет *мадхура-рати*. Тем не менее он не утвердился ни в одной из названных *бхав*. Такой тип *рати* называется *свачча-стхайибхава*.

Пять видов стхайибхавы

Пять видов *рати*, свойственные преданным, утвердившимся в своем настроении (*шанта-бхаве* и так далее), известны как пять типов *стхайибхавы*. Общаясь с преданным, утвердившимся в одной из *рас*, возможно обрести только один из пяти видов *расы*, достигнув зрелости в *бхаджане*. У *шанта-бхакт* пробуждается *шанта-рати*; у *дасья-бхакт* — *дасья-рати*; у *сакхья-бхакт* — *сакхья-рати*, у *ватсалья-бхакт* — *ватсалья-рати*, а у *мадхурья-бхакт* — *мадхурья-рати*. Таким образом, *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья* являются пятью основными *расами*, в которых каждая последующая превосходит предыдущую.

Шанта характеризуется тем, что разум преданного укрепился в Кришне (*кришна-нишитха-буддхи*). *Дасья* — тем, что преданный привязан к служению Господу (*севе*). Преданный в *сакхья-расе* не испытывает ни малейшего чувства благоговения по отношению к Кришне (*нихсамбхрамата*). *Ватсалью* отличает то, что она полна любви (*снехи*) к Кришне. Преданные в *мадхурья-расе* доставляют Кришне удовольствие, отдавая Ему свои тела (*санги-санга-данена*). Таким образом, каждая последующая *раса* превосходит предыдущую.

Комментарий:

У *шанта-рати* есть только одно качество — *кришна-нишитха*. В *дасья-рати* есть *кришна-нишитха* и качество *дасьи*, *кришна-сева*. Точно так же в *сакхья-рати* наряду с *кришна-нишитхой* и *кришна-севой* есть качество *сакхьи*, отсутствие благоговения (*нихсамбхрамата*). В *ватсалье* присутствуют все три предыдущие качества одновремен-

http

но со *снехой*, то есть любовью, проявляющейся в воспитании и заботе о Кришне. *Мадхурья* обладает всеми четырьмя предыдущими качествами вместе с таким качеством *мадхурьи*, как *ниджа-анга-санга-дана* (отдавать свое тело в служение Кришне).

Это можно сравнить с развитием пяти материальных элементов. Небо, или эфир, характеризуется только одним качеством — звуком. У воздуха есть два качества — звук и касание. Огонь обладает тремя качествами — звуком, касанием и формой. У воды есть четыре качества — звук, касание, форма и вкус, а у земли — все пять: звук, касание, форма, вкус и запах. Подобным же образом, *шанта* обладает одним качеством, *дасья* — двумя, *сакхья* — тремя, *ватсалья* — четырьмя, а *мадхурья* — всеми пятью качествами.

Далее дается определение двенадцати форм *рати*.

Мукхья-рати

1) Шанта-рати

Решимость и устойчивость ума называется *шама*, невозмутимость. Мудрецы прошлого провозгласили, что состояние ума, позволяющее отречься от материального наслаждения и утвердиться в блаженстве своего «я» (*ниджа-ананда*), называется *шама*. *Рати* преданного, в котором преобладает такая невозмутимость, который видит Шри Кришну как Параматму и не испытывает *маматы*, чувства обладания по отношению к Нему, называется *шанта-рати*. *Мамата* подразумевает глубокое чувство привязанности к Кришне, когда преданный думает: «Кришна — мой господин», «Кришна — мой друг» и т.д.

2) Дасья-рати

Рати, при которой преданный считает себя зависимым от Кришны и поэтому достойным Его благосклонности, характеризуется чувством благоговения по отношению к Кришне и называется *дасья-рати* (или *прити-рати*). *Дасья-рати* создает сильную привязанность к Шри Кришне и избарляет от всякой привязанности к чему-либо еще.

3) Сакхья-рати

Тот, кто обладает определенным типом *рати*, при котором он считает себя равным Кришне во всех отношениях, является *сакхой*, или другом Шри Кришны. Поскольку эта *рати* насыщена чувством равенства с Кришной, она характеризуется *виширамбхой*, глубоким чувством близости, не имеющим пределов. Такая *виширамбха-рати* известна как *сакхья-рати*. Из-за беспредельного чувства близости эти отношения полны шуток и юмора. В отличие от слуг Кришны, Его друзья не чувствуют себя подчиненными Ему.

4) Ватсалья-рати

Рати, благодаря которой преданный считает себя старшим по отношению к Кришне и является объектом почтения с Его стороны, пропитанная добротой и любовью к Кришне, называется *ватсалья-рати*. Для *ватсалья-рати* характерно воспитывать Кришну, заботиться о Нем, давать благословения, брать за подбородок и так далее. Такая деятельность относится к *анубхавам*.

Дасья-рати, *сакхья-рати* и *ватсалья-рати* могут принимать две формы: одиночную (*кевала*) и смешанную (*санкула*). *Кевала-рати*, в которой нет и следа *рати* другого вида, обладают Расала (*дасья*), Шридама (*сакхья*), Нанда Махарадж (*ватсалья*). *Санкула-рати* представляет собой сочетание двух или трех видов *рати*. Ею обладают Уддхава (*дасья* с примесью *сакхьи*), Бхима (*сакхья* с примесью *дасьи*) и Мукхара (*ватсалья* с примесью *дасьи*). В этом случае *рати* преданного определяется по преобладающей *рати*.

5) Мадхура-рати

Рати, которой обладают *гопи* и которая во взаимоотношениях со Шри Хари является источником восьми видов супружеских наслаждений (*самбхога*), таких, как вспоминать, смотреть на своего возлюбленного и др., называется *мадхура-рати*. Она также известна как *приятя-рати*. В *мадхура-рати* искоса брошенные взгляды, движения бровей, слова любви и сладостные улыбки являются *анубхавами*.

Гауна-рати

1) Хаса-рати

Веселье сердца при виде необычной перемены в речи, одежде, поступках и так далее, вызывающие смех, называется *хаса*. Когда человек смеется, его глаза расширяются, а губы, щеки и крылья носа дрожат. Если смех вызван речью, одеждой и поступками, связанными с Кришной, и поддерживается основной эмоцией (*мукхья-парартха-рати*), которая затем отступает на задний план, он трансформируется в *хаса-рати*.

2) Висмая-рати

Расширение сердца при виде необычных объектов называется *висмая*, изумление. Оно сопровождается широко открытыми глазами, восклицаниями и мурашками. Когда изумление возникает при виде необыкновенных деяний Шри Кришны и поддерживается одной из основных эмоций (*мукхья-парартха-рати*), которая потом отступает на задний план, оно трансформируется в *висмая-рати*.

3) Утсаха-рати

Стремление сражаться, раздавать милостыню, покровительствовать или исполнять религиозные обязанности, плоды которой прославляются *садху*, а также сильная привязанность к такой деятельности называется *утсаха*, воодушевление. *Утсаху* отличают огромные старания, нетерпение и решимость достичь желаемого независимо от того, сколько это потребует времени. Воодушевление, возникшее по отношению к Кришне и получившее поддержку *мукхья-парартха-рати*, отступившей на задний план, трансформируется в *утсаха-рати*.

4) Шока-рати

Грусть и печаль в сердце из-за разлуки со своим возлюбленным или из-за случившегося с ним несчастья называется *шока*. Это состояние характеризуется скорбью, вздохами, сухостью во рту, ложными представлениями и желанием упасть на землю. Такая печаль, возникшая по отношению к Шри Кришне и получившая поддержку *мукхья-парартха-рати*, Трансформируется в *шока-рати*.

5) Кродха-рати

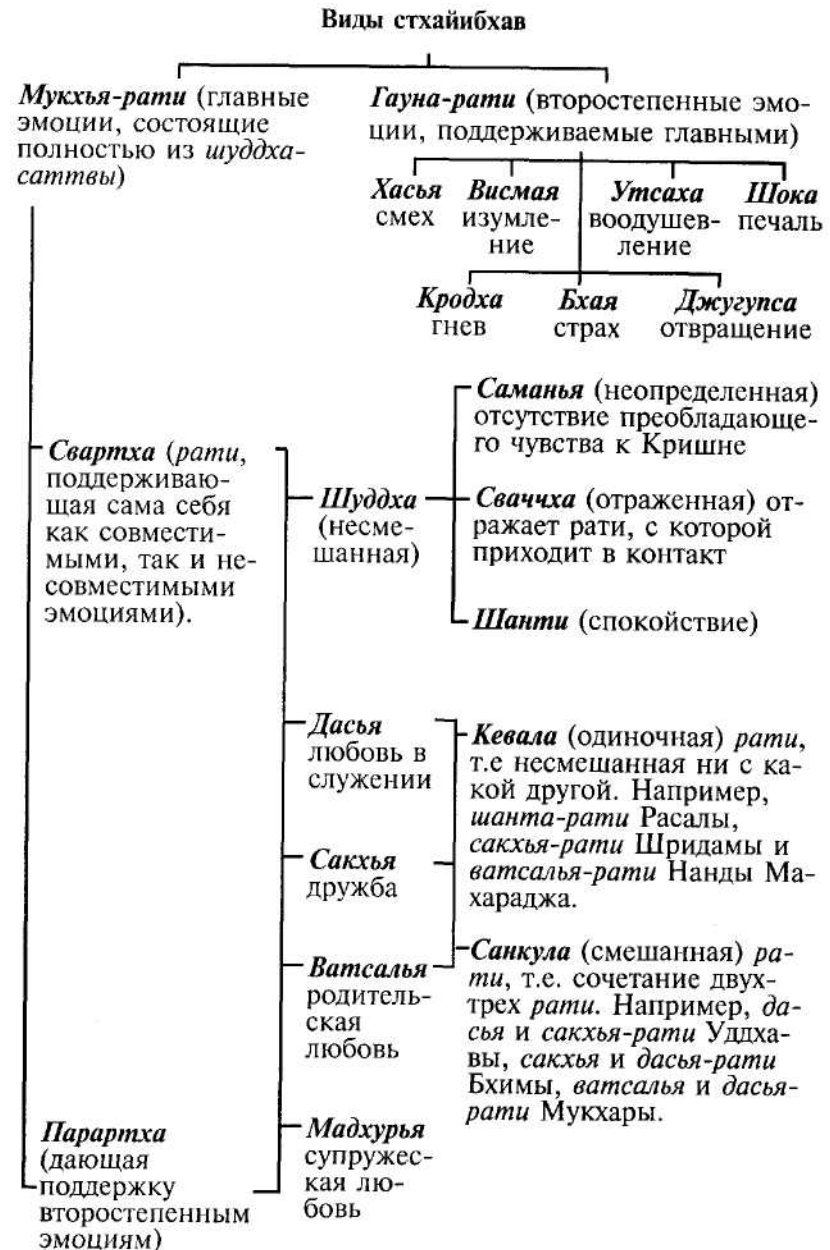
Огонь в сердце как реакция на упрямство, возражение, неправильный поступок, враждебность и так далее называется *кродха*, гнев. Он характеризуется резкостью, насупленностью и покраснением глаз. Гнев по отношению к Шри Кришне при поддержке *мукхья-парартха-рати* трансформируется в *кродха-рати*. *Кродха-рати* бывает двух типов: *кришна-вибхава* (когда Кришна является ее объектом) и *кришна-ваири-вибхава* (когда враги Кришны являются ее объектом).

6) Бхая-рати

Чрезвычайное волнение и беспокойство в сердце, возникающие при нанесенном оскорблении или при виде устрашающего объекта, называются *бхая*, страх. Он характеризуется желанием спрятаться, убежать, сухостью во рту и предубеждениями. Страх по отношению к Шри Кришне при поддержке *мукхья-парартха-рати* трансформируется в *бхая-рати*. Также как и *кродха*, *бхая-рати* бывает двух типов: *кришна-вибхава* (когда Кришна является ее объектом) и *душта-вибхава* (когда злобный человек является ее объектом).

7) Джугупса-рати

Замирение сердца при виде чего-то омерзительного называется *джугупса*, отвращением. Это состояние характеризуется желанием плюнуть, сжатым ртом и словами осуждения. Чувство отвращения при поддержке *мукхья-парартха-рати* трансформируется в *джугупса-рати*.

Стхайибхава — это постоянная и главенствующая эмоция, подчиняющая своей власти как совместимые, так и несовместимые эмоции. Виды *стхайибхав* приводятся ниже.

Господствующие божества и цвета бхакти-расы

Мукхья-бхакти-раса

- **Шанта** (спокойствие)
швета (белый),
Капила
- **Дасья** (служение)
читра (разноцветный),
Мадхава
- **Сакхья** (дружба)
аруна (цвет восходящего солнца),
Упендра
- **Ватсалья** (родительская)
шопа (темно-красный),
Нрисимха
- **Мадхурья** (супружеская)
шьяма (темно-синий),
Нанда-нандана

(главные *расы*)

Когда *мукхья-рати* или *гауна-рати* смешиваются с соответствующими компонентами *расы* — *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой* — они создают в сердце *бхава*-или *према-бхакти* необыкновенный вкус, известный как *бхакти-раса*. *Бхакти-раса* так же как *кришна-рати*, или *стхайибхава*, бывает двух видов: *мукхья-раса* и *гауна-раса*. Каждая *раса*

Гауна-бхакти-раса (второстепенные *расы*)

- **Хасья** (смех)
пандара (желто-белый),
Баларама
- **Адбхута** (изумление)
пингала (желто-коричневый),
Курма
- **Вира** (героизм)
гаура (золотистый),
Калки
- **Каруна** (сострадание)
дхумра (дымчатый),
Рагхава
- **Раудра** (гнев)
ракта (ярко-шафрановый),
Бхаргава
- **Бхаянака** (страх)
кала (черный),
Вараха
- **Бибхатса** (отвращение),
нила (синий),
Матсья

характеризуется определенным цветом и господствующим божеством.

Пять способов наслаждения бхакти-расой

Двенадцать *рас* воздействуют на ум, вызывая пять различных состояний, в которых можно испытывать *бхакти-расу*:

Пурти (удовлетворение): *шанта-раса* приносит удовлетворение.

Викаша (сияние): *дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*-, *мадхурья*- и *хасья*-*расы* приносят жизнерадостность.

Вистара (расширение): при *вира*- и *адбхута-расах* распирает грудь.

Викшепа (рассеянность): *каруна*- и *раудра-расы* сопровождаются рассеянностью.

Кшобха (обеспокоенность): *бхаянака*- и *бибхатса-расы* вызывают обеспокоенность.

- ТЕКСТ 18 -

Шанта-раса

अथ शान्तरसे नराकृतिपरब्रह्म चतुर्भुजः नारायणः परमात्मा इत्यादिगुणः श्रीकृष्णो विषयालम्बनः । सनकसनन्दनसनातनसन्तकुमारादयः आश्रयालम्बनाः तपस्विनः । ज्ञानिनोऽपि मुमुक्षां त्यक्त्वा श्रीकृष्णभक्तकृपया भक्तिवासनायुक्ता यदि स्युस्तदा तेऽप्याश्रयालम्बनाः । पर्वतशैलकाननादिवासिजनसङ्गसिद्धक्षेत्रादयः उद्दीपनविभावाः । नासिकाग्रदृष्टिः अवधूतचेष्टा निर्ममता भगवद्द्वेषिजने न द्वेषः तद्भक्तजनेऽपि नातिभक्तिः मोहनं ज्ञानशास्त्रेऽभिव्यक्तिः इत्यादयोऽनुभावाः । अश्रुपुलकरोमाञ्छाद्याः प्रलयवर्जिताः सान्त्विकाः । निर्वेदमतिधृत्यादयः सञ्चारिणः । शान्तिः स्थायी । इति शान्तरसः ॥१८॥

Шри Бинду-викашини-вритти

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.1.4) дается следующее определение *шанта-бхакти-расы*:

वाक्यैरामानां विबहादीनां
शामिनां स्वादीनां गतां
स्तхайि शान्ति-रतिर द्धराति

шанта-бхакти-расах смртах

«Когда *шанта-рати стхайибхава* смешивается с *вибхавой, анубхавой, саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой*, соответствующими *шанта-расе*, создавая исключительный вкус в сердцах преданных, у которых преобладает *шама*, невозмутимость, то сведущие люди называют это *шанта-бхакти-раса*».

Вибхава

Вишья-аламбана в шанта-расе

Вишья-аламбаной в *шанта-расе* является Шри Кришна, проявляющийся как олицетворение вечности, знания и блаженства, лучший среди *атмарам*, Парабрахма, который предстает в подобном человеческому образе, а также как четырехрукий Нараяна и Параматма¹. Его качества таковы: Он спокоен (*шанта*), Он переносит даже невыносимые страдания (*данта*), Он свободен от грехов и очищает от них других (*шучи*), Он полностью владеет чувствами (*ваши*), Он неподвластен влиянию *майи* (*сада-сварупа-сампрапта*), Он дарует освобождение поверженным врагам (*хатари-гати-даяка*), Он всепроникающ (*вибху*).

Ашрая-аламбана в шанта-расе

Ашрая-аламбаной в *шанта-расе* являются *шанта-бхакты* (в *рати* которых преобладает *шама*, невозмутимость). Они бывают двух типов: 1) *атмарамы* (те, кто черпают удовлетворение в самих себе); 2) *тапасви* (те, кто совершают аскезы с верой в *бхакти*).

1) Атмарамы

Самыми выдающимися среди *атмарам-шанта-бхакт* считаются Санака, Санандана, Санатана и Санат Кумары, которые постоянно размышляют о Верховном Господе (т.е. обладают *бхагаван-ништхой*) и проповедуют путь *бхакти*, но не имеют чувства *маматы*, или обладания по отношению к Господу.

¹ Те, кто утвердились в *шанта-расе*, привязаны к Параматме и четырехрукому образу Шри Нараяны, являющемуся проявлением *виласа* Шри Кришны и Господом *паравьомы*, *или* Вайкунтхи, величественной обители в духовном мире. Их не привлекает двурукий образ Шри Кришны.

2) Тапасви

Те, кто посвящают себя *юкта-вайрагье* и практике *бхагавад-бхаджана*, зная, что без *бхакти* невозможно достичь освобождения, считаются *тапаса-шанта-бхактами*. Они верят в *бхакти* только как в способ достижения освобождения. До тех пор, пока они практикуют *бхакти* с желанием освобождения, *шанта-рати* как основа *шанта-расы* не может проявиться в их сердцах. Если такие *гьяни* перестанут стремиться к освобождению, то по милости преданных Шри Кришны в их сердцах проявится *бхакти*, а именно, *шанта-рати*. Тогда они станут *ашрая-аламбаной* в *шанта-расе*.

Уддипана

Уддипана-вибхава или то, что стимулирует *рати* к Шри Кришне, бывает двух видов: *асадахарана* (специфическая) и *садхарана* (общая). К *асадахарана-уддипане* относятся стимулы, оказывающие воздействие на преданных одной определенной *расы*, а к *садхарана-уддипане* — стимулы, воздействующие также и на преданных других *рас*.

Асадхарана-уддипана

Слушать Упанишады, жить в уединенном месте, созерцать образ Шри Кришны в сердце, пронизанном *шуддха-саттвой*, обсуждать философские истины (*таттвы*), иметь преимущественно *гьяна-шакти*, созерцать вселенскую форму, общаться со святыми людьми, живущими в горах и лесах, обсуждать Упанишады в кругу знатоков и так далее — все это является *асадахарана-уддипанами*, или стимулами, свойственными исключительно этой *расе*.

Садхарана-уддипана

Аромат *туласи* со стоп Господа, звук раковины, священные горы и леса, святые места (такие, как Ганга или Бадарикашрам), преходящая природа всех материальных объектов и всепожирающее время — все это *садхарана-уддипана*, стимулы, воздействующие как на *шанта-бхакт*, так и на *дасья-бхакт*.

Анубхава

Асадхарана-анубхава

Сосредоточиться на кончике носа, вести себя подобно аскету, не подчиняющемуся общественным нормам (*авадхута*), быть безразличным, при ходьбе смотреть перед собой не дальше, чем на два метра вперед, показывать *гьяна-мудру* (соединение большого и указательного пальцев), не испытывать враждебности к тем, кто враждебен к Господу, не иметь большой любви к преданному Господу, с большим почтением относиться к идее совершенства и свободы от влияния грубого и тонкого тел, быть безразличным, не иметь чувства собственности, быть свободным от ложного эго, быть молчаливым, глубоко погружаться в *гьяна-шастры* и так далее — это *асадхарана-анубхавы*, или особые внешние признаки *шанта-расы*.

Садхарана-анубхава

Открывать рот, корчиться, кланяться и возносить молитвы Господу, давать наставления по *бхакти* — все это *садхарана-анубхавы*, или внешние признаки, свойственные как *шанта-бхактам*, так и *дасгья-бхактам*.

Саттвика-бхава

В *шанта-бхакти-расе* можно наблюдать все *саттвика-бхавы* — слезы, «волосы дыбом», испарина, дрожь и так далее — за исключением *пралаи* (потери сознания). Эти *саттвика-бхавы* могут проявиться вплоть до степени *джвалита*. *Джвалита*¹ — это состояние, когда одновременно проявляются две или три *саттвика-бхавы*, которые очень трудно подавить, но которые никогда не достигают состояния *дипта*².

Вьябхичари-бхава

Для *шанта-расы* характерны такие *вьябхичари-бхавы*, как *нирведа* (самоуничтожение), *дхрити* (сила духа), *харша* (ликова-

¹ Объяснение этого термина дается на стр. 165.

² Объяснение этого термина см. там же.

ние), *маши* (решимость или постижение), *смрити* (памятование), *вишада* (отчаяние), *аутсукья* (страстное желание), *авега* (волнение), *витарка* (размышление) и так далее.

Стхайибхава

Стхайибхавой в *шанта-расе* является *шанта-рати*, уравновешенность. *Шанта-рати* бывает двух типов: *сама* (равная) и *сандра* (концентрированная). Когда *шанта-бхакта* погружен в *самадхи*, и Господь проявляется в его сердце, его *рати* называется *сама-шанта-рати*. Когда *шанта-бхакта* непосредственно видит Господа перед собой, его *рати* называется *сандра-шанта-рати*. Ее называют концентрированной, потому что блаженство от непосредственного *даршана* Господа намного превосходит блаженство от *даршана* Господа, обретаемого в состоянии *самадхи*.

Согласно этим двум типам *шанта-рати* существует два типа *шанта-расы*: *парокиья* — косвенная и *сакишаткара* — прямая. Когда *шанта-бхакта* вспоминает о том, как он созерцал Господа в сердце, или жаждет увидеть Его образ перед собой, это порождает *шанта-расу* под названием *парокиья*. Когда *шанта-бхакта* созерцает Господа непосредственно перед собой, он вкушает *шанта-расу* под названием *сакишаткара*.

Комментарий:

Здесь можно отметить, что даже тот, кто утвердился в *гьяне*, получив особую милость Нанда-нанданы Шри Кришны, обретает необыкновенно прекрасную *рати*, которая намного превосходит *шанта-рати*. Когда его *гьяна-самскар*ы ослабеют, он может даже познать блаженство *бхакти-расы*, как это произошло со Шри Шука-девой Муни. Примером тому служит утверждение Шри Билвамангалы, цитируемое в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.1.44):

адваита-вптхп-патхикаир упасйах
свананда-симхасана-лабдха-дпкшах
иштхена кенапи вайам хатхена
дасп-крта гоп-вадху-витена

«Прежде я был объектом поклонения для тех, кто странствует по дорогам монизма. Защитники пути имперсональной *брахма-гьяны* поклонялись мне, считая меня великим. Восседа на троне осознания Брахмана, я принимал их поклонение. Но коварный похититель юных жен пастухов, Гопиджана-валлабха Нанда-нанда на Шри Кришна, заставил меня стать Его служанкой».

Это свидетельствует об особой милости Шри Шьяма-сундары: даже те, кто утвердился в осознании Брахмана, постигнув частичку великолепия Его чарующих лотосных стоп — забывают обо всех своих недостатках. Они сокрушаются о своем прежнем состоянии и посвящают себя *бхакти*.

- ТЕКСТ 19 -

Дасья-раса

अथ दास्ये रसे ईश्वरः प्रभुः सर्वज्ञः भक्तवत्सलः इत्यादिगुणवान् श्रीकृष्णो विषयालम्बनः ।
आश्रयालम्बनाश्चतुर्विधाः—अधिकृतभक्ताः आश्रिताः पार्षदाः अनुगाश्चेति । तत्र ब्रह्मा, शङ्कर
इत्यादयोऽधिकृतभक्ताः । तत्र आश्रितास्त्रिविधाः शरण्याः ज्ञानिचराः सेवानिष्ठाः
कालियजरासन्धमगधराजबद्धराजादयः शरण्याः । प्रथमतो ज्ञानिनोऽपि मुमुक्षां परित्यज्य ये
दास्ये प्रवृत्तास्ते सनकादयो ज्ञानिचराः । ये प्रथमत एव भजने रतास्ते
चन्द्रध्वजहरिहयबहुलाश्वादयः सेवानिष्ठाः । उद्धवदारुकश्रुतदेवादयः पार्षदाः ।
सुचन्द्रमण्डनाद्याः पुरेः । रक्तकपत्रकमधुकण्ठादयो ब्रजेऽनुगाः ।

एषां सपरिवार एव कृष्णो ये यथोचितभक्तिमन्तस्ते धुर्यभक्ताः । ये कृष्णप्रेयसीवर्गं
आदरयुक्तास्ते धीरभक्ताः । ये तु तत्कृपां प्राप्य गर्वेण कमपि न गणयन्ति ते वीरभक्ताः ।
एतेषु गौरवान्वितसम्भ्रमप्रीतियुक्तास्तु प्रद्युम्नसाम्बादयः श्रीकृष्णस्य पाल्याः । ते सर्वे
केचित्रित्यसिद्धाः, केचित् साधनसिद्धाः, केचित् साधकाः ।

श्रीकृष्णानुग्रहचरणधूलीमहाप्रसादादय उद्दीपनविभावाः ।
श्रीकृष्णस्याज्ञाकरणादयोऽनुभावाः । प्रेमा रागः स्नेहश्चात्र रसे भवति । अधिकृतभक्ते
आश्रितभक्ते च प्रेमपर्यन्तो भवति स्थायी । पार्षदभक्ते स्नेहपर्यन्तः । परीक्षित दारुके उद्धवे
रागः प्रकट एव । ब्रजानुगे रक्तकादौ सर्व एव । प्रद्युम्नादावपि सर्व एव । यावत्पर्यन्तं
श्रीकृष्णदर्शनं प्रथमतो भवति तावत्कालमयोगः । दर्शनानन्तरं यदि विच्छेदस्तदा वियोगः ।

॥११॥

ffrf

11

Шри Бинду-викаशिनी-вритти

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.3) *дасья-раса* (или *прита-раса*) определяется следующим образом:

अश्विनीपुत्रो विष्णोर्दत्तः
प्रितिरास्वदन्तिताम
प्रिता-ब्रह्म-रसो मता

«Когда *дасья-рати* в сочетании с соответствующими *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой* создает исключительный вкус в сердцах преданных, это называется *прита-бхакти-раса*, или *дасья-бхакти-раса*».

В *дасья-расе* милости Кришны удостоиваются преданные двух видов: те, кто обладают настроением слуги, и те, кто думает, что Кришна их вырастил и содержит. Соответственно, *дасья-раса* делится на: А) *самбхрама-приту* — почтение и послушание, которые слуга испытывает перед господином; и Б) *гаурава-приту* — почтение и уважение, которые сын испытывает к отцу. Те, кто считают себя слугами Кришны, обладают *самбхрама-прита-рати*, а те, кто считают себя детьми Кришны, обладают *гаурава-прита-рати*. Сначала рассмотрим *самбхрама-прита-расу*.

А) Самбхрама-прита-раса

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.5) *самбхрама-прита-раса* описывается следующим образом:

दशब्रह्मिणीनां कृष्णे
स्यैत प्रितुः समब्रह्मोत्तरा
पुरवात पुण्डरीकानां याम
समब्रह्म-प्रिता उच्यते

«*Прити* или любовь, которую испытывает к Шри Кришне Его слуга и которая в сочетании с *вибхавой* и другими элементами создает исключительный вкус в сердцах *дасья-бхакт* (преданных, которые считают себя слугами Кришны), называется *самбхрама-прита-раса*».

Вибхава

Вишья-аламбана в самбхрама-прита-расе

В *самбхрама-прита-расе* для жителей Гокулы *вишья-аламбаной* является двурукий образ Шри Кришны. В других местах, таких, как Дварака и Матхура, *вишья-аламбаной* является как двурукий, так и четырехрукий образы Шри Кришны.

Шри Кришна как *вишья-аламбана* в *самбхрама-прита-расе* обладает следующими качествами: в порах Его кожи находятся миллионы вселенных (*коти-брахманда-виграха*); Он - океан милости (*крипам-буддхи*); Он обладает непостижимыми энергиями (*авичинтья-махашакти*); Ему служат все мистические совершенства (*сарва-сиддхи-нишевиты*); Он - источник всех воплощений (*аватаравали-биджа*); Он всегда привлекает *атмарама* (*атмарама-гана-карши*); Он независим и Его волей невозможно пренебречь (*ишвара*); Он господин (*прабху*), высший объект поклонения (*парамарадья*); Он всезнающий (*сарвагья*); Он тверд в принятых обетах (*судридха-врата*), окружен роскошью (*самриддхиман*), всепрощающ (*кишамашила*); Он защитник предавшихся душ (*шаранагата-палака*); Его деяния приносят удовольствие (*дакшина*); Его слова не бывают ложными (*сатъя-вачана*); Он с легкостью разрешает самые трудные задачи (*дакша*); Его деяния приносят всеобщее благо (*сарва-шубханкара*); Он знаменит тем, что приносит горе своим врагам (*пратати*); Он религиозен (*дхармика*) и поступает согласно *шастрам* (*шастра-чакшу*); Он является другом преданных (*бхакта-сухрита*); Он великодушен (*ваданья*); Его тело сияет, Он безгранично могуществен и влиятелен (*теджасви*); Он благодарен (*критагья*), знаменит (*киртиман*), превосходен (*вариян*), могу-

¹ Здесь и дальше слово *прити* употребляется в качестве синонима слова *рати*. (Прим. перев.)

ществен (*балаван*) и находится во власти любви своих преданных (*према-вашья*).

Ашрая-аламбана в самбхрама-прита-расе

В *самбхрама-прита-расе* четыре вида преданных являются *аширая-аламбаной*: 1) *адхикрита* — назначенные слуги, 2) *аширита* — те, кто нашел прибежище у лотосных стоп Кришны, 3) *париишада* — свита, или приближенные Господа и 4) *ануги* — последователи Господа.

1) Адхикрита-бхакты

Слуги, которым Шри Кришна дал соответствующее положение, такие, как Брахма, Шанкара, Индра и другие полубоги, известны как *адхикрита-бхакты*.

2) Аширита-бхакты

Аширита-бхакты бывают трех видов: *шаранья* — те, кто нашел прибежище у Господа, *гьяничара* — те, кто прежде следовал по пути *гьяны* и *сева-ништха* — те, кто тверд в служении Господу. Характерные черты этих трех видов преданных описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.22):

кечид бхптах чаранам абхитах самирайанте бхавантам
виджнатартхас твад-анубхаватах прасйа кечин мумукишам
иравам иравам тава нава-навам мадхурм садху-врндад
врндаранйотсава! кила вайам дева! севемахи твам

[*Садхака-бхакта*, обладая *дасья-рати*, говорит:] «О радость Вриндавана! О Господь! Одни из страха полностью предались Тебе, видя в Тебе своего защитника. Другие, познав Тебя как высшую истину, отказались от желания освобождения и приняли у Тебя прибежище. Мы же с преданностью посвятили себя служению Тебе, снова и снова слушая из уст святых преданных сладостные повествования о Тебе».

В первой части этого стиха говорится о *шаранья-бхактах*. В опасной ситуации они, видя в Господе своего защитника, принимают у Него прибежище. Такими преданными являются Калия-наг и цари, плененные Джарасандхой, царем Магадхи. Во второй части этого стиха говорится о *гьяничара-бхактах*. Это *гьяни*, отказавшиеся от желания освобождения и

принявшие прибежище у Господа. Примером таких *гьяничара-бхакт* являются Санака, Санандана, Санатана и Санат Кумары. Будучи *гьяни*, они отвергли желание *мокиши* по милости и благодаря общению с Брахмой, изначальным отцом каждого, и утвердились в *дасья-расе*. В третьей части стиха описываются *сева-нишитха-бхакты*. Это преданные, утвердившиеся в служении с самого начала. Это цари Чандрадхвандж, Харихая и Бахулашва, а также Икшваку и Пундарика.

3) *Паришада-бхакты*

Приближенными Господа в Двараке являются такие *кишари*, как Уддхава, Дарука, Сатьяки и Сатраджит, а также брахман Шрутадева. Они не только выполняют обязанности министров, возникших и прочие, но также и другие виды служения согласно обстоятельствам и своим способностям. Среди Кауравов к *паришада-бхактам* относятся Бхишма, Парикшит, Видура и другие. Среди пастухов Враджа - это Упананда, Бхара и другие.

4) *Ануга-бхакты*

Те, кто в сердце глубоко привязан к личному служению Шри Кришне, называются *ануга-бхактами* (последователями Господа). *Ануга-бхакты* бывают двух типов: *пурастха* (живущие в Двараке) и *враджастха* (живущие во Врадже). *Анугами* в Двараке являются Сучандра, Мандана, Станва, Сутанва и другие. Во Врадже *ануга-бхактами* являются Рактака, Патрака, Патри, Мадхукантха, Мадхуврата, Расала, Сувиласа, Премаканда, Макаранда, Ананда, Чандрахаса, Пайода, Вакула, Расада, Шарада и другие.

Паришада- и ануга-бхакты делятся на три категории: а) *дхурья* — исключительно достойные или безукоризненные, б) *дхира* — сдержанные, спокойные или умные и в) *вира* — героические.

а) *Дхурья*

Преданные, которые с должной любовью и преданностью относятся как к Кришне, так и к членам Его семьи, известны как *дхурья-бхакты*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.49) они описываются следующим образом:

<http://bhaktiworld.ru>

*крине 'сйа прейасй-варге
дасадау ча йатхайатхам йах
притим тануте бхактах
са дхурйа ити кпрттате*

«Преданные, которые с одинаковой любовью относятся к Шри Кришне, возлюбленным Шри Кришны (*кришна-преяси*) и слугам Шри Кришны, называются *дхурья-бхактами*».

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.50) приводятся примеры *дхурья-бхакт*:

*девах севйатайа йатха спхурати ме девйас татхасйа прийах
сарвах прана-саманатам праинуте
тад бхакти-бхаджам ганах
смртва сахасикам бибхеми тад ахам бхактабхиманоннатам
притим тат пранате кхаре 'пй авидадхад
йах свастхйам аламбате*

«Возлюбленные Шри Кришны достойны такого же служения, как и Сам Шри Кришна. Его преданные дороги нам, как сама жизнь. Страшно даже подумать о тех высокомерных людях, которые, из гордости считая себя преданными, счастливо проводят время, не проявляя должной любви к тем, кто менее разумен, но полностью предан Кришне».

б) *Дхира*

Те, кто имеют больше веры в возлюбленных Шри Кришны, чем в Самого Кришну, известны как *дхира-бхакты*. О них говорится в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.51):

*аиритийа прейасм асйа
нати-севапаро 'пи йах
тасйа прасада-патрам сйан
мукхйам дхпрах са учйате*

«Преданные, которые нашли полное прибежище у одной из возлюбленных Шри Кришны называются *дхира-бхактами*. Даже не целиком поглощенные своим служением, они являются главным объектом любви Кришны».

Пример *дхира-бхакт* дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.52):

*кам апи пртхаг ануччаир начарами прайатнам
йадукула-камаларка тват-прасада-ирийе 'пи
самаджани науу девйах париджатарчитайах
париджана-никхилантах патини ме йадакхйа*

[Сатьябхама очень привязалась к сыну своей няни. Когда она выходила замуж за Кришну, ее отец Сатраджит послал мальчика с нею. Этот мальчик обычно жил рядом с Сатьябхемой во внутренних покоях дворца в Двараке. Хотя в действительности он не был шурином Кришны, он вел себя с Ним породственному и своими шутками доставлял Ему немало удовольствия. Однажды он сказал Шри Кришне:] «О Кришна, Ты солнце, благодаря которому цветет лотос династии Яду. Я не приложил ни малейшего усилия к тому, чтобы обрести Твою милость. Зато я известен как один из приближенных Сатьябхамы, которой Ты в знак поклонения преподнес дерево *париджата*».

в) *Ви́ра*

Те, кто обрели милость Кришны и, имея некоторую гордость, больше не чувствуют ни от кого зависимости, называются *вира-бхактами*. Пример *вира-бхакт* дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.54):

*праламба-рипур пшваро бхавату ка кртис тена ме
кумира макарадхваджад апи на кинчид асте пхалам
ким аниад ахам уddхатах прабху-крпа-катакша-ирийа
прийа-паришад-агримам на ганайами бхамам апи*

«Несомненно, Шри Баладева, враг Праламбхи, - Верховный Ишвара, но мне-то какое дело до этого? Также Мне ничего не нужно и от Прадьюмны, чей флаг украшен изображением *макары*¹. Что же тогда говорить о других? Шри искоса взглянул на меня, и теперь я так горжусь этим сокровищем,

¹ *Макара* — огромное морское животное, считающееся символом чувственного желания.

что не обращаю внимания даже на Сатьябхаму, главную среди цариц Шри Кришны».

Шрила Джива Госвами объясняет, что в данном случае *вира-бхакта*, в сердце имея любовь к Балараме, Прадьюмне и Сатьябхаме, внешне выражает гордыню из желания вызвать изумление у своего слушателя. В действительности, это не является гордыней, иначе это было бы не *расой*, а *вирасатой*, противоположностью *расы*. Далее он объясняет, что этот стих произнес *вира-бхакта*, разговаривая наедине с близким слугой Сатьябхамы. Если бы он произнес его публично, его слова смутили бы Шри Кришну, потому что в них содержится насмешливое замечание в адрес Сатьябхамы, что для Него было бы еще неприятнее, чем пренебрежение Баладевой.

Все вышеупомянутые преданные бывают трех типов: *нитья-сиддхи*, *садхана-сиддхи* и *садхаки*.

Уддипана *Асадхарана* -
уддипана

Благорасположение Кришны, пыль с Его лотосных стоп, почитание Его *маха-прасада* и общение с другими преданными в *дасья-расе* — все это *асадхарана-уддипана*, или стимулы, характерные для *самбхрама-прита-расы*.

Садхарана-уддипана

Звуки флейты Кришны и Его буйволиного рожка, Его лукавый взгляд, чарующая улыбка, повествования о Его качествах, цветок лотоса, следы Кришны, только что появившееся на небе грозное облако, аромат тела Кришны и так далее — это *садхарана-уддипана*, или стимулы, присущие как *дасья-расе*, так и всем другим *расам*.

Анубхава

Асадхарана-анубхава

Полностью посвятить себя служению Шри Кришне согласно своим способностям, не иметь и следа ревности при виде чужого превосходства в личном служении Шри Кришне, поддерживать дружбу со слугами Господа и твердо верить только

в дух служения — все это считается *асадхараной*, или характерными *анубхавами* для *самбхрама-прита-расы*.

Садхарана-анубхава

Упомянутые выше тринадцать *анубхав*, такие, как пение и танец, выражение почтения друзьям Кришны, непривязанность и так далее — это *садхарат-анубхавы*, или признаки, характерные для *дасья-бхакт* наряду с преданными во всех других *расах*.

Саттвика-бхава

В этой *расе* присутствуют все восемь *саттвика-бхав*, такие, как слезы, оцепенение и другие.

Вьябхичари-бхава

В *самбхрама-прита-расе* существует двадцать четыре *вьябхичари-бхавы*: ликование, гордость, сила духа, самоуничижение, подавленность, чувство своей никчемности, беспокойство, воспоминание, мрачное предчувствие, решимость, пылкое желание, непостоянство, размышление, волнение, робость, инертность, замешательство, безумие, подавление эмоций, пробуждение, мечтательность, усталость, болезнь и смерть.

Остальные девять *вьябхичари-бхав* — опьянение, изнеможение, страх, судорога, лень, ярость, нетерпение, зависть и бессонница - не оказывают большой поддержки *самбхрама-прита-расе*. При встрече с Кришной проявляются ликование, гордость и стойкость. В разлуке с Ним проявляются усталость, болезнь и смерть. Остальные восемнадцать *вьябхичари-бхав* проявляются как при встрече, так и во время разлуки.

Стхайибхава

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.76) *стхайибхава*, отличающая *самбхрама-прита-расу*, описывается следующим образом:

*самбхрамах прабхута-дджананит
кампаи четаси садарах
аненаикйам гата притих*

*самбхрама-притир учйате
эша расе 'тра катхита
стхайи-бхаватайа будхах*

«Почтительное отношение к Шри Кришне как к своему господину и вместе с тем желание служить Ему называется *самбхрама*. Когда *прити* к Кришне становится полностью тождественной с чувством *самбхрама*, это называется *самбхрама-прити*. По мнению знатоков, такая *самбхрама-прити* является *стхайибхавой* для *самбхрама-прита-расы*».

Усиливаясь, *самбхрама-прити* достигает таких стадий, как *према*, *снеха* и *рага*.

Према

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.81) дается определение *премы*:

*краса-иинка-чйута баддха
мула премейам учйате
асйанубхавах катхитас
татра вйасанитадайах*

«Состояние, когда *самбхрама-прити* укореняется настолько глубоко, что ее ничто не может ослабить, называется *према*. Печаль, бедствие и другие признаки, проявляющиеся в таком состоянии, это *анубхавы премы*».

Снеха

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.84) дается определение *снехи*:

*сандраи читта-дравам курван
према снеха итприйате
кишаникасийати неха спад
вишлешасйа сахшинута*

«Когда *према* усиливается и размягчает сердце, она называется *снеха*. В состоянии *снехи* разлука нестерпима даже на мгновение».

Рага

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.87) дается определение *раги*:

*снехах са раго йена сйат
сукхам дукхам апи спхутам
тат самбандха-лаве 'нй атра
притих прана-вийайаир апи*

«Такая *снеха*, когда даже при мимолетном контакте со Шри Кришной страдание воспринимается как счастье и преданный готов пожертвовать жизнью ради Его удовольствия, называется *рага*».

В комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами объясняет смысл слов *самбандха-лаве 'нй* — «благодаря даже мимолетному контакту со Шри Кришной». Это предполагает либо непосредственную встречу с Кришной или Его проявлением, тождественным Ему, либо обретение Его милости. При таком контакте даже невыносимое страдание воспринимается как счастье. Более того, он говорит, что при отсутствии такого контакта даже счастье воспринимается как величайшее страдание.

Према, *снеха* и *рага*, проявляющиеся в разных преданных

Выше говорилось, что слуги Шри Кришны бывают четырех типов: *адхикрита*, *аирита*, *паришада* и *ануга*. *Стхайибхава* у *адхикрита*- и *аирита*-бхакт достигает уровня *премы*. *Стхайибхава* у *паришада*-бхакт может достичь уровня *снехи*. У таких преданных, как Парикшит, Дарука и Уддхава *стхайибхава* достигает уровня *раги*. У *враджануг* во главе с Рактакой, а также у Прадьюмны, наблюдаются *према*, *снеха* и *рага*. (Прадьюмна относится к категории *лалья-бхакт*, о которых речь пойдет при объяснении *гаурава-прита-расы*). *Рагу* можно наблюдать у обычных *ануг*, но у *враджануг* к ней слегка примешивается *праная*, и поэтому они проявляют признаки *сакхья-бхавы*.

Встреча и разлука

В *прита-бхакти-расе* бывает два состояния: 1) *айюга* — разлука и 2) *йюга* — встреча.

1) Айюга

Отсутствие общения с Кришной называется *айюга*. В это время все преданные испытывают различные *анубхавы*, такие, как глубокая погруженность в мысли о Шри Кришне, обсуждение Его качеств, размышления о том, как встретиться с Ним. *Айюга* бывает двух видов: *уткантхитва* — нестерпимое желание впервые увидеть Шри Кришну и *вийюга* — разлука с Кришной после общения с Ним.

В период *вийюги* наблюдаются десять состояний: 1) *анга-тапа* — жар в теле, 2) *кришата* — истощение, 3) *джагарана* — бессонница, 4) *аламбана-шуньята* — отсутствие поддержки или прибежища для ума, 5) *адхрити* — отсутствие силы духа, безразличие ко всем остальным объектам, 6) *джадата* — инертность, 7) *вьядхи* — болезнь, 8) *унмада* — безумие), 9) *мурчча* — потеря сознания и 10) *мрити* — смерть.

2) Йюга

Встреча с Кришной называется *йюга*. Она бывает трех видов: *сиддхи* — совершенство, *тушти* — удовлетворение и *стхити* — проживание. Когда преданный в состоянии *уткантхитвы* впервые встречается с Кришной, это называется *сиддхи*, совершенство. Когда он вновь встречается с Кришной после разлуки (*вийюги*), это называется *тушти*, удовлетворение. Постоянная жизнь с Кришной называется *стхити*, проживание.

Б) Гаурава-прита-раса

Обсудив *самбхрама-прита-расу*, мы переходим к *гаурава-прита-расе*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.144) *гаурава-прита-раса* определяется следующим образом:

*лалйабхиманинам кришне
сйат притир гауравоттара
са вибхавадибхих пушта
гаурава-притир униате*

«*Прити*, или любовь к Кришне, которой обладают Его сыновья в силу представления о том, что Он вырастил их, а также те, кто считают себя Его младшими братьями, называется

гауравоттара-прити (любовь, сопровождающаяся чувством почтения к тем, кто старше). Когда такого рода *прити* получает поддержку соответствующих *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы*, это называется *гаурава-прита-раса*».

Вибхава

Вишая-аламбана в гаурава-прита-расе

Вишая-аламбаной в *гаурава-прита-расе* является Шри Кришна, который выступает в роли высшего гуру, дает защиту и поддержание и обладает величайшей славой, разумом и силой.

Ашрая-аламбана в гаурава-прита-расе

Ашрая-аламбаной в *гаурава-прита-расе* выступают *лалья-бхакты*, выращенные заботами Кришны. Те, кто поддерживают представление о себе как о сыновьях Кришны или младших членах Его семьи, известны как *лалья-бхакты*. Сарана, Гада и Субхадра — яркие примеры тех, кто считает себя младшими. Прадьюмна, Чарудешна, Самба и другие принцы в династии Яду считают себя сыновьями Кришны. Прадьюмна, сын Рукмини, возглавляет всех *лалья-бхакт*.

Как *самбхрама-прита-бхакты*, так и *гаурава-прита-бхакты* всегда служат Кришне с почтением. В Двараке у всех слуг Кришны преобладает *айшварья-гьяна*, то есть сознание Его величия. У *лалья-бхакт* преобладает *самбандха-гьяна*, сознание своих отношений с Кришной. *Враджануги* никогда не считают Шри Кришну Парамешварой, высшим повелителем. У них *айшварья-гьяна* полностью отсутствует. Они думают о Нем как о сыне царя пастухов (Гопараджа-нандане). Тем не менее они осознают могущество Шри Кришны, поскольку Он одержал победу над Индрой, но источником этого могущества считают некие сверхъестественные силы, а не Его божественную природу.

Уддипана

Родительская любовь Шри Кришны, Его мягкая улыбка и взгляды — это *уддипана* в *гаурава-прита-расе*.

Анубхава

Садиться на более низкое сидение в присутствии Кришны, идти по стопам гуру и старших, брать на себя обязанности, возлагаемые Кришной, и подчиняться этому собственной воле — это *анубхавы* в *гаурава-прита-расе*. Существуют и другие *анубхавы*, характерные для *лалья-бхакт*, так же как и для всех остальных *дасья-бхакт*, а именно: предлагать *пранамы*, хранить молчание, робость, скромность, исполнять приказы Кришны даже ценой собственной жизни, уравниловность, не поднимать головы, воздерживаться от смеха и кашля в присутствии Кришны, воздерживаться от обсуждений сокровенных игр Кришны.

Саттвика-бхава

Все восемь *саттвика-бхав*, описанные выше, характерны для *гаурава-прита-расы*.

Вьябхичари-бхава

Все *вьябхичари-бхавы*, описанные в отношении *самбхрама-прита-расы*, характерны также для *гаурава-прита-расы*.

Стхайибхава

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.166-70) дается определение *стхайибхавы* для *гаурава-прита-расы*':

деха-самбандхитаманад
 гурудхнр атра гауравам
 тан-майп лалаке притир
 гаурава-притир учйате
 стхайибхаво 'тра ей чаишам
 амулат свайам уччхрита
 кам чид вишешам апанна
 премети снеса итй апи
 рага итй учйате чатра
 гаурава-притир эва са

«Благоговение к старшим на основе родственных отношений называется *гаурава*. При этом человек чувствует, что принадлежит кому-то и думает: «Это мой родитель, это старший член моей семьи, поддерживающий меня». *Прити*, или любовь к Кришне, отличающаяся такого рода благоговением, называется *гаурава-прити*. Такая *гаурава-прити*, проявившаяся в сердце преданного и целиком заполнившая его, называется *стхайибхавой* в *гаурава-прита-расе*, *Гаурава-прити*, достигшая определенного уровня, называется *премой*. Продолжая усиливаться, эта *према* достигает уровня *снехи*, которая в свою очередь перерастает в *рагу*».

Состояния, известные как *йога* и *айога*, о которых говорилось выше, одинаково характерны для *гаурава-прита-расы*, *сакхья-расы* и *ватсалья-расы*.

- ТЕКСТ 20 -

Сакхья-раса

अथ सख्यरसे विदग्धो बुद्धिमान् सुवेशः सुखीत्यादिगुणः श्रीकृष्णो विषयालम्बनः।
आश्रयालम्बनः सखायश्चतुर्विधाः—सुहृदः सखायः प्रियसखायः प्रियनर्मसखायश्च। ये
कृष्णस्य वयसाधिकास्ते सुहृदः किञ्चिद्वात्सल्यवन्तः। ते सुभद्रमण्डलीभद्रबलभद्रादयः। ये
किञ्चिद्वयसा न्यूनास्ते किञ्चिदास्यमिश्राः सखायः। ते विशालवृषभदेवप्रस्थादयः। ये वयसा
तुल्यास्ते प्रियसखायः श्रीदामसुदामवसुदामादयः। ये तु प्रेयसीरहस्यसहायाः
शृङ्गारभावस्पृहास्ते प्रियनर्मसखायः सुबलमधुमङ्गलार्जुनादयः। श्रीकृष्णस्य
कौमारपौगण्डकैशोरान् वयांसि शृङ्गवेणुदलवाद्यादयश्च उद्दीपन विभावाः। तत्र प्रमाणं—

कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पौगण्डं दशमावधि।
कैशोरमापञ्चदशं यौवनं तु ततः परम्॥

अष्टमासाधिकदशवर्षपर्यन्तं श्रीकृष्णस्य ब्रजे प्रकटविहारः। अतएव श्रीकृष्णस्याल्पकालत
एव वयोवृद्ध्या मासचतुष्टयाधिकवत्सरत्रयपर्यन्तं कौमारम्। ततः
परमष्टमासाधिकषड्वर्षपर्यन्तं पौगण्डम्। ततः परमष्टमासाधिकदशवर्षपर्यन्तं कैशोरम्। ततः
परमपि सर्वकालं वाप्य कैशोरमेव। दशवर्षं शेषकैशोरम्। तत्रैव सदा स्थितिः। एवं सप्तमे
वर्षे वैशाखे मासि कैशोरारम्भः। अतएव प्रसिद्धः पौगण्डमध्ये प्रेयसीभिः सह विहारः।
तासामपि तथाभूतत्वादिति प्रसङ्गात् लिखितम्।

सख्ये बाहुयुद्धखेला एकशय्याशयनादयोऽनुभावाः। अश्रुपुलकादयः सर्वे एव सात्त्विकाः।
हर्षगर्वादयः सञ्चारिणः साम्यदृष्ट्या निःसम्भ्रमतामयः विश्वासविशेषः सख्यरतिः स्थायी
भावः। अथ प्रणयः प्रेमा स्नेहो रागः सख्येन सह पञ्चविधः स्यात्। अन्यत्र
अर्जुनभीमसेनश्रीदामविप्राद्याः सखायः। तत्रापि वियोगे दश दशाः पूर्वत् ज्ञातव्याः। इति
सख्यरसः॥२०॥

Шри Биндувикаशिनी-вритти

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.3.1) *сакхья-раса* определяется следующим образом:

стхайिं बхавो विबхаवद्विधा
सख्याम अमोचित्तिरिहा
नृतां चित्ते सतां पुष्टिम
रसां प्रेयान् उद्विष्टाम्

«Когда *сакхья-рати-стхайибхава* в сердце преданного получает поддержку соответствующих *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы*, это называется *прейо-бхакти-раса*, или *сакхья-бхакти-раса*».

Вибхава

Вишняя-аламбана

Так же как в *дасья-бхакти-расе*, *вишняя-аламбаной* в *сакхья-бхакти-расе* является Шри Кришна в своем двуруком или четырехруком образе. При этом Его отличают такие качества: Он красиво одет (*сுவеша*); Его тело отмечено всеми божественными знаками (*сарва-сат-лакшананвита*); Он очень могуществен (*балиштва*); Он владеет различными языками (*вивидха-адбхута-бхашанвита*); Его речи приятны для слуха, полны сладости и *расы* (*вавадука*); Он сведущ во всех областях знания и умеет вести себя во всех ситуациях (*супандита*); Он прозрачив, обладает очень тонким разумом (*буддхиман*); Он сообразителен и потому может в долю секунды раскрыть новый смысл (*вишула-пратибханвита*); Он очень искусен в том, чтобы быстро решать трудные задачи (*дакиа*); Он милостив и потому не способен терпеть чужие страдания (*каруна*); Он лучший из героев (*вира-шекхара*); Он владеет шестьюдесятью четырьмя

искусствами и искушен в любовных развлечениях (*видагдха-расика*); Он прощает оскорбления (*кишамашила*); Он объект любви каждого (*ракталока*); Он обладает огромным богатством (*самриддхиман*); Он всегда испытывает счастье, не ведая и тени печали (*сукхи*); Ему нет равных (*вариян*).

Ашрая-аламбана

Друзья Кришны, обладающие сильным чувством *маматы* по отношению к Нему и глубокой верой, лишенной благоговения и известной как *вишрамбха*, целиком сосредоточенные на Нем, добродетельные и полностью погруженные в служение Кришне в настроении друга — это *ашрая-аламбана* в *сакхья-бхакти-расе*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.3.8) они описываются таким образом:

*рупа-веша-гунадйаис ту
самих самйаг айантритах
вишрамбха-самбхртатmano
вайасйас тасйа кйрттитах*

«Те, кто обладают такими же как у Кришны качествами и обликом, кто одет в такие же одежды, не имеет ограничений, свойственных слугам, и чувствует глубокую и исполненную близости веру в Кришну, известны как *ваясьи* (друзья)».

Ваясьи Шри Кришны бывают двух типов: *пура-самбандхи* (которые живут в городе) и *враджа-самбандхи* (которые живут во Врадже). В городе живут такие друзья, как Арджуна, Бхимасена, Драупади, брахман Шридама (Судам Випра) и другие. Среди них лучшим считается Арджуна. *Враджа-ваясьи* описываются в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.3.16):

*кишанадаршанато дпнах
сада саха-вихаринах тад-
эка-дждживитах прокта
вайасйа враджавасинах
атах сарва-вайасйешу
прадханатвам бхаджантй амп*

«Те, кто приходят в беспокойство, стоит Кришне исчезнуть из их поля зрения даже на мгновение, кто всегда играет с Ним

и кто дорожит Им, как собственной жизнью, являются *враджа-ваясьями*. Именно по этой причине они считаются наилучшими среди друзей Кришны».

Ваясьи Кришны в Гокуле бывают четырех типов: 1) *сухрит-сакха*, 2) *сакха*, 3) *прия-сакха*, 4) *приянарма-сакха*.

1) Сухрит-сакха

Те, чья *сакхья* имеет примесь *ватсальи*, кто немного старше Кришны, кто носит с собой посох и другое оружие и всегда защищает Кришну от демонов, называются *сухрит-сакхами*. Это такие пастушки, как Субхадра, Мандалибхадра, Бхадравардхана, Гобхата, Якша, Индрабхата, Бхадранга, Виравхадра, Махагуна, Виджая и Балабхадра. Среди них Мандалибхадра и Балабхадра считаются наилучшими.

2) Сакха

Те, кто немного младше Шри Кришны, чья *сакхья* имеет примесь *дасьи* и кто исключительно привязан к счастью служения Кришне, называются *сакхами*. Это такие пастушки, как Вишала, Вришабха, Оджасви, Девапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида, Манибандха и Карандхама. Среди них Девапрастха считается наилучшим.

3) Прия-сакха

Пастушки одного возраста с Кришной, целиком и полностью находящиеся в настроении *сакхьи*, называются *прия-сакхами*. Это Шридама, Судам, Дама, Васудам, Кинкини, Стока-Кришна, Амшу, Бхадрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка. Они всегда доставляют Кришне удовольствие, играя с Ним во множество игр, борясь, сражаясь на палках и так далее. Среди них Шридама считается наилучшим.

В своей комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» (3.3.36-8) Шрила Джива Госвами сказал, что хотя Дама, Судам, Васудам и Кинкини известны как *прия-сакхи*, их можно также причислить к *приянарма-сакхам*, потому что они — само сердце Кришны, они заполняют всю Его жизнь. В доказательство он цитирует следующий стих из «Гаутамя-тантры» (15.38):

*дама-васудам -судам -кинкинни
пуджайед гандха-пушпакаих
антахкарана-рупас те
кринасьа парикрптитах*

*атмабхедена те пуджйа
йатха кринас татхаива те*

Смысл этого утверждения состоит в том, что поскольку Дама, Васудاما, Судама и Кинкини олицетворяют собой сердце Кришны, они достойны такого же поклонения, как и Сам Кришна. Поэтому во время церемонии *аварана-пуджа*, описанной в «Хари-бхакти-виласе» (7.360-376), о которой говорится в упомянутом выше стихе из «Гаутамя-тантры» — этим четырём личностям в первую очередь предлагают цветы и сандал.

4) Приянарма-сакха

Приянарма-сакхи во всех отношениях превосходят три другие типа *сакх*. Они совершают самые сокровенные виды служения и обладают особой *бхавой* (*сакхи-бхавой*). Другими словами, они совершают сокровенное служение для возлюбленных (*преяси*) Шри Кришны, помогают Кришне встречаться с ними и хотят доставить им удовольствие. Это такие *сакхи*, как Субал, Арджуна, Гандхарва, Васанта, Удджвала и Мадхумангал. Среди них Субал и Удджвала считаются наилучшими.

Среди перечисленных четырех типов *сакх* есть *нитья-сиддхи*, *сурачары* (в прошлом полубоги, достигшие положения друзей Кришны посредством *садханы*) и *садхана-сиддхи*. Хотя *сурачары* достигли совершенства посредством *садханы*, они классифицируются отдельно с целью отличить их от *садхана-сиддх*.

Уддипана

Возраст Кришны, Его красота, Его рожок, флейта, раковина и *альгоджа* (музыкальный инструмент из листьев), Его шутки и героизм, Его возлюбленные спутники и Его подражание поведению царей, полубогов и воплощений Бога — все это *уддипана* в *сакхья-бхакти-расе*.

Ваяса

Здесь речь пойдет о возрасте Кришны (*ваясе*), одной из перечисленных выше *уддипан*. У Кришны есть три возрастных периода: *каумара* (детство), *пауганда* (отрочество) и *кайшора* (ранняя юность). Обычно возраст *каумара* длится до пяти лет,

пауганда — до десяти лет, а *кайшора* — до пятнадцати. После этого наступает *яувана* (зрелая юность). Однако известно, что Шри Кришна совершал Свои игры во Врадже до десяти лет и восьми месяцев. Поэтому у Шри Кришны зрелость наступает в более раннем возрасте.

У Кришны возраст *каумара* длится до трех лет и четырех месяцев, *пауганда* - до шести лет и восьми месяцев, а *кайшора* — до десяти лет и восьми месяцев. Во Врадже Кришна вступает в последний период ранней юности (*шеша-кайшора*) в десять лет и потом навсегда остается в этом возрасте. *Кайшора* Кришны наступает в месяце Вайшакха (в апреле-мае — второй месяц по индийскому календарю), на седьмом году Его жизни. Поэтому Его игры с *гопи* начинаются уже в период *пауганды*. *Гопи* проходят эти три возрастные периода — *каумара*, *пауганда* и *кайшора* - по той же схеме. Различные возрастные периоды Кришны обсуждались здесь в контексте *уддипана-вибхавы*.

Анубхава

Садхарана-анубхава

Садхарана, или обычные *анубхавы*, присущие *сакхья-расе*, — это бороться, играть в мяч, в азартные игры, ездить друг у друга на плечах, доставлять удовольствие Кришне в сражении на палках, лежать или сидеть с Кришной на одной кровати, одном сиденье или качелях, остроумно и обаятельно шутить, развлекаться играми в воде, при встрече с Кришной танцевать и петь и другие признаки, описанные выше. Это *садхарана-анубхавы*, характерные для всех типов друзей. *Анубхавы*, присущие каждому типу *сакх* в отдельности, будут объясняться ниже. *Асадхарана-анубхава*, характерная для *сухрит-сакх*

Давать наставления о том, что нужно или не нужно делать, занимать Кришну благоприятной деятельностью и брать на себя лидерство почти во всех видах деятельности - это *анубхавы*, отличающие *сухрит-сакх*. *Асадхарана-анубхава*, характерная для *сакх*

Класть *тамбулу* Кришне в рот, рисовать знаки *тилаки* на Его теле, умащивать Его сандаловой пастой и рисовать узоры на Его лице — это *анубхавы*, отличающие *сакх*.

Асадхарана-анубхава, характерная для прия-сакх

Побеждать Кришну в сражении, тянуть Кришну за одежду, красть цветы у Него из рук, позволять Кришне одевать себя и украшать, рукопашные бои с Кришной — все это *анубхавы*, свойственные *прия-сакхам*. **Асадхарана-анубхава, характерная для приянарма-сакх**

Приянарма-сакхи передают от Кришны послания *враджа-кишори*. Они поддерживают любовь *враджа-кишори* к Кришне. Когда *враджа-кишори* ссорятся с Ним, *приянарма-сакхи* принимают сторону Кришны, но в отсутствие *кишори* они искусно поддерживают *ютхешвари*, которая дала им прибежище. Они также шепчут Кришне на ухо секретные послания. Таковы *анубхавы*, характерные для *приянарма-сакх*.

Саттвика-бхава

В *сакхья-расе* присутствуют все восемь *саттвика-бхав*, такие, как слезы, дрожь и волосы, поднявшиеся дыбом.

Вьябхичари-бхава

В *сакхья-расе* можно наблюдать все *вьябхичари-бхавы* за исключением ярости, страха и лени. В разлуке с Кришной проявляются все *вьябхичари-бхавы* за исключением опьянения, ликования, гордости, сна и силы духа. Во время встречи с Кришной исключаются такие *вьябхичари-бхавы*, как смерть, усталость, болезнь, истерика и чувство своей никчемности.

Стхайибхава

«Мы на равных». Когда *рати* к Кришне сопровождается таким настроением и лишена ограничений, вызванных благоговеиным отношением, когда она сопровождается очень глубокой верой, исполненной близости (*вишрамбхи*), она называется *сакхья-рати*. *Сакхья-рати* является *стхайибхавой* для *сакхья-расы*. Когда *сакхья-рати* усиливается, она достигает стадий, *премы*, *снехи*, *раги* и *пранай*. Таким образом, включая *сакхья-*

Лидеры групп возлюбленных Кришны.

<http://bhaktiworld.ru>

рати, существует пять стадий. Определения *премы*, *снехи* и *раги* давались выше в отношении *дасья-расы*. Теперь дается определение *пранай*.

Праная

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.3.108) можно найти определение *пранай*:

*праптайам самбхрамадпнам
йогйатайам апи спхутам
тад гандхенапй асамспришта
ратих пранайа учйате*

«Когда благоговение не возникает даже под давлением явных причин и ни в малейшей степени не влияет на *рати* преданного, это называется *праная*».

Состояния, известные как *айога* и *йога*, а также десять состояний *вийоги*, описанные прежде в отношении *дасья-расы*, также свойственны для *сакхья-расы*.

- ТЕКСТ 21 -**Ватсалья-раса**

अथ वात्सल्यरसे कोमलाङ्गो विनयी सर्वलक्षणयुक्त इत्यादिगुणः श्रीकृष्णो विषयालम्बनः ।
श्रीकृष्णो अनुग्राह्यभाववन्तः पित्रादयो गुरुजना अत्र ब्रजे
ब्रजेश्वरीब्रजराजरोहिण्युपनन्दतत्पत्न्यादयः । अन्यत्र देवकीकुन्तीवसुदेवादयश्च
आश्रयालम्बनाः । स्मितजल्पितबाल्यचेष्टादय उद्दीपनविभावाः ।
मस्तकाघ्राणाशीर्वादलालनपालनादयोऽनुभावाः । सात्त्विकाः स्तम्भस्वेदादयः सर्व एव
स्तनस्त्रवणमिति नवसङ्ख्याः । हर्षशङ्काद्या व्यभिचारिणः । वात्सल्यरतिः स्थायी भावः ।
प्रेमस्नेहरागाश्चात्र भवन्ति । अत्रापि वियोगे पूर्ववत् दश दशाः । इति वात्सल्यरसः ॥२१॥

Шри Бинду-викашини-вритти

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.4.1) дается следующее определение *ватсалья-расы*:

*вибхавадйаис ту ватсалйам
стхайн пуштим упагатах
эша ватсалата-матрах
прокто бхакти-расо будхах*

«Когда *ватсалья-рати-стхайибхава* получает поддержку соответствующих *вибхавы* и так далее, знатоки называют ее *ватсалья-бхакти-расой*».

Вибхава

Вишья-аламбана

Шри Кришна является *вишья-аламбаной* в *ватсалья-бхакти-расе*. При этом Он обладает такими качествами: Его тело очень мягко (*комала-анга*); оно темного цвета (*шьяма-анга*); Его красота радует глаз (*ручира*); Он обладает всеми божественными отличиями и знаками на теле (*сарва-сат-лакшнанвита*)\ Он мягок и спокоен (*мриду*); Его речь очень приятна даже оскорбителям (*прия-вак*); Он прост (*сарала*); Он смущается, слушая похвалы в свой адрес (*хриман*); Он лишен гордости (*винайи*); Он выражает почтение своим учителям, брахманам и старшим (*манья-манаkrit*); Он щедр (*дата*).

Ашрая-аламбана

Отец, мать и другие старшие члены семьи и родственники Кришны, которые обладают сильным чувством *маматы*, или собственности, по отношению к Нему, которые дают Ему наставления и воспитывают Его, которые хотят отдать Ему свою любовь и заботу (видя в Нем единственный объект этой любви), являются *ашрая-аламбаной* в *ватсалья-расе*. Во Врадже это Шри Нанда Махарадж, Враджешвари Шри Яшода, Рохини Майя, Упананда и его жена Тунги, другие старшие и младшие братья Нанды Махараджа и их жены, а также старшие *гопи*, чьи сыновья были похищены Брахмой. В Матхуре или Двараке это старшие родственники и учителя Кришны, которые находятся в родительском настроении: Васудева, Деваки и другие его жены, Сандипани Муни, Кунти и так далее. Среди тех и других Шри Яшода считается наилучшей.

Уддипана

Возраст Кришны (*каумара*, *пауганда*, *кайшора*), красота, одежда, детская неугомонность, сладкие слова, нежная улыбка и детские игры - все это *уддипаны* для *ватсалья-расы*.

Анубхава

Вдыхать аромат волос Кришны, мыть Его тело своими руками, давать благословения Кришне, приказывать Ему, заботиться (например, кормить Его), оказывать Ему покровительство, давать наставления и другая подобная деятельность — это *анубхавы* в *ватсалья-расе*.

Саттвика-бхава

К восьми обычным *саттвика-бхавам* в *ватсалья-расе* добавляется еще одна, характерная исключительно для этой *расы* — молоко, которое начинает течь из груди. Таким образом, в *ватсалья-расе* существует девять *саттвика-бхав*.

Вьябхичари-бхава

Двадцать четыре *вьябхичари-бхавы*, перечисленные для *дасья-расы*, также свойственны *ватсалья-расе*. Здесь к ним добавляется *апасмрити*, приступы истерики.

Стхайибхава

Для *ватсалья-рати* характерна *анукампа*, чувство благосклонности и заботы по отношению к тому, кто этого достоин и нуждается в заботе, а также полное отсутствие благоговения. Такая *ватсалья-рати* является *стхайибхавой* этой *расы*. Усиливаясь, *ватсалья-рати* достигает стадий *премы*, *снехи* *Праги*.

Состояния, известные как *айога* и *йога*, также как и десять состояний *вийоги*, описанные выше в отношении *дасья-расы*, характерны и для *ватсалья-расы*.

- ТЕКСТ 22 -

Мадхурья-раса

अथ मधुररसे रूपमाधुर्यलीलामाधुर्यप्रेममाधुर्यसिन्धुः श्रीकृष्णो विषयालम्बनः। प्रेयसीगणः
आश्रयालम्बनः। मुरलीरववसन्तकोकिलनादनवमेघमयूरकण्ठादिदर्शनाद्या उद्दीपनविभावाः।
कटाक्षहास्यादयोऽनुभावाः। सर्व एव सात्त्विकाः सूक्ष्मपर्यन्ताः। निर्वेदाद्याः सर्वे
आलस्योद्वेगरहिताः सञ्चारिणः। प्रियतारतिः स्थायी भावः। प्रेमस्नेहरागाद्याः
श्रीलोज्ज्वलनीलमण्युक्ताः सर्व एव भवन्ति। इति मधुररसः॥२२॥

Шри Бинду-викашини-вритти

В «Бхакти-расамрита-синдху» (3.5.1) дается определение *мадхурья-расы*:

атмочинаир вибхавадйаих
пуштим нпта сотам хрди
мадхуракх्यो бхавед бхакти
расо 'сау мадхура ратих

«Когда *мадхура-рати* в сердце чистого преданного получает поддержку соответствующих *вибхавы*, *анубхавы* и так далее, она называется *мадхурья-бхакти-раса*».

Вибхава

Вишая-аламбана

Шри Кришна, обладающий такими качествами, как *рупа-мадхурья* (исключительно сладостный образ), *вену-мадхурья* (исключительно сладостная флейта), *лила-мадхурья* (исключительно сладостные игры) и *према-мадхурья* (исключительно сладостная *према* Его преданных) является *вишая-аламбаной* в *мадхурья-расе*.

Ашрая-аламбана

Враджа-гопи — *аширая-аламбана* в этой *расе*. Среди них Шри-мати Радхика является наилучшей.

Уддипана

Звук флейты Кришны (*мурали*), весна (*васанта*), пение ку-

кушки, шея павлина и так далее — это *уддипаны* в *мадхурья-расе*.

Анубхава

Искося брошенные взгляды, нежные улыбки и смех — это *анубхавы* в *мадхурья-расе*.

Саттвика-бхава

Все восемь *саттвика-бхав*, такие, как оцепенение и др., характерны для *мадхурья-расы*. Они проявляются с разной степенью интенсивности вплоть до наивысшей (*суддипта*), наблюдаемой только в состоянии *махабхавы*, когда все восемь *саттвика-бхав* проявляются одновременно с предельной интенсивностью.

Вьябхичари-бхава

В *мадхурья-расе* присутствуют все *вьябхичари-бхавы* за исключением *аласьи* (лени) и *уграты* (жестокости).

Стхайибхава

Рати в сердцах *враджа-рамани*, которая является источником восьми видов супружеских наслаждений (*самбхоги*) во взаимоотношениях с Кришной, таких, как вспоминать своего возлюбленного, смотреть на Него и др., называется *мадхура-рати*. Эта *мадхура-рати* является *стхайибхавой* для *мадхурья-расы*. Дальнейшие ступени развития *расы*, описанные в «Удджвала-ниламани», такие, как *према*, *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*, *модана* и *мадана*, можно увидеть только в *мадхурья-расе*.

Встреча и разлука

В *мадхурья-расе* встреча и разлука определяются иначе, чем в *дасье*, *сахье* и *ватсалье*. В *мадхурья-расе* есть две основные составляющие: 1) *випраламбха* (разлука) и 2) *самбхога* (встреча).

1) Випраламбха

Знатоки *расы* объясняют, что существует множество видов *випраламбхи*, главные из которых *пурва-рага*, *мана* и *праваса*.

Пурва-рага. *Бхава*, или взаимное чувство влечения, предшествующее первой встрече, называется *пурва-рага*. *Пурва-рага*, которую испытывают *гопи*, — это сама *бхакти-раса*, а *пурва-рага*, которую испытывает Шри Кришна, — это *уддипана* для *бхакти-расы*.

Мана. В *мадхурья-бхакти-расе* хорошо известен вызванный ревностью гнев, *мана*.

Праваса. Когда влюбленные находятся недостижимо далеко друг от друга — это *праваса*.

2) Самбхога

Наслаждение, которое влюбленные испытывают при встрече, называется *самбхога*.

На этом завершается обзор пяти основных *рас*.

Комментарий:

Раса, описанная в «Шримад-Бхагаватам» и литературе Госвами абсолютно чиста, нематериальна (*апра-крита*) и трансцендентна (*чинмайя*). Она находится далеко за пределами мыслительных способностей обусловленной души и трудно достижима. Обусловленная душа может размышлять только о грубой материи или о духовном бытии как лишенном качеств (*нирвишеша-бхава*). Великая удача для человека, когда он обретает милость Бхагавана или Его преданных и начинает практиковать соответствующий метод *садханы* и *бхаджана*. Постепенно он освобождается от *анартх* и утверждается в чистом сознании. Затем в его сердце проявляется *шуддха-саттва*, представляющая собой *нитья-сиддха-бхаву* вечных спутников Господа. Тогда его *рати* общего характера перерастает в *стхайибхаву*, которая в сочетании с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вябхичари-бхавой* превращается в *шуддха-бхакти-расу*.

Анализируя *раса-таттву* в «Бхакти-расамрита-синдху», Шри Рупа Госвами дает следующее определение слова *раса* (2.5.132):

вйатптийа бхавана-вартма
йаши чаматкара-бхара-бхух
хрди саттводжджвале бафхам
свадате са расо матах

«Необыкновенный вкус, который не поддается осознанию и который можно испытать только в сердце, озаренном *шуддха-саттвой* (то есть в котором проявилась *стхайибхава*), называется *раса*».

Опыт *расы* настолько превосходит опыт *бхавы*, что преданный теряет всякую способность осознавать *вибхавы*, *вябхичари-бхавы* и т. д.

Показывая разницу между *расой* и *бхавой*, Шрила Рупа Госвами далее говорит (2.5.133):

бхаванайах паде пае ту
будхенананья -буддхина
бхавйате гадха-самскарани
читте бхавах са катхйате

«Состояние, которое возникает во время медитации (под влиянием *вибхавы*, *вябхичари-бхавы* и др.) у просветленных преданных, имеющих сосредоточенный разум и глубокие впечатления в сердце (*гада-самскарны*), называется *бхава*».

В своем комментарии к этим двум стихам Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что сначала с помощью *вибхавы* (*аламбаны* и *уддипаны*) пробуждается *бхава* (*стхайибхава*), которая в сочетании с *вибхавой*, *вябхичари-бхавой* и др. трансформируется в *расу*. Такова последовательность. Испытывая *расу*, преданный не осознает *вибхаву*, *вябхичари-бхаву* и др. каждую в отдельности, тогда как опыт *бхавы* предполагает такое осознание. Это происходит потому, что опыт *бхавы* не настолько интенсивен как опыт *расы*. В этом заключается разница между *бхавой* и *расой*.

Шрила Джива Госвами, комментируя эти стихи, объясняет, что *бхава* и *раса* связаны между собой, как причина (*карана*) и следствие (*карья*). Он сравнивает их с йогической медитацией (*дхьяной*) и состоянием транса (*самадхи*).

- ТЕКСТ 23 -

Смешение бхав

अथ भावमिश्रणम् । श्रीबलदेवादीनां सख्यं वात्सल्यं दास्यञ्च । मुखरा प्रभृतीनां वात्सल्यं सख्यञ्च । युधिष्ठिरस्य वात्सल्यं सख्यञ्च । भीमस्य सख्यं वात्सल्यञ्च । अर्जुनस्य सख्यं दास्यञ्च । नकुलसहदेवयोर्दास्यं सख्यञ्च । उद्धवस्य दास्यं सख्यञ्च । अक्रूरोग्रसेनादीनां दास्यं वात्सल्यञ्च । अनिरुद्धादीनां दास्यं सख्यञ्च ॥२३॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Некоторым преданным присуще смешение трех *рас* — *дасы*, *сакхи* и *ватсальи*, при этом одна из *рас* доминирует над двумя другими. *Сакхья-раса* Шри Баладевы имеет примесь *ватсальи* и *дасы*. *Ватсалья-раса* Мукхары и других старших *гопи* имеет примесь *сакхьи*. К *ватсалья-расе* Юдхиштхиры при-мешивается *дасья* и *сакхья*. *Сакхья-раса* Бхишмадевы смешана с *ватсальей*. *Сакхья-раса* Арджуны смешана с *дасьей*. *Дасья-раса* Накулы и Сахадевы смешана с *сакхьей*. *Дасья* Шри Уддхавы, Рудры и Гаруды смешана с *сакхьей*. *Дасья* Акруры и Уграсены смешана с *ватсальей*. *Дасья* Анируддхи смешана с *сакхьей*.

- ТЕКСТ 24 -

Обзор гауна-рас

अथ हास्याद्धुतवीरकरुणरौद्रभयानकवीभत्साः सप्तगौणभक्तिरसाः पञ्चविधभक्तेष्वेवोदयन्ते । अतएव पञ्चविधभक्ता आश्रयालम्बनाः । हास्यादीनां षण्णां रसानां श्रीकृष्णश्च श्रीकृष्णभक्ताश्च तत्सम्बन्धिनश्च विषयालम्बनाः । वीभत्सस्य तु घृणास्पदामेध्यमांसशोणितादयो विषयाः । रौद्र भयानकयोः श्रीकृष्णशत्रवोऽपि विषयाः । गण्डविकाशनेत्रविस्फारादयो यथा सम्भवमनुभावाः । सात्त्विका अपि यथा सम्भवं द्वित्राः । हर्षामर्याद्या व्यभिचारिणः । हासो विस्मय उत्साहः क्रोधशोकौ भयं तथा जुगुप्सा चेत्यसौ भावविशेषः सप्तधोदितः । हास्यादीनामयी क्रमेण स्थायिभावाः । किञ्च वीररसे युद्धदानदयाधर्मेषु उत्साहवशात् युद्धवीरः, दानवीरः, दयावीरः, धर्मवीर इति चतुर्धा वीररसः । इति सप्त गौणरसाः । एवं मिलित्वा द्वादशरसा भवन्ति ॥२४॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Хасья (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (героизм), *каруна* (со-страдание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *бибхатса* (отвраще-ние) — это семь *гауна-бхакти-рас*. Эти семь *рас* можно наблюдать у описанных выше пяти видов преданных, которые являются *аширая-аламбаной* для этих второстепенных *рас*. Шри Кришна, Его преданные и люди, связанные с Его преданными — это *ви-шая-аламба* для шести второстепенных *рас*, начиная с *хасьи* (*бибхатса* исключается). Неприятные объекты, мясо, кровь и так далее — это *вишая* в *бибхатса-расе*. Враги Шри Кришны также могут быть *вишаей* для *раудра-расы* и *бхаянака-расы*.

Румянец на щеках, широко открытые глаза и многие дру-гие признаки — это *анубхавы*. Возможно проявление двух, трех и более *саттвика-бхав*. *Харша* (ликование), *кродха* (гнев) и другие эмоции — это *вьябхиचари-бхавы*. *Стхайибхавой хасьи* яв-ляется смех (*хаса*), *адбхуты* — изумление (*вискмая*), *виры* — энтузиазм (*утсаха*), *каруны* — печаль (*шока*), *раудры* — гнев (*кродха*), *бхаянаки* — страх (*бхая*) и *бибхатсы* — отвращение (*джугупса* или *гхрина*).

Таким образом, существует двенадцать *рас* — пять основ-ных (*мукхья*) и семь второстепенных (*гауна*). Теперь одну за другой проанализируем семь видов *гауна-бхакти-расы*. Эти семь видов *гауна-бхакти-расы* основываются на семи видах *гауна-рати*. *Рати* — это сочетание энергий *хладини* и *самвит*, то есть она состоит исключительно из *шуддха-саттвы*. Такая *рати* известна как *мукхья-рати*. *Мукхья-рати* бывает двух ви-дов: *свартха* (поддерживающая сама себя) и *парартха* (даю-щая поддержку). Термин *свартха* означает, что когда предан-ный, утвердившийся в одном из пяти главных видов взаимо-отношений с Кришной, испытывает различные эмоции, эти эмоции, будучи благоприятными, поддерживают его *стхайи-бхаву*, *ИЛИ*, будучи неблагоприятными, вызывают нестерпимую боль. Поскольку этот вид *рати* поддерживает собственную *стхайи-бхаву*, ее называют *свартха*, поддерживающей саму себя.

Когда *рати* вместо того, чтобы поддерживать собственную *стхайибхаву*, отступает на задний план и поддерживает одну из семи второстепенных эмоций, она называется *парартха*, то есть *рати*, дающая поддержку. Эти семь второстепенных

эмоции, такие, как смех и так далее, отличаются от *свартха-рати*, целиком состоящей из *шуддха-саттвы*. Но поскольку они связаны с *мукхья-парартха-рати*, их называют словом *рати*. Только когда *парартха-рати* в одной из пяти основных главенствующих эмоций отступает на задний план и дает поддержку семи второстепенным эмоциям, эти второстепенные эмоции можно считать *гауна-рати*. В сочетании с соответствующими компонентами *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы* они превращаются в *гауна-расу*.

1) Хасья-бхакти-раса — Смех

Хаса-рати при поддержке соответствующих *вибхавы*, *анубхавы* и т. д. трансформируется в сердце преданного в *хасья-бхакти-расу*.

Вибхава

Аламбана в *хасья-расе* проявляется следующим образом:

Шри Кришна является объектом *парартха-рати*, *ИЛИ рати*, которая поддерживает второстепенные эмоции. В таком случае Он является *аламбаной*, или поддержкой этой *расы*, потому что Его деяния вызывают смех.

Тад-анвайи — человек, поступки которого связаны с Кришной и вызывают смех, также может быть *аламбаной*, или поддержкой *хасья-расы*.

Шри Джива Госвами говорит, что поскольку смех означает лишь расцвет и веселье сердца, у него нет *вишья-аламбаны*. Человек, на которого обращена *рати*, является объектом этой *рати*. Хотя в качестве насмешки *хаса* предполагает объект, здесь это слово используется в другом смысле. Поэтому слово *аламбана* по отношению к Кришне и тем, кого называют *тад-анвайи*, говорит о том, что они поддерживают *хасья-расу*, потому что их забавная речь и поведение вызывают смех, но сами они не являются объектом насмешек. Когда такой смех связан с Кришной и увеличивает *рати* преданного к Нему, он становится *хасья-расой*.

Особенно пожилые люди и дети являются *ашрая-аламбаной* в *хасья-расе*. Старшие члены семьи и общества также могут иногда быть *ашраей*.

Уддипана

Слова, одежда и поведение Шри Кришны, а также тех, чьи поступки связаны с Кришной (*тад-анвайи*), являются стимулом для смеха.

Анубхава

Дрожащие губы, нос и щеки.

Саттвика-бхава

Возможно проявление нескольких *саттвика-бхав*.

Вьябхичари-бхава

Ликование, лень и эмоциональный спад.

Стхайибхава

Стхайибхавой, или главенствующей эмоцией является *хаса-рати*. Веселье сердца при виде необыкновенных изменений в речи, одежде, поступках и так далее, называется *хаса*, смех. Смех, вызванный речью, одеждой и поступками, связанными с Кришной и получивший поддержку одной из главных эмоций (*мукхья-парартха-рати*), которая потом отступила на задний план, превращается в *хаса-рати*. *Хаса-рати* бывает шести видов:

1) *Смита* — когда улыбка не обнажает зубы, но глаза и щеки расцветают.

2) *Хасита* — когда улыбка слегка обнажает передние зубы. *Смиту* и *хаситу* можно наблюдать у старших членов семьи и общества, а также *муни* и старших *сакхи*.

3) *Вихасита* — когда улыбка обнажает зубы и слышится смех.

4) *Авахасита* — когда от смеха крылья носа расширяются и глаза щурятся. *Вихасита* и *авахасита* наблюдаются у спутников Кришны среднего и старшего возраста, а также у посланниц (*дути*).

5) *Апахасита* — когда на глазах выступают слезы и плечи трясутся.

6) *Атихасита* — когда смех сопровождается такими дей-

ствиями, как хлопать в ладоши, трястись всем телом. *Апахасита* и *атихасита* наблюдаются у тех, кто занимает подчиненное положение. В данном случае этот термин относится к детям. Однако в определенных ситуациях *вихасина* и другие виды *хаса-рати* проявляются даже у возвышенных преданных.

2) Адбхута-бхакти-раса — Изумление

Когда *висмая-рати* (изумление) при поддержке соответствующих *вибхавы*, *анубхавы* и т. д. проявляется в сердце преданного, она становится *адбхута-бхакти-расой*.

Вибхава

Вишья-аламбана

Кришна, который совершает необыкновенные деяния, — это *вишья-аламбана* в *адбхута-расе*.

Ашрая-аламбана

Преданные во всех расах могут стать *аширай* для *адбхута-расы*.

Уддипана

Уникальные деяния Кришны становятся стимулом для этой *расы*.

Анубхава

Широко раскрытые глаза и другие.

Саттвика-бхава

Оцепенение, мурашки и другие.

Вьябхичари-бхава

Волнение, ликование, инертность и другие эмоции.

Стхайибхава

Висмая-рати, возникающая при виде необыкновенных деяний, образов и качеств Кришны является *стхайибхавой*, или главной эмоцией в *адбхута-бхакти-расе*. Чувство, как

будто сердце расширяется, возникающее при виде чего-то необыкновенного, называется *висмая*, изумление. Когда изумление вызывается необыкновенными играми Шри Кришны и поддерживается одной из главных эмоций (*мукхья-парартха-рати*), впоследствии отступающей на задний план, оно переходит в *висмая-рати*. Чудесные деяния Кришны воспринимаются двояко: *сакшат* (непосредственно) и *анумита* (опосредованно). *Сакшат* далее делится на три категории: *дришта* (видимое), *шрита* (слышимое) и *санкиртита* (рассказываемое).

3) Вира-бхакти-раса — Героизм

Когда *утсаха-рати* (энтузиазм) сочетается с соответствующими элементами *вибхавы*, *анубхавы* и так далее и проявляется в сердце преданного, это называется *вира-бхакти-раса*.

Вира-бхакти-раса бывает четырех видов: а) *юддха-вира* — героизм в сражении, б) *дана-вира* — героизм в раздаче милостыни, в) *дая-вира* — героизм в сострадании и г) *дхарма-вира* — героизм в религиозной деятельности. Соответственно, четыре вида героев являются *аламбаной* в *вира-бхакти-расе*, и характерная для них *утсаха-рати* проявляется как героизм в сражении, героизм в раздаче милостыни и так далее. Теперь рассмотрим каждый из видов в отдельности.

а) Юддха-вира — Героизм в сражении

Вибхава

Аламбана

Друг, готовый сражаться ради удовольствия Кришны, называется *юддха-вира*. В этом случае его противником может выступать Сам Кришна или по Его приказу другой мальчик-пастушок, и тогда Кришна наблюдает их сражение.

Уддипана

Противник, который бросает вызов, хвастаясь и похлопывая себя по бедрам, соперничество, героизм и наличие оружия — все это *уддипаны*, стимулирующие дух сражения.

Анубхава

Перечисленные признаки, проявляющиеся сами собой, без усилий со стороны противника, являются *анубхавами*. Другие *анубхавы*: демонстрировать доблесть, гордясь своей храбростью, рычать подобно льву, говорить резкие слова, принимать бойцовские позы, быть готовым сражаться даже в одиночку, никогда не покидать поле битвы и проявлять бесстрашие даже в присутствии наводящей ужас личности.

Саттвика-бхава

Слезы, дрожь и другие.

Вьябхичари-бхава

Гордость, волнение, стойкость, стыд, решимость, ликование, подавление эмоций, негодование, пылкое желание, зависть и память.

Стхайибхава

Юддхотсаха-рати (готовность сражаться) — это *стхайибхава*, или главенствующая эмоция в *юддха-вира-бхакти-расе*. Очень твердая привязанность и желание исполнить чей-то приказ сражаться, раздача милостыни, плоды которой прославляют святые, называется *утсаха*, энтузиазм. *Утсаха* характеризуется огромным усилием, или усердием, нетерпением и желанием выполнить задачу невзирая на время. Энтузиазм, возникший по отношению к Кришне и получивший поддержку *мукхья-парартха-рати*, отступившей на задний план, переходит в *утсаха-рати*. Очень твердое желание одержать победу в сражении известно как *юддхотсаха-рати*. Она бывает четырех типов:

- 1) *Свашактъя-ахаръя* — сражаться в одиночку в ответ на вызов противника.
- 2) *Свашактъя-сахаджа* — сражаться в одиночку без вызова.
- 3) *Сахайена-ахаръя* ~ сражаться рядом с другом плечом к плечу в ответ на его просьбу помочь ему в битве.
- 4) *Сахайена-сахаджа* — жаждать сражения при поддержке друга.

В *юддха-вира-бхакти-расе* друзья Кришны в игре могут становиться Его противниками, но никогда врагами. Поскольку враги беспокоят преданных, они могут быть *аламбаной* в *раудра-расе* (гневе), которая будет объясняться дальше.

б) Дана-вира — Героизм в раздаче милостыни

Дана-вира бывает двух видов: 1) *бахупрада* — отдавать самое ценное и 2) *упастхита-дурапартха-тъяги* — отказываться от редкого богатства. Рассмотрим их по отдельности.

1) Бахупрада — отдавать самое ценное

Вибхава

Аламбана

Тот, кто хочет отдать все, и в том числе себя самого, ради удовольствия Кришны, называется *бахупрада*. Он является *ашираей* в *дана-вира-расе*. Кришна, ради кого это делается, является *вишаей*.

Уддипана

Видеть человека, достойного получить милостыню.

Анубхава

Давать больше ожидаемого, разговаривать с мягкой улыбкой на лице, стойкость, опытность, сила духа и так далее — это *анубхавы*.

Вьябхичари-бхава

Размышление, страстное желание и ликование.

Стхайибхава

Данотсаха-рати является *стхайибхавой* этой *расы*. Определение *утсахи* уже давалось при описании *юддха-виры*. Стойкий и глубокий энтузиазм раздавать милостыню ради удовольствия Кришны при поддержке *мукхья-парартха-рати* превращается в *данотсаха-рати*.

Бахупрада бывает двух видов:

1) *Абхьюдайика* (дарующий процветание) — тот, кто готов все отдать брахманам и другим ради блага Шри Кришны. Примером тому служит Нанда Махарадж, который раздал брахманам несметные богатства на день рождения Шри Кришны.

2) *Тат-сампраданака* (полностью отдающий) — тот, кто во всей полноте осознает славу Кришны и отдает Ему все, что имеет, и себя самого. Такой вид пожертвования далее делится на два вида: *прити-дана* (отдавать Кришне как родственнику) и *пуджа-дана* (давать пожертвование Господу, принимаящему образ брахмана). Примером *прити-даны* стал Юдхиштира Махарадж, совершивший *раджасуя-ягью*. Примером *пуджа-даны* является Бали Махарадж, давший милостыню Ваманадеве, Господу в образе брахмана.

**2) Унастхита-дурапартха-тъяги —
отказаться от редкого богатства**

Вибхава

Лламбана

Тот, кто отказывается даже от пяти видов освобождения, предлагаемых Господом, называется *унастхита-дурапартха-тъяги*. Это полностью противоположно первому типу *дана-виры*: здесь Господь выступает в роли дающего милостыню, а преданный является ее предполагаемым объектом.

Уддипана

Милость Шри Кришны, беседа и смех являются *уддипанами*.

Анубхава

Постоянное стремление описывать достоинства Господа и другие *анубхавы*.

Вьябхичари-бхава

Сила духа — это наиболее характерная *вьябхичари-бхава* для

этой *расы*.

Стхайибхава

Тьяготсаха-рати является *стхайибхавой* в этой *расе*. Очень сильное желание отречения даже от пяти видов освобождения известно как *тьяготсаха-рати*.

в) Дая-вира - Героизм в сострадании

Вибхава

Аламбана

Тот, чье сердце тает от сострадания при виде переодетого Шри Кришны, кто готов даже разрезать свое тело на части, лишь бы только дать Ему пожертвование, называется *дая-вира*.

Уддипана

Горестное состояние человека, вызывающего сострадание, — это стимул для данной *расы*.

Анубхава

Готовность отдать жизнь в защиту страдающего человека, слова утешения и стойкость.

Вьябхичари-бхава

Рвение, решимость и радость.

Стхайибхава

Дайотсаха-рати является *стхайибхавой* для этой *расы*. Энтузиазм, вызванный глубоким состраданием, называется *дайотсаха*. Когда такой энтузиазм раздавать милостыню связан с Кришной и поддерживается *мукхья-парартха-рати*, он превращается в *дайотсаха-рати*. Царь Майюрадхвадж служит примером *дая-виры*. Царь отдал свое тело в пожертвование Кришне, который пришел к нему переодетым в одежды брахмана. В данном случае царь в действительности не знал, что пришедший к нему брахман был Кришной. Он понял это, когда над

его чувством сострадания стало преобладать желание дать милостыню (*дана-вира*). В этом состоит разница между *дана-вирой* и *дая-вирой*.

г) Дхарма-вира — Героизм в религиозной деятельности

Вибхава

Аламбана

Серьезный и спокойный человек, всегда сосредоточенный на исполнении своих религиозных обязанностей ради удовлетворения Шри Кришны, называется *дхарма-вира*.

Уддипана

Слушать священные писания, смотреть спектакли на религиозные темы и т.д.

Анубхава

Нравственность, религиозность, терпение, контроль чувств и другие признаки.

Вьябхичари-бхава

Решимость, памятование и другие признаки.

Стхайибхава

Дхармотсаха-рати является *стхайибхавой* для этой *расы*. Воодушевление и полная погруженность в религиозную деятельность, связанные с Кришной и поддержанные *мукхья-парартха-рати*, переходят в *дхармотсаха-рати*. Махарадж Юдхиштира, который ежедневно совершал религиозную деятельность ради удовольствия Кришны, считается примером *дхарма-виры*.

4) Каруна-бхакти-раса — Сострадание

Когда *шока-рати* (печаль, горе) в сочетании с соответствующими *вибхавой*, *анубхавой* и так далее проявляется в сердце преданного, она становится *каруна-бхакти-расой*.

Вибхава

Вишья-аламбана

В *каруна-расе* есть три типа *вишья-аламбаны*:

1) *Шри Кришна*. Будучи олицетворением постоянного высшего блаженства, Шри Кришна недостижим для любого рода несчастий. Но когда преданный из любви думает, что может быть какое-то бедствие обрушилось на Кришну, Он становится объектом *каруна-расы* для этого преданного.

2) *Прия*. Дорогие спутники Шри Кришны могут стать объектом *каруна-расы*, когда они попадают в опасную ситуацию. Примером тому служат *гопи*, на которых напал Шанкхачуда.

3) *Сва-прия*. Родственники преданного, лишённые счастья *бхакти* из-за отсутствия вайшнавизма или по другим причинам, также могут стать объектом *каруна-расы*. *Муни*, достигшие *саюджья-мукти* и лишённые счастья *бхакти*, стали объектом *каруна-расы* Нарады Муни. Мадри и Панду стали объектом *каруна-расы* для их сына Сахадевы, потому что он увидел сияние лотосных стоп Говинды, а они были лишены такой возможности.

Ашрая-аламбана

Есть три типа преданных, которые, соответственно, испытывают сострадание к трем типам личностей, описанным выше, и такие преданные являются *ашрая-аламбаной* для этой *расы*. Это чувство обычно не возникает у *шанта-бхакт* или у *адхикрита-* и *шаранагата-дасья-бхакт*.

Уддипана

Деяния Кришны, Его качества, образ и другие.

Анубхава

Сухость во рту, скорбь, слабость в теле, вздохи, восклицания, а также такие действия, как падать на землю, бить кулаками по земле, бить себя в грудь и так далее.

Саттвика-бхава

В этой *расе* наблюдаются все восемь *саттвика-бхав*.

Вьябхичари-бхава

Инертность, самоуничтожение, бессилие, чувство никчемности, волнение, отчаяние, страстное желание, беспокойство, безумие, лень, смущение, болезнь и потеря сознания.

Стхайибхава

Шока-рати является *стхайибхавой* этой *расы*. Печаль и горе, которые человек испытывает в разлуке со своим возлюбленным или при виде несчастий, обрушившихся на него, называется *шока*. Когда такая печаль возникает по отношению к Кришне и получает поддержку *мукхья-парартха-рати*, она превращается в *шока-рати*.

Тот, кто сознает могущество и величие Кришны, не будет беспокоиться о Его безопасности, а значит, испытывать *шока-рати*. Но преданные, которые испытывают *шока-рати*, не осознают Его величия. Это происходит не потому, что они находятся в невежестве, а потому, что их переполняет чувство любви.

Смех и другие эмоции могут возникнуть и в отсутствие *рати*, но *шока* невозможна без *рати*. Это отличает *шока-рати* от других видов *гауна-рати*.

5) Раудра-бхакти-раса — Гнев

Когда *кродха-рати* сочетается с соответствующими *вибхавой*, *анубхавой* и так далее и начинает преобладать в сердце преданного, она становится *раудра-бхакти-расой*.

Вибхава

Вишья-аламбана

Вишья-аламбана в *раудра-расе* бывает трех типов: Шри Кришна, *хита* (доброжелатель) и *ахита* (враг).

Хита, доброжелатель, который становится объектом гнева, бывает трех видов:

1) *Анавахита* (невнимательный). Те, кто отвечают за безопасность Шри Кришны, но, занявшись другой деятельностью ради Него, утратили бдительность, называются *анавахита*. Шри

Яшода навлекла на себя гнев Рохли, когда привязала Кришну к ступе, и Он оказался между двумя упавшими деревьями.

2) *Сахаси* (неосторожный). Те, кто побуждают Кришну отправиться в опасное место, называются *сахаси*. Друзья Кришны стали объектом гнева Яшоды, потому что повели его в лес Талаван.

3) *Иршью* (ревнивый). *Гопи*, чьим единственным богатством является неумолимый гнев, и чей ум всегда охвачен ревностью, известны как *иршью*. Однажды Шри Радха так разгневалась на Кришну, что никакими усилиями ни Он, ни *сакхи* не могли Ее успокоить. В конце концов Кришна, разочарованный, ушел. Это привело Шри Радху в отчаяние, и от Ее гнева не осталось и следа. Она стала просить Шри Лалиту привести Его обратно, чем навлекла на Себя гнев Лалиты за то, что была так безжалостна в *мане*.

Ахита, враждебно настроенные люди как объект гнева, бывают двух видов:

1) *Свасьяхита* (враг сам себе). Тот, кто препятствует чьим-то отношениям с Кришной, называется *свасьяхита*. Акрура навлек на себя гнев *гопи*, за то что увез Кришну из Вриндавана.

2) *Харер-ахита* (враги Кришны). Враги Кришны известны как *харер-ахита*.

Ашрая-аламбана

Сакхи и *джарати* (старшие *гопи*, подобные Джатиле) — это *ашрая-аламбана*, когда Кришна является объектом гнева. Все преданные могут быть *ашраей*, когда объектом гнева является доброжелатель или враг.

Уддипана

Саркастический смех, уклончивая речь, злобные взгляды, пренебрежение и т.д., выражаемые как доброжелателями, так и врагами Шри Кришны.

Анубхава

Бить руками, скрежетать зубами, кусать губы, хмурить брови, ругать, хранить молчание, опускать голову, тяжело дышать, смотреть с подозрением, предостерегать, трясти головой, а также красные глаза, дрожащие руки и губы.

Саттвика-бхава

В *раудра-расе* присутствуют все восемь *саттвика-бхав*.

Вьябхичари-бхава

Волнение, инертность, гордость, самоуничтожение, заблуждение, безрассудность, ревность, жестокость, негодование, изнеможение и так далее.

Стхайибхава

Стхайибхавой для *раудра-бхакти-расы* является *кродха-рати*. Огонь в сердце как реакция на упрямство, возражение, неправильный поступок, враждебность и так далее называется *кродха*, гнев. Когда гнев возникает в связи с Кришной и поддерживается *мукхья-парартха-рати*, он превращается в *кродха-рати*.

Гнев бывает трех видов:

1) *Кона* (ярость). Гнев по отношению к врагу называется *кона*.

2) *Манью* (негодование). Гнев по отношению к родственникам называется *манью*. Он также бывает трех видов: *пуджъя* (гнев на почтенных и старших родственников); *сама* (гнев на родственников такого же статуса) и *ньяона* (гнев на младших). Шри Радха рассердилась на Паурнамаси, услышав ее наставления о том, как важно хранить преданность мужу. Это пример *пуджъя-манью*. Однажды Мукхара (бабушка Радхики по матери) рассердилась на Джатилу, потому что та обвиняла Кришну в том, что Он испортил репутацию ее невестки. Это пример *сама-манью*. Однажды Джатила разгневалась на Шри Радху, увидев, что Она носит ожерелье Кришны. Это пример *ньяона-манью*.

3) *Роша* (раздражение). Гнев, который женщина выражает своему возлюбленному, называется *роша*. В *мадхурья-расе* такой гнев считается *вьябхичари-бхавой*, или преходящей эмоцией, а не главенствующей. Гнев женщины на своего возлюбленного (*роша*) не становится *стхайибхавой* как это происходит в случае гнева *саххи* или старших *гопи* на врагов (*кона*) или родственников (*манью*). Что же касается перечисленных выше

вьябхичари-бхав, то ярость направлена на врагов, негодование — на родственников, а ревность — на возлюбленного.

Гнев, который враги, такие, как Шишупала, испытывают к Кришне, вызван не *кришна-рати* и не считается *бхакти-расой*.

б) Бхаянака-бхакти-раса — Страх

Когда *бхая-рати* в сочетании с *вибхавой*, *анубхавой* и так далее начинает преобладать в сердце преданного, она становится *бхаянака-бхакти-расой*.

Вибхава

Вишья-аламбана

Вишья-аламбана в этой *расе* бывает двух типов: Шри Кришна и негодяи (*даруна*).

Ашрая-аламбана

Ашрая-аламбана также бывает двух типов:

1) *Анукампья* (достойный благосклонности). Если Шри Кришна вызывает страх, то преданный, совершивший оскорбление, но достойный благосклонности Господа, является *ашрая-аламбаной*. Примером тому служит Джамбаван, который сражался с Кришной, не зная, с кем борется, а также Калиянаг после сражения с Кришной.

2) *Бандху* (родственник или друг). Родственник или друг Кришны, который из любви всегда тревожится за Него, — это *ашрая-аламбана*, тогда как источник опасности (демон) является *вишья-аламбаной*. У таких преданных страх возникает, когда они видят, слышат или вспоминают о демоне. Этому есть ряд примеров:

а) *Даршана* (увидеть). Шри Яшода испугалась за Кришну, увидев демона Кеши.

б) *Шравана* (услышать). Она испугалась, услышав, что Кеши ворвался в Гокулу.

в) *Смарана* (вспоминать). Женщина, посетившая Яшоду, однажды спросила ее о Путане. Одно воспоминание о ней вызвало у Яшоды страх за Кришну.

Шри Джива Госвами комментирует, что по мнению таких

знатоков *натья-шастр*, как Бхарата Муни, демоны, а не преданные являются *аишраей* в этой *расе*. По мнению Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, основанному на «Шримад-Бхагаватам», *хасья* и другие второстепенные *расы* несут практическую функцию *вьябхичари-бхав*. Комментарий состоит в том, что Шри Кришна — это *вишья*, а преданный — это *аишрая* во всех основных формах *рати*. Это универсальное правило.

По мнению обычных *раса-шастр* второстепенные эмоции, такие, как *хаса* и другие, становятся *стхайибхавами* семи второстепенных *рас*, только когда при поддержке *мукхья-парартха-рати* они приобретают характеристики *рати*. В таком случае демоны, являются *аламбаной* в *бхаянака-расе*. Но по собственному мнению автора, в роли *аламбаны* может выступать тот, в ком стимулируется *рати* (преданный), а не тот, кто стимулирует *рати* (демон, вызывающий страх). И тогда *аламбана* в *бхаянака-расе* может быть двух видов. Например, есть два преданных, достойных милости Господа (*анукампья*), и один рассердился на другого из-за Кришны. Тогда тот, кто испытывает гнев, будет *вишьяей* страха, тот, на кого этот гнев направлен, — *аишраей* страха, а Кришна будет его причиной. Это обычный сценарий. Другой пример конкретнее. Когда друг или родственник беспокоится за безопасность Кришны в присутствии демона, демон становится причиной страха, родственник — вместилищем страха (*аишраей*), а Кришна — его объектом (*вишьяей*), потому что Он — тот, за кого боятся.

Уддипана

Нахмуренные брови, а также другие признаки являются стимулами для этой *расы*.

Анубхава

Сухость во рту, тяжелое дыхание, оглядываться, скрываться, метаться из стороны в сторону, искать прибежище и кричать.

Саттвика-бхава

В этой *расе* проявляются все *саттвика-бхавы* за исключением слез.

Вьябхичари-бхава

Страх, смерть, беспокойство, волнение, чувство несчастья, отчаяние, потеря сознания, замешательство, мрачное предчувствие.

Стхайибхава

Бхая-рати является *стхайибхавой* этой *расы*. Сильнейшее волнение и беспокойство сердца, возникающее при допущенном оскорблении или при виде вызывающего ужас объекта, называется *бхая*, страх. Когда такой страх возникает в связи с Кришной и получает поддержку *мукхья-парартха-рати*, он превращается в *бхая-рати*. Личность может вызывать страх по трем причинам:

1) *Акрити* — потому что имеет устрашающий вид, как Пута и другие.

2) *Пракрити* — потому что обладает ужасным характером, как Шишупала и другие.

3) *Прахва* — потому что обладает могуществом и внушает благоговейный страх, как Индра и Шанкара.

Страх возникает у тех, кто имеет любимый объект (Шри Кришну), а также у большинства женщин и детей. Демоны, такие, как Камса, которые всегда боятся Господа, не могут считаться *аишраей* страха в *бхаянака-расе*, потому что не обладают *рати* к Кришне.

7) Бибхатса-бхакти-раса — Отвращение

Джугупса-рати (отвращение) в сочетании с соответствующими *вибхавой*, *анубхавой* и так далее превращается в сердце преданного в *бибхатса-расу*.

Вибхава

Аламбана

Шанта-бхакты, *аишрита-дасья-бхакты* и другие в подобном положении являются *аишрая-аламбаной* в *ЭТОЙ расе*. Материальное тело и другие объекты материального мира являются *вишьяей*, или объектом отвращения.

Анубхава

Сплевывать, кривить лицо, затыкать нос и убегать.

Саттвика-бхава

Дрожь, мурашки по коже, испарина и так далее.

Вьябхичари-бхава

Немощь, изнеможение, безумие, иллюзия, самоуничижение, страдание, отчаяние, беспокойство, инертность.

Стхайибхава

Джугупса-рати является *стхайибхавой* этой *расы*. Когда сердце сжимается или закрывается при виде вызывающих отвращение объектов, это называется *джугупса*, отвращение. При поддержке *мукхья-парартха-рати* это чувство превращается в *джугупса-рати*. Она бывает двух видов:

1) *Вивекаджа* (вызвана различением). Преданные, развившие *рати* к Кришне, испытывают отвращение к материальному телу благодаря приобретенной способности различать. Это называется *вивекаджа-джугупса-рати*.

2) *Прайики* (общая). Преданные всех *рас* обычно испытывают отвращение в присутствии нечистых или дурно пахнущих объектов. Это называется *прайики-джугупса-рати*.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (4.7.13-14) Шрила Рупа Госвами, завершая обзор *гауна-рас*, приводит мнение теоретиков *расы*, таких, как Бхарата Муни, относящих второстепенные эмоции к *расе*. Проницательные читатели должны правильно понять это. В действительности, только пять основных *рас* можно считать *хари-бхакти-расой*. *Хасья* и другие второстепенные эмоции, практически, несут функцию *вьябхичари-бхав* основных *рас*.

- ТЕКСТ 25 -Совместимые

и несовместимые расы

अथैषां मैत्रिवैरस्थितिः । शान्तस्य दासस्य परस्परं मैत्री । सख्यवात्सल्यौ तटस्थौ ।
वात्सल्यस्य न केनापि मैत्री । उज्ज्वलदास्यरसौ शत्रू । इति मैत्रिवैरस्थितिः ॥२५॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Шанта и *дасья-раса* сочетаются друг с другом. *Сакхья* и *ватсалья* — нейтральны (то есть не являются сочетаемыми или не сочетаемыми). Нет никакой другой *расы* среди пяти основных, сочетаемой с *ватсальей*. *Мадхурья* и *дасья* несовместимы.

Приведенное объяснение является очень кратким обзором сочетаемости-несочетаемости *мукхья-рас*, пяти основных *рас*. Полный анализ сочетаемости-несочетаемости как основных, так и второстепенных *рас* дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (4.8.2-62), как это в целом показано ниже, где (+) — означает сочетаемые, (—) — несовместимые, а (=) — нейтральные.

Чтобы напомнить читателю, приведем полный список второстепенных *рас*: *хасья* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (героизм, который бывает четырех видов: *юддха-вира* (в сражении), *дана-вира* (в раздаче милостыни), *дая-вира* (в сострадании) и *дхарма-вира* (в религиозной деятельности)), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *бихатса* (отвращение).

Схема сочетаемости рас

Мукхья-расы

1) Шанта

(+) *дасья*, *бихатса*, *дхарма-вира* и *адбхута*

(—) *мадхурья*, *юддха-вира*, *раудра* и *бхаянака*

(=) *сакхья*, *ватсалья*, *хасья* и *каруна* 2)

Дасья

(+) *бихатса*, *шанта*, *дхарма-вира*, *дана-вира* и *адбхута*

(—) *мадхурья*, *юддха-вира* и *раудра* (=) *сакхья*, *ватсалья*, *хасья*, *каруна* и *бхаянака*

3) Сакхья

- (+) *мадхурья, хасья, юддха-вира и адбхута*
 (—) *ватсалья, бибхатса, раудра и бхаянака*
 (=) *шанта, дасья и каруна*

4) Ватсалья

- (+) *хасья, каруна, бхаянака и адбхута* (—)
мадхурья, юддха-вира, дасья и раудра (=)
шанта, сакхья и бибхатса

5) Мадхурья

- (+) *хасья, сакхья и адбхута*
 (—) *ватсалья, бибхатса, шанта, раудра и бхаянака*
 (=) *дасья, вира и каруна*

Гауна-расы

1) Хасья

- (+) *бибхатса, мадхурья и ватсалья*
 (—) *каруна и бхаянака*
 (=) *шанта, дасья, сакхья, адбхута, вира и раудра*

2) Адбхута

- (+) *#вира, шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*
 (-) *раудра и бибхатса*
 (=) *хасья, каруна и бхаянака*

3) Ви́ра

- (+) *адбхута, хасья, сакхья и дасья*
 (-) *бхаянака и (по мнениям некоторых) шанта*
 (=) *ватсалья, мадхурья, каруна, раудра и бибхатса*

4) Каруна

- (+) *раудра и ватсалья*
 (—) *хасья, адбхута и самбхогатмака-мадхурья¹*
 (=) *шанта, дасья, сакхья, вира, бхаянака и бибхатса*

5) Раудра

- (+) *каруна и вира*
 (—) *хасья, мадхурья и бхаянака*
 (=) *шанта, дасья, сакхья, ватсалья, адбхута и бибхатса*

6) Бхаянака

- (+) *бибхатса и каруна*

- (-) *вира, мадхурья, хасья и раудра* (=) *шанта, дасья, сакхья, ватсалья и адбхута* 7) Бибхатса
 (+) *шанта, хасья и дасья* (—) *мадхурья и сакхья* (=)
ватсалья, адбхута, вира, каруна, раудра и бхаянака

При смешении рас та раса, которая получает поддержку, называется *целой*, или *анги-расой*, а *раса*, которая оказывает поддержку, называется *составляющей*, или *анга-расой*. При этом в роли *целой* расы может выступать как *мукхья-раса* (одна из пяти основных), так и *гауна-раса* (одна из семи второстепенных). При смешении многих рас - как .иу/сгая так и гауна - та раса, которая в данный момент преобладает над остальными, называется *анги-раса*. *Раса*, которая сама себя приводит в действие и поддерживает *анги-расу*, называется *анга-раса*.

Хотя *гауна-расы* являются второстепенными, под влиянием стимулирующих элементов (*вибхавы*) и при поддержке основной *расы*, впоследствии отступающей на задний план, они начинают главенствовать и достигают положения *анги-расы*. Также как Вamanaдева сокрыл свое богатство и оказал поддержку Индре, *мукхья-раса*, даже будучи составляющей и поддерживающей *гауна-расу*, не исчезает подобно *гауна-расе* или *вябхичари-бхавам*. Она продолжает явственно влиять на сердце преданного, утвердившегося в своих совершенных отношениях с Господом.

Анги-раса, одна из главных *рас*, распространяет себя посредством своих *анга-рас* и сияет независимо. *Анга-расы* могут быть близкими (*саджатия*) и чуждыми (*виджатия*) этой *анги-расе*. Слово *виджатия* в данном случае не относится к *расам*, которые выше были определены как несовместимые с *мукхья-расами*.

Преданные-ашрая в *мукхья-расах*, главенствующих в какой-то игре, всегда остаются *ашраей* для этой *расы*. Для таких преданных при любом смешении *мукхья-рас* их *мукхья-раса* всегда остается *целой*, тогда как остальные являются составляющими.

Только когда *анга-раса* увеличивает вкус *анги-расы*, она выступает как составляющая. Иначе ее смешение с *анги-расой* не принесет результата. В таком случае она в действительности мешает наслаждаться вкусом *расы*, подобно траве в нектарном напитке. Результатом сочетания несовместимых *рас* является *вираса-*

¹ Настроение встречи в *мадхурья-расе*.

та, отвратительный вкус, подобный соли или горечи в нектаре. В приведенной выше схеме сочетаемости *рас* твердо главенствующая в том или ином сочетании *раса* является *анги-расой*. Сочетаемые с нею или нейтральные к ней *расы*, перечисленные ниже, выступают *анга-расами* по отношению к этой *анги-расе*. Несовместимыми являются *расы*, которые при сочетании с *анги-расой* создают *вирасату*, отвратительный вкус. Разница в сочетаемости основана на том, какая *раса* действует как *анги-раса*. Например, когда *дасья* выступает как *анги-раса*, *мадхурья* является несовместимой с ней. Но когда *мадхурья* выступает как *анги-раса*, *дасья* является нейтральной. Это происходит потому, что *дасья* не вмещает чувства супружеской любви, тогда как *мадхурья* включает чувство служения. Существуют и другие подобные особенности.

- ТЕКСТ 26-

Проявление гауна-рас в мукхья-расах

अथैषां सप्तगौणानां पञ्चसु मुख्यरसेषु अन्तर्भावो, यथा—हास्ययुद्धवीरयोः सख्ये। अद्भुतस्य सर्वत्र। करुणादानवीरदयावीरराणां वात्सल्ये। भयानकस्य वात्सल्ये दास्ये च। वीभत्सस्य शान्ते। रौद्रस्य क्रोधरतिवात्सल्योज्ज्वलरसपरिवारेषु एकांशनेत्यनेनैव परस्परं मैत्री वैरञ्च युक्त्या ज्ञेयम्॥२६॥

Шри Бинду-викашини-вритти

Семь *гауна-рас* могут проявляться в пяти *мукхья-расах*. Например, *хасья* и *юддха-вира* могут проявиться в *сакхье*. *Адбхута* может проявляться во всех пяти *мукхья-расах*. *Дана-вира* и *дая-вира* могут присутствовать в *ватсалье*. *Бхаянака* может проявиться в *ватсалье* и *дасье*, а *бибхатса* — в *шанте*. *Кродха-рати*, характерная для *раудра-расы*, может проявиться как один из аспектов *ватсалье*- и *мадхурья-расы*. Правильное понимание данной темы позволяет понять сочетаемость и несочетаемость *мукхья*- и *гауна-рас*. (Если одна *раса* присутствует в другой, значит, она сочетается с ней. Для большей ясности в этом вопросе можно обратиться к «Схеме сочетаемости *рас*», приве-

<http://bhaktiworld.ru>

- ТЕКСТ 27-

денной в комментарии к тексту 25).

Раса-абхаса

वैररसस्य स्मरणे राध्यत्वे वा विषयाश्रयभेदे वा उपमायां वा रसान्तरव्यवधानेन वा वर्णने सति न रसाभासः। अन्यथा तु परस्परवैरयोर्यदि योगस्तदा रसाभासः। यदि परस्परं मित्रयोगस्तदा सुरसता। मुख्यानां तु विषयाश्रयभेदेऽपि वैरयोगे रसाभास एव। एवमधिरूढमहाभावे केवलं श्रीराधायां तु वैरयोगेऽपि वर्णनपरिपाट्यां न रसाभासः।

किंच कृष्णो यदि स्वयमेकदैव सर्वरसानां विषयो वा आश्रयो वा तदापि न रसाभासः। अथान्येऽपि रसाभासाः केचित् ग्राह्यप्रायाः—श्रीकृष्णे यदि ब्रह्मतत्त्वमत्काराधिक्यं न भवति तदा शान्तरसाभासः। श्रीकृष्णाग्रे यदि दास्यातिधाष्टर्यं भवति तदा दास्यरसाभासः। द्वयोर्मध्ये एकस्य सख्यभावः अन्यस्य दास्यभावस्तदा सख्यरसाभासः। पुत्रादीनां बलाधिक्यज्ञानेन लालनाद्यकरणं वात्सल्यरसाभासः। द्वयोर्मध्ये एकस्य रमणेच्छान्यस्य नास्ति प्रकटमेव सम्भोगप्रार्थनं वा तदोज्ज्वलरसाभासः। श्रीकृष्णसम्बन्धवर्जिताश्चेत् हास्यादयस्तदा ते हास्यादिरसाभासाः। यदि श्रीकृष्णवैरिषु भवन्ति तदातिरसाभासाः॥२६॥

अनधीतव्याकरणश्चरणप्रवणो हरेर्जनो यस्मात्।

भक्तिरसामृतसिन्धुबिन्दुतो बिन्दुरूपेण॥

इति महामहोपाध्यायश्रीविश्वनाथचक्रवर्तिविरचितः भक्तिरसामृतसिन्धुबिन्दुः समाप्तः॥

Шри Бинду-викаशिनि-वрит्ति

В заключение важно понять, что такое *раса-абхаса*. Существуют обстоятельства, при которых сочетание двух несовместимых *рас* не вызывает *раса-абхасу*: когда остается память о несочетаемой *расе* (и поэтому она не присутствует в реальном опыте); когда говорящий называет несочетаемую *расу* разрушительной и тем самым утверждает превосходство определенной *расы*; когда *ашрая* или *вишая* несочетаемой *гауна-расы* отличается от *ашраи* или *вишаи* в *мукхья-расе* (это исключение не относится к комбинации двух несочетаемых *мукхья-рас*); при сравнении двух несочетаемых *рас*; когда нейтральная или сочетаемая *раса* вклинивается между двумя несочетаемыми *расами*. В остальных случаях при сочетании двух несовместимых *рас* возникает *раса-абхаса*.

Сочетание двух совместимых *рас* выражается в усилении вкуса *расы* (*сурасате*). При сочетании двух несовместимых *мукхья-рас*, даже при различных *ашрае* и *вишiae*, возникает *ра-са-абхаса*. В состоянии *адхирудха-махабхавы*, присущем только Шримати Радхике, сочетание многих несовместимых *рас* не создает *раса-абхасы*. Когда Шри Кришна является *ашраей* или *вишiaeй* всех *рас* в одно и то же время, в этом тоже нет *раса-абхасы*. Пример того, как Шри Кришна является *вишiaeй* всех двенадцати *рас* в одно и то же время, дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (4.8.84):

даитйачарйас тадасйе викртим аруцатам
малла-варйах сакхайо
гандауннатйам кхалешах пралайам ришигана
дхйанамуинасрам амбах
романчам самйуггнах кам апи нава-
чаматкарам антах суреша
ласйам дасах катакиам йайур аситадришах
прекийа ранге мукундам

«Когда священнослужители Камсы увидели, как Шри Кришна входит на борцовскую арену, испачканный кровью только что убитого слона Кувалаяпиды, их лица исказились (*бибхатса*). Лица борцов покраснели от гнева (*раудра*). Лица друзей Кришны расцвели от радости (*хасья* или *сакхья*). Нечестивцы потеряли сознание от страха, словно заглянули в глаза смерти (*бхаянака*). Мудрецы погрузились в медитацию (*шан-та*). У Деваки и других матерей потекли теплые слезы (*ватсалья* и *каруна*). У борцов волосы на теле поднялись дыбом (*ви-ра*). Индру и других полубогов охватило необыкновенное изумление (*адбхута*). *Дасья-бхакты* танцевали (*дасья*), а девушки искоса поглядывали на Кришну (*мадхурья*)».

Пример того, как Шри Кришна является *ашраей* для всех двенадцати *рас* в одно и то же время, также дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (4.8.85):

свасмин дхурйе 'пй аманн ишиушу гиридрихтрав
удйатешу смитасйас
тхуткарп дадхни висре пранайишу виверта-
праудхир индре рунакиах

гошитхе сашрур видуне гурушу харимаххам
прасйа кампах са пайад
нсаре спхарадриштур йуватишу пулакп
бибхрад адрим вибхур вах

«Хотя Шри Кришна держал тяжелейший Говардхан, Он не испытывал гордости (*шанта*). Он улыбнулся, увидев, как маленькие мальчики палками стали поддерживать холм (*хасья* и *ватсалья*). Он сплюнул, почувствовав запах несвежего йогурта (*бибхатса*). Он явил великую доблесть, подняв Говардхан на глазах Своих любимых друзей (*сакхья* и *вира*). Красными от гнева глазами Он посмотрел на Индру (*раудра*). Слезы выступили у Него на глазах, когда Он увидел, как жители Вриндавана страдают от сильного ветра и дождя (*каруна*). Он почувствовал страх перед Своими почитаемыми старшими, потому что остановил *ягью* Индре (*дасья* и *бхаянака*). Широко открытыми глазами Он посмотрел на бурные потоки воды (*адбхута*), и волосы у Него на теле встали дыбом при виде юных *гопи* (*мадхурья*). Пусть же этот Господь Гиридрихи покровительствует тебе!»

Определение *раса-абхасы* дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (4.91):

пурвам эванушиштенена
викала раса-лакшана
раса эва расабхаса
расаджнаир анукртитах

«Подобие *расы*, в котором наблюдается отсутствие или неуместность одной из составляющих, знатоки науки о *расе* называют *раса-абхасой*».

Элементами, составляющими *расу*, являются *стхайибхава*, *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вябхичари-бхава*. Если какой-то из этих элементов отсутствует или является неуместным, то полученное сочетание будет только подобием *расы*, то есть *раса-абхасой*.

Существует три типа *раса-абхасы*: 1) *упараса*, 2) *анураса*, 3) *апараса*. Они соответственно известны как *уттама*, *мадхьяма* и *канишхта*.

- УКАЗАТЕЛЬ СТИХОВ -

1) Упараса

Когда в *шанта-расе* или в любой другой из двенадцати *рас* происходит искажение *стхайибхавы*, *вибхавы*, *анубхавы* или других элементов, это называется *упараса*. Хотя подобному явлению есть много примеров, мы приведем по одному на каждую из пяти основных *рас*:

а) *шанта-упараса* — когда человек не видит, что Шри Кришна, олицетворение Парабрахмы, сияет сильнее, чем *нир-вишеша-брахма*.

б) *дасья-упараса* — когда слуга проявляет дерзость в присутствии Шри Кришны.

в) *сакхья-упараса* — если среди двух друзей один проявляет настроение слуги.

г) *ватсалья-упараса* — когда старшие не заботятся и не защищают своего ребенка, сознавая его непомерное могущество.

д) *мадхурья-упараса* — когда *найика* (героиня) жаждет супружеских отношений с *наякой* (героем), но он не разделяет этого желания и наоборот; а также когда один из них открыто молит об этом.

2) Анураса

Если *хасья* или другая из семи *гауна-рас* и *шанта-раса* называется *аламбана-вибхавой*, *анубхавой* или другими элементами, лишенными отношений со Шри Кришной, она становится *анурасой*.

3) Апараса

Если Шри Кришна — это *вишая*, а враги Кришны — *аишрая* в *хасье* или любой другой *гауна-расе*, это называется *апараса*. Подобный случай считается крайней формой *раса-абхасы*.

В заключение Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Те, кто не изучал *шастры* на основе грамматики, но жаждет служить лотосным стопам Шри Хари, должны читать «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», чувствуя себя каплей {бинду} на Его лотосных стопах.

Так заканчивается комментарий «Шри Бинду-викашине-вритти» к «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду».

<i>авашинавопадишипена</i>	58
<i>авиджнатакхила клешах</i>	35
<i>авируддхан вируддхами ча</i>	184
<i>агха-чхит смаранам вишнор</i>	111
<i>адау шраддха татах садху</i>	40
<i>адвайта-вптхп-патхикаир упасйпх</i>	797
<i>адикишасйа вামору</i>	61
<i>акритих крта-четасам</i>	61
<i>акхила-расамрта-муртих</i>	18
<i>анйабхилашита шунйам</i>	19
<i>анубхавас ту читтаапха</i>	152
<i>анамрам асита-бхрувор</i>	143
<i>анукулйасйа санкалпах</i>	98
<i>асактис тад-гунйкхйане</i>	141
<i>атмочитаир вибхавадйаих</i>	199, 222
<i>атаева йадй анйапи бхактих</i>	112
<i>атра врата-стха нитйатвад</i>	71
<i>атхасактис тато бхавас</i>	40
<i>атха ваидхп лакишанам</i>	122
<i>атха рагануга-лакишанам</i>	125
<i>ахо киетрасйа махатмйам</i>	67
<i>ачирад эва сарвартхах</i>	66
<i>аишаипанйа врата гхнани</i>	71
<i>аиваттха-туласп-дхатрп</i>	72
<i>аирипйа прейаспм асйа</i>	203
<i>бахйа, антара, — ихара дуй</i>	132
<i>баху-грантха-калабхйаса</i>	79
<i>брахмана киатрийа вишам</i>	62
<i>брахманда бхрамите кона</i>	45
<i>бхаванайах паде йас ту</i>	225
<i>бхаджанера мадхйе шреитха</i>	89, 108
<i>бхакта-пада-дхули ара</i>	77
<i>бхактис ту бхагавад-бхакта</i>	44
<i>бхуктим муктим харир дадйат</i>	102
<i>вашинавера учхитта</i>	77
<i>вашинавера-пада-дхули</i>	77
<i>вайшинавани ту шастрани</i>	99
<i>вакийаманаир вибхавадйаих</i>	193
<i>вибхавадйаис ту ватсалиям</i>	220
<i>вибхаваир ити; эша кришна-ратир</i>	153
<i>вибхавйате хи ратйадир</i>	151
<i>вишнор этикам намани</i>	107
<i>вишнум прадакишп курван</i>	87
<i>вишвасйа натха-рупо 'сау</i>	14
<i>вйатпйта бхавана-вартма</i>	225

вриндайи туласи девйаи	75
гавам кандуянаи курйат	75
гаура-према расарнаве	128
говинда валлабхам девм	74
гурор апй авалиптасйа	57
гуру кришна-рупа хана	51
даитйачарйас тадасйе викртим	250
дама-васудам-судам-кинкинн	215
дасабхманинам крине	199
даса-сакха-питради	132
девах севйатайа йатха	203
деха-самбандхитаманад	211
джапато харинамани	114
дивйам джнанам йато дадйат	58
дришта сприта татха дхпата	73
дуй ганда сучикхана	10
дхатрпччхайам самашритйа	75
дхйайан крте йаджан йаджнаис	111
йа ваи ласач-чхрп-туласп-вимшира	67
йа дришта никхилагха сангха	73
йа эшам пурушам сакшад	123
йавата сйат сванирвахах	68
йанарудхам пурах прекийа	86
йани кани ча папани	74
йасйа деве пара-бхактир	64
йасйа йат-сангатих пумсо	104
йасйа прасадад бхагават прасадо	54
йатра раганаваттатват	123
йатха дамодаро бхакта	102
йатха канчанатам йати	59
йатха катханчин манаса	95
йе ме бхакта-джанах партха	101
йешам самсмаранат пумсам	101
йо мрттикам дваравати-самудбхавам	84
йо мантрах са гурух сакшат	53
йо нртйати прахритатма	85
йуватпнам йатха йуни	92
кадахам йамуна-тпре	92
калим сабхаджайантиарйа	111
нам апи пртхаг ануччаир	204
кама-гайатри-мантра-рупа	9
кара-накха-чандера хата	11
кеха кахена чакравартп	15
кечид бхптах чаранам	201
киба випра, киба нйасп	49
кирана-бинду-кана	15
кона бхагйе каро самсйра	46
краса-цмнка-чйута баддха	207

крийа-вихпнам йади мантра-хпнам	84
крте йад дхйайато вишнум	ПО
крти-садхйа бхавет садхйа	35, 36
кришна йади крпа каре	46
кринам смаран джанам часйа	126
кришна-бхакти-джанма-мула	45
кришна-лпла амрта-сара	127
кришна-самбандхихх сакшат	152
кринасья нана видха-кпртанешу	113
крине 'сйа прейасп-варге	203
кхайте шуите йатха	103
кшантир авйартха-калатвам	141
кшанадаршанато дпнах	214
лалйабхманинам крине	209
мадхурйа-кадамбинп-грантха	15
мане ниджа-сиддха-деха	132
манимахе киртанам эва саттамам	112
мат-тулийо настп папатма	92
махат-крпа вина кона	47
на хй ангопакраме дхвамсо	134
на чанйатра киетре хари	115
пактам хавишйаннам аноданам ва	70
нама-чинтаманих криний	108
нана-бхавера бхакта-джана	127
нахам випро на ча нара-патир	96
ниджабхпшта кришна	132
ниндам бхагаватах шрнвамс	82
нитйа-сиддха кришна-према	38
охе гуна-нидхи шрп-вишванатха	15
паричарйа ту севона	89
праптайам самбхрамадпнам	219
прабху локанатха кабе	131
праламба-рипур пиваро	204
пурвам эванушпитена	257
радхапарастпра-кутйра-вартинах	12
ратхена саха гаччханти	87
рупа-веша-гунадйаис ту	214
са бхактих садхана-бхактир	33
са мргйах шрейасам хетух	64
са те анджаса харер бхактир	102
самватсарам ва шан-масан	67
санкйртанам бахубхир милитва	114
садху-санге кришна-бхактиё	46
сакхи хе! кришна-мукха	Ю
самбхрамах прабхута-дджанат	206
самйан масрнита сванто	148
самсйра марукантара	87
сандраш читта-дравам курван	207

<i>сапутраи ча сабхарйаи ча</i>	71
<i>сарва-веданта сарам хи</i>	100
<i>сатам прасанган мама впрйя-самвидо</i>	47
<i>сахасра-намнйим пунйанам</i>	707
<i>свасмин дхурийе 'ни аманн</i>	250
<i>сева садхака-рупена</i>	125
<i>смартавпах сатам вишнур</i>	124
<i>снехах са разо пена сйат</i>	208
<i>стхайл бхаво вибхавадийаих</i>	213
<i>тад-виджнанартхам са гурум</i>	55
<i>тара мадхйе сарва-шрештха</i>	89, 108
<i>тасмад гурум прападйета</i>	50, 55
<i>тасмат кенай упайена</i>	124
<i>тат те 'нукампам сусампкшамано</i>	94
<i>татра бхагаватан дхарман</i>	56, 63
<i>твайопабхукта-сраг-гандха</i>	84
<i>туласп дала матрена</i>	73
<i>туласй амрта джанмаси</i>	74
<i>упавасе те ашактаспа</i>	70
<i>утпанна-ратапах сампан</i>	34
<i>ха! ха! прабху санатана</i>	131
<i>хантйи нинданти ваи двейшти</i>	77, 121
<i>харау рушйе гурус трата</i>	54
<i>харе кришна харе кришна</i>	707
<i>харер нама харер нама</i>	772
<i>чари варнашрампади</i>	123
<i>шрнватам сва-катхам кринах</i>	94
<i>шикши-гуруке та 'джани</i>	57
<i>шраддха те анйонаСйи варджам</i>	45
<i>шраддха-шабде — вишваса кахе</i>	45
<i>шраддхаван джана хайа</i>	46
<i>шрп-врндавана мама паванам твам эва</i>	775
<i>шрп-вишнор арчанам йе ту</i>	88
<i>шрп-кришна-намамртам атма-хрдйам</i>	773
<i>шрп-рупа-манджарп-пада</i>	757
<i>шрй-рупера крпа йена</i>	737
<i>шрп-рама-кришна-ганга-чаранан</i>	6
<i>шрути-смрти-пуранади</i>	65, 135
<i>шуддха-саттва-вишйешатма</i>	139
<i>шуннйачи садху-мукхе</i>	737
<i>эвам шрп-бхагаван сарваих</i>	62
<i>эвам-вратах сва-прийа-нама-кпртйа</i>	770
<i>эй мата каре йеба</i>	732
<i>эко 'ни кришнайа кртах пранамо</i>	86
<i>этан нирвидйамананам</i>	709
<i>этайх карма-пхалаир деви</i>	60

- ЛИТЕРАТУРА -

Ниже перечислены ведические писания, цитируемые в книге

Ади-пурана 1 цитата, (Б-р-с-б., 1.2.218)	20.18
Амная-сутра 57 Бхагавад-Гита 10.26 Бхакти-расамрита-синдху	Дварака-махатмия 1 цитата Гаруда-пурана 1 ссылка Гаутамя-тантра 2 цитаты, 15.38 Хари-бхакти-судходая 1 цитата, 8.51 Хари-бхакти-виласа 2.6.12; 4.232-233, 360, 366; 7.347; 9.229 10.279, 312; 11.247, 261, 380, 488; 12.3, 19, 47, 82, 97, 100 Крама-сандарбха 1 цитата Кришна-карнамрита 54 Махабхарата Удьога 178.48, Анушасана 143.46 Нарада-панчаратра 1 цитата Нарадия-пурана 4 цитаты Падма-пурана 6 цитат Падьявали 29, 74 Прартхана Сваништха, 13, 39, 40 Сканда-пурана 11 цитат Шримад-Бхагаватам 1.2.17; 1.19.6.33; 2.1.11; 3.25.25; 7.1.32; 7.13.8; 10.14.8; 10.74.40; 11.2.40; 11.3.21-22; 11.5.3, 36, 11.6.46; 11.29.20; 12.3.52; 12.13.15 Стававали Сва-нияма-дашакам 2 Шветашватара-упанишад 6.23 Таттва-сагара 1 цитата Уджвала-ниламани 1.21 Вайшнава-чинтамани 1 цитата Вайшнава-тантра 1 цитата Ваю-пурана 2 цитаты Вишну-дхармотора 1 цитата Вишну-пурана 6.2.17 Вишну-рахасья 1 цитата Вишну-йамала 1 цитата Вриндавана-махимамрита 12.78
1.1.1, 11	
1.2.1, 4, 6, 8, 11, 97-98, 100-101, 103, 105-108, ПО, 113, 119-121, 125, 127, 129-131, 133, 135, 139-140, 153-155, 174-175, 204, 207-208, 217-218, 221-223, 229, 230, 233, 294-295	
1.3.1, 12, 25-26, 36; 1.4.1, 6, 15-16	
2.1.5- комм. Шрилы Дживы Госвами, 15, 276, 280; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1, 132-133	
3.1.4, 44;	
3.2.3, 5, 22, 49-52, 54, 76, 81, 84, 87, 144, 166, 167;	
3.3.1, 8, 16, 108;	
3.4.1; 3.5.1; 4.8.84-85; 4.9.1	
Бхакти-сандарбха Ануच्छеда 206, 236, 237, 238, 265, 270-271, 273, 276, 283	
Бхавишья-пурана 1 цитата	
Брахма-пурана 1 цитата	
Брахманда-пурана 2 цитаты	
Брахма-йамала 1 цитата	
Брихан-нарадия-пурана 4.33	
Брихад- Бхагаватамрита 2.3.148; 2.3.158-159	
Чайтанья-чаритамрита	
Ади-лила 1.45, 47	
Мадхья-лила 8.128	
Мадхья-лила 19.151	
Мадхья-лила 21.125, 126-128	
Мадхья-лила 22.26, 45, 47, 49, 51, 62, 64, 83, 107, 118, 156-157, 159, 161, 164	
Мадхья-лила 25. 271, 274;	
Антья-лила 4.70-71; 16.60;	

- СОДЕРЖАНИЕ -

Предисловие	3
Введение	5
Очерк жизни Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура .	5
Как было восстановлено учение паракьявады	12
Мангалачарана	18
ТЕКСТ 1 — Уттама-бхакти	19
Признаки уттама-бхакти	20
1) Сварупа-лакшана — внутренние признаки	21
<i>Лнушплана</i>	21
<i>Кришна-анушилана</i> — деятельность, направленная на Шри Кришну (схема)	21
<i>Крита</i>	24
<i>Анукуллена</i>	24
2) Татастха-лакшана — внешние признаки.....	26
<i>Анябхилашита-шунйам</i>	27
<i>Джнана-кармадй анавртм</i>	28
Три вида гьяны:	
1) Тат-падартха-гьяна	28
2) Твам-падартха-гьяна	28
3) Джива-брахма-айкья-гьяна	29
Три вида бхакти:	
1) Аропа-сиддха-бхакти	30
2) Санга-сиддха-бхакти.....	30
3) Сварупа-сиддха-бхакти.....	31
<i>Карма</i>	32
<i>Ади</i>	32
<i>Анаврта</i>	32
ТЕКСТ 2 — Садхана-бхакти	33
Виды уттама-бхакти	34
Садхана-бхакти	36
Бхава-бхакти как нитья-сиддха.....	37
ТЕКСТ 3 — Ступени, ведущие к преме.....	39
Четыре вида анартх (схема).....	41
Четыре дополнительных вида анартх (схема)	43
Три типа сиддха-махатуруш:	
1) Бхагават-паршада-деха-прапта	48
2) Нирдхута-кашая.....	48
3) Мурчхита-кашая.....	49
ТЕКСТ 4 — Шестьдесят четыре составные части бхаджана .	52
1) Найти прибежище у лотосных стоп Шри Гуру.....	53

Три типа гуру:	
1) <i>Шравана-гуру</i>	56
2) <i>Шикша-гуру</i>	56
3) <i>Дикша-гуру</i>	57
2) Посвящение у духовного учителя и его наставления	58
3) Служить Шри Гуру с любовью	63
4) Следовать по пути садху	64
5) Вспрошать о том, как совершать <i>бхаджан</i>	66
6) Отказаться от всех удовольствий ради Кришны	66
7) Жить в святом месте и слушать о славе таких мест . . .	66
8) Принимать только то, что необходимо для <i>бхакти</i> . . .	68
9) Соблюдать <i>Экадаши</i>	69
10) Выразить почтение таким деревьям, как <i>ашваттха</i> , <i>туласи</i> , <i>амалака</i> , а также коровам, брахманам и вайшнавам	72
11) Отказаться от общения с непреданными	78
12) Не набирать много учеников.....	78
13) Не браться за слишком много дел.....	79
14) Не изучать слишком много священных писаний с целью найти новые толкования	79
15) Изжить в себе дух накопительства.....	80
16) Избавиться от скорби, гнева и т.п.....	80
17) Не хулить полубогов и не пренебрегать ими	81
18) Не беспокоить другие живые существа	81
19) Избегать любых оскорблений в отношении севы и намы	81
20) Не терпеть оскорблений Шри Гуру, Шри Кришны или преданных	82
21) Ставить отличительные знаки вайшнавов	82
22) Расписывать тело святыми именами Господа	84
23) Почитать предметы, преподнесенные Божеству	84
24) Танцевать перед Господом	85
25) Падать ниц	85
26) Подняться в знак почтения к Господу.....	86
27) Следовать за Божеством Господа	86
28) Посещать места, где установлено Шри Мурти	87
29) Ходить вокруг святыни	87
30) Поклоняться Божеству	88
31) Лично служить Господу.....	89
32) Петь	89
33) Совместно петь святое имя Господа	89
34) Повторять святое имя и <i>мантры</i>	90

35) Петь гимны во славу Господа	91
36) Почитать остатки пищи Господа	91
37) Молититься в настроении покорности	91
<i>Сампрартханатмика</i>	92
<i>Дайньябодхика</i>	92
<i>Лаласамайи</i>	92
38) Пить нектар, которым омывали лотосные стопы Господа	93
39) Вдыхать аромат благовоний и цветов	93
40) Смотреть на божество	93
41) Касаться божества	93
42) Посещать арати	94
43) Слушать о Господе	94
44) Ожидать милость Господа	94
45) Помнить	95
46) Медитировать	95
47) Служить	96
48) Испытывать дружеские чувства к Господу	96
49) Отдать себя	97
50) Предлагать Кришне все самое лучшее	98
51) Посвящать всю деятельность Кришне	98
52) Полностью вручить себя Господу	98
53) Служить <i>туласи</i>	99
54) Служить священным писаниям вайшнавов	99
55) Жить в окрестностях Матхуры	100
56) Служить вайшнавам	100
57) Отмечать праздники в честь Господа	101
58) Соблюдать обет в месяц Картика	101
59) Всегда повторять святое имя и отмечать Джанмаштами и другие праздники	103
60) С верой служить <i>шири-мурти</i>	104
61) Обсуждать «Шримад-Бхагаватам» в обществе расика-вайшнавов	104
62) Общаться с любящими, зрелыми преданными одного настроения	104
63) Совместно петь святое имя	106
64) Жить в Шри Вриндаване	115
ТЕКСТ 5 — Сева-апарадха	116
ТЕКСТ 6 — Тяжелые последствия нама-апарадхи	120
ТЕКСТ 7 — Нама-апарадха	120
ТЕКСТ 8 — Вайдхи-бхакти	122
ТЕКСТ 9 — Рагануга-бхакти	125
ТЕКСТ 10 — Дальнейшее объяснение рагануга-бхакти	133

ТЕКСТ 11 — Пять аспектов рагануга-садханы	136
1) Бхава-майя	137
2) Бхава-самбандхи	137
3) Бхава-анукула	138
4) Бхава-авируддха-садхана	138
5) Бхава-пратикула	138
ТЕКСТ 12 - Бхава-бхакти	139
Девять признаков бхакти	141
ТЕКСТ 13 — Према-бхакти	147
ТЕКСТ 14 - Обзор бхакти-расы	150
Составляющие бхакти-расы (схема)	151
Вибхава — Причины, вызывающие бхакти-расу	154
Вишай-аламбана-вибхава — Качества Кришны как вишай-аламбаны	154
Пять качеств, частично присущие также Шри Шиве . . .	157
Пять качеств, присущие также Шри Нараяне и Маха-Вишну	157
Четыре исключительные качества Шри Кришны	157
Четыре вида героев (наяк):	
1) Дхиродатта	158
2) Дхира-лалита	158
3) Дхира-шанта	158
4) Дхироддхата	158
Вибхавы (причины, вызывающие рати) (схема)	159
Уддипана-вибхава (то, что стимулирует рати) (схема) . . .	160
Качества Кришны как уддипана-вибхава (схема) . . .	161
Одежда и украшения Кришны как уддипана- вибхава (схема)	162
Флейта Кришны как уддипана-вибхава (схема)	163
Анубхавы — признаки экстаза, выраженные в действиях (схема)	163
Саттвика-бхавы — Признаки экстаза, неосознанно проявляющиеся в теле	164
Общее описание	164
Восемь неосознанно проявляющихся признаков экстаза	165
Как саттвика-бхавы проявляются в теле (схема)	166
Дополнительные характеристики саттвика-бхав (схема)	167
Саттвика-абхаса	167
ТЕКСТ 15 — Описание вябхичари-бхав	169
Виды вябхичари-бхав (схема)	175

Вьябхичари-бхава-абхаса (схема)	177
---------------------------------------	-----

Различные состояния вябхичари-бхав (схема)	177
ТЕКСТ 16 — Степень проявления бхав.....	178
Характеристики сердца (схема)	181
Соответствующие эмоции (схема)	182
Таяние сердца (схема)	183
ТЕКСТ 17 — Общая характеристика стхайибхавы.....	184
Саманья	185
Свачча.....	185
Пять видов стхайибхавы	186
Мукхья-рати	187
1) Шанта-рати	187
2) Дасья-рати	187
3) Сакхья-рати	188
4) Ватсалья-рати.....	188
5) Мадхура-рати	188
Гауна-рати	189
1) Хаса-рати	189
2) Висмая-рати	189
3) Утсаха-рати	189
4) Шока-рати	189
5) Кродха-рати.....	190
6) Бхая-рати	190
7) Джугупса-рати	190
Виды стхайибхав (схема).....	191
Господствующие божества и цвета бхакти-расы (схема) .	192
Пять способов наслаждения бхакти-расой	193
ТЕКСТ 18 — Шанта-раса	193
1) Атмарама	194
2) Тапасви	195
ТЕКСТ 19 - Дасья-раса	198
А) Самбхрама-прита-раса	199
Четыре типа преданных:	
1) Адхикрита-бхакты.....	201
2) Ашрита-бхакты.....	201
3) Паришада-бхакты	202
4) Ануга-бхакты.....	202
а) Дхурья	202
б) Дхира.....	203
в) Вира	204
Према.....	207
Снеха	207
Рага	208

Према, снеха и рага, проявляющиеся в разных преданных 208

Встреча и разлука.....	208
1) Айюга	209
2) Йога.....	209
Б) Гаурава-прита-раса	209
ТЕКСТ 20 - Сакхья-раса	212
Четыре типа сакх:	
1) Сухрит-сакха	215
2) Сакха	215
3) Прия-сакха	216
4) Приянарма-сакха	216
Праная	219
ТЕКСТ 21 - Ватсалья-раса	219
ТЕКСТ 22 - Мадхурья-раса	222
Встреча и разлука	223
1) Випраламбха.....	224
2) Самбхога	224
ТЕКСТ 23 - Смешение бхав.....	226
ТЕКСТ 24 — Обзор гауна-рас	226
1) Хасья-бхакти-раса - Смех	228
2) Адбхута-бхакти-раса — Изумление	230
3) Вира-бхакти-раса — Героизм	231
а) Юддха-вира — Героизм в сражении	231
б) Дана-вира - Героизм в раздаче милостыни	233
в) Дая-вира — Героизм в сострадании	235
г) Дхарма-вира — Героизм в религиозной деятельности.....	236
4) Каруна-бхакти-раса — Сострадание	236
5) Раудра-бхакти-раса — Гнев	238
6) Бхаянака-бхакти-раса — Страх.....	241
7) Бибхатса-бхакти-раса — Отвращение	243
ТЕКСТ 25 — Совместимые и несовместимые расы	245
Схема сочетаемости рас	245
Мукхья-раса	245
Гауна-раса	246
ТЕКСТ 26 — Проявление гауна-рас в мукхья-расах.....	248
ТЕКСТ 27 - Раса-абхаса	249
1) Упараса	252
2) Анураса	252
3) Апараса	252
Указатель стихов	253
Литература	257

- НАШИ КНИГИ -

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

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи на темы Гаудия-сиддханты.

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

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

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

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

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

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

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

Удивительные воспоминания Шрилы Нараяны Махараджа о Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

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

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

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

Уникальное собрание молитв и песен преданности Гаудия-вайшнавов.

Шри Упадешамрита / Шрила Рула Госвами. — М.: 2001. — 112 с.
Бессмертный шедевр Шрилы Рупы Госвами в переводе Шрилы Нараяны Махараджа, с комментариями великих ачарьев: Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сара-свати Тхакура.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Повествование о жизни великого преданного Шри Кришны и

мистика Дурвасы Муни, который играет важную роль во Враджалите и Ифах Господа.

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

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

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

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

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

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

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

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

Священный месяц Кортика / Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Ракшака Шридхара Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 72 с.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Это единственное произведение, созданное Шри Чайтаньей Махапрабху, которое является бесценным бриллиантом вайшнавской литературы. В ней Сам Господь указал путь к вершине совершенства, любви к Богу. В данной книге *шлоки* «Шри Шикшаштаки» сопровождаются комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Шри Санмодана Бхашья», Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады «Виврити», а также соответствующими отрывками из «Чайтанья-чаригамриты», «Гитавали» и «Бхаджана-

рахасья». Перевод и комментарии Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тропинки, затерявшиеся в ночной тьме. Поэтому она называется "Рагавартма-чандрика"».

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

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

- НАШИ АДРЕСА -

МОСКВА

Нана-хатта. Т. (495) 369-2670
(Садджан дас)

Судханвдхи дас.

sudhanidhidas@yahoo.com

Махешваса дас. mahesvas@mail.ru

Расасиндху дас. sindhu@mail.ru

Тамал Кришна дас.

Т. (370) 699-383-21 (моб.)

Баларама дас. Т. (370) 233-11-40

Парджанья дас.

Т.: (370)67-116-951 (моб.)

phillpriest@yahoo.com, parjanya@one.lt

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Васудам дас. vasudama@mail.ru

АСТРАХАНЬ

Дина-шаран дас. doyal@yandex.ru.

Т. (8512) 349-627 (Дмитрий)

ВОЛГОГРАД

Расабихари дас. Т. (8442) 74-02-62

(Роман), gasabihari@rambler.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Кришнадас дас. kovalev@mail.ur.ru

ПЕРМЬ

Махендра дас. Т. (342) 266-03-05

Радха-рамана дас. Т. (342) 277-75-06

rohitarada@mail.ru

СТЕРЛИТАМАК

Радха-севика даси. Т. (3473) 21-12-60

ТАШКЕНТ (Узбекистан)

Нама-хагта. Т. 48-87-30

УФА

Махеш-пандит дас. Т. (3472) 37-34-58 mahesh@ufanet.ru

КРАСНОЯРСК

Индупати дас.

Т. (3912) 21-87-31 (Илья),

apr@ktk.ru

ВИЛЬНИУС (Литва)

ЕРЕВАН (Армения)

Бхишмадев дас.

Т. 8-10 (3741) 63-5247 (Борис Николаевич)

bhishma@freenet.am

ДНЕПРОПЕТРОВСК (Украина)

Ананга-мохан дас.

chernikov@dneprogaz.dp.ua

Вриндаван-бихари дас.

Т. (0562) 47-28-76 (Валерий Федорович).

vrindavanbihari@mail.ru

ВИННИЦА (Украина)

Атмешвара дас.

atmeshvara@yahoo.com

ВРИНДАВАН (Индия)

Амита Кришна дас.

amita-krishna@mail.ru

В интернете

На русском языке:

<http://bhaktiworld.ru>

На английском:

www.purebhakti.com

Суджан
дас. Т.:
(+370)
521-515-
20,
(+370)
614-212-
15 (моб.)

Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур

Перевод и комментарии: Шри
Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

Ответственный редактор: Расасиндху дас
Перевод с англ.: Джагат Мохини д.д., Агхарипу дас
Редакторы: Васудам дас, Ли́ла-мадхури д.д.,
Видагдха Мадхава дас
Корректоры: Васудам дас, Ли́ла-мадхури д.д.
Компьютерная верстка: Светлана Неведомская
Дизайн обложки: Махешвас дас
Художник: Расикананда дас
Работа над текстом: Ами́та Кришна дас,
Махешвас дас, Канака-лата д.д.

Формат 60х84/16. Печ. л. 17. Тираж 700
экз. Заказ № 1620

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ОАО «Марийский полиграфическо-издательский комбинат» 424000, г.
Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112