

С л а в а Ш р и Г у р у и Г а у р а н г е !

Ш Р И Ш И К Ш А Ш Т А К А

Наставления Шри Чайтаньи Махапрабху

с комментариями

Шри Санمودана Бхашья

Шрилы Саччидананды Бхактивиноды Тхакура

Виврити

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады

В переводе и с комментариями

Шри Шримад

Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

Шри Бхакти Веданта Самити

МОСКВА

2007

УДК 233
ББК 86.33
Н28ши

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Н28ши «Шри Шикшаштака». — М.: Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2007. — 224 с.

«Шри Шикшаштака», сошедшая с божественных уст Шри Чайтаньи Махапрабху, словно драгоценный камень трансцендентного знания, сияет не только в литературе Шри Гаудия-вайшнавов, но и во всей ведической, такой как *шрути*, *смрити*, Пураны и так далее. Над ее глубоким смыслом можно размышлять всю жизнь и не постичь его до конца. Всякий раз, обращаясь к «Шикшаштаке», читатель открывает в ней новые и новые истины.

Глубже постичь «Шри Шикшаштаку» помогают комментарии трех великих учителей и последователей Шри Чайтаньи Махапрабху — Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады и Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.

УДК 233
ББК 86.33

*Мы благодарим всех преданных и друзей,
с искренней помощью которых нам удалось
издать эту книгу.*

www.purebhakti.ru

© Swami B.V. Narayan, 2007

© Gaudiya Vedanta Publications, Inc., 2007

© Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2007

© И.С. Блиндерман, Р.Г. Горбунов, текст и оформление, 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

«Шри Шикшаштака», сошедшая с божественных уст Шри Чайтаньи Махапрабху, сияет не только в литературе Шри Гаудия-вайшнавов, но и во всей ведической, такой как *шрути*, *смрити*, Пураны и так далее, словно драгоценный камень трансцендентного знания. Теперь, благодаря вдохновению и беспричинной милости моего высокочтимого духовного учителя *нитийа-лїлї-правишїта ом вишнунїда ашїттара-їїата* Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, «Шикшаштака» с комментариями *ачарий* стала доступна читателям всего мира. Это служит для меня источником бескрайнего счастья.

Шри Чайтанья Махапрабху, освобождающий в век Кали падшие обусловленные души, — это Сам Сваям Бхагаван Шри Кришна. Охваченный страстным желанием познать *бхаву* Шримати Радхики, олицетворяющей Его энергию *хладини*, Враджендра-нандана Шри Кришна проникся Ее настроением и озарился сиянием Ее тела. Так Он пришел в этот мир, чтобы благословить его даром *кришна-намы* и *кришна-премы*. Своими глубокими познаниями, несравненным отречением, смирением, безукоризненным характером и необыкновенными трансцендентными духовными переживаниями Он поражал знаменитых *пандитов* и с легкостью привлекал к религии чистой любви к Богу и религиозных людей, и чистых *бхакт*.

Благодаря великодушию и особым качествам Шри Чайтаньи Махапрабху, а также всех Его последователей, — начиная от Сварупы Дамодары, Рая Рамананды, Шести Госвами вплоть до *ачарий* и преданных наших дней, — волны *бхагавад-бхакти* достигли каждого города и деревни

мира. Повсюду звучит *харинама-санкиртана* в сопровождении мриданг и каратал.

Сегодня обширная литература Гаудия-вайшнавов издается на многих языках, а их учение распространяется по всему миру, что является для нас великим счастьем и предметом гордости. Однако удивительно, что Сам Шри Чайтанья Махапрабху, несмотря на Свои безграничные способности, не написал ни одной книги. В отличие от многих, Он не стал продвигать собственные идеи и вдохновил писать книги Своих последователей. Как Его собственное произведение известны только восемь стихов «Шри Шикшаштаки». Ему присваивают некоторые другие книги, но вплоть до настоящего времени это не нашло подтверждения.

«Шри Шикшаштака» выражает суть всех Вед. Хотя она написана на достаточно простом санскрите, над ее глубоким смыслом можно размышлять всю жизнь и не постичь его до конца. Всякий раз, обращаясь к «Шикшаштаке», читатель раскрывает в ней новые и новые истины. Стихи «Шри Шикшаштаки» обладают неиссякаемой свежестью и являются драгоценным ожерельем для всех Гаудия-вайшнавов.

Шрила Бхактивинода Тхакур, вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху, известен как автор множества книг, раскрывающих сокровенные истины и славу *бхакти* в современную эпоху. Благодаря своим книгам он возобновил поток *бхакти* и затопил мир *кришна-премой*. Он написал волнующие душу комментарии на восемь стихов «Шикшаштаки», в которых сделал много важных философских выводов.

Эти комментарии носят название «Шри Санмодана Бхашья», то есть «радующие преданных». Без их глубокого изучения понять сокровенный смысл «Шикшаштаки»

не только сложно, но практически невозможно. В ее стихах сокрыта высшая *бхава* зрелой *удджвала-према-расы* (*ширингара-расы*), излившаяся из сердца *према-аватары* Шри Шачинанданы Гаурахари. Чудесный комментарий раскрывает эту несравненную *бхаву*, приводя читателя в изумление и озаряя его трансцендентным счастьем, а также пробуждая в его сердце небывалую веру в *ширкишина-наму* и преданность ей.

Это чрезвычайно важная и неизмеримо великая тема. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил ее так емко и выразительно, что писать что-либо еще кажется излишним, — солнце не нуждается в дополнительных источниках света.

«Шри Шикшаштака» содержит истины *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. Наставления относительно *абхидхея-таттвы* присутствуют во всех восьми стихах. Первые пять стихов описывают *садхана-бхакти*, шестой и седьмой — *бхава-бхакти*, а седьмой и восьмой — *према-бхакти*.

Особенно седьмой и восьмой стихи служат наивысшим примером глубоких эмоциональных переживаний Шримати Радхики, которые Она испытывает в разлуке (*випраламбха-према-вайчиттья*), вызванной Ее *адхирудха-маха-бхавой**.

Джагад-гуру нитйа-лйлā-равишита ом вишнупāда Шри Шримад Бхактисиддхант Сарасвати Говами Прабхупада в 1929 году отредактировал и издал «Шри Шикшаштаку» на бенгали в книге «Садхана Патха», включив в нее комментарии Шри Шримад Бхактивиноды Тхакура «Шри Санмодана Бхашья» и его песни, а также собственный краткий комментарий «Виврити». Однако на хинди подобной книги

* *Према-вайчиттья* — это состояние, когда героиня, находясь на вершине *махабхавы*, не осознает реальности и даже в присутствии своего возлюбленного страдает от разлуки с ним.

не существовало, и я это болезненно переживал. Мой высокочтимый Шри Гурудев хотел, чтобы благословенные книги о *бхакти*, написанные на бенгали, стали доступны людям, читающим на хинди и английском, и милостиво вдохновил меня на эту работу.

Я особо признателен *паривраджакачарье* Шри Шримад Бхактиведанте Вамане Госвами Махараджу, влиятельному и духовно просветленному *ачарье*, который возглавляет Шри Гаудия Веданта Самити и которого наш Шри Гурудев очень любил. Он подготовил и издал на бенгали много писаний Гаудиев о *бхакти*. Данная книга увидела свет благодаря его особому вдохновению. Пусть же он милостиво передаст эту драгоценную «Шри Шикшаштаку» в руки нашего Шри Гурудева, исполняя его сокровенное желание. Такова наша горячая молитва его лотосным стопам.

Я уверен, что эту книгу с воодушевлением воспримут как ученые, так и преисполненные веры *садхаки*, стремящиеся обрести *бхакти*. Изучая ее, они смогут войти в безукоризненную *према-дхарму*, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху. В этом состоит наше желание.

Пусть исполненный сострадания Шри Шачинандана Гаурахари и наш дорогой Шри Гурудев, живое воплощение милости Господа, будут довольны нами и позволят исполнить их сокровенное желание. Такова наша единственная сердечная молитва их лотосным стопам.

*По случаю дня явления Шри Гауранги,
Дола Пурнима (Холи), 24 марта 1997
Стремящийся обрести крупицу милости
Шри Гуру и вайшнавов,
Триданди Бикшу Шри Бхактиведанта Нараяна,
Шри Кешаваджи Гаудия Матх, Матхура, У.П.*

МОЛИТВЫ ШРИ ЧАЙТАНЬЕ МАХАПРАБХУ

*анарпита-чарйім чирāt карунайāватйрñах калау
самарнайитум уннатоджджвала-расām сва-бхакти-йрийам
харих пураṭа-сундара-дйути-кадамба-сандйипитах
садā хрдāйа-кандаре спхурату вах йачй-нанданах*

«Пусть Шри Шачинандана Гаурахари навечно проявится в глубине вашего сердца! Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что на протяжении долгого времени не давало ни одно из воплощений Господа — сокровенное богатство Его *бхакти*, а именно, возвышенную и великолепную *мадхурья-расу* (*унната-удджвала-према-расу*)».

Шри Рупа Госвами, «Видагдха-мадхава-натака» (1.2), цитируется по «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 1.4)

*рāдхā-криñа-праñайа-викртир хлāдинй йактир асмāд
экātмāнāv апи бхуви пурā деха-бхедам гатау тау
чаитанйākхйām пракаṭам адхунā тад-двайām чаикйām аптам
рāдхā-бхāва-дйути-сувалитам науми криñа-сварūпам*

«Хотя Радха и Кришна по сути одно целое (*экātма*), Они вечно существуют в двух образах, чтобы наслаждаться Своими взаимоотношениями в любовных играх. Эти игры происходят под влиянием *хладини-шакти* и представляют собой ее проявление. Теперь эти две божественные личности

воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он — Сам Кришна, охваченный настроением (*бхāвой*) Шримати Радхарани и озаренный сиянием Ее тела».

Шри Сварупа Дамодара Госвами, *Кадачи*,
«Чайтанья-чаритамрита» (Ади, 1.5)

Ш л о к а п е р в а я

Что является наивысшей садханой?

चेतोदर्पणमार्जनं भव-महादावाग्नि-निर्वापणम्
श्रेयः-कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधू-जीवनम् ।
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्
सर्वात्मस्नपनं परं विजय ते श्रीकृष्ण-सङ्कीर्तनम् ॥१॥

АНВАЯ

чето-дарпаṇа-мāрджанаṃ бхава-махā-дāвāग्नि-нирвāпаṇам
īрейāḥ-каирава-чандрикā-витараṇам видйā-вадхū-джйиванам
āнандāмбудхи-вардханам прати-падаṃ пūrṇāmṛтāсвāदानам
сарвāтма-снапанам парам виджайате īрйī-криṣṇа-санкīртанам

парам виджайате — величайшая победа; *īрйī-криṣṇа-санкīртанам* — пению святого имени Шри Кришны; *чето-дарпаṇа-мāрджанаṃ* — которое очищает зеркало сердца; *нирвāпаṇам* — гасит; *махā-дāвāग्नि* — пылающий лесной пожар; *бхава* — материального бытия; *чандрикā-витараṇам* — которое сияет лунным светом *бхавы* (трансцендентной эмоции); *īрейāḥ-каирава* — благодаря которому расцветает белый лотос великой удачи *дживы*; *видйā-вадхū-джйиванам* — которое является самой жизнью супруги Господа, олицетво-

ряющей трансцендентное знание; *ānandāmbudхи-вардханам* — которое увеличивает океан трансцендентного блаженства; *прати-падам пūrṇāmртāсвāданаṁ* — которое на каждом шагу дает вкушать нектар во всей полноте; *сарвāтма-снапанаṁ* — которое очищает и успокаивает душу, проявляет природу души, пробуждает в душе решимость и омывает тело как изнутри, так и снаружи.

ПЕРЕВОД

Победа повторению святого имени Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и полностью гасит бушующий лесной пожар материального бытия! *Шри-кришна-санкиртана* проливает на *джив* благодатный лунный свет *бхавы*, в лучах которого распускается белоснежный лотос их удачи. Святое имя — это сама жизнь трансцендентного знания, которое здесь сравнивается с супругой Господа. Оно постоянно увеличивает океан духовного блаженства и позволяет *дживе* на каждом шагу наслаждаться вкусом божественного нектара во всей полноте. Святое имя Шри Кришны полностью очищает и успокаивает душу, позволяя ей проявить свою природу и пробуждая в ней решимость, а также очищает тело как изнутри, так и снаружи.

МАНГАЛАЧАРАНА

*намах ом вишну-пāдāйа гаура-прештхāйа бхūtале
īрй-īрймад-бхакти-праджйāна-кейāва ити нāмине*

«Я приношу поклоны *ом вишнупāда аштоттара-īата* Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Махараджу, который очень дорог Гауранге, ибо у него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа».

*намо бхактивинодāйа сач-чид-āнанда-нāмине
гаура-īакти-сварūпāйа рупāнуга-варāйа те*

«Я приношу поклоны Саччидананде Шриле Бхактивиноде Тхакуру, величайшему из *рупануг*. Он воплощение *шакти* Шри Гауранги Махапрабху (Гададхары Пандита)».

*намо махā-вадāнйāйа кришṇа-према-прадāйа те
кришṇāйа кришṇа-чаитанйā-нāмне гаура-твише намах*

«Я выражаю почтение Шри Чайтанье Махапрабху, ибо Он — Сам Кришна. Его тело золотистого цвета, как у Шри-мати Радхики. Он щедро раздает чистую любовь к Кришне».

Незначительный, низкий и невежественный, я приступаю к переводу «Шри Санмодана Бхашья», полностью полагаясь на милость моего Шри Гурудева, *нитйа-лīлā-правиштā ом вишнупāда аштоттара-īата* Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами, а также Шрилы Бхактивиноды Тхакура, автора этого комментария, вечного спутника Шри Гаурасундары, и, конечно же, Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, который поведал «Шри Шикшаштаку» ради освобождения обусловленных душ Кали-юги и который является никем иным, как Самим Шри Нанда-нанда-ной. Храня в сердце их лотосные стопы, которые подобны *чинтамани*, я приступаю к этой работе в надежде исполнить их сокровенное желание.

ШРИ САНМОДАНА БХАШЬЯ

*пāйча-таттвāнвитаṁ нитйāṁ праṇипатйā махāпрабхум
нāмнā санмоданаṁ īикийиштāка-бхāшйāṁ праṇйāте*

«Отдавая смиренные поклоны лотосным стопам изначального Верховного Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, дарующего *кришна-наму* и *кришна-прему* и единого с Панчататтвой, я пишу «Шри Санмодана Бхашью», комментарий к «Шри Шикшаштаке», которая сошла с лотосных уст Господа».

Что является благом для живых существ, безразличных к Господу и попавших в круговорот повторяющихся рождений и смертей материального бытия?

В «Шримад-Бхагаватам» (2.2.34) сказано:

*бхагавāн брахма кāртснйена трир anvīкшйа манйшайā
тад адхйавасйат кṛта-стхо ратир āтман йато бхавет*

«Шри Брахма, которому доступны основополагающие истины о Господе, долго размышлял в поисках ответа на этот вопрос. С особым тщанием он трижды проанализировал Веды и посредством разума пришел к выводу, что высшее совершенство религии заключается в том, чтобы обрести исключительную любовь к Бхагавану Шри Кришне, Сверхдуше всего сущего».

В этом стихе «Шримад-Бхагаватам» ясно утверждается, что только *бхагавад-бхакти* является наилучшей религиозной практикой, которая дарует живым существам высшее благо. Этого нельзя сказать о *карме*, *гьяне*, *йоге*, *тапасье* и так далее, поскольку они не приносят подобного результата. Однако *бхакти* встречается крайне редко, потому что обрести ее можно, лишь имея трансцендентную веру, *парамартхика-шраддху*.

Парамартхика-шраддха, которая приводит на путь *бхакти*, бывает двух видов: 1) *шастрартха авадхаранамайи-шраддха* — вера, возникшая в результате знакомства с правилами и предписаниями *шастр*; 2) *бхагават-лила-мадхурья-лобхамайи-шраддха* — вера, возникшая в результате слушания о сладостных деяниях Бхагавана и основанная на страстном желании (*лобхе*) достичь Его.

При наличии одного из двух видов *шраддхи*, *шуддха-бхакти* развивается только при постоянной погруженности в *шуддха-хари-катху*, то есть в *шравану* и *киртану* в обществе чистых преданных. Без этого *шраддха* постепенно исче-

зает. В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.25) Господь говорит: *satām prasāṅgān māma vīryā-samvido bhavānti hrī-karṇa-rasāyanāḥ katkhāḥ* — «Общаясь со святыми людьми, можно услышать о Моей славе. Эти повествования радуют слух и сердце. Тот, кто с любовью слушает и рассказывает обо Мне, сразу избавляется от невежества и постепенно обретает *шраддху*, *рати* и *према-бхакти*». Поэтому чтобы совершать *санкиртану* чистым образом, необходимо с верой слушать и прославлять имена, образы, качества и игры Бхагавана в обществе чистых преданных.

Шри Чайтанья Махапрабху, прежде всего, прославляет именно такую *санкиртану*. *Шри-кришна-киртана* олицетворяет собой все благоприятное, и поэтому следует обсудить слово *парām*, использованное в четвертой строке данного стиха. Это слово означает «величайшая» и указывает на чистую *шри-кришна-санкиртану*, до которой можно возвыситься, постепенно переходя от *шраддхи* к *садху-санге*, то есть к общению со святыми, и далее — к *бхаджана-крие*, практике составляющих преданного служения (*бхакти*). *Хари-киртана* под влиянием *пратибимба-бхакти-абхасы* не приносит такого результата*.

В «Шри Шикшаштаке» океан милости Шри Чайтанья Махапрабху, который явился как *бхакти-садхака*, прославляет *шри-кришна-санкиртану* и трансцендентный образ и качества Шри Кришны, раскрывая обусловленным душам истины *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. В данном комментарии эти истины обсуждаются вкратце.

Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, лотосным стопам которого постоянно служат чистые вайшнавцы,

* *Пратибимба-бхакти-абхаса* — это подобие *бхакти*, свойственное тем, кто стремится достичь освобождения или райских планет.

говорит: *парам виджайате и́рй-кри́на-санкй́ртанам* — «Победа пению святого имени Шри Кришны!» Здесь возможен вопрос: как *и́ри-кри́шна-санки́ртана*, которая по своей природе *апракрита*, то есть нематериальна и неподвластна влиянию *майи*, может одержать победу в материальном мире, созданном внешней энергией? Да, *и́ри-кри́шна-санки́ртане* принадлежит абсолютная победа даже в иллюзорном материальном мире, и послушайте, каким образом.

АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА

1. Преобладание личностного аспекта Абсолютной Истины

В *шрути* провозглашается единство Абсолютной Истины. В «Чхандогья-упанишад» (6.2.1) говорится: *экам эв́-двинт́ййам* — «Абсолютная Истина одна, не существует второй». Согласно другому утверждению *шрути*, Абсолютная Истина по своей природе *нирвишеша*, то есть лишена материальных форм, качеств и характеристик. В «Брихад-араньяка-упанишад» (4.4.19) сказано: *неха н́а́нйсти ки́йчана* — «Существует только единая недвойственная Абсолютная Истина, *адвая-брахма*, и нет ничего, существующего отдельно от нее». Еще одно утверждение *шрути* доказывает, что Абсолют является *савишеша*, то есть обладает вечными качествами. Об этом говорится в «Чхандогья-упанишад» (3.14.1): *сарва́м кхалв́ ида́м брахма* — «Все творение суть проявление Абсолютной Истины».

Таким образом, согласно *шрути*, Абсолютная Истина одновременно *савишеша* и *нирвишеша*. Качество *нирвишеша* недоступно восприятию. Отсутствие материальных качеств еще не дает определения Абсолюту, и представление о нем остается неясным. А качество *савишеша* дает прямое определение Абсолюта, описывая Его трансцендентные имя,

образ, качества, деяния, спутников и обитель. Поскольку качество *нирвишеша* недоступно восприятию, а качество *савишеша* — вечно доступно, именно оно считается преобладающим и наивысшим.

2. Четыре качества Абсолютной Истины

В «Бхагават-сандарбхе» (Анучхеда 16.16) Шри Джива Госвами, *ачарья* в такого рода философских вопросах, утверждает, что единая Абсолютная Истина под влиянием Своей внутренней непостижимой энергии (*свабхавики ачинт́ья-шакти*) вечно существует в четырех формах: 1) как *сварупа*, то есть изначальный образ; 2) как *тад-рупа-вайбхава*, то есть величие Его личности, которое составляют Его обитель, вечные спутники и проявления, такие как Господь Нараяна; 3) как *дживы*, то есть живые существа; и 4) как *прадхана*, то есть непроявленное состояние трех *гун* материальной природы.

Джива Госвами сравнивает четыре аспекта Абсолютной Истины с четырьмя аспектами Солнца: 1) *сурьянтар мандала стхита теджа* — ядро планеты Солнце; 2) *мандала* — солнечный шар; 3) *рашми-параману* — корпускулы солнечного света; и 4) *пратибимба-рашми* — отраженные лучи солнца. Хотя солнце едино, оно предстает в четырех аспектах.

3. Абсолютная Истина как *шакти* и *сарва-шактиман*

Теперь продолжим обсуждение Абсолютной Истины, описанной выше. Бхагаван Шри Кришна, который во всей полноте обладает шестью достоинствами, является Абсолютной Истиной. Он — *сарва-шактиман*, то есть Тот, кто обладает всеми энергиями. В «Брахма-сутре» сказано: *и́акти-и́актиматор абхеда́х* — «Нет разницы между *шакти*,

энергией Господа, и *шактиманом*, обладателем энергии». В соответствии с этим утверждением, *шакти* и *шактиман* неотличны. Однако единая трансцендентная энергия, известная как *пара-шакти*, проявляется в разных формах: *парāсия шактир вивидхаива ирūйате*. (Шветашватара-упанишад, 6.8)

Согласно этой ведической *мантре*, непостижимая энергия Господа, известная как *ачинтья-шакти*, делает невозможное возможным. В материальном мире трудно постичь то, что одновременно едино и различно. Если *шакти* и *шактиман* едины, то чем они отличаются друг от друга? И если энергия Господа едина во всех отношениях, то почему она принимает различные формы, как об этом говорилось выше? Эта непостижимая сила известна как *агхатана-агхатана патияси*, то есть это *ачинтья-шакти* Господа, которая может творить невозможное. Этим определяется неизбежное и вечное отличие между *шакти* и *шактиманом*. *Кеваладвайта-вади*, или монасты, утверждают, что Абсолютная Истина, известная как Брахман, имперсональна, бесформенна и лишена энергий. Вывод, прозвучавший выше, доказывает, что это мнение безосновательно и противоречит писаниям.

ЭНЕРГИИ ГОСПОДА:

***Антаранга-шакти* — внутренняя энергия**

Единая *пара-шакти*, или высшая энергия, проявляется в трех формах: 1) *антаранга-шакти* — внутренняя энергия Господа; 2) *татастха-шакти* — пограничная энергия; 3) *бахиранга-шакти* — внешняя энергия. Благодаря *антаранга-сварупа-шакти* Верховная Абсолютная Истина в полном и изначальном виде существует вечно как Бхагаван, лишенный недостатков, в высшей степени всеблагой, вместилище всех трансцендентных качеств.

Кроме того, та же самая всеобъемлющая внутренняя энергия служит осуществлению трансцендентных игр Господа и для этой цели навечно проявляет такой Его аспект как *тад-рупа-вайбхава*, великолепие, которое составляют Его вечные спутники, Его трансцендентная обитель Вайкунтхадхама и разнообразные проявления Господа Нараяны.

***Татастха-шакти* — пограничная энергия**

Когда единая Абсолютная Истина проявляет свою *татастха-шакти*, или пограничную энергию, она существует в форме бесчисленных крошечных живых существ (*джив*), обладающих сознанием и известных как *вибхиннамшиа-сварупа*, или отделенные экспансии Господа. Подобно бесчисленным корпускулам солнечного света, *дживы*, атомарные частицы духа, пребывают в лучах пограничной энергии Господа.

Корпускулы солнечного света не равны солнцу и не существуют независимо от него. Точно так же крошечные, наделенные сознанием *дживы* не существуют отдельно от Господа, не являются Господом и не могут Им стать.

***Бахиранга-шакти* — внешняя энергия**

Посредством Своей низшей энергии, известной как *бахиранга-майя-шакти*, Бхагаван, Высшая Абсолютная Истина, проявил материальный мир как свидетельство Своего внешнего величия. Этот материальный мир представляет собой трансформацию *майя-шакти* Господа, или *прадханы*, совокупной материальной энергии. Точно так же как солнечные лучи, преломляясь в дождевой пыли, создают разноцветную радугу, *майя-шакти* Господа, или *прадхана*, создает пленительный материальный мир. Он является тенью духовного мира, проявленного внутренней энергией Господа. По сути, материальный мир тоже неотделим от Абсолютной Истины.

4. *Ачинтья-бхедабхеда-таттва* — одновременное единство и отличие Господа и Его энергий

Из данного обсуждения следует, что живые существа (*дживы*), материальный мир (*джада-джагат*) и бытие Господа на Вайкунтхе (*тад-рупа-вайбхава*) непостижимым образом едины и различны с Его изначальным духовным образом (*бхагават-сварупой*). *Дживы* являются отделенными частицами Господа, которые при этом всегда зависят от Него. В этом состоит их единство с Ним (*абхеда*). Не имея знания о Верховном Господе, они взаимодействуют с материальной энергией, и в этом состоит их отличие (*бхеда*) от Него.

ПРОЦЕСС, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ДЖИВА ДОСТИГАЕТ УСПЕХА В ХАРИ-КИРТАНЕ

1. Предназначение *дживы* как пограничной энергии

Подобно облакам, скрывающим солнечные лучи, покров *майи*, или *авидьи* (невежества) погружает живые существа во мрак. Возможно ли, чтобы наделенное сознанием живое существо оказалось под покровом материи? Это пример, когда непостижимая энергия Господа действует по принципу *агхатана-гхатана-патияси*, невозможное делая возможным. Крошечная *джива*, будучи *татастха-шакти*, оказывается под покровом *майи*, чтобы принять участие в играх Господа в пределах материального творения. А иначе, каким образом наделенная сознанием *джива* попадает под влияние инертной материи?

Поскольку *джива* проявлена *татастха-шакти*, ее природа также *татастха*. Это означает, что она склонна находиться под влиянием внутренней энергии Господа, *сварупа-шакти*, или внешней энергии, *майя-шакти*. Установив отношения со *сварупа-шакти*, *джива* обретает освобождение

и счастье служить Верховному Господу. Если живое существо отдает предпочтение материальным наслаждениям, оно оказывается в плену *майи*.

Сбитое с толку живое существо страдает от боли материального бытия. Но как только оно устанавливает отношения со *сварупа-шакти*, оно избавляется от невежества, вызванного внешней энергией. В результате живое существо освобождается от материальной обусловленности и утверждается в своем чистом духовном образе (*шуддха-сварупе*).

2. Способ преодолеть *майю*

Живое существо во власти *майи* снова и снова подвергается страданиям материального бытия. Великой удачей для него является встреча со святыми людьми и служение им, благодаря чему оно обретает веру в *бхагават-бхакти*, которая является единственной целью жизни, указанной в писаниях. Или же в нем пробуждается страстное желание постичь *мадхурью* Бхагавана (как говорилось выше относительно двух типов веры, которые человек может развить). В такой ситуации живое существо обретает способность развить *бхакти*, которая представляет собой проявление *хладини-шакти* Господа, энергии наслаждения, одного из аспектов Его *сварупа-шакти*.

С пробуждением *шраддхи* живое существо, прежде всего, принимает прибежище у лотосных стоп духовного учителя, получая у него *харинама-дикишу*. Общаясь со Шри Гурудевом и чистыми вайшнавами, оно получает возможность слушать истины, содержащиеся в писаниях. Затем оно совершает *киртану*, то есть прославляет *наму, рупу, гуны и лилы* Кришны, что позволяет ему преодолеть *майю*. Это означает, что постепенно оно освобождается от невежества и *анартх*. Одновременно с этим у *дживы* начинает проявляться духовное тело.

Таким образом, *хари-киртана* нисходит в иллюзорный мир материи и одерживает над ним победу. Совершая *хари-киртану* согласно описанному методу, преданный обретает семь превосходных результатов, о которых говорится в первом стихе «Шикшаштаки» — *чето-дарпа̀на-ма̀рджанам*. Теперь обсудим каждый из них в отдельности.

СЕМЬ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ШРИ-КРИШНА-САНКИРТАНЫ

1. *Чето-дарпа̀на-ма̀рджанам* — очищается зеркало сердца

В первых словах *чето-дарпа̀на-ма̀рджанам* говорится об истинной природе *дживы*. Согласно Шри Дживе Госвами, индивидуальное живое существо представляет собой крошечную частицу Верховной Абсолютной Истины, а именно, Его энергии *джи́ва-ша́кти*. Подобно атомарным частицам света, которые исходят от солнца, живые существа являются крошечными частицами духа, изошедшими из Абсолютной Истины, которая всегда пребывает в Своей *сварупе* и является олицетворением всей трансцендентной *расы*.

Шри Баладева Видьябхушана, автор «Шри Говинда-бхашьи», комментариев к «Веданта-сутре», также описывает Верховного Господа как *вибху-чайтанью*, всепронизывающее сознание, а *джи́ву* — как *ану-чайтанью*, крошечное сознание. Верховный Господь вечно обладает бесчисленными трансцендентными качествами, дарующими благою удачу. Его чистое эго проявляется одновременно как абсолютное знание и как обладатель знания*. Подобным образом *джи́ва* тоже в некоторой степени обладает трансцендентными качествами и чистым эго, которое проявляется как знание

* Здесь эго означает «я».

и как обладатель знания. Это не противоречит логике, потому что отличительные качества солнца, такие как тепло и свет, присущи также частицам солнечного света.

В отношении Господа и живых существ можно сказать, что Господь один (то есть, Ему нет равных), Он независим, Он — вместилище всех энергий. Он входит в материальную природу и управляет ею. Он создает материальный мир и поддерживает его. Он является средоточием духовного блаженства. Он вечно пребывает в Своей *сварупе* и посредством *бхакти* дарует *према-расу* тем, кто хочет изведать ее вкус.

Дживам нет числа. Как в обусловленном, так и в освобожденном состоянии они находятся в разнообразных условиях жизни. Как только они отвлекают свое внимание от Господа, они оказываются в плену у материальной природы. Когда *дживы* обращают свой взор к Господу, завеса *майи*, скрывающая их чистую природу и качества, спадает. Тогда они становятся способны непосредственно осознать свое духовное тело.

Отсюда следует, что *дживы* являются частицами духовного сознания. Они обладают духовной природой, которая состоит из чистого эго, чистого сознания и духовного тела. Когда они отвлекают свой взор от Господа и отдаются иллюзорным материальным наслаждениям, их чистое эго и чистое сознание оскверняются невежеством.

В этом стихе сердце сравнивается с зеркалом. В зеркале, покрытом пылью, невозможно увидеть собственное лицо, и точно так же живое существо не может увидеть свой истинный образ в сердце, оскверненном невежеством. Когда преданный обращается к практике *бхакти*, он вовлекается в процесс слушания и так далее. Тогда *шри-кришна-санкиртана* проявляется сама собой и полностью уничтожает невежество.

Таким образом *джива* обретает чистое сознание и утверждается в своем чистом эго. Это позволяет ей увидеть в зеркале своего чистого сознания следующие пять истин: 1) *шивару* — Верховного Господа; 2) *дживу* — живое существо; 3) *пракрити* — материальную природу; 4) *калу* — время; 5) *карму* — деятельность ради плодов. Когда зеркало сердца становится абсолютно чистым, в нем можно увидеть свою *сварупу* и осознать свой изначальный долг, *свадхарму*, который состоит в служении Бхагавану, *бхагават-дасье*.

2. *Бхава-махадāvāgni-нирвāпаṇам* — гасит лесной пожар материального бытия

Постоянные усилия в служении Бхагавану приводят к тому, что материалистические наклонности *дживы* преобразуются в склонность служить Господу Кришне. Здесь слово *бхава* означает материальное существование, поскольку *джива* вынуждена снова и снова рождаться в материальном мире. Повторяющиеся рождение и смерть сравниваются со всепожирающим лесным пожаром (*махадāvāgni*). Этот пылающий лесной пожар невозможно погасить никаким иным способом, как только *шири-кришна-санкиртаной*.

Здесь может возникнуть вопрос: прекращает ли повторять святое имя тот, кто познал свою *свадхарму*? Ответ: нет, никогда. *Хари-санкиртана* является *нитья-дхармой* живого существа. Выражение *йрейаḥ-каирава-чандрикā-витарāṇам* используется в качестве определения и указывает, что повторение святого имени является вечным, естественным и характерным занятием живого существа.

3. *Шрейаḥ-каирава-чандрикā-витарāṇам* — сияет лунным светом бхава-бхакти во имя высшего блага дживы

Живые существа, пойманные в ловушку *майи*, жаждут лишь материальных наслаждений и потому находятся

в круговороте рождения и смерти, подвергаясь трем видам страданий материального мира. В противоположность этому уход от *майи* и полная преданность в служении Шри Кришне являются наивысшим достижением (*йрейаḥ*) и в данном стихе сравниваются с белым лотосом *кумудини*, распускающимся в лучах успокоительного лунного света. Точно так же благодаря *шири-кришна-санкиртане*, которая сияет лунным светом *бхава-бхакти*, распускается белый лотос великой удачи *дживы*.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.31) говорится: *бхактйā сайджāтайā бхактйā* — *бхакти* рождается из *бхакти*. Это означает, что прежде всего необходимо следовать процессу *садхана-бхакти*, занимаясь слушанием, повторением и так далее. На этом уровне преданный практикует *абхасу*, подобие истинной *бхакти*, благодаря чему в его сердце проявляется *шуддха-бхакти*. Здесь *шири-кришна-санкиртана* сравнивается с луной. Как в лучах лунного света распускается белый лотос, так и благодаря *шири-кришна-санкиртане* в сердцах уверовавших *джив* пробуждается *бхава*, или *рати* как проявление *хладини-шакти*, дарующая все возможные благословения.

4. *Видйā-вадхӯ-джйванам* — является жизнью всего трансцендентного знания

Здесь возможен вопрос: когда те, кто достиг *шуддха-бхакти*, обретут чистое духовное тело? В ответ Шри Шачинандана Гаурахари говорит: *видйā-вадхӯ-джйванам* — «Санкиртана является самой жизнью трансцендентного знания». В действительности, у Бхагавана есть только одна *шакти*, которая действует двояко: как *видья* (знание) и *авидья* (невежество). Внутренняя энергия Господа, или *йога-майя-сварупа-шакти*, называется *видья*. Внешняя энергия, или *махамайя*, называется *авидья*, поскольку она отвечает

за создание материального мира и покрывает (иллюзией) изначальный духовный образ живого существа и присущие ему качества.

Когда в сердце *садхака-дживы*, постоянно занятой слушанием и повторением, проявляется *шуддха-бхакти*, Бхакти-деви, которая не оставляет в сердце ничего, кроме желания служить Господу, срывает с нее покров *авидьи*. Посредством *видья-вритти*, энергии знания, Бхакти-деви уничтожает грубое и тонкое тела *дживы*. Вместе с тем она проявляет изначальный чистый духовный образ *дживы*, и преданный обретает чистое духовное тело *гопи*, если его духовные качества позволяют ему наслаждаться *мадхурья-расой**.

Это доказывает, что *шири-кришна-киртана* является жизнью всего трансцендентного знания, которое сравнивается с *вадху*, супругой. Это сравнение *сварупа-шакти* с супругой Шри Кришны приобретает особое значение в контексте Его любовных игр, известных как *лила-виласа*.

КОММЕНТАРИЙ

Бхакти является функцией *сварупа-шакти* Господа. *Шуддха-саттва* — это сочетание таких аспектов *сварупа-шакти*, как *хладини* и *самвит*. Вместе с *шуддха-саттвой* приходит *бхакти*. *Шуддха-саттва* проявляется в сердце *садхаки* благодаря практике различных методов *садхана-бхакти*, таких как слушание, повторение и так далее, осуществляемой под руководством вечных спутников Господа, в сердцах которых пребывает *шуддха-саттва*.

Шуддха-саттву называют также *рати* или *бхава*. Практика *бхакти* на уровне *рати* позволяет *бхава-бхакти* перейти

* Можно обрести тело в одной из пяти *рас*, будь то *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья* согласно изначальной *стхайи-бхаве*.

в *према-бхакти*. Сутью *према-бхакти* является *бхава**, а сутью *бхавы* — *махабхава*. Эта *махабхава* принимает образ Шримати Радхики, или, другими словами, Шримати Радхика является олицетворением *махабхавы*. Поэтому там, где есть *махабхава*, присутствует Радхика.

Шримати Радхика является олицетворением *хладини-шакти*, вечного аспекта *сварупа-шакти* Шри Кришны. Шри Кришна — *сарва-шактиман*, и Шримати Радхика — Его *шакти*. Следовательно, Они едины по Своей природе. С целью *лила-виласы*, трансцендентных игр, Они вечно существуют как две личности. Далее Шримати Радхика проявляет Себя в многочисленных образах *гопи*. *Бхакти* как основная функция *сварупа-шакти* всегда присутствует в сердцах *гопи*. Именно Шримати Радхика является олицетворением *сварупа-шакти* и, соответственно, *бхакти*. Поэтому *сварупа-шакти*, также как и *бхакти*, сравнивается с возлюбленной супругой Шри Кришны.

5. *Ānandāmbudhi-varḍhanam* — увеличивает океан блаженства

С полным уничтожением грубого и тонкого тел становится очевидно, что *джива* по своей природе бесконечно мала. Это может создать впечатление, что изначально присущая ей способность испытывать блаженство также бесконечно мала. Чтобы развеять это сомнение, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что святое имя постоянно увеличивает океан блаженства, *ānandāmbudhi-varḍhanam*. То есть *шири-кришна-санкиртана*, совершаемая в освобожденном

* Не путать с *бхава-бхакти*; в данном случае речь идет о ступенях развития *премы*, таких как *рати*, *снеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*

состоянии (в духовном теле), под влиянием энергии *хладини* беспредельно увеличивает трансцендентное блаженство *дживы*.

6. Прати-падам пūrṇāmṛtāsvādanam — позволяет на каждом шагу вкушать нектар во всей полноте

В этом состоянии *джива*, навечно утвердившаяся в одной из трансцендентных *рас* (*дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхуре*), на каждом шагу вкушает нектар во всей полноте, поскольку ее привязанность к Шри Кришне постоянно усиливается. Шри Кришне присущи четыре исключительных качества: 1) *лила-мадхурья* — Он подобен волнующемуся океану удивительных игр, самой пленительной из которых является *раса-лила*; 2) *према-мадхурья* — Он окружен преданными, которые обладают несравненной *мадхура-премой*, возрастающей до уровня *махабхавы*; 3) *вену-мадхурья* — сладостный звук Его флейты привлекает ум каждого в трех мирах; и 4) *рупа-мадхурья* — Его необыкновенная красота приводит в изумление все движущиеся и неподвижные существа. Эти четыре исключительных качества Бхагавана Шри Кришны обладают неиссякаемой новизной. *Дживы*, у которых пробудилась *према* к Шри Кришне, постоянно наслаждаются этими четырьмя качествами Господа, никогда не чувствуя пресыщения и жажда этой сладости все больше и больше. Они непрестанно пьют этот нектар, исполненный бесконечного разнообразия.

7. Сарвāтма-снапанам — премананда совершенно чиста

Здесь может возникнуть сомнение: желание собственно-го удовлетворения противоречат *вишуддха-преме*. Вкушая блаженство *премы*, *джива* испытывает наслаждение. Возможно ли это состояние назвать безупречным духовным

блаженством *премы*? Чтобы рассеять это сомнение, Шри Чайтанья Махапрабху, драгоценный камень среди *санньяси*, сделал следующее истинное утверждение: *сарвāтма-снапанам* — «Шри-кришна-санкиртана омывает живое существо как изнутри, так и снаружи, даруя ему чистоту и покой».

Ананда Кришны в состоянии *премы* полностью чиста. Другими словами, поскольку *джива* в состоянии *премы* приносит Шри Кришне чистейшее блаженство, она не имеет эгоистических желаний собственного наслаждения. Обретя духовное тело, *джива* становится служанкой Шримати Радхики — олицетворенной *хладини-шакти*, всегда погруженной в восторг *махабхавы*, — и черпает безграничное духовное блаженство в *према-виласе* Божественной Четы. *Джива* не имеет ни малейшего следа *камы*, материальных желаний, поскольку это противоречит природе *премы*.

Два слова *сарвāтма-снапанам* указывают на высшую чистоту, лишенную таких недостатков, как растворение в безличном Брахмане (*саюджья-мукти*) и эгоистическое удовлетворение чувств.

Таким образом, *шри-кришна-санкиртану* украшают семь трансцендентных качеств. Она воплощает в себе вечность, блаженство и знание. Пусть же *шри-кришна-санкиртана* одержит полную победу, явив изумительные игры любви Шри Шри Радхи-Кришны!

КОММЕНТАРИЙ

Харинама подобна распускающемуся бутону лотоса. При постоянном повторении *харинамы* в сердце *садхаки* прежде всего проявляется имя (*нама*), а вслед за ним — образ Кришны, Его трансцендентные качества, игры и спутники, такие как *гопы* и *гопи*. Преданный непосредственно созерцает все это в своем сердце. Он познает также *виласу*, любовные игры Господа, в которые входит, оставляя свое

материальное тело и обретая вечно духовное. В этом заключается особая слава святого имени, которое раскрывает *према-виласу* Шри Шри Радхи-Кришны.

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА (антья-лила, 20.11, 13—14)

*нāма-санкīртана хоите сарвāнартха-нāйā
сарва-ūубходайа, кришṇа-премера уллāса
санкīртана хоите пāпа-самсāра-нāйāна
читта-ūуддхи, сарва-бхакти-сādхана-удгама
кришṇа-премодгама, премāmрта-āсвādана
кришṇа-пrāпти, севāmрта-самудре маджана*

«Шри-кришна-санкиртана очищает сердце от всех видов *анартх*. Она избавляет от последствий грехов, совершенных на протяжении многих жизней, и материального бытия с присущим ему круговоротом рождения и смерти. Шри-кришна-санкиртана дарует все благословения, вдохновляя преданного практиковать все виды *садханы*, ведущие к *према-бхакти*. Когда приходит *кришна-према*, он познает ее нектарный вкус и обретает Шри Кришну. В конечном итоге, он целиком погружается в сладостный океан служения Шри Кришне и достигает безупречной чистоты и покоя».

ШИКШАШТАКА Песня первая (Гитавали)

*пīта-вараṇа кали-пāvана горā
gāойай аичхана бхāва-вибхорā
читта-дарпаṇа паримāрджана-кārī
кришṇа-кīртана джайа читта-вихārī
хелā бхава дāва-нирвāпаṇа-вртти
кришṇа-кīртана джайа клейā-нивртти*

*ūрейах-кумуда-видху джйотснā-пракāйā
кришṇа-кīртана джайа бхакти-вилāса
виūудха видйā-вадхū-джйивана рūпа
кришṇа-кīртана джайа сиддха-сварūпа
āнанда-пайо-нидхи-вардхана-кīрти
кришṇа-кīртана джайа плāvана-мўрти
паде-паде пīйūша-свāда-прадāтā
кришṇа-кīртана джайа према-видхātā
бхактивинода свātма-снапана-видхāна
кришṇа-кīртана джайа према-нидāна*

Шри Шачинандана Гаурахари, охваченный настроением Шримати Радхики и сияющий золотистым блеском Ее тела, — верховный освободитель обусловленных душ Калиюги — в глубоком эмоциональном состоянии повторял святое имя Шри Кришны. Его могущественная *киртана* дарила освобождение не только грешникам Калиюги, но и животным, птицам, насекомым и червям. Раскрывая славу святого имени, Он говорил: «Шри-кришна-санкиртана полностью очищает зеркало сердца. Она с легкостью гасит бушующий лесной пожар материального бытия и навечно избавляет от тройственных страданий: *адхьятмики* — страданий, приносимых собственным телом и умом; *адхихаутики* — страданий, приносимых другими живыми существами; *адхидайвики* — страданий, приносимых материальной природой (полубогами).

Если благодаря мягкому лунному свету распускается белый лотос, то благодаря святому имени распускается белый лотос *бхава-бхакти*, дарующий *дживам* наивысшее благо. Победа *шри-кришна-санкиртане*, исполненной *бхакти*!

Вишуддха-бхакти, чистая преданность, является воплощением высшего знания, которое сравнивается с молодой женой (*вадху*). Шри-кришна-санкиртана — сама жизнь трансцендентного знания в форме *бхакти*. Победа пению

святого имени Шри Кришны, благодаря которому проявляется вечный изначальный образ живых существ!

Шри-кришна-санкиртана увеличивает бездонный и бескрайний океан трансцендентного блаженства. Победа пению святого имени Шри Кришны, которое способно весь мир затопить трансцендентным блаженством! *Шри-кришна-санкиртана* позволяет на каждом шагу наслаждаться нектаром.

Слава пению святого имени, которое дарует *кришна-прему*! Тот, кто повторяет его, погружается в океан *премы*. Победа *шри-кришна-санкиртане*, сокровищнице любви к Богу!»

ВИВРИТИ

Комментарий Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура

*śrī-krīṣṇa-kīrtanāya namaḥ
śrī-krīṣṇa-saṅkīrtana-kārī-śrī-guṛu-devera
o śrī-krīṣṇa-kīrtana-vigraha-
śrī-gaṇa-sundarera dжайа хаука*

Я почтительно кланяюсь *шри-кришна-киртане*. Победа Шри Гурудеву, постоянно поглощенному *шри-кришна-санкиртаной*, и Шри Гаурасундаре — ее живому воплощению!

В «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Хари-бхакти-виласе» описываются разные виды *садханы*. *Садхана-бхакти* включает шестьдесят четыре основные составляющие, связанные с *вайдхи* и *раганугой*. В «Шримад-Бхагаватам» Прахлада Махараджа, говоря о *шуддха-бхакти*, называет главные девять. Однако Шри Гаурасундара сказал: «*Шри-нама-санкиртана* является наивысшей формой деятельности среди всех составляющих *бхакти*».

Мудрецы, постигшие Абсолютную Истину, описали высшую и лишённую двойственности субстанцию (*адвая-*

гьяна-васту) в трех аспектах. Когда эта Высшая Истина постигается посредством знания, или энергии *чит*, она проявляется как Брахман. Когда Высшая Истина постигается посредством энергий *сам* и *чит*, она проявляется как Параматма. Когда Высшая Истина постигается посредством всех трех энергий *сам*, *чит* и *ананды*, она проявляется как Бхагаван.

Если Абсолютную Истину, Бхагавана, рассматривать с точки зрения Его богатства и великолепия (*айшварьи*), то Он предстает как Вáсудева-Кришна. Если Его рассматривать с точки зрения сладости (*мадхурьи*), то Он предстает как Враджендра-нандана Шьямасундара Шри Кришна, верховный наслаждающийся трансцендентной *расой*. Шри Нараяна наслаждается двумя с половиной *расами*, поскольку Ему служат преимущественно в настроениях *шанта* и *дасья*. *Сакхья* и *ватсалья* присутствуют здесь в незначительной степени, поскольку в поклонении Нараяне естественное чувство близости с Господом подавляется осознанием Его величия, и считаются половиной *расы*. Шри Кришне служат во всех пяти главных трансцендентных *расах*, известных как *мукхья-расы*.

Враджендра-нандана Шьямасундара Шри Кришна — это Верховная Истина, изначальный источник всех воплощений. Шри Баладева Прабху, Его проявление категории *вайбхава-пракаша*, создает обитель Маха-Вайкунтху, где пребывает в вечной форме *чатур-вьюхи*, то есть как Вáсудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха.

Повторение *мантры* в уме называется *джапа*. Тот, кто повторяет *джапу*, достигает цели, на которой сосредоточил свой ум. Однако *киртана*, которую совершают с помощью голоса, языка и губ, приносит больший результат. Повторение *мантры* вслух называется *киртана*. Она превосходит *джапу*, поскольку слушание звуковой вибрации приносит большее благо. Те, кто слышит *киртану*, также получают

благо. Поэтому *киртана* благоприятна как для тех, кто ее поет, так и для тех, кто ее слушает.

Слово *санкиртана* означает *сарватобхāвена-кīртана**. Здесь имеется в виду *киртана*, не требующая поддержки со стороны других составляющих *садханы*. Несовершенная или частичная *киртана* святого имени Шри Кришны не является *санкиртаной*. Такое пение не приносит *дживе* полного результата и заставляет многих усомниться в могуществе святого имени. Победа совершенному и полному пению святого имени Шри Кришны!

Обсуждая мирские темы, человек обретает преходящее материальное счастье. В трансцендентной обители нет материальных объектов. Там существует единственный объект — это Шри Кришна. Поэтому повторение святого имени Шри Кришны дарует все возможные совершенства, трансцендентные по отношению к материи. Семь из них приносит именно *шри-кришна-санкиртана*. Эти семь совершенств заключаются в следующем.

1. *Чето-дарпаṇа-мāрджанам* — очищается зеркало сердца

Повторение святого имени Шри Кришны очищает зеркало сердца живого существа от пыли материального осквернения, полностью покрывшей его. Такое материальное осквернение свидетельствует о безразличии *дживы* к Господу (*бхагават-вимукхата*). Оно бывает трех видов: 1) *анья-бхилаша* — желания, не связанные с желаниями Господа; 2) *пхала-бхога* — стремление к плодам мирской деятельности; и 3) *пхала-त्याга* — отречение, которое не приносит Господу удовольствие.

* То есть совершенная *киртана*, свободная от всех *анартх* и *анарадх*, которая происходит в полном осознании своих отношений с Господом, *самбандха-гьяны*.

Повторение святого имени Шри Кришны наиболее эффективно удаляет пыль с зеркала сердца *дживы*, из-за которой это зеркало не может отражать ее чистый духовный образ. Вышеназванные три вида осквернения представляют собой три вида обмана (*кайтавы*), которые полностью покрывают сердце *дживы* и препятствуют ее истинному восприятию собственного «я».

Повторение святого имени Шри Кришны устраняет эти препятствия. Оно очищает зеркало сердца, в котором начинает отражаться чистый духовный образ *дживы*, и она понимает: «Я — слуга Господа Кришны».

2. *Бхава-махādāvēгни-нирвāпаṇам* — гасит лесной пожар материального бытия

Материальный мир выглядит красивым, чарующим и радостным, хотя в реальности он подобен лесному пожару. Люди горят в огне бесчисленных страданий трех видов: *адхьятмики*, *адхидайвики* и *адхибхаутики*.

Если лесной пожар уничтожает деревья и животных, то пожар материального бытия в форме повторяющихся рождений и смертей мучительно жжет живые существа, отвернувшиеся от Кришны. Когда же *джива* начинает повторять святое имя Шри Кришны под руководством истинного гуру и вайшнавов, она спасается от пожара материального бытия, даже оставаясь в материальном мире. Это происходит потому, что *джива* обращает свой взор к Шри Кришне (*кришна-унмукхата*). *Шри-кришна-нама-санкиртана* избавляет от всех страданий.

3. *Шрейяḥ-каурава-чандрикā-витараṇам* — сияет лунным светом бхава-бхакти во имя высшего блага дживы

Исполненное совершенства повторение святого имени Шри Кришны сияет светом наивысшего блага. Слово

и́рейяḥ означает «благо», *каи́рава* — «белые лилии» (кумуда), а *ча́ндрикā* — «свет луны». Под мягким лунным светом распускаются белые лилии и сияют особой белизной. Точно так же повторение святого имени Шри Кришны несет живым существам великую удачу, которую невозможно обрести посредством *аньябхилаши* (несвязанных с Кришной желаний), *кармы* или *гьяны*. Только *шири-кришна-санкиртана* дарует *дживам* высшее благо.

4. Видйā-вадхӯ-дживанам — является жизнью всего трансцендентного знания

В «Мундака-упанишад» описывается два вида знания: *лаукики-видья* — материальное знание и *пара-видья* — трансцендентное знание. *Шри-кришна-санкиртана* косвенным образом является жизнью *лаукики-видьи* и прямым образом — жизнью *пара-видьи*, или *апракрита-видьи*. *Джива* под влиянием *шири-кришна-санкиртаны* освобождается от ложного эго, порожденного мирским знанием, и обретает *самбандха-гьяну*. Цель *апракрита-видьи* — *шири-кришна-санкиртана* (повторение святого имени Враджендра-нанданы Шьямасундары Шри Кришны). Таким образом можно обрести Самого Кришну.

5. Анандāмбудхи-вардханам — увеличивает океан блаженства

Шри-кришна-санкиртана увеличивает океан блаженства живых существ. Маленький водоем не может сравниться с океаном. Поэтому бескрайнее блаженство, даруемое повторением святого имени, сравнимо только с океаном.

6. Прати-падам пӯрнāмртāсвāданам — позволяет на каждом шагу вкушать нектар во всей полноте

Шри-кришна-санкиртана позволяет на каждом шагу наслаждаться полным блаженством. Трансцендентная *раса*

не имеет изъянов или недостатка в *ананде*. Совершая *шири-кришна-санкиртану*, живое существо каждое мгновение испытывает высшее блаженство *расы*.

7. Сарвāтма-снапанам — премананда совершенно чиста

Повторение святого имени Шри Кришны размягчает даже трансцендентные объекты, *апракрита-васту*. В материальном мире *шири-кришна-санкиртана* не только очищает тело, ум и душу, но также, несомненно, смягчает их.

Живое существо, отождествляющее себя с телом, покрыто скверной грубого и тонкого тел. Святое имя обладает могуществом очистить его от этого осквернения. Преодолев привязанность к материальному бытию, *кришна-унмукха джива* обретает дарующее покой служение лотосным стопам Шри Кришны.

Шри Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (273) и «Крама-сандарбхе», комментируя «Шримад-Бхагаватам» (Песнь 7), пишет: *ата эва йадйапй анйā бхактиḥ калау картавйā тадā кīртанāкхийā-бхакти-самйогенаива* — «В Калиюгу восемь составляющих *бхакти*, такие как *иравана*, *смарана*, *пада-севана*, *арчана*, *вандана*, *дасья*, *сакхья* и *атма-ниведана*, нужно практиковать, повторяя святое имя». Такой метод позволяет обрести *бхакти*.

СТИХИ «ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬИ»

Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Чето-дарпаṇа-мāрджанам

В материальном мире сердце находится во власти мирских наслаждений, *апарадх*, гнева, вожделения, жадности, иллюзии и зависти. *Бхагаван-нама-киртана* очищает зеркало сердца от всех осквернений, потому что святое имя — это *сач-чид-ананда-майя*:

*сӯдитāйирита-джанāрттир-āйīайе
рамйā-чид-гхана-сукха-сварӯпице
нāма! гокула-махотсавāйā те
кришнā! пӯрнā-вапуше намо намах*

«О Кришна-нама, освобождающая от бесчисленных страданий всех, кто нашел у тебя прибежище! О воплощение восхитительного трансцендентного блаженства! О великий праздник для обитателей Гокулы! О вездесущая! О Кришна-нама, снова и снова я почтительно кланяюсь тебе, вместилицу всех достоинств!» (Шри Намаштака, 7)

Бхава-махā-дāвāгни-нирвāпаṇам

Нама-санкиртана без труда гасит лесной пожар материального бытия, избавляя от круговорота рождения и смерти и тройственных страданий. Это подтверждается в «Хари-бхакти-виласе» (11.371) цитатой из «Шримад-Бхагаватам» (6.2.46):

*нāтах парам карма-нибандха-крнтанам
мумукишатām тйртха-падāнукиртанāt
на йат пунах кармасу саджджате mano
раджас-тамобхйām калилам тато 'нйатхā*

«Для тех, кто хочет освободиться от материальных пут, нет лучшего средства, чем повторение святого имени Верховного Господа, у стоп которого находятся все места паломничества. Это повторение искореняет причину греховной деятельности и позволяет избежать деятельность ради плодов (*карма-кханду*), тогда как материальные методы искупления не избавляют сердце от осквернения страстью и невежеством».

Шрейāх-каурава-чандрикā-витараṇам

В благодатных лучах *шири-кришна-намы* расцветает белая лилия величайшей удачи. Как благодаря лунному свету

распускаются и начинают благоухать белые лилии, так благодаря могуществу святого имени *джива* обретает всеблагодатную удачу. В доказательство «Хари-бхакти-виласа» (11.451) приводит следующий стих из «Сканда-Пураны» (Прабхасакханда):

*мадхура-мадхурам этан маṅгалам маṅгалānām
сакала-нигама-валлй-сат-пхалам чит-сварӯпам
сакрд апи паригйтам йраддхайā хелайā vā
бхргу-вара нара-мāтрам тāрайет кришнā-нāма*

«Из всего, что есть благоприятного, святое имя Шри Кришны дарует наивысшее благо. Из всех услад оно самое сладостное. Это зрелый плод дерева Вед, средоточие трансцендентного знания (*чит-шакти*). О лучший из Бхригу! Тот, кто хотя бы раз произнесет святое имя Господа Кришны с верой или без веры, освободится из океана материального бытия».

КОММЕНТАРИЙ

Шрила Санатана Госвами, комментируя этот стих в «Диг-дарशि́ни» объясняет, что слово *чит-сварӯпам* означает *чаитанйā-брахма-сварӯпам*, то есть что святое имя олицетворяет собой Брахман, обладающий полным сознанием. Иначе говоря, святое имя тождественно Самому Верховному Господу. Выражение *сакрд апи* означает, что святое имя, произнесенное даже один раз, дарует все блага вплоть до *мокиши*. Санатана Госвами подчеркивает это, используя глагол *бхавет* в повелительном наклонении, что означает «обязательно произойдет». Он говорит, что приставка *пари-* в слове *паригйтам* означает, что святое имя приносит этот результат, даже если его произносят невнятно или не полностью.

Приставка *пари-* изменяет смысл слова по-разному. Она имеет следующие значения: «против», «напротив», «вдали»,

«кроме», «окольный», «полностью», «в изобилии», «богато», «в высокой степени» и так далее. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупада объяснил слово *пари* по-другому. Он использует его в значении «ясно» или «полностью», подчеркивая, что святое имя нужно повторять без оскорблений. Такое повторение незамедлительно приносит освобождение.

Видй-вадху-дживанам

Святое имя — это сама жизнь трансцендентного знания, которое сравнивается с супругой. «Хари-бхакти-виласа» (11.441) подтверждает это цитатой из «Гаруда-пураны»:

*йад-иччхаси парам джйанам джйананд йат парамам падам
таддареңа рджендра куру говинда-кйртанам*

«О Раджендра (лучший из царей)! Если ты хочешь обрести высочайшее знание, позволяющее достичь высшую цель (*парамам падам*), тогда с великим почтением и преданностью повторяй святое имя Шри Говинды».

КОММЕНТАРИЙ

Шрила Санатана Говсвами, комментируя этот стих в «Дигдаршине», говорит, что используемое слово *джйанам* означает «знание о славе возвышенной *бхагавад-бхакти*». Тот, кто повторяет святое имя Говинды, с легкостью обретает это знание, а вместе с ним достигает высшей цели — *парамам падам*. Это высшее достижение заключается в служении лотосным стопам Шри Кришны во Врадже, что значительно превосходит *мукти*, Вайкунтху и даже Айодхью и Матхуру. Такой результат невозможно обрести с помощью мирского знания. Его приносит только *кйртана*, повторение *говинда-намы*.

* * *

В «Шримад-Бхагаватам» (3.5.40) утверждается:

*дхатар йад асмин бхава йи́а джйвас
та́па-трайеңабхихат́а на й́арма
йтман лабханте бхагавамс тав́анхри-
ччх́ййам са-видй́ам ата й́ирайема*

«О опора вселенной! О Господь! В материальном мире *дживы*, отвернувшиеся от Тебя, постоянно испытывают тройственные страдания *адхьятмики*, *адхибхаутики* и *адхидайвики*. Они не ведают ни счастья, ни покоя. О Бхагаван, зная об этом, мы принимаем прибежище под сенью Твоих лотосных стоп».

КОММЕНТАРИЙ

Слова *са-видй́ам* в этом стихе, то есть «в полном знании», означают *бхакти*. Из всех видов *видй́и* только *бхакти* позволяет постичь Бхагавана, и потому это наилучший вид знания.

* * *

В «Шримад-Бхагаватам» (4.29.49) утверждается: *с́а видй́а тан-матир-й́ай́а*. «То, что позволяет сосредоточить внимание на Верховном Господе, называется *видья*». В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур написал в «Бхаджанарахасье» (1.21) о том, каким образом *кришна-нама* является жизнью такого знания:

*йе й́актите криңе мати каре удбх́авана
видй́а-н́аме сеи каре авидй́а-кхаңдана
криңа-н́ама сеи видй́а-вадхура джйвана
криңа-п́ада-падме йе карайе стхира мана*

«Сила, благодаря которой разум направляется на Кришну, называется *видья*. Только *бхакти* дает возможность устре-

мить свой взор к лотосным стопам Бхагавана. Поэтому знание, о котором здесь говорится, — это *бхакти*. Такое знание избавляет от невежества. *Кришна-нама* является жизнью трансцендентного знания, благодаря которому сознание полностью сосредоточивается на лотосных стопах Шри Кришны, и живое существо начинает служить Ему».

Ānandāmbudhi-varḍhanam

Нама-киртана увеличивает океан трансцендентного блаженства в сердце:

*экантино йасйа на кайчанāртхам
вāйчханти йе ваи бхагават-прапаннāх
атй-адбхутам тач-чаритам сумангалам
гāйанта āнанда-самудра-магнāх*

«*Экантика-бхакты*, полностью преданные Господу, погружаются в океан блаженства, прославляя и пересказывая трансцендентные игры Господа, вызывающие изумление и дарующие высшее благо. У них нет иных желаний, кроме одного — достичь лотосные стопы Бхагавана. Я возношу молитвы этому Верховному Брахману, который является Верховной Личностью Бога». (Х.-б.-в., 10.193; Ш.-Б., 8.3.20)

Prati-padam pūrṇāmṛtāsvādanam

Как только благодаря повторению святого имени Господа зеркало сердца очищается, преданный обретает все блага. Он постигает свой изначальный духовный образ и, продолжая повторять святое имя, погружается в океан нарастающего трансцендентного блаженства. На каждом шагу он вкушает нектар во всем его бесконечном разнообразии.

КОММЕНТАРИЙ

Обычно обусловленная душа не испытывает *ананды*, повторяя святое имя. Однако тот, кто освободился от *анартх*

и осознал свою *сварупу*, повторяет святое имя с любовью и духовным чувством (*бхавой*), наслаждаясь нектаром имени на каждом шагу.

* * *

Поэтому в «Хари-бхакти-виласе» (11.504) приводится цитата из «Падма-пураны»:

*тебхйо намо 'сту бхава-вāридхи-джйрṇа-панка-
саммагна-мокшаṇа-вичакшаṇа-пāдукебхйах
кришнети варṇа-йугалам йураванена йешāм
āнандатхур бхавати нарпита-рома-врндах*

«Снова и снова я почтительно кланяюсь тому, чье сердце трепещет в блаженстве от повторения и слушания святого имени Шри Кришны, чьи волосы на теле поднимаются дыбом, кто танцует от восторга и знает, как спасти обусловленные души, тонущие в вязком океане материального бытия».

Sarvātma-snanam

Живое существо полностью очищается, совершая омовение святым именем, как об этом говорится в «Хари-бхакти-виласе», где приводится цитата из «Шримад-Бхагаватам» (12.12.48):

*санкйртйамāно бхагавāн анантах
йрутāнубхāво вйасанам хи пумсāм
правиййа читтам видхунотй айешам
йатхā тамо 'рко 'бхрам ивāти-вāтах*

«Верховный Господь Шри Кришна в форме *хари-катхи* входит в сердце того, кто описывает трансцендентные качества и игры Бхагавана Шри Хари или слушает о Его славе, и избавляет преданного от невежества, как солнце рассеивает тьму. Словно ветер, разгоняющий тучи, *лила-катха* искореняет все страдания материального бытия». Слово

тамo указывает на различные осквернения в сердце, такие как *анартхи* и *апарадхи*.

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (1.24):

*и́рута анубхута йата анартха самйого
и́рйи кри́шна кйртане саба хойа та вийого
дже рупа вййуте мегха сурйа тамах наййе
читте правейийй доша айеша винййе
кри́шна нймййрайе читта дарпа́на ма́рджана
ати иййегра лабхе джййва кри́шна према-дхана*

«Повторение святого имени Шри Кришны уничтожает все возможные *анартхи*, о которых когда-либо слышали (люди) или знали по собственному опыту. Верховный Господь входит в сердце того, кто слушает о Его трансцендентных играх, и полностью уничтожает самое глубокое материальное осквернение, как ветер разгоняет облака или солнце рассеивает тьму. Повторение имени Шри Кришны очищает зеркало сердца *дживы* и позволяет ей быстро обрести сокровище *кришна-премы*».

Святое имя Шри Кришны обладает полным сознанием (*чайтаньей*), это олицетворение сладости (*мадхурьи*) и трансцендентной *расы*. В «Намаштаке» (8) говорится:

*на́рада-вййодж-джййвана!
судхорми-нирййаса-ма́дхурй-пурйа!
твам кри́шна-на́ма! ка́мам
спхура ме расане расена садйа*

«О душа вины, на которой играет Нарада! О трансцендентная волна нектара! О средоточие сладости! О Кришна-нама! По Своей воле Ты можешь явиться у меня на устах вместе со всей трансцендентной *расой*».

Шри-харинама является объектом поклонения для освобожденных душ. Даже *нама-абхаса*, подобие чистого имени, рассеивает все страдания и беспокойства. В «Намаштаке» (2) говорится:

*джайа на́мадхейа! муни-врнда-гейа!
джана-райджанййа парам акша́ракрте
твам анйа́дарйа́д апи манйа́г удййрита́м
никхилогра-та́па-па́талййм вилумпаси*

«О Харинама! Величайшие мудрецы постоянно поют Тебе славу! Ты – Верховный Брахман, Сам Шри Кришна, который предстал в образе трансцендентных слогов, чтобы доставить удовольствие преданным. Слава Тебе! Пусть вечно сияет Твое ослепительное великолепие! Яви же его всем и каждому! О Прабху! Твое величие столь безгранично, что даже Твое подобие, *нама-абхаса* четырех видов, когда святое имя повторяют: 1) подразумевая что-то другое (*санкетья*), 2) в шутку (*парихаса*), 3) как музыкальное развлечение (*стобха*) и 4) с пренебрежением (*хела*), – полностью уничтожает самые тяжкие грехи и греховные мысли. Позволь же мне безоговорочно предаться Тебе! Очисти меня, поскольку я, памятуя о Твоем могуществе, пою Тебе славу!»

Поэтому в «Шри Чайтанья-Бхагавате» (Мадхья, 23.76–78) говорится:

*харе кри́шна харе кри́шна кри́шна кри́шна харе харе
харе ра́ма харе ра́ма ра́ма ра́ма харе харе
прабху кохе-кохилай эи махйа-мантра
ихйа джапа гиййа сабе кориййа нирбандха
ихйа хоите сарва-сиддхи хоибе саба́ра
сарва-киша́на боло йитхе видхи на́хи йра*

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Вы слышали от Меня *маха-мантру*, и теперь возвращайтесь домой и с великой

любовью и верой пойте ее и повторяйте на четках, отсчитывая количество кругов. Это приведет вас к совершенству. Святое имя можно повторять постоянно, потому что это повторение не ограничено никакими правилами и предписаниями. Всегда повторяйте *маха-мантру*».

Ш л о к а в т о р а я

Почему нама-садхана легкодоступна?

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति-
स्तत्रार्पिता निय मितः स्मरणे न कालः ।
ए तादृशी तव कृपा भगवन्ममापि
दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः ॥२॥

*нāмнāм акāри бахухā ниджа-сарва-йāктис
татрāрпитā нийамитāх смараणे на кāлах
этāдрийй тава крпā бхагаван мамāпи
дурдаивам йдрийам ихāджани нāнурāгах*

АНВАЯ

(*хе*) *бхагаван* — О Бхагаван (исполненный беспричинной милости); *нāмнāм бахухā акāри* — Ты проявил бесчисленные имена, такие как Кришна и Говинда, только ради блага живых существ; *татра* — и во все эти имена; *арпитā* — Ты вложил; *ниджа сарва йāктих* — все энергии, присущие этим Твоим проявлениям; *смараणे кāла апи* — более того, для памятования святых имен Господа; *на нийамитāх* — Ты не дал таких ограничений, как *сандхья-вандана* (молитвы и *мантры*, повторяемые в строго определенное время)

и других. То есть, повторять и памятовать святое имя можно в любое время дня и ночи. Таково Твое условие; *тава этāдрійī крпā* — хотя Твоя милость столь велика; *мама йдрійām дурдаивам* — из-за совершенных оскорблений святого имени я так неудачлив, что; *анурāгаḥ на аджани* — я не чувствую привязанности; *иха* — к святым именам, дарующим все благословения и легкодоступным.

ПЕРЕВОД

О Бхагаван! Твое святое имя дарует живым существам любви благословения. Ради их блага Ты вечно являешь Свои бесчисленные воплощения, каждое из которых имеет свое имя: Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда, Дамодара и так далее. В каждое из этих имен Ты вложил все энергии соответствующего воплощения. По Своей беспричинной милости Ты не ограничил повторение и памятование святых имен правилами и предписаниями в отличие от молитв *сандхья-ванданы*, читаемых в строго определенное время. Другими словами, святое имя можно повторять и памятовать в любое время суток. Такова Твоя воля. О Господь! Это Твоя беспричинная милость живым существам. Твое святое имя доступно всем и каждому и дарует величайшее благо, но я так неудачлив, что из-за своих оскорблений не чувствую к нему никакой привязанности.

ШРИ САНМОДАНА БХАШЬЯ

Шри-кришна-санкиртана бывает четырех видов и различается согласно *наме*, *рупе*, *гуне* и *лиле*. Святое имя Шри Кришны — это изначальное семя счастья. Слово *нāмī* буквально означает «обладатель имени». Чаще всего оно используется только по отношению к Верховному Господу и обозначает того, кто обладает святым именем. *Шри-нама*

и *шри-нами* — это одна и та же основополагающая истина. Между Ними нет различий. *Шри-кришна-нама-санкиртана* в высшей степени и во всех отношениях благотворна для каждого. Поэтому чтобы пробудить в *дживах* веру в святое имя Господа, Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху Сам проповедовал высшее благо *кришна-нама-санкиртаны*.

Он говорил: «О Бхагаван! О всемилостивый! Видя, что у меня нет никакого прибежища, Ты по Своей беспричинной милости явил Свои святые имена. У Тебя много имен, и все они неотличны от Тебя. Они бывают двух видов: 1) *мукхья* — главные, 2) *гауна* — второстепенные. Такие имена, как Хари, Кришна, Говинда, Ачьюта, Рама, Ананта, Вишну и так далее — главные, а такие как Брахма, Параматма, *нианта* (высший управляющий), *ната* (поддерживающий), *срашта* (творец) и *махендра* (великий правитель) — второстепенные. Более того, в Свои главные имена Ты вложил все Свои энергии и совершенства Своей *сварупа-шакти*».

Это подтверждается во многих писаниях. Прежде всего, в них говорится о могуществе святого имени уничтожать все грехи.

*на хи бхагаванн агхатитам идам
твад-дарийанāн нрнām акхила-пāпа-кишайаḥ
йан-нāма сакрч чхраванāt
пуккаийо 'ни вимучйате самсārāt*

«О Бхагаван! Достаточно увидеть Тебя, чтобы избавиться от всех грехов. В этом нет ничего чудесного, потому что даже низкий собачьей (*чандала*), один раз услышав Твое святое имя, освобождается от материального бытия». (Х.-б.-в., 11.486; Ш.-Б., 6.16.44)

В следующих двух стихах утверждается, что повторение святого имени превосходит изучение Вед. Эти стихи из «Вишну-дхармоттара-пураны» цитируются в «Бхакти-

сандарбхе» (Ануччхеда 265). Второй из них приводится также в «Хари-бхакти-виласе» (11.378):

*ведākшарāñī īāvanti paṭhitaṅi dvi-djātibhiḥ
tāvanti hari-nāmāni kīrtitaṅi na samīyāyaḥ
ṛg-vedo īadjur-vedaḥ sāma-vedo 'ñi atxarvaṅaḥ
adhītās tēna īenoktām harir itī akṣhara dvaiam*

«Когда дваждырожденные брахманы произносят слоги Вед, они (косвенным образом) повторяют святое имя Господа. В этом нет сомнений. Но если человек произносит два слога *ха-ри*, это означает, что он завершил изучение всех Вед: Риг, Яджур, Самы и Атхарвы».

Следующий стих на эту тему из «Сканда-пураны» цитируется в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 265) и «Хари-бхакти-виласе» (11.379):

*mā ṛcho mā īadjus tāta mā sāma paṭha kīchana
govindeti harer-nāma gēyam gāyasva nitīyāyaḥ*

«Поэтому не трать время на изучение Риг-, Яджур-, Сама-, Атхарва- или других Вед. Пой имя Говинды, постоянно повторяй святое имя Господа».

Следующий стих из «Падма-пураны» (Ваишакха-махатмья) показывает последствия неуважительного отношения к святому имени. Он цитируется в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 265) и «Хари-бхакти-виласе» (11.509):

*avamāñya cha īe īānti bhāgavat-kīrtanaṃ narā
te īānti naraḥ ghorāṃ tēna pāpēna karmaṅā*

«Те, кто не испытывает уважения к повторению святого имени Верховного Господа и предпочитает идти собственным путем, совершают грех и отправляются в темнейшие области ада».

Следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (2.1.11) цити-

руется в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 265), «Хари-бхакти-виласе» (11.414) и «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.230). В нем говорится, что повторение святого имени — это самый эффективный метод *садханы* как для *садхак*, так и для *сиддх*.

*этан нирвидйамāññām иччхатām акуто-бхайам
йогинām нрпа нирñйтам харер нāmāнуkīртанам*

«О царь! Согласно всем писаниям и предыдущим *ачарьям*, каждый должен с великой любовью повторять святое имя Господа, будь то чистый преданный, который осознал страдания материального бытия и отрешился от него; самоудовлетворенный йог (*атмарама*); *гьяни*, стремящийся к освобождению; или *карми*, жаждущий достичь райских планет».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет этот стих в своем комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху». Он говорит, что слово *нирвидйамāññām* указывает на тех, кто освободился от всех желаний, в том числе от желания достичь освобождения, и подразумевает *эканта-бхакт*. Слово *иччхатām* указывает на тех, кто стремится достичь райских планет и освобождения, и подразумевает *карми* и *гьяни*. А слово *йогинām* относится к йогами или *атмарамам*, которые находят удовлетворение в себе.

Слово *акутобхайам* означает, что нет никаких сомнений в могуществе *нама-киртаны*, которая не зависит от времени, места, личности, атрибутов поклонения, чистоты или нечистоты. Святое имя способно повлиять даже на *млечху*, нетерпимого к служению Господу. Слова *нāmāнуkīртанам* означают повторение постоянное или согласно индивидуальной практике *бхакти*. Святое имя повторяют как на уровне *садханы* (практики), так и на уровне *садхьи* (совершенства). Слово *нирñйтам* («было решено») означает, что с этим фактом единодушно согласились *риши* и *махариши* прошлого, обретшие непосредственный духов-

ный опыт и осознание и избавившиеся от сомнений.

Святое имя само являет свое могущество и спасает живые существа от материального бытия. Об этом говорится в цитате из Риг-веды (1.156.3), приведенной в «Хари-бхакти-виласе» (11.512): *асйа джāнанто нāма чид-вивиктана махас те вишнo суматим̄ бхаджāмахе ом̄ итй̄ этад-брахманoпа-дишита̄м̄ нāма йасмāд-уччāрийамāнам̄ эва самсāра бхайāt-тāрайати тасмāд учйате тāраx̄* — «О Вишну, Твое имя полностью духовно (*чит-сварūпа*) и потому самопроявлено. Слава Твоего святого имени еще не раскрылась нам во всей полноте. Но мы продолжаем его повторять, имея какое-то представление о ней, и потому она раскроется нам. Брахма проповедовал трансцендентный звук *ом̄*, повторяя который можно освободиться от страха материального бытия. Поэтому звук *ом̄* известен как *тāрака-брахма*».

Тāрака означает то, что освобождает или дает возможность преодолеть препятствие.

Следующий стих показывает, как повторение святого имени делает человека достойным освобождения. Этот стих из «Падма-пураны» (Утгара-кханда, 46) цитируется в «Хари-бхакти-виласе» (11.417):

*сакрд̄ уччāрита̄м̄ йена харир̄ итй̄ акшара-двайам̄
баддха-парикарас̄ тена мокишāйа гаманам̄ прати*

«Тот, кто однажды бесоскорбительно произнес два слога *ха-ри*, с решимостью достигает освобождения от материального бытия и служения лотосным стопам Верховной Личности Бога».

Комментируя этот стих в «Диг-даршине», Шрила Санатана Госвами объясняет, что выражение *баддха парикарас* («затягивать пояс») означает «человек сразу становится готов», а *мокишāйа гаманам̄ прати* — «обрести освобождение». Он говорит, что этого достаточно, чтобы завершить

садхану: сādханам̄ самйаг-ануштхитам̄ итй̄ артхаx̄.

Следующий стих косвенным образом описывает силу святого имени растапливать сердце.

*тад ай̄ма-сāрам̄ хрдайам̄ батедам̄
йад̄ грхйамāнаир̄ хари-нāма-дхейаиx̄
на викрийетātха йадā викāро
нетре джалам̄ гāтра-рухешу харшаx̄*

«О Сута! Если при слушании и повторении святого имени сердце не тает и не устремляется к Верховному Господу, если глаза не наполняются слезами, а волосы на теле не поднимаются дыбом от экстаза, можно заключить, что из-за *нама-апарадх* сердце затвердело, как железо». (Х.-б.-в., 11.505; Ш.-Б., 2.3.24)

Следующий стих подтверждает, что святое имя является зрелым плодом всех Вед и поэтому может освободить от материального бытия. Этот стих из «Сканда-пураны» (Прабхаса-кханда) цитируется в «Хари-бхакти-виласе» (11.451):

*мадхура-мадхурам̄ этан̄ маṅгалам̄ маṅгалāнām̄
сакала-нигама-валлй̄-сат-пхалам̄ чит-сварūпам̄
сакрд̄ апи паригйта̄м̄ й̄раддхайā хелайā vā
бхргу-вара нара-мāтрам̄ тāраьет̄ кришṇа-нāма*

«Из всего, что есть благоприятного, святое имя Шри Кришны дарует наивысшее благо. Из всех услад оно самое сладостное. Это зрелый плод дерева Вед, средоточие трансцендентного знания (*чит-шакти*). О лучший из Бхригу! Тот, кто хотя бы раз произнесет святое имя Господа Кришны с верой или без веры, освободится из океана материального бытия».

Стих из «Ади-пураны», цитируемый в «Хари-бхакти-виласе» (11.446) и «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.231), говорит о том, что с помощью святого имени можно по-

корить Кришну.

*gītvā cha māma nāmāni vicāren māma sannidhau
iti bravīmī te satīam kṛīto 'ham tasya cārdжуна!*

«О Арджуна! Я раскрою тебе истину: те, кто обращается ко Мне, повторяя Мое имя, несомненно, обретают Меня. Они полностью покоряют Меня».

В двух стихах из «Падма-пураны» утверждается, что святое имя находится за пределами материальной природы и потому недоступно материальным чувствам. Эти стихи приводятся в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.233–234), а первый из них — в «Хари-бхакти-виласе» (11.503):

*nāma cintāmaṇiḥ kriṣṇaiḥ caitanīa-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto 'bhinnatvān nāma-nāminoḥ*

«Святое имя Шри Кришны дарует все благословения, подобно камню *чинтамани*. Это Сам Кришна, олицетворение всех трансцендентных *рас* (*чаитанья-раса-виграха*). Святое имя всесовершенно. Оно трансцендентно и не подвержено влиянию *майи*, поскольку *ири-кришна-нама* и *ири-кришна-нами* неотличны».

*ataḥ śrī-kriṣṇa-nāmādi na bhaved grāhīam indriyaiḥ
sevonmukхе хи джихвāдау свайам эва спхуратī адаḥ*

«Трансцендентные имя, образ, качества и игры Шри Кришны недоступны восприятию грубых материальных чувств. Они сами являются на языке и раскрывают себя другим чувствам, когда у человека пробуждается страстное желание совершать трансцендентное служение Господу».

Таким образом, *ирути*, *смрити* и *тантры* доказывают всепобеждающее могущество *харинамы*.

Прославя милость Бхагавана, вложившего все энергии в Свои святые имена, Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «Практикуя *карму*, *гьяну* и *йогу*, особенно важно следовать

определенным правилам и предписаниям. Но повторение и памятование Твоего святого имени Ты не ограничил ни временем, ни местом, ни требованиями к повторяющему. Это говорит о Твоей бескрайней милости к нам. Тем не менее мы так неудачливы, что не чувствуем и малейшей привязанности к Твоим великодушным именам». Слово *дурбхāгйа*, неудача, свидетельствует о присутствии *нама-апарадхи*, которая будет вкратце объясняться немного позже.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжает: «В материальном мире, порожденном *майей*, *дживы*, отвернувшись от Господа, одержимы привязанностью к многочисленным чувственным удовольствиям. Они не стараются обратить свое внимание на Господа, отдавая предпочтение *карме*, *гьяне* или другим методам, приносящим только страдания. Ни один из этих путей не дает вечного блага.

Зная об этом, бесконечно милостивый Шри Кришна проявил Свои святые имена, повторяя которые можно обрести *бхакти*. Источником *бхакти* является энергия *хладини* — аспект *сварупа-шакти* Шри Кришны, и благодаря повторению святого имени эта энергия входит в сердце *дживы*. Однако, несмотря на слушание и повторение святого имени, *дживы* не испытывают к нему привязанности, потому что совершают оскорбления. Те, у кого есть *шраддха*, должны получить *харинаму* из уст Шри Гурудева и, стараясь избегать оскорблений, с великой верой повторять *джану* и совершать *нама-санкиртану*».

Десять видов оскорблений:

Десять оскорблений святого имени упоминаются в «Падма-пуране» (Сварга-кханда 48) и цитируются в «Хари-бхакти-виласе» (11.521–524) и «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 265):

1. *satām nindā nāmnaḥ paramam aparādhām vitanute; iataḥ kṣhīṭim ītām katḥam usaḥate tad vigarhām* — «Наиболее тяжелым оскорблением *шри-намы* является критика преданных Господа. Как *шри-нама-прабху* стерпит осуждение великих душ, глубоко преданных святому имени и проповедующих его славу по всему миру?» Поэтому критика святых людей и преданных Господа — это первое оскорбление святого имени.
2. *īvivasya īrī viṣṇor ya iha guṇa-nāmādi-sakalam; dhīyā bhinnam paīyeta sa kḥalu harināmāhita-karaḥ* — «Из-за мирского разума видеть отличие между всеблагим трансцендентным святым именем, образом, качествами и играми Господа Шри Вишну и самим Господом означает наносить оскорбление святому имени». Другими словами, нельзя считать характерные особенности Шри Вишну материальным явлением и отделять их от *нами-вишну*. Кроме того, считать качества, имена и другие характерные особенности Шри Шивы отличающимися от качеств, имен и так далее Шри Вишну, также означает совершать серьезное оскорбление святого имени.

Комментируя этот стих из «Хари-бхакти-виласы» (11.521) в «Диг-даршине», Шрила Санатана Госвами пишет: *ādi-īvābdena rūpa-līlādi, dhīyāpi harināmni ahitam aparādhām karotīti tatḥa saḥ* — «Слово *ādi* означает характерные особенности Шри Шивы, такие как образ и игры. Тот, кто считает эти особенности Шри Шивы отличающимися от подобных особенностей Шри Вишну, совершает серьезное оскорбление *харинамы*».

Шрила Джива Госвами хорошо объяснил смысл этого утверждения в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 265). Он говорит, что слово *ча* («и») стоит после слова

- Шри Вишну, потому что в предложении использован притяжательный падеж. Это означает, что имя, образ, качества и игры Шивы подобны имени, образу, качествам и играм Шри Вишну. Другими словами, к Шиве нужно относиться как к одному из проявлений Вишну. Слово *īrī* используется в стихе перед словом *виṣṇор*, а не перед словом *īvivasya* и подчеркивает главенствующее положение Вишну. Слово *nāmāparādhā*, употребленное по отношению к Шиве, означает, что имя *Шива* в данном случае относится к Шри Вишну. Имя *Шива* является одним из тысячи имен Вишну. Поэтому единство, о котором идет речь, означает, что Шива понимается как проявление Вишну, и между ними не следует проводить различие. Тот, кто считает Шиву отдельным и независимым Господом, совершает оскорбление *харинамы*.
3. *guror avadḥḥā* — «Проявлять неуважение к духовному учителю, утвердившемуся во всех истинах, касающихся святого имени, и считать его обычным человеком, тело которого тленно и состоит из материальных элементов».
 4. *īruṭi-īāstra nindanam* — «Искать недостатки в Ведах, Пуранах и других *шастрах*».
 5. *tatḥārtḥa-vādo* — «Считать славу святого имени преувеличенной».
 6. *hari-nāmni kalpanam* — «Давать собственные толкования святого имени».
 7. *nāmno balād īasya xi nāna-buddhir na vidīate tasya īamaur xi īuddhiḥ* — «Совершать греховные поступки в надежде на силу святого имени. Те, у кого есть эта склонность, не смогут очиститься от греха посредством таких процессов йоги, как *яма*, *нияма*, *дхьяна*, *дхарана* и так далее. В этом нет сомнений».

8. *дхарма-врата-тйāга-хутāди карма йубха-крййā-сāмйам апи прамāдах* — «Считать правила и предписания религии, аскезы, отречение, жертвоприношения и другие виды деятельности в гуне благости (*сат-кармы*) равными трансцендентному святому имени Господа. Подобное пренебрежение рассматривается как оскорбление».
9. *айраддадхāне вимукхе 'нй айр̄нвати йайй чопадешах йива-нāмāпарāдхах* — «Давать наставления о славе святого имени тем, у кого нет веры и кто не желает слушать и повторять святое имя».
10. *йирутвāпи нāма-мāхātмйам йах пр̄ити-рахито 'дхамах ахам мамāди-парамо нāмни со 'нй апарāдха-крт* — «Сохранять концепцию «я — это материальное тело, а объекты этого материального мира — мои», не проявлять упорства в повторении святого имени и не иметь привязанности к нему, услышав об удивительной славе святого имени».

Важно повторять святое имя, избегая эти десять оскорблений. Тому, кто повторяет святое имя, нет нужды испугаться грехи, совершая *сат-карму*, или накапливать благочестие подобно *карми*. Такая деятельность ради плодов больше не имеет для него значения, и он не обязан ее совершать.

Однако тот, кто допустил оскорбление святого имени, должен постоянно повторять святое имя с глубоким раскаянием в сердце. Такое постоянное повторение *харинамы* уничтожает все предыдущие оскорбления и не дает возможности совершать новые.

Об этом говорится в «Падма-пуране» (Сварга-кханда, 64):

*нāмāпарāдха-йуктāнāм нāмāнй эва харантй агхам
авийр̄анти прайуктāни тāнй эв̄ртха кар̄апи ча*

«Только *харинама* может очистить от греха тех, кто переполнен *нама-апарадхой*. Поэтому святое имя Господа нужно повторять постоянно. Это позволит живому существу освободиться от всех оскорблений и обрести *кришна-прему*, высшее достижение в жизни».

С освобождением от оскорблений пробуждается привязанность к *шри-харинаме*, а вместе с ней приходит полное совершенство, *сарвартха-сиддхи*. В данном случае под *сарвартха-сиддхи* имеется в виду *кришна-према*. В этом состоит второе наставление Шри Чайтаньи Махапрабху.

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА (Антья-лила, 20.17—19):

*анека-локера вāйчхā — анека-пракāра
кр̄пāте корила анека-нāмера працāра
кхāите йуите йатхā татхā нāма лойа
кāла-дейā-нийāма нāхи, сарва сиддхи хойа
«сарва-йакти нāме дилā корийй вйбхāга
āmāра дурдаива, — нāме нāхи анура̄га!»*

«Те, кто отвернулся от Господа, находятся во власти иллюзорной энергии и одержимы бесчисленными желаниями чувственных наслаждений. Обманутые, они не имеют возможности совершать *бхагавад-бхакти*, отвечающую природе души. Верховный Господь очень милостив. Из великого сострадания Он явил множество Своих имен и не ограничил их повторение временем, местом или требованиями к тому, кто его повторяет. *Шри-кришна-наму* можно повторять во время еды, питья или сна и обрести все совершенства. Однако, хотя Шри Кришна вложил все Свои энергии в святые имена, я так неудачлив, что не испытываю к ним никакого влечения».

ШИКШАШТАКА: Песня вторая (Гитавали)

туñху дойā-сāгара тāрайите прāñи
 нāма анека тувā иñикхāоли āни
 сакала-иāкати деи нāме тохāрā
 грахāне рāкхило нāхи кāла-вичāрā
 иñрī-нāма-чинтāмāни тохāри самāнā
 виñве билāоли каруñā-нидāнā
 тувā дойā аичхана парамā-удāрā
 атииāйа манда, нāтха! бхāга хāмāрā
 нāхи джанамала нāме анурāга мора
 бхакативинода-читта дуккхе вибхора

«О Шри Кришна, океан милости, чтобы спасти живые существа из плена материального бытия, Ты дал этому миру Свои бесчисленные имена. По Своей доброте Ты вложил в каждое из них энергии соответствующих Своих воплощений. Ты не ограничил повторение святого имени временем, местом или другими условиями. *Садхака-джива* может совершать *джану*, *киртану* или *смарану* святого имени в любое время, в любом месте, при любых обстоятельствах.

О Господь! Твое святое имя — *чинтамани*, как и Ты сам. О обитель сострадания! Ты сделал Свое имя доступным для всего мира. Это высшее проявление Твоей милости. Твоя милость неизмерима и несравненна, но я настолько неудачлив, что не чувствую и малейшего влечения к Твоему великодушному святому имени. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: «Мое сердце полно печали. О Господь! Что мне делать? Я не имею вкуса к повторению Твоего святого имени!»

ВИВРИТИ

«О Бхагаван! По Своей беспричинной милости на благо всему миру Ты явил Свои бесчисленные имена. В каждое из них Ты вложил все энергии соответствующих Своих воплощений. Ты не ограничил повторение и памятование этих имен временем и другими условиями. Святое имя Господа можно повторять в любое время, даже во время еды, во сне или полулежа — об этом можно не беспокоиться. Тем не менее, я так неудачлив, что у меня нет и малейшей привязанности к повторению или памятованию таких щедрых и великодушных имен».

Мукхья и гауна-нама

Как говорилось выше, Господь проявляет бесчисленные (*баху*) имена. Слово *баху* означает, что святые имена Господа бывают двух типов: *мукхья* и *гауна*. *Мукхья-нама* также бывает двух типов: *мадхурья* — имена, которые отражают сладостные, сокровенные, любовные качества Господа, и *айшварья* — имена, которые отражают Его величие и богатство. К первой категории относятся такие имена, как Кришна, Радха-раман, Гопиджана-валлабха, а ко второй — Вāsудева, Рама, Нрисимха. Имена отделенных, или частичных проявлений Господа, таких как Брахма, Параматма и так далее, относятся к категории *гауна*, или вторичных имен Господа. Главные имена Господа неотличны от Него и обладают всеми энергиями, присущими Его личностным образам. Второстепенные имена обладают лишь отдельными энергиями и не во всей полноте.

Значение слова *дурдайва*

Джива наделена сознанием, и потому ее называют *четана*. Основное значение слова *четана* — «*джива* имеет

независимость». Злоупотребив своей независимостью и проявив безразличие к Господу, она попадает в брненное царство *майи*. В этом состоит ее неудача, *дурдайва*. Слово *дурдайва* означает безразличие *дживы* к служению Бхагавану, известному как *бхагават-сева-вимукхата*.

Когда *джива* вступает на тройственный путь наслаждений, а именно, *аньябхилашиты*, *кармы* и *гьяны*, — она забывает о своей истинной природе и попадает в беду. Слово *аньябхилашита* буквально означает «вожделение» и относится к тому, кто одержим или побуждаем материальными желаниями. *Джива* под влиянием *аньябхилашиты* становится одержимой желанием удовлетворять собственный ум и тело и привязывается к удовольствиям мира безжизненной материи.

Слово *карма* означает обязанности, предписанные в Ведах и приводящие к наслаждению более высокого порядка. *Джива* совершает *сат-карму*, чтобы вкусить преходящие райские наслаждения. Испытывая страдания во время таких наслаждений, *джива* отрекается от склонности к материальным наслаждениям. Она развивает *гьяну*, ведущую к освобождению посредством растворения в имперсональном, лишенном качеств аспекте Всевышнего.

Нама-апарадха, нама-абхаса и шуддха-нама

По великой удаче *джива* обретает общение с преданными Господа, и благодаря такому общению, наставлениям духовного учителя и милости Господа у нее появляется желание служить Шри Кришне. В этом состоит *нитья-дхарма* души в ее изначальном положении.

Когда *джива* идет по пути *аньябхилаши*, *кармы* или *гьяны*, благая удача отворачивается от нее. Иногда она стремится к *триварге*, то есть к религиозности (*дхарме*), богатству (*артхе*) и чувственным наслаждениям (*каме*). Иногда, по-

давленная безбожием, *анартхами* и неудовлетворенными материальными желаниями, она обращается к повторению святого имени, но при этом совершает десять оскорблений. В этот период *джива* повторяет не *шуддха-наму*, а *нама-апарадху*.

Утомленная своим беспокойным состоянием, она ищет умиротворения, стараясь избегать материальных чувственных удовольствий. Ради собственного блага *джива* обращается к повторению святого имени, но при этом остается безразличной к развитию *самбандха-гьяны*. На этом этапе она повторяет не *шуддха-наму*, а *нама-абхасу*, подобие святого имени. Повторение *нама-абхасы* позволяет ей освободиться от материальной концепции жизни и обратиться к служению Господу.

Чистые преданные, избежавшие такой неудачи, как материальное бытие и безличное освобождение, повторяют *шуддха-наму*, чистое имя Господа, и обретают чистую *кришна-прему*.

Процесс освобождения от нама-апарадхи

Видя затруднительное положение *баддха-джив*, Шри Гаурасундара объяснил, как они должны совершать *нама-бхаджан*. Их неудача заключается в том, что они не испытывают привязанности к святому имени Бхагавана, но несмотря на это Бхагаван проливает на них Свою милость. Существует метод освобождения от *нама-апарадхи*. Преданный, для которого оскорбление подобно удару молнии, старается избегать *нама-апарадху* и повторять святое имя постоянно, тем самым, оберегая себя от возможных последующих оскорблений.

Повторение *нама-абхасы* дарует *мукти*, освобождение от привязанности к материальному чувственному наслаждению, и *джива* становится способной повторять святое

имя чисто. Столь благоприятные возможности свидетельствуют о милости Бхагавана. Под влиянием *мукхья-намы*, а именно, таких имен, как Радха-канта, Радха-раман, Маданамохан, Говинда, Мадхусудана и других, *дживы* обретают редчайшее и наивысшее благо.

Нийамитах смараңе на калах

Удовлетворение материальных желаний строго ограничено временем, местом, личностью, способностью и так далее. Но тех, кто повторяет святое имя, Бхагаван милостиво освобождает от пут строгих правил и предписаний. Святое имя можно повторять в любое время суток и в любом состоянии.

В связи с этим Шри Чайтанья Махапрабху сказал в «Шри Чайтанья-Бхагавате» (Мадхья, 28.28; 23.78):

*ки иайане, ки бходжане, кибā джāгаране
ахар нийа чинта криңа, болахо вадане*

«Во время сна, еды или бодрствования — днем и ночью повторяй и помни святое имя Шри Кришны».

сарва-кишана боло итхе видхи нāхи āра

«Для повторения святого имени не существует строгих и трудно выполнимых правил, поэтому повторяй постоянно».

Далее в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 20.18) говорится:

*кхāите иуите йатхā татхā нāма лойа
кāла-деийа-нийама нāхи, сарва сиддхи хойа*

«Святое имя можно повторять в любое время, даже когда ешь или спишь. Этот процесс не ограничен временем или местом. Повторение святого имени дарует все совершенства».

СТИХИ «ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬИ»

Ниджа-сарва-йактих-татрāрпитā

Шри Кришна вложил в Свои святые имена все Свои энергии, и это подтверждается в «Хари-бхакти-виласе» (11.398) со ссылкой на «Сканда-пурану»:

*дāна-врата-тапас-тйртха-киетрāдинāм ча йāх стхитāх
йактайо дева-махатāм сарва пāпа харāх иубхāх
рāджасуйāивамедхāнāм джнāнасйāдхйātма вастунах
ākрийа хариңā сарвāх стхāпитāх свешу нāмасу*

«Шри Кришна вложил в Свои святые имена все Свои энергии: силу полубогов уничтожать грехи и давать благословения, силу благотворительности, обетов, аскез, святых мест, жертвоприношений (в том числе *раджасуи* и *ашвамедхи*) и силу духовного знания — все это Верховный Господь собрал воедино и вложил в Свои святые имена».

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (2.3):

*дхарма-йаджнā-йога-джнāне-йата йакти чхила
саба харинāме криңа свайām самарпила*

«Шри Кришна собрал могущество дхармы, яги, йоги и гьяны и вложил его в Свои святые имена».

Нийамитах смараңе на калах

Не существует правил, ограничивающих время повторения и памятования имен Бхагавана. *Нама-бхаджан* не зависит от чистоты места, личной гигиены или времени повторения. Это подтверждается в «Хари-бхакти-виласе» (11.411) цитатой из «Вайшванара-самхиты»:

*на деийа-кāла-нийамо на йаучийауча-нирнайах
парам санкйртанād эва рāма-рāмети мучйате*

«Чтобы совершать *нама-бхаджан*, нет необходимости следовать правилам, касающимся времени и места, чистоты или нечистоты. Повторяя святое имя Рамы, *дживы* освобождаются от материального бытия».

Дурдаивам йдріам ихаджани нанурāгах

Однако *дживы* настолько неудачливы, что не имеют и малейшей привязанности к святому имени, которое дарует все благословения. Об этом говорится в «Хари-бхакти-виласе» (10.466) со ссылкой на «Шримад-Бхагаватам» (3.9.7):

*даивена те хата-дхийо бхаватах прасангāt
сарвāйубхопāйāманād вимукхендрійā йе
курванти кāма-сукха-лейā-лавāйā дйнā
лобхāбхибхўта-манасо 'куйāлāни йāйиват*

«О Бхагаван! Слушание, повторение и памятование Твоей *лила-катхи* спасает от всех неудач. Те, кто не хочет слушать и прославлять *лила-катху*, избавляющую от всех страданий, постоянно совершают неблагоприятную деятельность, поскольку одержимы желанием наслаждаться бесполезным материальным счастьем. По воле злого рока их преследуют неудачи и покидает всякий здравый смысл».

Ш л о к а т р е т ь я

Каков процесс повторения святого имени?

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ।
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ ३ ॥

*трнāд апи сунйчена тарор апи сахишнунā
амāнинā мāнадена кйртанййāх садā харих*

АНВАЯ

трнāд-апи сунйчена — считая себя ничтожнее соломы под ногами; *тарор апи сахишнунā* — став терпеливее дерева; *амāнинā* — отбросив гордыню; *мāнадена* — выражая почтение каждому сообразно его положению; *садā харих кйртанййāх* — постоянно повторяй святое имя Шри Хари.

ПЕРЕВОД

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

ШРИ САНМОДАНА БХАШЬЯ

Садхака, без оскорблений повторяющий святое имя Шри Кришны, обладает следующими четырьмя качествами: 1) истинным смирением, вызванным полным отречением от материального удовлетворения чувств; 2) истинным состраданием, лишенным зависти; 3) чистым сердцем, свободным от ложного эго; 4) почтительным отношением ко всем живым существам согласно занимаемому ими положению.

1. *Трн̄д апи сун̄йчена* — Смирнее травинки

Когда в сердце *садхаки* проявляется *шири-харинама*, которая олицетворяет собой трансцендентную *расу*, его охватывают такие чувства: «По своей природе я искра сознания, слуга Шри Кришны. Я не имею ничего общего с материальными объектами. К сожалению, я отвернулся от Шри Кришны и оказался в жалком положении, попав в круговорот рождения и смерти, где меня преследуют бесчисленные бедствия. По милости Шри Гуру и вайшнавов я понял, что избавиться от безразличия к Кришне можно только практикуя *бхагават-бхакти*.

Снова заняв свое изначальное положение, я обрету *бхагават-прему*. Поэтому пока по милости Бхагавана я не достиг освобождения из материального плена, я должен практиковать *юкта-вайрагью* и, развивая *самбандха-гьяну*, принимать только то, что необходимо для поддержания жизни.

Страдания нищеты, болезней, скорби и старости, также как и счастье богатства, здоровья, силы, знания и так далее — все это плоды моей предыдущей деятельности, известные как *пранабдха-карма*. Несомненно, мне придется вкусить эти плоды, познав наслаждение и страдание. Потери и приобретения, жизнь и смерть, счастье и горе не имеют отношения к высшей духовной реальности, то есть,

не являются *парамартхика*. В действительности, они не имеют ко мне отношения.

В таком умонастроении я смиренно молю: «О Кришна! Гаурачандра! Прананатха! Когда я обрету чистое служение Тебе? Пожалуйста, будь милостив к этой несчастной падшей душе и скорее прими меня!» С этой молитвой в сердце я буду коротать свои дни, неважно, дома или в лесу.

«Трава в материальном мире занимает естественное и гармоничное положение, а я веду себя в корне неверно по отношению к своему грубому и тонкому материальным телам, потому что имею материальное эго, не связанное с моей чистой изначальной природой. Эго травинки истинно, а мое материальное эго ложно. Поэтому мое положение еще ниже, чем положение этой травинки».

2. *Тарор апи сахишнун̄* — Терпеливее дерева

Смысл утверждения *тарор апи сахишнун̄* состоит в том, что дерево так терпеливо, что предлагает свою тень и сладкие плоды даже тому, кто пришел его срубить. Преданный Кришны еще более милостив, чем дерево, и потому творит добро всем — и друзьям, и врагам. Такое сострадание, свободное от зависти, — второе качество святых людей, совершающих *харинама-киртану*.

Те, кто повторяет святое имя без оскорблений, думают следующим образом: «О Натха! Меня окружают обусловленные души, не ведающие удачи. Как им обрести привязанность к Твоему всеблагому святому имени? Ослепленные иллюзорной энергией, они вкушают счастье и страдания, приносимые женой и детьми, богатством и собственностью, победой и поражением, приобретением и потерей, рождением и смертью. Они полны *анартх* и не имеют даже капли отречения от мирского. Связанные крепкими веревками неистоцимых материальных желаний, они постоянно

находятся в поиске плодов *кармы* и *гьяны*. Плод *кармы* заключается в преходящих материальных наслаждениях, доступных как в этом мире, так и в раю. Но это мимолетное счастье заканчивается страданием. Плод *гьяны* заключается в освобождении. Как же в них пробудится желание осознать свой истинный образ?»

С этими словами *садхака-джива*, охваченная глубокими переживаниями, начинает громко петь стих из «Брихан-нарадия-пураны» (38.126):

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

«В Кали-югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме повторения святого имени, святого имени, святого имени Господа Хари».

3. Амāнй — Отсутствие ложной гордыни

Слово *амāнй* означает третье качество *садхаки*, совершающего *киртану*, а именно, отсутствие ложного эго. Самомнение, порожденное йогическими совершенствами, материальным благополучием, богатством, красотой, знатным происхождением, социальным статусом, силой, славой и высоким положением, связано с грубым и тонким телами живого существа, находящегося во власти иллюзорной энергии. Такое самомнение ложно и противоречит его истинной природе. Освободиться от таких ложных определений означает освободиться от ложного эго.

Тот, кто в дополнение к этим достоинствам украшен такими качествами, как терпение и отсутствие ложного эго, в большей степени способен повторять святое имя. Такой чистый *садхака-бхакта*, будучи *брахманом-домохозяином*, *санньяси* или отрекшимся аскетом, полностью отказывается от гордыни, порожденной его социальным положением, це-

ликом сосредоточивается на лотосных стопах Шри Кришны и постоянно совершает *шри-кришна-нама-санкиртану*.

4. Мāнада — Выражая почтение другим

Наконец, слово *мāнада* указывает на четвертое качество *садхаки*, повторяющего святое имя, а именно, почитание каждого сообразно его положению. Зная, что все живые существа — это слуги Кришны, *садхака* ни к кому не испытывает зла или зависти. Он всех радуется своими сладкими речами и благонаравием, несущим благо всему миру, и смиренно почитает каждого согласно его положению, будь то достойный брахман, или другой почтенный человек в этом мире, или возвышенный полубог, такой как Брахма или Рудра. Он молится им о пробуждении *бхагавад-бхакти*. В особенности такие *садхаки* с неизменной любовью служат чистым преданным Господа.

Шри-кришна-санкиртана является единственным способом, ведущим к высшему совершенству, обязательное условие которого состоит в описанных четырех качествах. В этом состоит наставление Шри Чайтаньи Махапрабху, дарующего освобождение обусловленным душам Кали-юги.

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА (Ангья-лила, 20.22—26):

*уттама хойā āпанāке мāне трнāдхама
дуи-пракāре сахишнута каре вркиша-сама
вркиша джена кāтилеха кичху нā болайā
йукāйā маилеха кāре пāнй нā мāгайā
джеи дже мāгайе, тāре дейā āпана-дхана
гхарма-вритти сахе, āнера короие ракишаṅ
уттама хойā вашиṅава хабе нирабхимāна
джйе саммāна дибе джāни' 'кришṅа'-адхиштхāна*

*эи-мата хойā йеи кришнā-нāма лайа
йирй-кришнā-чаране тāйра према упаджайа*

«Тот, кто повторяет святое имя, очень возвышен, хотя считает себя бесполезнее и ничтожнее соломы. Он вдвойне терпелив, подобно дереву, которое не сопротивляется, когда его рубят, и не просит воды, когда засыхает. При этом дерево каждому предлагает свои плоды, цветы, древесину, кору и сок – все, что у него есть. Страдая от палящих лучей солнца и ливней, оно защищает тех, кто нашел у него прибежище.

Подобным образом вайшнав, ничего не желая для себя, всегда готов оказать людям поддержку и всякого рода защиту вплоть до того, чтобы даровать им чистое преданное служение и *кришна-прему*. Будучи возвышенной личностью, вайшнав лишен ложного эго. Он почитает всех согласно их положению, зная, что в сердце каждого находится Шри Кришна. Такой человек воистину достоин повторять *кришна-наму*. Только те, кто украшен подобными достоинствами, могут обрести *кришна-прему*, повторяя святое имя Шри Кришны».

ШИКШАШТАКА Песня третья (Гитавали)

*йирй-кришнā-кйртане йади мāнаса тохāра
парама-йатане тāйхи лабхо адхикāра
трйādхика хйна дйāна акийчана чхāра
āпане мāноби садā чхāди' аханкāра
вркшиа-сама кишамā-гуна караби сādхана
прати-химсā тйаджи' ание караби пāлана
джйивана-нирвāхе āне удвега нā дйбе
пара-упакāре ниджа-сукха пāсарйбе*

*хойле-о сарва-гуне гунй махāййайа
пратиштхāййā чхāди' кара амāнй хрдайа
кришнā-адхйштхāна сарва-джйве джāни' садā
караби саммāна сабе āдаре сарвадā
даинйа, дойā, аниё мāна, пратиштхā-варджана
чāри гуне гунй хаи', караха кйртана
бхакативинода кāнди', боле прабху-пāйа
хена адхикāра кабе дйбе хе āмāйа*

«Если ты хочешь повторять святое имя Шри Кришны, то искренне постарайся обрести необходимые для этого качества. Откажись от ложного эго и считай себя ничтожнее соломы под ногами. Стань терпеливым, как дерево. Оставь насилие и месть, защищай и помогай всем и каждому. Поддерживай себя, никому не создавая беспокойств. Отрекись от собственных удовольствий и работай на благо других. Возможно, ты – вместилище всех благих качеств, но избегай славы и почета. Знай, что все живые существа – это обитель Шри Кришны, и смиренно почитай каждого согласно его положению.

Украсив себя этими четырьмя качествами: смирением, состраданием, почтением к другим и отказом от желания славы, – повторяй святое имя Шри Кришны. Плача снова и снова, Шри Бхактивинода Тхакур молится лотосным стопам Верховного Господа: «О мой Господь! Когда же я по Твоей милости обрету качества, необходимые для того, чтобы повторять Твое святое имя?»

ВИВРИТИ

Согласно своей изначальной природе, *джи́ва* является вечной слугой Кришны. Поэтому, где бы ни находилась – в материальном мире или духовном, – она должна повторять святое имя Шри Кришны, потому что в этом состоит ее

вечная *дхарма*. *Харинама* — это одновременно и цель (*упея*), и способ ее достижения (*упая*). Ей нет равных. Повторение святого имени приносит полное благо тому, кто его повторяет, а также всем остальным. Шри Чайтанья Махапрабху из милости к живым существам дал стих *трн̄ад апи сун̄ичена*, в котором показал, как повторять святое имя без *нама-апарадхи* и *нама-абхасы*.

Не имея в сердце склонности служить Кришне и опьянев от материальных наслаждений, невозможно признать свою ничтожность. Это чуждо природе гедонистов так же, как и терпение. Гедонисты не могут отказаться от своего ложного эго и мирской славы. Слуга своих чувств не склонен выражать почтение другому такому же слуге. Природа обоих — завидовать друг к другу.

В отличие от них вайшнав, воспевающие святое имя (*нама-бхаджанананди*), ведут себя смиреннее травы и терпеливее дерева. Оставаясь безразличными к собственной славе, они всегда готовы оказать почтение другим. В материальном мире только они достойны и способны постоянно повторять святое имя Господа.

Чистые вайшnavы с почтением относятся к своим духовным учителям и другим вайшнавам, потому что склонны уважать других. Это называется *свабхавика-манада-дхарма*. Воодушевляя своих учеников и последователей совершать *бхаджан*, они заботятся о них и проявляют к ним любовь. Такое отношение естественно для чистых преданных, потому что у них нет гордыни. Это называется *амани-свабхава*. Другими словами, присущие им почтение, забота и любовь служат проявлением их сердечных чувств. Чистые преданные не считают теплые слова признательности дешевой материальной лестью. Более того, терпеливо снося язвительные замечания глупцов, они проявляют такое качество, как снисходительность.

Чистые преданные постоянно повторяют святое имя, считая себя ниже соломы на улице, которую топчут все живые существа в этом мире. Они считают себя не гуру или вайшнавами, а учениками всего мира, самыми падшими и ничтожными на свете. Зная, что каждый атом и каждое самое незначительное живое существо являются обителем Шри Кришны, они всем выражают почтение. Преданные, погруженные в повторение святого имени, ничего не просят для себя. Они не отвечают на злобу или жестокость и не испытывают чувства мести. Вместо этого они молятся Господу за своих мучителей.

Садхаки, украшенные вышеописанными качествами, никогда не оставляют путь преданности, унаследованный от своего гуру, ради проповеди новых противоречивых идей. Они не придумывают свои *мантры* и не повторяют их вместо *харинама-маха-мантры*. Однако проповедь славы *ири-намы*, создание книг, основанных на *шуддха-бхакти*, и *киртана* не противоречат принципу смирения вайшnavы, когда осуществляются под руководством Шри Гурудева. Подобная деятельность не нарушает принципа смирения, потому что преданный, совершая ее, продолжает считать себя ничтожным и падшим. Однако показное смирение, которое выражается в словах и поведении, вызвано корыстью, вводит в заблуждение, лишено истинной простоты и не является подлинным смирением.

Уттама-маха-бхагаваты, которые постоянно повторяют святое имя Шри Кришны, не считают движущиеся и неподвижные существа этого мира объектами собственного наслаждения, напротив, весь материальный мир они видят благоприятным для служения Кришне и Его преданным. Другими словами, этот мир они видят в связи с Кришной: движущиеся живые существа — как слуг Кришны, а неподвижные живые существа — как объекты наслаждения Кришны.

Вайшнавры думают, что материальный мир предназначен не для их наслаждения, а для наслаждения Кришны. Они не придумывают новых *мантр*, оставив повторение *маха-мантры*, полученной от своего Гурудева, и не проповедуют новых теорий и идей.

Считать себя наставником вайшnavов (*гуру*) — препятствует смирению. Тот, кто не слушает наставления «Шикшаштака», сошедшей с уст Шри Гаурасундары, кто забывает о своей истинной духовной природе, кто стремится к славе и богатству и хочет занять положение вайшнава или гуру ради удовлетворения своих чувств, — никогда не сможет повторять святое имя Господа. Ученик, который верит в *киртану* таких наставников, также не обретет качества, необходимые для повторения святого имени. Поэтому, повторяя святое имя Господа, нужно считать себя ничтожнее соломы на улице, быть терпеливее дерева, освободиться от ложной гордыни и выражать почтение другим.

СТИХИ «ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬИ»

Киртанййах-садй-харих

Каждый должен всегда повторять святое имя Господа. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (2.1.11):

*этан нирвидйамананам иччхатам акуто-бхайам
йогинанм нрна нирнйтам харер наманукиртанам*

«О царь! *Ачарьи* прошлого пришли к выводу, что и чистый преданный, отрешенный от материального бытия, и человек, стремящийся к освобождению или в рай, и самоудовлетворенный йог, — каждый при всех обстоятельствах должен слушать, повторять и памятовать трансцендентные имя, образ, качества и игры Шри Хари. Эти три вида деятельности считаются высшей формой *садханы* и *садхьи*».

Другими словами, *ачарьи* прошлого провозгласили, что эти три вида деятельности — *шравана*, *киртана* и *смарана* — для всех являются целью и способом достижения совершенства.

Прежде всего, необходимо отказаться от телесной концепции жизни. Об этом говорит царь Кулашекхар в «Мукунда-мала-стотре» (37):

*идам ичарйрам итата-сандхи-джарджжарам
пататй авайййам паринанма-пеййалам
ким аушадхим прччхаси мудха дурмате
нирмайам кришна-расайанам тива*

«О глупец! Тупоголовое создание! Несомненно, этому постоянно меняющемуся телу, находящемуся во власти бесчисленных привязанностей, однажды придет конец. Какое лекарство ты ищешь, чтобы исправить это положение? Постоянно пей лекарство святого имени Шри Кришны, которое излечивает от болезни материального бытия, порождаящей все остальные болезни».

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (3.3):

*итата-сандхи-джара-джара, тава эи калевара,
патана хаибе эка-дина;
бхасма, крими, виштитха хабе, сакалера гхрнйа табе,
ихате маматй арвайчйна;
оре мана, иуна мора э сатйа-вачана;
э рогера махаушадхи, кришна-нанма-ниравадхи,
нирмайа кришна-расайана*

«Твое материальное тело, страдающее во власти сотен привязанностей, однажды обязательно умрет и превратится в пепел, червей и испражнения, у всех вызывая отвращение. Поэтому, несомненно, глупо привязываться к нему.

О ум! Послушай мои правдивые слова. Единственное лекарство от этой болезни — постоянно слушать, повторять и помнить святое имя Шри Кришны. Эликсир (*расаяна*) святого имени Шри Кришны — это единственное лекарство от всех болезней».

Ш л о к а ч е т в е р т а я

Каково желание садхак?

न धनं न जनं न सुन्दरं
कवितां वा जगदीश कामय ।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि ॥४॥

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадийиша камайе
мама джанмани джанманийиваре
бхаватад бхактир ахатукй твайи*

АНВАЯ

*(хе) джагадийиша! (ахам) дханам на, джанам на, сундарим
кавитам ва на камайе — О Господь вселенной! Я не ищу ни
богатств, ни последователей, в том числе в лице жены, сыно-
вей и родственников, ни мирского знания; мама джанмани
джанмани — я молю только о том, чтобы жизнь за жизнью;
твайи ийиваре ахатукй бхактих бхаватад — бескорыстно
служить Тебе, о мой дорогой Господь.*

ПЕРЕВОД

О Джагадиша! Мне не нужны никакие богатства, последователи, в том числе в лице жены, сыновей, друзей и родственников, или мирское знание. О Пранешвара! Моя единственная молитва состоит в том, чтобы жизнь за жизнью бескорыстно (ахайтуки) служить Твоим лотосным стопам

ШРИ САНМОДАНА БХАШЬЯ

Преисполненный веры *садхака*, прежде всего, должен услышать святое имя Шри Хари из лотосных уст Шри Гурудева, а затем, освободившись от всех оскорблений, с великой верой повторять *харинаму*. Повторяя *бхагаван-наму* таким образом, можно развить четыре качества, описанные в предыдущей *шлоке*.

Философское познание явления или объекта (тема четвертой *шлоки*) начинается с выдвижения прямой посылки, или тезиса, — *анваи* (здесь это *ахайтуки-бхакти*, беспричинная преданность) и противоположной посылки, или антитезиса, — *вьятиреки* (здесь это *дхана́м* (богатство), *джана́м* (последователи), *сундарй́м кавит́йм* (поэзия) — то есть все противоположное *ахайтуки-бхакти*). Если *садхака* не откажется от материального удовлетворения чувств, то его *садхана-бхакти* как проявление *хладини-шакти* не перерастет в *бхава-бхакти*, и его чистый духовный образ не откроется ему. Поэтому в первых двух строках данного стиха (*на дхана́м на джана́м*) посредством антитезиса говорится о чистой природе *садхана-бхакти* в форме *шири-нама-санкиртаны*.

Прямая посылка (или тезис) в данной *шлоке* относится к *сварупа-лакшане*, внутренним качествам *бхакти*. В описании объекта *сварупа-лакшана* отражает качества, соответст-

вующие его внутренней природе, *сварупе*. *Сварупа-лакшана* (внутренняя характеристика) *бхакти* состоит в деятельности, благоприятной для Шри Кришны. Это называется *анукулья-майя кришна-анушилана*.

Противоположная посылка (или антитезис) в данной *шлоке* в сочетании с отрицанием *на* (*на дхана́м на джана́м на сундарй́м кавит́йм*) относится к *татастха-лакшане*, внешним качествами *бхакти*. В описании объекта *татастха-лакшана* отражает его качества, которые не относятся к его внутренней природе, а также качества, которые ему не свойственны, но которые позволяют определить, чем объект не является. *Татастха-лакшана* (внешняя характеристика) *бхакти* имеет два аспекта: 1) *аньябхилашита-шунья* — *бхакти* свободна от всех желаний, не связанных с удовлетворением Кришны, 2) *гьяна-кармади-анаврита* — *бхакти* свободна от покрова *кармы*, *гьяны* и так далее. До тех пор, пока *аньябхилаша*, *карма*, *гьяна* или *йога* покрывают деятельность, направленную на удовлетворение Шри Кришны, такую деятельность нельзя считать чистой *бхакти*, или *уттама-бхакти*, но только ее подобием (*абхасой*). Преодолеть эту *абхасу* можно, следуя наставлению: «О Джагадиша! Я не желаю богатства, последователей или изысканной поэзии».

Слово *дхана* означает богатство религиозности адептов *варнашрамы*. Оно также означает разнообразие желаний материального наслаждения как в этом мире, так и в раю, а также все, что необходимо для тонкого и грубого удовлетворения чувств, а именно, богатство, собственность и так далее.

Слово *джана* означает «последователи, в том числе женщины, сыновья, слуги, служанки, подчиненные, друзья и родственники». Слово *видй́я* (знание) объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (4.29.49): *с́а видй́я тан-матир йай́я* — «То, благодаря чему разум твердо сосредоточен на лотосных

стопах Бхагавана, называется истинным знанием». Однако слова *сундарī-кавитā* указывают на мирское знание, по традиции излагаемое в форме поэзии*, и неприложимы к трансцендентной поэзии (*апракрита-кавье*), такой как *лила-катха*, *таттва* и *киртана* Бхагавана.

Господь Чайтанья молится в настроении преданного: «О Кришна! Я не молю Тебя обо всем этом. Единственное, о чем Я молю, — это жизнь за жизнью иметь *ахайтуки-бхакти*, беспричинную преданность Тебе, Господу Моей жизни».

Таким образом, *ахайтуки-бхакти* имеет следующие характеристики: 1) *пхаланусандхана-рахита* — не ищет выгоды, 2) *чинмайя-свабхава-аширая* — по своей природе трансцендентна и исполнена духовных чувств, 3) *кришнанда-рупа* — приносит удовольствие Шри Кришне, 4) *шуддха* — чиста, 5) *кевала* — необыкновенна, 6) *амишра* — без примесей, 7) *акинчана* — свободна от всех материальных привязанностей.

Живые существа не знают, как избавиться от страданий повторяющихся рождений и смертей, потому что это зависит исключительно от воли Бхагавана. Освобождение от всех страданий приходит само собой, когда Господь позволяет живому существу завершить круговорот *самсары*. Зачем же тогда молиться об этом, если такое настроение препятствует *бхакти*?

Господь Чайтанья говорит: «Пока по воле Бхагавана продолжается круговорот рождений и смертей, о Господь, позволь мне при любых перипетиях материального бытия

* Здесь имеется в виду мирская поэзия, например, поэзия Калидаса, а также различные разделы ведического знания, такие как Дханур-веда, Натья-шастра и другие, особенно *карма-кханда*, где цветистым языком Вед описывается деятельность ради плодов. (Прим. редактора.)

жизнь за жизнью иметь *ахайтуки-бхакти*, беспричинную преданность Твоим лотосным стопам! В этом состоит моя единственная молитва».

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА (Антья-лила, 20.27, 28, 30—31)

кахите кахите прабхура даиниā бāдилā
‘шуддха-бхакти’ кришнā-тхāйи мāгите лāгилā
премера свабхāва — джāхāйī премера самбандха
сеи мāне, — ‘кришнe мора нāхи према-гандха’
«джана, джана нāхи мāгой, кавитā сундарī
‘шуддха-бхакти’ дехо’ море, кришнā крпā кари’»
ати-даиниe пунах мāге дāсйā-бхакти-дāна
āпанāре коре самсāрī джīва-абхимāна

«Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху, считая Себя обычной обусловленной душой, молится Шри Кришне о *шуддха-бхакти*. Природа *премы* такова, что тот, кто ею обладает, думает, что не имеет и капли *кришна-бхакти*. Поэтому Шриман Махапрабху, олицетворение *премы*, говорит: «Я не хочу ни богатства, ни последователей, в том числе в лице жены, сыновей, друзей и родственников, ни мирского знания, изложенного поэтическим языком. О милостивый Шри Кришна! Пожалуйста, пролей на меня Свою беспричинную милость и даруй лишь *шуддха-бхакти* к Тебе! Снова и снова Я смиренно молю у Твоих лотосных стоп о даре *дасья-бхакти*».

ШИКШАШТАКА Песня четвертая (Гитавали)

прабху! тава пада-йуге мора ниведана
нāхи мāги деха-сукха, видийā, дхана, джана

*нāхи мāги сварга, āра мокша нāхи мāги
 нā кари прāртханā кона вибхўтира лāги
 ниджа-карма-гуна-доше дже-дже джанма пāи
 джанме-джанме йено тава нāма-гуна гāи
 эи мāтра āййā мама томāра чараṇе
 ахаитукй бхакти хрде джāге анукишаṇе
 вишайе дже прйити эбе āчхайе āмāра
 сеи мата прйити хаука чараṇе томāра
 випаде сампаде тāхā тхāкука сама-бхāве
 дине дине врддхи хаука нāмера прабхāве
 пауу-накий хā'йе тхāки сварге вā нирайе
 тава бхакти раху бхактивинода-хрдайе*

«О милостивый Господь! Я припадаю к Твоим лотосным стопам с особой просьбой. Мне не нужны мирское счастье, знание, богатство, последователи, райские планеты, освобождение от материального бытия и так далее. Я не прошу у Тебя роскоши или мистических совершенств. В каком бы теле мне ни пришлось родиться в результате моих благих и дурных поступков, я молю лишь о том, чтобы постоянно повторять Твои сладостные имена и описывать Твои трансцендентные качества. В каждой жизни пусть ахайтуки-бхакти всегда живет в моем сердце — это моя единственная молитва у Твоих лотосных стоп.

Пусть вся моя привязанность к материальным наслаждениям обратится в любовь к Твоим лотосным стопам. Я молю, чтобы эта любовь не только сохранилась в моем сердце при любых обстоятельствах — как в радости, так и в горе, — но и росла день ото дня благодаря повторению Твоих святых имен. Где бы я ни родился — в царстве животных, на райских планетах или в аду, — пусть ахайтуки-бхакти вечно украшает сердце твоего слуги, Бхактивиноды».

ВИВРИТИ

«О Джагадиша! Я не желаю богатства, последователей или прекрасной поэзии, украшенной изящной словесностью. Ты — мой дорогой Господь жизнь за жизнью, и мое единственное желание — это иметь ахайтуки-бхакти, беспричинную преданность Твоим лотосным стопам».

Слова сундарй-кавитā относятся к материальной религиозности, предписанной Ведами. Слово дхана означает богатство, а джана — жену, детей, семью и так далее.

«Я отвергаю не только бхукти (материальное наслаждение) в форме дхармы, артхи и камы, но также мукти. Я не ищущу освобождения из круговорота рождения и смерти. Я не хочу служить Тебе ради четырех целей Вед: дхармы, артхи, камы и мокши. Я хочу служить Тебе, только чтобы доставить Тебе удовольствие».

Здесь уместно будет привести молитву царя Кулашекхара из «Мукунда-мала-стотры» (4–5):

*нāхам ванде тава чараṇайор двандвам адвандва-хетох
 кумбхй-пāкам гурум апи харе нāракам нāпанетум
 рамйй-рāмā-мрдунтану-латā-нандане нāбхирантум
 бхāве бхāве хрдайа-бхаване бхāвайейам бхавантам
 нāстхā дхарме на васу-ничайе наива кāmопабхоге
 йад йад бхāвйам бхавату бхагаван пўрва-кармāнурўпам
 этат прāртхйām мама баху-матам джанма-джанмāнтаре 'ни
 тват-пāдāмбхоруха-йуга-гатā нийичалā бхактир асту*

«О Господь Хари! Я молюсь Твоим лотосным стопам не для того, чтобы обрести освобождение монахов, спастись из ада Кумбхипака или других ужасных областей ада. Я молюсь не для того, чтобы наслаждаться обществом красивых девушек в райских садах Нанда-канана. Я молюсь только, чтобы жизнь за жизнью с большой любовью думать о Тебе в храме моего сердца.

О Бхагаван, мне нет дела до *варнашрама-дхармы*, которая состоит из благочестивой деятельности, связанной с телом и умом. У меня нет желания копить богатство и наслаждаться материальным счастьем. Я готов страдать или наслаждаться согласно совершенным поступкам в предыдущих жизнях. Моя единственная молитва состоит в том, чтобы жизнь за жизнью иметь неуклонную *према-бхакти* к Твоим лотосным стопам».

Те, кто верит в Веды и желает ритуальной религиозности, поклоняются Сурье (богу Солнца). Те, кто хочет богатства, поклоняются Ганеше. Те, кто ищет различных чувственных удовольствий, поклоняются Шакти (Дурге), а те, кто стремится к освобождению, поклоняются Рудрадеву (Шиве). Преданные, у которых есть материальные желания, поклоняются Господу Вишну посредством *сакама-бхакти*. Поклонение этим пяти личностям называется *панчопасана* и, по сути, является *сакама-упасаной*, то есть поклонением с целью исполнить свои материальные желания. Поклонение безличному, лишённому качеств аспекту Господа, известному как *ниргуна-брахма*, совершается на уровне *нишкамы*, свободы от привязанности к плодам деятельности. Чистое поклонение Господу Вишну возможно только посредством *ахайтуки-бхакти*.

СТИХИ «ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬИ»

Безраздельное и бескорыстное преданное служение, известное как *экантики-ахайтуки-бхакти*, описывается в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.14):

*тасмāд эжена манасā бхагавāн сātватām патих
йīротавйах кīртитавйаи ча дхйейах нūdжайаи ча нитйадā*

(Высшее достижение человека, идеально совершающего предписанные обязанности в рамках *дхармы*, *артхи* и *камы*,

состоит в том, чтобы удовлетворить Шри Хари.) «Поэтому чистые преданные, свободные от желания *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*, полностью сосредотачиваются на своей цели и постоянно совершают *шравану*, *киртану*, *смарану* и *джапа-пуджу* имен, образов, качеств и игр Бхагавана Шри Хари, покровителя преданных».

Шрила Бхактивинода Тхакур в этой связи пишет в «Бхаджана-рахасье» (4.6):

*ананйа-бхāвете кара йшраванā-кīртана
нāма-рūпа-гуна-дхйāна-кришнā-āрдхана
санге санге анартха-нāййера йатна кара
бхакти-латā пхала-дāна карибе сатвара*

«Нужно поклоняться Шри Кришне, с безраздельным вниманием слушая, повторяя и памятуя о Его трансцендентном имени, образе, качествах и спутниках. Нужно стараться избавиться от всех *анартх*. Только в таком случае *бхакти-лата* быстро принесет плод».

Преданный не стремится попасть на райские планеты или Брахмалоку, обрести власть над Землей, править Расаталой или овладеть восьмью или восемнадцатью мистическими *йога-сиддхами*. Все это не имеет для него ценности. В «Шримад-Бхагаватам» (6.11.25) приводятся молитвы Шри Вритрасуры лотосным стопам Шри Хари:

*на нāка-приштхам на ча пāрамештхйām
на сārва-бхауам на расādхипатйām
на йога-сиддхйīр апунар-бхавам вā
самāнджаса твā вирахаййа кāнкияе*

«О Господь, обитель всего благого! Мне не нужна Дхрувалока, Брахмалока или власть над Землей. Мне не нужны ни восемь мистических *сиддх* (таких как *анима* и *махима*), ни девять бесценных камней Куверы (Падма, Махападма,

Шанкха, Макара, Каччхапа, Кунда, Мукунда, Нила и Кхарва), ни *мокша*, если при этом мне придется оставить служение Тебе».

Признаки продвижения в *ахайтуки-бхакти* описаны в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.42):

*бхактих пареййанубхаво вирактир
анйатра чаиша трика эка-кѡлах
прападйамѡнасыѡ йатхѡйинатах сйус
туштитх пуштитх кишуд-апѡйо 'ну-гхѡсам*

«С каждым кусочком пищи голодный человек одновременно обретает удовлетворение, силу и сытость. Подобным образом, души, поглощенные *бхаджаном*, одновременно испытывают пробуждение *бхакти*, постепенно перерастающей в *прему*, получают непосредственный *даршан* их возлюбленного Иштадева и обретают отречение от всего материального».

Нужно стараться достичь *шуддха-ахайтуки-бхакти*, и об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (1.5.18):

*тасйѡиѡва хетох праѡтета ковидо
на лабхйѡте йад бхраматѡм упарй адхах
тал лабхйѡте дукхха-ѡад анйѡтах сукхам
кѡлена сарватра габхйѡра-рамхасѡ*

«Страдания приходят в результате поступков, совершенных в прошлом, и точно так же под влиянием неукротимого времени приходит материальное счастье. Поэтому разумные люди стремятся к высшей цели, которую невозможно достичь, странствуя по всей вселенной от высшей планеты (Брахмалоки) до низшей (Паталы)».

Шрила Бхактивинода Тхакур выразил эту идею в «Бхаджана-рахасье» (4.15):

*винѡ йѡтне дукххѡра гхѡтанѡ йѡна хѡйѡ
сеи рѡна кѡла-краме сукхѡра удайѡ
ѡтаѡѡва чаудда-локе дурлабха йѡе дхѡна
сеи бхакти-джѡнйѡ йѡтна карѡ будха-гаѡѡ*

«Счастье приходит само под влиянием времени, так же как и страдания. Поэтому разумные люди не прилагают и малейших усилий к достижению *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*. Они стремятся только к *бхакти*, редчайшему сокровищу среди четырнадцати планетных систем».

Ш л о к а п я т а я

Какова сварупа садхаки?

अयि नन्दतनुज किङ्करं
पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ ।
कृपय । तव पादपङ्कज-
स्थितधूलीसदृशं विचिन्तय ॥५॥

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крпайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садришам вичинтайа*

АНВАЯ

айи нанда-тануджа — О сын Махараджи Нанды; *мам* *крпайа* — будь милостив ко мне; *кинкарам* — Твоему вечно-му слуге; *патитам* — падшему; *вишаме-бхава-амбудхау* — в страшный океан материального бытия; *вичинтайа* — молю, считай (меня); *дхули-садришам* — пылинкой; *тава пада-панкаджа-стхита* — на Своих лотосных стопах (иначе говоря, Своим вечным рабом).

ПЕРЕВОД

О Нанда-нандана! Молю, будь милостив ко мне, Твоему вечному слуге! Запутавшись в сетях кармы, я тону в страшной пучине материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах, навечно прими меня Своим рабом!

ШРИ САНМОДАНА БХАШЬЯ

Должен ли *садхака*, обратившись к процессу *харинама-санкиртаны*, размышлять о страданиях материального бытия? Шри Гаурасундара произнес этот стих (*айи нанда тануджа*), чтобы развеять это сомнение.

«О Нанда-нандана! Я — Твой вечный слуга. Но из-за собственных ошибок я попал в страшный океан материального бытия. Вожделение, гнев, зависть и другие чудовища этого океана, разверзнув пасти, готовы проглотить меня. Волны порочных надежд и напрасных волнений швыряют меня из стороны в сторону, я полностью подавлен. Ураган дурного общения лишает меня разума. В этом состоянии у меня нет иного прибежища, кроме Тебя. *Карма*, *гьяна*, *йога*, аскезы и прочее подобны пучкам соломы на его поверхности. Помогут ли они кому-нибудь пересечь этого океан материального бытия? Иногда тонущий человек хватается за них и вместе с ними исчезает в пучине.

У *дживы* нет иного прибежища, кроме Твоей милости. Твое святое имя — это единственная надежная лодка, с помощью которой можно легко пересечь океан материального бытия. Зная об этом, я по беспричинной милости лотосных стоп Шри Гуру сел в эту лодку. Ты особенно заботишься о предавшихся Тебе душах. У меня нет иного прибежища, кроме Тебя. Пожалуйста, прости мне недостатки и позволь стать пылинкой на Твоих лотосных стопах, чтобы никогда больше не расставаться с ними».

В этом заключается смысл приведенного стиха — *бхакти-садхака* должен полностью отказаться от желания материального наслаждения и освобождения.

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА
(Антья-лила, 20.33—35):

*«томāра нитйа-дāса муи, томā пāсарийā
падийāчхой бхавārнаве мāйā-баддха хайā
крпā кари' кара море пада-дхūли-сама
томāра севака карон томāра севана»
пунах ати-уткаṅтхā, даинйа хаила удгама
криṣṇа-ṭхāйи мāге према-нāма-санкīртана*

«О Прабху! Я — Твой вечный слуга. К великому несчастью, я оставил Тебя и, запутавшись в сетях *майи*, тону в бездонном океане материального бытия. Милостиво позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах. Я — Твой слуга, призванный вечно служить Тебе». Когда Шри Чайтанья Махапрабху произнес эти слова, Его сердце охватило сильнейшее волнение и в самом смиренном состоянии духа Он снова стал молиться Шри Кришне о *нама-санкиртане*, проникнутой *премой*».

ШИКШАШТАКА
Песня пятая (Гитавали)

*анāди карама-пхале, пади' бхавārнава-джале,
тарибāре нā декхи упāйа
э вишайа-халāхале, дивā-ниийи хийā джвале,
мана кабху сукха нāхи пāйа
āййā-пāййа йата-йата, клейа дейа авирата,
правртти-ūrмира тāхе кхелā
кāма-кродха āди чхайа, бāтанāде дейа бхайа,
авасāна хоило āси' белā*

джйāна-карма-тхага дуи, море пратāрийā лаи,
 авайēше пхеле синдху-джале
 э хена самайе бандху, туми кришна крпā-синдху,
 крпā кари' тола море бале
 патита кийкоре дхори', пāда-надма дхūли кари',
 дехо бхактивиноде аййрайа
 āми тава нитйā-дāса, бхулийā мййāра пāйā,
 баддха ха'йе āчхи дайāмайа

«О всемилостивый Кришна! Я тону в бездонном океане материального бытия, поскольку с незапамятных времен занят деятельностью ради плодов. Я сознаю, что пересечь этот океан невозможно. Смертельный яд чувственных наслаждений жжет мне сердце, и ум охвачен великим смятением. Связанный крепкими веревками похотливых желаний, я пребываю в постоянной тревоге. Яростные волны материальной природы швыряют меня из стороны в сторону. С одной стороны, жизнь неумолимо уходит и надвигается смерть, а с другой — вождление, гнев, иллюзия, зависть, жадность и безумие, словно шесть разбойников, нападают на меня. Карма и гьяна — это два мошенника, которые обманули меня и бросили в бездонный океан страданий.

О воплощение милости! Во время великой беды Ты — единственный друг. О Кришна! Спаси меня! Я — Твой вечный слуга. Я забыл о Тебе и оказался в крепких сетях иллюзорной энергии. Пожалуйста, прими этого падшего слугу, Бхактивиноду, и позволь ему стать пылинкой на Твоих лотосных стопах».

ВИВРИТИ

Шри Нанда-нандана является объектом поклонения для всех джив. Каждая джива по своей природе — слуга Кришны. Служение Кришне (кришна-дасья) заложено

в вечной природе каждой дживы. Пренебрегнув этим, джива тонет в непреодолимом океане материального бытия и претерпевает тройственные страдания. В таком состоянии ее единственной опорой становится милость Господа. Как только Шри Кришна по Своей беспричинной милости дарует дживе прибежище Своих лотосных стоп, в то же мгновение проявляется ее изначальная природа и вечное положение слуги Шри Кришны.

Попытка достичь лотосные стопы Шри Кришны собственными усилиями называется *ароха-пантха*. Этот метод не приносит результата, поскольку противоречит изначальному положению дживы. Лотосные стопы Кришны возможно достичь, имея настроение служить Ему согласно Его воле. С такой твердой верой следует посвятить себя процессу *садханы* и *бхаджана*. Слова *пада-дхūли*, «пылинка», указывают на вечную природу дживы как бесконечно малой частицы Бхагавана, известной как *вибхиннамша*.

Анартхи неизбежны, пока джива не утвердилась в осознании своей *сварупы*. В таком состоянии она не имеет ясного понимания своей конечной цели. С появлением *самбандха-гьяны* она начинает совершать *шуддха-харинама-санкиртану*, единственно благодаря которой можно обрести *прему*. Постоянное повторение *шуддха-намы* очищает сердце дживы, и в нем пробуждается *рати*. Эта *рати*, известная также как *бхава*, является первым ростком чистой любви к Кришне. Она представляет собой сочетание энергий *самвит* и *хладини*, аспектов *сварупа-шакти* Господа, и постоянно присутствует в сердцах Его вечных спутников. По милости Шри Кришны и Шри Гурудева эта *бхава* переходит в сердце дживы, и преданный становится *джата-рати-бхактой*, то есть преданным, у которого пробудилась *рати*, или *бхава*.

Аджата-рати-садхака (у которого *рати* еще не пробудилась) и *джата-рати-бхавука-бхакта* совершают *нама-санкиртану* по-разному. Не достигнув уровня *рати*, не нужно имитировать его, выдавая себя за *джата-рати-бхакту*. После стадии *анартха-нивритти* садхака приходит на уровень *наирантарья*, непоколебимости в своей духовной практике. Далее наступает спонтанная медитация на игры Господа. Этот возвышенный уровень памятования о Господе возможен на стадии *асакти*. Затем следует состояние, известное как *сва-расики*, когда игры Господа непрерывным потоком проявляются в сердце. Оно приходит на стадии *бхавы*, когда в сердце проявляется *шуддха-саттва*. В итоге преданный достигает *кришна-премы*.

СТИХИ «ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬИ»

Вместе с *бхавой* в сердце *садхаки* проявляется *дасья-рати* общего характера, то есть естественная изначальная склонность служить Кришне. Без *бхавы* служение Кришне остается поверхностным. Когда в сердце проявляется *шуддха-саттва*, вместе с ней приходит естественное желание служить Кришне со всей полнотой чувств.

*ахам харе тава пāдаика-мūла-
дāсāнудāсо бхавитāсми бхўййах
манах смаретāсу-патер гуṇāмс те
грṇītа вāк карма кароту кāййах*

«О Господь Хари! Смогу ли я стать слугой Твоих слуг, нашедших полное прибежище у Твоих лотосных стоп? Я молю, чтобы мой ум всегда помнил о Твоих трансцендентных качествах, уста описывали эти качества, а тело совершало различные виды служения Тебе, господину моей жизни». (Ш.-Б., 6.11.24)

Далее Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (5.6):

*чхину тава нитīа-дāса, гале бāндхи' мāйī-пāйīа,
самсāре пāину нāнā-клейīа
эбе пунах кари āйīа, хайа тава дāсера дāса,
бхаджи' пāи тава бхакти-лейīа
пṛāṇейīвара! тава гуṇа, смарука мана пунах пунах,
тава нāма джхвā карука гāна
кара-двайīа тава карма, корийī лабхука йāрма,
тава паде сампину парāна*

«Я — Твой вечный слуга, но меня постигла неудача, и я забыл Тебя. *Майя* набросила петлю мне на шею и увлекла в материальный мир. Блуждая по всему материальному творению, я сменил тысячи и миллионы видов жизни. Бесчисленные страдания преследовали меня. Теперь я встретился с вайшнавами, и благодаря общению с ними мой разум пробудился. Мое единственное желание — это стать слугой слуги Твоих слуг. Тогда я смогу совершать *бхаджан* и обрести частичку *бхакти*.

О Пранешвара! Позволь моему уму постоянно помнить о Твоей трансцендентной славе и качествах, устам — всегда повторять Твое святое имя и прославлять Твой образ, качества и игры, а рукам — совершать различные виды служения Тебе. Только тогда я узнаю блаженство преданности Тебе. Я безраздельно отдаюсь Твоим лотосным стопам».

Джива изначальна предназначена приносить удовольствие (*бхогью*) Кришне, верховному наслаждающемуся (*бхокте*). Постоянный *бхаджан* пробуждает в сердце горячее желание стать служанкой Шримати Радхики, которая олицетворяет Собой трансцендентное блаженство (*ананда-майи*). Тогда в сердце приходит *гопи-бхава*, любовные чувства, которые испытывают *гопи*.

*тан нах прасида врджинардана те 'нгхри мӯлам
 праптā висрджйа васатис твад-упāсанāййāх
 тват-сундара-смиа-нирйкшаṇа-тйвра-кāма-
 таптāтманām пуруша-бхӯшаṇа дехи дāсийам*

Гопи говорят: «О Свами! Ты избавляешь от страданий всякого, кто принимает прибежище у Твоих лотосных стоп. Теперь, пожалуйста, яви и нам Свою доброту и одари милостью. Ради служения Тебе мы оставили семьи, родственников, домашнее хозяйство, деревню и пришли принять прибежище у Твоих лотосных стоп. О дорогой, там у нас нет возможности служить Тебе. О бесценный камень среди мужчин! Видя Твою сладостную улыбку и чарующий взгляд, сердца наши вспыхнули сильнейшим огнем страсти. Пожалуйста, прими нас Своими служанками и даруй служение Твоим стопам». (Ш.-Б., 10.29.38)

Шрила Бхактивинода Тхакур выразил это настроение в «Бхаджана-рахасье» (5.7):

*тава-дāсийа-āййе чхāдиййāчхи гхара-двāра
 дайā кари деха криṇṇа, чараṇа томāра
 тава хāсийа-мукха-нирйкшаṇа-кāми-джане
 томāра каиṇкарййа деха прапхулла вадане*

«Ради служения Тебе мы оставили дома и семьи. О Кришна, будь милостив, даруй нам служение Твоим стопам. Увидев Твое сладко улыбающееся лицо, мы почувствовали в сердце пылающий огонь желания встретиться с Тобой. Пожалуйста, яви нам Свой лик, подобный распускающемуся лотосу, и прими нас Своими служанками».

Шрила Рагхунатха дас Госвами в «Шри Стававали» говорит о необходимости принять прибежище у лотосных стоп Шримати Радхики:

*анāрдхйа рāдхā-падāmбходжа-реṇум
 анāйритйа врдāтавйīm тат-падāнкам*

*асамбхāшййа тад-бхāва-гамбхйра-читтāн
 кутаḥ ййāма-синдхо расасйāвагāхāх*

«Если ты никогда не поклонялся пыли с лотосных стоп Шримати Радхики и не принимал прибежище у Шри Вриндавана, который украшен следами Ее лотосных стоп, если ты никогда не общался с преданными, которые в сердце познали глубокие любовные чувства Шримати Радхики, — тогда как ты погрузишься в черный океан нектара под названием *шьяма-синдху-раса?*» (Сва-санкалпа-пракаша-стотрам, 1)

Шрила Бхактивинода Тхакур передал это настроение в «Бхаджана-рахасье» (5.10):

*рāдхā-падāmбходжа-реṇу нāхи āрдхиле
 тāнхāра падāнка-пӯта враджа нā бхаджиле
 нā севиле рāдхикā-гамбхйра-бхāва-бхакта
 ййāма-синдху-расе кисе хабе ануракта?*

«Если ты никогда не поклонялся пыли с лотосных стоп Шримати Радхики или земле Враджа, украшенной следами Ее лотосных стоп, если ты не служил стопам преданных, которые познали глубокие любовные чувства Шримати Радхики, как ты обретишь привязанность к черному океану нектара под названием *шьяма-синдху-раса?*»

Служение лотосным стопам Шримати Радхики — это единственная цель *бхавука-бхакт*, и об этом говорится в «Вилапа-кусуманджали» (8):

*деви дукхха-кула-сāгародаре
 дӯйамāнам ати-дургатам джанам
 твам крпā-прабала-наукайāдбхутам
 прāпайа сва-пада-панкаджāлайам*

«О Шримати Радхика, искусная в любовных играх! Я тону в бескрайнем океане ужасных страданий. Я совсем подавлен

и лишен прибежища. Пожалуйста, возьми меня в могущественную лодку Своей беспричинной милости и приведи в чудесную обитель Твоих лотосных стоп».

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (5.17):

*духкха-синдху маджхе деви, дургата э джана
крп̄а̄-поте п̄ада-падме ут̄х̄а̄о эххана*

«О Деви! Эта ничтожная душа тонет в океане страданий. Пожалуйста, возьми меня в лодку Своей милости и даруй место у Своих лотосных стоп».

КОММЕНТАРИЙ

Тех, кто наслаждается *расой*, называют *расиками*, а тех, кто наслаждается *бхавой*, — *бхавуками*. Гопи и Кришна являются *расиками* и *бхавуками*. Из сердца гопи эта *бхава*, или *вишуддха-саттва*, приходит в сердце преданного, который находится на уровне *садханы*, и он обретает *сварупа-сиддхи*, то есть осознает свою *стхайибхаву*, однако на этом этапе он не имеет еще *сиддха-дехи*, то есть духовного тела как такового. Преданного на этой стадии называют *бхавука-бхактой*. При дальнейшем продвижении *стхайибхава* соединяется с такими элементами, как *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вябхичари-бхава*, и преданный познает вкус *бхакти-расы*, усиливающейся при слушании игр Шри Кришны. Тогда его называют *расика*.

В *раса-лиле* Кришна танцует со всеми гопи, все время раздавая им чаши, полные *расы*. Гопи — *расики*, и те, кто, слушая об этом, вкушает в своем сердце *расу* из этих бесчисленных чаш, тоже *расики* и *бхавуки*. Те, кто медитирует на *бхавы*, которыми обмениваются Радха и Кришна, а также на *бхавы*, присущие *гопи*, *сакхам* или родителям Кришны, называются *бхавука-вайшнавами*. *Бхава* является духовным

чувством, которое исходит из *атмы* и не имеет отношения к физическому сердцу.

Например, Кришна обратился к Шримати Радхике: «Кто Ты? Как Ты сюда попала (на Говардхан или Радха-кунду)? Почему Ты крадешь у Меня цветы и ломаешь Мои любимые лианы?» Тогда Шримати остановилась и безмолвно бросила на Кришну гневный взгляд. Что это означает? Хотя Она ничего не ответила Ему, Ее взгляд был красноречивее слов. Это называется *бхава*. Какая *бхава*? «Кто из нас вор — Ты или Я? Ты, и Тебе не в чем Меня упрекнуть». Она выразила свои чувства не словами, а взглядом.

* * *

Преданные, которые стремятся стать служанками Шримати Радхики, постоянно ищут милости Кришны, целиком посвятив себя *санкиртане*. Об этом говорится в «Шри Радхаса-судха-нидхи» (259):

*дх̄й̄й̄а̄м̄с̄ там̄ ӣик̄хи-нич̄ча-маулим̄ /
/ анӣй̄а̄м̄ тан-н̄ама сан̄к̄й̄р̄тай̄ан
нит̄й̄а̄м̄ тач̄-чара̄н̄а̄м̄бхуджа̄м̄ паричара̄м̄с̄ /
/ тан-ман̄тра-вар̄й̄а̄м̄ джапан
ӣр̄й̄-р̄а̄д̄х̄а̄-пада-д̄а̄с̄й̄а̄м̄ эва̄ парама̄б̄хӣшта̄м̄ х̄рд̄а̄ дх̄а̄рай̄ан
кар̄хӣ с̄й̄а̄м̄ тад̄-ануграхе̄на̄ парама̄д̄б̄х̄ӯт̄а̄нур̄а̄готсвава̄х̄*

«Храня в сердце страстное желание обрести служение лотосным стопам Шри Радхи, я постоянно медитирую на Шри Кришну, чья голова украшена павлиньим пером, повторяю Его сладостные святые имена, служу Его лотосным стопам и произношу Его *мантры*. Когда же по Его милости в моем сердце наступит величайший праздник *анураги*, любви к служению стопам Шримати Радхики?»

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (5.14):

нирантара криш̄на-дх̄й̄ана, тан-н̄ма-к̄иртана
 криш̄на-п̄ада-падма-сев̄а тан-мантра-джапана
 р̄адх̄а-пада-д̄ас̄й̄а-м̄атра абх̄иш̄та-чинтана
 кр̄п̄ай̄а лабхиба р̄адх̄а-р̄аг̄анубх̄авана

«Мое единственное желание — обрести служение лотосным стопам Шри Радхи. С этой целью в сердце я постоянно медитирую на Шри Кришну, повторяю Его имена, служу Его лотосным стопам и произношу Его мантры. Это непременно дарует мне Его милость, и тогда во мне пробудится глубокая спонтанная привязанность к лотосным стопам Шри Радхи».

Ш л о к а ш е с т а я

Каковы внешние признаки совершенства?

नय नं गलदश्रुधारय ।
 वदनं गद्गदरुचय । गिरा ।
 पुलकैर्निचितं वपुः कदा
 तव नाम-ग्रहणे भविष्यति ॥६॥

найанам̄ галад-а̄й̄ру-дх̄арай̄а
 ваданам̄ гадгада-руддхай̄а гир̄а
 пулакаир̄ ничитам̄ вапух̄ кад̄а
 тава н̄ма-грахаणे бхавиш̄йати

АНВАЯ

(О мой Господь!) *тава н̄ма-грахаणे* — во время повторения Твоего святого имени; (*мама* — мои); *найанам* — глаза; *галад-а̄й̄ру-дх̄арай̄а* — переполняют потоки слез; *ваданам̄* — мне горло; *гадгада* — перехватывает; *руддхай̄а гир̄а* — прерывается голос; *вапух̄* — по всему телу; *пулакаир̄ ничитам̄* — волосы поднимаются дыбом от экстаза; *кад̄а бхавиш̄йати* — когда же это произойдет?

ПЕРЕВОД

«О Прабху! Когда из глаз моих польются потоки слез, когда голос мой прервется, а волосы на теле поднимутся дыбом от восторга при повторении Твоего святого имени?»

ШРИ САНМОДАНА БХАШЬЯ

В пяти первых *шлоках* описывалось последовательное развитие *парама-дхармы*. Это выражение означает «посредством *бхакти* как проявления *хладини-шакти* обнаружить изначальную вечную природу *дживы*». Этот процесс, начинающийся со *шраддхи*, описан в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.15–16):

ādaу іраддхā татах сādху-санго 'тха бхаджана-крійā
тато 'нартха-ниврттих сйāt тато ништхā ручис татах
атхāсактис тато бхāвас татах премāбхйудайчати
сādхакāнām айām премнах прādурбхāве бхавет крамах

Вера приводит к общению со святыми, то есть *садху-санге*, и человек вступает на путь *бхакти*, состоящий из девяти *анг*, таких как *шравана* — слушание, *киртана* — повторение, *смарана* — памятование, *пада-севана* — служение лотосным стопам Господа, *арчана* — поклонение Господу в храме, *вандана* — вознесение молитв и предложение поклонов, *дасья* — беззаветное служение Господу, *сакхья* — дружба с Ним, *атма-ниведана* — полное предание Господу. Практикуя эти составляющие *бхакти*, можно достичь самоосознания, *атма-сварупы*, и избавиться от невежества в форме *анартх* (*анартха-нивритти*). После этого последовательно наступают *ништха* (непоколебимость), *ручи* (вкус), *асакти* (привязанность к Господу) и в итоге — *бхава*.

Бхакти на уровне *бхавы* достигает своего чистого состояния, которое более не меняется. *Бхаву* также называют

рати и сравнивают с ростком *премы*, а саму *прему* — с полностью распустившимся цветком *бхакти*. Если на стадии *садхана-бхакти* из всех составляющих *бхакти* наиболее важны *шравана* и *киртана*, то на стадии *бхава-бхакти* особое значение приобретает *ири-кришна-нама-санкиртана*.

ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ БХАВЫ

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.25–26) описываются следующие девять признаков *бхавы*:

киāнтир авйартха-кāлатвам вирактир мāна-иūнйатā
āiyā-бандхах самуткантхā нāма-гāне садā ручих
āсактис тад-гунāкхйāне прītис тад-васати-стхале
итй-āдайо 'нубхāvāх сйур джāта-бхāvāнкуре джане

1) *кианти* — преданный остается спокоен, несмотря на причину для волнения; 2) *авьяртва-калатва* — он не теряет понапрасну время, полностью посвящая себя *бхакти*; 3) *виракти* — он не привязан к объектам чувственного наслаждения; 4) *мана-иуньята* — он свободен от гордыни; 5) *аша-бандха* — он имеет нерушимую надежду достичь Бхагавана; 6) *уткантха* — он имеет сильное стремление к Господу; 7) *нама-гане-сада-ручи* — он испытывает сильный вкус к повторению святого имени; 8) *асактис-тад-гунакхьяне* — он имеет привязанность к слушанию и повествованию о качествах Бхагавана; 9) *притис-тад-васати-стхале* — он испытывает любовь к местам, где Господь проводил Свои трансцендентные игры.

ПРИРОДА БХАВЫ

Бхава-бхакти описывается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.1):

йуддха-саттва-виийешйātмā према-сūrйāмйу-сāmйа-бхāк
ручибхйи читта-мāсрйā-крд асау бхāва учйате

Когда сердце тает под влиянием *ручи*, или сильного желания достичь Господа, *садхана-бхакти* сменяется *бхава-бхакти*. *Бхава* представляет собой проявление *вишуддха-саттвы*. Это самопроявляющаяся функция *чит-шакти*, состоящей из энергий *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Посредством этих энергий Господь являет Себя преданному вместе со всем Своим окружением. Это означает, что *бхава* не подвержена влиянию материальной природы и сравнивается с лучом (*кираной*) солнца *према-бхакти*. Из приведенного выше стиха следует, что *бхава-бхакти*, или *рати*, — это росток *премы*, ее частица. Это подтверждается следующими двумя стихами из *тантры* и «Падма-пураны», которые цитируются в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.2–3):

*премнас ту пратхамāвастхā бхāва итй абхидхййате
сāттвикāх свалпа-мāтрāх сйур атрāййу-пулакāдайах
дхйāйām дхйāйām бхагаватах пādāмбуджа-йугам тадā
йшад-викрийāmāнтмā сārдра-дришйир абхūd асау*

«*Према* на начальной стадии называется *бхава*, когда вызванные *шуддха-саттвой* проявления экстаза, такие как слезы, волосы, вставшие дыбом, и другие присутствуют в очень незначительной степени. Эти проявления экстаза берут начало в *вишуддха-саттве* и называются *саттвика-бхавами*. Во время медитации на лотосные стопы Бхагавана на уровне *бхавы*, сердце тает, и слезы текут из глаз».

Согласно этому утверждению, *анубхавы* и *саттвика-бхавы*, с огромной силой проявляющиеся на уровне *премы*, на уровне *бхавы* выражаются в незначительной степени.

АНУБХАВЫ БХАВА-БХАКТИ

То, что служит внешним выражением духовных эмоций в сердце, называется *анубхавами*. Существует тринадцать *анубхав*, и все они описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.2.2):

*нртйām вилутхитам гйтам крошанам тану-мотанам
хункāро джрмбханам йвāса-бхумā локāн апекшитā
лāлāсраво 'тта-хāсаи ча гхурнā-хиккāдайо 'ни ча*

1) *нритьям* — танцевать, 2) *вилутхитам* — кататься по земле, 3) *гитам* — петь, 4) *крошанам* — пронзительно кричать, 5) *тану-мотанам* — корчиться, 6) *хункаро* — рычать, 7) *джрмбханам* — открывать рот, 8) *шваса-бхума* — вздыхать, 9) *локанапекшита* — не замечать окружающих, 10) *лаласрава* — пускать слюну, 11) *аттахаса* — хохотать, 12) *гхурна* — испытывать головокружение, 13) *хикка* — икать.

САТТВИКА-БХАВЫ БХАВА-БХАКТИ

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.3.16) описывается восемь *саттвика-бхав*, проявлений экстаза, вызванных *вишуддха-саттвой*:

*те стамбха-сведа-ромāйчāх свара-бхедо 'тха венатхух
вайварнйам айру-пралайа итй ашйау сāттвикāх смртāх*

1) *стамбха* — оцепенение, 2) *сведа* — испарина, 3) *романча* — волосы дыбом, 4) *сварабхеда* — прерывающийся голос, 5) *кампа* — дрожь, 6) *вайварнья* — бледность, 7) *айру* — слезы, 8) *пралая* — прекращение всякой жизнедеятельности и потеря сознания. Из всех видов *саттвика-бхав* и *анубхав* на стадии *бхавы* особенно заметны танец, пение, слезы, волосы дыбом и прерывающийся голос.

Драгоценный камень среди наставников, Шри Чайтанья Махапрабху, описал состояние *бхавы*: «О Кришна! О Нанданандана! Когда же потоки слез хлынут из моих глаз при повторении Твоего святого имени? Когда от волнения мне горло сдавит и голос прервется? Когда волосы на моем теле поднимутся дыбом? О Натха! Пожалуйста, яви свою милость, чтобы эти признаки экстаза поскорее проявились во мне при повторении Твоего святого имени».

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА (Антья-лила, 20.37)

«према-дхана винā вйартха даридра джйивана
'дāса' кари' ветана море деха према-дхана»

«Без богатства любви к Богу (према-дханы) эта жалкая жизнь не имеет смысла. О Прабху! Пожалуйста, прими меня Своим слугой и даруй сокровище према».

ШИКШАШТАКА Песня шестая (Гитавали)

апарāдха-пхале мама, читта бхела ваджра-сама,
тувā нāме нā лабхе викāра
хатāййа хаййе хари, тава нāма учча кари',
бада дуккхе дāки бāра-бāра
дйина дайāмайа каруṇā-нидāна
бхāва-бинду деи рāкхаха парāṇа
кабе тава нāма уччāраṇе мора
найане джхараба дара-дара лора
гадгада-свара каṇṭхе упаджаба
мукхе бала āдха āдха бахирāба
пулаке бхараба йāрира хāмāра
сведа-кампа-стамбха хабе бāра-бāра
виварṇа-йāрире хāрāоба джйāна
нāма-самāййаирае дхарабун парāṇа
милаба хāмāра кийе аичхе дина
рооие бхактивинода мати хйна

«О Прабху! В результате оскорблений мое сердце стало тверже, чем удар молнии. Оно не тает, когда я повторяю Твое святое имя. Я пребываю в глубоком унынии. Удрученный страданиями, я снова и снова взываю к Тебе, повторяя

Твое имя: Ты необычайно милостив, даруй же мне каплю бхавы и спаси мою жизнь от тревог.

Наступит ли тот благословенный день, когда потоки слез хлынут из моих глаз при повторении Твоего святого имени? Когда мне перехватит дыхание и речь станет невнятной? Когда волосы на моем теле поднимутся дыбом от экстаза? Когда же все мое тело покроется испариной? Когда меня охватит дрожь? О Прабху! Когда я замру в оцепенении? Когда, переполненный бхавой, я поблднею и потеряю сознание? Придя в себя, я буду поддерживать свою жизнь силой Твоего святого имени. Проливая потоки слез, этот Бхактивинода, утративший всякий разум, спрашивает: «Наступит ли такой день для этой несчастной души?»»

ВИВРИТИ

«О Гопиджана-валлабха! Когда же слезы любви потоком хлынут из глаз этой гони, воспевающей Твое святое имя? Когда мой голос прервется, и волосы на теле поднимутся дыбом от экстаза? Когда меня охватит это состояние?» Такая молитва — это пример лаласамайи-вигьяпти. Слово вигьяпти означает один из видов просьбы или смиренной молитвы. Молитва бывает трех видов: 1) сампрартханаत्मика — молитва от чистого сердца, когда Господу предлагают свое тело, ум — все, чем человек обладает. Так молится тот, у кого еще не пробудилась рати, или бхава, но он жаждет ее обрести; 2) дайньябодхика — молитва, обнаруживающая собственную ничтожность и бесполезность; 3) лаласамайи — это молитва того, в ком пробудилась рати. Слово лаласа означает сильное желание. С появлением в сердце рати приходит сильное желание служить Господу определенным образом согласно своей стхайибхаве. Это молитва о служении, которое преданный всегда жаждет.

Пример *лаласамайи-вигьяпти* дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.156):

*кадāхам йамунā-тйре нāмāни тава кйртайан
удвāшпах пуңдарйкākша рачайшййāми тāндавам*

[Нарада Муни обращается к Господу]: «О Пундарикакша (лотосокий Господь Кришна)! Когда же при пении Твоего святого имени мой голос прервется и горло сдавит от экстаза? Когда во власти глубоких духовных чувств я буду танцевать на берегу Ямуны, как безумный, не замечая никого вокруг?»

Что же касается *санкиртаны* (повторения) второстепенных имен Господа, таких как Брахма, Параматма, Ишвара, Джаганнатха и так далее, то она не позволит испытать *прему*. Только главные имена Господа, такие как Кришна, Говинда и Рама, пробуждают *прему*. Поэтому Шри Гаурасундара сказал: *йрутам апй аупанишадам дйре харикатхāmртāt йан на санти дравач-читта-кампййру-пулакā-дайах* — «Упанишады не касаются исполненных нектара тем о Господе Хари. Поэтому они не могут растопить сердце живого существа или дать ему пережить экстатическую дрожь, слезы или поднимающиеся дыбом волосы».

КОММЕНТАРИЙ

Повторение второстепенных имен (*гауна-намы*) не приносит *премы*, потому что в этих именах отсутствуют *лилы* и *мамата*, чувство близких отношений с Господом. Чувство *маматы* служит главной характеристикой *премы*. Близкие отношения влекут за собой множество прекрасных игр. Без этого чувство *премы* не приходит. Повторение *мукхья-намы* и медитация на игры Кришны с *гопи* даруют особый вид *премы*, под влиянием которой преданный за-

бывает не только о своем теле, но и обо всем на свете. Иногда он катается по земле, иногда плачет, смеется, танцует или поет. Такого не происходит во время повторения *гауна-намы*, потому что эти имена не содержат *лилы* и *маматы*. Когда вы поете имя «Яшода-нандана»: *хā йрй йайодā-танайа прасйда* — «О сын Яшоды, будь доволен мной», сердце переполяют многие чувства, которые не возникают, когда вы поете «Ишвара».

* * *

Тема Брахмана, обсуждаемая в Упанишадах, неизмеримо далека от нектарных рассказов о Господе Хари. Во время *хари-катхи* сердце может растаять, и на теле проявятся все семь *саттвика-бхав*, таких как слезы, дрожь по телу, поднимающиеся волосы и так далее. Этот стих не относится к тем, кто плаксив по природе, как например, женщины, и тем, кто любит выставлять напоказ свои чувства, не находясь на уровне *рати* или *бхавы*. Такая демонстрация называется *бхава-абхасой*, а не *шуддха-бхакти*.

Но в сердце чистого преданного есть спонтанное желание служить Господу, и его ум и все тело, которые теперь доставляют удовольствие Кришне, подчиняются *нитья-бхаве*, переполняющей его. Его сердце, свободное от всех *анартх*, таит, и в теле проявляются *саттвика-бхавы* и другие признаки экстаза.

Те, кому недостает веры, подражают поведению *маха-бхагават* и имитируют признаки экстаза, обманывая людей. Такие ложные чувства не имеют никакого отношения к *шуддха-бхакти*. У чистого преданного, в котором пробудилась *рати* и который практикует *бхакти*, идя по стопам своих учителей, *саттвика-бхавы* и *анубхавы* проявляются естественным образом.

СТИХИ «ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬИ»

Стихи из «Шримад-Бхагаватам» (11.3.30–31) говорят о необходимости самоотверженно практиковать *нама-бхаджан* и *киртану* в обществе чистых преданных, чтобы обрести *бхава-бхакти*:

параспарāнукатханаṁ pāvanaṁ бхагавад-йаиṁах

*митхо ратир митхас туштитир ниврттир митха āтманах
смарантах смāрайантайī ча митхо 'гхаугха-хараṁ харим*

бхактйā сайджāтайā бхактйā бибхратйī утпулакāṁ танум

«Общение с чистыми преданными дает возможность постоянно воспевать и обсуждать славу и трансцендентные игры Господа, по своей природе очищающие и дарующие высочайшие добродетели. Такое общение приносит три результата: оно усиливает чувство заботы и любви между преданными, позволяет им испытать взаимное счастье и вдохновляет их помогать друг другу освободиться от всех материальных привязанностей и страданий. Всему этому можно научиться в общении с преданными.

Таким образом, преданные постоянно помнят о Господе Хари, уничтожающем все грехи. Они помогают друг другу хранить в сердце память о Господе. Благодаря *према-бхакти*, пробуждающейся посредством *садхана-бхакти* (*бхактйā-сайджāтайā-бхактйā*), они постоянно помнят о Бхагаване, и в их телах проявляются трансцендентные признаки экстаза, такие как поднявшиеся дыбом волосы».

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (6.12):

*бхакта-гаṇа параспара криṇа катхā гāйа
тāхе рати, туштити, сукха параспара пāйа
хари-смрти нидже коре, анйере корāйа
сāдханае удита бхāве пулакāййу пāйа*

«Преданные постоянно обсуждают между собой темы, связанные с Господом Кришной. Они целенаправленно погружаются в такие обсуждения, которые создают настоящую основу взаимных любовных отношений, удовлетворения и счастья. Они помнят о Бхагаване Шри Хари и помогают это делать другим. Поскольку они непрерывно следуют *садхане*, в их сердцах проявляется *бхава*, вызывающая восемь *саттвика-бхав*, таких как слезы и поднявшиеся дыбом волосы».

Признаки экстаза на стадии *бхавы* описаны в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.32):

*квачид рудантй ачйута-чинтайā квачид
дхасанти нанданти вадантй алаукикāх
нртйаннти гāйантй ануийлайантй аджам
бхаванти тūшнйīm парам этйа нирвртāх*

«Преданные на стадии *бхавы* практикуют *бхакти* совершенным образом. Они свободны от ложного отождествления себя с телом и отличаются от мирских людей тем, что постоянно поглощены глубокими размышлениями о Господе. В этом состоянии они плачут, смеются, радуются, взывают к Господу, танцуют, поют или разыгрывают сцены о трансцендентных деяниях Господа Хари. Обретя непосредственное общение с Господом, они успокаиваются и замолкают».

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (6.14):

*бхāводайе кабху кāнде криṇа чинтā пхале
хāсе āнандита хайа, алаукика-бале
нāче гāйа, криṇа-āлочане сукха пāйа
лйā-анубхаве хайа, тушнйīm-бхўта прāйа*

«Преданный, в сердце которого пробудилась *бхава*, глубоко погружается в мысли о Кришне, и на глазах у него

выступают слезы. Пребывая в глубоком экстазе, иногда он смеется, радуется, странно говорит, танцует или поет. Иногда он ликует от счастья, непосредственно увидев Кришну, или замолкает, созерцая игры Господа в своем сердце».

В такие минуты можно наблюдать, что значат для этого преданного места, дорогие для Шри Кришны. Об этом говорится в следующем стихе «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.156):

*кадāхам йамунā-тīре нāмāни тава кīртайан
удвāшпах пундарīкākша рачайшшйāми тāндавам*

[Нарада Муни обращается к Господу]: «О Пундарикакша! Когда же мне сдавит горло и голос прервется от экстаза при пении Твоего святого имени? Когда во власти глубоких духовных чувств я буду танцевать на берегу Ямуны, как безумный, не замечая ничего вокруг?»

Ш л о к а с е д ь м а я

Каковы внутренние признаки совершенства?

युगायि तं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायि तम ।
शून्य इयि तं जगत् सर्वं गोविन्द-विरहेण मे ॥७॥

*йугāйитам нимешеṇа чакшущā прāвршāйитам
шūнйāйитам джагат сарвам говинда-вирахеṇа ме*

АНВАЯ

говинда-вирахеṇа — в разлуке с Враджендра-нанданой Шри Кришной; нимешеṇа — даже мгновение; йугāйитам — кажется тысячелетием; чакшущā — из моих глаз; прāвршāйитам — текут слезы, словно ливни в сезон дождей; сарвам джагат — весь этот мир; шūнйāйитам — кажется пустым; ме — мне.

ПЕРЕВОД

«О подруга! В разлуке с Говиндой даже мгновение кажется мне тысячелетием. Слезы текут из моих глаз, словно потоки дождя, и весь мир мне кажется пустым».

ШРИ САНМОДАНА БХАШЬЯ

Рати описывалась в предыдущей шлоке. *Бхакти*, украшенная *рати*, принимает форму *стхайибхавы*, то есть одного из пяти видов трансцендентных взаимоотношений со Шри Кришной, который начинает господствовать в сердце. Смешиваясь с четырьмя другими *бхавами* — *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой* — *стхайибхава* позволяет вкусить *бхакти-расу*, исполненную духовного блаженства. В этом состоянии *анубхавы* и *саттвика-бхавы* проявляются со всей полнотой. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.1) Шрила Рупа Говсами дает определение *премы*:

*самйан-масрнита-свāнто маматвāтиийайāнкитах
бхāвах са эва сāндрātмā будхаих премā нигадйате*

«Когда под влиянием *бхава-бхакти* сердце становится еще мягче, чем на начальном этапе, ощущение трансцендентного блаженства безгранично возрастает и сопровождается глубоким чувством обладания (*маматы*) по отношению к Шри Кришне, это состояние называется *према*».

Согласно философскому выводу этого стиха, *бхава-бхакти*, достигшая зрелости и сопровождающаяся сильным чувством *маматы* по отношению к Шри Кришне, называется *премой*.

В «Бхакти-расамрита-синдху» сказано, что Шри Кришна является *вишаей*, объектом *премы* для преданных, а они в свою очередь являются *ашираей*, вместилищем *премы* для Кришны. Любовные взаимоотношения Кришны и преданных бывают пяти видов: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Эти пять главных видов взаимоотношений называются *мукхья-рати*.

В каждом из них существует определенное преобладающее чувство, известное как *стхайибхава*. В *шанте* преоб-

ладающим чувством является спокойствие, *шанти-рати*. В *дасье* — любовь в служении, *прити-рати*. В *сакхье* — дружеская любовь, *сакхья-рати*. В *ватсалье* — родительская любовь, *ватсалья-рати*. И в *мадхурье* — супружеская любовь, *приятя-рати*. Когда к одному из пяти видов *мукхья-рати* добавляются настроения *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы*, возникает уникальное чувство блаженства, известное как *мукхья-бхакти-раса*. Это описано в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.115):

*мукхйас ту пайчадхā ййāнтах прйтах прейāмйй ча ватсалах
мадхурай четй амй джйейā йатхā-пўрвам ануттамāх*

«*Мукхья-раса* бывает пяти видов: 1) *шанта* — спокойствие, 2) *прита* (*дасья*) — служение, 3) *преян* (*сакхья*) — дружба, 4) *ватсалья* — родительская любовь, 5) *мадхура* — супружеская любовь. Каждая последующая, соответственно, превосходит предыдущую».

Преданный, который обрел *прему* к Кришне, находится в одном из пяти видов взаимоотношений, испытывая постоянное главенствующее чувство — *стхайибхаву*. Иногда *стхайибхава* в его сердце отступает на второй план, поддерживая второстепенные эмоции, известные как *гауна-рати*. *Гауна-рати* бывают семи видов и в сочетании с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой* приносят чувство блаженства, известное как *гауна-раса*. Это описывается в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.116):

*хāсийо 'дбхутас татхā вйрах каруно раудра итй апи
бхайāнаках са-вйбхатса ити гаунайй ча сантадхā*

«*Гауна-раса* бывает семи видов: 1) *хасья* — смех, 2) *адбхута* — изумление, 3) *вира* — героизм, 4) *каруна* — сострадание, 5) *раудра* — гнев, 6) *бхаянака* — страх, 7) *вибхатса* — отвращение».

Из пяти видов мукхья-расы самой возвышенной является мадхурья-раса. Любовь к Кришне (*прити*) в мукхья-расах постепенно усиливается и проявляется как *према*, *праная*, *ман*, *снеха*, *рага*, *анурага* и *махабхава*.

РАЗВИТИЕ ПРИТИ ОТ РАТИ ДО МАХАБХАВЫ

Рати

Ступени *прити* описываются в «Прити-сандарбхе» (Ануччхеда 84). Первая из них называется *рати* и определяется следующим образом: *татроллāса-мāтрāдхикйā-вйāнджикā прīтих ратих, йасйām джāтāйām тад экам-тātпарйам аниатра туччхатва буддхиий ча джāйате* — «*Прити* с преобладанием чувства восторга (*улласы*) называется *рати*. С пробуждением *рати* преданный целиком сосредоточивается на Шри Бхагаване и считает бесполезным все, что не связано с Ним». *Прити*, которая останавливается на уровне *рати*, свидетельствует о *шанта-расе*.

Према

Прити, возрастающая до уровня *премы*, описывается следующим образом: *маматāтиийāйāvирбхāвена самрддхā прīтих премā, йасмин джāте тат прīти-бхāнга-хетаво йад ййам удйамам сварūпам вā на глапайитум ййате* — «Когда *прити* усиливается и сопровождается глубоким чувством *маматы* во взаимоотношениях со Шри Кришной, это называется *према*. *Прити* на уровне *премы* становится настолько глубокой, что не теряет присущего ей восторга и других характерных черт несмотря на многочисленные препятствия». *Прити*, развивающаяся до уровня *премы*, свидетельствует о *дасья-расе*. Характерные черты *премы* в *дасья-расе* описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.169):

двйшадбхих кишодиштхаир джагад-авихитеччхасйā бхаватах карād āкришйаива прасабхам абхиманйāв апи хате субхадрāйāх прīтир дану-джа-дамана! твад-вишайикā пранеде калйāнй на хи малини-мāнам лавам апи

Арджуна сказал Кришне: «О сражающий демонов! В этом мире никто не может противиться Твоей воле. И хотя ничтожные Карна и Джаядратха обманом схватили Абхиманью и убили его у Тебя на глазах, это нисколько не омрачило любовь Субхадры к Тебе». Субхадра была младшей сестрой Кришны и видела в Нем своего покровителя. Такое отношение вызвано *гаурава-прити*, разновидностью *дасья-расы*. Она знала, что ее сын Абхиманью никогда бы не погиб, не будь на то воли Кришны, однако это нисколько не поколебало ее *прему* к Нему. Таков признак *премы*.

Праная

За *премой* следует *праная*: *атха вишйрамбхāтиийāйāt-маках премā праñайах, йасмин джāте самбхрамāди йогйātāйām апи тадабхāвах* — «Когда *према* наполняется необыкновенным чувством близости (*вишйрамбхой*), она называется *праная*. *Праная* полностью исключает благоговейный страх и почтение к объекту любви, даже если такие чувства вполне уместны». Яркий пример тому дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.3.109):

сураис три-пура-джин мукхаир апи видхййāmāна-стутер апи пратхайатах парām адхика-пāрамештхйā-йирййам дадхат-пулакинам харер адхи-йишродхи савйām бхуджам самаскурута пāmйумāн йишраси чандракāн арджунах

«Даже когда Трипурари (Господь Шива) в сопровождении других полубогов приблизился к Шри Кришне и стал возносить Ему молитвы, прославляя Его верховное могущество и великолепие, друг Кришны, пастушок Арджуна, с любовью

положил левую руку Ему на плечо и стал смахивать пыль с павлиньего пера, украшавшего Его голову».

Шрила Джива Госвами в своем комментарии упоминает, что подобные игры происходят после убийства какого-нибудь демона. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что эта *лила* произошла во Врадже, а упомянутый пастушок Арджуна — *прия-нарма-сакха*.

Праная — сама жизнь *сакхья-расы*. Она основана на глубокой вере, лишенной благоговения и известной как *виширамбха*. *Виширамбха* означает чувство равенства с объектом любви и позволяет преданному считать свой ум, разум, жизнь, тело и имущество едиными с умом, разумом, жизнью, телом и имуществом Господа. Другими словами, от переполняющей его любви он чувствует себя с Ним, как с самим собой, и это чувство взаимно.

Ман

Ман (*мāна*) описывается следующим образом: *прийатвāтиийайāбхимāнена каутилийāбхāса-пўрвака-бхāва-вайчитрийм дадхат пранайō мāнах, йасмин джāте ирйй бхагавāн апи тат-пранайā-копйāt према-майām бхайām бхаджате* — «Когда преданный считает, что он очень дорог Господу, его *праная* преломляется в удивительное и необычное состояние, известное как *ман*. В таких случаях даже Сам Шри Бхагаван, преисполненный любви, чувствует страх перед любовным гневом (*праная-копой*) Своей возлюбленной».

Термин *праная-копа* означает любовный гнев. Когда возлюбленная Кришны проявляет *ман*, Он должен утешить ее и таким образом насладиться ее любовным гневом, вызванным ссорой с Ним. Слова *прийатва-атиийайā-абхимāна* буквально означают сознание «я очень дорог Кришне». Это чувство заставляет героиню думать следующим образом: «Моя любовь к Нему безгранично велика. Он находится во власти моей *премы*». Здесь употребляется слово

каутилийā-абхāса, потому что *праная* под влиянием такого настроения переходит в изумительное состояние *бхава-вайчитри*, известное также как *ман*. Признаки *мана* описываются в «Удджвала-ниламани» (15.74):

*дампатйор бхāва экатра сатор апй анурактайоḥ
свāбхйиштāййилеша-вйкшиāди-ниродхйй мāна учйате*

«Несмотря на то, что возлюбленные находятся вместе и, испытывая друг к другу глубокую привязанность, хотят обнять друг друга, смотреть друг на друга и обмениваться словами любви, чувство, которое препятствует им это сделать, называется *ман*».

Когда возлюбленные вдали друг от друга, когда они испытывают желания обнять друг друга или когда их любовь недостаточно сильна, нет ничего удивительного в том, что между ними нет близости. Но *маном* называется состояние, когда все три препятствия отсутствуют, а обоюдно желанных взаимоотношений не возникает. Это и есть вышеупомянутая *бхава-вайчитри*. Несмотря на внешнее отвержение, привязанность в сердце не уменьшается благодаря присутствию *пранай*.

Снеха

Снеха описывается следующим образом: *чето дравāтиийайāt маках премаива снехах, йасмин джāте тат-самбандхāбхāсенāпи махā-вāиштāди вйкāраḥ прийā-дарйāнāдй атрптис тасйā парама-сāмартхйāдау сатйāпи кешиāнчид аништāййāнкā ча джāйате* — «*Према*, которая до крайней степени растапливает сердце, называется *снеха*. С появлением *снехи* даже малейшее соприкосновение с возлюбленным вызывает потоки слез. Преданный никогда не пресыщается, глядя на своего Господа, и беспокоится о том, чтобы Кришне ничто не приносило боль, хотя Кришна совершенен во всем». Последние два признака особенно присущи

ватсалья-расе. Особенность снехи в ватсалья-расе показана в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.4.58):

пийӯша-дйутибхиḥ станādри-патитаиḥ /
 / кишроткараир джāхнавī
 кāлиндī ча вилочанāбджа-джанитаир /
 / джāтāнджана-ийāмалаиḥ
 āрāн-мадхйама-ведим āпатитайоḥ клиннā тайоḥ сангаме
 врттāси враджа-рāджнī! тат-сута-мука-прекишāм /
 / спхутām вāйчхаси

Под предлогом солнечного затмения Шри Яшода отправилась на Курукшетру, страстно желая увидеть своего сына. Там ее встретила женщина-отшельница, знавшая Яшоду раньше, и сказала: «О Враджешвари! Сверкающий белизной поток нектарного молока, текущий с гор твоих груди, это река Джанхави. Поток слез из твоих лотосных глаз, темный от кадджала, — это река Калинди. Две реки встретились в Праяге — у тебя на животе. Однако странно: даже омывшись в месте слияния этих рек, ты с прежней откровенностью жаждешь только одного — видеть лицо своего сына».

Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что люди обычно отправляются в Праяг, чтобы совершить омовение в святом месте и обрести даршан Бхагавана. Однако Яшода, несмотря на совершенное омовение, не желает такого даршана. Она жаждет лишь увидеть лицо своего сына, Шри Кришны. Потоки слез, молоко, текущее из груди, и неумолимое желание увидеть своего сына — это признаки снехи в ватсалья-расе.

Рага

Рага описывается следующим образом: снеха эвāбхилāшйāтиийāйтмако рāгаḥ, йасмин джāте кишнйикасийāпи вирахасйāтйантаивāсахишнӯтā, тат-самйого парам дукхам

ани сукхатвена бхāти, тад-вийого тад-випарīтам — «Снеха, сопровождаемая неутолимой жаждой, называется рага. С появлением раги нестерпимо даже мгновение разлуки с возлюбленным. При встрече величайшая боль воспринимается как счастье, а во время разлуки даже величайшее счастье причиняет невыносимую боль». Пример боли, воспринимаемой под влиянием раги как счастье, можно найти в «Удджвала-ниламани» (14.127):

тйврāрка-дйути-дйипатаир асилатāдхārā-карālāсрибхир
 мārтаṇḍопала-маṇḍалаиḥ стхапуṇтите 'нй адрес /
 / таṭе тастхушйī
 паййантī пайупендра-нанданам асāv индйивараир āстрте
 талпе нйаста-падāмбуджева мудитā на спандате рāдхикā

Лалита вместе с подругами издали увидела Шримати Радхику. Наслаждаясь рагой Радхи, Лалита сказала: «О сакхи, только посмотрите! Сейчас разгар лета, полдень. Говардхан покрыт камнями, порой острыми, как мечи. В эти часы камни под палящим солнцем подобны пылающим углям. Но Шримати Радхика, находясь на вершине Говардхана, не замечает боли, потому что тонет в океане блаженства, наблюдая, как неподалеку Шри Кришна вместе со Своими друзьями-пастушками радостно пасет коров. Она стоит, не шелохнувшись, и, глядя на Кришну, испытывает такое блаженство, что Ей кажется, будто Ее лотосные стопы покоятся на мягком ложе из лепестков лотоса».

В этом примере боль от раскаленных острых камней Радхика воспринимает как счастье, потому что при этом Она может видеть Кришну. Это признак раги.

Анурага

Анурага определяется следующим образом: са эва рāго 'нукишāнам свавишйāм нава-наватвенāнубхāвайан свайām

ча нава-навйбхаванн анура̄гах, йасмин джāте параспара-
вайй-бхāвāтиийаах, према-вайчиттйам, тат-самбан-
дхинй апрāнинй апи джанма-лāласā, випраламбхе виспхуртиий
ча джāйате — «Рага, под влиянием которой объект любви
каждое мгновение воспринимается по-новому, и которая са-
ма принимает все новые и новые формы выражения, назы-
вается *анурага*. Она имеет четыре признака: 1) *параспара-
вайибхаватишя* — огромное нарастание чувств, когда
возлюбленные полностью находятся во власти друг друга;
2) *према-вайचितья* — страх разлуки с возлюбленным даже
в его присутствии; 3) *апранинй апи джанма-лаласа* — жела-
ние родиться неодушевленным предметом, имеющим отно-
шение к Шри Кришне; 4) *випраламбхе виспхурти* — кратко-
временное видение Кришны в разлуке с Ним, как если бы
Он непосредственно находился перед Своей возлюблен-
ной. Такого рода видение называется *виспхурти*».

Два примера из «Удджвала-ниламани» (14.147–148) по-
казывают, как под влиянием *анураги* возлюбленный всякий
раз воспринимается по-новому. Первый стих приводится
из «Дана-кели-каумуди» (28):

*прапаннах пантхāнам харир асакрд асман-найанайор
апурво йам пурвам квачид апи на дришто мадхуримā
пратйке нй экасиа спхурати мухур агасиа сакхи йā
ирийас тасйāх пāтурм лавам апи самартхā на дрэ ийам*

Издали увидев Шри Кришну на Дана-гхати, Шри Радха ска-
зала Вринде: «О подруга, Я видела Кришну много раз, но
сегодня Он сладостен как никогда прежде. Глаза Мои не мо-
гут вместить даже искру великолепия, которым сияет каж-
дая часть Его тела».

*ко йам кришна ити вйудасйати дхртим йас танви карнам вишан
рāгāндхе ким идам садаива бхаватй тасйораси кридати*

*хāсийам мā куру мохите твам адхунā нйастāсиа хасте майā
сатйам сатйам асау дрэ аганам агād адйаива видйун нибхах*

Однажды Шри Радха, говоря о Кришне, почувствовала
в сердце могучую волну *анураги* и сказала Лалите:

— О девушка с тонким станом (Кришодари), о Лалита!
Что это за юноша по имени Кришна? Как только эти два
слога касаются Моего слуха, Я теряю всякое самообладание.

Лалита ответила:

— О дева, ослепленная любовью (Рагандха), о чем Ты
говоришь? Ты всегда играешь у Него груди.

— О *сакхи*, не смейся надо Мной. Разве это возможно?

— Радха, мои слова — не ложь, не насмешка и не пустая
мечта. О пребывающая в заблужении (Мохита), только что
я устроила Тебе свидание с Ним.

— Лалита, ты, несомненно, права, но Мне кажется, что
Я никогда в жизни не видела Его, или что наша встреча
была краткой, словно вспышка молнии.

Примеры каждого из четырех признаков *анураги* при-
водятся в «Удджвала-ниламани».

1) *Параспара-вайибхава* — (14.150):

*самāрамбхам пāраспарика-виджаййā пратхан натор
апурвā ке йам вām агха-дамана самрамбха-лахарй
mano-хастй бандхас тава йад анайā рāга-нигадаис
твайāпй асйāх премотсава-нава-гунашй читта-харинах*

В поисках друг друга Шри Радха и Шри Кришна, охвачен-
ные сильным желанием встречи, увиделись на тропинке,
ведущей в *кунджу*, и погрузились в поток блаженства. Кун-
далата, неожиданно оказавшаяся рядом, почувствовала сла-
дость, которой была исполнена Их встреча, и с великой ра-
достью и изумлением сказала Кришне: «О победитель Агхи!
Ты и Шри Радха неутомимы в Своих попытках покорить

друг друга. Ваше искусство в этом не поддается описанию. Только посмотри: *анурага* Шри Радхи связала безумного слона Твоего ума, а Ты связал лань Ее сердца новыми узлами праздника Твоей *премы*».

2) *Према-вайчиттья* – (14.151):

према-вайчиттия-самджнас ту випраламбхах са вакийате

«*Према-вайчиттья* будет описана ниже в связи с *випраламбхой*».

С одной стороны *према-вайчиттья* является признаком *анураги*, с другой – представляет собой особое состояние *випраламбхи* (разлуки) и объясняется отдельно. Иначе говоря, *према-вайчиттья* является разновидностью *випраламбхи*, вызванной *премой* на уровне *анураги*.

В разделе, посвященном *випраламбхе*, *према-вайчиттья* дается следующее определение (15.147):

*прийасйа санникарише 'ни премоткариша-свабхаватах
йй вишлеши-дхийартис тат према-вайчиттиям учйате*

«Страдание, вызванное страхом разлуки даже в присутствии возлюбленного и являющееся особым проявлением *премы* (*премоткариши*), называется *према-вайчиттья*».

Комментируя этот стих, Шрила Джива Госвами определяет слово *према-вайчиттья* как *према-джанита-вичиттата*, замешательство, вызванное *премой*. Это изменчивое состояние сознания, всецело поглощенного одним объектом и утратившего связь с другими объектами. Когда сознание постоянно сосредоточено на одном объекте, связанным с Кришной, и полностью поглощено им, оно отождествляет себя с этим объектом и перестает воспринимать все другие, также связанные с Кришной. Таким образом, даже в присутствии Кришны, Его возлюбленная может не узнать Его и испытывать сильную боль разлуки с Ним. Это уникальное состояние *премы* называется *према-вайчиттья*.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *премоткариша*, исключительное качество *премы*, вызывающее такое состояние сознания, связано со *стхайибхавой* на стадии *анураги*. Об этом свидетельствует тот факт, что *према-вайчиттья* прежде определялась как признак *анураги* (Удджавала-ниламани, 14.149). Эта *анурага* порождается настолько всепоглощающей и неутолимой жадью, что хорошо известный объект воспринимается как неизвестный.

Иногда в состоянии *анураги* разум утрачивает способность одновременно воспринимать Шри Кришну и Его сладостные качества. Видя Шри Кришну, возлюбленная не осознает Его качества, а видя Его качества, Она не замечает Его Самого. Во время *самбхога-расы*, то есть когда Шримати Радхика наслаждается встречей с Кришной, Она иногда полностью погружается в мысли о таких Его качествах, как искусность в любви, острота речей, совершенство пения, танца, игры на музыкальных инструментах и другие Его безграничные достоинства, и утрачивает непосредственное восприятие Кришны. Через некоторое время Она вспоминает об обладателе этих качеств и спрашивает: «Где Он?» Перестав думать о качествах Кришны, Она начинает Его искать. Охваченная чувством разлуки, Она не видит Кришну, который находится прямо перед Ней. Пример *према-вайчиттьи* приводится в «Удджвала-ниламани» (15.148):

*абхйрендра-суте спхуратй апи пурас тйврнуроготтхайй
вишлеши-джвара-сампадй виваййа-дхйр атийантам удгхурнитй
кйнтам ме сакхи дарййайети даййанаир удгурна йасййнкурй*

*рйдхй ханта татхй вйачештата йатах кршно /
/ 'ни абхуд висмитах*

Увидев состояние *према-вайчиттьи* Шримати Радхики, Вринда сказала Паурнамаси-деви: «Даже в присутствии Врджендра-нанданы разум Шри Радхи оказался в таком огне

разлуки, вызванном Ее сильнейшей *анурагой*, что в полном заблуждении Она воскликнула: «О *сакхи!* Где Мой *прана-валлабха?* Дайте Мне хоть раз увидеть Его!» — и с этими словами зажала в зубах соломинку. Она стала вести Себя так, что даже Кришна пришел в полное изумление».

3) *Апрананй апи джанма-лаласа* — (14.152), цитируется по «Дана-кели-кауmundи» (17):

*тапасйāмах киāмодари варайитум̄ венушу джанур
варейāм манйетхāх сакхи тад акхилāнāм суджанушйāм
тапах-стоменоччаир йад ийāм урарйкṭйā муралй
мурāрāтер бимбādхара мадхуримāнāм расайати*

Шри Радха, считая себя неудачницей в попытках обрести Шри Кришну, сказала Лалите: «О Кришодари! Что толку иметь это привлекательное человеческое тело, если оно не позволяет обрести Кришну? Я буду совершать аскезы, чтобы родиться флейтой, потому что это наилучшее из рождений. Только взгляни: благодаря своим могущественным аскезам, эта флейта постоянно наслаждается сладким плодом бимба уст Кришны».

4) *Випраламбхе-виспхурти* — (14.153):

*брүйāс твам̄ матхурā-дхванйна матхурā-нāтхам̄ /
/ там итй уччакаих̄
сандейāм вradжа-сундарй кам апи те кāчин майā прāхиṇот
тапра кимāпати-паттане йади-гатах̄ сваччханда гаччхādхунā
ким̄ клишṭāм апи виспхуран̄ диййи-диййи /
/ клийнāси хā ме сакхй̄м*

Лалита сказала путнику, направляющемуся в Матхуру: «Иди к властителю Матхуры и громко объяви, что *вradжа-сундари* передала Ему через Тебя послание: «О Кришна, теперь Ты живешь в столице и волен ездить, куда пожелаешь. Зачем же Ты все время предстаешь (как *виспхурти*) взору

моей и без того измученной подруги, куда бы Она ни посмотрела? Этим Ты снова и снова терзаешь Ее!»

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что когда Шри Кришна уехал в Матхуру, Шри Радха, охваченная *анурагой*, видела Его *спхурти*, куда бы ни обратила взор, и думала, что Он пришел к Ней. Обрадовавшись, Она бросалась навстречу обнять Его, но *спхурти* исчезало, и Она снова погружалась в океан горя, Ее боль разлуки усиливалась во много раз. Разделяя Ее страдания, Лалита в своем послании попросила Кришну не беспокоить ее дорогую *сакхи*. Говоря о *спхурти* Кришны, Шрила Чакравартипад приводит также пример Билвамангалы Тхакура. Он объясняет, что *спхурти* возможны уже на уровне *рати* или *бхавы*, однако на уровне *анураги* они во много раз сильнее.

Бхава или махабхава

Махабхава описывается следующим образом: *анурāга эвāсаморддхва-чаматкāреṇомāдако махāбхāвах̄, йасмин джāте йоге нимешйāсахатā, калпа-киаṇатвам̄ итй āдикам, вийоге киаṇа-калпатвам̄ итй āдикам, убхайатра маходдйитāййеша сātтвика-викāрāдикам̄ джāйате* — «Когда несравненная и исполненная изумления *анурага* переходит в полное безумие (*унмаду*), это состояние называется *махабхава*. На уровне *махабхавы* преданному, общающемуся с Кришной, целое тысячелетие (*кальпа*) кажется мгновением, а моргание глаз — нестерпимо долгим, потому что оно мешает ему видеть Кришну. В разлуке с Кришной даже мгновение превращается для него в целую *кальпу*. В состоянии *махабхавы* — при встрече и в разлуке — *саттвика-бхавы* проявляются с предельной силой, достигая уровня *махауддинта*».

В «Бхакти-расамрита-синдху» описываются степени проявления *саттвика-бхав*, высшей из которых является

уддипта. Однако на уровне *махабхавы* это состояние переходит в *суддипта-саттвика-бхаву*, когда все восемь признаков проявляются одновременно с предельной силой. Именно это явление описывается здесь как *маха-уддипта*.

В «Уджвала-ниламани» Шрила Рупа Госвами использует термины *бхава* и *махабхава* как синонимы. Это видно на нижеследующих двух примерах. Описывая *стхайибхаву* (14.57), он говорит, что когда *самартха-рати* становится зрелой, она переходит в *махабхаву*. Вслед за этим (14.59) он говорит, что *према*, нарастая, последовательно переходит в *снеху*, *ман*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу* и *бхаву*. В этой последовательности *бхава* упоминается как заключительная стадия, прежде описанная как *махабхава*. Позже (14.154) он дает определение *бхаве*, а затем (14.156) говорит: «Царицам Кришны исключительно трудно постичь *бхаву*, которую испытывают *враджа-деви*. Эту *бхаву* также называют *махабхава*». Здесь он снова использует эти два термина, описывая один и тот же предельный уровень развития *премы*.

Джива Госвами, комментируя определение *бхавы* (14.154), говорит: *бхāва-īāбдасйа татраива врттих парākāштхā, бхагавач-чхадасйа īрī-кришнā ивети бхāвах, махāбхāва-īāбдасйа ту квачит татра прайогах свайām бхагавач-чхадасйева джñейях* — «Точно так же как слово *Бхагаван* в описании Бога означает «наивысший предел», то есть Шри Кришну, слово *бхава* в данном случае означает наивысший предел *премы*. Где бы ни использовалось слово *махабхава*, его нужно понимать как «наивысший предел», также как и термин *Сваям Бхагаван*. Он показывает здесь, что *бхава* и *махабхава* обозначают наивысший уровень *премы*, точно так же как Шри Кришна и Сваям Бхагаван обозначают наивысший и изначальный образ Бхагавана.

В комментарии Дживы Госвами в «Прити-сандарбхе» не содержится никакого отдельного упоминания о состоянии *бхавы*. Согласно ему, *анурага* усиливается и переходит в *махабхаву*. Таким образом, здесь также не проводится различия между *бхавой* и *махабхавой*. Определение *бхавы* дается в «Уджвала-ниламани» (14.154):

*анурāгах сва-самведйā-даийām прāпйā пракāшитах
īāвад-īīрайа-врттиий чед бхāва итий абхидхйите*

«Когда *анурага* достигает особой интенсивности, ее называют *бхава*. Это состояние имеет три характеристики: 1) *сва-самведья* — *анурага* сама по себе становится объектом переживания; 2) *пракашита* — *анурага* проявляется во всей полноте, когда постоянно проступают восемь *саттвика-бхав*; 3) *явад-ашрая-вртти* — когда активная составляющая такой *анураги* передает *бхаву* Радхи и Кришны тем, кто находится рядом с Ними и способен ее воспринять. Это могут быть как *садхаки*, так и *сиддха-бхакты*».

Шрила Джива Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дали подробное объяснение этого стиха. Слово *самведья* означает «то, что можно познать или прочувствовать». Оно происходит от слова *самведана*, «до конца познанный или прочувствованный». Слово *сва* означает «сам по себе». Таким образом, термин *сва-самведья* буквально значит «то, что способно во всей полноте познать и прочувствовать само себя». *Анурага*, ставшая объектом переживания, называется *сва-самведья*.

Эта возвышенная стадия *анураги* имеет три основных качества: 1) *бхава-сварупа* — ощущение вкуса; 2) *карана-сварупа* — причина, вызывающая вкус; 3) *карма-сварупа* — объект вкуса. *Бхава-сварупа* означает познать Кришну посредством аспекта *хладини*. На этой интенсивной стадии *анураги* ощущение сладости Кришны сопровождается сильнейшим

стремлением к Нему (*уткантхой*). Преданный становится настолько поглощен исключительной сладостью Кришны, что полностью забывает о себе и об объекте своего наслаждения и всецело отдается своему переживанию. Это называется *бхава-сварупа анураги*.

Далее следует *карана-сварупа анураги*. Слово *карана* означает «причина». То, что вызывает определенный результат, называется *караной*. Интенсивная *анурага* в аспекте *самвит* позволяет познать сладость Кришны. *Анурага*, достигшая наивысшего предела, дает ощутить сладость Кришны в наивысшей степени.

Теперь *карма-сварупа анураги*. *Карма* — это объект действия. То, что приносит вкус, является объектом вкуса. Как сладость Кришны можно познать на вершине *анураги*, так и вершину *анураги* можно постичь, познав сладость Кришны. *Анурага* увеличивает несравненную сладость Кришны, а осознание сладости Кришны приводит к безграничному возрастанию *анураги*. Таким образом, сладость Кришны и *анурага* становятся *кармой анураги*.

Полное проявление *анураги* во всех трех качествах *бхавы*, *караны* и *кармы* дает возможность испытать *ананду* во всей полноте. Это состояние называется *сва-самведья*. *Анурага* представляет собой *рати* наивысшей интенсивности, а *рати* суть проявление *сварупа-шакти* Господа с преобладанием энергий *хладини* и *самвит*. Поэтому *хладини* и *самвит* присутствуют в *анураге*. Когда говорят, что *анурага* достигает состояния *сва-самведья*, это значит, что *бхава*, *карана* и *карма анураги* становятся объектом ее переживания. Они познаются один за другим. Сначала под влиянием энергии *хладини* в *анураге* приходит непосредственное осознание Кришны. Затем под влиянием энергии *самвит* в *анураге* сама *анурага* становится причиной непосредственного осознания Кришны. В итоге под влиянием энер-

гий *хладини* и *самвит* благодаря непосредственному осознанию Кришны *анурага* становится объектом познания. В действительности, *рати* исполнена блаженства и приводит к непосредственному осознанию Кришны.

Термин *пракашита* означает, что *саттвика-бхавы* проявились одновременно (пять, шесть или все восемь) и достигли высшей степени интенсивности, *уддинты*. Таким образом, когда интенсивная *анурага* вызывает *саттвика-бхавы* наибольшей силы, говорится, что она достигла состояния *пракашита*.

В выражении *явад-аишрая-вритти* слово *явад* означает «кто-либо», а слово *аишрая* — «вместилище *анураги*», и относится как к *садхака*-, так и к *сиддха-бхактам*. Слово *вритти* означает «воздействие». Воздействие, распространяющееся на тех, кто готов его воспринять, называется *явад-аишрая-вритти*. Когда *анурага* Радхи и Кришны достигает своей вершины, она воздействует на сердца присутствующих преданных. Это означает, что *анурага* достигла состояния *явад-аишрая-вритти*. *Анурага*, исходящая из сердца Радхи и Кришны, воздействует на сердца присутствующих по-разному, согласно их духовному положению. Они испытывают далеко не одинаковое волнение. Луна повсюду распространяет свой прохладный свет, но разные объекты охлаждаются в разной степени. Солнце с одинаковой силой светит повсюду, но разные объекты отражают его жар по-разному. Точно так же интенсивная *анурага* из сердца Шримати Радхики переходит в сердца присутствующих *садхак* и *сиддха-бхакт*, способных ее воспринять. Но то, до какой степени им это удастся, зависит от их духовного уровня.

Выражение *явад-аишрая-вритти* имеет второе значение. Слово *аишрая* можно перевести как «основа». В таком случае *рага* является основой *анураги*. Слово *вритти* можно

перевести как «состояние» или «бытие». Слово *явад* — «до высшей степени». Когда *рага* достигает наивысшего предела, она называется *явад-аширая-вритти*. Может возникнуть вопрос: почему здесь используется слово *рага*, когда она предшествует *анураге*? *Рага* определяется как состояние, когда страдание воспринимается как великое счастье, если оно дает возможность встретиться с Кришной. Слово *рага* используется здесь для того, чтобы показать, что когда величайшее страдание оборачивается величайшим счастьем, *рага* достигает наивысшего предела и называется *явад-аширая-вритти*.

Что является наивысшим страданием для всех *враджа-сундари*? Для целомудренной девушки нет большего несчастья, чем сойти с пути добродетели, ради своей чистоты она, не задумываясь, может войти в огонь и расстаться с жизнью. Но ради служения Шри Кришне целомудренные *ири враджа-сундари* незамедлительно оставили семьи и сошли с пути добродетели. Величайшее препятствие обернулось для них величайшим счастьем. Такое состояние, вызванное *анурагой*, называется *явад-аширая-вритти*.

Обобщая, можно сказать, что интенсивная *анурага* позволяет во всей полноте познать блаженство несравненной сладости Шри Кришны. А это в свою очередь позволяет во всей полноте испытать вершину *анураги*. Одновременный опыт одного и другого вызывает настолько всепоглощающее и небывалое чувство блаженства, что преданный забывает о себе и об объекте своего наслаждения и осознает только само блаженство. В таком состоянии постоянно проявляются пять, шесть или все восемь *саттвика-бхав*. Под влиянием этой исключительно необыкновенной *раги* целомудренные девушки Враджа безо всякого смущения отказываются от своих семей, сходят с пути праведности ради служения Кришне и воспринимают это препятствие

как величайшее счастье. Такая интенсивная *анурага* воздействует на сердца присутствующих *садхака-* и *сиддха-бхакт*. Это явление называется *бхава*. Пример *бхавы* дается в «Удджвала-ниламани» (14.155):

*рāдхāйā бхаватāи ча читта-джатунī сведāир вилāпйā крāmт
йунджанн адри-никунджа-кунджара-пате |
/ нирдхūта-бхеда-бхрамам
читрāйā свайам анварāйджайад ихā брахмāнда-хармйодаре
бхūйобхир нава-рāга-хиңгула-бхараиш йрнģāра-кāруш кртī*

В *кундже* на холме Говардхане Шри Радха и Шри Кришна были погружены в блаженство, осознавая сладость друг друга. Их тела украшали *уддинта-саттвика-бхавы*. Понимая сладость Их *махабхавы*, Вринда сказала: «О царь слонов, развлекающийся в рощах Говардхана! Супружеская любовь — это искуснейший художник, который в жару Вашей испарины медленно растопил мягкую смолу Ваших сердец, чтобы сплавить их в одно целое, а затем в полной мере подмешал туда киноварь Вашей новой *раги*, чтобы создать на стенах дворца вселенной необыкновенную картину».

Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что в *махабхаве* присутствуют все стадии *прити*, начиная с *рати*, точно так же как в Сваям Бхагаване присутствуют все воплощения. Далее он показывает, как в этом стихе описываются все стадии *премы*, а также все особые признаки *махабхавы*.

Слова *йрнģāра-кāруш кртī* говорят о том, что супружеская любовь — это искусный художник. Здесь речь идет о *рати*, потому что именно она является основой *ириנגара-расы*. В «Удджвала-ниламани» (14.1) сказано: *стхāййбхāво 'тра йрнģāре катхйате мадхурā-рати* — «*Мадхура-рати* — это *стхāййбхава ириנגара-расы*». *Стхāййбхава* — это главенствующая эмоция, управляющая второстепенными. Это озна-

чает, что *мадхура-рати* — это художник, искусно смешивающий цвета различных эмоций и создающий полотно *иригара-расы*.

Слова *радхэй бхаватай ча* означают «Радха и Кришна». То, что Они упоминаются вместе, свидетельствует о *паракия-расе* (любви вне брака). Радха и Кришна безразличны к бесчестию, которому Их могут предать как в этом мире, так и в следующем за Их незаконную любовь. Это означает, что не существует препятствия, способного потревожить или разрушить Их любовь. Это признак *премы*.

Сердца Радхи и Кришны сравниваются со смолой, которая плавится в огне Их *премы*, выражающейся в испарине. Такое состояние сердец является признаком *снехи*. Слово *йуйджан* означает, что сердца Радхи и Кришны соединяются в одно целое. Такая полная близость является признаком *пранаи*. Слова *нирдхута-бхеда-бхрама* означают «освободиться от иллюзии разделенности». Другими словами, Их сердца настолько слились воедино, что в них не осталось места идее разделенности. Такого рода единение является *сусакхйи*, близкой дружбой, в других местах описанной как *вишрамбха*. *Вишрамбха* также является признаком *пранаи*.

Слово *крамат* означает «медленно» или «постепенно» и свидетельствует о присутствии *вамьи*, сопротивления, вызванного *маном*. Если бы не было *мана*, Их сердца растаяли бы мгновенно, без малейшего промедления.

Слова *адри-никуйджа-куйджара-пате* означают «царь слонов, развлекающийся в рощах Говардхана». Это говорит о *раге*. Охваченные сильным желанием встретиться днем или ночью, Радха и Кришна идут по склонам Говардхана, покрытым острыми камнями и колючками. Это причиняет сильную боль Их лотосным стопам, но эту боль Они принимают за великое счастье. Это признак *раги*.

Слова *нава-рага-хиңгула-бхараиш* означают «полновесной киноварью новой *раги*». Неистощимая новизна и богатство *раги* свидетельствует об *анураге*. Слово *бхуйобхир* означает «в огромной степени». Другими словами, на вершине интенсивности *анурага* проявляется с неистощимой новизной, что говорит о *махабхаве*.

Проанализировав, каким образом в этом стихе показаны все уровни *премы* — от *рати* до *махабхавы* — опишем три особые характеристики *махабхавы*. Суть комментария Шрилы Дживы Госвами состоит в том, что сердца Радхи и Кришны тают и соединяются до такой степени, что у Них исчезает сознание двух сердец и даже иллюзия такого сознания. Отсюда можно понять, что Они до такой степени поглощены друг другом, что ничего больше не осознают. Ничто не может коснуться Их сознания. Их восприятие не зависит от окружающих объектов, потому что *анурага*, которую Они испытывают, является как причиной, так и объектом переживания. Это признак *сва-самведьи*. Джива Госвами объясняет, что смола, неоднократно подвергшаяся воздействию огня, полностью плавится как изнутри, так и снаружи. Точно так же когда Радха и Кришна снова и снова испытывают наплыв *саттвика-бхав*, таких как *сведа* (испарина), Их сердца тают как изнутри, так и снаружи. Это свидетельствует об *уддипта-саттвика-бхаве*, которая служит признаком *анураги*, проявившей качество *пракашиты*.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что опытный художник, желая создать картину в доме богатого человека, медленно топит на огне красную смолу и добавляет в нее большое количество киновари, получая замечательную краску. Расписывая этой краской дом, он чарует сердца всех его обитателей и приводит их в изумление. Точно так же *анурага* растапливает сердца Радхи и Кришны в состоянии *махабхавы* и наполняет Их великим потоком

неувядающей *раги*. Во время *праката-лилы* преданные во всей вселенной чувствуют радость, которой переполнены сердца Радхи и Кришны во власти *махабхавы*, и приходят в изумление. Присутствующие могут ощутить радость *махабхава-майи-лилы* Радхи и Кришны согласно своему духовному уровню. Это признак *анураги* в состоянии *явад-аширая-вритти*. Таким образом, в этом стихе описаны все признаки *анураги*.

На основе утверждений из «Прити-сандарбхи» здесь было показано, как Шри Чайтанья Махапрабху в одной *шлоке* кратко выразил суть последовательного развития *премы*. В частности, Он описал зрелую сияющую *мадхура-премаса* девушек Враджа, гопи (*унната-удджвала-мадхура-према-расу*).

КОММЕНТАРИЙ

Можно заметить, что порядок уровней *премы*, данный Дживой Госвами в «Прити-сандарбхе» немного отличается от того, что дал Шрила Рупа Госвами в «Уджвала-ниламани». В «Прити-сандарбхе» стадии *премы* даются в следующей последовательности: *рати, према, праная, ман, снеха, рага, анурага* и *махабхава*, тогда как в «Уджвала-ниламани» последовательность другая: *рати, према, снеха, ман, праная, рага, анурага* и *махабхава*. Эти две точки зрения не противоречат друг другу, потому что иногда последовательность *снехи, мана* и *пранай* меняется согласно различным *расам*.

* * *

Слово *йугāйитам*, «тысячелетие», понимается в прямом значении. Фраза *говинда-вирахена* выражает настроение *випраламбхи*, разлуки с Говиндой. Определение *випраламбхи* дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.5.25):

*са нṛва-рāго мāнай ча правāsāди-майас татхā
випраламабхо баху-видхо видвадбхир иха катхйате*

«Достигшие самоосознания *расика-вайшнавы* объясняют, что бывает много видов *випраламбхи*, такие как *пурва-рага* — взаимная привязанность и предвкушение встречи, присутствие никогда прежде не встречавшимся влюбленным; *ман* — гнев, препятствующий возлюбленным исполнить свои желания во время встречи; *праваса* — разлука, вызванная долгим отъездом».

Эзотерический смысл слов Шри Чайтанья Махапрабху состоит в том, что *садхака-джива*, остающаяся в мире материи, может познать любовь в разлуке только в форме *пурва-раги*.

КОММЕНТАРИЙ

Для *садхака-дживы* важно развивать настроение *випраламбхи*. Поскольку *джива* никогда не встречалась с Кришной, ее *випраламбха* может быть только на уровне *пурва-раги*. Но как, не встречаясь с Кришной, она может почувствовать разлуку с Ним в *пурва-раге*?

Когда *садхака-джива* слушает *катху* о Кришне, в ней пробуждается *пурва-рага*. Примером тому служат *двиджа-патни*, а также *матхура-рамани* до приезда Кришны в Матхуру. Рукмини тоже никогда не видела Кришну, но когда она слушала Нарадгу, который рассказывал ей о Нем, в ее сердце пробудилась *пурва-рага*. Точно так же в сердцах *джив* может пробудиться *випраламбха* — *пурва-рага*, когда они слушают Шри Гуру, вайшнавов или читают *шастры*. Это предел возможностей *джив*, потому что они никогда не встречались с Кришной. Такие виды *випраламбхи*, как *ман* и *праваса*, недоступны им.

* * *

Разлука вызывает десять состояний: 1) *чинта* — беспокойные мысли, 2) *джагарана* — бессонница, 3) *удвега* — волнение, 4) *танава-кришата* — истощение, 5) *малинангата* —

бледность, 6) *пралана* — бессвязная речь, 7) *вьядхи* — мучительное недомогание, 8) *унмада* — безумие, 9) *моха* — заблуждение и 10) *мритья* — смерть, известная также как *мурчхча*, потеря сознания.

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА (Антья-лила, 20.40—41)

*удвеге диваса нā джāйя, 'кишāнā' хоила 'йуга'-сама
варишāра мегха-прāйя айру варише найана
говинда-вирахе йūнйа хайла трибхувана
тушāнале паде, — джена нā джāйя джйивана*

Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный сильным чувством разлуки в экстазе *махабхавы*, сказал: «О друг! Без Шри Нандананданы Я так взволнован и опечален, что время для Меня остановилось. Каждое мгновение кажется мне тысячелетием. Слезы льются из Моих глаз, словно потоки дождя. Разлука с Говиндой больше нестерпима для Меня. Вся вселенная кажется Мне пустой. Мое тело постоянно горит в огне разлуки, словно его обложили соломой и подожгли. При этом Я продолжаю жить. Что же Мне теперь делать?»

ШИКШАШТАКА Песня седьмая в четырех частях (Гитавали)

(7-А)

*гāйте гāйте нāма ки даййā хайла
'кришā-нитйа-дāса муйи' хрдайе спхурила
джāнилāма мāййā-пāййе э-джада джагате
говинда-вирахе дужкха пāи нāнā мате
āра дже самсāра мора нāхи лāге бхāла
кāнхā джāи, кришā хери — э чинтā вишйāла*

*кāндите кāндите мора āнкхи варишайа
варишā-дхāрā хена чакши хайла удайа
нимеше хаила мора йата-йуга-сама
говинда-вираха āра сахите акшама*

«Я постоянно повторял святое имя Шри Кришны, и однажды мною овладело необыкновенное и изумительное чувство: я стал осознавать в сердце, что я вечный слуга Господа Кришны. Но поскольку я отвернулся от Шри Кришны, *майя* пленила меня, и теперь я терплю многочисленные страдания этого материального мира.

Отныне материальный мир не привлекает меня. Куда мне идти? Что делать? Где я встречу Шри Кришну? Без Него мне нет покоя. Увидеть Его — мое единственное желание. Я плачу, слезы непрерывным потоком льются из моих глаз, словно дожди во время муссонов. В разлуке со Шри Говиндой мгновение кажется мне сотней веков. О сакхи! Я не могу больше терпеть разлуку со Шри Говиндой!»

(7-Б)

*йūнйа дхарā-тала, чаудике декхийе,
парāна удāса хайа
ки кари, ки кари, стхира нāхи хайа,
джйивана нāхико райа
вradжа-вāси-гаṇа, мора прāна рāкха,
декхāо йрй-рāдхā-нāтхе
бхакативинода, минати мāнийā,
лаохе тāхāре сātхе
йрй-кришā-вираха āра сахите нā пāри
парāна чхāдите āра дина дйи чāри*

«Вся вселенная кажется мне пустой, моя жизнь теперь подобна ночи. Куда мне идти? Что делать? Мне нет покоя. Жизнь покидает мое тело. О обитатели Вradжа-дхамы!

Позвольте мне хоть на мгновение увидеть Шри Радханатху! Спасите мою жизнь! Услышите молитвы Бхактивиноды и примите меня к себе. Я не в силах более терпеть разлуку с Кришной. Еще несколько дней — и я расстанусь с жизнью».

(7-В)

*гāйте говинда-нāма, упаджила бхāва-грāма,
декхилāма йамунāра кўле
вршабхāну-сутā-санге, ийāма натавара-ранге,
бāнйārй бādжāйа нīпа-мўле
декхийā йугала-дхана, астхира хайла мана,
джāна-хārā хаийлуñ такхана
ката-кишаñа нāхи джāни, джāна лāбха хаила мāни,
āра нāхи бхела дараиāна*

«Как только я начал громко повторять святое имя Шри Говинды, на моем теле проявились различные признаки экстаза. Неожиданно я увидел чудесный берег Ямуны. В прекрасной густой зеленой роще под деревом *кадамба* стоял Шьямасундара, лучший из танцоров, и играл на флейте. Рядом с Ним была Шри Вршабхану-нандини. Увидев юную Божественную Чету, я почувствовал сильнейшее волнение. Сознание покинуло меня, и я упал на землю. Как долго я лежал — не знаю. Очнувшись, я стал оглядываться по сторонам, но, как ни старался, не мог больше получить Их *даршан*».

(7-Г)

*сакхи го! кемате дхариба парāна
нимеша хайла йугера самāна
ирāванера дхārā, āнкхи варишāйа,
ийūнйа бхела дхарā-тала
говинда-вирахе, прāна нāхи рахе,
кемоне вāнчиба бала*

*бхактивинода, астхира хаййā,
пунах нāмāйрайа кари'
дāке рādхāнātха, дийā дараиāна,
прāна рāкха, нахе мари*

«Теперь вся вселенная опустела для меня. Слезы льются из моих глаз, словно нескончаемые потоки дождя в месяц *шраван*. О *сакхи*! Жизненный воздух в этом теле вышел из равновесия. Я чувствую, что моя жизнь на исходе. Что мне делать? В разлуке с Говиндой мгновение кажется мне сотней тысячелетий. В глубоком волнении Бхактивинода снова и снова повторяет святое имя и громко взывает: «О Радханатха! о Кришна-пранаприйя (Шримати Радхика)! Пожалуйста, даруйте мне Ваш *даршан* и спасите мою жизнь, иначе я, несомненно, погибну».

ВИВРИТИ

«О Говинда! В разлуке с Тобой вся вселенная превратилась для меня в пустыню. Слезы без конца льются из моих глаз, словно потоки дождя во время муссонов, а моргание век кажется тысячелетием».

Это яркий пример *випраламбха-расы*. *Джата-рати-бхактам* абсолютно необходимо обрести опыт *випраламбха-расы* независимо от *самбхоги*, встречи с Господом. В этом заключается суть данной *шлоки*.

Чувство разлуки, которое можно познать в материальных отношениях, приносит страдания, тогда как в *апра-крита-випраламбха-расе* преданный испытывает высочайшее блаженство в сердце, хотя внешне оно выглядит как страдание. Об этом говорится: *йата декха ваишнāвера вйа-вахāра дуккха, нийчāйа джāнио сеи парāнанда сукха* — «Хотя чувство разлуки вайшнава выглядит обычной печалью, знай, что это не что иное, как трансцендентное блаженство». *Випраламбха-раса* всегда способствует *самбхоге*.

Состояние *према-вайчиттья* как проявление *випраламбхи* приходит во время *самбхоги*: даже в присутствии Кришны под влиянием уникальной *премы* возникает мысль о разлуке, причиняющая боль. В противоположность этому в разлуке с Кришной памятование о Нем становится столь глубоким, что преданный не может забыть о Нем ни на мгновение. Этот уровень считается вершиной *бхаджана*.

Секта *гауранга-нагари*, которая на самом деле забыла о Господе Кришне, устраивает безнравственные шоу *самбхога-расы*. Пренебрегая Господом Кришной, они лишь препятствуют развитию *апракрита-расы*. Желая *самбхоги*, они заняты эгоистическим удовлетворением чувств, поэтому у них нет *кришна-бхакти*.

В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.165) говорится: *ātmen্দрийа-прīти-вāйчхā — тāре боли 'кāма', кришнendрийа-прīти-иччхā дхаре 'према' нāма* — «Желание удовлетворить собственные чувства называется *кама*, а желание удовлетворить чувства Кришны называется *према*». Если бы последователи *гауранга-нагари* поняли смысл этого стиха, они не спешили бы утверждать собственную *самбхога-расу*, ставя Шри Гаурангу в положение *нагары*, наслаждающегося, а себя — в положение *нагари*, дарующих наслаждение. Это нужно отвергнуть и совершать чистый *бхагават-бхаджан* под руководством вайшнавов.

Секрет *шири гауранга-лилы* состоит в том, что Шри Кришна проникся настроением *ашрая-джатии* (вместилища любви, то есть преданного) и постоянно испытывал разлуку (*випраламбху*). Это настроение полностью отвечает чувствам *ашрая-джатия-дживы*, стремящейся к *самбхога-расе*. Показывая это, Шри Кришна явил Свою вечную *шири гаурангасварупу*, воплощение *випраламбха-расы*. Отсюда можно сделать вывод, что усилия тех, кто пытается обрести собственную *самбхога-расу*, обречены на неудачу.

СТИХИ «ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬИ»

Следующий стих из «Шри Кришна-каранамриты» (41) служит примером *пралапы* (бессвязной речи, полной скорби) Шримати Радхики, вызванной разлукой со Шри Кришной. Этот стих также цитируется в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.100) как пример *вябхичари-бхавы*, а именно, *аутсуки*, беспокойного ожидания в разлуке с Кришной:

*амūнй адханйāни динāнтарāни
харе твад-āлоканам антарeнe
анāтха-бандхо карунаика-синдхо
хā ханта хā ханта катхам нāйāми*

«О Анатха-бандху (друг нуждающихся), о Хари, о Каруна-синдху! Увы, увы! Как Мне пережить эти ужасные дни и ночи без общения с Тобой?»

В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (7.14):

*нā херийе тава мукха, хрдаие дāруна дуккха
дīна-бандхо каруна-сāгара
э адханйа дивā-ниии, кeмане кāтāбе дāсй,
упāйа балаха атах пара*

«Если я не вижу Твое лицо, сердце мое переполняется нестерпимой болью. О Дина-бандху! О Каруна-сагара! Как мне пережить эти мучительные дни и ночи? Я — Твоя служанка, поэтому сейчас же скажи, что мне делать?»

Следующий стих из «Падьявали» (330) принадлежит Шри Мадхавендре Пури и показывает *бхавочхвасу* Шри Радхи*.

* *Бхавочхваса* — это глубокое проявление чувств, вызванных *бхавой*, или духовное переживание, сокрытое в сердце Шримати Радхики. Этому состоянию есть много примеров. Тот, что

*айи дйна-дайдрдра-натха хе
матхурā-натха кадāвалокйасе
хрдайам твад-алока-кātарам
дайита бхрāmйати ким каромй ахам*

«О Господь, чье сердце тает от сострадания к нуждающимся! О Господь Матхуры! Когда я обрету Твой даршан? В разлуке с Тобой мое опечаленное сердце охвачено сильным волнением и беспокойством. Мой дорогой возлюбленный, что мне теперь делать?»

Шрила Бхактивинода Тхакура пишет в «Бхаджана-рахасье» (7.7):

*'хе дйна-дайдрдра-натха, хе кришна, матхурā-натха,
кабе пунах пāба дарайāна
на декхи се чāнда-мукха, вйатхита хрдаие дукха,
хе дахита! ки кари экхана'*

«О Господь, чье сердце тает от сострадания к несчастным, о Кришна, хозяин Матхуры! Когда я снова увижу Тебя? Мое сердце разбито, потому что Я не вижу Твоего луноподобного лица. О возлюбленный, что мне теперь делать?»

Следующий стих из «Удджвала-ниламани» (15.167) описывает десять состояний Шримати Радхики, вызванных разлукой со Шри Кришной и способствующих бхавонмаде, разновидности трансцендентного безумия, наступающего на стадии махабхавы:

*чинтāтра джāгародвегау тāнавам малинāнгатā
пралāпо вйāдхир унмāдо мохо мртйур даййā даййа*

упоминается здесь, вызван чувством разлуки. Пример бхавоччхвасы Шримати Радхики при встрече с Кришной, приводится в восьмом тексте. (См. комментарий к дальнейшим объяснениям бхавоччхвасы.)

«Существует десять состояний, проявляющихся во время судур-праваса-випраламбхи, долгой разлуки из-за отъезда возлюбленного: 1) чинта — беспокойные мысли, 2) джагарана — бессонница, 3) удвега — волнение, 4) танавакришата — истощение, 5) малинангата — бледность, 6) пралапа — бессвязная речь, 7) вьядхи — мучительное недомогание, 8) унмада — безумие, 9) моха — заблуждение и 10) мритью, смерть, известная также как мурчча, потеря сознания.

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-рахасье» (7.11):

*'джāгара, удвега, чинтā, тāнавāнга-малинатā,
пралāпа, унмāда āра вйāдхи
моха, мртйу даййā даййа, тāхе рāдхā сувиваййа,
пāила дукха-кулера авадхи'*

«Когда Шри Радхика испытывает эти десять состояний из-за разлуки со Шри Кришной, Ее боль достигает наивысшего предела».

Ш л о к а в о с ь м а я

Непоколебимость на уровне совершенства

आश्लिष्य वा पादरतां पिनाश्टु मा-
मदर्शान्मर्महतां करोतु वा ।
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥८॥

*āśliṣyā vā pāda-ratām pīnaśṭu māṃ
adārīānān marma-katām karotu vā
yatkhā tatkhā vā vidadhātu lamṣṭo
mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ*

АНВАЯ

saḥ lamṣṭaḥ — распутник, знающий лишь собственное удовольствие; *vā* — или; *pīnaśṭu* — пусть Он прижмет (приблизит меня) к Себе; *māṃ* — меня (служанку); *pāda-ratām* — привязанную к служению Его лотосным стопам; *āśliṣyā* — крепко обняв; *vā* — или; *marma-katām karotu* — пусть Он разобьет мне сердце; *adārīānāt* — не показываясь; *vidadhātu* — пусть Он делает; *yatkhā tatkhā vā* — что пожелает

(даже развлекается с другой); *ту эва* — тем не менее (только Он); *мат-пран-натхат* — Господин моей жизни; *апарах на* — нет никого, кроме Него.

ПЕРЕВОД

Кришна волен крепко обнять Меня, Свою служанку, всегда жаждущую служить Его лотосным стопам, или разбить Мне сердце, не являясь Моему взору. Он — гуляка, который может поступать, как пожелает. Даже если Он будет обнимать другую у Меня на глазах, все равно Он останется Моим Прананатхой, ибо не существует для Меня никого, кроме Него.

ШРИ САНМОДАНА БХАШЬЯ

В этом стихе описывается состояние сознания *дживы*, достигшей *премы*. «Этот драгоценный камень среди распутников может обрадовать меня, крепко обняв свою служанку, привязанную к служению Его лотосным стопам, или разбить мне сердце, не появляясь передо мной. Он волен поступать, как пожелает. Даже если Он будет развлекаться с другой у меня на глазах, все равно Он останется моим Прананатхой. Для меня не существует никого, кроме Него». Этот признак безраздельной преданности Шри Кришне называется *кришнаика-ништхита*. Он также описывается в «Шримад-Бхагаватам» (11.29.34):

*мартйо йадā тйакта-самаста-кармā
ниведитātмā вичикīришито ме
тадāмртатвам пратипадйāmāно
майātма-бхūйāйа ча калтате ваи*

«Когда живые существа в смертном мире отказываются от деятельности ради плодов и целиком предаются Мне, у Меня появляется желание даровать им особое благосло-

вение. Я позволяю им обрести бессмертие и возвыситься до положения Моих вечных спутников».

Отсюда становится понятно, что на стадии *премы* Шри Кришна является самой жизнью и единственным богатством преданного. В таком состоянии во всей полноте проявляется совершенство религии в форме взаимной любви между Бхагаваном и Его преданным. В «Шримад-Бхагаватам» (7.5.14) Шри Прахлады Махараджа говорит:

*йатхā бхрāmйатй айо брахман свайам āкарша-саннидхau
татхā ме бхидйате четайи чакра-пāñер йадрчхайā*

«О брахман, по воле Господа мое сознание, освободившееся от материального бытия, как железо к магниту, непреодолимо влечет к Чакрапани Бхагавану, Господу с диском в руке».

Это подтверждает факт, что бесконечно малое живое существо и всепроникающего Господа Шри Кришну связывают вечные и естественные взаимоотношения. Пока *джива* выражает безразличие к Господу, эти отношения не проявляются. Но когда по великой удаче она осознает свою чистую и безупречную природу, они проявляются снова.

Тогда живое существо влечет к Господу, словно чистое железо — к магниту. Следовательно, единственная цель религии состоит в том, чтобы пробудить в *дживе* вечную *свабхавика-дхарму*. У религии нет иного назначения, и поэтому чистая *джива* совершает *садхану*, только чтобы обрести *прему*, не имея никаких иных желаний. В «Шримад-Бхагаватам» (10.32.22) Кришна подтверждает это такими словами:

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджām
сва-сādху-кртйām вибудхййушйпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-ирнкхалāх
самврийчйа тад вах пратийātу сādхунā*

«Мои возлюбленные *гопи*! Ваша встреча со Мной безупречно чиста. Ради служения Мне вы разорвали крепкие семейные узы. Я не смогу отплатить вам за вашу любовь, служение и отречение, даже если у Меня будет невообразимо долгая жизнь, как у полубогов. Поэтому пусть ваши великие деяния станут вам наградой».

Этими словами Господь подтвердил, что плодом любви к Кришне является любовь к Кришне. Преданные не желают собственного счастья: они служат Кришне, отдают Ему свою любовь, встречаются с Ним — только чтобы доставить удовольствие Кришне.

В этом стихе «Шри Шикшаштаки» слова *адари́анāн марма-хатāм* означают «сердце, разбитое разлукой». В действительности, боль сердца, вызванная разлукой, приносит величайшее счастье, а не страдание. Кришна подтверждает это в «Шримад-Бхагаватам» (10.32.21):

*эвам мад-артходжджхита-лока-веда
свāнāм хи во майй ануврттайе 'балāх
майāпарокиам бхаджатā тирохитам
мāсūйитум мārхатха тат прийām прийāх*

«О возлюбленные *гопи*! О мягкосердечные подруги! Ради Меня вы пренебрегли традициями, предписаниями Вед и даже семейными узами. Я скрылся от вас, только чтобы усилить ваши чувства ко Мне, и подслушивал, что вы говорили между собой, опьянев от любви. Я — ваш возлюбленный, поэтому не сердитесь на Меня».

Кроме того, в данной *шлоке* «Шикшаштаки» содержится другое важное настроение. В словах «обрадует меня, заключив в Свои объятия» нет никакого желания собственного счастья. Эти слова означают, что преданный хочет отдать Кришне свою любовь и этим доставить Ему удовольствие. Таким образом, это верное умонастроение, отвечающее природе *премы* и выводам писаний.

ЗНАЧЕНИЕ «ШРИ ШИКШАШТАКИ» в контексте жизнеописания и духовного опыта Шри Чайтаньи Махапрабху

Теперь обобщим значение «Шри Шикшаштаки». Каково величие трансцендентной любви Шримати Радхики, олицетворения *сварупа-шакти* Господа? В чем состоит необычайная сладость Шри Кришны, которой Она наслаждается благодаря Своей любви? Какое счастье испытывает Она, вкушая сладость Шри Кришны? Верховная Абсолютная Истина, Шри Кришна предстал в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы исполнить эти три сокровенные желания. Глубоко погруженный в настроение *аудары*, великодушия, Он вечно совершает разнообразные игры в Шри Навадвипа-дхаме, которая находится на Голоке, особой части Вайкунтхи. Именно там, где проходят Его вечные трансцендентные игры, Он исполняет Свои три сокровенные желания.

Шри Кришначандра, сияющий золотистым цветом тела Шри Радхи и украшенный Ее настроением, приходит в эту вселенную только один раз в день Брахмы в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Совсем недавно Он явился на священных берегах реки Бхагиратхи, Ганги, в Надии, провинции Западной Бенгалии, в городе Шри Навадвипа-Маяпур, который неотличен от Шри Вриндавана. Он явился в 1486 году, в субботу, в сумерки, когда в небе стояла полная луна месяца *пхалгуни* (февраль-март) во время лунного затмения. В эти часы из-за лунного затмения весь город оглашало мелодичное пение *харинама-санкиртаны*.

Отца Шри Чайтанья Махапрабху звали Пандит Шри Джаганнатха Мишра, а мать – Шри Шачи-деви. Благодаря Своим трансцендентным играм, которые Он совершал в разные периоды жизни, Он наводнил всю землю Гауды трансцендентным блаженством. В детстве Он вел Себя как непослушный ребенок, но вместе с тем от случая к случаю являл удивительные сверхчеловеческие деяния. Подростком Он посвятил себя образованию и учебе. В юности Он женился согласно предписаниям *шастр* и показал идеальный пример жизни домохозяина. Именно в это время Он начал размышлять о принципах *бхакти*.

После этого Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю и получил посвящение в десятисложную Гопала-мантру у Шри Ишвары Пури, лучшего среди монахов в Шри Мадхва-сампрадае. Тем самым Он дал наставление всем живым существам, что их долг состоит в том, чтобы принять прибежище у лотосных стоп *сам-гуру*, обладающего всеми качествами, описанными в *шастрах*. Вернувшись из Гаи, Он затопил всю Гаудабхуми потоком *бхакти*, совершая *шри-харинама-санкиртану* в кругу Своих спутников. В двадцать четыре года Он отрекся от жизни домохозяина и принял *санньясу* у Шри Кешавы Бхарати, *санньяси* из школы Шри Шанкарачарьи.

Под предлогом паломничества шесть лет Он провел в путешествиях по Бенгалии, Ориссе, Южной Индии, Махараштре, Уттар-Прадешу (Матхура, Вриндаван, Праяг и Кашми) и Бихару (Канхай Наташала и Раджа Махала). Во время Своих путешествий Он вдохновил сотни тысяч людей достичь высшую цель жизни, одаривая их *шри-нама-премой*. Куда бы ни пошел, Он проповедовал *шуддха-бхакти*. В логических дебатах Он опровергал многих *пандитов*, отстаивавших учения, противоречащие принципам писаний. Он ясно утверждал собственное учение, являющееся сутью

учений всех четырех *вайшнава-сампрадай*. Оно стало известно как *ачинтья-бхедабхеда-таттва*, непостижимая истина одновременного единства и различия, которое существует между Господом, Его энергиями и живыми существами.

Затем, в течение восемнадцати лет Шри Чайтанья Махапрабху постоянно жил в Шри Джаганнатха Пури. Чтобы исполнить Свои три сокровенные желания, Он наслаждался нектаром *премы* в обществе Своих близких спутников. По всей стране Он посылал Своих могущественных проповедников *шуддха-бхакти*, через которых распространял Свое чистое учение. Таким образом, Он всю Индию затопил потоком *шри-кришна-премы*.

В то же время Он наделил могуществом таких Своих вечных спутников, как Сварупа Дамодара, Шри Рай Рамананда, Шри Прабодхананда Сарасвати, Шри Рупа, Шри Санатана, Шри Рагхунатха дас, Шри Гопала Бхатта, Шри Джива, Кави Карнапур и других создать великие памятники бесценной трансцендентной литературы, ставшей основой Его учения.

Сам Шри Гаурангадев оставил после Себя «Шри Шикшаштаку», которая содержит все основные принципы *бхакти* и предназначена для людей разного духовного уровня. Сам Он часто наслаждался «Шикшаштакой», уединяясь с двумя ближайшими спутниками – Шри Сварупой Дамодарой и Райем Раманандой. Это подробно описано в «Шри Чайтанья-чаритамрите» и других книгах.

Являя пример идеального домохозяина, живущего согласно принципам *бхакти*, Сваям Бхагаван Шри Гаурангадев учил всех религиозных людей должным образом вести семейную жизнь. Приняв *санньясу*, Он показал всем монахам идеальный пример отречения, проникнутого высочайшим чувством преданности. Слава «Шикшаштаки» безгранична.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ
«ШРИ ШИКШАШТАКИ»

Те, у кого есть вера и кто с великой преданностью читает и изучает «Шикшаштаку», сошедшую с лотосных уст Шри Гаурангадева, почувствуют страстное желание вкусить мед, стекающий со стоп Шри Гаурасундары. Более того, они утонут в океане *премы* к Мурари, Шри Кришначандре. Этот комментарий к «Шри Шикшаштаке» под названием «Шри Санмодана Бхашья» был написан мной, Кедаратхой Бхактивинодой, через 401 год после прихода Шри Гауранги.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
ШРИЛЫ НАРАЯНЫ МАХАРАДЖА
К КОММЕНТАРИУ ШРИЛЫ БХАКТИВИНОДЫ ТХАКУРА

Чистые *расика-вайшнавы*, наслаждающиеся *мадхурья-расой*, считают «Шикшаштаку» сутью всех Вед, основополагающей истиной (*маха-вакьей*), поскольку она сошла с лотосных уст Сваям Бхагавана. Те, кому выпала удача, надевают на шею гирлянду из стихов «Шикшаштаки», словно украшение, взяв за правило ежедневно читать ее, изучать ее и поклоняться ей.

Так заканчивается перевод комментария к «Шикшаштаке» под названием «Шри Санмодана Бхашья», написанный исключительно милостивым вечным спутником Шри Гауранги — Шримад Саччиданандой Бхактивинодой Тхакуром.

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ЧАРИТАМРИТА
(Антья-лила, 20.48—52)

*«āми — кришна-пада-дāси, те́нха — раса-сукха-рāиши,
 āлийгийā каре āтма-сāтха
 кибā нā дейа дараи́ана, джāрена мора тану-мана,
 табу те́нхо — мора пра́на-нāтха*

*сакхи хе, и́уна мора манера ни́ичайā
 кибā анурāга каре, кибā ду́ккха дийā ма́ре,
 мора пра́нейивара кри́на — а́ниа найā
 чхāди' а́ниа нāрй-га́на, мора ваи́а тану-мана,
 мора саубхāгийā прака́та карийā
 та-саба́ре дейа пй́дā, āмā-сане каре крй́дā,
 сеи нāрй-га́не декхāйā
 кибā те́нха лампа́та, и́ап́тха, дхрит́та, сакапа́та,
 а́ниа нāрй-га́на кари' сāтха
 море дите манах-пй́дā, мора āге коре крй́дā,
 табу те́нха — мора пра́на-нāтха
 нā га́ни āпана-ду́ккха, сабе вāйчхи тāйра сукха,
 тāйра сукха — āмāра тāтпāрийā
 море йāди дийā ду́ккха, тāйра хаила махā-сукха,
 сеи ду́ккха — мора сукха-варйā*

«О сакхи! Я служанка лотосных стоп Шри Кришны. Он — океан величайшего счастья трансцендентной *расы*. Он может принять Меня, заключив в крепкие объятия, или разбить Мне сердце, лишив Своего *даршана*, — что бы ни сделал, Он остается Моим Прананатхой.

О сакхи! Послушай, Я раскрою тебе сердце. Любит ли Он Меня или причиняет Мне боль, Кришна — Мой единственный Пранешвара. Отвергнув остальных прекрасных *рамани*, Он может явить Мою благую удачу, покорившись Моей воле. Предаваясь играм со Мной на глазах у всех *рамани*, Он повергнет их в океан печали. И вместе с тем это порочный, неосторожный и лукавый повеса, жаждущий лишь исполнить Свои прихоти. Он может унижить Меня, развлекаясь с другими *гопи-рамани* у Меня на глазах, при этом Он все равно останется Моим Прананатхой. Меня несколько не заботит собственное горе, Я всегда хочу лишь счастья для Него. Смысл Моей жизни — всеми спосо-

бами доставлять Ему удовольствие. Если причинять Мне боль — доставляет Ему удовольствие, то эта боль становится для Меня источником величайшего счастья».

ШИКШАШТАКА

Песня восьмая в двух частях (Гитавали)

(8-А)

*бандху-гаṇа! иṣунаха вачана мора
бхāвете вибхора, тхāкийе йакхана,
декхā дейа читта-чора
вичакшаṇа кари', декхите чāхиле,
хайа āнкхи агочара
пунах нāхи декхи', кāндайе парāṇа,
духкхера нāхи тхāке ора
джагatera бандху сеи кабху море лайа сātха
йатхā татхā рāкху море, āмāра се прāṇа-нātха
дарийана-āнанда-дāне, сукха дейа мора прāṇе,
бале море праṇайа-вачана
пунах адарийана дийā, дагдха каре мора хийā,
прāṇе море мāре прāṇа-дхана
джāхе тāра сукха хайа, сеи сукха мама
ниджа сукхе духкхе мора сарва-дāи сама
бхакативинода, самйогоге, вийогоге,
тāхе джāне прāṇейивара
тā'ра сукхе сукхй, сеи прāṇа-нātха,
се кабху нā хайа пара*

«О прия-сакхи! Послушай меня! Как выразить то, что у меня на сердце? Находясь во власти чувств, я вижу привлекательного юношу, похитившего мое сердце. Очнувшись, я вижу, что Он исчез и, как ни стараюсь, нигде не могу Его найти. В такие минуты моему горю нет предела. Жизненные по-

токи в моем теле приходят в волнение, я весь трепещу и не могу устоять на ногах.

Что делать?! Он — друг всего мира. Когда Он заберет меня к Себе? Когда бы это ни случилось, Он — мой Прананатха. Дав мне Свой *даршан*, Он может обрадовать меня и утешить словами, полными любви. Он также может разбить мне сердце, не показываясь мне на глаза. Он волен делать все, что пожелает. Даже если Он убьет меня, разлучившись со мной, Он останется сокровищем моей жизни. Все, что приносит Ему удовольствие, — счастье для меня. Собственное счастье и печаль мне безразличны. Он — Пранешвара Бхактивиноды в разлуке и при встрече. Мое счастье состоит лишь в Его счастье. Только Он — мой Прананатха, и никто другой».

(8-Б)

*йога-пītхопари стхита, ашита-сакхй-сувеиштита,
врдāраṇйе кадамба-кāнане
рāдхā-саха вамий-дхāрй, вишва-джана-читта-хāрй,
прāṇа мора тāнхāра чараṇе
сакхй-āджнāмата кари донхāра севана
пāлйа-дāсй садā бхāви донхāра чараṇа
кабху крпā кари', мама хаста дхари',
мадхура вачана бале
тāмбўла лаййā, кхāйа дуи-джане,
мāлā лайа кутўхале
адарийана хайа какхана ки чхале
нā декхийā донхе хийā мора джвале
джекхāне секхāне, тхāкука дуджане,
āми та' чараṇа-дāсй
милане āнанда, вирахе джāтанā,
сакала самāна вāси*

*rādhā-kṛiṣṇa prāṇa mora dḥivane maraṇe
 more rākṣhi' māri' sukṣe tḥākuḥa du'dḥane
 bhākativinoda, āna nāhi dḥāne,
 nadi' nidḥa-sakṣi-nāya
 rādhikāra gaṇe, tḥākiyā satata,
 yugala-čaraṇa čāya*

«Шри Нанда-нандана, который игрой на флейте похищает сердца всех во вселенной, восседает на троне из драгоценных камней вместе со Шримати Вришабхану-нандини в окружении *ашта-сакхи*. Они находятся там, где проходят Их трансцендентные игры — в кадамбовом лесу трансцендентного Вриндавана. Лотосные стопы юной Божественной Четы — это сама моя жизнь. Я отдал себя Их лотосным стопам. Я — Их *палья-даси*, занятая служением Их лотосным стопам. Иногда Они берут меня за руки и сладкими голосами просят у меня *тамбулу*, а потом жуют ее. Иногда Они с великим изумлением берут у меня гирлянду и носят ее, а иногда под каким-то предлогом исчезают с моих глаз.

О *сакхи*! Счастье можно обрести только рядом с Ними. Я — служанка Их лотосных стоп. Блаженство общения с Ними и боль разлуки для меня одно и то же. Шри Шри Радха-Кришна — это сама моя жизнь. Бхактивинода не знает никого, кроме Них. Припав к лотосным стопам Их самых дорогих *сакхи*, я молю лишь об одном — чтобы они приняли меня в круг ближайших спутниц Шримати Радхики и навсегда заняли служением лотосным стопам Божественной Четы».

ВИВРИТИ

«Я — служанка *гопи*, которые всегда заняты разнообразным служением лотосным стопам Шри Кришны. Он может обнять меня, приблизить к Себе или разбить мне сердце,

исчезнув с моих глаз. Он повеса, всегда соблазняющий молоденьких жен *гопов*. Он может поступать, как пожелает, — все равно Он останется моим *прананатхой*. Для меня не существует никого, кроме Него. Он — независимая Верховная Личность. Моя единственная религия — поступать согласно Его воле. У меня нет независимых или чуждых Его воле желаний».

На уровне совершенства *джива* свободна от всех материальных обозначений, касающихся тела и ума. Она становится служанкой *гопи* в *апракрита* Вриндаване, где Нанда-надана Шри Кришна беспрепятственно совершает Свои божественные *лилы*. Там *джива*, находясь в своей *сиддхадехе*, исполняет желания Шри Кришны посредством своих духовных чувств. В этом состоит истинная природа *према-бхакти*.

Джива не должна считать себя *ашрая-виграхой*. Это понятие относится к вечным спутникам Господа, являющимся вместилищем любви к Шри Кришне, под руководством которых вдохновленные преданные могут пробудить в себе спонтанную привязанность к Господу. В особенности *ашрая-виграха* относится к Шримати Радхике. Преданные никогда не отождествляют себя с *ашрая-виграхой*, но считают себя их последователями, жаждущими их милости. Когда человек отождествляет себя с *ашрая-виграхой*, его поклонение становится *аханграхопасаной*.

Аханграхопасана — это форма поклонения, при которой преданный отождествляет себя с объектом поклонения. Истинное поклонение чистой *дживы* состоит в том, чтобы всегда оставаться под руководством *ашрая-джати* (Шримати Радхики и Ее близких спутниц). Хотя *джива* дорога Шри Кришне, она по своему изначальному положению и согласно воле Шри Кришны является отделенной частью Господа (*вибхинамшей*).

ОБОБЩЕНИЕ «ШРИ ШИКШАШТАКИ»

Во всех восьми *шлоках* «Шикшаштаки» объясняются три предмета: *самбандха* в контексте практики *бхакти*, *абхидхья* и *пройоджана-таттва*. В первой *шлоке* в целом описывается *садхана* в форме *шри-кришна-санкиртаны*, во второй — показывается, как человек осознает свою неспособность практиковать эту исключительно возвышенную *садхану*. Третья *шлока* учит методу повторения святого имени; четвертая — говорит о необходимости избавиться от неблагоприятных желаний и обмана в форме стремления к *мокше*; пятая — описывает, как *джи́ва* осознает свой изначальный духовный образ; шестая — как обрести благу́ю удачу, приблизившись к Шри Кришне; седьмая — настроение разлуки, присущее тем, кто достиг высочайшего духовного осознания; восьмая — конечное совершенство и достижение желанной цели.

В первых пяти *шлоках* дается наставление относительно *самбандха-гьяны*, являющейся основой *абхидхьи*. Во всех восьми *шлоках* описывается *абхидхья-таттва*. Три заключительные *шлоки* содержат наставления относительно *пройоджаны*, конечной цели. В первых пяти *шлоках* объясняется процесс *садхана-бхакти* с точки зрения *абхидхья-таттвы*, а в следующих двух — *бхава-бхакти*. Шестая, седьмая и восьмая *шлоки*, в особенности седьмая и восьмая, посвящены *садхье*, совершенству в *бхакти*, вершиной которого является *према*.

Повторяя следующую *шлоку*, составленную Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакурором, я кланяюсь стопам читателей этой книги:

*āraḍhīo bhāgavān vradhēśa-tanāyas tad-dhāma vṛndāvanām
ramīā kāchid upāsānā vradha-vadhū-vargeṇa īā kalpitā*

*īrīmad-bhāgavatām pramāṇam amalām premā pūmartxo mahān
īrī-chaitanīa mahāprabhoṛa matam idaṁ tatpṛādarō /
/ naḥ paraḥ*

«Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Вриндаван-дхама — это объекты моего поклонения. Наилучший метод поклонения Кришне — это тот, которому следуют *гопа-рамани*, юные жены пастухов Враджа. «Шримад-Бхагаватам» — это безупречное и подлинное писание, а *кришна-према* — это пятая и наивысшая цель человеческой жизни помимо *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокши*, которая называется также *панчама-пурушартха*, или *парама-пурушартха*. Таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху, и оно для меня наиболее важно. Мы не испытываем интереса или уважения к каким-либо другим мнениям, ибо они ложны».

СТИХИ «ШРИ БХАДЖАНА-РАХАСЬИ»

Нижеследующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.31.11) дает пример высочайшей *кришна-премы*, которой обладают *гопи*. Когда Кришна пас в лесу коров, *гопи* с великим беспокойством думали о том, что Ему, наверное, больно идти босиком по лесной дороге.

*chalasi īad vradhāc chāraian paīūn
nalina-sundarām nātaha te padaṁ
īshla-trṇānkuṛaīḥ sīdatīti naḥ
kalilatām manaḥ kānta gachchati*

«О Натха! О Канта! Когда Ты покидаешь Врадж и отправляешься в лес пасти коров, мы чувствуем в сердце величайшую боль при мысли о том, что острые камни, грубая трава, ветки и колючки, наверное, колот Тебе стопы, которые мягче и нежнее цветов лотоса».

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-раха-сье» (8.14)

*дхену ла'ие враджа ха'те джабе джāо ване
налина-сундара тава камала-чараṇе
ишлāнкуруе кашта хабе манете вичāри'
махā-духкха пāи морā охе читта-хāри*

«О возлюбленный, похитивший мое сердце! Когда Ты покидаешь Врадж и отправляешься в лес пасти коров, я думаю только о том, что острые камни наверняка причиняют боль Твоим прекрасным нежным лотосным стопам, и это ввергает меня в безмерную печаль».

Когда *гопи* не могут видеть лотосный лик Шри Кришны, обрамленный кудрявыми волосами, каждое мгновение кажется им сотней *юг**. Это описывается в следующем стихе «Шримад-Бхагаватам» (10.31.15):

*атати йад бхавāн ахни кāнанаṁ
трути йугāйате твāм апаййатāм
кутила-кунталаṁ ирй-мукхалṁ ча те
джада удйикшатāм пакима-крд дрийāм*

«О дорогой возлюбленный! Когда Ты уходишь в лес пасти коров, каждое мгновение (*трути*) кажется нам целой *югой*, потому что мы не видим Тебя. На исходе дня мы можем увидеть Твое прекрасное лицо, обрамленное локонами волос, но мгновенное моргание глаз (*нимеша*) мешает нам смотреть на Тебя и кажется нестерпимым. Поэтому

* Точные слова, использованные здесь, чтобы выразить мгновение, — *нимеша*, которое буквально означает «морганье глаз», а также *трути*, что означает «время, за которое соединяются восемнадцать атомов, или другими словами, 1/1687,5 доли секунды».

мы считаем творца, создавшего веки на глазах, великим глупцом».

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-раха-сье» (8.15):

*пурвāхне кāнанае туми джāо го-чāраṇе
трути йуга-сама хайа тава адарйяне
кутила-кунтала тава ирй-чандра-вадана
дарйяне нимеша-дātā видхира ниндана*

«Утром, когда Ты отправляешься в лес пасти коров, мгновение без Тебя кажется нам целым тысячелетием. Когда мы смотрим на Твое прекрасное, как луна, лицо в обрамлении кудрявых волос, моргание век мешает нам видеть Тебя, и мы ругаем творца за это «.

Следующий стих из «Кришна-карнамриты» (12) Шри Билвамангалы Тхакура служит примером *бхавоччхвасы* во время встречи с Кришной:

*никхила-бхувана-лакимй-нитйа-лйлāснадāбхйāм
камала-випина-вйтхй-гарва-сарвалṁ кашйāбхйāм
праṇамад-абхайа-дāна-праудхи-гāдхāдртāбхйāм
ким апи вахату четах кришṇа-пāдāмбуджāбхйāм*

«Пусть мое сердце испытает неописуемое блаженство у лотосных стоп Шри Кришны, являющихся вечной обителью игр Шри Радхи, изначальной богини удачи! Эти стопы попирают гордыню сладко благоухающих кущей бархатистых, чарующе прекрасных, медоточивых и оглашенных пчелиным гулом лотосов и для всех являются объектом поклонения, потому что обладают величайшим могуществом давать прибежище предавшимся душам».

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Бхаджана-раха-сье» (8.17):

*никхила-бхувана-лакимйī рādхикā-сундарī
 тāйра нитйа-лīлāспада парама-мāдхурī
 камала-випина-гарва кшайа йāчхе хайа
 пра̄ната-абхайа-дāне праудха-йакти-майа
 хена крӣна-пāда-падма, крӣна, мама мана
 апūрва утсава-рати карука вахана*

«Пусть в моем сердце начнется невиданный праздник любви к Шри Кришне и Его лотосным стопам. Исполненные величайшей сладости, они являются обителью вечных игр божественно прекрасной Шримати Радхики, источника всех Лакшми. Своей красотой они попирают гордыню сладко благоухающих лотосов и обладают могуществом даровать бесстрашие предавшимся душам».

КОММЕНТАРИЙ

Шрила Билвамангала Тхакур молится, испытывая страстное желание погрузиться в служение лотосным стопам Господа. Слово *вахату* означает «нести», но в данном случае оно используется в значении «прибежище». Билвамангала Тхакур молится о том, чтобы его ум нашел прибежище у лотосных стоп Кришны. Слова *ким апи*, использованные в сочетании с *вахату*, означают «сильно» или «в огромной степени». Другими словами, Билвамангала Тхакур не только хочет принять прибежище этих стоп, но также служить им. Этот контекст подразумевает слово *сукхам*, «счастье», которое не используется в стихе, отчего слова *ким апи* приобретают значение «счастье определенного рода». Тот факт, что слово *сукхам* не используется, означает, что речь идет о таком необыкновенном счастье, что его невозможно описать словами. Здесь имеется в виду счастье непосредственного служения лотосным стопам Кришны, когда Билвамангала Тхакур растирает их и так далее. Он молится, чтобы его ум искал именно такого счастья.

В чем заключается привлекательность стоп Кришны? Выражение *никхила-бхувана-лакимйī* описывает Шримати Радхику. Это означает, что Она является источником всех Лакшми, которые бывают трех типов: Лакшми на Вайкунтхе, царицы Двараки и *вradжа-деви*. Слова *нитйа-лīлāспадāбхйām* означают, что лотосные стопы Шри Кришны являются обителью Шримати Радхики, где Она совершает Свои вечные игры. *Никхила-бхувана-лакимйī* означает также «красота, богатство и величие всех миров, в том числе Вайкунтхи». В таком случае слова *нитйа-лīлāспадāбхйām* означают, что все богатство, красота и великолепие вечно и счастливо пребывают у лотосных стоп Кришны. В обоих случаях красота стоп Кришны остается вне всякого сравнения, и потому они полностью попирают гордыню чудесного леса, благоухающего ароматом лотосов.

Как достичь эти необыкновенные стопы? *Пра̄намад* — им достаточно кланяться с великим почтением. Преданным, которые делают это, стопы Кришны даруют бесстрашие, и они становятся смелыми, *праудхи*. Такие преданные непоколебимо идут по этому пути и не встречают на нем препятствий. Более того, Билвамангала Тхакур говорит, что стопы Кришны — *гāдхāдртā*, исключительно заботливы, и потому даруют такое бесстрашие. Это вселяет в него уверенность, что он достигнет желанной цели, хотя эти стопы бесценны.

Слово *бхавоччхваса*, упомянутое выше, означает взрыв чувств, выражающий *бхаву*, сокрытую в сердцах *гопи*. Как это происходит?

Гопи молчали, и Кришна молчал. Они чувствовали разлуку. *Гопи* плакали, храня в сердце глубокую печаль, но неожиданно Кришна сзади подошел к Шримати Радхике и закрыл Ей глаза. Она узнала Его по прикосновению Его рук, но виду не подала. Она воскликнула: «Вишакха!», — и Криш-

на едва удержался от смеха. Шримати Радхика преисполнилась радости. Продолжая игру, Она сказала: «Да, Я знаю, Ты Лалита!» Кришна не в силах был более сдерживать Себя и рассмеялся. Тогда Шримати Радхика сказала: «О, Ты! Ты! Ты! Ты!» — и Они обнялись.

Это пример *бхавочхвасы*. Шримати Радхика постоянно испытывает *бхаву* в сердце, но только благодаря *уддипане* эта *бхава* проявляется так, что каждый может ее увидеть. Это называется *бхавочхваса*. Она настолько могущественна, что ее ничто не может удержать, словно стремительный поток реки.

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
ШРИЛЫ НАРАЯНЫ МАХАРАДЖА
К «ШРИ ШИКШАШТАКЕ»**

Переводчик этой книги, жаждущий служить лотосным стопам Шримати Радхики, повторяет стих Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и смиренно кланяется стопам верующих читателей.

*āraḍhīo bhagavān vradhajāna-tanaias tad-dhāma vṛndāvanam
ramīā kāchid upāsana vradha-vadhū-vargeṇa iā kalpitā
īrīmad-bhāgavatam pramānam amalam premā pūmārtxo mahān
īrī-chaitanīa mahāprabhor matam idam tatprādaro /
/ naḥ paraḥ*

«Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Вриндавана-дхама — это объекты моего поклонения. Наилучший метод поклонения Кришне — это тот, которому следуют *гопа-рамани*, юные жены пастухов Враджа. «Шримад-Бхагаватам» — это безупречное и подлинное писание, а *кришна-према* — это пятая и наивысшая цель человеческой жизни помимо *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*, которая называется также *панчама-*

пурушартха, или *парама-пурушартха*. Таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху, и оно для меня наиболее важно. Мы не испытываем интереса или уважения к каким-либо другим мнениям, ибо они ложны».

ГЛОССАРИЙ

— А —

Абхидхея — способ достижения конечной цели жизни, практика *бхакти*.

Авидья — невежество. Невежество бывает четырех видов: 1) ошибочно принимать непостоянное за постоянное; 2) принимать источник страданий за источник блаженства; 3) принимать нечистое за чистое; 4) принимать за собственное «я» то, что таковым не является. *Авидья* — это один из пяти типов *клеш*, страданий, которые препятствуют *бхакти*.

Адхирудха-махабхава — наивысшее проявление *махабхавы*, присущее только *гопи* Вриндавана. Состояние, когда все *анубхавы*, сопровождающие *махабхаву*, приобретают особые качества, еще более удивительные, чем обычно. Существует два вида *адхирудха-бхавы*: 1) — *модана* (в разлуке); 2) — *мадана* (при встрече).

1. *Модана* — это состояние *адхирудха-махабхавы*, когда у героя и героини все *саттвика-бхавы* проявляются во много раз сильнее, чем *уддипта* (степень интенсивности *саттвика-бхавы*. См. **Саттвика-бхавы**.) *Модану* могут испытывать только *гопи* из группы Радхики.

С усилением чувства разлуки *модана* выходит из-под контроля и превращается в *мохану*. Беспомощность в разлуке вызывает *саттвика-бхавы* наивысшей интенсивности, такой как *суддипта*. (См. **Саттвика-бхавы**.) Состояние *моханы* характеризуется двумя отличительными признаками: *удгхурной* (беспокойством) и *читра-джалпой* (разнообразными безумными речами). *Читра-джалпа* бывает десяти

видов. (См. **Читра-джалпа**.) Примером *читра-джалпы* служат стихи из «Шримад-Бхагаватам», произнесенные Шримати Радхарани и известные под названием «Бхрамара-гита» («Песнь шмеля»).

2. *Мадана* — это состояние, при котором *махабхава* достигает апогея и преисполняется ликования (*улласы*) благодаря одновременному проявлению всех видов трансцендентных эмоций (*бхав*). Состояние *маданы* отличается такими бесчисленными симптомами, как поцелуи, объятия и так далее. *Мадана-бхава* (или *маданакья-махабхава*) вечно и во всем великолепии проявляется только в Шри Радхе и исключительно при встрече с Кришной.

Айшварья-гьяна — осознание богатства Господа, Его величия, могущества, великолепия и верховной власти. По отношению к *бхакти* это означает преданность, вызванную осознанием богатства и могущества Господа, представленных, например, в образе Нараяны. *Айшварья* ограничивает развитие близких отношений Господа и Его преданных.

Ананда — 1) трансцендентное блаженство; 2) энергия наслаждения Господа, известная как *хладини*. (См. **Сач-чид-ананда** и **Хладини**.)

Ананья — не иметь другого объекта привязанности; сосредоточиться на одном; не быть преданным никому другому.

Ананья-бхакти — чистая преданность, направленная исключительно на Кришну.

Анартва — неблагоприятные тенденции в сердце, препятствующие продвижению в *бхакти*. Существует четыре типа *анартх*: 1) *душкритоттва* — те, что возникают в результате прошлых грехов; 2) *сукритоттва* — те, что возникают в результате прошлой благочестивой деятельности; 3) *анарадхоттва* — те,

что возникают из-за оскорблений; 4) *бхактьюттха* — оскорбления по отношению к *бхакти*.

Анартха-нивритти — освобождение от неблагоприятных желаний в сердце. Это третья стадия развития лианы *бхакти*, наступающая благодаря *садху-санге* и *бхаджана-крие*.

Анга — 1) часть; 2) различные виды практики *бхакти*, как например, *шравана*, *киртана*, *вишну-смарана*, *пада-севана*, *арчана*, *вандана*, *дасья*, *сакхья* и *атма-ниведана* (слушание, повторение, памятование и прославление Господа, служение Его лотосным стопам, поклонение Ему, вознесение молитв Господу, исполнение Его приказов, дружба с Ним и полное предание Ему).

Антаранга-шакти — внутренняя энергия Шри Бхагавана. (См. **Сварупа-шакти**.)

Анубхава — одна из пяти необходимых составляющих *расы*. Поступки, которые выражают духовные эмоции, пробудившиеся в сердце, называются *анубхавами*. Их бывает тринадцать: танцевать (*нритья*), кататься по земле (*вилутхита*), петь (*гита*), пронзительно кричать (*крошана*), корчиться (*тану-мотана*), рычать (*хункара*), открывать рот (*джримбхана*), вздыхать (*шваса-бхума*), пренебрегать окружающими (*локанапекишита*), пускать слюну (*лаласрава*), хохотать (*аттахаса*), испытывать головокружение (*гхурна*), икать (*хикка*).

Анурага — 1) привязанность в целом; 2) духовная привязанность; 3) интенсивная стадия *премы*; одна из стадий *премы*, развивающейся от *рати* до *махабхавы*. В «Удджвала-ниламани» (14.146) дается определение *анураги*: «Всегда усиливающаяся привязанность, под влиянием которой героиня каждое мгновение воспринимает своего возлюбленного по-новому, слов-

но видит Его впервые, хотя постоянно встречается с Ним и хорошо Его знает, называется *анурага*».

Апарадха — оскорбления святого имени, вайшнавов, гуру, писаний, святых мест, Божеств и так далее. Слово *радха* означает «доставлять удовольствие», *ана* означает «лишать». *Апарадха* — это любые действия, которые не приносят удовольствия Господу и Его преданным.

Апракрита — нематериальный, неземной, духовный, трансцендентный, чуждый *пракрити*, материальной природе.

Артха — накопление богатства, одна из целей человеческой жизни. (См. **Пурушартха**.) Животные не нуждаются в богатстве, они счастливы, удовлетворяя свой желудок и гениталии. Люди с животными склонностями стремятся к богатству ради грубых чувственных наслаждений. Однако накопление богатства также служит удовлетворению чувств более тонким образом. Те, кто жаждет не только удовлетворения чувств, но и почтения, признания в обществе, также стремятся к богатству и заботятся о благополучии тела, спокойствии ума и процветании общества. Ища признания людей, они стараются обуздать свою распущенность. Чтобы достичь желанной цели, они совершают благочестивые поступки ради всеобщего блага. Это требует богатства, накопление которого становится их главной целью.

Арчана — поклонение Божеству в храме посредством различных атрибутов. Поклонение, совершаемое в уме, называется *манаси-пуджа*. *Арчана* — одна из девяти основных составляющих *бхакти*. (См. **Анга**.)

Асакти — привязанность. Главным образом, это относится к Господу и Его спутникам. Сильная привязанность к *бхаджану* приводит к *асакти* и непосредст-

венной глубокой привязанности к объекту *бхаджана*. Зрелый вкус (*ручи*) приводит к *асакти*, шестой стадии развития лианы *бхакти*.

Атма — душа; также тело, ум, разум или Высшее «Я». Обычно относится к *дживе*.

Атма-ниведана — полное предание себя Господу, что означает всецело предаться и больше не действовать независимо от Него. Преданный отдает тело, ум и жизнь служению Бхагавану. Тот, кто продал свою корову, больше не кормит ее, и точно так же тот, кто предался Господу, не заботится больше о собственном поддержании и благополучии. Это одна из девяти основных составляющих *бхакти*.

Ахайтуки-бхакти — 1) бескорыстное чистое преданное служение; 2) *бхакти*, которая не имеет причины. Будучи проявлением внутренней энергии Господа, *бхакти* приходит по своей сладостной воле. Нет ничего, что может стать причиной ее появления. *Бхакти* проявляет себя в сердцах искренних преданных, принявших полное прибежище у Шри Гурудева и Шри Кришны.

Ачарья — духовный наставник, который учит собственным примером.

Ашрая — 1) прибежище, поддержка, пристанище, вместилище; 2) вместилище *премы*; преданные Кришны. Кришна также может стать вместилищем *премы* по отношению к Своим преданным.

Ашрая-аламбана — вместилище любви к Кришне, то есть преданные. Это аспект *вибхавы*, одной из пяти необходимых составляющих *расы*. (См. **Вибхава**.) Хотя слово *ашрая* имеет то же значение, что и *ашрая-аламбана*, оно часто используется в общем смысле как «вместилище», «поддержка». Слово *ашрая*

аламбана означает вместилище *премы*. В других значениях это слово не используется.

— Б —

Бахиранга-шакти — внешняя энергия Господа, *майя*. Она отвечает за творение материального мира и все, что к нему относится. Поскольку Господь никогда не соприкасается с материальной энергией, эта энергия называется внешней (*бахиранга*).

Брахман — безличностный всепроницающий аспект Господа, лишенный качеств. Один из трех аспектов Абсолютной Истины, которая познается как Брахман, Параматма и Бхагаван. Верховный Брахман, или Парабрахман, подразумевает Верховного Господа, Шри Кришну.

Брахман — 1) одна из четырех *варн*, или каст в системе *варнашрамы*; 2) тот, кто принадлежит *варне* брахманов, а именно, священнослужитель или учитель.

Бхава — 1) духовные эмоции, любовь, чувство, особое настроение любви, в котором преданный служит Кришне в качестве слуги, друга, родителя или возлюбленного; 2) интенсивная стадия *премы*, которая в «Уджвала-ниламани» приравнивается к *махабхаве*. Подробное описание *бхавы* дается в комментарии к седьмой *шлоке*.

Бхава-бхакти — начальная стадия совершенства в служении Господу. Это уровень *бхакти*, на котором *вишуддха-саттва* как сочетание *хладини* и *самвит* переходит из сердец вечных спутников Господа в сердце преданного и смягчает его, наполняя различными вкусами. *Бхава-бхакти* — это первый росток *премы*, чистой любви к Господу, которую также называют *рати*. Следует отличать ее от *бхавы* во втором значении этого слова, то есть от интенсивной стадии *премы*,

развивающейся от *рати* до *махабхавы*. Это седьмая ступень развития лианы *бхакти*.

Бхавука-бхакты — преданные, испытывающие вкус *бхавы*.

Бхагаван — Верховный Господь; Личность Бога. В «Вишну-пуране» (6.5.72-74) дается определение Бхагавана: *иуддхе махавибхүтй айкхйе паре брахмани варттате маитрейя бхагавач-чхабдах нета сарва-кара-каране; самбхарттети татха бхартта бха-каро ртха-двайанвитах нета гамайити сраишйа га-карартхас татха муне; ашйварйасйа самаграсйа дхармасйа йаиасах ириийах джйана-ваирйагойи чаива шапнай бхага итйиганйа* — «Слово *бхагават* описывает Верховного Брахмана, обладателя всех богатств, совершенно чистого, причину всех причин. В слове *бхагават* слог *бха* имеет два значения: 1) тот, кто поддерживает все живые существа; 2) тот, кто является опорой всех живых существ. Аналогично, слог *га* имеет два значения: 1) творец; 2) тот, кто дает всем живым существам плоды их *кармы* и *гьяны*. Богатство, религиозность, слава, красота, знание и отречение называются *бхага*, «удача». Суффикс *ват* означает «обладающий». Тот, кто обладает этими шестью достоинствами, называется Бхагаван. (См. также **Сваям Бхагаван**.)

Бхагават-вимукхата — отвернуться от Кришны; состояние поглощенности материальным миром.

Бхагиратхи — другое название реки Ганги.

Бхаджан — 1) слово *бхаджан* происходит от глагольного корня *бхадж*, определение которому дается в «Гаруда-пуране» (Пурва-кханда 231.3): *бхадж итйеша ваи дхйатух севй будхаиш проктй бхактиш сядхана-бхуйасй* — «Глагольный корень *бхадж* используется в значении *сева*, служение. Поэтому *садхана*, совершаемая в духе служения, называется *бхакти*». Согласно этому сти-

ху, *кришна-сева*, любовное преданное служение Кришне, называется *бхакти*. Такое служение является внутренней характеристикой *бхакти* или *бхаджана*. Любое служение в таком сознании считается *бхаджаном*; 2) в общем смысле слово *бхаджан* означает духовную практику, в особенности, слушание, повторение и медитацию на святое имя, образ, качества и игры Шри Кришны.

Бхаджана-крिया — практика *бхакти* посредством таких процессов, как слушание и повторение. Существует шестьдесят четыре основных составляющих *бхакти*, из которых первые четыре — принять прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, получить *дикшу* и *шикшу*, служить Гуру с глубокой привязанностью и идти по пути *садху*. Без этих составляющих невозможно совершать *бхаджан*. *Бхаджана-крिया* — это вторая ступень развития *бхакти*. Ее можно достичь благодаря *садху-санге*.

Бхакта — преданный.

Бхакти — слово *бхакти* происходит от корня *бхадж*, который означает «служить». (См. **Бхаджан**.) Поэтому основное значение слова *бхакти* — с любовью предлагать служение. Деятельность, свободная от влияния *кармы*, *гьяны* и иных желаний, кроме желания доставить удовольствие Верховному Господу Шри Кришне, называется *бхакти*.

Бхакти-деви — богиня. Все энергии Господа личности, они имеют образ. В «Мадхурья-кадамбини» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *бхакти* — это *сварупа-шакти* Бхагавана, наделенная собственной волей. Она *сва-пракаша*, то есть самопроявлена. В «Бхагаватам» (1.2.6) говорится: *йато бхактир адхокшадже ахаитукй апратихатйа* — «то, что вызывает беспричинную и непрерывную *бхакти*

к Адхокшадже». В этом стихе слово *ахаитуки* говорит о том, что *бхакти* не имеет причин. Единственной причиной *бхакти* является сама *бхакти*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур анализирует смысл этого утверждения. Он говорит, что *бхакти* в сердце *бхава-бхакты* является единственной причиной ее появления у других. Господь, покорный желаниям Своих чистых преданных, наделил их такими полномочиями. Поэтому *садхана* не является в действительности причиной пробуждения *бхакти*. *Бхакти-деви* независима и проявляется в сердцах преданных, которые удовлетворили ее своим чистым преданным служением. Она действует посредством преданных Господа, утвердившихся на уровне *бхавы*. Именно такие преданные передают *бхакти* в сердце искреннего *садхака-бхакты*. Других причин ее проявления не существует.

Бхакти-лата — лиана преданности. *Бхакти* подобна лиане, которая растет в сердцах преданных и дает плод в форме любви к Кришне. *Биджей*, семенем этой лианы, является *кришна-сева-васана*, изначальное желание служить Шри Кришне. Это желание, возникающее в сердце преданного по милости Шри Гурудева, выражается в *ираддхе*, вере в слова *шастр*. Развиваясь, *бхакти-лата-биджа*, лиана преданности, проходит восемь ступеней, ведущих к *преме*, такие как *садху-санга*, *бхаджана-крия*, *анартха-нивритти*, *нишитха*, *ручи*, *асакти*, *бхава* и *према*. Каждая из этих ступеней описана в глоссарии.

Бхакти-лата-биджа — семя лианы преданности, другими словами, изначальное желание служить Шри Шри Радхе-Кришне определенным образом, которое называется *кришна-сева-васана*. Семя содержит первоначальную идею *бхавы*. Внешне оно проявляется в форме *ираддхи*, веры в наставления и цель пи-

саний. Благодаря слушанию, повторению и служению вайшнавам это семя превращается в прекрасное растение, которое в итоге приносит зрелый плод в форме любви к Богу.

Бхукти — материальное удовлетворение чувств.

— В —

Вайбхава-пракаша — определенное воплощение Господа Кришны. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20. 171) говорится, что когда воплощение отличается от изначального образа формой тела и определенным настроением, оно называется *вайбхава-пракашей*.

Вайдхи — практика *бхакти* согласно правилам и предписаниям священных писаний.

Вайкунтха — духовный мир. Величественная реальность духовного мира, в которой господствует Нараяна или Его различные экспансии.

Вайшнав — преданный Господа Кришны или Вишну.

Вайшнава-дхарма — религия вайшнавов, целью которой является любовь к Кришне.

Вандана — *намаскар*, почтительный поклон четырех видов: 1) *абхивадана* — приветствие или поклон головой; 2) *аштанга* — поклон, при котором земли касаются восьмью частями тела (двумя руками, двумя стопами, коленями, грудью и лбом); 3) *панчанга* — поклон, при котором земли касаются пятью частями тела (коленями, двумя руками и лбом); 4) *кара-ширах-самйога* — поклон со сложенными ладонями. *Вандана* бывает трех видов: 1) *кайика* — телом; 2) *вачика* — речью; 3) *манасика* — умом. Подчеркивая важность *ванданы*, ее считают самостоятельной составляющей, хотя она является частью *арчаны*. Предлагать поклоны, опираясь на одну руку, стоя лицом к Боже-ству или правым плечом, считается оскорблением.

Вандана — одна из девяти основных составляющих *бхакти*.

Варнашрама-дхарма — ведическая социальная система, которая состоит из четырех общественных укладов (*варн*): *брахманов*, *кшатрий*, *вайшьей* и *шудр*, и четырех ступеней духовной жизни (*ашрамов*): *брахмачарий*, *грихастх*, *ванапрастх* и *санньяси*.

Ватсалья — один из пяти видов *стхайибхавы*, любовных отношений с Кришной, проявляющийся на уровне *бхавы* или *премы*; любовь к Господу в родительском настроении.

Вибхава — одна из пяти составляющих *расы*; то, что стимулирует *рати* и позволяет насладиться ее вкусом, называется *вибхава*. *Вибхава* бывает двух видов: — *аламбана* (поддержка) и *уддипана* (стимул). Объект *рати* называется *вишья-аламбана* (объект *рати*), а источник *рати* называется *ашрая-аламбана* (вместилище *рати*). Шри Кришна — это *вишья-аламбана* (объект *рати*), а преданные — это *ашрая-аламбана*. *Уддипана-вибхава* относится ко всему, что вызывает памятование о Кришне, а именно: Его одежда, украшения, весна, берег Ямуны, рощи, коровы, павлины и так далее.

Випраламбха — любовь в разлуке. *Випраламбха* бывает разных видов, главными из которых являются *пурва-рага*, *ман* и *праваса*. *Пурва-рага* — это обоюдное чувство привязанности, предшествующее первой встрече. *Ман* — ревность героини, вызванная неверностью возлюбленного и приводящая к временной разлуке. *Праваса* — это длительная разлука, вызванная отъездом возлюбленного.

Вишья-аламбана — объект *премы*, Шри Кришна. Это аспект *вибхавы*, одной из пяти составляющих *расы*. (См. **Вибхава**.)

Вишуддха — абсолютно чистое; неподвластное влиянию материальной природы.

Вишуддха-саттва — чистая благодать; бытие, неподвластное влиянию материальной природы. Комментируя шлоку из «Вишну-пураны» (1.2.69), Шридхара Свами дает определение: *тад эвам тасйās трий-ātмакатве сиддхе йена сва-пракāйātā-лакшанена тад-вртти-вишешеṇа сварūпам вā сварūпа-шакти-вишиштам вāвирбха-вати, тад-вишуддха-саттвам тач-чāнйā-ни-рапекшас тат-пракāйā ити джйāпам-джйāна-вртти-катвāt эва. асйā мāйāйā спарйā-бхāvāt вишуддхатвам* — «Чит-шакти Господа самопроявлена, *сва-пракāйā*. *Сва-пракāйā* означает «являть себя и озарять собой». На восходе солнце являет себя и озаряет другие объекты. Точно так же когда в сердце преданного проявляется *чит-шакти*, он постигает ее природу и свой изначальный духовный образ. Поскольку *чит-шакти* является *сва-пракашей*, ее *вритти* также является *сва-пракашей*. Слово *вритти* буквально означает «функция», то есть действие *чит-шакти*. *Чит-шакти* состоит из *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Особая *сва-паракаша-вритти*, которая раскрывает Бхагавана, Его форму, спутников и *дхаму*, — это *вишуддха-саттва*. Другими словами, *вишуддха-саттва* — это независимое проявление *чит-шакти*, посредством которого Господь предстает глазам преданного со всеми Своими атрибутами. Это проявление называют *вишуддха-саттвой*, поскольку оно не имеет ничего общего с внешней энергией.

Враджа-дхама — пространство в шестьдесят четыре *кроши* в области Матхуры, где Кришна совершает Свои игры.

Враджа-мандала — то же, что *Враджа-дхама*.

Враджа-рамани — *гопи* *Враджа*. Слово *рамани* означает «красивая молодая женщина».

Враджа-сундари — *gopi* Враджа. Слово *сундари* означает «красивая молодая женщина».

Вьябхичари-бхава — одна из пяти основных составляющих *расы*; тридцать три эмоции, временно возникающие из океана нектара *стхайибхавы*. Они включают такие эмоции, как уныние, ликование, страх, беспокойство, отсутствие эмоций и другие.

— Г —

Гаудия-вайшнава-сампрадая — школа вайшнавизма в линии Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гаудия-вайшнава ачарьи — основные наставники в линии Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гаурабда — год, берущий начало от явления Шри Гауранги Махапрабху и соответствующий 1486 г. н.э.

Голока-Вриндавана — наивысшая реальность духовного мира. Обитель Шри Кришны, где Он пребывает в Своем изначальном образе мальчика-пастушка, окруженного Своими близкими спутниками — *гопами* и *гопи* Враджа.

Гопи — юные девушки-пастушки Враджа во главе со Шримати Радхой, возлюбленные Кришны, а также старшие *гопи* во главе с мамой Яшодой, которые относятся к Кришне с родительской любовью.

Гопы — мальчики-пастушки, близкие друзья Кришны, а также старшие *гопы*, которые относятся к Кришне с родительской привязанностью.

Грихастха — второй *ашрам* (стадия жизни) в системе *варнашрамы*; семейная жизнь. (См. **Варнашрама**.)

Гуна — качество; 1) трансцендентные качества Кришны, которые являются предметом слушания, повторения и медитации для преданных, совершающих

садхана-бхакти; 2) качества предмета — твердость, мягкость, текучесть и другие; 3) человеческие качества — сострадание, терпение, милосердие и другие; 4) три *гуны* материальной природы — *самтв* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество).

Гьяна — 1) знание; 2) знание об отличии *атмы* от материи и тождестве с Брахманом, ведущее к имперсональному освобождению.

Гьяна-канда — раздел Вед, посвященный безличному Брахману.

— Д —

Дандават-пранама — почтительный поклон; совершать поклон, распростершись на земле, как палка.

Даршан — созерцание, встреча.

Дасья — 1) один из пяти видов любовных отношений с Господом, проявляющийся на уровне *бхавы* или *премы*; любовь и привязанность к Господу в настроении слуги.

2) Отношения с Господом в материальном мире, которые обычно практикуют преданные, называются *кришна-дасья* или *бхагават-дасья*. Это означает осознать свое изначальное положение слуги Господа.

3) *Дасья* — одна из девяти основных составляющих *садхана-бхакти*; совершать служение Кришне в чистом сознании Его вечного слуги. Только когда преданный служит Господу в таком сознании, отбросив все ложные отождествления, он может достичь совершенства в *бхаджане*. Согласно «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.183), существует два вида взаимоотношений в *дасье*: 1) посвящать Господу всю свою деятельность; 2) совершать все виды служения Господу с чувством «я — слуга Шри Кришны, а Он — мой Господин».

Джада-джагат — материальный мир.

Джапа — тихое повторение имен Господа или шепотом; обычно имеется в виду повторение *харинамы* на четках из Туласи. Слово *джапа* происходит от глагольного корня *джап*, который означает «неоднократно произносить или шептать» (особенно молитвы или магические заклинания). В «Шабда-калпадруме» это слово объясняется как произнесение *мантр* про себя или вслух. В «Хари-бхакти-виласе» (17.155-159) Шрила Санатана Госвами дает следующее определение *джапы*: «В «Нарасимха-пуране» говорится, что *джапа-ягья* бывает трех видов: 1) *вачика* — вслух, 2) *упамишу* — шепотом и 3) *манасика* — в уме. Каждая последующая лучше предыдущей. Когда *мантра* произносится отчетливо высоким, низким или звонким голосом, это называется *вачика-джапа*. Когда *мантра* произносится медленно, легким движением губ и едва слышно, это называется *упамишу-джапа*. Когда преданный медитирует на смысл *мантры*, снова и снова мысленно переходя от одного слога к другому, от одного слова к другому, это называется *манасика-джапа*. Мудрец Ягьявалкья сказал, что *упамишу-джапа* в сто раз превосходит *вачика-джапу*, а *манасика-джапа* — в сто раз *упамишу-джапу*. *Манасика-джапа* равноценна *дхьяне*, глубокой медитации.

Джива — вечное индивидуальное живое существо. В обусловленном состоянии принимает материальное тело в одном из бесчисленных видов жизни и мигрирует из одного вида в другой.

Дикша — посвящение у духовного учителя. В «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 283) Джива Госвами дает определение *дикши*: *дивйам-джйанам йато дадйат курйат напасйа санкшайам тасмād дйикшети сā проктā деййикаис таттва-ковидαιх* — «Знатоки Абсолютной

Истины утверждают, что *дикша* — это процесс, когда духовный учитель дарует ученику *дивья-гьяну* и освобождает его от всех грехов». Затем Джива Госвами объясняет, что представляет собой *дивья-гьяна*, трансцендентное знание: *дивйам-джйанам хй атра ирймати мантре бхагават-сварупа-джйанам тена бхагаватā-самбандха-виийеша-джйанам ча* — «*Дивья-гьяна* — это трансцендентное знание об образе Господа и особых взаимоотношениях преданного с Ним, заложенное в *мантре*». Это означает, что во время посвящения гуру дает ученику *мантру*, которая со временем раскрывает ему тот образ Господа, которому он поклоняется, а также его взаимоотношения с Господом в *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*.

Дикша-гуру — духовный учитель, дающий посвящение. Тот, кто дает *мантру* достойному ученику согласно священным писаниям, чтобы ученик поклонялся Господу и осознал Его посредством *мантры*, называется *дикша-* или *мантра-гуру*.

Дикша-мантра — *мантры*, полученные от гуру во время посвящения. Эти *мантры* включают: *маха-мантру*, *брахма-гаятри*, *гуру-мантру*, *гуру-гаятри*, *гаура-мантру*, *гаура-гаятри*, *гопала-мантру* и *кама-гаятри*. Посредством этих *мантр* гуру передает ученику свое настроение в служении Радхе и Кришне. Это объясняется в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 237): *йо мантрах са гурух сйкшйат йо гурух са харих свайам гурурайасйа бхавет туштас-тасйа тушто харих свайам* — «*Мантра* (которую дает гуру) — это сам гуру, а гуру — Сам Верховный Господь Хари. Тот, кто удовлетворяет духовного учителя, доставляет удовольствие Шри Хари». Эти *мантры* содержат *дивья-гьяну*, трансцендентное знание об образах Господа и отношениях с Ним. (См. **Дикша** и **Мантра**.)

Дхама — святое место, где Господь являл Свои трансцендентные игры.

Дхарма — 1) характерная особенность объекта, неотделимая от его природы; 2) религия в целом; 3) социально-религиозные обязанности, предписанные священными писаниями для различных *варн* в системе *варнашрамы*; 4) мирская религиозность, третья цель человеческой жизни. (См. **Пурушартха**.) *Дхарма* предназначена для тех, кто не только ищет наслаждений в этом мире, но стремится к большему. Люди этой категории не довольствуются мирскими уладами, но ставят себе целью достичь райских планет. Это заставляет их следовать законам священного писания. Выполняя религиозные обязанности согласно *варнашраме*, можно обрести счастье в этой жизни и достичь райских планет в следующей.

Описанный вид *пурушартхи* имеет целью обрести счастье для тела и чувств, однако такое счастье сопровождается страданиями: на райских планетах есть страх демонов, а на Брахмалоке — космического разрушения. Кроме того, любое материальное счастье временно и связано со страданиями. В действительности, все *пурушартхи* не могут быть целью человеческой жизни, поскольку живые существа предназначены для вечного счастья, в котором нет и тени страданий. Но это счастье обрести невозможно, преследуя любую из этих целей. (См. **Кама**, **Артха** и **Мокша**.)

Дэвы — обитатели высших небесных планет, наделенные особой силой управлять вселенной; полубоги.

Дэваты — то же самое, что *дэвы*.

— Й —

Йога — 1) союз, встреча, связь, сочетание; 2) духовный метод, позволяющий установить отношения с Вер-

ховным Господом. Существуют различные виды *йоги*, такие как *карма-йога*, *гьяна-йога* и *бхакти-йога*. Слово *йога* обычно относится к *аштанга-йоге* в системе Патанджали. (См. **Аштанга-йога**.)

Йогамайя — В «Вайшнава-тошани», комментарии на «Шримад-Бхагаватам» (10.29.1), Шрила Джива Госвами дает определение Йогамайи: *йогамаййā parāḅkḡhācīntīyā-īācīntīyā* — «Йогамайя — это непостижимая энергия, *парā*». Поэтому, по сути, Йогамайя — это *пара-шакти* Господа, *сварупа-шакти*. Как Йогамайя, так и *майя* обладают непостижимым могуществом вводить в заблуждение, но между ними есть разница. *Майя* вводит в заблуждение тех, кто отвернулся от Господа, а Йогамайя — тех, кто имеет отношения с Ним. *Майя* обманывает отвернувшихся *джив* и покрывает их знание иллюзией, чтобы они удовлетворили свои желания и получили плоды своей *кармы*. Почему же Йогамайя обманывает тех, кто связан с Господом? Здесь подразумеваются Его вечные спутники, которые служат Господу в Его играх. Йогамайя вводит их в заблуждение, чтобы увеличить сладость и красоту игр Господа. *Лилы* Господа и Его спутников называются *антаранга-лилами*. Олицетворением Йогамайи во Врадже является Паурнамаси.

Йога-сиддхи — мистическое могущество, даруемое практикой йоги. Существует восемь основных *сиддхи*, описанных в «Шримад-Бхагаватам» (11.15.4-5). Первые три относятся к интеллекту (*буддхи*): 1) *анима* — способность проникать в мельчайшие частицы материи, такие как атом; 2) *махима* — способность принимать гигантский образ; и 3) *лагхима* — способность становиться настолько легким, чтобы, опираясь на солнечные лучи, взойти на планету Солнце. Следующие пять относятся к уму (*манасу*):

4) *прапти* — способность ума проникать в одно из чувств и с его помощью достигать желаемого (это касается отношений с господствующим божеством каждого из чувств); 5) *пракамья* — способность наслаждаться любым объектом в этом мире или на райских планетах (вступая с ним во взаимодействие посредством мысленного созерцания, даже если объект далеко); 6) *ишита* — способность управлять другими живыми существами и в незначительной степени — внешней энергией; 7) *ваишита* — умение оставаться беспристрастным даже в присутствии объектов наслаждения; 8) *кама-васайита* — способность наслаждаться в полной мере счастьем любого рода.

— К —

Кали-юга — эпоха ссор и лицемерия; нынешняя Кали-юга началась пять тысяч лет назад. (См. **Юга**.)

Кама — материальное наслаждение, желание удовлетворять грубые чувства, одна из четырех целей человеческой жизни. (См. **Пурушартха**.) С точки зрения развития сознания она считается низшей. К ней стремятся люди с животными наклонностями, которые ни в чем не могут ограничивать себя и находятся во власти желаний. Те, кто преследует целью *каму*, стремятся только к грубому удовлетворению чувств и неразборчивы в средствах достижения цели.

Караталы — маленькие латунные ручные цимбалы, которые сопровождают песни преданности.

Карма — 1) деятельность для поддержания материального существования; 2) прагматическая деятельность; благочестивая деятельность ради материальных благ на земле в этой жизни и на райских планетах в следующей; 3) судьба; поступки, совершенные в прошлом и приведшие к неизбежным последствиям.

Карма-канда — раздел Вед, описывающий церемонии и жертвоприношения, дарующие материальные блага и освобождение.

Киртана — совместное пение святых имен Господа, иногда сопровождающееся игрой на музыкальных инструментах, а также громкое индивидуальное повторение святых имен Господа, прославление Его образов, качеств, спутников и игр. Это одна из девяти основных составляющих *бхакти*.

Кришна-дасья — положение слуги Кришны. (См. **Дасья**.)

Кришна-унмукхата — сосредоточенность на Кришне.

— Л —

Ли́ла — божественная игра. Все деяния Господа — будь то творение материального мира или любовные трансцендентные отношения с Его преданными — никогда не подвергаются влиянию *кармы*, материальной природы. Они представляют собой проявление Его внутренней энергии и называются *ли́ла*, божественная игра. Слушать об этих играх, описывать их и медитировать на них является частью *садхана-бхакти*.

Ли́ла-мадхурья — сладость игр Кришны, характерной чертой которых являются Его любовные взаимоотношения с близкими спутниками в настроении спонтанной любви. (См. **Мадхурья**.)

Лобха — сильное желание. В духовной жизни это слово означает сильное желание идти по стопам вечных обитателей Враджа, слушая об их сладостном и исполненном любви настроении в служении Шри Кришне. Искренняя *лобха* является единственным условием для того, чтобы вступить на путь *рагануга-бхакти*.

— М —

Мадхурья-бхава — один из пяти основных видов взаимоотношений с Кришной на уровне *бхавы* и *премы*; любовь к Кришне в настроении возлюбленного. Это настроение присуще *гопи* Враджа.

Мадхурья — сладость или красота. Преданность, вызванная привязанностью к сладостному прекрасному образу мальчика-пастушка. Такая преданность предполагает любовные взаимоотношения наибольшей силы между Господом и Его преданными.

Майя — иллюзия; то, чего нет; внешняя энергия Господа, под влиянием которой живые существа приобретают ложное эго и считают себя независимыми наслаждающимися в материальном мире.

Мамата — глубокое чувство привязанности или обладания по отношению к Кришне, когда преданный думает: «Кришна — мой Господин», — или: «Кришна — мой возлюбленный». Такая *мамата* является признаком *премы*.

Ман — 1) ревность; 2) интенсивная стадия *премы*; стадия развития от *премы* до *махабхавы*. В «Удджвала-ниламани» (14.96) говорится: «Под влиянием *снехи* в ее наивысшем проявлении героиня воспринимает сладостные качества своего возлюбленного всякий раз по-новому, но внешне этого не выражает. Такое настроение называется *ман*».

Мантра — молитва. Если она состоит только из имен Господа, то она называется *хари-нама* или *бхагаван-нама*. Если *мантра* состоит также из других слов, обращенных к определенному образу Господа, и получена от гуру во время *дикши*, она называется *дикша-мантрой*. Здесь может возникнуть вопрос: поскольку *бхагаван-нама* не зависит от *дикши*, почему

необходимо принимать *дикшу*, если *дикша-мантра* тоже состоит из имен Господа? Шрила Джива Госвами задает этот вопрос в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 284). Он говорит, что *дикша-мантра* — это *бхагаван-нама-мантра*, то есть она состоит из имен Бхагавана. *Мантры* отличаются одна от другой такими словами, как *намах*, *сваха* и *клим*. Шри Бхагаван и *риши* наделили *мантры* особой силой, благодаря которой они могут раскрыть *садхаке* его отношения с Господом. (Поэтому может показаться, что *мантры* обладают большей силой, чем *нама*). Если *бхагаван-нама* (у которой нет этой особой силы) приводит к высшей цели (*парама-пурушартхе*) без помощи *дикши*, то почему более могущественная *мантра* зависит от *дикши*?

Шрила Джива Госвами объясняет, что по своей природе *мантра* не зависит от *дикши*. Но большинство людей находится под влиянием телесной концепции жизни и осквернены материальными желаниями. Чтобы обуздать эти наклонности, *риши* установили правила *арчана-марга*. Другими словами, изначально нет разницы между *намой* и *мантрой*, они не зависят ни от каких формальностей.

Нама, будучи неотличной от *нами*, то есть от Самого Бхагавана, содержит все энергии. Поэтому слава *намы* даже превосходит славу *мантр*. Тем не менее, Джива Госвами говорит, что *дикша-мантры* обладают силой раскрыть *садхаке* его характерные отношения с Господом — *йри бхагават-самам-самбандха-вишеша-пратипадакай ча* (Бхакти-сандарбха, Ануччхеда 284). То же самое утверждается в Ануччхеде 283: *дивйам-джйанам хй атра йримати мантре бхагават-сварупа-джйанам ча*. (См. **Дикша**.) Гуру, пребывающий на уровне *бхавы*, во время *дикши* дает ученику *мантры*, которые исполнены *бхавы* его

сердца. Поэтому те, кто желает достичь *враджа-премы* к Кришне в *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *матхуре*, должны получить *дикша-мантры* от гуру, который утвердился в одном из этих настроений.

Махабхава — наивысшая стадия развития *премы*, божественной любви. В «Уджвала-ниламани» (14.154) *махабхава* определяется следующим образом: «Когда *анурага* достигает особой интенсивности, это состояние называется *бхава* или *махабхава*. Оно характеризуется тремя качествами: 1) *анурага* достигает уровня *сва-самведья*, то есть, направлена сама на себя; 2) *анурага* становится *пракашита*, проявляется во всей полноте в сопровождении всех *саттвика-бхав*; 3) *анурага* достигает уровня *явад-аширая-вритти*, то есть главная составляющая интенсивной стадии *анураги* передает опыт *бхавы* Радхи и Кришны тем, кто находится рядом и способен его воспринять». *Махабхава* бывает двух видов: 1) *рудха*; 2) *адхирудха*.

Мокша — освобождение от материального бытия. Это четвертая *пурушартха*, цель человеческой жизни, которая следует после *дхармы*. Редко встречается тот, кто стремится к *мокше*, не преследуя других трех целей. В «Гите» (7.3) говорится: *манушийāнām сахасрешу кайичит йатати сиддхайе* — «Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству». Такой человек ищет постоянного счастья, свободного от страданий, сопровождающих счастье *дхармы*, *артхи* и *камы*. Он считает, что счастье *дхармы*, *артхи* и *камы* относится к телу, а поскольку тело временно, то и связанное с ним счастье временно. Находясь во временном теле, невозможно достичь вечного счастья. Тогда возникает вопрос: как *дживе* разорвать с ним связь? Она связана с временным телом, потому что находится в рабстве у *майи*. Сбро-

сив оковы *майи*, *джива* разрывает связь с этим телом и достигает вечного счастья. Тот, кто понимает это, стремится освободиться от оков *майи*, и такое освобождение называется *мукти* или *мокша*. Соответственно, *пурушартха* тех, кто стремится к освобождению от материального рабства, называется *мокша*. (См. также **Кама**, **Артха** и **Дхарма**.)

Мриданга — двумембранный глиняный барабан, сопровождающий пение песен преданности.

Мукти — освобождение от материального бытия. Существует пять видов освобождения: *саюджья* — стать единым с Господом, то есть раствориться в Его теле или в Его сиянии; *сарупья* — обрести такой же образ, как у Господа; *салокья* — жить на одной планете с Господом, *сариишти* — обладать таким же богатством, как у Господа; *самипья* — жить рядом с Господом. Первый вид освобождения преданные Господа решительно отвергают. Остальные четыре вида *мукти* также не вполне совместимы с *бхакти*, однако некоторые преданные иногда их принимают. Чистые преданные Шри Кришны никогда не принимают ни один из пяти видов освобождения.

Мукхья-раса — трансцендентный вкус любви, который можно познать в одном из пяти основных видов отношений с Господом: нейтральных, слуги и господина, дружеских, родительских и супружеских. (См. также **Шанта**, **Дасья**, **Сакхья**, **Ватсалья** и **Матхура**.)

— Н —

Нама — святое имя Господа, повторение которого является частью *садхана-бхакти*.

Нама-апарадха — оскорбление святого имени Господа. Существует десять *нама-апарадх*.

Нирвишеша — относится к безличному аспекту Господа; способ описывать Абсолют как лишенный материального образа, свойств и качеств. (Ср. с **Савишеша**.)

Нитья-дхарма — изначальное и вечное предназначение, неотъемлемая и неизменяемая обязанность.

Ништха — твердая вера, непоколебимость в практике преданного служения. Это четвертая ступень развития лианы преданности, которая приходит после освобождения от большей части *анартх*.

— П —

Пада-севана — буквально, «служить стопам». Но как *садхака* может служить стопам Господа? Джива Говинда в «Крама-сандарбхе», своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», дает следующее определение: *nāda-sevāyām nāda śābdo bhaktī eva nirdīṣṭaḥ tataḥ sevāyām sādāratvām vidhīyate* — «В выражении *nāda-sevā* слово *nāda* означает *бхакти*, а слово *sevā* указывает, что *бхакти* (преданное служение) нужно совершать с большой любовью и почтением». Получать *даршан* Божеств, следовать в процессии за Божествами, посещать храмы Господа или святые места и реки, такие как Ганга, Пурушоттама-кшетра, Дварака и Матхура, принимать участие в праздниках вайшнавов, служить вайшнавам и Туласи — все это составляет *пада-севану*. Это одна из девяти основных составляющих *бхакти*.

Палья-даси — служанка. В особенности это относится к *манджари*, служанкам Шримати Радхики. Слово *палья* означает «тот, кто достоин, чтобы его поддерживали, защищали и кормили». У *манджари* нет чувства независимости и иных желаний, кроме желания служить стопам Шримати Радхики. Они всегда на-

ходятся под Ее любовным покровительством, и потому их называют *палья-даси*.

Панча-таттва — Пять ипостасей Верховного Господа: 1) *бхакта-рупа* — изначальный Верховный Господь в образе преданного, Шри Чайтанья Махапрабху; 2) *бхакта-сварупа* — непосредственная экспансия Господа в образе преданного, Шри Нитьянанда Прабху; 3) *бхакта-аватара* — воплощение Господа в образе преданного, Шри Адвайта Ачарья; 4) *бхакта* — освобожденный спутник Господа в образе преданного, Шривас Тхакур; 5) *бхакта-иакти* — проявление внутренней энергии Господа, Гададхара Пандит. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 7.5-6) объясняется, что *Панча-таттва* является единой основополагающей истиной, то есть, между членами *Панча-таттвы* нет различий. Единый Господь предстает в пяти образах, чтобы насладиться трансцендентными любовными взаимоотношениями. *Бхакта-рупа*, *бхакта-сварупа* и *бхакта-аватара* представляют собой изначального Господа (*Сваям Бхагавана*), непосредственные (*пракаша*) экспансии и частичные (*амиша*) экспансии. Все три проявления принадлежат к категории *вишну-таттвы*. *Бхакта-иакти* — это вечные спутники Господа, проявленные Его внутренней энергией, а именно: Гададхара Пандит, Сварупа Дамодара и Рай Рамананда. Слово *бхакта* относится к чистым преданным категории *джива-таттвы*, которых представляет Шривас Тхакур и другие. Господь — воплощение *расы*. Для наслаждения *расой* необходимы различные составляющие, частью которых являются преданные и любовные взаимоотношения между Господом и Его преданными. Поэтому говорится, что единая Абсолютная Истина проявляется в пяти ипостасях, чтобы насладиться *лила-расой*. Наслаждение *расой* настолько

всепоглощающе, что из него невозможно выделить отдельные составляющие. При отсутствии одной из них или разделении их *раса* состояться не может. Поэтому говорится, что пять ипостасей являются единой основополагающей истиной.

Параматма — Сверхдуша в сердце каждого живого существа, свидетель и источник памяти, знания и забвения.

Парамартхика — то, что связано с высшей духовной истиной, подлинной реальностью; истинное, главное, реальное; то, что связано с высшим объектом.

Парикар — спутник или слуга Господа.

Прадхана — изначальное дремлющее состояние материальной энергии, предшествующее творению; непроявленное состояние материальных элементов, когда три *гуны* материальной природы находятся в равновесии и бездействуют.

Прайоджана — конечная цель; *кришна-према*.

Прананатха — буквально, «Господь жизни», то есть тот, кто бесконечно дорог, дороже собственной жизни.

Праная — интенсивная стадия *премы*; степень развития от *рати* до *махабхавы*. Это описывается в «Удджваланиламани» (14.108): «*Ман*, сопровождающийся *виширамбхой*, исключительным чувством близости, сведущие люди называют *пранаей*». Слово *виширамбха* в этом стихе означает полное доверие, лишённое всяких ограничений и формальности. Такое доверие позволяет считать свою жизнь, ум, разум, тело и собственность едиными с жизнью, умом, разумом и телом своего возлюбленного.

Пранешвара — господин жизни. (См. **Прананатха**.)

Парабдха-карма — проявленный результат прежней деятельности.

Према — 1) в высшей степени интенсивная любовь к Кришне, которая растапливает сердце и вызывает глубокое чувство *маматы*, обладания по отношению к Господу (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.1); 2) глубокая *рати*, неподвластная влиянию обстоятельств. Когда отношения возлюбленных несмотря на разрушающие их причины становятся еще глубже и сильнее, это называется *према*. Увеличиваясь, *према* постепенно проявляется как *снеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

Према-аватара — воплощение любви, Шри Чайтанья Махапрабху.

Према-бхакти — уровень *бхакти*, когда появляется *према*; совершенство преданности. Это восьмая и последняя ступень развития лианы *бхакти*.

Према-раса — суть трансцендентных любовных *рас*. (См. **Раса**.)

Прити — любовь к Кришне, которую называют *према* или *бхакти*. В «Прити-сандарбхе» (Ануччхеда 65) Джива Госвами дает определение: «Когда вечная энергия *хладини*, дарующая наслаждение Кришне, проявляется в сердце преданного, это называется *бхагават-прити*, любовь к Бхагавану». Признаком *прити* является неутолимое желание удовлетворить Шри Кришну.

Пураны — восемнадцать исторических сказаний, дополнение к Ведам.

Пурушартха — цель человеческой жизни. Согласно Ведам, эта цель бывает четырех видов: 1) *дхарма* — религиозные обязанности, 2) *артха* — накопление богатства, 3) *кама* — удовлетворение материальных желаний, 4) *мокша* — освобождение от материального рабства. Их превосходит истинная любовь к Вер-

ховному Господу, воплощению духовного блаженства и трансцендентной *расы*. Это высшая цель человеческой жизни, *парама-пурушартха*. Почему же тогда священные писания провозглашают целью жизни предыдущие четыре? Внимательный анализ каждой из целей, изложенных в *шастрах*, дает правильное понимание.

В этом мире существуют разные классы людей, обладающих разными наклонностями, которые в целом можно описать в четырех вышеупомянутых категориях. При сравнительном анализе с точки зрения эволюции сознания *кама* — это самая низшая категория, за которой следуют *артха*, *дхарма* и *мокша*. Люди с телесной концепцией жизни стремятся только к *каме*. На ступень выше стоят те, кто стремится к *артхе*, пытаясь удовлетворить потребности ума и разума. Их превосходят те, кто идут по пути *дхармы*, заботясь о следующей жизни и желая высшего наслаждения. Еще выше стоят те, кто отказываются от поиска материальных наслаждений и, стремясь к освобождению от материального бытия, ищут *мокси*. Таким образом, четыре цели человеческой жизни отражают последовательность развития сознания. Каждая из них объясняется в глоссарии.

В *шастрах* четыре цели жизни описываются в следующем порядке: *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*. Такой порядок дается ради пользы обусловленных живых существ: исполнение религиозных обязанностей приводит к экономическому процветанию и, соответственно, к удовлетворению чувств. Когда чувства удовлетворены, возникает желание обрести свободу, — такова психология. Те, кто ищет только телесных усад, ради достижения желаемого могут придерживаться религиозных принципов, развивая мораль и чувство долга. Поверив в ведические принципы и общаясь с преданными, они очистятся

и осознают конечную цель *бхакти*. *Артха* и *кама* не являются истинными плодами *дхармы*, кроме того, *каму* невозможно удовлетворить любыми материальными наслаждениями. Понимая это, необходимо постараться достичь *парама-пурушартхи*, *кришна-премы*.

Пхалгу-вайрагья — ложное отречение; отречение, неблагоприятное для *бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.256) дается определение: «Отречение, когда люди отказываются от объектов, имеющих отношение к Господу, считая их материальными, называется *пхалгу-вайрагьей*». В своем комментарии Шрила Джива Госвами объясняет, что это в особенности касается отказа от *прасада* и других предметов, предлагаемых Господу. Отказываться от *прасада* можно двумя способами: не просить *прасада* Господа и отказываться, когда его предлагают. Последнее считается оскорблением и неблагоприятно для *бхакти*.

— Р —

Рага — 1) глубокая привязанность, которая сопровождается полной погруженностью в мысли об объекте привязанности. Основная характеристика *раги* — это глубокое переполняющее стремление к объекту привязанности. Сильное желание напиться называется жаждой. Когда телу не хватает воды, возникает жажда, и чем сильнее жажда, тем сильнее желание воды. Когда жажда усиливается настолько, что без воды невозможно жить, она становится неутолимой. Точно так же, когда желание служить объекту своей привязанности становится настолько сильным, что без такого служения преданный чувствует себя на грани смерти, это называется *рага*. Такая *рага* — это основа бхакти *рагатмика-бхакт*; 2) интенсивная стадия *премы*; ступень развития от *рати* до *махабхавы*. Это описывается в «Удджвала-ниламани»

(14.126): «Когда *праная* достигает вершины и сильное страдание воспринимается как счастье, это называется *рага*». В своем комментарии Джива Госвами объясняет, что если ради встречи с Кришной необходимо пройти через страдания, эти страдания становятся источником величайшего счастья, и наоборот, если счастье препятствует встрече с Кришной, то оно становится источником величайших страданий. Такое состояние называется *рага*.

Рага-марг — путь *раги*, спонтанной привязанности. (См. **Рагануга**.)

Рагамайи-бхакти — *бхакти*, пропитанная *рагой*, спонтанной привязанностью.

Рагануга-бхакти — *бхакти*, вызванная спонтанной привязанностью, любовью; практика *бхакти* по примеру *рагатмика*-преданных, вечных спутников Господа во Врадже.

Рагатмика — преданные, в чьих сердцах живет естественное желание служить Верховному Господу Шри Кришне и любить Его. Те, чья *бхакти* проникнута *рагой*. В особенности это относится к вечным жителям Враджа.

Раса — 1) изменения в сердце на уровне совершенной любви (*рати*) к Кришне, которые в сочетании с различными видами трансцендентного экстаза перерастают в океан чувств. В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.5) *бхакти-раса* определяется следующим образом: «Когда *стхайибхава*, постоянная эмоция в сердце в одном из пяти основных видов любовных отношений, смешивается с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой* и порождает в сердце преданного необыкновенный вкус, это называется *бхакти-раса*». Объяснение *бхакти* с точки зрения *расы* — это уникальный вклад Шрилы Рупы Госвами. Тео-

рия *рас* уже была известна в то время благодаря «Натя-шастре» Бхараты Муни, знаменитой книге по санскритской поэзии и драме. Рупа Госвами показал, как возникает *раса* в соответствии с определением Бхараты Муни. Вместе с тем он описал опыт *расы* с точки зрения *бхакти*, любви к Кришне. Таким образом, существуют как трансцендентная концепция *расы*, так и мирская, в которой *расой* называется эмоциональное воздействие поэзии или драмы.

2) состояние эстетического сознания.

Рати — 1) привязанность, любовь; 2) стадия развития *бхакти*, синоним *бхавы*. (См. **Бхава-бхакти**.)

Рудха-махабхава — когда *махабхава* сопровождается проявлением восьми *саттвика-бхав*, причем пять или шесть из них проявляются одновременно и во всей полноте, а остальные — только частично, это называется *рудха-махабхава*.

Рупа — форма, образ, явление. Вечный трансцендентный образ Кришны, медитация на который является частью *садхана-бхакти*.

Ручи — вкус. Пробуждение вкуса к чтению, слушанию святых имен и другим видам преданного служения, когда преданный отдает предпочтение духовной деятельности перед материальной. На этой стадии привязанность к духовным темам преобладает над привязанностью к материальным. Это пятая ступень развития лианы *бхакти*, когда преданный утверждается в *бхаджане*.

— С —

Садхака — тот, кто следует духовным наставлениям, чтобы достичь определенной цели; в особенности тот, кто практикует *бхакти*.

Садхана — метод достижения определенной цели. Без *садханы* невозможно достичь *садхьи*, цели духовной практики. Существует много различных видов *садхан*, соответствующих различным целям. Те, кто ищет материальных наслаждений, принимают в качестве *садханы* путь *кармы*. Те, кто ищет освобождения, — путь *гьяны*. Те же, кто стремится к вечному любовному служению Кришне, — путь *бхакти*. *Садхана-бхакти* включает такие виды духовной деятельности, как слушание, повторение святого имени и так далее.

Садху — общее значение: «святой» или «преданный». В действительности, относится к преданным, которые находятся на высокой ступени духовного развития; также их называют *махат* (великие души) или *бхагавата* (преданные, воплощающие в себе качества Бхагавана). В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.2-3) говорится: *махантас те сама-читтāх праййāнтā виманйāваḥ сукрдаḥ сādхаво йе. йе вā майййе крта-саукрдртхā джанешу дехамбхара-вāртикешу грхешу джаййāтмаджа-рāтиматсу на прйити-йуктā йāвад-артхйāй ча локе* — «*Махат*, великие души, обладают следующими качествами: одинаково относятся ко всем живым существам; миролюбивы, поскольку разум их полностью сосредоточен на Господе; свободны от гнева; доброжелательны; безгрешны, поскольку не принимают во внимание чужие ошибки; находятся в любовных отношениях с Верховным Господом и считают такую любовь высшей целью; не испытывают интереса к тем, кто погружен в материальные наслаждения и привязан к жене, детям, богатству и дому; не имеют больше, чем необходимо для поддержания тела в служении Господу».

Садху-санга — общение с преданными *махат*. Слово *садху-санга* означает не только находиться рядом

с ними, но искать встречи с ними, отдавать им поклон, служить им всеми возможными способами, слушать их наставления, жить согласно их наставлениям, принимать их настроение. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.91) Шрила Рупа Госвами дает определение *садху-санги*, к которой нужно стремиться: *саджāтййāййаие снйгдхе сādхāу сājгāḥ свато вारे*. Он говорит, что нужно общаться с преданными, которые 1) намного возвышеннее нас, 2) мягкосердечны и утвердились в том настроении служения Кришне, к которому мы стремимся, 3) относятся к нам с любовью. Это следующая после *шраддхи* ступень развития лианы *бхакти*.

Садхья — цель, для достижения которой человек выбирает подходящий процесс. *Садхья-васту*, желанная цель преданных Господа, — это *бхагават-прити*, любовь к Верховному Господу, *према*. *Бхакти*, или *према*, как проявление *сварупа-шакти* Господа, независима, но когда сердце преданного очищается в процессе *садхана-бхакти*, в нем проявляется *сварупа-шакти*. Это называется *бхагават-прити*. Существует много других видов *садхьи*, которые можно разделить на четыре категории: *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*. (См. **Пурушартха**.)

Сакхья — 1) один из пяти основных видов любовных отношений с Господом, проявляющийся в сердце преданного на стадии *бхавы* или *премы*; любовь к Господу в настроении друга.

2) Одна из девяти главных составляющих *садхана-бхакти*; на стадии *садханы* поклонение Господу в настроении друга. Хотя Господь обладает абсолютным богатством и величием, преданный считает себя Его другом и старается удовлетворить Его в этом настроении. Такой *садхака* думает, что летом Господу жарко, и обмахивает Его опахалом, предлагает Ему

сандаловую пасту и ароматные прохладительные напитки. Тем самым он выражает настроение дружбы по отношению к Господу; различие между *дасьей* и *сакхьей* заключается в том, что *сакхья* исполнена *виширамбха-бхавы*, близости, и ничем не ограничена.

Самбандха-гьяна — знание, касающееся *самбандхататтвы*, взаимоотношений между Господом, живым существом и материальной энергией. Слово *самбандха* означает «связь, отношение, связующий». Живые существа вечно и безраздельно связаны с Верховным Господом, поэтому Он — истинный объект взаимоотношений. Обычно Господь и живые существа связаны отношениями слуги и господина. Но на стадии совершенства преданный утверждает себя в одном из пяти основных видов любовных отношений с Господом: в *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхуре*.

Самвит — относится к *сварупа-шакти* с преобладанием *самвит* (см. **Сварупа-шакти**). Это энергия, связанная с познающим аспектом (*чит*) Верховного Господа как *сач-чид-ананды*. Хотя Верховный Господь — это воплощение знания, посредством энергии *самвит* Он познает Самого Себя и позволяет другим познать Себя. Когда в *вишуддха-саттве* преобладает *самвит*, это называется *атма-видья*, познание индивидуального «я» и Верховного Господа. *Атма-видья* бывает двух видов: 1) *гьяна* — познание своего «я» и 2) *гьяна-правартака* — тот, кто или то, что способствует познанию. Познание Абсолютной реальности возможно только посредством *атма-видьи*.

Сампрадая — линия ученической преемственности; установленное учение, передаваемое от одного учителя к другому; особая система религиозного учения. Согласно «Падма-пуране», в век Кали существует че-

тыре истинные вайшнава-*сампрадаи*: *атах калау бхавишийанти чатвāрах сампрадāйнах īрī-брахма-рудра-санакā вишинавāх кишти-пāванāх* — «В эпоху Кали Землю очистят четыре вайшнава-*сампрадаи*, а именно: Шри (Лакшми), Брахма, Рудра и Санака (Чатухсана) *сампрадаи*». Эти *сампрадаи* также известны по именам *ачарий*, установившим учения каждой из них: *рāmāнуджам īрīх свйчакре мадхвāчāрийам чатурмуххāх īрī вишнусвāминам рудро нимбāдитйам чатухсанах* — «*Ачарьей* Шри (Лакшмидеви)-*сампрадаи* стал Рамануджа, *ачарьей* Брахма-*сампрадаи* — Мадхвачарья; *ачарьей* Рудра-*сампрадаи* — Вишнусвами, *ачарьей* *сампрадаи* четырех Кумаров — Нимбадитья».

Сандхини — относится к *сварупа-шакти* с преобладанием *сандхини* (см. **Сварупа-шакти**). *Сандхини* — это энергия вечного бытия (*сат*) Верховного Господа как *сач-чид-ананды*, посредством которого Он поддерживает Свое бытие и бытие других. Когда в *вишуддха-саттве* преобладает *сандхини*, это называется *адхара-шакти*, поддерживающая энергия, проявлением которой становятся духовная обитель Господа и Его спутники.

Санкиртана — совместное и громкое пение святых имен Господа.

Сат — аспект бытия Верховного Господа. То же, что *сандхини*. (См. **Сандхини**.)

Сач-чид-ананда — то, что состоит из *сат* (вечного бытия), *чит* (полного духовного знания) и *ананды* (духовного блаженства); обычно относится к трансцендентному образу Шри Кришны.

Саттвика-бхава — одна из пяти основных составляющих *расы*; восемь признаков духовного экстаза, вызванные воздействием *вишуддха-саттвы* на уровне *бхавы*, предшествующей *преме*. *Саттвика-бхавы* бывают:

1) *стамбха* — оцепенение, 2) *сведа* — испарина, 3) *романча* — волосы дыбом, 4) *свара-бханга* — дрожь в голосе, 5) *кампа* — трепет тела, 6) *ваиварна* — бледность, 7) *аиру* — слезы, 8) *пралая* — потеря сознания. *Саттвака-бхавы* имеют пять степеней интенсивности согласно состоянию сердца, охваченного трансцендентными эмоциями (*саттвой*): 1) тление (*дхумайита*), 2) горение (*джвалита*), 3) жжение (*дипта*), 4) ослепляющее жжение (*уддипта*), 5) испепеляющее жжение (*суддипта*). Все они последовательно отражаются в сердце чистого преданного согласно уровню его *садханы* и *бхаджана*.

Савишеша — личностный аспект Господа; способ описания Абсолюта, в котором подчеркивается, что Он обладает трансцендентным образом, качествами, обителью и спутниками. (Ср. с **Нирвишеша**.)

Саюджья-мукти — единение с Господом посредством слияния с Его телом или растворения в сиянии Брахмана.

Сва-бхава — природа объекта, определяющая его качества.

Сва-дхарма — 1) «обязанности человека»; истинная, вечная духовная деятельность души; 2) временные предписанные обязанности *варнашрама-дхармы* согласно социальной принадлежности. Таким образом, слово *сва-дхарма* используется в абсолютном и относительном значении.

Сварупа — 1) образ, тождественность, природа; 2) вечная изначальная природа души, которая осознается на стадии *бхавы*.

Сварупа-шакти — исполненная сознания божественная энергия Господа, пребывающая в Нем. Ее называют также *чинмайя*, «исполненная сознания», и потому

противоположная материи. Соответственно, она также называется *чит-шакти*, энергия, олицетворяющая принцип сознания. Поскольку эта энергия внутренне связана с Господом, пребывая в Его теле, она также называется *антаранга-шакти*, внутренняя энергия. По отношению к пограничной и внешней энергии она занимает более высокое положение, и потому ее называют *пара-шакти*, высшая энергия. Таким образом, эта энергия известна под разными названиями — *сварупа-шакти*, *чит-шакти*, *антаранга-шакти* и *пара-шакти* — согласно своим качествам.

Сварупа-шакти имеет три аспекта: 1) *сандхини* — энергия, поддерживающая духовное бытие Господа и Его спутников, 2) *самвит* — энергия Господа, дарующая знание, 3) *хладини* — энергия, посредством которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает им Своих преданных. (См. **Сандхини**, **Самвит** и **Хладини**.)

Парабрахман, Верховное существо, исполнен *сач-чид-ананды*. Эти качества (вечного бытия, полного знания и высшего блаженства) неотделимы друг от друга. То же можно сказать о *сандхини*, *самвит* и *хладини*. Каждая из этих энергий неотделима от двух других. Однако они не всегда проявляются в одинаковой степени. Когда в *вишуддха-саттве* господствует *сандхини*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *сандхини*. Когда господствует *самвит*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *самвит*. И когда господствует *хладини*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *хладини*.

Сваям Бхагаван — изначальный Верховный Господь Шри Кришна. Хотя этим словом называют любое воплощение Господа, в особенности оно относится к изначальному образу Господа, Шри Кришне, источнику всех воплощений. (См. **Бхагаван**.)

Сиддхи — восемь мистических совершенств, даруемых практикой *йоги*. (См. **Йога-сиддхи**.)

Смарана — памятование, медитация на имена, образы, качества и игры Господа. *Смарану* необходимо сочетать с *нама-санкиртаной*. Существует пять стадий развития *смараны*: 1) первое знакомство с именами, образами Хари называется *смарана*; 2) полная сосредоточенность на имени, образе Шри Хари называется *дхарана*; 3) медитация на имена, образы Господа называется *дхьяна*; 4) непрерывное памятование, подобное сплошному потоку нектара, называется *дхрувасмрити*; 5) медитация на объект, единственно проявленный в сердце, называется *самадхи*. *Смарана* — это одна из девяти основных составляющих *бхакти*.

Смрити — 1) то, что помнят; 2) священная литература, которую помнят (в отличие от *шрути*, богооткровенной литературы, явленной через мудрецов). *Смрити* включают шесть Веданг, *дхарма-шастры*, такие как Ману-самхита, а также Пураны и *итихасы*.

Снеха — интенсивная стадия *премы*; стадия развития от *рати* до *махабхавы*. Это описано в «Уджвала-ниламани» (14.79): «*Према* в наивысшем проявлении, усиливающая восприятие объекта любви и размягчающая сердце, называется *снеха*».

Стхайибхав — одна из пяти основных составляющих *бхакти-расы*; постоянное чувство в пяти основных видах любовных отношений: в *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*, известных как *мукхья-рати*. Также относится к постоянному чувству в семи второстепенных видах любовных отношений (*гауна-рати*): *хасья* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (героизм), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *вибхатса* (отвращение).

— Т —

Тапасья — сознательное принятие аскез, позволяющее отвлечь чувства от их объектов.

Татастха-шакти — пограничная энергия Господа, известная как *джива-шакти*. *Джива-шакти* не является частью ни *антаранга-шакти*, ни *майя-шакти* и занимает промежуточное положение, поэтому ее называют *татастха-шакти*, пограничной энергией. Слово *тата* означает «берег» или «насыпь» подобно береговой линии океана, и глагольный корень *стха* означает «находиться». Линия соединения океана с сушей, которая не относится ни к океану, ни к суше, называется *татастха*.

В «Параматма-сандарбхе» *Джива* Госвами описывает *татастха-шакти*. *Джива-шакти* называется *татастха-шакти* по двум причинам. Прежде всего, она не входит в *майя-шакти*, так как, обладая сознанием, находится за ее пределами. Во-вторых, хотя *джива* попадает в невежество, *Параматма*, находящаяся у нее в сердце, не отвечает за это. Облака могут скрыть солнечные лучи, но не само солнце, и точно так же *майя* может покрыть индивидуальную душу, которая является *вибхинамшей*, то есть отдельной частицей Господа.

С другой стороны, *сварупа-шакти* присутствует в *Параматме*. Если бы *джива* была частью *сварупа-шакти*, то такой недостаток *дживы*, как склонность впадать в невежество, отразился бы на *сварупа-шакти* и, в конечном итоге, на *Параматме*. Поскольку этого не происходит, это служит еще одним доказательством того, что *джива-шакти* не является частью *сварупа-шакти*. Соответственно, поскольку *джива-шакти* не является частью как *сварупа-шакти*, так и *майя-шакти*, она известна как *татастха-шакти*.

Таттва — истина, реальность, философский принцип; суть.

Туласи — священное растение, листья которого, цветы и ствол используются вайшнавами в поклонении Господу.

Туласи-мала — 1) четки из дерева Туласи, на которых вайшнавцы повторяют *харинаму*; 2) бусы из Туласи, которые вайшнавцы носят на шее в знак своей преданности Шри Кришне.

— У —

Уддипана-вибхава — аспект *вибхавы*, то есть объекты, стимулирующие памятование о Шри Кришне, а именно: Его одежда и украшения, весна, берег Ямуны, лесные рощи, коровы, павлины и так далее. *Вибхава* — одна из пяти основных составляющих *расы*. (См. **Вибхава**.)

— Х —

Хари-катха — обсуждение славы святого имени, образа, качеств и игр Шри Хари.

Харинама — повторение святых имен Господа. Когда это слово используется без слова *санкиртана*, оно означает повторение *маха-мантры* Харе Кришна на четках из Туласи.

Хладини — *сварупа-шакти* с преобладанием *хладини*. (См. **Сварупа-шакти**.) *Хладини* — это энергия наслаждения (*ананда*) Верховного Господа. Верховный Господь является олицетворением блаженства. Посредством энергии *хладини* Он наслаждается им и дает другим возможность его испытать. Когда в *вишуддха-саттве* господствует *хладини*, это называется *гухья-видья*, или сокровенное знание. Оно проявляется как *бхакти* и как то, что дарует *бхакти*. Другими словами, *бхакти* является особым качеством *гухья-видьи*.

— Ч —

Чинмайя — обладание полной духовной природой и сознанием (См. **Сварупа-шакти**.); состоящий из чистого знания; духовный.

Чит — сознание; чистая мысль; дух; духовное познание или восприятие. Энергия Господа, воплощающая трансцендентное знание. Связана с энергией *сам-вит*. (См. **Самвит**.)

Читра-джалпа — разные виды речи; признак экстаза, присущий *мохана-махабхаве*. В «Удджвала-ниламани» (14.174, 178-80) это объясняется следующим образом: «Поистине, только в Шримати Радхарани проявляется экстатическое замешательство — удивительное состояние, напоминающее заблуждение, иллюзию и известное как *дивйонмада*. Оно имеет много попеременно проявляющихся аспектов и один из них — это *читра-джалпа*. Это речь, вызванная встречей с другом возлюбленного, полная скрытого гнева и других экстатических настроений. Своей вершины такая речь достигает, когда Радхарани испытывает очень сильное желание встретиться с Кришной. *Читра-джалпа* бывает десяти видов: *прад-жалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суд-жалпа*».

— Ш —

Шакти — бесчисленные энергии Господа, описанные в трех категориях: 1) *антаранга-шакти* — внутренняя энергия, 2) *татастха-шакти* — пограничная энергия, 3) *бахиранга-шакти* — внешняя энергия. (См. глоссарий.)

Шактиман — Верховный Господь Шри Кришна, обладатель всех энергий.

Шанта — один из пяти основных видов любовных отношений с Господом, проявляющийся на уровне *бхавы* или *премы*; любовь к четырехрукому образу Кришны, которая выражается в полной уравновешенности. В действительности, *шанта-рати* можно назвать *премой* только тогда, когда *шанта-бхакты* пребывают на уровне *вишуддха-саттвы*, чистой благодати, характеризующей *прему*. Однако у них полностью отсутствует *мамата*, чувство близости с Кришной. Они медитируют на Него в сердце, но не служат Ему.

Шастра — священное писание; особенно, ведическое писание.

Шикша-гуру — духовный учитель, который дает наставления, как совершенствоваться в *бхаджане*. Услышав наставления от *шравана-гуру* об основополагающих истинах, касающихся Господа, возникает желание заняться *бхаджаном*. Духовный учитель, который учит совершать *бхаджан*, называется *шикша-гуру*. *Шравана-гуру* и *шикша-гуру* — обычно одна и та же личность, как говорится об этом в «Бхакти-сандарбхе» (Анучхеда 206): *атха шравана-гуру бхаджана-шикши-гурво прайакама-экатам-ити татхаиваха*.

Шраддха — вера в наставления *шастр*, возникающая благодаря благочестивой деятельности, накопленной на протяжении многих жизней. Такая вера проявляется в общении со святыми людьми и служит внешним признаком *бхакти-лата-биджи*, семени *бхакти*, которое гуру сажает в сердце ученика. Внутреннее содержание этого семени заключается в концепции служения Шри Шри Радха-Кришне в определенных отношениях. (См. также **Бхакти-лата-биджа**.)

Шравана — слушание трансцендентных повествований об именах, образах, качествах, играх и спутниках

Господа из уст возвышенного преданного. Это одна из девяти самых важных составляющих *бхакти*.

Шравана-гуру — тот, кто дает наставления относительно основополагающих истин о Верховном Господе, Его энергиях, живых существах и *бхакти*.

Шрингара-раса — другое название *мадхурья-расы*; чувство преданности, выражающееся в настроении супружеской любви.

Шрути — 1) то, что слушают; 2) непогрешимое знание, полученное от Брахмы или великих мудрецов в начале творения, нисшедшее от них по цепи ученической преемственности; изначальные четыре Веды (известные также как *нигамы*) и Упанишады.

Шуддха-бхакти — чистая преданность; преданность, свободная от влияния *кармы* и *гьяны*, а также лишенная других желаний, кроме желания удовлетворить Кришну; она также называется *уттама-бхакти*.

Шуддха-саттва — чистая благодать. (См. **Вишуддха-саттва**.)

— Ю —

Юга — эпоха. Четыре юги описаны в Ведах: Крита (или Сатья), Трета, Двапара и Кали. Продолжительность каждой из них соответственно: 1.728.000; 1.296.000; 864.000; и 432.000 земных лет. Физические и моральные качества человечества ухудшаются с каждой эпохой. Четыре *юги* составляют 4.320.000 лет и называются *маха-югой*, или *великой югой*.

Югала — пара, супружеская чета.

Югала-кишора — юная Божественная Чета, Шри Шри Радха-Кришна.

Юкта-вайрагья — отречение согласно месту, времени, обстоятельствам; отречение, необходимое для

практики *бхакти*. Определение ему дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.255): «Тот, кто не привязан к материальному наслаждению чувств, но по необходимости принимает объекты, благоприятные для *бхакти*, а также имеет особую привязанность к объектам, связанным с Кришной, таким как *махатпрасадам*, проявляет отречение, которое называется *юкта-вайрагья*. (См. антоним **Пхалгу-вайрагья**.)

СПИСОК ССЫЛОК И СОКРАЩЕНИЙ

- Ади-пурана (АП)
 Брихан-нарадия-пурана (БНП)
 38.126
 Бхаджана-рахасья (БР)
 1.21; 1.24; 2.3; 3.3; 4.6; 4.15; 5.6–7; 5.10; 5.14;
 5.17; 6.12; 6.14; 7.7; 7.11; 7.14; 8.14–15; 8.17
 Бхакти-расамрита-синдху (БРС)
 1.2.156, 230–231, 233–234; 1.3.1–3, 25–26; 1.4.1, 15–16;
 2.2.2; 2.3.16; 2.5.115–116; 3.2.100, 169; 3.3.109; 3.4.58; 3.5.25
 Бхакти-сандарбха (БС)
 Ануччхеда 237, 265, 273, 283
 Ваишванара-самхита (ВС)
 Вишванатха Чакраварти Тхакур (ВЧТ)
 (источник неизвестен)
 Вишну-дхармоттара-пурана (ВДП)
 Вишну-пурана (ВП)
 6.5.72–74
 Гаруда-пурана (ГП)
 Пурва-кханда 231, 3
 Гитавали (Гит)
 Песни Шикшаштаки (ПШ) 1–8
 Дана-кели-кауmundи (ДКК)
 6, 28
 Кришна-карнамрита (КК)
 12, 41
 Мукунда-мала-стотра (Ммс)
 4–5, 37
 Падма-пурана (ПП)
 Сварга-кханда 48, 64
 Утгара-кханда, гл. 46
 Ваишакха-махатмья
 Падьявали (Пад)
 300

Прити-сандарбха (ПС)
Ануччхеды 65, 84
Радха-раса-судха-нидхи (РРСН)
259
Риг-веда (РВ)
1.156.3
Сканда-пурана (СП)
Прабхаса-кханда
Стававали (Став)
Сва-санкалпа-пракаша-стотра (Спс) 1
Вилапа-кусуманджали (ВК) 8
Става-мала (СМ)
Намаштака (Нам) 2, 7–8
Уджвала-ниламани (УН)
14.127, 14.147–148, 150–155;
15.74, 147–148, 167
Хари-бхакти-виласа (ХБВ)
10.193, 466; 11.359, 371, 378–379, 398, 411, 414, 417,
441, 446, 451, 486, 503–505, 509, 512, 521–524
Чайтанья-бхагавата (ЧБ)
Мадхья 23.76–78; 28.28
Чайтанья-чаритамрита (ЧЧ)
Ади 1.4–5; 4.15–16; 7.76
Ант्या 20.11, 13–14, 17–19, 22–28,
30–31, 33–35, 37, 40–41, 48–52
Шикшаштака (Шик)
1–8
Шримад-Бхагаватам (ШБ)
1.2.14; 1.5.18; 2.1.11; 2.2.34; 2.3.24; 3.5.40;
3.9.7; 5.5.2–3; 6.2.46; 6.11.24–25; 6.16.44; 7.5.14;
8.3.20; 10.29.38; 10.31.11; 10.31.15; 10.32.21–22;
11.2.42; 11.3.30–32; 11.29.34; 12.12.48