

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур
жемчужина среди духовных наставников
и хранитель Шри Гаудия-сампрадаи

Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду

Капля из нектарного океана Бхакти-расы

Перевод и комментарии
Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

Предисловие

«Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду» («Капля из нектарного океана *бхакти-расы*») — это краткое изложение основных тем «Шри Бхакти-расамрита-синдху». Она состоит из двадцати семи *шлоков*; некоторые из них Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур взял непосредственно из «Шри Бхакти-расамрита-синдху», а другие написал на санскрите сам. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж перевел эти *шлоки* на хинди и разъяснил их. Его перевод с комментарием называется «Шри Бинду-викашини-вритти», то есть комментарий, который открывает смысл «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду». В своих объяснениях он расширил тему, добавив в них комментарии Шрилы Чакравартипады к стихам из «Бхакти-расамрита-синдху». Он также включил дополнительный материал из «Бхакти-расамрита-синдху» и соответствующие стихи из «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриты», «Шри Хари-бхакти-виласы», «Шри Бхакти-сандарбхи» и других *шастр*. Кроме того, чтобы облегчить понимание предмета, он сделал очень важные добавочные комментарии. Они отличаются от его «Викашини-вритти» и идут в книге просто под заголовком «Комментарий».

Эта книга — перевод с издания на хинди, которое выпустил Шрила Нараяна Махарадж. Но она еще больше расширена, потому что в нее дополнительно вошло много частей из «Бхакти-расамрита-синдху». Книга составлена таким образом, что соответствует строению «Бхакти-расамрита-синдху», благодаря чему читатель может видеть, как двадцать семь стихов Шрилы Чакравартипады соотносятся с книгой-источником. И это раскрывает перед нами гений Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Он очень лаконично обобщил каждую волну из четырех сторон океана *бхакти-расы*, описанного в четырех разделах изначальной книги. Эти двадцать семь *шлоков* можно легко найти по содержанию и по титульным страницам, которые идут перед каждым из четырех разделов «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду». Мы уверены, что преданные, жаждущие насладиться каплей из океана *бхакти-расы*, оценят этот труд.

Издатели

Введение

Автором этой книги является Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, сияющий преемник знаменитых вайшнавов-*ачарьев* Гаудия-сампрадаи. В ней описывается природа *уттама-бхакти* и его виды; *садхана-бхакти*; ступени, ведущие к обретению преми; *анги* (составные части) бхаджаны; оскорбления, которые можно совершить, выполняя преданное служение (*сева-апарадхи*), оскорбления Святого Имени (*нама-апарадхи*), *вайдхи*- и *рагануга-садхана-бхакти*, *бхава-бхакти*, *према-бхакти* и *бхакти-раса*.

История жизни Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур появился на свет в брахманской семье в Радхадеше, что неподалеку от Надии, в Западной Бенгалии. Он был известен под именем Хари-валлабха. У него было два старших брата, которых звали Рамабхадра и Рагхунатха. В детстве он изучал грамматику в селении Деваграма. Затем он отправился в область Муршидабад, где в селении Шайядабад в доме своего *гуру* изучал *бхакти-шастры*. Там же, в Шайядабаде, все еще продолжая учиться, он написал три книги: «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», «Удджвала-ниламани-кирана» и «Бхагаватамрита-кана». Спустя некоторое время он отрекся от семейной жизни и поселился во Вриндаване, где написал много книг и комментариев.

После того как Шриман Махапрабху и Его вечные спутники, которые жили во Врадже, ушли из этого мира, поток *шуддха-бхакти* продолжал течь благодаря трем великим душам: Шринивасе Ачарье, Нароттаме Тхакуру и Шьямананде Прабху. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур был четвертым в ученической преемственности, идущей от Шрилы Нароттамы Тхакура.

У Шрилы Нароттамы Тхакура Махашаи был ученик по имени Шри Ганга-Нараяна Чакраварти Махашая. Он жил в Балучара-Гамбхиле, в области Муршидабад. У него не было сыновей и была лишь одна дочь, которую звали Вишнуприя. Имя другого ученика Шрилы Нароттамы Тхакура было Рамакришна Бхаттачарья, и принадлежал он к брахманской общине из Варендры, селения в Западной Бенгалии. Младшего сына Рамакришны Бхаттачарьи звали Кришна-чарана. Шри Ганга-Нараяна

усыновил Кришна-чарану. Учеником Шри Кришна-чараны был Радха-рамана Чакраварти, который и стал духовным учителем Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

В своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», который называется «Сарартха-даршини», перед «Раса-панчадхьей», пятью главами, описывающими *раса-лилу* Шри Кришны, Вишванатха Чакраварти Тхакур написал такой стих:

*śrī-rāma-kṛiṣṇa-gaṅgā-caraṇān
natvā guṇaṁ uṇmīṣṇaṁ
śrīla nāradaṁ nāṭha
śrī-gaṇḍaṁ prabhuṁ naumi*

В этой *шлоке* имя Шри Рама относится к Шри Радха-рамане, духовному учителю Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Имя Кришна — к его духовному праучителю (*парама-гурудеве*), Шри Кришна-чаране. Имя Ганга-чарана, в свою очередь, относится к его духовному прапраучителю (*паратпара-гурудеве*), Шри Ганга-чаране. А имя Нароттама — к его духовному прапрапраучителю (*парама-паратпара-гурудеве*), Шриле Нароттаме Тхакуру. Наконец, слово *нāṭha* означает духовного учителя Шрилы Нароттамы Тхакура — Шри Локанатху Госвами. Таким образом, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приносит свои поклоны *гуру-парампаре* вплоть до Шримана Махапрабху.

Дочь Шринивасы Ачарьи, Хемалата Тхакурани, была великой и необычайно образованной вайшнави. Она изгнала из общины Гаудия-вайшнавов ученика по имени Рупа Кавираджа, который держался особняком. С тех пор Рупа Кавираджа стал известен среди Гаудия-вайшнавов как *атибади*. Он придумал собственную, противоречащую *сиддханте* Гаудия-вайшнавов философию, согласно которой только тот, кто принадлежит к отрешенному укладу жизни, достоин действовать в роли *ачарьи*. Он заявил, что семейный человек не может быть духовным учителем. Рупа Кавираджа полностью отверг правила и предписания преданного служения (*виддхи-марг*) и несдержанно, неразборчиво проповедовал спонтанную преданность (*рага-марг*). Он считал, что практиковать *рагануга-бхакти* надо только методом *смараны* (памятования), отказавшись от *шраваны* и *киртаны* (слушания и воспевания).

К счастью, в то время жил Шрила Чакраварти Тхакур. В своем комментарии «Сарартха-даршини», объясняя Третью песнь «Шримад-Бхагаватам», он опровергает все эти ложные представления. Те, кто принадлежит к преемственности учителей от Вирабхадры, сына Нитьянанды Прабху, а также потомки отвергнутых сыновей Адвайты Ачарьи, даже будучи семейными людьми, принимают и носят титул Госвами. Однако это полностью расходится с мнением *ачарьев*. Шри Чакраварти Тхакур опроверг эту идею Рупы Кавираджи. Он доказал, что, когда потомок *ачарьи* — *грихастха* обладает необходимыми качествами, нет ничего неправильного, если он действует как духовный учитель. Но недостойные потомки *ачарьи*, которые жадны к деньгам и последователям, не имеют права носить титул Госвами, потому что это противоречит утверждениям *шастр*. Это он также доказал. И для того чтобы служить примером для современных невежественных и недостойных потомков *ачарьев*, он не добавлял к своему имени титул Госвами, хотя и действовал как *ачарья*.

В старости Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, глубоко погруженный в *бхаджану*, часто находился в полусознательном состоянии. Тем временем в штате Джайпур между Гаудия-вайшнавами и другими вайшнавами, которые поддерживали теорию *свакиявады* (супружеской любви), возник спор. Эти вайшnavы, которых возглавлял Джая Сингх II, царь Джайпура, считали, что поклонение Шри Говиндадеве вместе со Шримати Радхикой не находит подтверждения в *шастрах*. Они утверждали, что имя Шримати Радхики не упоминается во всем «Шримад-Бхагаватам» или «Вишну-пуране» и что Она никогда не выходила замуж за Кришну по ведическим правилам и потому не была Его законной женой.

Кроме того, они говорили, что Гаудия-вайшnavы не принадлежат ни к одной из признанных *сампрадай*, ученических преемственностей. Существует всего четыре вайшнавские ученические преемственности, по которым знание передается с незапамятных времен. Это Шри-сампрадая, Брахма-сампрадая, Рудра-сампрадая и Санака-сампрадая (Кумара-сампрадая). В век Кали главными *ачарьями* этих *сампрадай* являются, соответственно, Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья. Некоторые думали, что Гаудия-вайшnavы не относятся ни к одной из этих *сампрадай* и, значит, их ученическую преемственность нельзя считать чистой. К тому же у Гаудия-вайшнавов не было своего комментария к «Брахма-сутре», поэтому их нельзя было назвать истинной *сампрадаей*.

Махараджа Джая Сингх знал, что самые выдающиеся *ачарьи* Гаудия-вайшнавов — это последователи Шрилы Рупы Госвами из Вриндавана, и потому он пригласил их в Джайпур, чтобы те ответили на вызов вайшнавов из преемственности Шри Рамануджи. Шри Чакраварти Тхакур в то время был уже очень стар и, погруженный в трансцендентное блаженство, совершал *бхаджану*. Поэтому он отправил в Джайпур своего ученика, *ачарью* Гаудия-веданты, *маха-махопадхья* (величайшего среди великих учителей), *пандита-кула-мукуту* (лучшего из знатоков священных писаний) Шрипаду Баладеву Видьябхушану, вместе с учеником Шри Кришнадевой, и попросил его выступить перед собранием вайшнавов.

Кастовые *госвами* совсем забыли свою связь с Мадхва-сампрадаей. К тому же они непочтительно относились к вайшнавскому толкованию «Веданты» и создавали множество беспокойств Гаудия-вайшнавам. Но Шрила Баладева Видьябхушана с помощью неопровержимой логики и убедительных свидетельств из *шастр* доказал, что Гаудия-сампрадая — это чистая вайшнавская *сампрадая*, которая принадлежит к линии Мадхвы, и называется она Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадая. Наши предшествующие *ачарьи*, такие, как Шрила Джива Госвами, Кави Карнапура и другие, признавали это. Шри Гаудия-вайшnavы считают, что «Шримад-Бхагаватам» — это естественный комментарий к «Веданта-сутре», вот почему в Гаудия-сампрадае к ней нет своего, отдельного комментария.

А имя Шримати Радхики называется в различных Пуранах. Она — олицетворенная энергия наслаждения (*хладини*) и вечная возлюбленная Шри Кришны. В нескольких стихах «Шримад-Бхагаватам», особенно в Десятой песни, где описывается *враджа-лила*, о Шримати Радхике говорится, но очень скрыто. Только *расика-* и *бхавука-бхакты*, которые в совершенстве понимают смысл и выводы *шастр*, способны проникнуть в эту сокровенную тайну.

Так в Джайпуре Баладева Видьябхушана опроверг все доводы и разрушил сомнения другой стороны. Он убедительно доказал, что Гаудия-вайшnavы принадлежат к ученической преемственности, идущей от Мадхвы, и что поклонение Радхе-Говинде является подлинным. Возразить было нечего. И все же, так как у Гаудия-вайшнавов не было комментария к «Веданта-сутре», спорящая сторона не признала их как чистую вайшнавскую преемственность. Тогда Шри Баладева Видьябхушана написал свою знаменитую «Шри Говинда-бхашью», комментарий к «Брахма-сутре». И после этого в храме Шри Говиндадевы вновь стали поклоняться Шри

Радхе-Говинде и истинность Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи была признана.

Несомненно, Шри Баладева Видьябхушана Прабху смог написать «Шри Говинда-бхашью» и доказать связь Гаудия-вайшнавов с Мадхва-сампрадаей только потому, что сделать это поручил ему Шри Чакраварти Тхакур. Эта заслуга Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура перед нашей *сампрадаей* будет записана в истории Гаудия-вайшнавизма золотыми буквами.

В своей книге «Мантартха-дипика» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает один совершенно поразительный случай. Однажды он читал «Шри Чайтанья-чаритамриту» и дошел до стиха, в котором объясняется смысл *кама-гаятри-мантры*:

*кāма-гāйатри-мантра-рūпа, хайа кришнера-сварūпа
сāрдха-чаббийā акшара тāра хайа
се акшара 'чандра' хайа, крише кари' удайа
три-джагад каила кāма-майа*

«Кама-гаятри-мантра» неотлична от Шри Кришны. В этой главной из мантр двадцать четыре с половиной слога, каждый из которых подобен полной луне. Все вместе они призывают взойти луну Шри Кришны, и тогда три мира наполняются премой» (Мадхья, 21.125).

Таким образом, в этом стихе утверждается, что *кама-гаятри-мантра* состоит из двадцати четырех с половиной слогов. Но, несмотря на долгие раздумья, Шри Вишванатха Чакраварти не мог определить, какой же слог *кама-гаятри* считается половиной. Он тщательно изучил книги по грамматике, Пураны, Тантры, а также *шастры*, описывающие театральное искусство (*натья*), стилистику (*аланкара*), и еще много другой литературы, однако нигде не нашел упоминания о половинном слоге. Во всех этих книгах говорилось лишь о гласных и согласных, которые составляют пятьдесят букв алфавита, и совсем ничего о половинном слоге.

В книге по грамматике «Шри Харинамамрита-вьякарана», которую написал Шри Джива Госвами, в разделе, посвященном названиям различных групп гласных и согласных (*сангьяпада*), Шрила Вишванатха Чакраварти встретил все то же описание пятидесяти букв. Он изучил «Матриканьясу» и другие книги, где рассказывается, как правильно располагать слоги (*матрика*), но о половинном слоге не встретил даже упоминания. И в «Брихан-нарадия-пуране», в «Радхика-сахасра-нама-

стотре», сказано, что одно из имен Вриндаванешвари Шримати Радхики — Пачаса-варна-рупини, «та, чей образ соткан из пятидесяти слогов».

В конце концов его сомнения только усилились. Он задумался, мог ли Кавираджа Госвами ошибиться, когда писал этот стих? Разве мог он допустить какую-либо ошибку? Ведь он знает все и потому полностью свободен от материальных недостатков, таких, как иллюзия, склонность совершать ошибки и т. д. Но если половинным слогом считать неполную букву *та* на конце *кама-гаятри-мантры*, тогда получается, что Кришнада Кавираджа Госвами в своем описании в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 21.126 – 128) перепутал порядок слогов:

*сакхи хе! кри̣ṣṇа-мукха — двиджа-рāджа-рāджа
кри̣ṣṇа-вапу-сим̣хāсане, васи' рāджйа-ийāсане,
каре са̣нге чандрера самāджа*

*дуи га̣нда сучикка̣на, джини' ма̣ни-сударпа̣на,
сеи дуи н̣урна-чандра джāни
лалāте аш̣там̣и-инду, тāхāте чандана-бинду,
сеи эка н̣урна-чандра мāни*

*кара-накха-чāндера хāта, ва̣м̣ий̣и-упара каре нāта,
тāра г̣ита мурал̣и̣ра тāна
пада-накха-чандра-га̣на, тале каре сунар̣та̣на
н̣упурера дхвани йāра гāна*

В этих строках Шри Кришнада Кавираджа Госвами говорит, что лицо Шри Кришны — это первая полная луна. Две Его щеки также полные луны. Точка из сандаловой пасты, украшающая верхнюю часть Его лба, — четвертая полная луна. А нижняя часть лба, под этой точкой, считается луной в *аш̣та̣ми*, то есть половиной луны. Согласно этому описанию, половиной является пятый слог. Если бы неполная буква *та* на конце *мантры* была половиной слога, тогда пятый слог не половина.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур оказался в трудном положении, так как не мог разгадать, где же половинный слог. Он подумал, что, если слоги *мантры* не откроют ему себя сами, Божества *мантры* также не явятся перед ним. И, раз он не сможет лицезреть Божества *мантры*, которым он поклоняется, лучше умереть. С этими мыслями он отправился ночью на

берег Радха-кунды, где и намеревался расстаться с жизнью. Уже минула вторая часть (*прахара*) ночи, он начал дремать, как вдруг перед ним появилась Шри Вришабхану-нандини, Шримати Радхика.

С большой любовью Она обратилась к нему:

— О Вишванатха! О Хари-валлабха! Не печалься! Все, что написал Шри Кришнада Кавираджа, является непогрешимой истиной. По Моей милости он знает все сокровенные чувства, которые таятся в Моем сердце. Не сомневайся в его словах. *Кама-гаятри* — это *мантра*, предназначенная для поклонения Мне и Моему дорогому возлюбленному (*пра̣на-валлабхе*). Мы являем Себя преданному в слогах этой *мантры*. Никто не способен постичь Нас без Моей милости. А половинный слог описан в книге «Варна-гамабхасват». Шри Кришнада Кавираджа обратился к ней и разобрался, как составлена *кама-гаятри*. Изучи эту книгу и ты, а затем для блага всех, у кого есть вера, повсюду распространяй объяснение из нее.

Услышав наставления от Самой Вришабхану-нандини, Шримати Радхики, Вишванатха Чакраварти Тхакур тут же пробудился. Он заплакал и стал скорбно взывать: «О Радхе! О Радхе!» А придя в себя, отправился выполнять Ее приказ.

Благодаря подсказке Шримати Радхики, как определить половинный слог, выяснилось, что в этой *мантре* им считается слог *ви*, который следует за слогом *йа*; все остальные слоги — полные луны. Так, по милости Шримати Радхики, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур постиг смысл *мантры*. Он смог лицезреть образ Господа, которому поклонялся, и в своем внутреннем, вечно совершенном теле (*сиддха-дехе*) вошел в *нитья-лилу* Господа как Его вечный спутник. Затем на берегу Радха-кунды он установил Божество Шри Гокулананды. Живя там, он ощущал сладость игр, которые вечно происходят в Шри Вриндаване. Именно в это время он написал «Сукхавартини» — комментарий к книге Шрилы Кави Карнапуры «Ананда-Вриндавана-чампу».

*рāдхāпараст̣и̣ра-кут̣и̣ра-вар̣тинах
пра̣пта̣в̣йа-вр̣ндāвана чакравар̣тинах
āнанда-чампū вив̣рти̣ правар̣тинах
сāнто-гатир̣ ме сумахā-нивар̣тинах*

В свои поздние годы Вишванатха Чакраварти Тхакур почти все время пребывал в полусознательном состоянии, потому что был глубоко

погружен в *бхаджану*. Ответственность представлять *шастры* взял на себя его главный ученик Баладева Видьябхушана.

Как было восстановлено учение паракиявады

Из-за того что влияние шести Госвами Шри Вриндавана-дхамы немного ослабело, возникли противоречия, связанные с учением *свакиявады*, супружеской любви, и *паракиявады*, любви вне брака. Чтобы разрушить неверные представления о *свакияваде*, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал две книги — «Рага-вартма-чандрика» и «Гопи-премамрита», где замечательным образом представил все выводы священных писаний. Затем в своей «Ананда-чандрике» — комментарии к стиху *лагхутвам атра** из «Удджвала-ниламани» — он с помощью свидетельств из *шастр* и неопровержимой логики полностью опроверг теорию *свакиявады* и установил учение *паракии*. И в «Сарартха-даршине», своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», он также приводит убедительные доказательства в поддержку *паракия-бхавы*.

* *лагхутвам атра йат проктаṁ
тат ту прākṛта нāйаке
на криṣṇе раса нирйāса
свādāртхам аватāриṇи*

«Утверждения [других *раса-шастр*] о том, что любовь вне брака неприлична и полна изъянов, относятся к обычным, мирским любовникам, но не к Шри Кришне - тому, кто наслаждается нескончаемым потоком совершенной *расы*, источнику всех *аватар*» (Удджвала-ниламани, 1.21). Иными словами, воплощения Господа следят, чтобы безбожие не преобладало, и устанавливают религиозные законы, а потому на них Самых эти законы не распространяются. Так разве должен подчиняться этим законам Шри Кришна, который является источником всех воплощений?

Рассказывают, что было несколько *пандитов* — современников Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, которые не соглашались с ним по поводу поклонения в настроении *паракии*. Но благодаря своему безупречному знанию *шастр* и неопровержимой логике он победил их. Поверженные, *пандиты* решили его убить. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур каждое утро, в предрассветные часы, совершал *парикраму* по Шри Вриндавана-дхаме. *Пандиты* сговорились, что убьют его, когда он будет проходить через густую, темную рощу.

Так, совершая *парикраму*, Вишванатха Чакраварти Тхакур подошел к роще, где его поджидали заговорщики с намерением убить. Но вдруг они увидели, что его больше нет: на его месте собирала цветы прекрасная юная *враджа-васи*, которая была с двумя или тремя своими подругами.

Пандиты спросили девочку:

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

Девочка ответила:

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

Глядя на изумительную красоту девочки, ее нежную улыбку, как она изящно ведет себя, как смотрит из уголков глаз, *пандиты* были покорены. Все грязные мысли покинули их, и сердца их наполнились добротой. *Пандиты* спросили девочку, кто она.

— Я служанка Свамины Шримати Радхики. Она сейчас в доме своей свекрови, в Явате, и послала меня собрать цветов, — ответила девочка и исчезла, а на ее месте *пандиты* увидели Шрилу Вишванатху Чакраварти Тхакура.

Тогда *пандиты* упали к его стопам и стали молить о прощении. Он простил их всех.

Известно много подобных поразительных историй про Шри Чакраварти Тхакура. Таким образом он опроверг теорию *свакиявады* и доказал истину о чистой *паракии*. То, что он сделал, играет огромную роль для Гаудия-вайшнавов.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур не только защитил *дхарму* Шри Гаудия-вайшнавов от отклонений, но и восстановил ее авторитет в Шри Вриндаване. Несомненно, любой, кто попытается оценить эту заслугу, будет изумлен его необычайными способностями. Чтобы прославить его великие достижения, *ачарьи* Гаудия-вайшнавов сочинили следующий стих:

*вишвасйа нāтха-рūпо 'сау
бхакти-вартма прадарийāнāт
бхакта-чакре вартитатвāт
чакравартй āкхйайā бхават*

«Он указал всем путь *бхакти*, и потому его называют Вишванатхой, господином вселенной. А так как он всегда пребывает в кругу (*чакре*) чистых преданных, его еще называют Чакраварти — тем, вокруг кого собираются другие».

В 1676 году по календарю Шакабда, на пятый день растущей луны месяца *магха* (январь-февраль), в возрасте примерно ста лет, глубоко погруженный в себя на берегу Шри Радха-кунды, он вошел в *апраката* (непроявленную) Вриндавану. Его *самадхи* сохранилось до наших дней, и его можно увидеть сразу возле храма Шри Гокулананды в Шри Дхаме Вриндаване.

Следуя по стопам Шрилы Рупы Госвами, он написал очень много трансцендентных книг о *бхакти* и так осуществил в этом мире сокровенное желание Шримана Махапрабху. Он также опроверг различные ложные теории, которые противоречат мнению истинных последователей Шри Рупы Госвами (*рупануг*). И поэтому Гаудия-вайшнавцы почитают его как блистательного *ачарью* и подлинного *махаджану*. Он прославился как великий трансцендентный философ, поэт и *расика-бхакта*. Вайшнавский поэт Кришнадас, завершая перевод «Мадхурья-кадамбини» Шрилы Чакраварти Тхакура, сочинил следующие строки:

*мāдхурйа-кāдамбинī-грантха джагата каила дханйа
чакравартī-мукхе вактā āпани īрī-кришṇа-чаитанйа*

*кеха кахена чакравартī īрī-рūпера-аватāра
катхина йе таттва сарала карите прачāра*

*охе гуṇа-нидхи īрī-вишванāтха-чакравартī
ки джāниба томāра гуṇа муни мūдха мати*

«Шрила Вишванатха Чакраварти благословил весь мир своей книгой „Мадхурья-кадамбини“. На самом деле эту книгу рассказал Сам Кришна-Чайтанья Махапрабху: Он говорил устами Шри Чакраварти. Говорят, что Шри Чакраварти Тхакур — воплощение Шрилы Рупы Госвами. Он умеет замечательным образом объяснять очень сложные темы, так чтобы другие могли с легкостью понять их. О океан милости, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур! Я большой глупец. Будь добр ко мне и открой в моем сердце тайну твоих трансцендентных качеств. Об этом молюсь я у твоих лотосных стоп».

Среди Гаудия-ачарьев найдется совсем немного, кто написал столько же книг, как Шрила Чакраварти Тхакур. Насчет трех его книг между вайшнавами по сегодняшний день знаменита пословица:

кираṇа-бинду-каṇā, эи тīна нидже ваишṇава паṇā

«„Удджвала-ниламани-кирана“, „Бхакти-расамрита-синдху-бинду“ и „Бхагаватамрита-кана“ — это три книги, которые вайшнавцы считают своим богатством».

Ниже приводится список его книг, комментариев и молитв, которые составляют сокровищницу ни с чем не сравнимой литературы Гаудия-вайшнавцев, описывающей *бхакти*:

1. «Враджа-рити-чинтамани»
2. «Чаматкара-чандрика»
3. «Према-сампута» (*кханда-кавья* — поэма, изобилующая украшениями и посвященная исключительно одной теме)
4. «Гитавали»
5. «Субодhini» (комментарий к «Аланкара-каустубхе»)
6. «Ананда-чандрика» (комментарий к «Удджвала-ниламани»)
7. Комментарий к «Шри Гопала-тапани»
8. «Ставамрита-лахари» — «Волны нектарных молитв», среди которых:
 - 1) «Шри Гуру-таттваштака»,
 - 2) «Мантра-датри-гурор-аштака»,
 - 3) «Парама-гурор-аштака»,
 - 4) «Паратпара-гурор-аштака»,
 - 5) «Парама-паратпара-гурор-аштака»,
 - 6) «Шри Локанатха-аштака»,
 - 7) «Шри Шачинандана-аштака»,
 - 8) «Шри Сварупа-чаритамрита»,
 - 9) «Шри Свапна-виласамрита»,
 - 10) «Шри Гопала-деваштака»,
 - 11) «Шри Мадана-мохана-аштака»,
 - 12) «Шри Говинда-аштака»,
 - 13) «Шри Гопинатха-аштака»,
 - 14) «Шри Гокулананда-аштака»,
 - 15) «Сваям-Бхагавад-аштака»,
 - 16) «Шри Радха-кунда-аштака»,
 - 17) «Джаган-мохана-аштака»,
 - 18) «Анурага-валли»,
 - 19) «Шри Вринда-деви-аштака»,
 - 20) «Шри Радхика-дхьянамрита»,

- 21) «Шри Рупа-чинтамани»,
- 22) «Шри Нандишвара-аштака»,
- 23) «Шри Вриндавана-аштака»,
- 24) «Шри Говардхана-аштака»,
- 25) «Шри Санкалпа-калпа-друма»,
- 26) «Шри Никунджа-вирудавали» (*вирут-кавья*, панегирические стихи),
- 27) «Сурата-катхамрита»,
- 28) «Шри Шьяма-кунда-аштака»
9. «Шри Кришна-бхаванамрита»
10. «Шри Бхагаватамрита-кана»
11. «Шри Удджвала-ниламани-кирана»
12. «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду»
13. «Рага-вартма-чандрика»
14. «Айшварья-кадамбини» (недоступна)
15. «Шри Мадхурья-кадамбини»
16. Комментарий к «Шри Бхакти-расамрита-синдху»
17. Комментарий к «Дана-кели-кауमुди»
18. Комментарий к «Шри Лалита-мадхава-натаке»
19. Комментарий к «Шри Чайтанья-чаритамрите» (незавершен)
20. Комментарий к «Брахма-самхите»
21. «Саратха-варшини», комментарий к «Шримад-Бхагавад-гите»
22. «Саратха-даршини», комментарий к «Шримад-Бхагаватам»

Мой Шри Гурудев, *аштоттара-шата* Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, которому я оказываю высочайшее почтение, был хранителем Шри Гаудия-сампрадаи и *ачарьей*-основателем «Шри Гаудия-веданта-самити», равно как и Гаудия-матхов, созданных под началом этого общества. Кроме того что он издавал свои собственные книги, он заново выпустил на бенгальском языке произведения Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других предшествующих *ачарьев*. А сегодня, благодаря его искреннему желанию, щедрым благословениям и беспричинной милости, на хинди — государственном языке Индии — напечатаны «Джайва-дхарма», «Шри Чайтанья-шикшамрита», «Шри Чайтанья Махапрабхура шикша», «Шри Шикшаштака» и иные книги. Постепенно будут выходить и другие произведения.

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

Бхактиведанта Вamana Махарадж. Он очень дорогой, доверенный слуга нашего Шри Гуру, всегда находится у его лотосных стоп и наделен безграничным трансцендентным знанием. Я смиренно молюсь у лотосных стоп Шрилы Vamana Махараджа, чтобы он благословил меня и я смог исполнить сокровенное желание нашего Шрилы Гурудевы, вложив в его лотосные руки эту драгоценную книгу — «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду».

Я совершенно уверен, что все, кто страстно стремится к *бхакти*, и особенно *садхаки рагануга-бхакти*, плененные *враджа-расой*, примут эту книгу с величайшим благоговением. Любой, кто с верой будет изучать ее, станет достойным, чтобы обрести сокровище *премы*, которую принес Шри Чайтанья Махапрабху.

Наконец, я молюсь у лотосных стоп моего глубоко почитаемого Шрилы Гурудева, средоточия божественного сострадания, чтобы он проливал на меня нескончаемые потоки своей милости. Лишь тогда смогу я все лучше и лучше служить ему, выполняя его самое сокровенное желание. Такова наша смиренная молитва у его лотосных стоп, которая дарует *кришна-прему*.

Стремящийся получить крупицу милости
Шри Хари, Гуру и вайшнавов,
смиренный и незначительный

Триданди-бхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна

Волны «Бхакти-расамрита-синдху», нектарного океана бхакти-расы

Пурва-вибхага (Восточная сторона)

Бхагавад-бхакти-бхеда-нирупаках (Разновидности бхагавад-бхакти)

Первая волна — *Саманья-бхакти* (Общее описание *бхакти*)

Вторая волна — *Садхана-бхакти* (Практика *бхакти*)

Третья волна — *Бхава-бхакти* (*Бхакти* на стадии пробуждающейся экстатической любви)

Четвертая волна — *Према-бхакти* (*Бхакти* на стадии зрелой экстатической любви)

Дакшина-вибхага (Южная сторона)
Саманья-бхагавад-бхакти-раса-нирупаках
(Общее описание бхагавад-бхакти-расы)

Первая волна — *Вибхава* (Причины, побуждающие испытывать *бхакти-расу*)
Вторая волна — *Анубхава* (Внешние признаки экстаза)
Третья волна — *Саттвика-бхава* (Признаки экстаза, возникающего из *саттвы*)
Четвертая волна — *Вьябхичари-бхава* (Внутренние преходящие эмоции)
Пятая волна — *Стхайи-бхава* (Постоянные, главенствующие эмоции)

Пашчима-вибхага (Западная сторона)
Мукхья-бхакти-раса-нирупаках (Основные бхакти-расы)

Первая волна — *Шанта-бхакти-раса* (Нейтралитет)
Вторая волна — *Прита-бхакти-раса* (Служение)
Третья волна — *Прейо-бхакти-раса* (Дружба)
Четвертая волна — *Ватсалья-бхакти-раса* (Родительская любовь)
Пятая волна — *Мадхура-бхакти-раса* (Супружеская любовь)

Уттара-вибхага (Северная сторона)
Гауна-бхакти-раса-нирупаках (Дополнительные бхакти-расы)

Первая волна — *Хасья-бхакти-раса* (Смех)
Вторая волна — *Адбхута-бхакти-раса* (Изумление)
Третья волна — *Вира-бхакти-раса* (Геройство)
Четвертая волна — *Каруна-бхакти-раса* (Сострадание)
Пятая волна — *Раудра-бхакти-раса* (Гнев)
Шестая волна — *Бхаянака-бхакти-раса* (Страх)
Седьмая волна — *Вибхатса-бхакти-раса* (Отвращение)
Восьмая волна — *Расанам-майтри-вайра-стхити* (Совместимые и несовместимые *расы*)
Девятая волна — *Раса-абхаса* (Подобие *расы*)

Пурва-вибхага (Восточная сторона)
Бхагавад-бхакти-бхеда-нирупаках
Разновидности бхагавад-бхакти

Первая волна — Саманья-бхакти
Общее описание бхакти

Шлока 1

Вторая волна — Садхана-бхакти
Практика бхакти

Шлоки 2 – 11

Третья волна — Бхава-бхакти
Бхакти на стадии пробуждающейся экстатической любви

Шлока 12

Четвертая волна — Према-бхакти
Бхакти на стадии зрелой экстатической любви

Шлока 13

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Первая волна — Саманья-бхакти Общее описание бхакти

Мангалачарана

*ахила-расāmрта-мўртих прасрмара-
ручир-уддха-тāракā-пāлих
калита-ийāмā-лалито
рāдхā-прейāн видхур джайати*

Высший благожелатель всех преданных Шри Шримад Рупа Госвами сочинил эту *илоку* как *мангалачарану*, или вступительное обращение, с которого начинается его непревзойденная книга «Шри Бхакти-расамрита-синдху», проявившаяся из сокровищницы его божественного лотосного сердца. И священная книга «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», которую написал Шри Шримад Вишванатха Чакраварти Тхакур, начинается с этой же самой *мангалачараны*, составленной Шрилой Рупой Госвами. Смысл этой *илоки* следующий:

«Слава, слава всемогущему Господу Шри Кришначандре, который в высшей степени совершенен и воплощает в Себе трансцендентное блаженство, испытываемое в двенадцати *расах* — пяти главных (*мукхья-раса: шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхура*) и семи дополнительных (*гауна-раса: смех, изумление, сострадание, гнев, страх, геройство и отвращение*)! Великолепие Его тела затмевает все стороны света, и этим великолепием Он покори́л *ютхешвари*, предводительниц разных групп *гопи*: Тараку (которая представляет *випакишу* — группу, соперничающую со Шри Радхой) и Пали (которая представляет *татастха-накишу*, нейтральную группу). Он похитил сердце Шьямалы (которая представляет *сухрит-накишу*, дружественную группу) и Лалиты (которая принадлежит к группе Радхики), но больше всех Его любит Сама Шримати Радхика (*рāдхā-прейāн*), так как Она вмещает в Себе *махабхаву* всех *ютхешвари*. Повелеваемый Ее *премой*, Шри Кришначандра непрестанно стремится еще больше усилить любовь Шримати Радхики».

1

Уттама-бхакти

*анийāбхилāшитā ийūнийām
джйāна-кармāдй анāвртам
āнукулйена кришнāну-
ийланām бхактир уттама*

асйāртхах — *анийāбхилāша джйāна-кармāди-рахитā ийрй-кришнам
уддийийāнукулйена кāйа-вāн-манобхир йāватй крийā сā бхактих.*

«Возвращение деятельности, направленной исключительно на наслаждение Шри Кришны, или, иными словами, непрерывный поток служения Шри Кришне, которое со всем старанием совершается телом, умом и речью и выражается в различных духовных эмоциях (*бхавах*), не покрытое *гьяной* (знанием, ведущим к безликому освобождению) и *кармой* (деятельностью ради плодов) и в котором помимо стремления приносить счастье Шри Кришне нет иных желаний — называется чистым преданным служением, *уттама-бхакти*» (Б.-р.-с., 1.1.11).

Комментарий Шри Чакравартипады на санскрите

*атха тасйā лакшяна́м ваданн эва грантхам āрабхате, — ани́ети.
йатхā крийā-и́абдена дхāтв артха-мāтрам учйате,
татхāтрāнуийлана-и́абденāпи дхāтв артха-мāтрам учйате. дхāтв
артхайй ча д́ви-видхāх — правртти-ни́врттй āтмака́х. татра
праврттй āтмака́ дхāтв артхас ту кāйа-вāн-мāнасййа тат-тач-
чеи́тā-рўпа́х. ни́врттй āтмака́-дхāтв артхайй ча правртти бхинна́х,
прй́ти-ви́и́дāтмако мāнаса́х тат-тад-бхāва-рўпайй ча, са ча
ваксийа́мāна рати́ према́ди стхāйи-бхāва-рўпайй ча, севā-
нāмāпāрдхāнāм удбхавāбхāва кāритетй-āди вачана-вйāнджита́х-севā-
нāмāпāрдхāдй абхāва-рўпайй ча.*

*тад эва́м сати криш́на-самбандхи криш́на́ртхам вā 'нуийла́нам ити
тат самбандха-мāтрасййа та́д артхасййа вā виваки́шитатвāд гуру-пāд-
āйрайāдау, бхāва-рўпасййāпи кродй-кртатвāд ратй-āди-стхāййини
вйабхичāри-бхāवेशу ча нāвйāптйх.*

эта чә кришна тад-бхакта крпайаива лабхйам и́рй-бхагаватах
сварупа-и́акти-вртти рупам апи каййади-вртти
та́ддәтмйенә́вирбхутам ити джнейам. а́гре ту спаи́тй карийи́ате.
кришна-и́абдаи́ чәтра свайам-бхагаватах кри́шасйа та́д-ру́пнә́м
ча́нйеи́ам аватә́рнә́м ѓрахака́х. та́ратамйа́м а́гре вивечанй́йам.

та́тра бхакти-сварупа́тә сиддхй артхам ви́йеи́аңам а́ха —
а́нуку́лийенети, пра́тикү́лие бхактитва́прасиддхе́х. а́нуку́лийам
чо́ддеи́ййа и́рй-кри́шйа ро́чамнә́ правртти́р итй укте ла́киаңе
'тивйа́птйр авйа́птйи́ ча. та́д йатхә́ — асу́ра-ка́ртрка-праха́ра
ру́пнәну́ййла́нам йу́ддха-раса́х утса́ха-рати́х и́рй-кри́шйа ро́чате.
йатхо́ктам пра́тхама-скандхе́ (бхә́ 1.13.30) — «манасви́нә́м и́ва са́т
сампраха́ра» ити. та́тхә и́рй-кри́шнә́м ви́хйа́ дуѓдха ра́киа́ртхам
га́тайа́х йа́ио́даи́ас та́дри́ану́ййла́нам и́рй-кри́шйа ро́чате.
йатхо́та́м и́рй-да́и́а́ме (бхә́ 10.9.6) — «са́йджә́та-ко́пах спху́ритә́руң-
а́дхара́м» ити. та́тхә ча та́тра та́тра́тивйа́птй авйа́птйеи́ ча ва́раң-
а́йа́тә́нукү́лийнә́м пра́тикү́лийа и́у́нйатва́м э́ва ви́вакиа́нййа́м. э́вам
са́тй асу́реи́у-двеси́а-ру́па пра́тикү́лийа са́ттвә́н на́тивйа́птйи́х. э́вам
йа́ио́даи́а́х пра́тикү́лийа́бхә́вә́н на́вйа́птйи́р ити бо́дхйа́м.

э́тена ви́йеи́аңасйа́нукү́лийасйа́ива бхакти́тва́м а́сту. бхакти́
са́мнә́йасйа́ива кри́шйа ро́чамнә́твә́д ви́йеи́асйа́ну́ййла́на-па́дасйа́
ва́ййартхйа́м итй апи и́а́нкә́ ни́растә́. та́дри́а пра́тикү́лийа́бхә́ва-
ма́тра́сйа гха́те 'ни са́ттвә́т.

уттама́тва сиддхй-артхам ви́йеи́аңа два́йам а́ха —
а́нйа́бхила́и́и́тә-и́у́нйа́м итй а́ди. ка́тхам-бху́там а́ну́ййла́нам?
а́нйасми́н бхактй а́тири́кте пхала́твенә́бхила́и́а-и́у́нйа́м — «бхактйа́
са́йджә́тайа́ бхактйа́» (бхә́ 11.3.31) итй э́ка́даи́окте́р бхактй у́ддеи́а́ка
бхакти́ кара́нам учи́там э́ветйа́то 'нйасми́н кха́лу бхактй а́тири́кта
ити. йатхә́тра́нйа́бхила́и́а-и́у́нйа́твә́м ви́хйа́нйа́бхила́и́и́тә-и́у́нйа́м
ити сва́бхә́вә́ртха́ка-та́ч-чхй́йа пра́тйа́йе́на ка́сйа́чид бхакта́сйа
ка́да́чид а́ка́сма́т ма́раңа са́нка́те пра́пте — хе́ бха́гаван бхакта́м ма́м
э́та́д ви́патте са́кайа́д ра́киети́ ка́да́чит ка́бхила́и́а са́ттве 'ни на
киа́тих. йа́тас та́сйа ва́ива́ййа хе́тука-сва́бхә́ва-ви́па́рйа́йе́на́ива
та́дри́а́бхила́и́о на ту сва́бхә́вика ити бо́дхйа́м.

пу́нах кй́дри́йа́м? джнә́на-карма́дй а́нә́врта́м — джнә́на́м а́тра
ни́рбхе́да брахма́нусандха́на́м на ту бха́джанй́йа-та́ттвә́нусандха́на́м
апи та́сйа́ваййа́пекша́нййа́твә́т. карма́ — сма́рта́м ни́тйа-
на́имитти́ка́ди на ту бха́джанй́йа-па́рича́рийа́ди та́сйа та́д-а́ну́ййла́на
ру́патвә́т. а́ди-и́абде́на пхалгу́-ваи́ра́гйа йо́га са́нкхйа́бхйа́сә́дайас та́и́р

а́нә́врта́м на ту и́у́нйа́м итй а́ртха́х. те́на ча бхактй а́варака́нә́м э́ва
джнә́на-карма́дйнә́м ни́ше́дхо 'бхи́пре́та́х. бхактй а́варака́твә́м на́ма
ви́дхи и́йә́санә́н ни́тйа карма́кара́ңе пра́тйа́ваййа́ди бха́йа́ч-чхра́ддхә́йа
кри́йама́нә́тва́м та́тхә́ бхактйа́ди ру́пеи́та са́дхана́твә́ч-чхра́ддхә́йа
кри́йама́нә́тва́м ча. те́на ло́ка са́нгра́хә́ртха́ма и́ра́ддхә́йа пи́тра́ди
и́ра́ддхә́нґа́м ку́рватә́м ма́хә́нубхә́вә́нә́м и́у́ддха-бха́ктау на́вйа́птйи́х.
а́тра и́рй-кри́шнә́ну́ййла́нам кри́шнә́-бхакти́р ити ва́кта́вйе́ бха́гавач-
чха́стреи́у ке́валасйа́-бхакти́ и́абда́сйа та́тра́ива ви́и́ра́нтйи́р итй
а́бхи́пра́йа́т та́тхо́кта́м.

Шри Бинду-викашину-вритти

Разъяснение смысла

«Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду»

на́ма о́м ви́шнунә́дә́йа
гау́ра-преи́тхә́йа бху́-та́ле
и́рй и́рйма́д бхакти́пра́джнә́на
ке́йа́ва ити на́мине

а́тима́ртйа-ча́ритра́йа
сва́йи́ритә́нә́м ча па́лине
джйа́ва-ду́хке са́да́ртә́йа
и́рй-на́ма-пре́ма-да́йине

ви́йвасйа́-на́тха-ру́по 'сау
бхакти́-ва́ртма-пра́да́ри́анә́т
бха́кта-ча́кре ва́рти́та́твә́т
ча́крава́ртй а́кхйа́йа бха́ват

и́рй-ча́итанйа́-ма́но-'бхйи́шта́м
ста́пйа́там йе́на бху́-та́ле
сва́йа́м ру́па́х ка́дә ма́хйа́м
да́да́ти сва́-па́да́нтйа́кам

*вāйчхā-калпатарубхйаи ча
крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо
ваишнāвебхйо намо намах*

*намо махā-вадāнийāи
кришнā-према-прадāи те
кришнāи кришнā-чаитанйā-
нāмне гаура-твише намах*

Позвольте мне сначала принести бесчисленные поклоны у лотосных стоп моего духовного учителя *нитья-лила-правишта ом вишнупада ашоттара-шата* Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами; у лотосных стоп Шри Рупы Госвами, вечного спутника Господа Гауранги; всех духовных учителей, которые следуют за Шри Рупой Госвами; Шри Шри Гандхарвики-Гиридхари и Шри Шри Радхи-Винода-вихари. Молясь, чтобы все они даровали мне свою беспричинную милость и благословения, этот низкий и ничтожный слуга начинает «Шри Бинду-викашини-вритти» — перевод и комментарий к священной книге «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду», которую написал величайший учитель среди *рупануг*, последователей Шри Рупы Госвами, — Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур.

Признаки уттама-бхакти

Мы начнем с того, что перечислим признаки *уттама-бхакти*. Эти признаки описаны в приведенном выше стихе и делятся на две группы: *сварупа-лакшана* (внутренние свойства) и *татастха-лакшана* (внешние свойства). Свойства *сварупа-лакшана* описаны во второй строке стиха: *āнукулйена кришнāнуийланам бхактир уттамā* — «*Уттама-бхакти* подразумевает возвращение деятельности, благоприятной для Шри Кришны». Это и есть свойства *сварупа-лакшана*, которые характеризуют *уттама-бхакти*, потому что здесь говорится о неотъемлемой природе *бхакти*, или его *сварупе*.

Свойства *татастха-лакшана* описаны в первой строке стиха: *анйāбхилāшитā-йūнйāм джнāна-кармāдй анāвртам* — «В *уттама-бхакти* нет иных желаний, помимо стремления удовлетворить Шри

Кришну, и оно не покрыто *гьяной* и *кармой*». Эти свойства называются *татастха-лакшана*, потому что они не являются частью самой природы *бхакти*.

Сварупа-лакшана — внутренние свойства

Анушиланам — постоянное возвращение

Сейчас мы опишем свойства *сварупа-лакшана*, которые характеризуют *уттама-бхакти*, и начнем с *кришнāнуийланам*. Все разнообразные смысловые значения глагольного корня (*дхату*) можно понять по идее, которую он несет в составе глагола (*крия*). Так и все смысловые значения глагольного корня *ийлана* можно понять из слова *ануийлана* — «постоянная практика или возвращение».

Любой глагольный корень (*дхату*) имеет два значения — это какое-либо действие, которое он предполагает (*чешта-рупа*), и определенное настроение, которое присуще каждому действию и сопровождает его (*бхава-рупа*). *Чешта-рупа* также имеет два значения: 1) *садхана-рупа* — старания в садхане, ведущие к проявлению *бхавы* (включает в себя как *вайдхи*-, так и *рагануга-садхану*), и 2) *карья-рупа* — деятельность, которая начинается по достижении *бхавы*, то есть различные *анубхавы* на уровне *бхава-бхакти*. Сюда относятся восемь *саттвика-бхав*, например плач и вставание волос дыбом, а также такие *анубхавы*, как пение и танец. Все эти *анубхавы* возникают как выражение эмоций, рождающихся в сердце, которое пребывает в *вишуддха-саттве*.

Садхана-рупа, в свою очередь, делится еще на две составляющие: это *правритти-мулака* (указывает на совершение благоприятных действий) и *нивритти-мулака* (указывает на отказ от неблагоприятных действий). Аспект глагольного корня, который связан с совершением благоприятных действий, относится к положительно направленным усилиям тела (*кайика*), ума (*манасика*) и речи (*вачика*). Аспект же глагольного корня, который подразумевает отказ от неблагоприятных действий, включает в себе иной смысл. А именно *нивритти-атмака-чешта-рупа* подразумевает отказ от любой деятельности, также совершаемой телом, умом и речью, но ведущей к оскорблениям в служении (*сева-апарадха*), оскорблениям святого имени (*нама-апарадха*) и оскорблениям святых мест (*дхама-апарадха*).

Бхава-рупа также имеет два значения: *прити*, или любовь, и *вишада*, уныние. *Прити* относится к проявлению *стхйи-бхавы*, а *вишада* — к *санчари-бхавам*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет то же

самое в своем комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.1). Он говорит, что в *бхава-рупе* можно выделить два аспекта: 1) *стхайи-бхава-рупа* — постоянное чувство в одном из пяти главных отношений (*ианта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*) и 2) *санчари-бхава-рупа* — внутренние преходящие эмоции, которые, подобно волнам, возникают из океана *стхайи-бхавы*, обогащают ее и затем погружаются обратно в *стхайи-бхаву*. Существует тридцать три *санчари-бхавы*, такие, как *нирведа* (пренебрежение к себе), *вишада* (уныние) и *дайнья* (подавленность).

Стхайи-бхава-рупа, в свою очередь, делится еще на две части: 1) *преманкура-рупа* — росток *премы*, то есть *рати*, или *бхава*, и 2) *према-рупа* — *према*, которая достигла уровня *снехи*, *маны*, *пранаи*, *раги*, *анураги*, *бхавы* и *махабхавы*. Чувства на всех этих стадиях, начиная с *бхавы*, не имеют совершенно никакого отношения к мирским, земным эмоциям. Эти стадии трансцендентны и целиком относятся к беспримесной благодати, *вишуддха-саттве*. Все это будет объясняться дальше.

КОММЕНТАРИЙ: Из шестидесяти четырех *анг бхакти*, описанных в «Бхакти-расамрита-синдху», первые десять, начиная со *ири-гуру-падаширая* (найти прибежище у лотосных стоп духовного учителя), относятся к усилиям (*чешта-рупа*) в практике *бхакти*, направленным на совершение благоприятных действий (*правритти-мулака*). Эти десять *анг* являются первыми ступенями *бхаджаны*. Следующие десять *анг* описывают, от чего нужно отказаться. Человек должен оставить общение с непреданными (*авайшнава-санга-тъяга*), должен избегать *сева*- и *нама-апарадх* и т. д. Воздерживаться от всего этого — значит прилагать усилия (*чешта-рупа*) в практике *бхакти*, направленные на отказ от неблагоприятных действий (*нивритти-мулака*). Поступать нужно таким образом, чтобы исключить все нежелательное.

В слове *ануийлана* были определены два основных значения: *чешта-рупа*, действия, которые делятся на *правритти-атмаку* и *нивритти-атмаку*, и *бхава-рупа* — настроение, которое сопровождает их. Когда культивирование всего этого (*анушилана*) связано со Шри Кришной и совершается для Его удовольствия, оно называется *бхакти*. ▣

Словосочетание *кришна-анушилана* подразумевает два вида деятельности (*чешта*) — все разнообразие *анушиланы*, совершаемой непосредственно для Шри Кришны, а также все разнообразие *анушиланы*, которая связана со Шри Кришной. Последнее относится к таким *ангам*

бхакти, как *ири-гуру-падаширая*, получить у Шри Гурудевы *дикишу* (посвящение) и получать от него *шикишу* (духовные наставления), *виширамбха-бхава-гуру-сева* (служить гуру с большой любовью) и т. д. Включить эти *анги* в *кришна-анушилану* — не значит совершить ошибку *авьяпти*, то есть выйти за рамки определения. Иными словами, нельзя сказать, что эти *анги бхакти* не относятся к *кришна-анушилане*.

Подобно этому, входящие в *бхава-рупу стхайи-бхава*, включая *рати*, *прему*, *снеху* и т. д., и *вябхичари-бхавы* также выражены словосочетанием *кришна-анушилана*. Следовательно, и здесь нет ошибки *авьяпти*.

Дело в том, что совершать *анушилану* для Кришны в виде *чешта-рупы*, действий, и *бхава-рупы* (как *стхайи-бхава-рупы*, так и *вябхичари-бхава-рупы*) возможно только по милости Самого Шри Кришны и Его преданных. Шри Гурудева — это *парама-бхагавад-бхакта*, поэтому такие *анги бхакти*, как *ири-гуру-падаширая* и т. п., также входят в *кришна-анушилану*. А *стхайи-бхава* и другие эмоции, сопровождающие ее, то есть *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вябхичари-бхавы*, тоже связаны со Шри Кришной, а значит, и они входят в *кришна-анушилану*.

Кришна-анушилана, или *бхакти*, является особым проявлением (*вритти*) внутренней энергии Шри Кришны, *сварупа-иакти*. В то же время тело, ум и чувства обусловленных душ (*баддха-джив*) не обладают сознанием. Поэтому деятельность *сварупа-иакти* не может проявиться в лишенных сознания, неодушевленных теле, уме и речи *баддха-джив*. Однако по беспричинной милости Шри Кришны, подобного океану милости, либо *парама-бхагавад-бхакт сварупа-иакти* переносит (*тадатма*) свои свойства на тело, ум и речь преданных, которые нашли прибежище у лотосных стоп Шри Гурудевы, несмотря на то что они материальны. Эта тема будет обсуждаться более подробно в последующих частях книги.

Смысл слова *тāдātма* можно понять из следующего примера: железный прут, раскаленный в огне, жжется, хотя сам по себе он не способен обжечь. Таким образом, огонь переносит свои свойства на железный прут, и тот обретает тождество (*тадатма*) с огнем. Точно так же по милости Господа тело ум и речь преданных обретают тождество (*тадатма*) с *бхакти-вритти*, проявлением *сварупа-иакти*, которое начинает действовать через них.

Кришна-анушилана (Взрачивание деятельности, совершаемой для Шри Кришны)

Чешта-рупа
(действия)

Садхана-рупа
(старания в *садхане*, ведущие к проявлению *бхавы*)

Правритти
(совершение благоприятных действий)

Нивритти
(отказ от неблагоприятных действий)

Карья-рупа
(деятельность, которая начинается по достижении *бхавы*:
анубхавы, *саттвика-бхавы* и *анги бхакти*, совершаемые на уровне
бхавы)

Бхава-рупа
(духовные эмоции)

Стхайи-бхава-рупа
(постоянное чувство в одном из пяти главных отношений:
шанта, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*)

Преманкура-рупа
(побег *премы*, то есть *рати*, или *бхава*)

Према-рупа
(*према*, которая достигла уровня *снехи*, *маны*, *пранаи*,
раги, *анураги*, *бхавы* и *махабхавы*)

Санчари-бхава-рупа
(тридцать три *санчари-бхавы*, или внутренние преходящие эмоции)

Кришна

Слово *кришна*, которое используется в обсуждаемом нами стихе, указывает на Сваям-Бхагавана, Враджендра-нандану Шри Кришну, и на все *аватары* Шри Кришны. Следует заметить, что *бхакти* различается по степени интенсивности в зависимости от того, для кого оно совершается — для *сваям-аватары* Кришны, источника всех воплощений, или для Его *аватар*. Эти различные уровни *анушилены* в *бхакти* будут описаны далее.

Анукульяна

Свойства *сварупа-лакшана*, характеризующие *бхакти*, были определены как взращивание деятельности, связанной со Шри Кришной (*кришна-анушилана*). Теперь, для того чтобы дать более точное определение, будет объяснено слово *ānukūlyena*. Чтобы установить *сварупу*, или неотъемлемую природу *бхакти*, используется качественное прилагательное *ānukūlyena* (доброжелательный), так как *бхакти* невозможно совершать с недоброжелательным отношением.

Некоторые вольномыслящие философы определили значение слова *ānukūlyā* как поведение или деятельность, которая доставляет удовольствие. Иными словами, они говорят, что *бхакти*, или взращивание деятельности, связанной со Шри Кришной, должно приносить Ему удовольствие. Такие занятия, доставляющие удовольствие Шри Кришне, называются *анукулья-вишишта-бхакти*, или преданность, которая способствует наслаждению Кришны. Однако, если согласиться с таким смыслом, в определение *бхакти* вкрадутся ошибки *ативьяпти* (избыточность) и *авьяпти* (недостаточность). *Ативьяпти* означает, что определение слишком широкое, и потому охватывает понятия, которые не должны включаться в описание. *Авьяпти* означает, что определение слишком узкое, и потому исключает понятия, которые в описании должны присутствовать.

Так, когда *асуры* Чанура, Муштика и остальные наносили удары по телу Шри Кришны на борцовском поединке, это доставляло Ему огромную радость. Он с великим воодушевлением погрузился в *вира-расу* (геройство) в обществе Чануры, Муштики и других. Из этого примера явствует, что действия *асуров*, когда они били Господа, приносили удовольствие Кришне. Здесь возникает сомнение: как действия *асуров* могут быть приятны Кришне? В ответ на это сомнение приводится часть стиха из «Шримад-Бхагаватам» (1.13.30): *манасвинām ива сат сампрахāрах* — хотя, с точки

зрения обычных людей, жестокая битва с врагом — причина невыносимых страданий, великим героям она приносит большое удовольствие.

Если действия *асуров*, когда они неистово наносили удары Господу в борцовском поединке, принять за *бхакти*, в виду того что это доставляло Кришне удовольствие, тогда в определении *бхакти* возникает ошибка *ативьяпти*, или избыточность. Иначе говоря, действия *асуров*, когда они злобно наносили Господу удары, целиком идет вразрез с *бхакти*, однако, из-за того что эти действия доставляли Кришне удовольствие, кажется, будто они подходят под описание *бхакти*.

Другой пример — когда Мама Яшода посадила Кришну к себе на колени и дала Ему грудь. Тут молоко на печи сбежало и полилось на огонь. Мама Яшода оставила Кришну неудовлетворенным и кинулась спасать молоко. Это не обрадовало Кришну. Его губки задрожали от гнева: *сайджāта-копах спхуритāрўñāдхарам* (Бхаг., 10.9.6). В этом примере, поскольку действия Мама Яшоды раздосадовали Кришну, может показаться, что они не попадают под определение *бхакти*. Тогда в определении *бхакти*, по всей вероятности, есть ошибка *авьяпти*, недостаточность.

Очевидно, что в приведенных примерах, где описываются действия *асуров* и действия Мама Яшоды, возникают ошибки *ативьяпти* и *авьяпти*, соответственно. Для того чтобы не допустить подобных ошибок, используется слово *āнукулйа*. Подлинное значение слова *āнукулйа* — «быть совершенно свободным от любой недоброжелательности или враждебности к Господу».

Бхакти невозможно совершать без полного отсутствия какой бы то ни было недоброжелательности к Господу. Согласно такому определению *бхакти*, из-за ошибки *ативьяпти* оно неприменимо к *асурам* (иными словами, определение *бхакти* не распространяется на них), потому что они всегда относились к Господу со злобой. Следовательно, раз они не были лишены враждебности, их действия нельзя причислить к *бхакти*. Здесь *анукулья* значит «быть лишенным любой недоброжелательности к Господу».

С другой стороны, действия Мама Яшоды, на первый взгляд, кажутся недоброжелательными, так как очевидно, что они раздосадовали Кришну. Однако у Мама Яшоды не было ни малейшего намерения досадить Кришне. Она всегда целиком поглощена интересами Кришны, с неуклонным вниманием растит Его и следит за Его благополучием. Поэтому в определении *бхакти* по отношению к Яшоде нет ошибки *авьяпти* (иначе говоря, определение *бхакти* не исключает ее примера).

Преданные естественным образом проявляют еще больше любви к предметам, которые благоприятны для служения Кришне, чем непосредственно к Самому Кришне. Молоко на печи кипятилось для того, чтобы накормить Кришну. И лишь с мыслью о последующем благе Кришны Мама Яшода, покинув Кришну, побежала присмотреть за молоком, — вот почему ее действия также *бхакти*.

Можно возразить, что, если доброжелательное отношение (*анукулья*), или, иными словами, отсутствие какой бы то ни было враждебности (*пратикулья*), характеризует *бхакти*, а *бхакти* предполагает ту или иную деятельность, которая благоприятна для Кришны и приносит Ему удовольствие, зачем тогда давать дальнейшее определение *бхакти*, используя слово *ануийлана* (внимательное изучение или практика)? Почему используется это слово, если оно лишено смысла?

Для того чтобы ответить как раз на это сомнение, и употреблено слово *ануийлана*. Истинная природа *бхакти* не определяется просто отсутствием враждебных намерений, ведь враждебности нет даже внутри глиняного горшка. Разве можно сказать, что горшок обладает *бхакти*? Разумеется, нет. Действительно, в горошке нет враждебности, однако, поскольку нет и деятельности, выражаемой словом *ануийлана*, нельзя допустить, что в нем существует *бхакти*. Таким образом, использование слова *ануийлана* не лишено смысла.

Татастха-лакшана — внешние свойства

После того как были описаны свойства *сварупа-лакишана*, характеризующие *бхакти*, теперь, для того чтобы утвердить исключительность *уттама-бхакти*, будут описаны его внешние свойства, *татастха-лакишана*. На *татастха-лакишана* указывают два определительных выражения в начале обсуждаемого стиха: 1) *анйāбхилāшитā-ўññйам* и 2) *джñāна-кармāдй анāвртām*.

Анйāбхилāшитā-ўññйам

Как должна развиваться деятельность, благоприятная для Кришны? Нужно, отказавшись от *лаукика-абхилаши* (мирских желаний), *паралаукика-абхилаши* (других мирских стремлений, таких, как вознесение в райские миры и обретение мистических совершенств благодаря занятиям *йогой*) и любых других усилий, действовать только таким образом, чтобы *бхакти* увеличивалось. Та же самая мысль выражена

в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.31): *бхактйā сайджāтайā бхактйā* — «Только *бхакти* порождает *бхакти*». Согласно этому утверждению, *бхакти* (*шравану*, *киртану* и другие виды *садханы*) надо совершать только ради *бхакти*. Смысл сказанного в том, что *садхана*- и *бхава-бхакти* нужно совершать только с целью достичь *према-бхакти*. Поэтому свобода от всех желаний, кроме желания *бхакти*, и есть *уттама-бхакти*.

Здесь следует обратить особое внимание на то, почему используется выражение *анйāбхилāшитā-йūнйām*, а не *анйāбхилāша-йūнйām*. В этих словах Шрилы Рупы Госвами пады сокрыта очень глубокая и сокровенная идея. Шрила Рупа Госвами употребил выражение *анйāбхилāшитā-йūнйām* после долгих размышлений на эту тему. *Анйāбхилāша* значит «желание чего-либо другого». К этому слову добавлен суффикс *ин*. Он указывает на врожденный либо привитый способ жить или действовать. Слово *анйāбхилāша* с данным суффиксом означает неизменно присущую склонность действовать под влиянием посторонних желаний. Затем добавлен еще суффикс *тā*, который указывает на качество или состояние чего-либо. Это значит, что в своем естественном положении *садхака* не должен желать ничего другого, кроме *бхакти*. Однако, если, попав в какую-нибудь непредвиденную беду (оказавшись в неестественном положении), *садхака* молится: «О Бхагаван! Я Твой преданный. Пожалуйста, защити меня от этого несчастья», подобное желание не наносит его *бхакти* никакого ущерба. Естественное состояние *садхаки* изменилось только из-за того, что он очутился в беде. И поэтому обстоятельства вынудили его молиться неестественным образом. Надо понимать, что это желание не присуще ему от природы.

Джйāна-кармāдй анāвртām

Теперь будет объяснено второе внешнее свойство (*татастха-лакшана*). Выражение *джйāна-кармāдй анāвртām* означает, что возвращение *бхакти* не должно покрываться *гьяной*, *кармой* и т. п. Есть три вида *гьяны*: 1) *тат-падартха-гьяна*, 2) *твам-падартха-гьяна* и 3) *джива-брахма-айкья-гьяна*.

Тат-падартха-гьяна

Знание об извечной сущности Бхагавана

Шри Кришна — Абсолютная Истина, *парама-таттва*. Он — недвойственный Парабрахман. Он источник всего, но Сам Он не имеет источника. Он причина всех причин. Он высшее вместилище всего величия

(*айшварьи*) и всей сладости (*мадхурьи*). В Нем нет и следа низших, материальных качеств (*пракрита-гуна*). Он исполнен всех трансцендентных качеств (*апракрита-гуна*). Он — суть бытие, сознание и блаженство (*сач-чид-анандамайя-виграха*). Он непостижимым образом владеет всеми энергиями (*ачинтья-са,рва-шактиман*). Он — сама *раса*, и в то же время Он совершенный *расика*. Иными словами, Он обитель всей *расы*, и Он Сам идеально наслаждается этой *расой* в обществе Своих преданных. Он — Сваям-Бхагаван, конечная цель, к которой ведут все Веды и все *шастры*. Он единственная личность, кого можно обозначить словом «Сваям-Бхагаван». Этот вид знания называется *тат-падартха-гьяна*.

Твам-падартха-гьяна

Знание об извечной сущности дживы и ее отношениях с Бхагаваном

Дживы, мельчайшие частицы живого духа (*чит-параману-сварупа*), — не что иное, как чрезвычайно малые лучи Высшего Духа Бытия, Шри Кришны. Неотличны от Господа Хари, они вместе с тем и вечно отличаются от Него. *Дживы* — это чрезвычайно малое сознание (*ану-чайтанья*), в то время как Господь — это всепроникающее сознание (*вибху-чайтанья*). *Дживы* поработочены *майей*, но Господь — повелитель *майи*. Даже в свободном состоянии *джива*, будучи по своей сути пограничной энергией (*татастха-шакти*), может попасть под влияние материальной природы (*майя-пракрिति*). *Джива* является одновременно и знанием (*гьяна-сварупа*), и знающим (*гьята-сварупа*). Хотя в ней заложена возможность действовать (*картритва*), тем не менее она остается мельчайшим духом (*анучит*).

У нее есть крошечная независимость, поэтому она по природе вечная служанка Высшей Абсолютной Истины, Шри Кришны. Она также обладает вечным отдельным существованием. Иначе говоря, она в одно и то же время и независима, и зависима. Из-за того что *джива* происходит из *татастха-шакти* Шри Кришны, ее отношения со Шри Кришной — это непостижимое одновременное единство и отличие (*ачинтья-бхеда-абхеда*). Кроме того, поскольку она частица Господа и склонность служить Господу присуща ей по природе, отношения *дживы* со Шри Кришной — это отношения вечного слуги и господина. Такой вид знания называется *твам-падартха-гьяна*.

Джива-брахма-айкья-гьяна

Знание о единстве дживы и Брахмана

Между *дживой* и Брахманом не существует разницы. Когда невежество *дживы* рассеивается, она обретает тождество со *сварупой* Брахмана. И тогда *джива* утрачивает свое отдельное существование. Этот вид знания называется *джива-брахма-айкья-гьяна*.

Слово *джйāна*, которое используется в обсуждаемом стихе, относится только к этому знанию о единстве *дживы* и Брахмана. Такое знание называется *нирвишеша-гьяна*, знание о неотличии, или имперсонализм. *Нирвишеша-гьяна* препятствует *бхакти*. Однако другие два вида знания, упомянутые прежде, — *тат-надартха-гьяна* и *твām-надартха-гьяна* — не препятствуют *бхакти*. Когда человек встает на путь *бхакти*, эти два вида знания необходимы ему. Но на самом пути *бхакти* преданность, смешанная с умозрительным, основанным на собственном опыте знании (*гьяна-мишира-бхакти*), расценивается как внешняя (*бахья*). От такого вида знания также надо отказаться.

Совершенно исключено, чтобы естественные отношения *дживы* с Верховным Господом как слуги и господина когда-либо проявились из *джива-брахма-айкья-гьяны*. Это настроение слуги и господина (*севья-севака-бхава*) — сама жизнь *бхакти*. Поэтому оставаться безупречно чистым, свободным от малейшего налета *нирвишеша-брахма-гьяны* — вторичное свойство (*гауна-лакишана*) *уттама-бхакти*.

Три вида бхакти

Нужно также помнить, что *бхакти* бывает трех видов: *сварупа-сиддха* (усилия, которые состоят исключительно из *уттама-бхакти*), *санга-сиддха* (усилия, которые связаны с *бхакти* либо способствуют его развитию, но сами по себе не состоят всецело из *бхакти*) и *аропа-сиддха* (деятельность, не состоящая из чистого *бхакти*, но которой дается название «*бхакти*», потому что она совершается как подношение Верховному Господу).

Аропа-сиддха-бхакти

Усилия, которым косвенно приписываются черты бхакти

Усилия, по природе не состоящие всецело из *бхакти*, то есть не являющиеся *анукулья-кришна-анушиланой*, и исполнитель которых, для того чтобы осуществить свое собственное намерение, прилагает эти усилия как подношение Господу, а также и их результат отдает Господу с целью

удовлетворить Его, называются *аропа-сиддха-бхакти*. Иными словами, поскольку действия такого человека предназначены (*аропа*) для Верховного Господа, им приписывается (*аропита*) название «*бхакти*».

КОММЕНТАРИЙ: *Бхакти* с примесью *кармы*, или стремлений к мирским наслаждениям, называется *сакама-бхакти* или *сагуна-бхакти*. Без помощи *бхакти карма* не может принести никакого плода. Зная это, многие люди выполняют предписанные им обязанности как подношение Господу, чтобы Он был удовлетворен и исполнил их побочные желания. Действия таких людей не являются *сварупа-сиддха-бхакти*. Тем не менее, поскольку они подносят плоды своей деятельности Господу, это считается разновидностью *бхакти*. Хотя они действуют в духе поклонения Господу, для Его удовлетворения, они хотят, чтобы Господь, довольный, исполнил их побочные желания. В этом случае их действиям приписывается смысл «*бхакти*». Поэтому такие усилия известны как *аропа-сиддха-бхакти*. ▢

Санга-сиддха-бхакти

Усилия, связанные с бхакти либо способствующие его развитию

Существуют другие усилия, которые, хотя и не состоят всецело из *бхакти* (*анукулья-кришна-анушиланы*), обретают сходство с *бхакти*, благодаря тому что они выступают как помощники *бхакти*. Такие усилия известны как *санга-сиддха-бхакти*. Пример этого находим в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.23 – 25) в словах Шри Прабуддхи Муни, сказанных Махарадже Ними:

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

Несмотря на то что подобное поведение, или практика *бхагавата-дхармы*, описанная в этом стихе, не составляет всецело по своей природе *бхакти*, она помогает *бхакти*. Таким образом, эти виды деятельности рассматриваются как ближайшее окружение (*парикары*) *бхакти*. Если из двадцати шести упомянутых качеств убрать *бхагавад-бхакти*, Бхагаван не будет иметь прямого отношения к оставшимся качествам, таким, как сострадание, дружелюбие, терпение, аскетизм и т. д. Только когда эти

качества выступают как помощники, спутники *бхакти*, возникает их сходство с *бхакти*. Поэтому они известны как *санга-сиддха-бхакти*.

Сварупа-сиддха-бхакти

Усилия, состоящие всецело из уттама-бхакти

Все благоприятные усилия (*чешта*), такие, как *шравана*, *киртана*, *смарана* и т. д., а также проявление духовных эмоций, возникающих начиная с уровня *бхавы*, которое полностью лишено любых желаний, не связанных со Шри Кришной, и не покрыто *гьяной* и *кармой*, известно как *сварупа-сиддха-бхакти*. Иными словами, все действия тела, речи и ума, которые связаны со Шри Кришной и выполняются исключительно и непосредственно для Его удовольствия, не смешанные ни с какими другими устремлениями, называются *сварупа-сиддха-бхакти*.

Поэтому в «Шри Чайтанья-чаритамрите», в беседе (*самваде*) Рая Рамананды и Шри Чайтаньи Махапрабху, *аропа-сиддха* и *санга-сиддха* были описаны как внешние.

Карма

Словом *карма* в этом стихе запрещается вся *смарта-карма*, то есть любые повседневные и связанные с определенными событиями обязанности (*нитья-наймиттика-карма*), упомянутые в *смрити-шастрах*, а также все виды *карма-мишра*- и *гьяна-мишра-бхакти*. *Карма*, деятельность, которая совершается как *сева-паричарья* (служение Господу, забота о Нем) и способствует занятиям *бхаджаной*, не запрещена. Поскольку любые действия типа *сева-паричарья*, связанные с *бхаджаной*, попадают под определение *кришна-анушиланы*, они ни в коем случае не могут быть запретными.

Ади

В словосочетании *джйāна-кармāди* слово *āди*, «остальное», относится к *пхалгу-вайрагье* (отречению, которое не способствует *бхакти*), *аиштанга-йоге* (восьмиступенчатой системе *йоги*), *абхьяса-йоге* (практике постоянной, повторяющейся медитации на абстрактный дух), упомянутой в *санкхья-шастрах*, к другим практикам и лени. Все это также запрещено.

Анāврта

Здесь надо обратить внимание еще на один вопрос. Почему в связи с *кармой*, *гьяной* и т. д. используется слово *анāврта*, «непокрытый», а не *иūнйа*, «полностью свободный от»? Это сделано для того, чтобы выразить следующую мысль: запрещена только та *гьяна* и *карма*, которая покрывает *бхакти*, но не та, которая его питает. Вообще без *кармы* и *гьяны садхака* не смог бы даже поддерживать свою жизнь.

То, чем покрывается *бхакти*, бывает двух типов: 1) страх, что, если не совершать *нитья-карму* (обязательные ежедневные ритуалы), как это предписывают *шастры*, навлечешь на себя грех, и 2) убежденность в том, что, выполняя повседневные и связанные с определенными событиями обязанности (*нитья-наймиттика-карму*), установленные в *смрити-шастрах*, обретишь желаемый плод в виде *бхакти*. Если человеком движет такая убежденность и он прилежно совершает всю *нитья-наймиттика-карму*, думая, что без нее *бхакти* достичь невозможно, тогда такая *карма* затмевает *бхакти*.

Однако, если продвинутый преданный иногда совершает ведические ритуалы, такие, как *шраддха* (подношение предкам), не придавая им особого значения, а лишь для того, чтобы наставить и дисциплинировать обычных людей, он не наносит никакого вреда своему *бхакти*. Так как он выполняет подобную деятельность без веры в то, что *бхакти* зависит от этой деятельности, это не препятствует *шуддха-бхакти*, не покрывает его.

Выражение *кришнāнуийлāна* относится в буквальном смысле к *кришна-бхакти*. Это выражение используется в стихе для того, чтобы подчеркнуть: *бхакти* должно быть направлено исключительно на Шри Кришну. Когда бы в «Шримад-Бхагаватам», «Нарада-панчаратре» и любых других *бхакти-шастрах* ни встречалось слово *бхакти*, оно относится только к *бхагавад-бхакти*. Суть в том, что слово *бхакти* нужно использовать только в связи с воплощениями Господа в категории *вишну-таттва*.

Вторая волна — Садхана-бхакти Практика бхакти

2

Садхана-бхакти

*сā бхактих сādхана-бхактир бхāва-бхактих
премā-бхактир ити три-видхā
сādхана-бхактих пунар вайдхи-
рāгāнугā-бхедена дви-видхā*

Вышеупомянутое *уттама-бхакти* бывает трех видов: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. *Садхана-бхакти*, в свою очередь, делится еще на два вида, а именно — *вайдхи* и *рагануга*.

Комментарий Шри Чакравартипады на санскрите

*сā бхактир ити. атхāтра сādхана-сādхйа-рūпо дви-видхо бхеда
эвāсту бхāвасйāпи сādхйа бхактй антарбхāво 'сту ким бхеда-трайя
караṇенети чен на. йато 'гре вакийямāṇасйа утпанна-ратайāх самйāн
наирвигхнйам анупāгатāх. криṣṇа сākшйāt кртау йогйāх сādхакāх
парикīртитāх. ити сādхака-бхакта-лакшяṇасйа мадхйе ратй апара
парйāйасйа бхāвасйāвирбхāве 'пи самйāн наирвигхнйам анупāгатā ити
виийешаṇена прабалатарасйа касйачид апарāдхасйа каиичана бхāго
'вайишито 'сти ити лабхйате.*

*эвām сати клеиā-джанакасйāпарāдхасйа леиye 'пи сādхйа-бхактер
āвирбхāво на самбхавати. атаэва татраивоктасйа сādхйа-бхакти
виийишита сиддха-бхакта-лакшяṇасйа мадхйе авиджйātākхила-клеийāх
садā криṣṇāйиритākрийāх сиддхāх сйур итй анена татхаива
пратипāдитам. тасмāд бхāвасйа-сādхйа-бхактер антарбхāво на
самбхавати. татхаива сādхана-бхактер антарбхāвас ту сутарām эва
нāсти. йато 'траива пракараṇе сādхана-бхакти-лакшяṇе бхāва
сādханатва-рūпа виийешаṇена бхāвасйа сādхана-бхактитвам
парāстам. бхāвасйа бхāва-сādханатвāбхāвāt. тасмāt сādхуктам
бхактес три-видхатвам ити вивечанййам.*

Шри Бинду-викашини-вритти

Три вида уттама-бхакти

Можно было бы заявить, что *уттама-бхакти* должно делиться на два вида: *садхана-бхакти* как средство и *према-бхакти* как цель, *садхья*, и тогда *бхава-бхакти* надо отнести к категории *садхья-бхакти*, или *према-бхакти*. Зачем тогда деление на три вида? Однако подобная точка зрения не имеет под собой никакой почвы. *Уттама-бхакти* нужно делить на три вида, и тому есть веские основания.

Качества *садхака-бхакты* описываются в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.276) следующим образом:

*утпанна-ратайāх самйāн
наирвигхнйам анупāгатāх
криṣṇа сākшйāt кртау йогйāх
сādхакāх парикīртитāх*

«*Садхака-бхактой* называется тот, в чьем сердце уже проявилось *рати* (*бхава*) к Шри Кришне, кто стал достойным воспринимать Господа непосредственно, но кто еще не полностью освободился от всех препятствий».

Из этого описания явствует, что, хотя в сердце *садхаки* и возникло *бхава-бхакти*, или *рати*, он не до конца преодолел все преграды. На этом уровне в *садхаке* сохраняется небольшой след серьезного оскорбления преданного. До тех пор пока след этого оскорбления остается в сердце *садхака-бхакты*, всегда есть вероятность, что он столкнется со страданиями (*клеша*) и препятствиями (*вигхна*). И, следовательно, в таком *садхаке* не может проявиться *садхья-бхакти*, или *према-бхакти*. Поэтому в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.280) качества *сиддха-бхакты* (того, кто достиг уровня *садхья-бхакти*, или *према-бхакти*) описываются так:

*авиджйātākхила клеийāх
садā криṣṇāйирита крийāх
сиддхāх сйух сантата према
саукхйāсвāда парāйāṇāх*

«Тот, кто всегда без остатка погружен в деятельность, связанную со Шри Кришной, кому неведомы никакие препятствия (*вигхна*) или материальные страдания (*клеши*)* и кто непрерывно вкушает блаженство *премы*, называется *сиддха-бхактой*».

* *Клеши*, о которых говорится здесь, бывают пяти видов: *авидья* — невежество, *асмита* — ложное эго, *рага* — привязанность, *двеша* — ненависть и *абхинивеша* — упорная погруженность в удовлетворение чувств.

Если *садхака* находится на уровне *бхава-бхакти*, *клеши* все еще присутствуют. Он испытывает эти виды страданий, а также сталкивается с разного рода препятствиями (*вигхна*). Но *сиддха-бхакта* свободен от каких бы то ни было *клеш* и не испытывает их на себе. Поэтому *бхава-бхакти* ни в коем случае нельзя причислять к *садхья*-, или *према-бхакти*.

Тогда, с другой стороны, можно привести довод, что *бхава-бхакти* надо отнести к категории *садхана-бхакти*. В ответ на это говорится, что никоим образом *бхава-бхакти* нельзя включать в *садхана-бхакти*. В этой связи в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2) описываются признаки *садхана-бхакти*:

*крти-сāдхйā бхавет сāдхйā-
бхāвā сā сāдханāбхидхā
нитйā-сиддхасйā бхāвасйā
прāкатйām хрди сāдхйатā*

В данном стихе *садхана-бхакти* названо словом *сāдхйā-бхāва*. То есть *садхана*, практика *бхакти*, благодаря которой достигается *бхава-бхакти*, именуется *садхья-бхавой*. Поскольку *бхава-бхакти* — это плод *садхана-бхакти*, как оно может быть включено в *садхана-бхакти*? *Садхана*, средство, с помощью которого достигают *бхава-бхакти*, ни при каких обстоятельствах не может называться *бхава-бхакти*. Таким образом, вышеупомянутое деление *уттама-бхакти* на три вида, а именно: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти* — совершенно уместно и удобно во всех отношениях.

Садхана-бхакти

После того как было установлено, что *уттама-бхакти* делится на три вида, речь пойдет о *садхана-бхакти*. Ниже следует комментарий Шрилы Чакравартипады к «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2):

кртйити. сā сāmāñйато лакиштиттамā бхактих. индрийа вйāпāреṇа сāдхйā чет сāдханāбхидхā бхавати. атра индрийа вйāпāрасйā бхактй антарбхāвах, йāга крийāйāх (пūrва крийāйāх) йатхā йāгāнтарбхāвас татхāива джñейях. тена бхакти бхиннасйā на бхакти джанакатвам ити сиддхāнтйе 'ни сангаччхате. атра бхāва-бхактер анубхāва рупасйā йраваṇа кйртанāдех сāдханатва вйавахāрāбхāвāt тад вāраñйāхā сāдхйети. сāдхйо бхāво йайā сā бхāва джанакетй артха тена дхарма-артхāди пурушāртхāнтара сāдхака-бхактйи ча парихртā уттамāйā упакрāнтатвāt. бхāвāдйāм сāдхйатве кртриматвāt парама-пурушāртхатвāбхāвах сйād итй āйāнкйāхā нитй эти. бхāвасйāпй упалакшāṇам атах йраваṇа-кйртанāдайо 'ни грāхйāх. тешāм апи карṇа джихвāдау прāкатйā-мāтрам. йатхā йрй-криṇо васудева грхе авататāра. бхактйāм бхагавач-чхакти виñйешат-венāгре сāдхйāñийāmāñатвād ити бхāвах.

Шри Бунду-викашину-вритти

Садхана-бхакти бывает двух видов — *вайдхи* и *рагануга*. В стихе *анйāбхилāшитā-йūñйām* свойства *уттама-бхакти* были описаны в общих чертах. Когда *уттама-бхакти* совершается посредством чувств *баддха-дживы*, оно известно как *садхана-бхакти*. Это утверждается в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2):

*крти-сāдхйā бхавет сāдхйā-
бхāвā сā сāдханāбхидхā
нитйā-сиддхасйā бхāвасйā
прāкатйām хрди сāдхйатā*

«*Бхакти*, которое совершается посредством материальных чувств и благодаря которому обретают *бхава-бхакти*, именуется *садхана-бхакти*.

Когда в сердце очистившейся *дживы* проявляется *нитья-сиддха-бхава*, это называется *садхьята*».

Бхакти — это *нитья-сиддха-бхава дживы*. Когда она проявляется в очищенном сердце, это носит название *садхьята*, достижение желаемого. Смысл этого утверждения в том, что *дживе*, чрезвычайно малой частице духа (*чит-кана*), извечно присуща частица блаженства (*ананда-кана*) Шри Кришны, которого сравнивают с безграничным духовным солнцем. *Джива*, поработенная *майей*, почти утрачивает свою *ананда-кану*. Единственная задача *джив* — добиться того, чтобы эта вечная природа (*нитья-свабхава*) проявилась в сердце. Только в таком состоянии обретается вечно завершенная реальность (*нитья-сиддха-васту*). До тех пор пока *бхакти*, ведущее к проявлению *бхавы*, осуществляется посредством органов чувств *баддха-дживы*, оно называется *садхана-бхакти*.

Только по милости Кришны или Его преданных *бхакти* в образе *шраваны*, *киртаны* и т. д. являет себя в очищенных чувствах *дживы*. До тех пор, пока обладающая верой *джива* с помощью своих собственных усилий совершает языком *бхагаван-нама-киртану* или слушает ушами *бхагавад-катху*, такие действия называются *индрия-вьяпара* (вовлечение чувств) или *индрия-прерана* (то, что проистекает из чувств). Однако это также считается *садхана-бхакти*.

Это похоже на подготовку к *ягье*: для того чтобы ее провести, сначала необходимо найти *ги*, дрова, траву *куша*, цветы, сиденье и другие принадлежности. Собирать эти предметы и проводить другие приготовления тоже часть *яги*. Подобно этому, для того чтобы совершать *садхана-бхакти*, состоящее из *шраваны*, *киртаны* и т. д., надо выполнить предварительную деятельность — принудительно занять чувства (*индрия-вьяпара*), что также считается частью *бхакти*. *Карма*, *гьяна*, *йога*, *тапасья*, обеты или любые другие средства, отделенные от *бхакти*, не могут привести к тому, что оно проявится. Единственная причина появления *бхакти* — это само *бхакти*. Такой вывод полностью уместен.

КОММЕНТАРИЙ: *Шравана*, *киртана* и другие *анги бхакти* не являются функцией материальных чувств. Их невозможно совершать с помощью материальных чувств. *Бхакти* находится исключительно в ведении Шри Кришны, это вечное духовное явление (*нитья-чинмайя-падартха*). По милости Шри Кришны или Его преданных *бхакти* являет себя в чувствах *садхаки*, одухотворяет их и вынуждает стать едиными (*тадатма*) со своей природой. И тогда посредством очищенных чувств можно совершать

различные *садхана-анги*, из которых складывается *уттама-бхакти*. Однако нужно помнить, что разные виды *садханы*, направленной на то, чтобы достичь *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*, не причисляются к *садхана-бхакти*. За *садхана-бхакти* принимаются только те *анги бхакти*, которые дают начало *бхава-бхакти*. ▢

Бхава-бхакти — это нитья-сиддха

Такие *анги бхакти*, как *шравана*, *киртана* и другие, которые совершаются на уровне *бхава-бхакти*, или, иными словами, выступают как побочные явления, *анубхавы бхава-бхакти*, тоже относятся к *бхава-бхакти*. Считать их *садхана-бхакти* было бы ошибкой. Чтобы избежать этого, в обсуждаемом нами стихе (Б.-р.-с., 1.2.2) используется очень точное слово — *сāдхйā-бхāva*. *Садхья-бхава* — это средство, с помощью которого достигается (*садхья*) *бхава*. *Садхана-бхакти* приводит к появлению *бхава-бхакти*. Поэтому практика *бхакти*, которая направлена на *дхарму*, *артху*, *каму*, *мокишу* и другие человеческие цели (*пурушартхи*), не имеет ничего общего с *садхана-бхакти*, ведущим к *бхава-бхакти*. Ее нельзя отнести к *садхана-бхакти* по той причине, что *садхана-бхакти* совершается только как разновидность *уттама-бхакти*, где нет и следа желаний, отличных от желания заниматься *бхакти*.

Здесь может возникнуть сомнение. Если причиной *бхава-бхакти* служит *садхана-бхакти*, значит, *бхава-бхакти* не существует до этих пор. Оно возникает благодаря тому, что совершается *садхана-бхакти*. В таком случае выходит, что *бхава-бхакти* — *анитья* (невечное) или *критрим* (то, что проявляется не естественным образом, не само по себе). Можно ли тогда считать такое *анитья-бхава-бхакти* вечно совершенным (*нитья-сиддха*), то есть высшей целью (*парама-пурушартха-васту*)?

Чтобы рассеять подобное сомнение, в изначальном тексте используется слово *нитйā-сиддха*. *Бхава* — это вечное завершенное в самом себе явление (*нитья-сиддха*). Оно всегда существует в вечных приближенных (*нитья-парикарах*) Бхагавана. Эта *нитья-сиддха-бхава* исходит из сердец вечных приближенных Господа и являет себя в сердце очистившейся *дживы*, что подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.107):

*нитйā-сиддха кришṇа-према сāдхйā кабху найа
īраваṇāди ūддха-читте карайе удайа*

«Кришна-према — вечная, неизменная реальность; ее невозможно достичь с помощью *садханы*. Она сама являет себя в сердце, которое очищено благодаря разным *ангам бхакти*, таким, как *шравана*, *киртана* и т. д.».

Бхава — это неотчетливая, начальная стадия *премы*, которая также известна как *према-анкура*, росток *премы*. Зрелая, необычайно сильная *бхава* называется *премой*. Поэтому *бхава*, о которой идет речь, тоже вечная, неизменная реальность (*нитья-сиддха-вритти*).

Слово *бхāва* употребляется как *упалакишана*. *Упалакишана* значит «подразумевать то, что не выражено прямо». *Упа* — это приставка, которая буквально означает «по направлению к», «рядом с», «возле с», «вместе с» и т. п. Когда описываются какие-либо главные свойства (*лакшана*) и вместе с этим подразумеваются свойства второстепенные, это называется *упалакишаной*. Таким образом, под словом *бхāва* имеются в виду и *анги бхакти*, такие, как *шравана* и *киртана*, которые совершаются как *анубхавы*, проистекающие из *бхава-бхакти*.

Шри Кришна явился в доме Васудевы, однако не надо полагать, что Васудева стал причиной появления Кришны на свет. Это неверно. Точно так же не следует думать, что *садхана* порождает *бхаву*. На самом деле *бхава* сама являет себя на языке, в ушах и других органах чувств, очищенных *садханой*. И тогда *садхана* всецело наполняется *бхавой* и становится неотличной от нее. Теперь *шравана*, *киртана* и другие *анги* — это *нитья-сиддха*, потому что они уже *анубхавы*, проистекающие из *нитья-сиддха-бхава-бхакти*. Эти *анги* сами являют себя на языке, в ушах и других органах чувств того, кто совершает *нитья-сиддха-анги бхакти*. Так происходит потому, что *бхакти* — это исключительная функция *сварупа-шакти* Бхагавана. Данная тема будет рассмотрена подробнее в главе, посвященной *бхава-бхакти*.

3

Ступени, ведущие к появлению премы

ādaу īраddхā татах сādху-санго 'тха бхаджана-крийā тато 'нартха-нивртитх сйāt тато нишitхā ручис татах атхāсактис тато бхāвас татах премāбхйудайчати сādхакāнām айām премнах прāдурбхāве бхавет крамах

Комментарий Шри Чакравартипады на санскрите

атра бахушв апи крамешу сатсу прāйикам экаīm крамам āха ādāv ити двайена. āдау пратхama-сādху-санге ййāстра-йраваṇа двārā йраddхā тадартха-виийvāсах. татах йраddхāнантараīm двитийах сādху-санго бхаджана рīти ййикшāртхам. нишitхā бхаджане авикшепेṇа сātатийaīm кинту буддхи пūрвикеяам. āсактис ту свāрасикйī. этена нишitхāсактийор бхедо джñейах.

Шри Бинду-викашینی-вритти

Есть много уровней, ведущих к появлению *премы*. Здесь будут описаны те из них, которые наиболее выделяются в священных писаниях. *Джива*, которая с незапамятных времен (*анади-кала*) отвернулась от Бхагавана (*бхагавад-вимукха-джива*), упала в безграничный, непреодолимый океан материального существования и скитается в нем повсюду. Когда по особой милости Бхагавана материальное существование *дживы* начинает подходить к концу, она получает возможность общаться с *бхагавад-бхактами*. В обществе *садху* она встречает необыкновенную удачу, так как из уст возвышенных преданных слушает слова священных писаний, пропитанные хвалой *бхакт*, *бхакти* и Бхагавана.

1. Благодаря слушанию *шастр* появляется *парамартхика*, или трансцендентная, *шуддха-йраddха*. Здесь под словом *йраddхā* имеется в виду твердая вера в слова *бхакти-шастр*, таких, как «Шримад Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам», «Шри Бхакти-расамрита-синдху» и т. д.

2. С появлением такой *йраddхи* человек вновь обретает *садху-сангу* и начинает получать от *садху* наставления о том, как совершать *бхаджану*.

3. После этого человек приступает к практике *бхаджаны* (*бхаджана-крия*), начиная со *шри-гуру-падашрая*.

4. Благодаря постоянной *бхаджане* его *анартхи* постепенно исчезают (*анартха-нивртити*).

5. Очищение от *анартх* происходит в несколько этапов. По мере того как человек освобождается от *анартх*, он достигает *нишитхи*, и его больше ничто не отвлекает (*авикшепа*). На этом уровне занятия *бхаджаной* становятся сосредоточенными (*экаграта*) и непрерывными (*найрантарья-майи*).

6. Вслед за этим развивается *ручи* (вкус), или сильное рвение (*лаласа*) к *бхаджане*.

7. Когда *ручи* становится очень глубоким, он называется *асакти*. Разница между *нишитхой* и *асакти* состоит в том, что на уровне *нишитхи* человек прилагает сознательные усилия на основе разума, тогда как на уровне *асакти* усилия становятся самопроизвольными. На уровне *нишитхи*, даже если ум не стремится к *бхаджане*, человек силой разума продолжает усердно ее совершать. Однако, когда *садхака* поднимается до уровня *асакти*, ему больше не надо убеждать себя. На этой стадии он глубоко погружен в спонтанную *бхаджану*.

8. Вслед за *асакти* приходит *бхава*, или *рати*.

9. Наконец проявляется *према*.

В таком порядке в сердце *садхаки* происходит развитие от одного уровня к другому на пути к *преме*.

КОММЕНТАРИЙ: *Анартхи* бывают четырех видов: 1) *сварупа-бхрама* — заблуждения относительно духовной природы, 2) *асат-тришина* — жажда того, что не имеет реального существования, то есть мирских удовольствий, 3) *апарадхи* — оскорбления и 4) *хридая-даурбалья* — слабости сердца.

Сварупа-бхрама, в свою очередь, делится еще на четыре вида: 1) *сва-таттва-бхрама*, или *джиwa-сварупа-бхрама*, — заблуждение касательно собственной духовной сущности, 2) *парататтва-бхрама* — заблуждение касательно духовной сущности Высшей Абсолютной Истины, 3) *садхья-садхана-таттва-бхрама* — заблуждение насчет *садхана-бхакти*, средства для достижения духовного совершенства, и *садхьи*, цели, достигаемой благодаря такой *садхане*, то есть насчет *према-бхакти*, и 4) *майя-таттва-бхрама* — заблуждение касательно внешней энергии Господа, *майи*.

Асат-тришина, жажда мирских удовольствий, бывает следующих четырех видов: 1) разнообразные желания наслаждаться в этом мире, 2) желание наслаждаться в высших мирах, на *сварга-локе*, 3) желание обрести восемь мистических совершенств (*сиддх*) и девять божественных драгоценных камней Куверы (*падму*, *махапдму*, *шанкху*, *макару*, *каччхану*, *мукунду*, *кунду*, *нилу* и *кхарву*) и 4) желание *мукти*.

Четыре вида *апарадх* таковы: 1) оскорбления Кришны, 2) оскорбления *кришна-намы*, 3) оскорбления *кришна-сварупы* (Господа в образе *шири-виграхи*) и 4) оскорбления *тадия-читта-кана-джив*, то есть живых существ, которые являются чрезвычайно малыми частицами духа и принадлежат Господу.

И четыре вида слабостей сердца, *хридая-даурбалья*, таковы: 1) *тучча-асакти* — привязанность к бесполезным объектам, 2) *кути-нати* — нечестное поведение (слово *кṛtī-nātī* можно разбить на две составные части: *кṛ* — «зло», «порок» и *на*, или *nātī*, — «то, что запрещено»). Таким образом, это слово означает «вести себя порочно и нарушать запреты»), 3) *матсарья* — зависть и 4) *сва-пратишитха-лаласа* — стремление к славе и положению.

Помимо того, что было описано выше, есть еще четыре дополнительных вида *анартх*: 1) *душкрити-уттха* (возникающие из прошлых греховных поступков), 2) *сукрити-уттха* (возникающие из прошлых благочестивых поступков), 3) *апарадха-уттха* (возникающие из оскорблений) и 4) *бхакти-уттха* (возникающие в связи с *бхакти*).

1. Под *душкрити-уттха*, *анартхами*, которые возникают из прошлых греховных поступков, подразумеваются пять типов страданий (*клеш*): а) *авидья* — невежество, или забвение Кришны, б) *асмита* — ложный эгоизм, проистекающий из понятий «я» и «мое» по отношению к материальному телу, в) *рага* — привязанность к объектам чувственного наслаждения, г) *двеша* — ненависть, отвращение к неприятным, досадным или враждебным обстоятельствам и д) *дур-абхинивеша* — привязанность к греху, увлеченность греховной деятельностью.

2. *Сукрити-уттха* — разнообразные виды материальных удовольствий, проистекающие из благочестивых поступков, совершенных в прошлой жизни.

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

4. *Бхакти-уттха* — желание мирских достижений (*лабха*), почестей (*пуджа*) и положения (*пратишитха*), возникающее из занятий *сакама-бхакти*, или *сопадхика-бхакти*, — условным преданным служением.

Надо старательно прилагать усилия, чтобы искоренить все эти *анартхи*, иначе *нишитха* не разовьется. ❧

Надо прояснить еще одно положение касательно появления *премы*. В обсуждаемом нами стихе (*ādaу īраддхā*) слово *āдау* указывает на первоначальное общение с преданными (*садху-сангу*). Эта *садху-санга* приходит не случайно. Это следствие *сукрити*, или благочестивых поступков, накопленных за великое множество жизней.

*бхактис ту бхагавад-бхакта
сангена париджйайте
сат-санга-прāпйате нумбхих
сукртаих пūrва санчитайх*

«Бхакти проявляется в общении с преданными Господа. А общение с преданными приходит благодаря накопленным в прошлом благочестивым поступкам» (Брихан-нарадия-пурана, 4.33; Х.-б.-в., 10.279).

В *шастрах* благочестивая деятельность, или *шубха-карма*, называется *сукрити*. *Шубха-карма* бывает двух видов: та, что способствует *бхакти*, и та, что приносит какие-то побочные плоды, отличные от *бхакти*. *Сукрити*, которое порождает обычные плоды, возникает из такой деятельности, как служение родителям или мужу, мирская благотворительность, раздача милостыни, исполнение повседневных и связанных с определенными событиями обязанностей (*нитья-наймиттика-карма*), развитие *санкхьи* и других видов *гьяны* и т. д.

Сукрити, которое кладет начало трансцендентным (*парамартхика*) плодам, то есть *бхакти*, возникает из соприкосновения со связанными с *бхакти* или с *садху-сангой* местами, например с храмом или местом паломничества, временем, например со священными днями, или с объектами. Когда за бесчисленные жизни человек накопит огромное количество *сукрити*, ведущего к *бхакти*, тогда посредством *садху-санги бхакти* явит себя.

Лаукика, мирское *сукрити*, принеся желаемые плоды, исчерпывается. Самое большее, что может дать *лаукика-сурити*, это материальное наслаждение. *Сукрити*, которое берет начало в *брахма-гьяне*, приносит плод в виде *мукти* и затем исчезает. Эти две разновидности *сукрити* ни при каких обстоятельствах не способны привести к *бхакти*.

Сукрити, ведущее к *бхакти*, накапливается, когда человек общается со святыми вайшнавами, соблюдает *экадаши*, Джанмаштами, Гаура-пурниму и другие праздники, которые наполняют его святостью, видит *туласи* или прикасается к ней, посещает *ири-мандир*, Шри Вриндавану и другие места, связанные с Господом, омовается в священных реках, таких, как Ганга или Ямуна, оказывает почтение *маханпрасаду* и совершает другую подобную деятельность. Если все это делается неосознанно, оно называется *сукрити*. Однако, когда такая деятельность совершается в обществе преданных, с полным пониманием ее величия, она становится *ангами бхакти*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.62) говорится:

*‘ираддхā’-иабде — виивāса кахе судрдха ниичайа
кришнe-бхакти каиле сарва-карма крта хайа*

«*Шраддхой* называется твердая, непоколебимая вера в то, что, просто совершая *бхакти* Шри Кришне, человек исполнит все обязанности, которые налагает на него жизнь».

*ираддхā тв анйопāйа вардхам бхактй унмукхй читта-вртти
виийеша*

«Особое состояние сердца (*читта-вритти*), когда оно неизменно стремится исключительно к Шри Кришне и остается равнодушным к любым другим видам *садханы*, таким, как *гьяна*, *карма* или *йога*, называется *ираддхой*».

Благодаря общению со святыми преданными в сердце *садхаки* возникает *ираддха*, которая является семечком лианы преданности (*бхакти-лата-биджой*). Это утверждается в разных местах «Шри Чайтанья-чаритамриты»:

*кришна-бхакти-джанма-мūла хайа ‘сāдху-санга’
кришна-према джанме, тенхо пунах мукхйа анга*

«*Садху-санга* — коренная причина *кришна-бхакти*. *Садху-санга* поливает лиану *кришна-бхакти* (*садхана-бхакти*) водой *ираваны* и *киртаны*, благодаря чему та вырастает до *кришна-премы*. А когда *кришна-према* пробудилась в сердце преданного, *садху-санга* вновь становится для него самой существенной *ангой*» (Мадхья, 22.83).

*брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джйива
гуру-кришна-прасāде пāйа бхакти-латā-бйджа*

«*Дживы* беспрестанно скитаются по неисчислимым материальным вселенным, но по беспричинной милости Шри Гуру и Шри Кришны наиболее удачливые из них получают *бхакти-лата-биджу* в виде *ираддхи*» (Мадхья, 19.151).

кона бхāгйе кāро самсāра киайонмукха хайа
сāдху-санге табе, кри̣ңе рати упаджайа

«Когда материальная обусловленность живого существа, которое скитается повсюду в этом мире, начинает ослабевать, оно по беспричинной милости Господа получает *садху-сангу*. Благодаря *садху-санге* оно, последовательно проходя через уровни *шраддхи*, *ниитхи*, *ручи*, *асакти* и *рати*, обретает *кри̣шна-бхакти*» (Мадхья, 22.45).

кри̣ңа йади крпā каре кона бхāгйавāне
гуру-антарйāми-рūне и̣икхāйа āпане

«Когда океан сострадания Шри Кришна проливает беспричинную милость на удачливую *джиу*, которая блуждает повсюду в материальном мире, Он из сердца, как *чайтья-гуру*, побуждает ее совершать *бхаджану*, а извне, в образе возвышенных *и̣икша-* и *дикиша-гуру*, лично дает ей наставления, как это делать» (Мадхья, 22.47).

и̣раддхāвāн джана хайа бхакти-адхикāрй
'уттама', 'мадхйāма', 'каниитхā' — и̣раддхā-анусāрй

«Согласно степени *шраддхи* преданные делятся на различные уровни. Те, чья вера слаба, называются *каниитхā-бхактами*. Те, чья вера развилась наполовину, называются *мадхьяма-бхактами*. А те, чья вера развита в высшей степени, называются *уттама-махабхагаватами*» (Мадхья, 22.64).

сāдху-санге кри̣ңа-бхактйе и̣раддхā йади хайа
бхакти пхала 'према' хайа, самсāра йāди киайа

«Когда у *садхака-бхакты* благодаря общению с мягкосердечными и любящими (*снигдха*) *расика*-вайшнавами, которые более продвинуты, чем он сам, которые в совершенстве знают все выводы богооткровенных писаний и имеют то же самое настроение (*сadjатия*), зарождается вера, он очень быстро обретает *према-бхакти* и его материальная обусловленность с легкостью расступается» (Мадхья, 22.49).

махат-крпā винā кона карме 'бхакти' найа
кри̣ңа-бхакти дūре раху, самсāре нахе киайа

«*Бхакти* можно обрести не иначе как по милости возвышенных преданных. А без их милости нельзя не только обрести *кри̣шна-бхакти*, но и освободиться от материальных привязанностей и вырваться из круговорота рождений и смертей» (Мадхья, 22.51).

Садху-санга — это основа *бхагавад-бхакти*: *кри̣ңа-бхакти-джанма-мūла хайа сāдху-санга* (Ч.-ч., Мадхья, 22.83). В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.8) Верховный Господь говорит: *йадрчхайā мад-катхāдау джāта-и̣раддхас ту йах пумāн* — «Те, в ком благодаря удаче из прошлых жизней пробудилась *шраддха* в Мою *лила-катху*, достойны вступить на путь *бхакти*».

Шрила Джива Госвами дает определение слова *йадрчхайā* («добровольно», «по собственному желанию», «спонтанно») в этой *шлоке* следующим образом: *кенāпи парама сватантра бхагавад-бхакта-санга тат-крпā-джāта парама-мангалодайена* — «Благодаря общению с преданными Господа, которые в высшей степени независимы, и вследствие их милости человек встречает великую удачу, *саубхагью*. Одной этой *саубхагью* достаточно, чтобы получить право заниматься *бхакти*».

Суть *саубхагьи* в том, что благодаря отношениям с *садху* в прошлой жизни и милости, полученной от них, в сердце, или в сознании, остаются очень глубокие впечатления. Когда в нынешней жизни эти впечатления воскресают и углубляются дальше, они принимают образ *шраддхи*. А со *шраддхи* начинается развиваться *бхакти*. В этой связи в «Шримад-Бхагаватам» (3.25.25) сказано:

сатāм прасангāн мама вй̣рийа-самвидо
бхаванти хрт-карṇā-расāйāнāх катхāх
тадж-джошāṇād āйив апаварга-вартмани
и̣раддхā ратир бхактир анукрамишияти

«Общаясь с чистыми преданными, человек внимает их рассказам о Моих доблестных деяниях, которые радуют слух и особенно приятны сердцу. Благодаря таким повествованиям он постигает Мое исключительное положение. Регулярно слушая эти темы и размышляя над ними, он освобождается от невежества и затем шаг за шагом обретает *шраддху*, *рати* (*бхава-бхакти*) и *према-бхакти* ко Мне».

Согласно вышеизложенной *сиддханте*, *садху-санга* — это прозрачная среда, через которую человек соприкасается с Господом лицом к лицу. Силой *садху-санги* отвернувшееся от Господа живое существо поворачивается к Нему обратно. Более того, благодаря такому общению одна за другой возникают *шраддха*, *рати* и *према*.

У *бахир-мукха-дживы* не получится ни повернуться к Господу, ни развить *шраддху*, *рати* или *прему*, если она будет общаться с *садху*, чье внимание не приковано исключительно и непрерывно к Господу, и в ком *шраддха*, *рати* и *према* не появились. Общение с *садху*, которые привязаны только к ритуалам и должному поведению в соответствии с правилами и предписаниями Вед, не может сосредоточить внимание человека на Господе (*бхагавад-унмукхата*) и привести его к *шраддхе*, *рати* и *преме*.

Садху-санга бывает двух видов: общение с *сиддха-маханурушами*, совершенными душами, которые следуют путем знания (*гьяна-марг*), и общение с *сиддха-маханурушами*, которые следуют путем *бхакти* (*бхакти-марг*). *Шраддха*, *рати* и *према* не могут пробудиться в общении с *гьяни*. Хотя благодаря общению с такими людьми *джива* может избавиться от материальных привязанностей, *шраддха*, *рати* и *према* к Господу как к личности не возникнут в *дживе*. Поэтому общение с ними бесполезно.

Сиддха-махануруши, идущие путем *бхакти*, делятся на три вида: 1) *бхагават-паршада-деха-прапта* (те, кто получил совершенное духовное тело среди вечного окружения Господа), 2) *нирдхута-кашья* (те, кто изгнал из своего сердца всю материальную скверну), 3) *мурччхита-кашья* (те, в ком остатки материальной скверны все еще дремлют).

1. Бхагават-паршада-деха-прапта

Те, кто, достигнув совершенства в практике *бхакти*, после смерти грубого материального тела получили духовный облик *сач-чид-ананда*, который идеальным образом подходит для того, чтобы служить Господу в кругу его приближенных (*паршадов*). Такие души — лучшие среди *уттама-бхагават*.

2. Нирдхута-кашья

Те, кто все еще живут в грубом материальном деле, сотканном из пяти элементов, однако в сердце своем не имеют и следа мирских желаний (*васан*) либо мирских впечатлений (*самскар*), называются *нирдхута-*

кашья (кто изгнал из себя всю материальную скверну). Они относятся к среднему классу *уттама-бхагават*.

3. Мурччхита-кашья

Мурччхита-кашья — это *сиддха-махануруши*, идущие путем *бхакти*, в чьих сердцах сохраняются остатки желаний (*васан*) и впечатлений (*самскар*), основанных на материальной *гуне* благости. Под влиянием *бхакти-йоги* эти *васаны* и *самскар* лишь дремлют в подсознании. Как только представится удобная возможность, Шри Бхагаван, объект их поклонения, найдет тот или иной способ избавить их от подобных желаний и еще крепче привязать к Своим лотосным стопам. Такие возвышенные души относятся к начальному классу (*каништва*) *уттама-бхагават*.

Примером высочайшего *уттама-бхагаваты* служит Деварши Нарада. Шукрадева Госвами принадлежит к среднему классу *уттама-бхагават* (*нирдхута-кашья*). А Шри Нарада в своей прошлой жизни сына служанки — это пример начального класса *уттама-бхагават* (*мурччхита-кашья*). Общение с этими тремя видами *маха-бхагават* и их милость рожают *шраддху*. Разобравшись в степени *бхакти* различных уровней преданных, человек естественным образом поймет разницу в силе общения с ними.

Некоторые люди считают, что нет надобности укрываться под сенью лотосных стоп духовного учителя (*гуру-падаширая*). Разве недостаточно самостоятельно читать книги и заниматься *бхаджаной*? Кое-кто получает *дикишу* у матери, отца или других родственников, полагая, что искать прибежище под сенью лотосных стоп *сад-гуру* вовсе необязательно. Такие люди думают: «В нашем роду были возвышенные души, а мы их потомки. Поэтому мы уже *госвами* или *махануруши*. Зачем нам получать *дикишу* у кого-то другого?» Однако Шриман Махапрабху говорит в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.128):

*кибā випра, кибā нйāсй, и́ўдра кене найа
йеи кри́шнa-тaттвa-веттā, сеи 'гуру' хайа*

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

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

тасмāд гурум̐ прандйета
джиджн̐сах̐ и́рейя уттамам̐
и́йāбде наре ча нишиṇṭам̐
брахман̐й упайām̐ийрайām̐

«Как человек, желающий понять, в чем состоит его долг, и что таковым не является, может обрести высшее благо? Для этого ему нужно обратиться к *сад-гуру*, найдя прибежище у его лотосных стоп. *Сад-гуру* — это тот, кто в совершенстве постиг все выводы богооткровенных писаний, таких, как Веды, кто лицезрит и сознает Бхагавана непосредственно и кого не беспокоит ничто материальное».

Суть данного утверждения в том, что лишь человек, который неуклонно придерживается *шуддха-бхакти*, постиг все выводы *шастр*, чист в поступках, прост и честен, свободен от жадности, не принимает *майяваду* и другие неавторитетные умозаключения, искусно исполняет все обязанности в служении Господу, неленив и непоколебимо предан Святому Имени Господа, достоин быть *гуру*. При этом не имеет значения, из какой он семьи, какова его национальность, общественное положение (*варна*) или уклад жизни (*аширам*).

С другой стороны, настоящим учеником может стать только тот, кто неленив, обладает верой, чист в поступках и желает обрести *бхагавад-бхакти*. Когда *гуру* считает ученика достойным, а ученик удостоверился, что *гуру* является чистым преданным Кришны, и уверен в нем, духовный учитель начинает наставлять ученика.

Есть два вида *гуру*: *дикиша-гуру* и *шикиша-гуру* (здесь *шравана-гуру* включен в категорию *шикиша-гуру*). Человек должен получить посвящение у *дикиша-гуру* и узнать у него, как совершать *арчану*, поклонение. *Дикиша-гуру* может быть только один, но *шикиша-гуру* может быть много. *Шикиша-гуру* дают наставления о том, как совершать *бхаджану*. Согласно «Шри Чайтанья-чаритамрите» и другим священным писаниям, нельзя считать, что *дикиша-гуру* выше, чем *шикиша-гуру*, или наоборот, потому что они равноценны.

Говорится, что *дикиша-гуру* — это *бхагавад-рупа* или *пракаша* (внешние черты, облик Господа), а *шикиша-гуру* — это *бхагавад-сварупа* (внутренний образ, личность Господа). Об этом ясно сказано в «Шри Чайтанья-чаритамрите». *Дикиша-гуру* описывается в следующем стихе (Ади, 1.45):

гуру криṇṇа-рūпа хана и́йāстрера прам̐не
гуру-рūпе криṇṇа крп̐а карена бхакта-гаṇе

«Богооткровенные писания утверждают, что [*дикиша*-] *гуру* является непосредственно внешним обликом Верховного Господа Шри Кришны (*кришина-рупа*). Кришна в облике духовного учителя проливает милость на преданных».

Шикиша-гуру описывается так (Ади, 1.47):

и́йикшйā-гуруке та 'джāни криṇṇера сварūпа

«Надо знать, что *шикиша-гуру* — это внутренний образ, личность Шри Кришны (*кришина-сварупа*)».

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

КОММЕНТАРИЙ: Между словами *рūпа* и *сварūпа* небольшая разница. Слово *рūпа* выражает облик, телесные черты, внешность, в то время как слово *сварūпа* выражает восприятие образа, внутреннюю природу, состояние. Например, Шри Кришна — *трибханга-лалита*. Когда Он держит флейту, касаясь ее губами, Он выглядит очаровательно. Это *кришина-рупа*. А различные настроения, которые Он проявляет, — *дхироддхата*, *дхира-лалита*, *дхира шанта*, *дхиродатта* и множество других — это *кришина-сварупа*. У Кришны нет различия между Его внешним обликом и внутренними настроениями. Точно так же нет и разницы между *дикиша*- и *шикиша-гуру*. *Дикиша-гуру* раскрывает *рупу* Кришны, а *шикиша-гуру* — *сварупу* Кришны. ☐

Некоторые люди, не разобравшись как следует, находят прибежище у стоп *санньяси-майявади*, *пракрита-сахаджиев**, которые только называются вайшнавами, или невежественных в вопросах *бхаджаны* семейных *гуру* (*кула-гуру*). Приняв покровительство таких наставников, они думают, что обрели настоящего духовного учителя, *сад-гуру*. Они считают, что в *садхана-бхаджане* или *садху-санге* нет никакой надобности, однако такое мнение всего лишь слепая вера. Подобные духовные учителя просто помеха на пути к *преме*.

* *Пракрита-сахаджия* — это человек, который пренебрегает основополагающими методами *бхаджаны* и на мирской лад изображает признаки продвинутого преданного.

Найдя прибежище у лотосных стоп *сад-гуру* и регулярно занимаясь *бхаджаной*, ученик должен наблюдать, уходят его *анартхи* или нет. Нужно обратиться к книге этого же автора, Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, «Мадхурья-кадамбини», где он подробно описывает *анартхи* и как избавиться от них. Тот, кто совершает *бхаджану*, но при этом не прилагает усилий, чтобы освободиться от *анартх*, не сумеет продвинуться в *бхаджане* ни на шаг. Таким образом, только совершая *бхаджану* правильно, *садхака* сможет устойчиво развиваться от *шраддхи* до *премы*, желанной цели.

4

Шестьдесят четыре анги бхаджаны

атха бхаджанасйа чатух-шастир анга̀ни

и́рй-гуру-па́дйи́райах, и́рй-кри́ш́на-дйи́киа́-и́икиа́ди, и́рй-гуру-сева́, са́дху-ма́ргану́сара́х, бхаджа́на-рй́ти-прай́нах, и́рй-кри́ш́на-пй́тайе бхога́ди-тйа́гах, тй́ртха-ва́сах, тй́ртха-ма́хатмйа́-и́рава́нам ча, сва-бхакти-нирва́хяну́рпа-бходжа́нади-свй́ка́рам, э́кадай́й-вратам, ай́ваттха-туласй́-дхат́рий-го-бра́хмана́-ваиш́нава-самма́нам — пур́ва-дай́а-граха́нам.

пара́-дай́а-тйа́гах — аса́дху-санга́-тйа́гах, баху́-и́ишйа́-кара́на-тйа́гах, бахва́рамбха́ тйа́гах, баху́-и́а́стра-вйа́кхйа́-вива́дади́ тйа́гах, вйаваха́ре ка́рпа́ня-тйа́га, и́ока-кродха́ди-тйа́гах, девата́нтара-ни́нда-тйа́гах, пра́нимат́ре удвега́-тйа́гах, сева́-пара́дха-на́мапара́дха-тйа́гах, гуру-кри́ш́на-бхакта́-ни́нда сахана́ тйа́гах.

ваиш́нава-чихна́-дха́ра́нам, харина́ма́киара́-дха́ра́нам, нирма́лйа́-дха́ра́нам, нртйа́м, да́ндават-пра́на́мам, абхйу́ттха́нам, ану́врад́жйа́, и́рй-му́рти-стха́не гама́нам, парикра́м, пуджа́, паричарйа́, гй́там, санкй́ртана́м, джа́пах ставапа́тхах, ма́хапра́са́да-сева́, виджа́птитх́, чара́на́мрта-па́нам, дху́па-ма́лйа́ди-саурабха́-граха́нам, и́рй-му́рти-дари́яна́м, и́рй-му́рти-спари́яна́м, а́рттрика́-дари́яна́м, и́рава́нам, тат-крпа́некиа́на́м, сма́ра́нам, дхйа́нам, да́сйа́м, сакхйа́м, а́тма-ниведа́нам, ни́джа-прийа́-васту́-самарпа́нам, кри́ш́на́ртхе сама́ста-карма́-кара́нам.

сарватх́а и́ара́на́паттих́, туласй́-сева́, ваиш́нава-и́а́стра-сева́, матху́ра-ма́нда́ле ва́сах, ваиш́нава-сева́, йа́тх́а-и́акти́ дола́ди-махотса́ва-кара́нам, ка́ртика-врата́м, сарва́да харина́ма-граха́нам, джанма́ишта́мй-и́а́тра́дика́м ча, эва́м у́наишй́ти́ бхактй́ анга́ни; атха́ татра́ пай́ча анга́ни сарватах́ и́реи́штха́ни йа́тх́а — и́рй-му́рти-сева́-кауи́ала́м, расика́и́х саха́ и́рй-бха́гават́артха́сва́дах, саджа́тййа́-снигдха́-махат́тара-са́дху-санга́х, на́ма-санкй́ртана́м, и́рй-врнда́вана-ва́сах эва́м милитва́ чату́х-шасти́й анга́ни.

Комментарий Чакравартипады на санскрите

кри́ш́на-дйи́киа́дйи́ти — дйи́киа́-пур́вака́ и́икиа́нам и́ти артха́х. и́рй-кри́ш́нети́ — и́рй-кри́ш́на пра́птерйа́ хету́х кри́ш́на-пра́са́дас та́д-артхам и́ти артха́х. а́ди граха́нал-лока́-вй́тта-пу́тра́дайа́ грхйа́нте. сева́-на́мапара́дхети́ — сева́-на́мапара́дха́на́м удбха́вах са́дхака́сйа́ пра́йобхаватй́ эва́, кинту́ пай́ч́ат йа́тнена́ теи́а́м абха́вака́рит́а.

Шри Бинду-викашину-вритти

1. *Шри-гуру-па́дйи́райа*

Найти прибежище у лотосных стоп Шри Гуру

Во всех священных писаниях, восхваляющих *бхакти*, описывается безграничная слава Шри Гуру. Не найдя прибежища у лотосных стоп *сад-гуру*, невозможно попасть в царство *бхагавад-бхаджаны*. Поэтому *сад-гуру-падашрая* стоит в перечислении *анг бхакти* первой. Каждый, кто искренне желает идти путем *бхагавад-бхакти*, должен найти прибежище у лотосных стоп духовного учителя, который раскрывает подлинный смысл *шастр*, прославляющих Бхагавана, и в совершенстве понимает и может объяснить *мантры*, описывающие Бхагавана.

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

*йо мантрах са гурух сākшīt
йо гурух са харих свайам
гурур йасйа бхавет туиштас
тасйа туишто харих свайам*

«Мантра, данная гуру, — это сам гуру, а гуру — это не кто иной, как Верховный Господь Хари. На того, кем доволен духовный учитель, проливается милость Самого Шри Хари».

КОММЕНТАРИЙ: Внутреннее духовное настроение духовного учителя, в котором он служит Шри Радхике и Кришне, передается ученику посредством мантры. В мантре, как в семечке, заключено все. Вначале ученик не способен это понять, но, совершая садхану и бхаджану под руководством Шри Гурудевы и медитируя на мантру, которую он дал, постепенно все открывается ученику. Поэтому здесь говорится, что мантра представляет самого Шри Гурудеву. ॥

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

*харау руиште гурус трātā
гурау руиште та кайчана
тасмāt сарва прайатнена
гурум эва прасāдайт*

«Даже если человек вызовет недовольство Господа, духовный учитель все-таки сможет его защитить, однако если недоволен духовный учитель, защитить такого человека не сможет никто. Поэтому, прилагая все усилия своего тела, ума и речи, надо удовлетворять Шри Гуру».

Автор, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, также говорит:

*йасйа прасādād бхагават прасāдо
йасйāпрасāдāн на гатиḥ кутो 'пи
дхйāйām стуваṃс тасйа йайас три-сандхйām
ванде гуроḥ йīрй-чараṇāравиндам*

«Тем человеком, кто удовлетворяет духовного учителя, естественным образом доволен и Верховный Господь, но тот, кем духовный учитель недоволен, никогда не сможет достичь успеха. Поэтому я медитирую на Шри Гуру, молюсь ему и склоняюсь перед ним трижды в день».

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

*тасмāд гурум прандйета
джиджйāсуḥ йīрейя уттамам
йīāбде паре ча нишнāтам
брахмаṇй упайāmйīрайам*

В «Бхакти-сандарбхе» (202) Шрила Джива Госвами объясняет слова *йīāбде паре ча нишнāтам* следующим образом: *йīабде брахмаṇи веде тātпарйа вичāреṇа нишнāтам татхаива нишнхām прāптам, паре брахмаṇи-бхагавад-āди-рūпāвирбхāвес ту апарокшāнубхавена* — «Истинным духовным учителем надо считать того, кто совершенным образом может объяснить суть Вед, *шабда-брахмы*, кто непосредственно сознает Парабрахман (Верховный Брахман, Шри Кришну) и кто не питает никаких надежд, связанных с мирской жизнью, и не нуждается ни в чем материальном. Нужно принять покровительство такого гуру, слушая его, для того чтобы узнать истину о садхане, средстве, и садхье, цели».

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

*тад-виджйāнāртхам са гурум эвāбхигаччет
самит-пāṇи йīротрийām брахма-нишнхам*

«Заботящийся о своем благе человек, для того чтобы непосредственно постичь Высшую Абсолютную Реальность (*бхагават-таттва-васту-вигьяна*), то есть получить знание о *према-бхакти*, должен обратиться к *сад-гуру*, который глубоко проник в суть Вед и понимает истину о Шри Кришне. С подношением в ладонях, надо вручить себя такому *сад-гуру*, служа ему телом, умом и словами».

Шрила Джива Госвами объясняет здесь, что наставники, распространяющие знание о *бхагават-таттве*, бывают двух типов: с привязанностями (*сарага*) и без привязанностей (*нирага*). Наставники, которые жаждут богатства и держатся за желания чувственных

удовольствий, называются рассказчиками с материальными привязанностями, или *сарага-вактами*. Влияние таких наставников недолговременно. А наставники, которые в высшей степени преданы Господу (*парама-бхагавад-бхакты*), знают толк в *бхакти-расе*, умело вызывают духовные эмоции в других людях (*сараса*) и способны извлечь из всего самую суть (*сараграхи*), называются рассказчиками без привязанностей, или *нирага-вактами*. Приведенный выше стих относится исключительно к наставникам, у которых нет привязанностей, к *нирага-вактам*.

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

Шравана-гуру

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

*матра бхāгаватāн дхармāн
йи́кишед гурв-āтма-даиватах
амāйайāнуврттйā йаис
тушйед āтмāтма-до харих*

«*Садхака* должен приступить к практике *бхакти*, отбросив всякое притворство. Он должен обратиться к *гуру*, который знает все истины, связанные с Верховным Господом, и очень дорог Господу. От такого духовного учителя *садхака* должен получать наставления по *бхагавад-дхарме*. Если преданный будет следовать этим наставлениям, Бхагаван Шри Хари лично отдаст Себя ему».

Такой духовный учитель, который наставляет, как заниматься *бхаджаной*, и называется *шравана-гуру*. Может быть много *шравана-гуру*, однако *садхака* должен принять покровительство одного *махат-пуруши* из них, близкого ему по настроению, и учиться у него совершать *бхаджану*.

Шикиша-гуру

Шикиша-гуру — это такой духовный учитель среди множества достойных *шравана-гуру*, который дает наставления по *бхаджане*, в точности

соответствующие *бхаве садхаки*. *Шикиша-гуру* также может быть много, и тем не менее полезно иметь одного конкретного *шикиша-гуру*, который помогает *садхаке* развивать его индивидуальное настроение. В «Бхакти-сандарбхе» (206) утверждается, что *шравана-гуру* и *шикиша-гуру* — это, как правило, одна и та же личность: *атха йшравана-гуру бхаджана-йи́кишй-гурвох прāйакам экатвам ити татхаивāха* — «Обычно *шравана-гуру* и *бхаджана-шикиша-гуру* один и тот же». Нужно понимать, что приведенные выше стихи — *тасмāд гурум прападйета, матра бхагаватāн дхармāн шикишед, тад-виджйāнāртхам* и другие — относятся как к *шравана-гуру*, так и к *шикиша-гуру*.

Дикиша-гуру

Дикиша-гуру, или *мантра-гуру*, — это духовный учитель, который дает *мантру*, чтобы с ее помощью совершать поклонение согласно правилам и предписаниям *шастр*. *Дикиша-гуру* должен обладать всеми перечисленными ранее качествами *махат-пуруши* (они описаны в четвертой *шлоке*, когда речь шла о *садху-санге*) и всеми перечисленными ранее качествами *сад-гуру*. *Дикиша-гуру* должен основательно знать выводы Вед, умело излагать эти выводы, непосредственно лицезреть и сознавать Бхагавана и никоим образом не быть привязанным к материальным объектам чувств. Если ему недостает этих качеств, ученики потеряют веру.

Дикиша-гуру может быть только один. *Шикиша-гуру* должен находиться в согласии с *дикиша-гуру*, в противном случае на пути *садханы* возникнут препятствия. Обычно *дикиша-гуру* выступает и в роли *шикиша-гуру*. Когда возможности общаться с *дикиша-гуру* нет, надо принять своим *шикиша-гуру* продвинутого преданного, обладающего описанными ранее качествами.

От *сад-гуру* нельзя отказываться ни в коем случае, однако такого *гуру*, который начал питать недобрые чувства к вайшнавам, *шастрам* и *бхакти*, погряз в чувственных удовольствиях, не в состоянии разобраться, что надо делать и чего делать не стоит, который глуп или идет не по пути *шуддха-бхакти*, надо отвергнуть. *Шастры* в разных местах велят, что затем нужно вновь получить *дикишу* — у *гуру-вайшнава*, согласно правилам и предписаниям. В этом суть следующих стихов из «Бхакти-сандарбхи» (238):

*гурор апй авалиптасйа
кāрйāкāрйам аджāнатах
утпатха-пратипаннасйа
паритйāго видхйāте*

*аваишнавонадиштенена
мантрена нирайам враджет
пунай ча видхинā самйаг
грāхайед ваишнавād гурох
Х.-б.-в., 4.366*

Иначе говоря, если человек получил *мантру* у гуру-невайшнава, он отправится в ад. Поэтому он должен снова получить *мантру*, на этот раз от гуру-вайшнава, в соответствии с правилами и предписаниями.

2. Шри-кришна-дйикшй-ишйикшйади Получить посвящение и принимать духовные наставления

Для того чтобы встать на путь *бхагавад-бхаджаны*, необходимо получить у гуру *дикишу* и принимать от него *ишйишу*. Насчет *дикиши* в «Хари-бхакти-виласе» (2.9) приводится цитата из «Вишну-ямалы»:

*дивйам джйāнам йато дадйāt
курйāt пāпасйа сайкшйаим
тасмād дйикшети сā проктā
деййикаис таттва-ковидaih*

«Великие знатоки Абсолютной Истины называют *дикишей* совокупность духовных действий, благодаря которым человек получает трансцендентное знание (*дивья-гьяну*), а его грехи (*папа*), семя греха (*папа-биджа*) и невежество (*авидья*) сводятся на нет».

Поэтому искренний *садхака* должен посвящать всего себя без остатка служению лотосным стопам Шри Гурудевы, отдавать ему *пранамы* и принять у него *дикишу*, получив *мантру* вайшнавов согласно правилам и предписаниям *шастр*. *Дивья-гьяна*, о которой говорится в приведенном выше стихе, означает понимание того, что *джива* по природе не материальна — она крошечная частица духовного сознания, которым обладает *сач-чид-ананда-сварупа* Шри Кришны. Таким образом, единственное и исключительное положение *дживы* — это *нитья-дас*

Бхагавана, что подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.108): *дживера 'сварупа' хайа — кришнера 'нитйа-дāса' — «Сварупа, сущность дживы — вечный слуга Шри Кришны».*

Хотя *джива* по природе и является вечным слугой Бхагавана, с незапамятных времен (*анади-кала*) она, отвернувшись от Господа (*бхагавад-вимукхата*), скитается по различным видам жизни и ее сжигают дотла тройственные материальные страдания.

По беспричинной милости Шри Бхагавана, подобного океану сострадания, *джива* получает *садху-сангу*. Силой *садху-санги джива* склоняется к лотосным стопам Шри Гуру. Шри Гуру посвящает *дживу* в *кришна-мантру*, чем рассеивает неприязнь *дживы* к Господу (*бхагавад-вимукхата*) и направляет ее внимание на *бхагавад-бхаджану*. Он дает *самбандха-гьяну* о *бхагават-таттве*, *джива-таттве* и *майя-таттве*, а также пробуждает дремлющую склонность *дживы* служить Господу (*бхагавад-унмукхата*). Вследствие этого *папа*, *папа-биджа* и *авидья садхаки* сводятся на нет. Эта процедура *дикиши* не завершается за один день, — скорее, со дня получения *дикиши* все только начинается.

В «Бхакти-сандарбхе» (283) Шрила Джива Госвами дает такое определение *дивья-гьяны*: *дивйам джйāнам хй атра мантре бхагават-сварупа джйāнам, тена бхагаватā самбандха-виийеша джйāнам ча — «Дивья-гьяна — это содержащееся в мантре трансцендентное знание, которое открывает образ и личность Верховного Господа (бхагават-сварупу), а также знание об индивидуальных отношениях садхака-дживы с Господом».*

Отношения между *дживой* и Бхагаваном — это отношения слуги и того, кто принимает служение. *Джива* — слуга (*севака*), а Бхагаван принимает служение (*севья*). Таковы отношения в общем. Когда *садхака* продвигается, эти же самые отношения принимают индивидуальную форму в одном из настроений: *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхура*. Шри Гуру, зная *сварупагата-бхаву садхаки*, то есть его неотъемлемое, изначально присущее ему настроение, воспитывает в сердце *садхаки* это определенное настроение, для того чтобы оно ясно обозначилось. В «Хари-бхакти-виласе» (2.12) приводится цитата из «Таттва-сагары»:

*йатхā кāнчанатām йāти
кāmсйām раса-видхāнатах
татхā дйикшй-видхāнена
двиджатвам джйāте нрām*

«Как колокольная бронза с помощью определенного алхимического приема превращается в золото, так и человек благодаря вайшнавской *дикише* поднимается на уровень *двиджи*».

Под словом *нр̥ṇām* в этом стихе Шрила Санатана Госвами имеет в виду человека, который получил посвящение. Иначе говоря, получив *дикишу*, человек становится *двиджей**, дваждырожденным. Слово *двиджатвам* указывает на того, кто достиг уровня *брахмана*, то есть знает Брахман, Абсолютную Истину. Употребленное здесь слово *двиджатва* означает не *двиджу*, который стал таковым, получив священный шнур, как в случае с *кишатриями* или *вайшьями*. Благодаря *дикише* ученик рождается вновь. Это называется рождением через *дикишу* (*дайкша-джанма*).

* Слово *двиджа*, как правило, указывает на представителя одного из трех высших сословий — *брахманов*, *кишатриев* или *вайшьев*, — кто родился второй раз, надев священный шнур. Однако здесь слово *двиджа* используется по отношению именно к уровню *брахмана*, или того, кто знает Брахман.

Родиться можно тремя способами: 1) *шаукра-джанма* — из семени, то есть благодаря отцу и матери, 2) *савитра-джанма* — через обряд, во время которого мальчика посвящают в одно из трех сословий дваждырожденных, надевая на него священный шнур, и 3) *дайкша-джанма* — через *дикишу*, или духовное посвящение. Даже *шудра* или неприкасаемый (*антьяджа*) из самой низкой семьи, получив посвящение в соответствии с предписаниями «Панчаратры», обретает *самскар*ы, которые делают его *двиджей*. В этом смысл следующего утверждения из «Махабхараты» (Анушасана-парва, 143.46):

*этих карма-пхалаир деви
нй̣уна дж̣āti кулодбхавах
и̣й̣дро 'нй̣ āгама-сампанно
двиджо бхавати самскртах*

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

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

*ад̣й̣кишitaṣya vāṃору
кр̣та̣м̣ сарва̣м̣ нирартхакам̣
най̣у-й̣оним̣ ав̣āп̣ноти
д̣й̣киш̣ā вирахит̣й̣ джанах̣*

«О Вамору, пышнобедрая! Вся благочестивая деятельность человека бесполезна, если он не получит *дикишу*. Без *дикиши* человек в следующей жизни рождается животным».

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

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

Вознося хвалу *бхагаван-наме*, *шастры* говорят, что, даже если человек не получил *дикишу* и не прошел через очистительные церемонии (*сам-кр̣ия*) или подготовительные ритуалы (*пурайшчарья*), Святое Имя Господа благодаря Своему могуществу способно принести плоды просто коснувшись его языка. Это выражено в «Падьявали» (29), в словах Шри Лакшмидхары:

*āкри̣ṭ̣и̣х̣ к̣рта-четас̣ạ̄м̣ су-махат̣ạ̄м̣ уч̣ạ̄та̣на̣м̣ ч̣ạ̄м̣хас̣ạ̄м̣
āча̣ṇḍạ̄лам̣ ам̣у̣ка-лока-сулабхо̣ вай̣й̣й̣а̣й̣ ча̣ мо̣к̣ша-и̣р̣ий̣а̣х̣
но̣ д̣й̣киш̣ạ̄м̣ на̣ ча̣ да̣ки̣ш̣и̣ṇạ̄м̣ на̣ ча̣ пу̣рай̣ш̣чар̣й̣ạ̄м̣ ма̣нạ̄г̣ й̣ки̣а̣те
ман̣тро̣ 'й̣а̣м̣ расан̣ạ̄-сп̣рг̣ э̣ва̣ п̣халати̣ и̣р̣й̣-кр̣и̣ṣ̣ṇа-нạ̄м̣āṭма̣ка̣х̣*

«Эта *маха-мантра*, состоящая из имен Шри Кришны, обладает таким поразительным могуществом и настолько доступна, что приносит плоды, просто коснувшись языка. Она обладает высочайшей способностью покорять, так как ею привлекаются даже освобожденные души, чьи сердца чисты и у кого нет неудовлетворенных желаний. Она уничтожает тяжкие грехи, которые невозможно смыть с себя с помощью *йагьи*, *йоги*, *тапы*, *даны* или другими способами. Обратиться к ней не стоит никакого труда, ведь ее можно повторять где угодно, когда угодно, и любой, у кого есть язык,

будь он даже *чандал*, в силах делать это. По своей беспричинной милости *маха-мантра* отдает себя человеку, который просто хочет повторять ее. Редкое сокровище *мокиши* бегаёт за ней по пятам, желая служить. В отличие от других *мантр*, эту *маха-мантру* можно повторять независимо от того, получил ли человек *дикишу* у *гуру*, насколько он нравственный и прошел ли через подготовительные ритуалы».

Шрила Джива Госвами, обсуждая эту тему в «Бхакти-сандарбхе» (283), говорит, что, хотя в *шастрах* приводятся утверждения о независимом могуществе Святого Имени, *махаджаны* прошлого, такие, как Шри Нарада, прежде всего получали *дикишу* у *гуру* и уже затем приступали к *садхане* и *бхаджане*, поклоняясь своему *иштадеве* (лелеемому в сердце Божеству). И те, кто желает следовать по стопам этих *махануруи*, также должны получить *дикишу*, посвящение в *бхагават-мантру*, у Шри Гурудевы, потому что без *дикиши* отношения с Бхагаваном (*дасья*, *сакхья* и т. д.) не смогут пробудиться. Эти отношения устанавливаются только лотосными стопами Шри Гуру. Обычай *дикиши* чтит Шри Чайтанья Махапрабху и Его преемники — Госвами. Среди их последователей он распространен и по сей день.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно говорит, что те, кто, отказавшись от пути *карма-йоги*, *гьяна-йоги*, *джапы*, *тапы* и других методов *садханы*, приняли Бхагавана своим *иштадевой* и совершают *иравану*, *киртану* и *смарану* *бхагаван-намы*, однако при этом не получили *дикишу* у *гуру*-вайшнава согласно вайшавским предписаниям, не могут достичь Верховного Господа. Они просто избежат ада либо обретут в следующей жизни *садху-сангу* благодаря *бхаджане*, которую совершают сейчас. И затем, найдя прибежище у лотосных стоп *гуру*, получив у него *дикишу* и поднимаясь с одной ступени *бхакти* на другую, они смогут достичь Верховного Господа.

В «Хари-бхакти-виласе» (5.450 – 451) Шрила Санатана Госвами приводит цитату из «Сканда-пураны»:

*эвам и́рй-бхагавāн сарваиḥ
ийāлагрāма-и́илāтмакаḥ
двиджаиḥ стрйбхи́и ча и́йūдраи́и ча
пūджйо бхагаватаḥ параиḥ*

*брāхмаṇа кишатрийа ви́иṃ
сач-чхūдрāṇāм атхāпи вā
ийāлагрāме 'дхикāро 'сти
на чāниешāм кадāчана*

В комментарии к этим стихам говорится, что любой, будь он *брахманом*, *вайшьей*, *кишатрием*, женщиной или *шудрой*, получив *дикишу* согласно предписаниям *шастр*, становится достойным поклоняться Бхагавану в образе *шалаграма-ишлы*. Слово *сат-и́йūдра* здесь означает *шудру*, который получил *дикишу*. После *дикиши* *шудра* больше не является *шудрой*. Иногда в *шастрах* можно встретить утверждения, запрещающие женщинам и *шудрам* поклоняться *шалаграма-ишле*. Однако эти утверждения не касаются людей, которые получили *дикишу*, а относятся к тем, у кого ее нет: *йатхā-видхи дй́кишāм грхй́твā бхагават-пūджā-параиḥ садбхир итй артхаḥ*.

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

*матра бхāгаватāн дхармāн
и́иқишед гурвāтма даиватаḥ
амāйийāнуврттйā йаис
туи́йед āтмāтма-до хариḥ*

«Надо видеть Шри Гуру как своего высочайшего благодетеля, друга и поклоняться ему как самому дорогому божеству — непосредственному олицетворению Хари. Надо всегда недвулично следовать ему и принимать его наставления по *бхагавата-дхарме*. Благодаря этому Верховный Господь Хари будет доволен и отдаст Себя такому ученику».

3. Прй́ти-пūрвака-гуру-севā Служить Шри Гуру с любовью

В «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришна лично заявляет Уддхаве: «Знай, что *ачарья* — это не кто иной, как Я Сам, поэтому никогда не пренебрегай им. Никогда не ищи в нем недостатков и не считай его обычным человеком, потому что в Шри Гуру пребывают все *деваты*». Все *анартхи*, от которых невозможно избавиться даже с помощью очень строгой *садханы*, с

легкостью уничтожаются, если искренне служить Шри Гурудеве. *Йасйа прасāдāд бхагават-прасāдо йасйāпрасāдāн на гатиḥ куто 'пи*. Милость Шри Гуру — это милость Бхагавана. Если человек обрел милость Шри Гуру, то, даже когда Бхагаван недоволен, духовный учитель позаботится о том, чтобы удовлетворить Его. Но если недоволен духовный учитель, Шри Бхагаван никогда не простит такого оскорбителя. Поэтому, видя в духовном учителе своего ближайшего друга, надо служить ему с огромной любовью.

Некоторые люди, не сведущие в выводах *шастр*, служат только духовному учителю, думая, что он и есть Бхагаван. Они считают, что нет надобности служить или совершать *бхаджану* отдельно еще и Господу. Такие люди доходят до того, что подносят *туласи* и другие предметы стопам Шри Гуру. Подобный образ мыслей идет вразрез с *шастрами*. Согласно *шастрам*, человек должен иметь *бхакти* к лотосным стопам Шри Гуру подобно тому, как он имеет *пара-бхакти* к Шри Бхагавану, иначе все его усилие в *садхане* и *бхаджане* не принесет плода.

*йасйа деве парā-бхактир
йатхā деве татхā гурау
тасйаите катхитā хй артхāḥ
пракāййанте махātманаḥ*

«В сердце человека, у которого есть *пара-бхакти* как к Верховному Господу, так и к Шри Гуру, открываются все истины *шастр* о высшей, конечной реальности, Шри Бхагаване» (Шветашватара-упанишад, 6.23). Тому, у кого нет *бхакти* к лотосным стопам духовного учителя, истины *шастр* не открываются.

4. *Сāдху-мāргāнусāраḥ* Следовать по пути садху

Способ, с помощью которого можно сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны, называется *садхана-бхакти*. Однако человек должен следовать по тому же самому пути, по которому шли *махаджаны* и достигли Господа. Дело в том, что путь, очерченный *махаджанами*, свободен от всех трудностей и страданий и всегда приносит удачу:

*са мргйаḥ йрейасāм хетух
пантхāḥ састāпа-варджитаḥ
анавāнтайрамаṁ пūrве
йена сантаḥ пратастхире*
Б.-р.-с., 1.2.100; Сканд-пурана

Никто сам по себе не может найти правильный путь. Все *махаджаны* прошлого следовали один за другим, соблюдая преемственность, и сделали путь *бхакти-йоги* четким, ясным и свободным от препятствий. Они устранили с пути все мелкие помехи и тревоги, и теперь идти по нему можно легко и без опаски. Поэтому мы должны воспользоваться именно тем путем, который проложили они. Даже если человек совершает исключительное преданное служение (*айкантики-бхакти*) Господу Хари, но при этом нарушает предписания *шастр* — *ирути*, *смрити*, Пуран и «Панчаратры», — его *бхакти* никогда не принесет нужного плода. Напротив, оно будет лишь причиной больших несчастий:

*йирути-смрти-пурāñāди-
пайчарāтра-видхйм винā
аикāнтикй харер бхактир
утпāтāйаива калпате*

Б.-р.-с., 1.2.101; Брахма-ямала

Здесь возникает вопрос: каким же образом *айкантики-бхакти* Господу Хари может привести к несчастьям? В ответ на это говорится, что сосредоточенность, или исключительное настроение (*айкантика-бхава*), свойственное *шуддха-бхакти*, приходит только на пути *махаджан* прошлого. Если человек отказывается от пути предшествующих *махаджан* и выдвигает какой-то другой путь, он не обретет настроение неуклонной преданности. Поэтому Даттатрея, Будда и другие недавние учителя, не в состоянии постичь *шуддха-бхакти*, заменили его отражением *шуддха-бхакти* и, таким образом, проповедовали пути, смешанные с *майявадой* и атеизмом (*настиката*). Этим путям, которые были введены подобными наставниками, приписываются некоторые черты *айкантики-хари-бхакти*, но на самом деле такие пути являются не *хари-бхакти*, а помехой (*утпата*).

Те, кто следует *рага-маргом*, не зависят в своей *бхаджане* от предписаний *ирути*, *смрити*, Пуран и «Панчаратры». Они зависят только

от вечного окружения Господа во Врадже, за которым следуют. Но *садхакам*, которые имеют *адхикар* для *видхи-марга*, непременно надо воспользоваться путем *бхакти*, установленным Дхрувой, Прахладой, Нарадой, Вьясой, Шукой и другими *махаджанами*. Особенно благоприятно следовать по пути, указанному Шри Рупой, Санатаной, Рагхунатхой дасом Госвами и остальными спутниками Шри Шачинанданы Гаурахари, спасителя падших, обусловленных душ века Кали, украшенного настроением и цветом тела Шри Радхи. Также надо следовать *махаджанам*, которые принадлежат к их ученической преемственности. Таким образом, для *вайдха-бхакт* нет иного способа, кроме как следовать по пути *садху*.

5. *Бхаджана-рйти-нйити-прайна* Вопрошать о том, как совершать бхаджану

Сад-дхарма значит «истинная религия» или «религия истинных *садху*». Общась со святыми, *садхака* должен спрашивать их о том, как они совершают *бхаджану*, чтобы достичь Господа. Вопрошать о *сад-дхарме* — значит настойчиво задавать вопросы с целью уяснить для себя, какой практикой занимаются *садху*. Об этом говорится в «Нарада-панчаратре» (Б.-р.-с., 1.2.103):

ачирād эва сарвāртхах
сидхй атй эшām абхйпситах
сад-дхармасйāвабодхйā
йешām нирвандхинй матих

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

6. *Криṇāртхе-акхила-бхога-тйāга* Отказаться от всех удовольствий ради Кришны

Бхога — это материальные удовольствия, когда человек получает наслаждение от еды, питья, сна и совокупления. *Бхога* прямо противоположна *бхаджане*. Если человек отказывается от подобных материальных удовольствий ради *кришна-бхаджаны*, ему становится очень легко ее совершать. Тот, кто привязан к чувственным удовольствиям,

подобен человеку, привыкшему одурманивать себя. Он настолько погружается в наслаждение, получаемое от материальных удовольствий, что не способен приступить к чистой *бхаджане*. Вот почему надо принимать исключительно *бхагават-прасад* в настроении служения. Защищать и поддерживать свое тело нужно только ради того, чтобы в нем можно было продолжать служить Господу. Надо отказаться от всевозможных материальных удовольствий, особенно в священные дни, такие, как *экадаши*, Джанмаштами, Рама-навами, Пхалгуни-Гаура-пурнима, Нрисимха-чатурдаши и т. п.

7. *Тйртха-вāсах, тйртха-мāхātмйа-ййраваṇām ча* Жить в святом месте и слушать о славе таких мест

Если жить в непосредственной близости от священных рек, связанных с развлечениями Господа, например возле Ганги или Ямуны, либо поселиться в святом месте, где Господь явился и совершал различные игры, пробуждается *нишйтха*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.105 – 107) о жизни в святом месте говорится следующее:

самватсараṁ vā шан-мāсāн
мāсам мāсāрдхам эва vā
двāракā-вāсинах сарве
нарā нāрийāи чатур-бхуджāх

«Если мужчина или женщина проживет в Двараке год, полгода, месяц или хотя бы пятнадцать дней, они станут четырехрукими жителями Вайкунтхи» (Сканда-пурана).

ахо кишетрасйā мāхātмйām
самантād дайāа йоджанам
дивийтхā йатра пāййанти
сарвāн эва чатур-бхуджāн

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

Шастры высоко превозносят жизнь на берегу священных рек Ганги, Ямуны, Годавари и других:

*йā ваи ласач-чхрī-туласī-вимийāра
криṇāṅгхри-реṅв-абхйадхикāмбу-нетрī
пунāти сейāн убхайатра локāн
кас тām на севата мариийамāṇах*

«Бхагавати (Ганга), священнейшие воды которой несут пыль с лотосных стоп Шри Кришны и прекрасные, чарующие взгляд листочки *туласи*, очищают каждого как в этом мире, так и в высших мирах (*паралоке*), включая Шиву. Так кто же, стоя на пороге смерти, откажется служить ей?» (Бхаг., 1.19.6) Иными словами, все должны служить Ганге.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в «Джайва-дхарме», что все, кто живет в окрестности пятидесяти километров от Шри Навадвипы, и особенно в Майяпуре, неотличны от жителей Шри Вриндаваны. Майяпур — это владыка семи святых мест, которые даруют освобождение: Айодхья, Матхура, Майя, Каши, Канчи, Авантика и Дварака, так как в Майяпуре Шриман Махапрабху проявил Свою вечную обитель Шветадвипу.

Четыре века спустя после прихода Шримана Махапрабху эта Шветадвипа стала самой важной из всех *тиртх* на планете. Если человек живет там, все его оскорбления уничтожаются и он обретает *шуддха-бхакти*. Шрила Прабодхананда Сарасвати говорит, что эта *дхама* неотлична от Шри Вриндаваны, а в некоторых местах он ставит Шри Майяпур по значимости даже выше, чем Шри Вриндавану.

Если кому-либо не удастся жить в упомянутых выше святых местах, он может слушать об их славе, и тогда у него возникнет сильное желание поселиться там. Когда придет время, ему посчастливится стать жителем святого места.

8. *Свабхакти-нирвāхāнурūпа бходжанāди-свйkāрам* Принимать только то, что необходимо для бхакти

В «Нарадия-пуране» сказано (Б.-р.-с., 1.2.108):

*йāватā сйāt сванирвāхаḥ
свй-курйāt тāвад артхавит
āдхикйе нйūнатāйāм ча
чйавате парамāртхатаḥ*

«Мудрый человек (*артхавит*), или тот, кто действительно понимает ценность богатства, должен брать ровно столько, сколько требуется ему, чтобы устойчиво выполнять свои обязанности на пути *бхакти*. Если он берет больше или меньше, чем ему на самом деле надо, он оставит духовную жизнь и лишится своего истинного богатства (*парамартхи*)».

Садхаки, практикующие *вайдхи-бхакти*, могут зарабатывать себе на жизнь честными способами в соответствии с предписаниями *варнашрама-дхармы*. Хорошо, если они будут сохранять материальные ценности соразмерно своим нуждам. Когда человек стремится завладеть большим, чем ему требуется, у него возникает привязанность, которая неизменно будет уничтожать его *бхаджану*. Однако брать меньше, чем надо, тоже пагубно, так как человек будет испытывать нужду, и его *бхаджана* придет в упадок. Поэтому, до тех пор пока человек не станет *нирапекиша*, то есть не избавится от всех желаний, он должен практиковать *шуддха-бхакти* и принимать ровно столько материальных ценностей, сколько ему требуется для того, чтобы поддерживать свое существование.

9. *Шрī-экадаий-врата* Соблюдать экадаши

Шуддха-экадаши еще называют *хари-васара*, или день Господа Хари. *Шуддха-экадаши* значит «чистый *экадаши*». Он бывает, когда *титхи*, лунные дни, не смешиваются, то есть не накладываются один на другой. Если *экадаши-титхи* начинается до времени *арунодая*, то есть не позднее чем за девяносто шесть минут до восхода солнца, и заканчивается перед следующим восходом солнца, не перекрывая другие *титхи*, это называется *шуддха-экадаши* или *пурна-экадаши*.

Однако, если *дашами-титхи* длится хотя бы одну секунду после наступления *арунодаи* (предраусветного периода), говорится, что *титхи* перекрываются, и это носит название *пурва-виддха-экадаши*. *Пурва-виддха-экадаши* означает, что наложение произошло в начале *экадаши*, то есть *экадаши-титхи* перекрылось *дашами-титхи*. В *пурва-виддха-экадаши* не надо соблюдать *экадаши-врату*. В данном случае следующее

титхи — *двадаши* — именуется *маха-двадаши* и *экадаши-врату* нужно соблюдать в *маха-двадаши*, а не в *экадаши-титхи*.

Если же наложение происходит в предрассветный период следующего дня, или, иначе говоря, *экадаши-титхи* перекрывается *двадаши-титхи*, это носит название *пара-виддха-экадаши*. *Пара-виддха-экадаши* означает, что наложение *титхи* произошло в конце *экадаши*. Это не вызывает никаких помех, и *экадаши-врата* все равно соблюдается в *экадаши-титхи*.

Чтобы достойно отметить день Господа Хари, накануне надо избегать половых отношений. Затем, в саму *хари-васару*, нужно поститься, отказавшись даже от воды, и бодрствовать всю ночь, совершая непрерывную *бхаджану*. На следующий день надо прервать пост в положенное время и продолжать воздерживаться от половых отношений. Пост даже на воду (*нирамбу-упаваса*) означает, что нужно отказаться и от любого *махапрасада*, в противном случае *нирамбу-упаваса* не будет соблюдена.

Для тех, кто не способен полностью поститься весь день, в «Хари-бхакти-виласе» (12.97) приводится цитата из «Ваю-пураны», где дается не столь строгое предписание. Там говорится: *нактам хавишйāннам*. *Нактам* значит «ночью», а *хавишйāннам* — «жертвенная пища, которую уместно принимать в определенные религиозные праздники». Под этим выражением надо понимать, что те, кто не способен соблюдать полный пост, вечером могут поесть фруктов или другой подходящей пищи.

В «Хари-бхакти-виласе» (12.82) приводится еще одна цитата из «Ваю-пураны», где дается похожее предписание. Там сказано, как можно соблюдать пост, назначив представителя:

*упавāсе тв айāктасйā
āхитāгнер атхāпи вā
путрāн вā кāрайед аниāн
брāхмāнāн вāпи кāрайет*

«Если *брахман*, хранящий священный огонь, не способен соблюдать пост, он может назначить поститься вместо себя сына или другого *брахмана*».

Полная цитата из «Ваю-пураны», которая приводится в «Хари-бхакти-виласе» (12.97), насчет того, как соблюдать пост, принимая уместную пищу, звучит так:

*нактам хавишйāннам аноданам вā
пхалам тилāх кишйрам атхāмбу чāджйам
йат пайча-гавйāм йади вāпи вāййух
прайāстам атроттарам уттарам ча*

Здесь сказано, что человек может поесть подходящей пищи (*хавишйāнны*) ночью. Любое зерно исключается. В пищу годятся фрукты, кунжут, молоко, очищенное масло, пять жидкостей, которые получают от коровы (молоко, простокваша, *ги*, коровья моча и навоз) или просто воздух. Каждый из этих видов пищи считается один лучше другого в возрастающем порядке.

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

*аиштитāнйā врата гхнāни
āпо мўлам пхалам пайах
хавир брāхмāна кāmйā ча
гурор вачанам аушадхам*

Хари-васара — это не только *экадаши*, но и другие священные для вайшнавов дни, в которые надо соблюдать обеты, а именно: Джанмаштами, Рама-навами, Нрисимха-чатурдаши и Гаура-пурнима. Предписание чтить *экадаши*, которое дано в «Хари-бхакти-виласе», относится как к мужчинам, так и к женщинам из всех четырех *варн* и четырех *аширамов*. Всем женщинам, будь они вдовы или замужние, надо соблюдать *экадаши*. Съесть зерно в *экадаши* — все равно что согрешить, отведав говядины. Человек должен каждый месяц соблюдать без пропусков два *экадаши* (на растущей и на убывающей луне). В «Хари-бхакти-виласе» (12.47) приводится цитата из «Вишну-дхармоттары», где сказано:

*сапутрайī ча сабхāрийайī ча
сваджанаир бхакти самйутах
экāдаййām упавасет
пакиайор убхайор апи*

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

В этом стихе слово *свабхāрийа* значит «своя жена». То есть человек должен соблюдать обет вместе с женой. Этот стих предписывает замужним женщинам также соблюдать обет в *экадаши*. *Экадаши-врата* касается всех без исключения. Пренебрегать *экадаши* — великий грех. Есть посты, которые преследуют другие цели, и они запрещены для замужних женщин, но только не *экадаши-врата*. В «Хари-бхакти-виласе» (12.3) говорится:

*атра врата-стха нитйатвād
аваййам тат самāчарет
сарва пāпāпахам сарвā-
ртхадам ирй-криṇа тошаṇам*

«Поскольку *экадаши*- или *двадаши-врата* касается всех и каждого, ее обязательно надо соблюдать. Поступая так, человек избавляется от всех грехов, обретает все желаемое и доставляет удовольствие Шри Кришне».

10. *Айваттха-туласй-дхāтрй-го-брāхмаṇа-ваишṇава-саммāнам*

Выражать почтение дереву ашваттха, туласи,
дереву амалаки, коровам, брахманам и вайшнавам

Поклоняясь дереву *айваттха*, или *пипала*, *туласи*, дереву миробалан, коровам, *брахманам* и вайшнавам, сосредоточенно размышляя о них и выражая им почтение, человек избавляется от грехов. Это подтверждается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.110), в цитате из «Сканда-пураны»:

*айваттха-туласй-дхāтрй-
го-бхūми-сура-ваишṇавах
пūджитāх праṇатāх дхйāтāх
киапайанти нрñам агхам*

Те, кто, согласно своему уровню, практикует *вайдхи-бхакти*, находятся в долгу перед разными живыми существами в этом мире, которые поддерживают их существование. Они находятся в долгу перед такими деревьями, как *пипала*, предоставляющими тень; перед деревьями, дающими плоды, как *амалаки* (миробалан); перед деревьями,

заслуживающими поклонения, как *туласи*; перед такими полезными животными, как корова; перед *брахманами*, которые учат основам религии и поддерживают праведность в людях, а также перед вайшнавами — преданными Господа. *Садхака* должен поклоняться им всем, сосредоточенно размышлять о них и выражать им почтение. Так он защитит свою жизнь.

Дерево ашваттха (пипала)

В «Бхагавад-гите» (10.26) Шри Бхагаван заявляет, что дерево *пипала* — это проявление Его могущества и великолепия (*вибхути*): *айваттха сарва вркиṇñам* — «Из деревьев Я *пипала*».

Туласи

Шри Бхагаван не принимает ни зерна, ни воды, ни какой-либо другой пищи, если ее подносят без листочков *туласи*. Если преданный предлагает Господу просто пригоршню воды с листком *туласи*, Господь становится так счастлив, что отдает всего Себя в руки преданного. Это утверждается в «Хари-бхакти-виласе» (11.261), в цитате из «Гаутамя-тантры»:

*туласй дала мāтрeṇа
джаласйа чулукена вā
викрйñйите свам āтмāнам
бхактебхйо бхакта-ватсалах*

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

*дриṭṭā сприṭṭā татхā дхйāтā
кйртитā намитā ирутā
ропитā севитā нитйām
пūджитā туласй иубхā*

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

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

*йā дриштā никхилāгха сан̐гха йамаанī сприштā вапух пāванī
рогаñām абхивандитā нирасанī сиктāнтака трāсинī
пратйāсатти видхāйинī бхагаватах криñасйа самропитā
нйастā тач-чараṇе вимукти пхаладā тасйаи ирй-туласйаи намах*

«О Туласи, в глубоком почтении я склоняюсь перед тобой. Просто увидев тебя, человек избавляется от всех грехов. От прикосновения к тебе тело становится чистым. Поклоны тебе исцеляют от всех болезней. Когда поливаешь тебя, исчезает страх смерти. Тот, кто посадит тебя, приблизится к Господу. А если человек преподнесет тебя лотосным стопам Шри Кришны, он получит особенное *мукти* — редкий дар *према-бхакти*».

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

Шри Туласи снана-мантра (мантра для омовения туласи)

*говинда валлабхāм девīm
бхакти чаитанйа кāриñīm
снāпайāми джагад-дхāтрīm
вишну-бхакти прадāйинām*

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

Шри Туласи чаяна-мантра (мантра, чтобы срывать листки туласи)

*туласй амрта джанмāси
садā тваṁ кейāва прийā
кейāвāртхе вичинвāми
варадā бхава йобхана*

«О Туласи, исполненная ослепительной красоты! Ты появилась из нектара (*амриты*), когда пахтали молочный океан. Ты неизменно дорога Господу Кешаве. Я срываю твои листки с одной целью — чтобы поклоняться Шри

Кришне. Пожалуйста, благослови меня: пусть мое поклонение Кришне будет успешным» (Х.-б.-в., 7.347; Сканда-пурана). Эту *мантру* преданный должен произносить, когда срывает листочки Шри Туласи.

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

*йāни кāни ча пāпāни
брахма хатйāдикāни ча
тат сарвам вилайам йāти
туласи тват прадакшинāт*

«О Туласи-деви! Когда человек обходит вокруг тебя, все его грехи, и даже грех убийства *брахмана*, уносятся прочь» (Х.-б.-в., 12.19). Преданный должен повторять эту *мантру*, обходя вокруг *туласи* четыре раза.

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

*врндāйаи туласй девйаи
прийāйаи кейāвасйа ча
криñа-бхакти-прада девй
сатйаватйаи намо намах*

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

Дерево амалаки (миробалан)

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

*дхāтрйчхāйāм самāйритйа
йо 'рчайеч чакра-пāñинам
пушпе пушпе 'йивамедхасйа
пхалам прāпноти мāнавах*

«Если человек поклоняется Шри Бхагавану, держащему в руке диск, под сенью дерева миробалан, то с каждым цветком, преподнесенным Господу, он получает плоды *ашвамедха-яги*».

Го (коровы)

В «Гаутамия-тантре» хвала коровам возносится в следующем стихе:

*гавāм каңдуйанам курйāt
гогрāсам гау прадакииңам
гошу нитйām прасаннāсу
гопāло 'ни прасйдати*

«Чтобы совершить поклонение корове, надо нежно почесать ее, преподнести ей пучок зеленой травы и обойти вокруг нее. Когда корова довольна, Шри Гопала радуется».

Единственная цель преданного — доставить удовольствие Шри Гопале. Поэтому разводить коров, кланяться им и всегда почитать их — одна из *анг бхакти*. Многие миллионы *деват* пребывают в разных частях тела коровы. Даже Шри Кришна и Его друзья всегда служат коровам. Развлечения Кришны, когда Он пасет коров, показывают, насколько священна корова для преданных. Корова дает такие необходимые продукты, как молоко, *ги* и другие, — она совершает неоценимое служение людям, и потому считается матерью.

Брахманы

Брахманы очень дороги Шри Бхагавану. *Брахманами* называются те, кто знает истину о Шри Кришне — образе Высшего Абсолюта (*парабрахма-сварупе*) — и кто всегда странствует по царству этого Абсолюта, созерцая в своем сердце *наму*, *рупу*, *гуну* и *лилу* Шри Кришны. Если человек родился в брахманской семье, но не знает *брахма-таттву*, он не *брахман*. Только вайшнавцы являются *брахманами* в истинном смысле этого слова. Шри Бхагаван приходит в этот мир именно для того, чтобы защитить и поддержать *брахманов* и коров. Таких *брахманов* еще называют *бхусурами*, или земными богами. Поэтому *садхака* обязан выражать почтение достойным *брахманам*.

Вайшнавцы

Шастры щедро возносят хвалу вайшнавам, или *бхактам*. Без общения с *бхагавад-бхактами* невозможно обрести *бхакти*, а без *бхакти* невозможно достичь Бхагавана. Даже если у человека есть какое-то *бхакти*, но при этом он не слушает преданных и не повторяет и не поет Святое Имя в их обществе, его *бхакти* так и останется незрелым, не развившимся до уровня *бхавы* и *премы*. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами говорит в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 16.60), что есть три вещи, которые обладают великим могуществом для *садхак*: это пыль с лотосных стоп преданных, вода после омовения их стоп и остатки их *прасада* или речи, что текут из их уст:

*бхакта-пада-дхӯли āра бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-аваййешиа — тина махā-бала*

Если *садхака* чтит все это, в его сердце очень легко появляется *бхакти*.

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

*ваишнавера-пада-дхӯли тāхе мора снāна кели
тарпаṇа мора ваишнавера нāма
ваишнавера уччишита тāхе мора мано-нишита
ваишнавера-нāмете уллāса*

«С неудержимым восторгом я омываю свое тело священной пылью с лотосных стоп вайшнавов. Я произношу их имена — и мои подношения предкам совершаются сами собой. Остатки их *прасада* — самое ценное, что есть в моей жизни. И когда я слушаю или пою их имена, мое сердце наполняется неопишуемой радостью».

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

*ханти ниндати ваи двешти
ваишнавāн нāбхинандати
крудхйате йāти но харишām
дарйāне патанāни шат*

«Убить вайшнава, порочить вайшнава, питать злобу к вайшнаву, не приветствовать вайшнава или не угождать ему, гневаться на вайшнава, а также не радоваться, завидев его — таковы шесть причин падения».

Итак, начиная со *ири-гуру-падаишрая* — найти прибежище у лотосных стоп духовного учителя — и до сих пор были описаны десять *анг бхакти*. Всем этим десяти *ангам* надо следовать. Следующие десять *анг* рассказывают о том, чего *садхаки* должны избегать. Только если человек воздерживается от этого, его *бхакти* будет усиливаться. Таким образом, вторые десять *анг бхакти* представлены в виде запретов.

11. *Асāдху-санга-тйāгах*

Отказаться от общения с непреданными

Когда появляется *бхава*, *бхакти* становится насыщенным. До тех пор пока *бхава* не появилась, необходимо избегать всего, что препятствует *бхакти*. Слово *санга*, или «общение», подразумевает привязанность. Это значит, что быть рядом или разговаривать с другими еще не является *сангой*. *Санга* происходит, если возникает привязанность к беседам с людьми или к тому, чтобы находиться к ним поближе.

Строго запрещается общаться с теми, кто далек от служения Господу. Когда у *садхаки* появляется *бхава*, его больше не тянет к общению с людьми, чье внимание приковано к иллюзорному, материальному миру. Однако те, кто практикует *вайдхи-бхакти*, должны тщательно избегать такого общения. Как деревья и другие растения погибают от чрезмерной жары и загрязненного воздуха, так и *бхакти-лата* засыхает, если общаться с людьми, не питающими интереса к Кришне.

Есть четыре вида людей, далеких от служения Кришне: 1) сластолюбцы, лишённые *кришна-бхакти* и привязанные к мирским удовольствиям; 2) *стри-санги* — охотники за женщинами; 3) те, чьи сердца заражены атеизмом и *майявадой*, и 4) те, кто с головой погружен в *карму*. Надо держаться на почтительном расстоянии от всех подобных личностей.

12. *Баху-ишйийа-караṇа-тйāгах*

Не набирать много учеников

Принимать много учеников, с целью скопить денег и укрепить чувство собственного достоинства и свое положение в обществе — одно из основных препятствий на пути *бхакти*. В своем комментарии к «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.113) Шрила Джива Госвами пишет: *сва сва сампрадāйā врддхй артхам анадхикāриṇо 'пи на сангрхṇйāt* — нельзя набирать много недостойных людей в ученики, даже ради того, чтобы расширить *сампрадаю*. Если преданный принимает много учеников, ему придется принимать немало недостойных людей, в чьих сердцах нет *ираддхи*. Брать в ученики неверующего предосудительно, так как это мешает *бхаджане* и в конечном счете приводит к падению в ад.

13. *Баху-āрамбха-тйāгах*

Не браться за слишком много дел

Браться за слишком много дел, прилагая чрезмерные усилия (*баху-арамбха*), — значит устраивать грандиозные празднества и другие пышные, показательные мероприятия. Ни в коем случае нельзя этого делать. Данный запрет налагается с тем, чтобы преданный, довольствуясь для поддержания своей жизни малым, отдавал себя *бхагавад-бхаджане*. Если же он берется за помпезные мероприятия, он привязывается к ним и не может сосредоточить ум на *бхаджане*. Поэтому от чрезмерных усилий надо отказаться.

14. *Баху-ишāстра-вайākхйā-вивādāди-тйāгах*

Не изучать много священных писаний с желанием изобретать новые объяснения и доводы

Шастры подобны океану. Чтобы научиться чему-то определенному, лучше всего изучать те *шастры*, которые посвящены этой теме, внимательно разбирая их от начала до конца. Почитав разных *шастр* понемногу, человек так и не получит полного знания о чем бы то ни было. Особенно это относится к *бхакти-шастрам*: если не изучать их тщательно, со всем усердием, то разум не впитает в себя *самбандха-таттва-гьяну*.

Надо всегда помнить, что принимать можно только прямой смысл *шастр*. Множество различных толкований приводят к противоречивым выводам. Из-за постоянных споров и разногласий ум охватывает смятение и он не может сосредоточиться на *бхаджане*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.118) Шри Чайтанья Махапрабху дает Санатане Госвами следующее наставление:

баху-грантха-калāбхйāса-вйāкхйāна варджиба

«Нельзя по частям изучать разные *шастры* с желанием выдвинуть новые толкования».

В «Шримад-Бхагаватам» (7.13.8) также говорится: *на вйāкхйām упайу́джита* — «Нельзя зарабатывать себе на жизнь чтением „Бхагаватам“ или толкованием других священных писаний». Если человек поступает подобным образом, он использует «Шримад-Бхагаватам» и другие *шастры* как орудие пропитания, что никак не согласуется с *бхакти-садханой*. Данный стих из «Шримад-Бхагаватам» строго запрещает такую деятельность:

*на и́ишийāн анубадхн́ита
грантхāн наивāбхйāсед бахўн
на вйāкхйām упайу́джита
нāрамбхāн āрабхет квачит*

«*Бхакти-садхаке* нельзя принимать много учеников, то есть он не должен, движимый жадностью до учеников, набирать недостойных, не имеющих веры людей. Он также не должен изучать много священных писаний. Ему непозволительно зарабатывать на жизнь толкованием *шастр*, и он не должен братья за показные дела».

15. Вйāвахāре-кāрпаṇйā-тйāгаḥ **Изжить в себе дух накопительства**

Чтобы поддерживать свою жизнь в материальном мире, требуется приобретать подходящую еду и одежду. Если человек не будет иметь этого, у него возникнут трудности. Даже если у него есть все необходимое, он испытывает трудности, когда это исчерпывается или пропадает. Однако

преданный, несмотря на невзгоды, не должен тревожиться — ему надлежит всегда помнить Шри Бхагавана. Когда у человека есть достаточно умения и возможностей, он не должен скупиться на служение Господу и вайшнавам, на праздники в честь дня явления Господа и другую подобную деятельность. Надо довольствоваться тем, что приходит, и служить Господу дальше.

16. Шока-кродхāди-тйāгаḥ **Избавиться от скорби, гнева и т. п.**

Шри Кришна не явит Себя в сердце, которое охвачено скорбью, страхом, гневом, жадностью и завистью. Скорбь и заблуждения возникают из-за разлуки с друзьями и родственниками, а также когда разные препятствия мешают исполниться желаниям. Но человек не должен попадать во власть скорби и заблуждений. Само собой, если человек расстается со своими детьми, он горюет, однако, памятуя Господа Хари, надо рассеять печаль. Поэтому нужно учиться сосредоточивать ум на лотосных стопах Бхагавана.

17. Деватāнтара-ниндā-тйāгаḥ **Не хулить полубогов и не пренебрегать ими**

Очень важно быть безраздельно преданным исключительно Шри Кришне, то есть иметь *ананья-бхакти* только к Нему. Шри Кришна — это изначальный Бог всех богов, *мула-девата*. Ни в коем случае нельзя считать полубогов независимыми от Шри Кришны и поклоняться им отдельно. Тем не менее, когда им поклоняются другие люди, нельзя вести себя по отношению к полубогам непочтительно. Надо смотреть на всех полубогов как на слуг Шри Кришны и за это почитать их. Однако непрерывно медитировать нужно только на Шри Кришну и помнить Его одного.

До тех пор пока сердце *дживы* не свободно от влияния трех *гун* природы (*ниргуна*), в нем не появится *ананья-бхакти*. Те, чье сердце покрыто тремя *гунами* — *самтвой*, *раджасом* и *тамасом*, — поклоняются *деватам*, божествам, которые повелевают этими *гунами*. Человек поклоняется тем *деватам*, что ведают *гунами*, наиболее выраженными в его сердце. Его вера в точности соответствует тому, насколько он обусловлен. Поэтому не надо враждебно или непочтительно относиться к *деватам*, которым поклоняются такие люди. По милости *деват* те, кто поклоняется им, могут постепенно возвыситься, и со временем их сердца очистятся от влияния *гун*.

18. *Прāñīmātre-удвега-тйāгаḥ* Не досаждают другим живым существам

Тот, кто всегда сострадает другим живым существам и никак не беспокоит их, будь то телом, умом или словами, очень быстро удовлетворит Шри Кришну. Милосердие — непреложная *дхарма* вайшнавов.

19. *Севāпарāдха-нāмāпарāдха-тйāгаḥ* Избегать любых оскорблений по отношению к себе и наме

Надо со всем тщанием избегать *сева-апарадх* в *арчане*, то есть при поклонении Божеству, а также *нама-апарадх* по отношению к *бхакти* вообще. Есть тридцать две *сева-апарадхи*, такие, как въезжать в храм Господа на паланкине или носить там обувь. И есть десять *нама-апарадх*, таких, как хулить преданных или пренебрегать духовным учителем. И тех и других оскорблений надо непременно избегать. Поскольку все эти оскорбления подробно описываются далее, здесь о них сказано вкратце.

20. *Гуру-криṣṇа-бхакта-ниндā-сахана-тйāгаḥ* Не позволять, чтобы хулили Шри Гуру, Шри Кришну или преданных

Хулить Шри Гурудеву, Шри Бхагавана и преданных — очень оскорбительно. И точно так же оскорбительно слушать хулу в их адрес. Если человек способен надлежащим образом наказать хулителя, он должен сделать это. Если нет, он должен закрыть уши, покинуть это место и, не снимая одежды, совершить омовение. Если *садхака* слушает подобную хулу, его *бхакти-вритти*, или действующая основа *бхакти*, подрывается. Те, кто поносит Кришну и вайшнавов, — оскорбители, питающие к Кришне неприязнь. В «Шримад-Бхагаватам» (10.74.40) говорится:

ниндāм бхагаватаḥ иṣṛṇвāмс
тат-парасйā джанасйā вā
тато нāпаити йаḥ со 'ни
йāтй адхаḥ сукртāч чйутаḥ

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

Здесь Шри Гурудева включен в понятие «преданные». Таким образом, *садхака* ни в коем случае не должен сносить хулу (мириться с хулой) по отношению к Шри Гурудеве, Шри Кришне и преданным.

Следующие сорок четыре *анги* входят в уже перечисленные двадцать *анг*. Они описываются как отдельные *анги*, для того чтобы понять предмет глубже. Тридцать *анг*, начиная с двадцать первой — украшать себя вайшнавскими знаками различия — и заканчивая пятидесятой — преподносить все самое дорогое Кришне, — составляют *арчана-марг*, упорядоченное поклонение.

21. *Вайшнāва-чихна-дхāраṇам* Украшать себя вайшнавскими знаками различия

Украшать себя вайшнавскими знаками различия (*вайшнāва-чихна-дхāраṇам*) — это одевать на шею три ряда бус из *туласи*, наносить *тилаку* на двенадцать мест тела и т. п. *Садхака* обязательно должен носить эту вайшнавскую символику. Одевать на шею три ряда бус из *туласи* предписывается в «Шри Хари-бхакти-виласе». Без *туласи-малы* на шее, любая религиозная деятельность, несущая благо, такая, как *бхагавад-арчана* и *бхагавад-упасана**, не приносит плодов.

* Термин *бхагавад-арчана* относится непосредственно к поклонению Божеству, в то время как *бхагавад-упасана* — это более широкое понятие, которое означает поклонение Господу с помощью любой из всевозможных *анг бхакти*, то есть не только *арчанам*, но и *ираванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам* и т. д. Слово *упāсанā* буквально значит *упа-āсанā* — «усадить свое сердце рядом». Таким образом, *бхагавад-упасана* — это любой вид поклонения, когда *садхака* сердцем своим становится ближе к Господу.

Шастры велют носить на шее ожерелье из семян лотоса, четки *рудракиши*, бусы из дерева *амалаки*, бусы из *туласи* и т. п. Вайшнавам лучше всего носить *туласи-малу*. *Туласи* отличается исключительной чистотой, и она очень дорога Бхагавану. Поэтому, если человек носит *туласи-малу*, его тело, ум, речь и *атма* становятся чистыми, и у него само собой возникает желание совершать *бхакти*.

Шастры предписывают наносить на лоб два вида *тилаки*: вайшнавам — *урдхва-пундру*, вертикальный знак, а шиваитам и *майявади* — *три-*

пундру, три горизонтальные линии. Вайшнавцы и добросовестные брахманы должны носить *урдхва-пундра-тилаку*. *Урдхва-пундра-тилака* известна как храм Господа Хари, потому что в ней обитает Шри Бхагаван. Человек может приступить к своим ежедневным религиозным обязанностям, поклонению и прочим видам служения только после того, как нанесет на свое тело в двенадцати местах *урдхва-пундра-тилокой*. Согласно «Падма-пуране», нельзя смотреть на того, чье тело не украшено *урдхва-пундра-тилакой*. Тело такого человека подобно крематорию.

Шастры говорят, что *урдхва-пундра-тилаку* надо наносить *гопи-чанданой*, особой белой глиной из Двараки, а также землей Шри Вриндаваны, глиной с Радха-кунды, землей из-под *туласи* и с других подобных мест. Однако наибольшую значимость все *шастры* придают *гопи-чандане* из Двараки. Если человек украшает себя *тилакой* из этой *гопи-чанданы*, плоды всей его *шубха-кармы* никогда не исчерпаются. Этим простым действием можно очень легко удовлетворить Бхагавана и обрести *бхагавад-бхакти*. Насчет *урдхва-пундра-тилаки* в «Хари-бхакти-виласе» (4.232 – 233) приводится цитата из «Гаруда-пураны»:

*йо мрттикām двāраватī-самудбхавām
каре самāдāйа лалāта-паṭṭаке
каротти нитийām тватха чордхва-пундрам
крийā-пхалам коṭи-гуṇам садā бхавет*

*крийā-вихīнам йади мантра-хīнам
īраддхā-вихīнам йади кāла-варджитам
кртвā лалāте йади гопī-чанданам
прāпноти тат-карма-пхалам садāкшиайам*

«Те, кто каждый день *гопи-чанданой* из Двараки наносит себе на лоб *урдхва-пундра-тилаку*, преумножают плоды своей деятельности в миллионы раз. Даже если человек совершает такую деятельность без надлежащих очистительных ритуалов, без пения *мантр*, без веры или в запрещенное время, плоды ее никогда не иссякнут просто благодаря тому, что на лбу у него *гопи-чандана*».

22. *Хари-нāмāкишара-дхāраṇам* Расписывать тело Святыми Именами Господа

Расписывать тело Святыми Именами Господа — значит с помощью сандаловой пасты ставить на основных частях тела оттиск, изображающий буквы Святых Имен Господа, таких, как Харе Кришна *мантра*, Панчататтва *мантра* и т. п.

23. *Нирмāйя-дхāраṇам* Принимать предметы, которые остались после Божества

Принимать предметы, которые остались после Божества (*нирмāлья-дхарана*), — значит носить то, что было преподнесено Божеству Господа, например одежды, гирлянды, сандаловую пасту, благовонные масла, украшения и т. п. Благодаря этому человек с легкостью побеждает *майю* и входит в царство *бхагавад-бхакти*. В «Шримад-Бхагаватам» (11.6.46) Шри Уддхава говорит Господу Шри Кришне:

*твайонабхукта-сраг-гандха-
вāсо-’ланкāра-чарчитāх
уччишита-бходжино дāсāс
тава мāйām джайема хи*

«О Бхагаван! Мы украшаем себя гирляндами, сандалом, одеждой и драгоценностями, которые носил Ты. Мы Твои слуги и питаемся остатками Твоей пищи. Поэтому мы, несомненно, преодолеем Твою иллюзорную энергию».

Из этого утверждения становится ясно, что, если носить предметы, которые были преподнесены Божеству, страх перед *майей* отступает. Таким образом, *садхака* обязан принимать то, что осталось после поклонения Бхагавану.

24. Нртйам Танцевать перед Господом

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

*йо нртйати прахриштām
бхāваир бахуиу бхактитах
са нирдахати пāпāни
манвантара иатешив апи*

«Если человек, которого переполняет чувство преданности Господу, танцует перед Ним с ликующим сердцем, он полностью уничтожает все свои грехи, которые накопились за сотни *манвантар**».

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

25. Дандават-праṇāмам Падать ниц в поклоне

Садхака должен отдавать *дандават-праṇамы* Божеству Шри Бхагавана, держась к Господу левой стороной. Отдавая *дандават-праṇамы* Шри Гурудеве, он должен кланяться лицом к нему. Надо отдавать *са-аиштанга-дандават-праṇамы* (поклоны семью частями тела), вытянув вперед обе руки и падая на землю словно палка (*данда*). *Аиштанга-праṇама* — это *праṇама*, которая совершается восемью частями тела: двумя руками, двумя ступнями, двумя коленями, грудью и лбом, — а также зрением, мыслями и словами. Есть также предписание отдавать *праṇамы* пятью частями тела (*панчанга-праṇамы*): двумя коленями, двумя руками и лбом, — а также словами и разумом. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.129) приводится цитата из «Шри Нараяна-пураны», где воспета хвала *бхагавад-праṇаме*:

*эко 'ни кришṇāйа кртаḥ праṇāмо
даййāйивамедхāвабхртхаир на тулйаḥ
даййāйивамедхī пунар эти джанма
криṇна праṇāmī на пунар бхавāйа*

«Даже одну единственную *праṇаму* Шри Кришне по своей действенности невозможно сравнить и с десятком *аишвамедха-ягий*, потому что тот, кто совершил десять *аишвамедха-ягий*, вынужден родиться вновь, однако тот, кто лишь однажды отдал *праṇаму* Кришне, больше не родится».

26. Абхйуттхāнам Подниматься с места, чтобы оказать честь Господу

Когда Господь во время Своей прогулки по городу в *ратхе* или на паланкине дает *даршан* или когда человек видит, как к нему приближается Шри Гурудева или вайшнавы, он должен вежливо встать и почтительно поприветствовать их. Это называется *абхйуттхана* — подниматься с места, чтобы оказать честь Господу. Бхагаван получает от этого удовольствие, и *бхакти* человека быстро развивается. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.130), в цитате из «Брахманда-пураны», сказано:

*йānārūḍхам пурах прекийа
самāйāнтам джанāрданам
абхйуттхāнам нараḥ курван
пāтайет сарва-килбишам*

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

27. Ануврадждйā Следовать за Божеством Господа

Следовать за Божеством Господа (*ануврадждья*) — значит во время *ратха-ятры*, когда Господь объезжает город, преданно идти за Его колесницей, перед ней или с боку от нее. Точно так же надо следовать за

Шри Гурудевой и вайшнавами, когда они приезжают или уезжают. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.131) насчет *анувраджьи* приводится цитата из «Бхавишья-пураны»:

*ратхена саха гаччханти
пāрīvатах приītхато 'гратах
вишнунанва самāх сарве
бхаванти свападāчайах*

«Даже *чандал*, идя позади колесницы Шри Бхагавана, перед или рядом с ней, становится достойным того же поклонения, что и Сам Вишну».

28. Шри-мўрти-стхāне-гаманам **Посещать места, где установлено шри-мурти**

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

*самсāра марукāнтāра
нистāра караṇа-киамау
īlāgхйау тāв эва чараṇау
йау харес тīртха гāминау*

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

29. Парикрамā **Обход вокруг святынь**

Надо совершать *парикраму* вокруг *мандира* Шри Бхагавана, мест, связанных с Его развлечениями (*лила-стхали*), вокруг *туласи*, Шри Гирираджи Говардханы и других святынь, держась к ним правой стороной.

Обычно обходят четыре раза. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.135), в цитате из «Шри Хари-бхакти-судходаи», говорится:

*вишнум прадакишнй курван
йас татрāвартате пунах
тад эвāвартанам тасйа
пунар нāвартате бхавет*

«Тот, кто снова и снова совершает *парикраму* вокруг Шри Вишну, держась к нему правой стороной (*прадакишина*), возвращается последний раз, так как ему больше не придется возвращаться в круговороте повторяющихся рождений и смертей».

30. Пўджā, или арчана **Поклонение Божеству**

Пуджей, или *арчаной*, называется поклонение *шри-мурти* с помощью различных предметов, *упачар*. Поклонение Господу с помощью пяти предметов называется *панча-упачара-пуджей*. Пять предметов, которые используются в таком поклонении, это: 1) ароматные масла (*гандха*), 2) цветки (*пушпа*), 3) благовония (*дхупа*), 4) лампада (*дипа*) и 5) еда (*найведья*).

Поклонение Шри Бхагавану шестнадцатью составляющими называется *шодаша-упачара-пуджей*. Эти шестнадцать составляющих таковы: 1) место для сидения (*асана*), 2) приглашение Божества (*свагата*), 3) отхлебывание воды для очищения (*ачаман*), 4) вода для омовения стоп Божества (*падья*), 5) вода для омовения уст Божества (*аргхья*), 6) приношение смешанных вместе меда, *ги*, молока, простокваши и сахара (*мадху-парка*), 7) вновь отхлебывание воды для очищения (*ачамания*), 8) купание Божества (*снана*), 9) одежды (*васана*), 10) украшения (*абхарана*), 11) ароматные масла (*гандха*), 12) цветки (*пушпа*), 13) лампада (*дипа*), 14) благовония (*дхупа*), 15) еда (*найведья*) и 16) сандал (*чандана*). В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.139), в цитате из «Вишну-рахасьи», утверждается:

*йірі-вишнор арчанам йе ту
пракурванти нарэ бхуви
те йанти йііватам вишнор
анандам парамам падам*

«Те, кто совершает *арчану* Бхагавану Шри Вишну, попадают в Его высшую обитель, которая вечна и полна запредельного блаженства».

31. Паричарйā **Прислуживать Господу**

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

*паричарйā ту севона-
каранāди паришкрийā
татхā пракīрṇака-чхатра-
вāдитрāдйаир упāсанā*

Прислуживать Господу (*паричарья*) — значит служить Кришне как царю. Подобное служение бывает двух видов: 1) мыть и чистить принадлежности, которые используются для поклонения Господу, и 2) оказывать Божеству такие услуги, как омахивать Его *чамарой*, держать над Ним зонт, играть перед Ним на музыкальных инструментах и т. п.

32. Гйтам **Петь**

Бхакти-садхаки должны петь перед Божеством Бхагавана песни, сочиненные *махаджанами*. Такие песни пропитаны молитвенным духом и выражают предание себя Господу (*шаранагати*), страстное желание лично служить Господу (*лаласамайи*) и другие подобные чувства.

33. Сайкйртанам **Совместное пение Святого Имени Господа**

Когда много искренних преданных собираются вместе и под руководством *махат-пуруш* громко поют Святое Имя Господа для Его удовольствия, это называется *санкиртаной*. Такое определение дает в своей «Крама-сандарбхе» Шри Джива Госвами: *сайкйртанам бахубхир милитвā тад-гāна сукхам йірі-криṣṇа гāнам*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.70 – 71) о *нама-санкиртане* говорится, что она — высочайшая среди шестидесяти четырех *анг бхакти*, и даже среди девяти основных *анг бхакти*:

*бхаджанера мадхйе йірештха нава-видхā бхакти
'криṣṇа-према', 'криṣṇа' дите дхаре махā-йāкти*

*тāра мадхйе сарва-йірештха нāма-сайкйртана
нирапарāдхе нāма лаиле пāйа према-дхана*

«Из различных методов *садханы* девять видов *бхакти* (*шравана, киртана, смарана* и т. д.) — наилучшие, так как их власть даровать *кришна-прему* и Шри Кришну поистине велика. А среди этих девяти *бхагаван-нама-санкиртана* является непревзойденной. Если человек без оскорблений совершает *нама-санкиртану*, он непременно получит редчайшее сокровище — *кришна-прему*».

В Кали-югу *нама-санкиртана* — это несравненный, исключительный путь религии. Шрила Джива Госвами говорит, что в Кали-югу, даже если человек совершает другие *анги бхакти*, он обязательно должен сопровождать их *шири-нама-санкиртаной* (*атаэва йадй аниāпи бхактих калау картавйā, тадā тат самйоге наивет йуктам*).

34. Джапа **Повторение Святого Имени и мантр**

Повторение *бхагаван-намы* или *мантр* называется *джапой*. Такое повторение, или *уччарана*, бывает трех видов: 1) *вачика* (вслух), 2) *упамишу* (шепотом) и 3) *манасика* (в уме). *Вачика-джапа* — это когда *мантра* произносится голосом, отчетливо и внятно. *Упамиишу-джапа* — это когда

звуки *мантры* еле уловимы, губы едва шевелятся, и слышна она только тому, кто ее повторяет. *Манасика-джапа* — это медитация на *наму* или *мантру* в уме.

В своем комментарии к «Шри Хари-бхакти-виласе» (11.247) Шри Санатана Госвамипада говорит: *вāчикасйа кīртанāнтаргаивāt, мāнасикасйа смараṇātматвāt* — «*Вачика-джапа* относится к *киртане*, а *манасика-джапа* — к *смаране*». В «Бхакти-сандарбхе» (276) Шри Джива Госвами пишет:

татра нāма-смарана — харер нāма парам джапйām дхйейām гейām нирантарам. кīртанййām ча бахухā нирврттйī бахухеччхатā. ити джāвйали самхитāдй аносāреṇа джйейам. нāма смараṇан ту йуддхāнтах-караṇатām апекиате. тат саякīртанāч чāварам ити мўле ту нодāхараṇа спаиштатā.

«В „Джавали-самхите“ о методе *нама-смараны* сказано следующее. Тот, кто желает погрузиться в безграничное разнообразие духовного блаженства, должен всегда совершать *киртану* и *джапу* самых важных имен Шри Хари, медитировать на них (*дхьяна*) и петь их (*гана*). Однако практика *нама-смараны* не может принести духовного блаженства до тех пор, пока в сердце остается скверна. В то время как практика *нама-санкиртаны* не зависит от чистоты сердца. Поэтому *нама-смарана* не так действенна, как *нама-санкиртана*; *нама-санкиртана* обладает большей значимостью».

35. Става-пāтхa

Петь гимны во славу Господа

В «Шримад-Бхагаватам» и других священных писаниях, а также в книгах, написанных шестью Госвами, есть много полезных *став* и *стотр* — пропитанных молитвенным духом гимнов, которые восхваляют Шри Гуру, Шри Чайтанью Махапрабху, Шри Нитьянанду Прабху, Шримати Радхику, Шри Вриндавана-дхаму, Шри Навадвипа-дхаму, Шри Гирираджу Говардхану, Ямуну, Радха-кунду, Шьяма-кунду и т. д. *Садхака* должен петь эти хвалебные гимны с великой любовью и преданностью.

36. Махāпрасāда-севā

Почитать остатки пищи, преподнесенной Божеству

Еда и напитки, преподнесенные Господу, называются *махапрасадом*. Преданные обязаны чтить *махапрасад*. Тот, кто почитает *махапрасад*, с легкостью избавляется от *анартх*, и *бхагавад-бхакти* в нем усиливается. *Бхагавад-бхакты* принимают только *махапрасад*, поэтому остатки их *прасада* называются *маха-махапрасадом*. Это необычайно могущественное лекарство, благодаря которому *бхакти* в сердце развивается быстрее.

36. Виджйāпти

Покорная мольба

Доносить до лотосных стоп Шри Бхагавана свою мольбу — это *вигьяпти*. *Вигьяпти* — значит рассказывать о своем жалком положении, о своем двуличии, привязанности к материальному миру, беспомощности и т. п. и с отчаянием в голосе молиться о спасении и о том, чтобы обрести служение лотосным стопам Господа. *Вигьяпти* бывает трех видов: 1) *сампрартханатмика*, 2) *дайньябодхика* и 3) *лаласамайи*. Примеры каждого из них приводятся ниже в стихах из «Шри Бхакти-расамрита-синдху».

Сампрартханатмика

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

*йуватйнāм йатхā йўни
йўнāм ча йуватау йатхā
мано 'бхирамате тадван
мано 'бхираматām твайи*

«О мой Господь! Как мысли юношей и девушек заняты друг другом, пожалуйста, пусть мои мысли будут поглощены Тобой» (Б.-р.-с., 1.2.153).

Дайньябодхика

(Молитва, в которой преданный рассказывает Господу о своей никчемности и бесполезности)

*мат-тулйо нāсти нāпāтмā
нāпārāдхī ча кайичана
парихāре 'ни ладжджā ме
ким̐ брुве пурушоттама*

«О Пурушоттама! Нет в мире большего грешника и хулителя, чем я. И хотя Ты — океан беспричинного милосердия, я стыжусь даже просить, чтобы Ты простил мои оскорбления. Что мне к этому добавить?» (Б.-р.-с., 1.2.154)

Лаласамайи

(Страстное желание лично служить Господу)

*кадāхам̐ йамунā-тīре
нāмāни тава кīртайан
удвāишах̐ пундārīkāша
рачайишīйāми тāндавам*

«О Пундарика-акша [лотосоокий Господь]! Когда же на берегах Ямуны, со слезами неопишемого восторга на глазах, танцуя как безумец, голосом, прерывающимся от божественных, духовных эмоций, буду я петь Твое Святое Имя?» (Б.-р.-с., 1.2.156)

КОММЕНТАРИЙ: Приведенный выше стих является примером молитвы, которую возносит *джата-рати-бхакта*, то есть преданный, в ком уже пробудилось *бхава-бхакти*. Такова особенность *лаласамайи-вигьянти*. *Лаласамайи-вигьянти* — это молитва преданного, у которого уже есть *рати*, о каком-либо определенном непосредственном служении Господу. С другой стороны, *сампрартханатмика-вигьянти* — это молитва преданного, в ком *рати* еще не пробудилось. Это молитва о том, чтобы обрести *рати*. В такой молитве сильное желание (*лаласа*) также присутствует, но в ней нет *бхавы*. Согласно комментарию Шри Дживы Госвами, пример *лаласамайи-вигьянти* на самом деле надо отнести к разделу *рагануга-бхакти*. ☐

38. Чараṇāmṛта-пāнам Пить нектар, которым омывали лотосные стопы Господа

Когда *ири-виграху* Господа омывают разными жидкостями, со стоп Господа (*чарана*) стекает нектар (*амрита*), который называется *ири-чаранамрита*. *Садхака* должен регулярно с великой верой пить эту *чаранамриту* и благоговейно помещать ее себе на голову. Благодаря этому его *бхакти* будет развиваться.

Анги с тридцать девятой по сорок вторую полностью понятны, поэтому к ним не дается подробного объяснения.

39. Дхūпа-мāлйāди-саурабха-грахаṇам

Тридцать девятая *анга вайдхи-садхана-бхакти* — вдыхать аромат благовоний и цветочных гирлянд, преподнесенных Господу.

40. Шрī-мўрти-дарīанам

Садхака должен каждый день лицезреть *ири-виграху* Бхагавана, либо в храме, либо у себя дома. Благодаря этому он непосредственно ощутит сладость Господа.

41. Шрī-мўрти-спарīанам

Еще одна *анги бхакти* — прикасаться к *ири-виграхе* Бхагавана.

42. Арāтрика-дарīанам

Садхака должен созерцать *арати*, которое совершают Шри Бхагавану три раза в день на стыке разных частей суток — утром, в полдень и вечером.

43. *Шраванам* Слушать

Слушать, как описывают имя, облик, качества и развлечения Господа, называется *шраваной*. *Нама-*, *рупа-*, *гуна-* и *лила-катха* о Шри Кришне неотлична от Него Самого. В эту *катху* Шри Кришна вложил все Свое могущество. Когда человек слушает *лила-катху*, Шри Бхагаван посредством этого входит в его сердце, уничтожает все *анартхи* и приносит туда *према-бхакти*.

*śṛṇvatām swa-katḥām kṛṣṇaḥ
pūñya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hrdī antaḥ-stho hy abhadrāṇi
vidhunoṭi suhṛt satām*

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

44. *Тат-крпāпекшаṇам* Предвкушать милость Господа

Без милости Бхагавана невозможно ни обрести *бхакти*, ни совершать *садхану* и *бхаджану*. *Бхакти-садхака* всегда зависит от милости Господа. Он должен ощущать милость Кришны повсюду. Это выражено в следующем стихе из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8):

*tat te 'nukaṁpām susaṁkiśamāṇo
bhujḍajāna evāṁta-kṛtām vipākaṁ
hrd-vāg-vapurbbhir vidadhan namas te
dājīvēta yo mukti-pāde sa dāya-bhāk*

«Те, кто каждый миг с огромным воодушевлением отчетливо ощущает Твою милость, способны невозмутимо относиться к радостям и страданиям, которые приходят к ним согласно *прарабдха-карме*, потому что

воспринимают их как милость Господа. Их сердца полны любви, голос дрожит от переполняющих их чувств и волоски на теле встают дыбом — в таком состоянии они склоняются к Твоим лотосным стопам. Как сын имеет право на отцовское богатство, так и они достойны высшего духовного положения (*парам-пада*), то есть *бхагават-премы*».

45. *Смаранам* Помнить

Смараной называется мысленное созерцание *намы*, *рупы*, *гуны* и *лилы* Шри Кришны.

46. *Дхйāнам* Медитировать

Дхьяной называется глубокое, сосредоточенное размышление о *рупе*, *гуне*, *лиле* Бхагавана и *севе* Ему. *Сева-дхьяна* — это поклонение или служение, которое совершается в уме.

КОММЕНТАРИЙ: Самое общее определение понятию *смаранам* дается в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.175):

*īatḥā katḥaiḥcin manasā
sambandhaḥ smṛtir uḥyate*

«Любой способ, благодаря которому мысли становятся связанными с Кришной, называется *смрити*, памятованием».

Дхьяна — это более глубокое размышление, медитация на *рупу*, *гуну*, *лилу* Господа и *севу* Ему. Таким образом, *дхьяна* бывает четырех видов: *рупа-дхьяна*, *гуна-дхьяна*, *лила-дхьяна* (*крида-дхьяна*) и *сева-дхьяна*.

Почему существует подобное деление на *смарану* и *дхьяну*? Дело в том, что *смарана* — это попытка так или иначе помнить Кришну. Поскольку ум по природе переменчив, такое памятование не длится долго. Однако *дхьяна* подразумевает глубокую поглощенность *рупой*, *гуной*, *лилой* Господа и *севой* Ему, когда в течение определенного времени ум неизменно остается сосредоточенным на объекте медитации.

В «Бхакти-сандарбхе» (278) Шрила Джива Госвами соотносит эти два понятия следующим образом. Он определяет *смарану* как очень подробное мысленное созерцание имени, облика, качеств, ближайшего окружения, развлечений Господа и служения Ему. Есть пять уровней постепенного развития *смараны*, а именно: *смарана*, *дхарана*, *дхьяна*, *дхрува-анусмрити* и *самадхи*. Таким образом, по мнению как Рупы Госвами, так и Дживы Госвами, *дхьяна* — это более развитая и сосредоточенная форма *смараны*. ❧

47. Дāsйам Служение

Чистое, изначальное положение (*шуддха-сварупа*) *дживы* — служить Господу Кришне. Поскольку внимание *дживы* отвлеклось от Шри Кришны, ее чистая, изначальная природа покрылась *майей*. По необычайному везению *джива*, общаясь со святыми преданными, может узнать о своей истинной сущности. *Садхака* должен всегда думать: «Я слуга Господа Кришны». Такое отношение называется *дасья*. Есть два вида *дасьи*. На начальном уровне *дасья* означает посвящать все свои действия Господу. На более зрелом — служить Господу всеми способами с чувством: «Я слуга Шри Кришны, и Он — мой господин». Такое отношение называется *кайнкарья*. Шри Чайтанья Махапрабху говорит о *шуддха-сварупе дживы* следующее:

*nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśya na śūdra
nāhaṁ varṇī na ca grha-patir na vanaśtхо yatir vā
kintu pradiān nikhila-parāmaṇanda pūrnāmṛtābдхer
gopī-bхартuḥ pada-kamalaйor dāsa-dāsaṇudāsaḥ*

«Я не *брахман*, не *киатрий*, не *вайшья* и не *шудра*. Я не *брахмачари*, не *грхастха*, не *ванастха* и не *санньяси*. Я слуга слуги тех, кто служит лотосным стопам Шри Кришны — драгоценнейшего возлюбленного (*прана-прияматы*) *гопи* и нектарного океана всепоглощающего духовного блаженства (*никхила-парамананды*)» (Падьявали, 74).

Садхака должен всегда поддерживать такой образ мыслей.

48. Сакхйам Дружба

Сакхья бывает двух видов: основанная на вере (*вишваса*) и основанная на дружеском отношении (*майтри*). Драупади выразила свою веру в Шри Кришну, произнеся: «Шри Кришна непременно защитит меня». Это пример *сакхья-бхавы*, основанной на вере. Драупади принадлежит к вечно свободным спутникам Шри Кришны, поэтому ее *сакхья-бхава*, проникнутая очень глубокой верой, не относится к теме *садхана-бхакти*, которое практикуют обычные *садхаки*. Тем не менее, поскольку слова Драупади обнаруживают преобладающую в ее *сакхья-бхаве* веру, их уместно привести как образец *садхана-бхакти*. Пример Драупади дается для того, чтобы воодушевить искренних *садхак* на подобную *сакхья-бхаву*, проникнутую *вишвасой*.

Для того чтобы лицезреть Шри Бхагавана в Его человеческом облике и из любви вести себя с Ним как с близким другом, некоторые *садхаки*, совершая всевозможное личное служение Господу, ложатся в храме. Такое настроение называется *митра-вритти*. *Сакхья* этого типа не предназначена для *садхак*, которые идут путем *видхи-бхакти*. Она годится только для *рагануга-бхакт*, так как их *бхакти* основывается на страстном желании (*лобхе*). Тем не менее иногда она допустима и для *садхак видхи-марга*. Вот почему эта *анга* описывается здесь применительно к *вайдхи-садхана-бхакти*.

49. Ātма-ниведанам Отдать себя

Слово *āтма* указывает, во-первых, на эго (*аханта*), то есть на ощущение «я», связанное с телом, и, во-вторых, на чувство собственности (*мамата*), то есть на ощущение «мое» по отношению к телу. *Атма-ниведана* значит отдать Кришне и то и другое.

Живое существо, которое находится в теле, известно как *дехи*, или владелец тела, и *ахам* — эго, индивидуальность, самость. Когда живое существо опирается на эти два представления (*дехи* — чувство обладания телом и *ахам* — чувство себя, эго), это приводит к тому, что возникает ощущение «я». Чувство обладания, привязанность, которая основывается на этом ощущении «я», называется *дехи-ништха-мамата*, или привязанность, проистекающая из эгоистического восприятия «я — тело».

Ощущение «мое» по отношению к телу, называется *деха-ништха-мамата*, или восприятие «я хозяин тела». *Садхака* должен принести в жертву Кришне и ощущение «я», и ощущение «мое». Он должен отказаться от представлений «я» и «мое» и прийти к пониманию: «Я слуга Кришны, я принимаю только остатки *прасада* Кришны, а мое тело — это средство, с помощью которого я служу Кришне». Поддерживать свое тело исключительно с такими мыслями и есть *атма-ниведана*.

50. Ниджа-прийа-васту-самарпаңам
Преподносить все самое дорогое Кришне

То, что человеку нравится в этом мире больше всего, он должен принимать и преподносить Кришне, сознавая, что оно связано с Ним. Это и означает преподносить все самое дорогое Кришне. *Садхака* должен преподносить Кришне то, что дорого другим людям и также дорого Кришне. Особенно хорошо преподносить Кришне то, что дорого другим, дорого Кришне и дорого *садхаке*. Такие подношения больше всего приятны Кришне. Однако Кришне не надо преподносить то, что дорого обычным людям, но не дорого Кришне или дорого Кришне, но не не дорого обычным людям.

51. Криṣṇārtхе-самаста-карма-караṇам
Совершать всю деятельность ради Кришны

Совершать всю деятельность ради Кришны — значит сделать так, чтобы любые занятия, будь то мирские обязанности или непосредственно практика *вайдхи-садхана-бхакти*, помогали служить Господу Хари.

52. Сарватхā-ишараṇāпаттих
Полностью отдаться на волю Господа

Полное вручение себя Господу (*шаранагати*, или *шаранапатти*) состоит из шести слагаемых, как утверждает в «Бхакти-сандарбхе» (236), в цитате из «Вайшнава-тантры»:

ānuṭṭīyasīya saṅkalpaḥ
 prāṭikuṭṭīya vivardhanaṃ
 rakṣiṣīyatīti viśvāso
 goptrtve varaṇaṃ tatkhā
 ātma-nikṣepa-kārpṇīye
 śād-vidhā īvaraṇāgatīḥ

«Есть шесть признаков того, что человек отдался на волю Господа. 1. *Ануку́лийасйа са́нkalпa*: садхака, который безраздельно вручил себя Господу, принимает только то, что способствует *према-бхакти*. 2. *Пṛaṭikūlīya vivardhana*: он тщательно избегает всего, что препятствует *према-бхакти*. 3. *Ракиши́йатйити ви́йвāса*: он твердо верит в то, что Кришна — его единственный защитник, что нет другого защитника, кроме Кришны, и что защиту нельзя обрести никак иначе. 4. *Гоптṛтве вара́на*: преданный, который вручил себя Господу, ни на миг не сомневается, что только Кришна хранит и поддерживает его. 5. *А́тма-ни́кшепа*. Самопредание Господу выражается в таком настроении: «Я не способен делать что-либо независимо. Если Кришна не захочет, никто не сможет ничего сделать». Преданный, у которого нет иного прибежища (*атма-ни́кшепа*), имеет подобную веру. 6. *Кārpṇāya*, смирение, выражается так: «Я очень падший и ничтожный». Чистый преданный обладает этой твердой, искренней верой. Когда в *садхаке* присутствуют все эти слагаемые, говорится, что он достиг *шаранапатти*.

53. Туласī-севā

Служить туласи

Служение *туласи* уже было описано в составе десятой *анги бхакти* — выражать почтение дереву *пинала*, *туласи*, дереву миробалан, коровам, *брахманам* и вайшнавам.

54. Ваишнава-ийāстра-севā
Служить священным писаниям вайшнавов

Вайшнава-шастрами считаются только те священные писания, благодаря которым можно обрести *бхагавад-бхакти*. *Садхака* должен с верой регулярно изучать такие *шастры*, слушать, как их излагают чистые

преданные, а также читать и пересказывать их в духе поклонения. Надо знать цель, к которой ведут эти священные писания, а именно *бхагавад-бхакти*, и с полной верой в нее строить свою жизнь по соответствующим принципам. Служить священным писаниям вайшнавов (*шастра-сева*) — это также восстанавливать, бережно хранить, издавать и распространять *вайшнава-шастры*. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.207 – 208), в цитате из «Сканда-пураны», сказано:

*вайиṣṇāvāṇи ту йīāstrāṇи
йе йīṛṇvāṇти пāṭхāṇти ча
дханйīāсте мāнавī локе
тешīām криṇāх прасīдати*

*вайиṣṇāvāṇи ту йīāstrāṇи
йе 'рчайāṇти грхе нарāḥ
сарва-pāṇa-винирмуктā
бхавāṇти сура-вандитāх*

«В *вайшнава-шастрах*, таких, как „Шримад-Бхагаватам“, „Шримад Бхагавад-гита“ и другие, обсуждается *ананья-бхакти*, или исключительная преданность Кришне. Тот, кто хранит эти священные писания у себя дома и с огромным почтением поклоняется им, избавляется от всех грехов. Даже *деваты* возносят молитвы такому человеку. А тот, кто слушает *вайшнава-шастры* от чистых преданных и сам постоянно изучает их, поистине счастлив в этом мире. Шри Кришна доволен таким человеком».

Поэтому долг *садхаки* — служить *вайшнава-шастрам*. Из всех священных писаний вайшнавов самое возвышенное — «Шримад-Бхагаватам», так как это сущность всей *веданты*. Те, кто вкушает нектарную *расу* «Шримад-Бхагаватам», не имеет вкуса к другим *шастрам*. В этом смысл приведенного ниже стиха из «Шримад-Бхагаватам» (12.13.15):

*сарва-ведāṇта сārām хи
йīṛмад-бхāгаватам иийāте
тад-расāmṛта трптасйа
нāṇйатра сйād ратиḥ квачит*

55. Матхурā-маṇдала-вāсаḥ Жить в окрестностях Матхуры

Садхака должен слушать и помнить о славе Матхуры и сам восхвалять ее. Когда человек желает отправиться в Матхуру, когда он видит Матхуру, прикасается к ее земле, живет в Матхуре и служит ей, его надежды обрести *бхакти* сбываются. Выражение *матхурā-вāса* относится к Шри Вриндаване, Гокуле, Нандагаону (Нанда-граме), Варшане, Радха-кунде, Шьяма-кунде и другим местам в Матхура-мандале, а также к Шри Майяпуру.

56. Ваиṣṇава-севана Служить вайшнавам

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

*йешīām самīсмараṇāt пумсām
садйāḥ йīуддхйāṇти ваи грхāḥ
ким пунар дарйāна-спарйā-
пāда-йīаучāсанāдибхиḥ*

«Разве удивительно, что человек очищается, когда видит вайшнавов, прикасается к ним, оmyвает их стопы, предлагает им место, чтобы сесть, и служит им, если даже просто памятование о вайшнавах освящает его дом?»

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

*йе ме бхакта-джанāḥ пāртха
на ме бхактīй ча те жанāḥ
мад-бхакāṇām ча йе бхактā
мама бхактāс ту те нарāḥ*

«О Партха! Если человек заявляет, что он Мой преданный, на самом деле он не предан Мне по-настоящему. Но те, кто предан Моим преданным, — Мои истинные преданные».

57. *Йатхā-йактй-хиндолāди-махотсава-караṇам*

Согласно своим возможностям
отмечать праздники в честь Господа

Подготавливать согласно своим возможностям все необходимое, чтобы отметить день рождения Господа, *ратха-йатру* и *хиндолу* (праздник качель), проводить эти торжества в храме Господа и, после того как было совершено служение Господу, служить чистым вайшнавам, называется *махотсава*. Нет в этом мире праздника более возвышенного, чем *махотсава*.

58. *Кāртика-вратам*

Соблюдать обет в месяц *картика*

Картика-врату также называют *дамодара-вратой*. А месяц *картика* еще известен как *урджа*. *Урджа* буквально значит «могущество, сила, мощь, энергия». Шримати Радхика — энергия Господа Кришны, и поэтому слово *ўрджā* относится к Ней. Поклонение в месяц *картика* Шри Радхе-Дамодаре, когда человек строго следует *ангам бхакти* (*ираване, киртане* и т. д.), называется *урджа-адара*, что означает оказывать почтение (*адара*) Урдже (Шримати Радхике). Синоним слова *ўрджā* — *йакти*. Богиня этого месяца зовется Урджешвари. Урджешвари — другое имя Шримати Радхики.

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.221), в цитате из «Падма-пураны», говорится:

*йатхā дāмодаро бхакта-
ватсало видито джанаиḥ
тасйāйām тāдрйāо мāсах
свалтам апй упаkāракаḥ*

«Верховный Господь Шри Дамодара знаменит в этом мире Своей нежной любовью к преданным (*бхакта-ватсала*). Подобно этому, месяц

дамодара, который очень дорог Ему, считает даже самые малые духовные усилия величайшими и дарует огромные благословения».

В комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами приводит прекрасное сравнение. Когда великодушный человек проявляет сострадание к своему большому должнику, он рассматривает малую выплату как крупную и освобождает его от задолженности. Точно так же и месяц *дамодара* считает величайшими самые небольшие усилия в *бхаджане*, если она совершается с почтением, и дарует бесценное сокровище *бхакти* к Бхагавану Шри Дамодаре.

Соблюдать в месяц *картика* для удовольствия Господа обеты, связанные с *бхакти*, называется *нияма-севой*. Исключительная слава *нияма-севы* в месяц *картика* во Враджа-мандале описана в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.222 – 223), в цитате из «Падма-пураны»:

*бхуктим муктим харир дадйāt
арчито 'нйатра севинām
бхактис ту на дадāтй эва
йато ваййакарй хареḥ*

*сā тв анджасā харер бхактир
лабхйате кāртике нараиḥ
матхурāйāм сакрд апи
йирй-дāмодара севанāt*

«Шри Бхагаван, несомненно, дает *бхукти* и *мукти* тому, кто совершает *бхаджану* и *садхану* без сильной привязанности к Кришне и за пределами Враджа-мандалы. Однако Он не дает такому человеку *бхакти*, потому что благодаря *бхакти* Господь становится обязанным Своему преданному. Но если человек, который не следует иной *садхане*, совершит поклонение Шри Дамодаре во Враджа-мандале в месяц *картика* даже один раз, он с легкостью обретет редчайшее *хари-бхакти*».

59. *Сарвадā-харинāма-грахаṇам; джанмāштамй-йāтрāдикām ча*

Всегда повторять Святое Имя;
отмечать Джанмаштами и другие праздники

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

*кхāите йуите йатхā татхā нāма лайа
кāла-деиā-нийāма нāхи сарва-сиддха хайа*

«Тот, кто повторяет Святое Имя невзирая на место или время и даже во время еды или сна, обретает все совершенства».

В третьей *шлоке* «Шикшаштаки» Шри Чайтанья Махапрабху также говорит: *кйртанййах садā харих* — «Всегда повторяйте Святое Имя Хари». Повторение Святого Имени — это высочайшая из всех *анг бхакти*. Святое Имя можно повторять всеми способами — громко, тихо, в уме, с подсчетом и без. Однако известно, что Шриман Махапрабху, Его последователь Шри Харидас Тхакур и *ачарьи*, которые продолжают *парампару* Шри Гаудия-вайшнавов до настоящего времени, повторяли и повторяют *харинаму*, ведя подсчет кругов. После того как *садхака* повторил твердо установленное для себя число кругов, он может повторять дальше без подсчета.

Когда человек поет Святое Имя с сильным чувством и танцует под сопровождение *мриданги* и *каратал*, он не может следить за количеством произнесенных имен. И это не противоречит *шастрам*. Еще не так давно некоторые люди не повторяли Харе Кришна *маха-мантру* вслух, не пели громкую *киртану* и запрещали другим делать это. Но подобные убеждения идут вразрез с *шастрами*. Это ясно из жизни Шримана Махапрабху, Харидаса Тхакура и других.

Празднование Кришна-аштами, то есть восьмого дня убывающей луны месяца *бхадрапада* (август-сентябрь), когда явился Господь Кришна, и Гаура-пурнимы — дня полнолуния месяца *пхалгуна* (февраль-март) — известно как *шири-джанма-ятра*, празднование дня рождения Господа. *Садхаки*, вручившие себя Господу, обязательно должны отмечать эти праздники.

Дальше будут описаны пять самых возвышенных *анг бхакти*.

60. *Шраддхā-пўрвака-йрй-мўрти-севā* С верой служить шри-мурти

Очень важно служить и поклоняться Божеству с воодушевлением и любовью. Тех, кто вдохновенно поклоняется и служит Божеству, Шри Кришна награждает не только несущественным плодом *мукти*, но и величайшим плодом *бхакти*.

61. *Расикаиḥ-саха-йрй-бхāгаватāртхāсвāдах* Наслаждаться сутью «Шримад-Бхагаватам» в обществе расика-вайшнавов

«Шримад-Бхагаватам» — это восхитительно сладостный сок (*раса*) древа желаний ведической литературы. В обществе людей, которые далеки от этой *расы*, нельзя ощутить *расу* «Шримад-Бхагаватам», — напротив, можно только совершить *апарадху*. Наслаждаться *расой* *шлок* «Шримад-Бхагаватам» надо в обществе чистых преданных, которые в совершенстве познали *расу* «Бхагаватам» и неудержимо жаждут вкушать *расу кришна-лилы*. *Шуддха-бхакти* не появится, если слушать или пересказывать «Шримад-Бхагаватам» в кругу обычных людей.

62. *Саджāтййа-снигдха-махаттара-сāдху-саṅгаḥ* Общаться с любящими, продвинутыми преданными-единомышленниками

Общение с непреданными, которые просто заимствовали название *сам-санга*, не поможет *бхакти* развиваться. Единственное, к чему стремятся преданные, — это получить служение в *апракрита-лиле* Шри Кришны. Только тех, у кого есть подобное желание, можно назвать преданными. *Бхакти* растет и развивается в таких преданных, когда они общаются с более продвинутыми преданными. Без этого человек перестает продвигаться по пути *бхакти*, и его настроение и качества будут в точности на том же самом уровне, что и у преданных, с которыми он поддерживает общение. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.229), в цитате из «Хари-бхакти-судходаи» (8.51), насчет общения говорится следующее:

*йасйа йат-сангатиḥ пумсо
маңиват сйāt са тад гуṇаḥ
сва-кулāрдхйаи тато дхīmāн
сва-йūtхйāн эва самīпрает*

«Как хрусталь отражает цвет предмета, рядом с которым он находится, так и человек перенимает все качества тех, общение с кем он поддерживает». Поэтому, общаясь с чистыми преданными, человек сам становится чистым. *Садху-санга* (*сам-санга*) благотворна во всех отношениях. Когда *шастры* велят жить свободным от общения (*нихсанга*), это, в действительности, значит жить в обществе *садху* (*садху-санга*).

Общаться со святыми преданными, которые более продвинуты, чем сам человек, имеют те же самые устремления (*саджатия*), ощущают вкус *расы* (*расика*) и проявляют любовь (*снигдха*) — вот что значит эта *анга бхакти*. *Садху-санга* — это первооснова *кришна-бхакти*. Об этом уже говорилось раньше. Однако какой именно должна быть для *садхаки садху-санга*? Ниже дается подробное описание.

Садхака должен общаться с такими преданными, кто имеет одинаковые с ним духовные устремления (*саджатия*). Иными словами, он должен общаться с теми преданными, которые поклоняются тому же самому образу Господа и имеют то же самое внутреннее, духовное настроение, что и он. *Садхака* в настроении *дасья-бхавы* должен общаться с преданными в *дасья-бхаве*, а *садхака* в настроении *сакхья-бхавы* — с преданными в *сакхья-бхаве*. И точно так же *садхака* в настроении *ватсалья-бхавы* или *мадхура-бхавы* должен общаться с преданными, настроение которых способствует развитию его соответствующей *бхавы*.

Подобно этому, *садхаки*, которые поклоняются Кришне, должны общаться с преданными Кришны, а *садхаки*, поклоняющиеся какому-либо другому образу Господа, должны общаться с преданными, которые поклоняются тому же самому воплощению Господа.

Даже если *садху* имеет то же самое духовное настроение, которое *садхака* стремится обрести (*саджатия*), общаться надо с теми *садху*, которые относятся к нему с любовью (*снигдха*). Слово *снигдха* указывает на тех, кто проявляет любовь (*снехака*), благосклонен и обладает природой *расика*, а никак не на тех, кто груб, черств или безразличен. Сокровенные тайны *бхаджаны* и подлинные духовные наставления о том, как *бхаджану* совершать, невозможно получить от *садху*, которые безразличны или не

проявляют любви. Поэтому общение со святыми преданными, чьи мягкие сердца источают любовь, необычайно плодотворно.

Хотя может быть много преданных и *саджатия*, и *снигдха*, общаться надо с теми, кто устойчивее в *бхаджане*, имеет больше непосредственного опыта в осознании Господа и глубже понимает сокровенные тайны *шастры*, — иначе говоря, с теми, кто выше во всех отношениях. Общаясь с преданными, которые обладают всеми перечисленными выше качествами, *садхака* будет постепенно и уверенно продвигаться по своему пути.

63. Нāма-санкīртана

Громкое совместное пение Святого Имени

Святое Имя Шри Кришны — это трансцендентная, полностью сознающая Себя *раса* (*апракрита-чайтанья-раса*). В Нем нет и следа чего-либо материального. Когда *садхака-джива* искренне занимается служением Господу, Шри Нама Сама являет Себя на языке и в других органах чувств, очищенных силой *бхакти*. Святое Имя невозможно ухватить материальными чувствами. Поэтому надо всегда совершать *нама-санкиртану* как самостоятельно, так и вместе с другими.

Когда *джива* — частица чистого духа, *чит-кана*, — обретает свой истинный духовный облик, она становится способной произносить *харинаму* с помощью своего совершенного духовного тела, *чинмайя-шариры*. Но когда она поработана *майей*, она не может посредством материальных чувств повторять чистое Имя. По милости *хладини-шакти* пробуждается внутренний, духовный облик *дживы*, и в это время *нама* являет себя живому существу. Как только *нама* появилась, *шуддха-нама* милостиво делается доступной сознанию преданного, которого очистило *бхакти*, и затем начинает танцевать на его языке. *Нама* не состоит из слогов. Только танцуя на материальном языке, она принимает такую форму. В этом тайна *намы*.

Харинама бывает двух видов: *мукхья*, главные имена, и *гауна*, второстепенные имена. К второстепенным именам относятся такие, как Брахман, Параматма, Ниянта (Повелитель), Пата (Защитник), Срашта (Творец) и Махендра. К главным имена относятся Вишну, Нараяна, Ананта, Рама, Хари, Кришна, Гопала, Гопинатха, Радха-рамана и другие. В «Шри Рама-аштоттара-шата-нама-стотре» из «Падма-пураны», которая цитируется в «Хари-бхакти-виласе» (11.380), сказано:

*вишнор экаи́кам̐ нāмāпи
сарва ведāдхика́м̐ матам
та́дрк нāма-сахасре́на
рāма-нāма-сама́м смртам*

«Каждое имя Вишну несет больше блага, чем чтение вслух всех Вед. А одно имя Рамы равно тысяче имен Вишну».

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

*сахасра-нāмнāм̐ пунйāнāм̐
трир āвртйā ту йат пхалам
экāвртйā ту криш́насья
нāмаика́м̐ тат прайаччхати*

«Произнести имя Кришны всего один раз равносильно тому, что трижды произнести тысячу имен Вишну».

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

*харе кри́шна харе кри́шна
кри́шна кри́шна харе харе
харе рāма харе рāма
рāма рāма харе харе*

Эта *мантра*, состоящая из шестнадцати слов, называется *маха-мантрой*. Шри Чайтанья Махапрабху всегда учил *джив* совершать *санкиртану* именно этой *маха-мантры*. Шри Гопала-гуру, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур и другие *ачарьи*, вкушившие сладость Святого Имени (*нама-расика*), раскрыли изумительный божественный смысл каждого Имени в этой *маха-мантре*. *Рагануга-садхаки* должны обратиться к священной книге Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Харинама-чинтамани», для того чтобы глубоко проникнуть в данную тему.

Бхагаван-нама-санкиртану восхваляют *ирути*, *смрити*, Пураны и другие *шастры*. Из шестидесяти четырех *анг бхакти* девять видов *бхакти*

— *иравана*, *киртана* и т. д. — считаются наилучшими. Из этих девяти видов *бхакти* выше всех превозносится *нама-санкиртана*. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.70 – 71):

*бхаджанера мадхйе и́реиш́тха нава-видхā бхакти
'кри́шна-према', 'кри́шна' дите дхаре махā-и́акти*

*та́ра мадхйе сарва-и́реиш́тха нāма-са́нкй̐ртана
нирапарāдхе нāма лаиле пāйа према-дхана*

«Из различных методов *садханы* девять видов *бхакти* — наилучшие, так как их власть даровать *кришна-прему* и Шри Кришну поистине велика. А среди этих девяти *бхагаван-нама-санкиртана* является непревзойденной. Если человек без оскорблений совершает *нама-санкиртану*, он непременно получит редчайшее сокровище — *кришна-прему*».

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

*нāма-чинта́маних̐ кри́шнай̐
чаитанйā-раса-виграхах̐
пūрнах̐ и́уддхо нитйā мукто
'бхиннатвāн нāма-нāминох̐*

«*Нама*, Святое Имя, и *Нами*, или тот, кто носит это Имя, то есть Шри Кришна, неотличны друг от друга; они суть одно и то же, *абхеда-таттва*. Поэтому все божественные качества *Нами*, *Кришны*, присутствуют и в Его имени. *Нама* — всегда всецело завершенная истина, *пурна-таттва*. Ничто материальное не может коснуться *харинамы*. *Нама* вечно свободна, так как Она никогда не попадает под влияние иллюзорных *гун* природы. *Нама* — это Сам Кришна, и поэтому вся живая *раса* сосредоточена в Ней. *Нама* — это *чинтамани*: в Ее власти даровать все, о чем Ее попросят».

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

*этāн нирвидйāmānānām
иччхатām акуто-бхайām
йогинām нрпа нирñйтам
харер нāmāнуķйртанам*

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

Этот стих приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.230). В своем комментарии к нему Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что слово *нирвидйāmānānām* значит «свободный от всех желаний, включая желание обрести свободу от материального рабства». Это слово относится к *эканта-бхактам*. Слово *иччхатām* значит «стремящийся вознестись в рай или получить освобождение». Оно относится к *карми* и *гьяни*. Слово *йогинām* относится к *атмарамам*, тем, кто черпает удовлетворение в себе самом.

Слово *акучо-бхайām* означает, что в действительности *нама-киртаны* не может быть ни малейшего сомнения. Ее может совершать любой, в чистом или оскверненном состоянии, независимо от времени, места и наличия предметов поклонения. Святое Имя действует, даже если Оно соприкасается с *млеччхой*, который не выносит служения Господу. Выражение *нāmā-ануķйртанам* означает либо петь и повторять постоянно, либо петь и повторять столько, сколько подобает на определенном уровне практики *бхакти*. То есть *нама-киртана* подходит как для уровня *садханы*, практики, так и для уровня *садхьи*, совершенства. Смысл слова *нирñйтам* («было установлено») в том, что к такому заключению единодушно пришли *риши* и *махаджаны* прошлого, которые, получив непосредственный опыт и осознание, избавились от всех сомнений.

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

*эвām-вратах сва-прийа-нāmā-ķйртйā
джātāнураго друта-читта уччаих
хасатй атхо родити раути гāйатй
унмāдаван нртйати лока-бāхйах*

«В сердце того, кто дал этот безупречный обет, бутон *премы* (*бхава*) расцветает и превращается в *анурагу*, которая делает сердце мягким и наполняет его глубокой привязанностью (*мамата*) к Господу. Это происходит, когда человек повторяет или поет Святое Имя своего горячо любимого Господа. Благодаря этому он поднимается над уровнем обыкновенных людей. Он становится безразличным к общественному мнению и не ищет одобрения своим действиям. По своей естественной природе, то есть из *премы*, преданный иногда разражается смехом, словно пьяный, иногда горько рыдает, иногда громко взывает к имени Господа, иногда сладостно и мелодично воспекает отличительные черты Господа, а порой, когда лицезрит своего возлюбленного непосредственно, пускается в пляс и танцует так, чтобы очаровать и пленить Господа».

Этот стих приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.6) как пример *премы*, которая возникает из *бхавы*, достигнутой с помощью *вайдхи-садханы*. Суть этого стиха в том, что, благодаря *ираване* и *киртане* Святого Имени Господа на уровне *ручи* и *асакти*, в сердце проявляется *бхава*. Когда преданный на уровне *бхавы* продолжает с глубокой привязанностью повторять и петь *харинаму*, его сердце тает и преданного начинает переполнять сильное чувство обладания Господом (*мамата*). И затем эта зрелая стадия *бхавы* превращается в *прему*. Различные признаки, перечисленные в данном стихе, — это *анубхавы*, или внешние проявления, *премы*.

В своей «Бхакти-сандарбхе» (270 – 271) Шрила Джива Госвами приводит следующие *илоки*, для того чтобы показать, что громкая *санкиртана* — наилучший способ удовлетворить Господа в Кали-югу:

*крте йад дхйāйато вишнум
третāйāм йаджато макхаих
двāпаре паричāйāйām
калау тад-дхари-ķйртанām*

«То, чего в Сатья-югу можно было достичь медитацией на Господа Вишну, в Трета-югу — жертвоприношениями и в Двапара-югу — служением Божеству, в Кали-югу достигается благодаря просто *ири-хари-киртане*» (Бхаг., 12.3.52).

дхййан крте йаджан йаджйаис
третййам двāпаре 'рчайан
йад āпноти тад āпноти
калау сaнкйртйа кеiйавам

«Благодаря пению Святого Имени Шри Кешавы в Кали-югу, *садхака* обретает все плоды, которые в Сатья-югу приносит медитация, в Трета-югу — жертвоприношения и в Двапара-югу — поклонение Божеству» (Вишну-пурана, 6.2.17).

калим сабхāджайантййā
гуна-джйāх сāра-бхāгинах
йатра сaнкйртаненаива
сарвах свāртхо 'бхилабхйате

«О царь! В Кали-югу, просто благодаря пению Святого Имени Господа, человек достигает любой желанной цели, доступной во все *юги*. Зная это, *ариш*, культура и религия которых высоко чтится и которые знают истинную ценность всему, превозносят Кали-югу» (Бхаг., 11.5.36).

В «Бхакти-сандарбхе» (273), в цитате из «Шри Вайшнава-чинтамани», показывается, что *нама-санкиртана* лучше и важнее, чем *смарана*, памятование:

агха-ччхит смараṇам вишнор
бахв-ййāsена сādхйате
ошṭха спандана-мāтреṇа
кйртанам ту тато вараṃ

«Чтобы помнить Шри Кришну, избавляющего от всех грехов, требуются огромные усилия, так как отвлечь ум от бескрайнего разнообразия мирских чувственных объектов и сосредоточить его на Вишну очень трудно. Однако совершать *шири-киртану* очень легко: для этого надо просто шевелить губами. Вот почему *шири-киртана* выше и действеннее *смараны*».

В «Нарадия-пуране» *бхагаван-нама-санкиртане* возносится высочайшая хвала, и там провозглашается, что *санкиртана* — единственное спасение для *джив* в Кали-югу:

харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир аниатхā

Шрила Джива Госвами, описывая в «Бхакти-сандарбхе» безграничную славу Святого Имени, приводит одну причину, почему *харинома-санкиртану* так высоко превозносят в Кали-югу. Он говорит, что в другие эпохи Верховный Господь лично указывал тот путь религии, который годился для соответствующей *юги* (*дхьяна*, *ягья* и т. д.), и учил этому методу, Сам практикуя его. В те *юги* Он не учил *нама-киртане* на Своем примере. Однако в Кали-югу Шри Бхагаван, видя плачевное положение *джив*, лично учил их *нама-киртане*, совершая ее Сам в облике Шри Гауранги. *Нāма-према мālā гāнтхи' парāила самсāре* — «Господь сплел гирлянду из Святого Имени и *премы* и одел ее на весь материальный мир» (Ч.-ч., Ади, 4.40). Поэтому *нама-киртану* так сильно превозносят в Кали-югу.

И далее Шрила Джива Госвами говорит (Бхакти-сандарбха, 273):

атаэва йадй аниāпи бхактих калау картавйā
тадā тат-самйоге наивет йуктам

«В Кали-югу, если человек совершает какую-либо *ангу бхакти*, он обязательно должен сопровождать ее *харинома-санкиртаной*».

Шрила Санатана Госвами также пишет, что *харинома-санкиртана* является высочайшей из всех *анг бхакти*, таких, как *смарана* и другие:

манйāмахе кйртанам эва саттамам
лолāтмакаика свахрдй спхурат смртех
вāчи свайукте манаси йрутау татхā
дйвйат парāн апй упакурвад āтмават

«Приближенные Господа на Вайкунтхе сказали: По нашему мнению, *киртана* лучше *смараны*, так как памятование происходит только в уме, который по природе непостоянен, а *киртана* занимает язык и другие органы речи и создает впечатление в уме естественным образом. К тому же

звуки *киртаны* не только приятны на слух, но и радуют как того, кто поет ее, так и всех, кто ее слышит» (Брихад-бхагаватамрита, 2.3.148).

Смарана не обладает таким могуществом, в то время как *киртана* сама по себе способна подчинить ум, который переменчивее ветра. Кроме того, ум не может совершать *смарану* без *киртаны*. Помимо *киртаны* нет иного средства, которое сделало бы ум устойчивым. Таков глубокий и сокровенный смысл этой *илоки* Шрилы Санатаны Госвами.

Среди большого разнообразия *ири-кришна-киртаны* пение Святого Имени Кришны, или *нама-санкиртана*, является наилучшим и самым удобным для практики. Благодаря *ири-кришна-нама-санкиртане* драгоценная *кришна-према* очень быстро обнаруживает себя в сердце *садхаки*. *Шри-нама-санкиртана* сама по себе, не опираясь ни на какой иной способ, обладает могуществом одарить человека *премой*. Поэтому *ири-нама-санкиртана* — исключительная из всех *анг бхакти*. *Шри-нама-санкиртана* является одновременно и средством достижения цели (*садханой*), и самой целью (*садхьей*). Таков вывод Шри Санатаны Госвами и всех вайшнавских *ачарьев*, наделенных *премой*.

*кри̣ṣṇасйа нāṇā видха-кīртанешу
тан-нāма сай̣кīртанам эва мух̣кйām
тат-према-сампаджджанане свайām др̣ак̣
й̣аакта̣м татах̣ й̣ре̣шт̣хатама̣м мата̣м тат̣*

*й̣р̣й̣-кри̣ṣṇа-нāмāмртам āтма-хрд̣йām
прем̣ṇā сам̣свāдана-бха̣н̣ги-п̣ўрвам
й̣ат сев̣йате д̣жихвикай̣ā 'вир̣āма̣м
тасй̣ā 'тула̣м д̣жалпату ко махат̣вам*

«Хотя есть множество разных видов *кришна-киртаны*, *нама-санкиртана* — главная среди всех, потому что в ее власти очень быстро наградить человека *премой*. Таким образом, по всеобщему мнению, *киртана* — наилучший метод. Блаженство, которое ощущает язык, непрерывно с искренней любовью вкушающий нектар *ири-кришна-намы*, невозможно сравнить ни с чем. Кто может описать величие *нама-санкиртаны*!» (Брихад-бхагаватамрита, 2.3.158 – 159)

Киртана — это громкое пение Святого Имени Верховного Господа, а также воспевание развлечений, качеств и облика Шри Бхагавана под руководством чистых вайшнавов. Шрила Джива Госвами следующим

образом определяет *санкиртану* в своем комментарии к «Бхагаватам», который называется «Крама-сандарбха»:

бахубхир милитвā тад-гāṇа сукхам̣ й̣р̣й̣-кри̣ṣṇа-гāṇам

«*Санкиртана* — это когда много людей с верой громко поют Святое Имя для удовольствия Шри Кришны».

Надо также помнить, что, согласно *иаштрам*, слава *ири-хари-нама-киртаны* в сотни раз превосходит славу *хари-нама-джану*, так как человек, который повторяет *джану*, очищается только сам, однако тот, кто громко поет *нама-санкиртану*, очищается сам и очищает все живые существа, слушающие пение.

Об этом говорит в «Нарадия-пуране» Махараджа Прахлады:

*джапато харинāмāни
стхāне й̣ата-гуṇāдхиках̣
āтманāм̣ ча путāтй̣ уччаир̣
джапан̣ й̣ротр̣н̣ пунāти ча*

«Громкое пение Святого Имени Господа Хари в сто раз могущественнее тихого повторения. Человек, который поет Святое Имя громко, очищается сам и очищает всех, кто слышит его пение».

Некоторые люди думают, что *маха-мантру* — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — нужно повторять только как *джану*. Они запрещают громко петь эту *маха-мантру*. Однако Шри Чайтанья Махапрабху, который Сам совершал *бхагаван-нама-санкиртану* и распространял ее, провозгласил, что эта *мантра* является *маха-мантрой* для Кали-юги.

Он лично повторял *маха-мантру* как *джану*, подсчитывая, сколько Имен было произнесено. Но, кроме этого, не ведя учет произнесенных Имен, переполненный глубокими духовными эмоциями, с воздетыми руками, один или вместе с другими, Он совершал *санкиртану*. В «Шри Чайтанья-бхагавате» и в священных книгах Шри Кави Карнапуры и других *госвами* приводится множество свидетельств этому. Таким образом, *садхаки* могут повторять *маха-мантру* как *джану*, подобно *нама-ачарье* Шриле Харидасу Тхакуру, а также могут совершать *киртану* — петь Святое Имя громко.

64. *Шри-врндāвана-вāса* Жить в Шри Вриндаване

Слава Шри Вриндавана-дхамы не знает границ, так как это вечная обитель божественных, чарующих развлечений Сваям-Бхагавана Враджендра-нанданы Шри Кришны — олицетворенной *расы* и вместилища всей сладости и великолепия. Шри Вриндавана пропитана возвышенными играми Махабхава-маи Шримати Радхики и Расараджи Шри Кришны. Если *садхака* живет и совершает там *садхану* и *бхаджану*, эти игры очень скоро проявляются в его собственном сердце. Непреклонная решимость жить во Врадже, которую имели высокочтимые шесть Госвами, не имеет себе равных. Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет в своей «Шри Вриндавана-махимамрите» (Шатака, 12.78):

*īrī-врндāвана мама пāванам твам эва
īrī-врндāвана мама джīванам твам эва
īrī-врндāвана мама бхūшанам твам эва
īrī-врндāвана мама сад-йāиас твам эва*

«О Вриндавана, ты делаешь меня чистым! О Вриндавана, ты моя жизнь! О Вриндавана, ты мое украшение! О Вриндавана, ты моя добродетельная слава!»

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

*на чāнйатра киетре хари-тану-санātхе 'ни суджанād
расāсвāдам премнā дадхад апи васāми кишāнам апи
самām тв этад грāmйāвалибхир абхитанванн апи катхām
видхāсийе самвāсам враджа-бхувана эва пратибхавам*

«Несмотря на то что в каких-нибудь других *дхамах* можно лицезреть *ири-виграху* Шри Кришны и наслаждаться *хари-катхой*, любовно изливающейся из уст возвышенных преданных, я не желаю находиться там и мгновения. Я буду рождение за рождением жить во Враджа-бхуми, даже если мне выпадет общаться с грубыми обывателями, которые беседуют только на мирские темы».

Из перечисленных шестидесяти четырех *анг бхакти* последние пять являются самыми важными. Даже если человек лишь слегка соприкоснется с ними, не совершив при этом оскорблений, к нему благодаря своей исключительной силе придет *бхава-бхакти*. Обретя *нишитху* в одну или несколько этих главных *анг*, он обязательно достигнет совершенства.

5

Сева-апарадха. Тридцать два оскорбления, которые нужно избегать при поклонении Божеству

йатхā āгаме —

*йāнаир вā пāдукаиr вāпи гаманам бхагавад-грхе девотсавāдй асевā ча
апраñмас тад-агратах уччишиñте вāпй айауче вā бхагавад
ванданāдикам эка-хаста-праñмайи ча тат пурастāt прадакишинам
пāда-прасāранам чāгре татхā парйанка-бандханам йāйанам
бхакишāнам чāпи митхйā-бхāишāнам эва ча уччаир-бхāиш митхо джалпа
роданāди тад-агратах ниграхāнуграхау чаива нишитхура-крūра-
бхāишāнам камбалāвараñам чаива пара-ниндā пара-стутих айлīла-
бхāишāнам чаива адхо-вāйу-вимокишāнам йāктау гауñопачāрайи ча
аниведита-бхакишāнам тат-тат-кāлодбхавāнām ча пхалāдйīнам
анарпāнам винийуктāвайишитасйā вйāнджанāдех самарпāнам приñтхй
кртйāсанам чаива парешām абхиванданам гурау маунам ниджа-
стотрам деватā-нинданам татхā апарāдхāс татхā вишñор
двāтримйāт парикйртитāх.*

*варāхе ча апарāдхāи ча те 'ни санкишиñйа ликхйанте йатхā —
«рāджāнна-бхакишāнам, дхвāнтāгāре харех спарйāх, видхйм винā харй-
ўпасарпāнам, вāдйām винā тад-двāродехātанам, куккурāди-душītа-
бхакиййа-санграхах, арчане мауна-бхāнгах, пўджā-кāле виñ утсаргāйя
гаманам, гандха-мāлйāдикам адаттвā дхўпанам, анарха пушпеñа
пўджанам.*

*акртвā данта-кāиñтхām ча кртвā нидхуванам татхā сприñтвā
раджасвалām дйīпам татхā мртакам эва ча рактам нйлам адхаутам
ча пāракйām малинам паñам паридхāйя, мртам дриñтвā вимучйāпāна-
мāрутам кродхām кртвā ймаййāнам ча гатвā бхуктвāпй аджйрñа-бхук
бхуктвā кусумбхām пиñйāкам таилāбхйāгам видхāйя ча харех спарйāо
харех карма караñам пāтакāв ахам».*

*татхā татраивāнйатра — бхагавач-чхāстрāнāдара — пūrвакам
анйā йāстра — правартанам, йрī-мūrти саммукхе тāmбūла
чарванам, эрандāди — патрастха — пушпаир арчанам, āсура кāле
пūdжā, пītхе бхūмау вā упавиййā пūdжанам; снапана кāле вāма
хастена тат-спарйāх, парйушитаир йāчитаир вā пушпаир арчанам,
пūdжāйāм̐ нишītхйванам, тасйāм̐ свагарва пратипāданам, тирйак
пундра-дхртих, апракиāлита-пāдатве 'ни тан-мандира-правейāх,
авашиñава паква ниведанам, авашиñава дриштена пūdжанам,
вигхнейāма пūdжайитвā капāлинам̐ дриштвā вā пūdжанам, накхāмбхах
снапанам, гхармāмбулитатве 'ни пūdжанам, нирмāлйā лангханам,
бхагавач-чхапатхāдайо 'нйе ча джнейāх.*

Шри Бинду-викашину-вритти

Как уже говорилось, человек должен избегать оскорблений при поклонении Божеству. В «Агама-шастре» перечисляется тридцать две *сева-апарадхи*: 1) входить в храм обутым, 2) въезжать в храм на паланкине, 3) пропускать праздники, посвященные *ишита-деве*, Господу своего сердца, 4) находясь прямо перед *ишита-девой*, не падать ниц перед Ним, 5) возносить Господу молитвы с невымытыми после еды руками и ртом, 6) возносить Господу молитвы в оскверненном состоянии, 7) кланяться на одну руку, 8) обходя вокруг Господа, поворачиваться к Нему спиной (когда человек обходит вокруг Господа, он должен сначала пройти справа от Божества, затем за Ним, потом слева, и, наконец, вновь предстать перед Божеством. Продолжая обходить вокруг Божества, надо поворачиваться перед Ним так, чтобы не показывать Господу спину. В противном случае это будет оскорблением), 9) вытягивать ноги перед Божеством, 10) сидеть перед Божеством, обхватив руками поднятые колени, 11) лежать перед Божеством, 12) есть перед Божеством, 13) лгать перед Божеством, 14) громко разговаривать перед Божеством, 15) беседовать перед Божеством с другими людьми на мирские темы, 16) оплакивать что-нибудь житейское перед Божеством, 17) покровительствовать кому-либо или кого-то отчитывать перед Божеством, 18) резко разговаривать с другими перед Божеством, 19) служить Божеству или появляться перед Ним в накидке из грубой ткани, 20) хулить кого-либо перед Божеством, 21) восхвалять других, 22) непристойно выражаться перед Господом, 23) пускать газы перед Господом, 24) поклоняться Господу с помощью второстепенных, менее важных предметов, когда есть возможность делать это пышно (то есть, если человек

может во время поклонения Божеству предложить Ему все основные предметы, а именно: цветы, *туласи*, благовоние, лампаду и пищу, но вместо этого предлагает только второстепенные, например воду, это оскорбление), 25) принимать пищу, не преподнесенную Господу, 26) не преподносить Господу фрукты и цветы, соответствующие времени года, 27) в первую очередь самому наслаждаться чем-либо или преподносить это кому-то другому и лишь затем предлагать остатки Господу, 28) сидеть спиной к Божеству, 29) приветствовать других или кланяться им перед Божеством, 30) молчать перед духовным учителем, что означает не возносить молитвы и не кланяться ему, а также не отвечать на его вопросы, 31) хвалить себя, 32) порочить полубогов. Таковы тридцать две *сева-апарадхи*. *Садхака* должен тщательно избегать их.

В «Вараха-пуране» упоминаются и другие *сева-апарадхи*. Вкратце, это: кушать зерно, которым снабжает царь или правительство; прикасаться к Божеству в доме или храме, которые погружены в темноту; приближаться к Божеству, не соблюдая предписаний *шастры*; открывать дверь храма беззвучно, например не позвонив в колокольчик; собирать для поклонения то, чем успела насладиться собака или другое животное; нарушать молчание во время поклонения Божеству; отлучаться во время поклонения, для того чтобы справить нужду; преподносить благовоние, не преподнеся сначала ароматное масло и цветочную гирлянду; преподносить бесполезные цветы; поклоняться Господу с непочищенными зубами или не омывшись после полового сношения; поклоняться Божеству после прикосновения к женщине во время менструации у нее, а также к светильнику либо к мертвому телу; совершать поклонение в красной или синей одежде, а также в нестиранной, грязной или чужой одежде; поклоняться Господу после того, как увидел мертвое тело; пускать газы во время поклонения Божеству; поклоняться Господу, находясь в гневе, после посещения места кремации или с несварением желудка; прикасаться к Божеству и поклоняться Ему после массажа с маслом. Каждый из этих поступков — оскорбление.

В других священных писаниях приводятся еще *сева-апарадхи*, на которые надо обратить внимание: пренебрегая связанными с Господом *шастрами*, проповедовать идеи из прочих книг; жевать перед Божеством бетель (*тамбулу*); преподносить Божеству цветки на листьях клещевины или иных запрещенных растений; поклоняться в запрещенное время (когда велико влияние демонических сил); поклоняться, сидя на деревянном табурете с четырьмя ножками либо вообще безо всякой подстилки (*асаны*); омывая Господа, касаться Его левой рукой; преподносить завявшие цветы

или цветы, которые уже просили другие люди; плевать во время поклонения; хвалить себя, например: «Я превосходный *пуджари*»; наносить на лоб кривую *тилаку*; входить в храм, не омыв стопы; подавать Господу зерно, приготовленное невайшнавом; поклоняться Божеству в присутствии невайшнава; поклоняться Божеству, увидев *капалику** и не совершив после этого сначала поклонение Господу Шри Нрисимхадеве; омыwać Господа водой, которой коснулся ноготь; поклоняться, когда тело покрыто испариной; переступить через подношение Господу; клясться именем Господа. В священных писаниях упоминается много и других *сева-апарадх*.

* *Капалика* — последователь особой секты шиваитов-аскетов, которые носят с собой человеческие черепа и едят из них.

6

Нама-апарадха-гурутва Тяжесть нама-апарадхи

*сарвāпарāдха крд апи
мучйате хари самйрайāt
харер апй апарāдхāн йах
курйād дви-пада нāmйāнах*

*нāmйайрайах кадāчит сйāt
таратй эва са нāmатах
нāmно 'ни сарва-сукрдо
хй апарāдхāt пататй адхах*

Шри Бинду-викашину-вритти

Садхаки должны всегда внимательно следить за тем, чтобы не совершать перечисленных выше оскорблений. Тем не менее тот, кто совершает всевозможные оскорбления, будет прощен, если найдет прибежище у лотосных стоп Шри Хари. Но и самого гнусного и низкого человека (двуногое животное), который тяжело оскорбляет стопы Шри Хари, Святое Имя без посторонней помощи милостиво очистит от таких оскорблений, если он когда-либо примет покровительство *ири-харинамы*. В этом нет ни

малейшего сомнения. Поэтому *ири-харинама* — лучший друг каждого. Однако, если человек оскорбит стопы Святого Имени, его падение неотвратимо. (Приведенные выше два стиха — это цитата из «Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.119 – 120.)

7

Нама-апарадха

*атха нāmāпарāдха дайā: йатхā — ваишāнава-ниндāди-
ваишāнавāпарāдхах; вишну-йивайох пртхаг-ййивара-буддхих; ирй-
гурудеве манушйа-буддхих; веда-пурāñāди ййāстра-ниндā; нāmни артха-
вāдах; нāmни ку-вйāкхйā вā каишā-калпанā; нāма-балена нāне
праврттих; анйа иубха кармабхир нāма-сāmйā-мананам; айраддха-
джане нāмопадейāх, нāма мāхātмйе ируте 'ни апрйитих — ити
дайāадхā.*

Шри Бинду-викашину-вритти

Ниже описываются десять видов *нама-апарадхи* — оскорблений, которые можно совершить в связи с повторением Святого Имени Господа. 1. Оскорблять вайшнавов, пороча их и т. д. (*ниндā-āди*). Слово *āди* относится к шести видам вайшнава-*апарадхи*, перечисленным в следующем стихе из «Сканда-пураны», который приводится в «Бхакти-сандарбхе» (265):

*ханти ниндати ваи двейшйи
вайшāнавāн нāбхинандати
крудхйате ййāti но харшам
дарйāне патанāни шат*

«Бить вайшнавов, порочить их, питать злобу к вайшнавам или завидовать им, не приветствовать вайшнавов, гневаться на вайшнавов, а также не радоваться, завидев их, — таковы шесть видов вайшнава-*апарадхи*, из-за которых человек низко падает».

2. Считать Господа Шиву Всевышним, отдельно существующим и независимым от Господа Вишну.

3. Считать Шри Гурудеву обыкновенным человеком.

4. Порочить Веды, Пураны и другие священные писания.
5. Считать, что величие *шири-харинамы* — плод воображения, или, иными словами, думать, будто *харинама* в действительности не настолько могущественна, как восхваляют Ее *шастры*.
6. Сочинять ложные толкования *шири-харинамы*, или, иначе говоря, отвергать признанное и общеизвестное объяснение *харинамы*, которое дают *шастры*, и безрассудно выдумывать нечто поверхностное, например: «Так как Господь не материален (*ниракара*) и лишен облика (*арупа*) и имени (*анама*), Его имя — плод воображения».
7. Снова и снова грешить, зная, что, если просто произнести Святое Имя, Оно, благодаря своему могуществу, избавит от последствий греха.
8. Приравнивать разнообразные религиозные ритуалы и благочестивые действия к повторению *шири-харинамы*.
9. Давать наставления о *шири-харинаме* тем, кто не имеет веры.
10. Не пробуждать в себе любви к Святому Имени, даже слушая о Его славе.

Этих десяти оскорблений надо старательно избегать. Занимаясь *хари-бхаджаной*, человек должен быть предельно внимательным, чтобы, прежде всего, не совершать *сева-апарадх* и *нама-апарадх*. Надо сознавать, что эти *апарадхи* являются серьезными препятствиями на пути *бхаджаны*, и приложить все свои усилия, чтобы избавиться от них. Не избавившись от этих оскорблений, *садхака* не сможет продвинуться в *бхаджане* ни на шаг, — напротив, он обязательно падет.

Садхака также должен быть всегда начеку, чтобы, поклоняясь *арча-виграхе*, не совершать *сева-апарадх*. *Сева-апарадхи*, которые *садхака*, служа Божеству, совершает неосознанно, смягчаются, если он всем сердцем вручает себя Господу Хари, возносит Ему молитвы и, особенно, принимает покровительство *шири-харинамы*. Святое Имя милостиво простит ему все *сева-апарадхи*. *Шри-харинама* милосерднее *шири-виграхи*. Однако, если человек нашел прибежище у *шири-харинамы*, но не следит за тем, чтобы избегать *нама-апарадх*, он неминуемо падет.

8

Вайгху-Бхакти

атха вайдхй лакшаṇам — и́раваṇа кṛтанāдйни ййāстра ййāsана бхайена йади крийанте тадā вайдхй-бхактих.

Теперь будут описаны признаки *вайдхи-бхакти*. *Вайдхи-бхакти* — это когда *анги бхакти*, такие, как *и́равана* и *киртана*, совершаются из страха нарушить предписания *шастр*.

Комментарий Шри Чакравартипады на санскрите

атхāтра сādханāдау правртти-сāмāнийе кутрачит лобхасйа кāраṇатвāм кутрачит ййāстра ййāsанасйа. татра ча йасйāм бхактау лобхасйа кāраṇатвāм нāсти кинту ййāстра-ййāsанасйаива сā вайдхйтй āха йатрети. рāго 'тра и́рй-мўрттер дарйāнāд дайāма-скандхййа тат-тал-лйā и́раванāд бхаджане лобхас тад анавāптатвāт тад анадхйнатвāд-дхетох ййāстрасйа ййāsаненаива йā праврттир упаджйате сā бхактир вайдхй учйате.

Шри Бинду-викашани-вритти

Бхакти бывает двух видов — *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*. Как правило, *садхана* обоих видов *бхакти* состоит примерно из одних и тех же *анг*. Тем не менее между двумя этими видами *бхакти* существует особое различие. Одних преданных практиковать *бхакти* побуждает страстное стремление, жажда (*лобха*), в то время как других — предписания *шастр*. *Садхана-бхакти*, которое человек практикует не потому, что им движет сильное желание, а потому, что его к этому подталкивают предписания *шастр*, называется *вайдхи-бхакти*:

*йатра рāгāнавāптатвāт
праврттир упаджйате
ййāsаненаива ййāстрасйа
сā вайдхй бхактир учйате
Б.-р.-с., 1.2.6*

Надо понять, что имеется в виду под предписаниями *шастр*. В «Шримад-Бхагаватам» и во всех других священных писаниях говорится, что совершать *бхагавад-бхакти* — это первейшая обязанность всех *джив*. Если человек исполняет все свои мирские обязанности, но не занимается *хари-бхаджаной*, он попадает в ужасные адские миры:

*йа эиāм пурушам сākшāд-
ātма-прабхавам ййиварам
на бхаджантй аваджāнанти
стхānād бхраиṭāḥ патантй адхаḥ*
Бхаг., 11.5.3

Четыре *варны* и четыре *аширама* создал Сам Всевышний. Он — изначальный Господь, повелитель и душа каждого. Поэтому, если человек, принадлежащий к любой из четырех *варн* или *аширамов*, пренебрегает Господом и не поклоняется Ему, он утрачивает свое положение, *варну* и *аширам* и падает в ад.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.26) Шрила Кавираджа Госвами передает содержание этой *шлоки* следующими словами:

*чари варнāйирамй йади криṣṇа нāхи бхадже
свакарма карите се раураве пади' мадже*

«Брахманы, *киштрии*, *вайшьи* и *шудры* могут в совершенстве выполнять свою *варна-дхарму*. *Брахмачари*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси* могут безукоризненно следовать своей *аширама-дхарме*. Однако если они не поклоняются Шри Кришне, то, даже завоевав высокое положение в обществе, они исчерпают запас своих благочестивых поступков и непременно упадут в ад под названием Раурава».

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

*тасмāt кенāпй упāйена
манаḥ криṣṇе нивейāйет*

«Главная, основная цель всех видов *садханы* — сосредоточить ум на Кришне любым действенным способом».

Это утверждается и в «Падма-пуране»:

*смартавйаḥ сататам вишнур
висмартавйоḥ на джātучит
сарве видхи нишедхāḥ сйур
этайор эва кинкарāḥ*

То, что *шастры* вменяют *дживам* в обязанность, называется *видхи*, предписание, а то, что они запрещают, называется *нишедха*, запрет. Установленная *шастрами* религия, или *вайдха-дхарма*, предполагает, что *дживы* должны соблюдать правила и воздерживаться от запрещенных действий. Основа всех предписаний, *видхи*, — всегда помнить Господа Вишну. Любые наставления для всех *варн* и *аширамов* даются в помощь этому главному предписанию. Основа всех запретов, *нишедха*, — никогда не забывать Господа. Любые запреты, такие, как не грешить и не быть равнодушным к Господу, а также искупление грехов даются в помощь этому главному запрету. Принять руководство *шастр* — значит соблюдать их предписания и запреты. Когда *джива* занимается *бхакти* из страха нарушить указания *шастр*, это называется *вайдхи-бхакти*.

Когда человек лицезрит *ири-виграху* Господа и слушает о сладостных развлечениях Шри Кришны в детстве, отрочестве и юности, как они описаны в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», у него появляется сильное желание (*лобха*) практиковать *бхаджану*. До тех пор пока сильного желания не появилось, или, иными словами, пока человека заниматься *бхакти* побуждает не *лобха*, а одни только указания *шастр*, такая практика называется *вайдхи-бхакти*.

9

Рагануга-бхакти

*атха рāgāнугā-лакшāнам — ниджāбхимата враджа-рāджа-
нанданасйа севā прāпти-лобхена йади тāни крийанте тадā рāgāнугā-
бхактиḥ; йад уктам —*

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

*криṣṇам смаран джанам чāсйа
преиṭхам ниджа-самйхитам
тат-тат-катхā-ратай чāсау
курйād вāсам врадже садā*

сāдхака-рūпеṇа йатхāвастхита-дехена сиддха-рūпеṇа антай-чинтитāбхйиṣṭа тат севопайоги дехена. тасйа враджа-стхасйа и́рй-криṣṇа преиṭхасйа йо бхāво рати-виийеиас тал-липсунā. враджа-локāс тат-тат-криṣṇа-преиṭха-джанāх и́рй-рāдхā-лалитā-виийāкхā-рūпа-ма́нджарий-āдйāс 1) тад-анугатāх и́рй-рūпа-госвāмй-прабх́ртайаи́ ча 2) теиāм аносāратах. татхā ча сиддха-рūпеṇā мāнасй севā и́рй-рāдхā-лалитā-виийāкхā-и́рй-рūпа-ма́нджарий-āдйāнāм аносāреṇа картавийā. сāдхака-рūпеṇа кāйикй-āди севāту и́рй-рūпа-санāтанāди враджа-вāсинāм аносāреṇа картавий этй артхах. этена враджа-лока падена враджа-стха и́рй-рāдхā-лалитāдйā эва грāхйāс тāсāм аносāреṇаива сāдхака дехена кāйикй-āди севāпи картавийā. эвāм сати тāбхир гуру-падāййрайаṇаикāдайй-врата йāлагрāма-туласй севāдайо на кртāс тад анугате́р асмāбхир апи на картавийā итй āдхуникāнāм виматам апи нирастам.

атаэва и́рй-джйива-госвāми чараṇаир апи асйа грантхасйа тйкāйāм татхаивоктам. йатхā — враджа-локāс тат-тат-криṣṇа-преиṭха-джанāс тад анугатāйи́ ча ити. атха рāгāнугāййāх парипāтйīm āха криṣṇам итй āдинā. преиṭхам сва-прийāтама́м киийора́м нанда-нанда́нам смаран эвāм асйа криṣṇасйа тāдрййа-бхакта-джанам. атха ча свасйа самйаг-йхита́м сва-самāна-вāсанам ити йāват. татхā ча тāдрййāм джанам смаран врадже вāсам садā курйāт. сāmартхйе сати и́риман нанда-враджāвāса-стхāна-врндāванāдау и́арйреṇа вāсам курйāт. тад абхāве манасāпйтй артхах.

Шри Бинду-викашину-вритти

Практика *бхакти*, *анги* которой (*шравану*, *киртану* и т. д.) *садхака* совершает с неудержимым рвением (*лобхой*), для того чтобы обрести служение сокровищу своего сердца — Ваджараджа-нандане, Шри Кришне, — называется *рагануга-бхакти*.

Рагануга-бхакти совершается двумя способами: 1) в *садхака-рупе*, то есть с помощью внешнего тела, в котором *садхака* следует *ангам бхакти*, и 2) в *сиддха-рупе* — с помощью зарожжденного в сознании тела, годящегося для того, чтобы выполнять идеальное служение (*према-севу*), о котором *садхака* мечтает. Живя во Врадже и горячо стремясь к заветной цели — достичь Шри Кришны и обрести божественные эмоции (*бхаву*) Его дорогих приближенных (то есть *рати* к Шри Кришне), *садхака* должен следовать по стопам вечных жителей Враджи, возлюбленного окружения Шри

Кришны, а именно: Шри Радхики, Лалиты, Вишакхи и Шри Рупы Манджари. *Садхака* должен также хранить верность их последователям, таким, как Шри Рупа Госвами, Санатана Госвами и другие. В своем зарожденном в сознании теле, *сиддха-рупе*, он должен совершать служение в уме (*манаси-севу*) под руководством вечных жителей Враджи — Шри Радхи, Лалиты, Вишакхи и Шри Рупы Манджари. В своем внешнем теле, *садхака-рупе*, он должен совершать видимое служение, беря пример с полностью осознавших себя преданных, таких, как Шри Рупа и Санатана, которые тоже являются жителями Враджи.

Здесь можно было бы возразить, что слово *враджа-лока* относится только к Шри Радхе, Лалите и другим, и поэтому в *садхака-дехе*, внешнем теле, человек должен совершать видимое служение, следуя их примеру. Однако, если бы это было так, последователи этих вечных приближенных Шри Кришны не видели бы необходимости выполнять *анги бхакти*, а именно — принимать покровительство духовного учителя (*шири-гуру-падашрая*), соблюдают *экадаши*, поклоняться *шалаграме*, поклоняться *туласи* и т. д., ведь нигде же не упоминается, чтобы Шри Радха и Лалита когда-либо занимались подобным. В действительности, этот ошибочный вывод (*апасиддханта*), выдвигаемый скептиками, которые находятся под влиянием новых, идущих вразрез с *шастрами*, взглядов, опровергается как раз самим словом *враджа-лока*.

В своем комментарии к этой *шлоке* из «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295) Шрила Джива Госвамипада объясняет то же самое. Он говорит, что слово *враджа-лока* относится к возлюбленному окружению Шри Кришны и их последователям, таким, как Шри Рупа Госвами и другие. Поэтому человек должен совершать внутреннее служение (*манаси-севу*) посредством *сиддха-дехи*, следуя по стопам Шри Рупы Манджари и других *враджа-васи*. И в *садхака-дехе* он должен совершать видимое служение, следуя по стопам Шри Рупы Госвами и других.

КОММЕНТАРИЙ: Шесть Госвами, Шрила Кавираджа Госвами и другие *расика-вайшнава-ачарьи* пришли к выводу, что *рагануга-садхаки* должны чувствовать сладость *лила-расы* Ваджендра-нанданы Шри Кришны. Однако нельзя ощутить вкус *лила-расы* Шри Кришны, не войдя в *шири-гаура-лилу*. Иными словами, только через посредство *гаура-лилы садхака* сможет насладиться *лила-расой* Шри Кришны. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 25.271, 274) Шрила Кавираджа Госвами говорит об этом так:

*кри̣ṣṇа-лīlā амрта-сāра, тāра йāта йāта дхāра
дайāа-дике бахе йāхā хаите
се чаитанйā-лīlā хайа, саровара акшайā,
манохамса чарāха' тāхāте*

«Развлечения Шри Кришны — сама суть всей трансцендентной сладости. Эти нектарные развлечения текут многими сотнями рек, разливаясь в десяти направлениях. Игры Господа Чайтаньи — неиссякаемый водоем нектарных развлечений Шри Кришны. О подобный лебедю ум! Купайся в этом трансцендентном озере».

*нānā-бхāвера бхакта-джана, хамса-чакравāка-гаṇа,
йāте сабе' карена вихāра
кри̣ṣṇа-кели сумр̣ṇāла, йāхā паи сарва-кāла,
бхакта-хамса карайе āхāра*

«Преданные с различными трансцендентными настроениями подобны лебедям и птицам *чакравака*, которые резвятся на глади трансцендентного озера игр Кришны. Сладкие луковицы в основании стеблей лотоса — это любовные игры Шри Кришны. Шри Кришна непрерывно устраивает эти игры и, таким образом, они служат пищей для подобных лебедям преданных, кто принял покровительство Шри Гаурасундары — вечного воплощения *випраламбха-расы* и неотличного от Шри Кришны вечного воплощения *самбхога-расы*».

То же самое говорит в своей книге «Партхана» (13) и Шрила Нароттама Тхакур:

*гаура-према расārṇаве се тарāнге йебā дūбе
се рāдхā-мāдхава-антарāнга*

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

Шрила Кавираджа Госвами и Шрила Нароттама Тхакур написали эти стихи для блага *рагануга-садхак*. Поэтому *рагануга-садхаки* должны постигать вкус *кришна-лилы* через посредство *гаура-лилы*. Таким образом, необходимо помнить *гаура-лилу* и следовать вечному окружению Господа Чайтаньи. И поскольку *садхаки* непременно должны следовать *гаура-*

парикарам, они обязаны выполнять *анги бхакти* (*гуру-падаширая*, *экадаши-врата*, *туласи-сева*, *шири-шалаграма-сева* и т. д.), которые практиковали выдающиеся последователи Шримана Махапрабху, такие, как Шрила Рупа Госвами и другие. В этом нет сомнений.

Вечный приближенный Шри Гаурасундары Шри Рупа Госвами служит Шри Радхе-Кришне в *кришна-лиле* как Шри Рупа Манджари. Шри Рупа Манджари, проникнувшись настроением *садхаки*, пришла как Шрила Рупа Госвами, который то и дело рыдал и страстно молился о служении Шри Югале. Порой, плача, он настолько глубоко погружался в переживания Рупы Манджари, что испытывал радость непосредственного служения. Поэтому *рагануга-садхаки* обязаны следовать Шри Рупе-Санатане и другим Госвами. В противоположность этому есть те, кто самодовольно считает себя *расика-садхакой*, но в то же время не признает *анги бхакти*, такие, как *гуру-падаширая* и *экадаши-врата*. Они никогда не удостоятся права служить Шри Югале.

Данная тема необычайно глубокая. Без милости Шри Гурудевы или *шуддха-расика-бхакт* у *садаки* не получится постичь свое совершенное духовное тело, *сиддха-деху*, с помощью одних лишь собственных усилий. Однако размышления о своей *нитья-сиддха-дехе* приходят сами по себе благодаря милостивому указанию Шри Гурудевы. Постоянно памятуя *ашита-калия-лилы* (развлечения Кришны, которые Он устраивает в восьми разных частях суток) и занимаясь служением в уме (*манаси-севай*) в своей *нитья-сиддха-дехе*, человек достигает сначала *сварупа-сиддхи* — то есть поднимается до уровня *бхава-бхакти* и начинает сознавать свой вечный совершенный облик — и, наконец, *васту-сиддхи*. (*Васту-сиддхи* человек достигает после того, как оставит свое тело и родится в *бхаума-лиле* Кришны из чрева *гопи*. Он получит возможность общаться с вечным окружением Кришны, очищается от последних следов отождествления себя с материей и, когда его *према* усиливается, обретает *васту-сиддхи*.)

Однако нужно всегда помнить: не каждый обладает качествами, необходимыми для того, чтобы совершать *югала-севу*, сосредоточенно размышляя об Их трансцендентных (*апракрита*) ежедневных развлечениях. Эту практику надо хранить в строжайшей тайне. Нельзя раскрывать эти развлечения недостойным людям. Пока в сердце *дживы*, поработанной материей, не пробудилось подлинного жадного стремления (*лобхи*) идти *рага-маргом*, эту тему нужно держать в секрете от нее. Человек остается не достойным слушать о сокровенных, исполненных *расы*, развлечениях Шри Югалы до тех пор, пока в его сердце не утвердилось

представление о трансцендентной природе имени, облика, качеств и игр Господа. Иными словами, человек должен усвоить, что имя, облик, качества и игры Шри Кришны полностью состоят из чистой, духовной трансцендентности (*шуддха-чинмайя-сварупа*). Когда недостойные люди слушают или изучают эти игры, к ним на ум приходят только призрачные мирские отношения между мужчиной и женщиной, что обрекает их на падение. Они опускаются до гадкого разврата. Поэтому благоразумный и осмотрительный ученик может войти в эти *лилы* после того, как по примеру Деварши Нарады получит верное представление (*самскар*) об *апракрита-иригара-расе*.

Непреложный вывод таков: *садхака* может приступить к практике (*садхане*) *рагануга-бхакти*, только обретя названные выше качества. Если заниматься этой *садханой*, когда сердце еще заражено *анартхами* и в нем нет подлинного рвения, результат будет обратным ожидаемому. Когда появляется настоящее рвение к *враджа-бхаджане*, человек должен прежде всего принять покровительство преданного, который дорог Шри Гаурасундаре — неотличному во всех отношениях от Шри Ваджендрананданы. Возлюбленные преданные Господа Гауры научат нас, как идти путем *рагануга-садханы* согласно нашим возможностям и способностям. В противном случае, если человек окажется в дурном окружении и по чьему-то опрометчивому совету станет подражать *бхаджане* тех, кто находится на высочайшем уровне, и притворяться, будто принял свою *сиддха-деху*, он получит только вред.

Некоторые люди превратно толкуют наставление, что *бхаджану* надо совершать в духе жителей Ваджи, и считают себя Лалитой, Вишакхой и другими. Будучи мужчинами, они облачаются в женские одежды и занимаются *бхаджаной*, делая вид, что они *сакхи*. Подобной деятельностью они портят себя и окружающих. Они думают: «Я Лалита», «Я Вишакха». Такое отношение ведет к *аханграха-упасане*, которая свойственна *майявади*. (*Аханграха-упасана* — это вид поклонения, в ходе которого человек считает себя неотличным от объекта поклонения.) Эти люди становятся оскорбителями лотосных стоп Лалиты и Вишакхи и падают в ужаснейшие адские миры.

Никто не удостоится служить Югала-кишоре в Их супружеских забавах, если не будет до конца верен *враджа-гопи*. Даже среди *сакхи* есть *манджари-сакхи*, которые сами следуют старшим *сакхи*. Шриман Махапрабху также проявлял стремление совершать *бхаджану* в духе приверженности *манджари-сакхи*. Этот вывод подтверждается в «Шримад-

Бхагаватам» и *шастрах*, написанных нашими Госвами. Для того чтобы следовать *манджари-бхаве*, человек обязательно должен идти по стопам Рупы Госвами, Санатаны Госвами и других приближенных Шри Гаурасундары. Шрила Нароттама Тхакур выразил это в своей песне, где он говорит о поклонении в *манджаре-бхаве*. В одном из куплетов этой песни он дает понять, какое желание томится в его сердце (Партхана, 39):

*и́рй-рӯна-ма́нджарй-пада сей мора сампада
сей мора бхаджана-пўджана
сей мора прāна-дхана сей мора āбхараṇа
сей мора джйванера джйвана*

«Лотосные стопы Шри Рупы Манджари — мое бесценное сокровище. Сосредоточенное размышление о ее лотосных стопах и служение им — высшая для меня *бхаджана* и *пуджа*. Ее стопы дороже мне самой жизни. Они украшение моей жизни. Лишь ради них я живу».

Он также поет (Партхана, 40):

*и́унй йāчи сādху-мукхе бале сарва-джана
и́рй-рӯна-крпāйа миле йугала-чараṇа*

*хā! хā! прабху санāтана гаура-парибāра
сабе мили вāйчхā-пўрṇа караха āмāра*

*и́рй-рўнера крпā йена āмā прати хайа
се-пада āйрайа йāра, сей махāййайа*

*прабху локанāтха кабе санге лāйā йāбе
и́рй-рўнера пāда падме море самарпйбе*

«Я слышал от святых вайшнавов, что только по милости Шрилы Рупы Госвами можно достичь лотосных стоп Шри Югалы. Безудержно рыдая вновь и вновь, Шри Нароттама Тхакур взывает: О Санатана Прабху! О безгранично милосердные вайшnavы, приближенные Господа Гауры! Все вы, пожалуйста, исполните мое заветное желание. Без устали я молюсь о том, чтобы Шри Рупа Госвами пролил на меня свою милость. Как чудесно!

Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами, поистине самый удачливый человек. Когда же мой Шрила Гурудева, Шрила Локанатха Госвами, возьмет меня с собой, приведет к Шри Рупе Госвами и преподнесет к его лотосным стопам?» и

Теперь будет рассказано, как практиковать *рагануга-бхакти*. Постоянно размышляя о Шри Кришне в тех Его развлечениях, которые дороже всего сердцу *садхаки*, а также о возлюбленном окружении Шри Кришны, которому он желает следовать, *садхака* должен всегда жить во Врадже и с неослабной привязанностью слушать соответствующую *лила-катху*. Он должен размышлять о Кришне как о *навакишоре* (цветущем юноше) и *натаваре* (самом искусном танцоре) и одновременно помнить Шри Рупу Манджари и других *прия-сакхи* Шри Кришны, которые глубоко проникнуты чувствами, лелеемыми в сердце *садхаки*. Неотрывно сосредоточенный на таких размышлениях, *садхака* должен всегда жить во Врадже. Если возможно, он должен переехать во Враджу — во Вриндавану, в Нанда-гаон, на Варшану, к подножию Говардханы, на берега Шри Радха-кунды или в другие места во Врадже. В противном случае ему надо поселиться во Врадже своими мыслями.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.156 – 157, 159, 161, 164) о практике *рагануга-бхакти* говорится следующее:

bāḥya, antara, — iḥāra duṁ ta' sādhaṇa
'bāḥye' sādhaṇa-dheṣa kare śravaṇa-kīrtana

'mane' nidja-siddha-dheṣa kariyā bhāvana
rātri-dine kare vradhe kṛiṇera sevana

nidjābhīṣṭa kṛiṇa-preṣṭha pācṣe ta' lāgiyā
nirantara sevā kare antarmanā hañā

dāsa-saṅkhā-nitṛādi preyaśīra gaṇa
rāga-mārga nidja-nidja-bhāvera gaṇana

ei mata kare iebā rāgānugā-bhakti
kṛiṇera cāraṇe tāñra upadжайа 'prīti'

«*Рагануга-бхакти* практикуется двояко — в *садхака-шари́ре*, внешнем теле, и в *сиддха-шари́ре*, внутреннем совершенном, духовном облике. Внешне, в *садхака-дехе* преданный совершает *анги бхакти* — *иравану*, *киртану* и т. д. В *сиддха-шари́ре*, милостиво раскрытой духовным учителем, он день и ночь служит во Врадже Шри Радхе-Кришне-Югале. Он должен постоянно с упоением служить Югала-кишоре, следуя по стопам возлюбленных приближенных Шри Кришны, к которым тянется сердце *садхаки*, то есть к служению которых у него развилась *лобха*. Следуя соответствующему его собственной духовной природе духу и настроению (*бхаве*) одного из приближенных Кришны среди Его слуг, друзей, родителей или возлюбленных, *садхака* обретает такую же самую любовь к лотосным стопам Шри Кришны, какую испытывает к ним тот приближенный Кришны, которому *садхака* следует. В этом заключается практика *рагануга-бхакти*».

10

Дальнейшее описание рагануга-бхакти

tatra rāgānugāyām smaraṇasya mukhīatvam. tac ca smaraṇam
nidja-bhāvo cit-līlāveśya svabhāvasya īrī-kṛiṇasya tat-prīya-
djanasya ca. tatṭhaiva kīrtanādikam api arcanādāv api mudrā-
nīśādi-dvāṛakā-dhīyānādi-rukmiṇī-ādi pūḍjādikam api nidja-bhāva-
prātikūlyād āgamādi-īśāstra-vihitam api na kurīād iti, bhakti-
mārga kīñcit kīñcit aṅga-vaikalīe 'ni doṣābhāva smaraṇāt.

na hī aṅgapakrame dṁvaṁso
mad-dharmasīoddhāvāṇe api
mayā vīavasiṭaḥ samyān
nirguṇatvād anāyīṣiṣaḥ
Бхаг., 11.29.20

aṅgiṇvaikalīe tu astī eva doṣaḥ. īad uktaṁ —

īruṭi-smṛti-purāṇādi-
pañcārātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyīva kalpate

йади чāнтаре рāго вартате, атха ча сарвам эва видхи дришйаива кароти, тадā двāракāйāм рукмиṇйāдитвам прāпноти.

Шри Бинду-викашину-вритти

В *рагануга-бхакти*, о котором только что шла речь, главной *ангой* является *смарана* (памятование). *Смарана* должна быть направлена на Кришну и Его возлюбленных приближенных, чьи развлечения (*лилы*), эмоциональный экстаз (*авеша*) и нрав (*свабхава*) соответствуют собственному внутреннему духовному настроению *садхаки*. Остальные *анги бхакти* — *киртана* и другие — также должны быть связаны с Кришной и Его любимым окружением, кто отличается развлечениями, эмоциональным экстазом и нравом, благоприятными для собственного внутреннего духовного настроения *садхаки*.

В ходе *арчаны* (поклонения Божеству) рекомендуется применять *мудры* (особые положения рук с перекрещенными пальцами), *ньясу* (направление *пран*, пяти воздушных потоков тела, в ум или мысленное размещение Божеств в различных частях тела), медитацию на Двараку, поклонение царицам Двараки и т. д. Хотя эти *анги бхакти* и предписаны в «Агама-шастре», их не совершают на пути *рагануга-бхакти*, потому что они неблагоприятно сказываются на индивидуальном духовном настроении *садхаки*, то есть являются *бхава-праптикулой*.

Таким образом, *бхакта* может отказаться от определенных *анг* либо совершать их неполностью, и тем не менее это не отразится пагубно на его *садхане*. Об этом говорит *бхакте* Уддхаве Бхагаван Шри Кришна:

*на хй аṅгопакраме дхвāmсо
мад-дхармасйоддхавāṇв апи
майā вйаваситаḥ самйаṇ
ниргуṇатвāд анāйиṇшаḥ*

«О Уддхава! Если человек приступил к практике *бхакти-дхармы*, которая состоит из связанных со Мною *шраваны* и *киртаны*, то, даже не уделяя внимания определенным *ангам*, он не причинит и малейшего вреда росту *бхакти*, так как *бхакти-дхарма* не имеет ничего общего с *гунами* материальной природы. *Бхакти-дхарму* невозможно ничем разрушить,

потому что Я оберегаю ее для Своих чистых преданных, *нишкама-бхакт*» (Бхаг., 11.29.20).

Если человек идет по пути *бхакти*, то, не выполняя разнообразных обязанностей, которые предписаны *варнашрамой*, или исключая из своей практики определенные *анги бхакти*, он не навлечет на себя вреда. Это нормально. Но если он пренебрегает какой-либо из основных *анг бхакти*, такой, как принятие покровительства истинного духовного учителя, *шравана*, *киртана* и т. д., несомненно, он накличет на себя беду. Поэтому *садхака* ни в коем случае не должен уклоняться от главных *анг бхакти*. Так гласит «Агама-шастра», которая цитируется в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.101):

*йирути-смрти-пурāṇāди-
пайчарāтра-видхиṃ винā
аикāнтикй харер бхактир
утпāтйаива калпате*

«Если человек служит Господу Хари с беззаветной преданностью, но в то же время нарушает предписания, данные в *шрути*, *смрити*, Пуранах и „Нарада-панчаратре“, это приведет его к нежелательным последствиям (к *анартхам*)».

Надо учесть еще и то, что преданный, в чьем сердце есть сильное желание (*лобха*) проникнуться духовным настроением *враджаваси*, но который совершает все *анги бхакти* в соответствии с *видхи-маргом*, обретет преданность только Рукмини и другим главным царицам Двараки. Иными словами, он достигнет положения царицы Двараки.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку в *рагануга-бхакти* преобладает практика *смараны*, некоторые люди занимаются показной уединенной *бхаджаной*, хотя в их сердце все еще полно *анартх* и настоящая *рага* не появилась. Они считают себя *рагануга-бхактами* и приступают к размышлениям об *ашта-калия-лилах*. Однако их попытки изображать исключительную преданность, описанную в стихе *йирути-смрти-пурāṇāди*, приносят им огромные беспокойства. Недостойные люди, опутанные *анартхами*, получают от кого попало так называемое *сиддха-прана*ли и, делая вид, что совершают *бхаджану*, начинают думать, будто они готовы практиковать *рагануга-бхакти*. Но притворством, не имея подлинного жадного стремления (*лобхи*), нельзя приобрести необходимые качества.

Поскольку *видхи-марг* смешан с настроением Двараки и благоговейным отношением к Шри Кришне (*айшварьей*), невозможно удостоиться служения Враджендра-нандане Шри Кришне, идя этим путем. Это подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.226): *видхи-мāрге нāхи пāйие брадже кришначандра* — «Невозможно достичь Шри Кришначандры во Б्राдже, следуя *видхи-маргом*». ॥

11

Пять разновидностей рагануга-садханы

атрāйām вивекаḥ вradжа-лīлā-парикара-стха-īрṇгāрāди-бхāва-мāдхурйе īруте «идам мамāни бхūйāt» *ити лобхотпатти-кāле īīāстра-йуктй апекшā на сйāt. тасйām ча сатйām лобха тв асйаивāсиддхеḥ. на хи кеначит кутрачит īīāстра дриштйā лобхаḥ крийате. кинту лобхйе вастуни īруте дриште вā свата эва лобха утпадйате. татайī ча тад бхāва прāптй упāйа-джиджнāсйām īīāстрāпекшā бхавет, īīāстра эвām прāптй упāйа ликханāt нāнйатра. тач ча īīāстрам бхаджана пратипāдакам īрī-бхāгаватам эва. тешу бхаджанешв апи мадхйе кāничит тад бхāва майāни кāничит тад бхāва самбандхйни кāничит тад бхāвāнукūлāни кāничит тад бхāвāвируддхāни кāничит тад бхāва пратикūлāнйити пāйча видхāни сādханāни. татра дāсйа сакхйāдйни бхāва майāнй эва. гуру пад-āййрайато мантра джапāдйни татхā преиṭхасйа ниджа самйхитасйа тат прийа-джанасйа ча сама йочитāнām лīлā-гуṇа-рūпā-нāмнām īравāṇа-кīртана-смараṇāни вивидха паричараṇāни ча бхāва самбандхйни.*

тат прāптй утканṭхāйām эkāдаййī джанмāиṭтамй кārтика-врата бхога-тйāгāдйни тапо-рūпāṇи татхāйīваттха туласйāди саммāнанāдйни тад бхāвāнукūлāнй эва. нāмāкшара-мāлйа-нирмāлйāди дхāраṇа прāṇмāдйни тад бхāвāвируддхāни. уткāнй этāни сарвāни кармāṇи картавйāни. нйāса-мудрā двāракāди дхйāнāдйни тад бхāва пратикūлāни рāгāнугāйām варджанййāни. эвām свāдхикāрочитāни īīāстрешу вихитāни картавйāни, нишиддхāни ту сарвāни варджанййāни.

Шри Бинду-викашینی-вритти

Надо понять отличительную особенность *рагануга-бхакти*. Слушая о том, насколько сладостно супружеское настроение (или настроение в других *расах*), которым проникнуты вечные приближенные Кришны во *враджа-лиле*, человека охватывает мысль: «И я буду испытывать такие же чувства». Когда возникает подобное жадное стремление, *садхака* больше не зависит от доводов *шастр*. Если он все еще зависит от доводов *шастр*, значит, его духовная жажда не достигла зрелости. Иначе говоря, надо понимать, что у *садхаки* еще не появилось духовной жажды, так как духовную жажду нельзя увидеть в человеке, который зависит от доводов *шастр*. На самом деле жадное стремление достичь заманчивой цели возникает само собой, когда слушаешь о ней или видишь ее.

Однако, после того как у *садхаки* появилась духовная жажда и он задается вопросом: «Как я могу обрести эту *враджа-бхаву*, к которой меня неудержимо влечет?» — он зависит от *шастр*, потому что в *шастрах*, и только в *шастрах*, описывается путь, ведущий к этой цели. *Шастра*, которая учит данному пути, — это «Шримад-Бхагаватам»: он указывает, как совершать *бхагавад-бхаджану*.

Среди *анг бхаджаны* некоторые состоят из *бхавы* (*тад-бхава-майя*), некоторые связаны с *бхавой* (*тад-бхава-самбандхи*), некоторые способствуют *бхаве* (*тад-бхава-анукула*), некоторые совместимы с *бхавой* и не препятствуют ей (*тад-бхава-авируддха*) и некоторые препятствуют *бхаве* (*тад-бхава-прапикула*). Таким образом, получается, что есть пять разновидностей *садханы*, которые описаны ниже.

1. Бхава-майя

Бхава-майя-садханой называются четыре главных вида отношений: *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*. (Когда *иравана*, *киртана* и другие подобные *анги бхакти* пронизаны одной из *бхав* — *дасьей*, *сакхьей* и т. д., — они питают растущее в сердце *садхаки* дерево *премы*. Поэтому *дасья*, *сакхья* и т. д. называются *бхава-майя-садханой*.)

2. Бхава-самбандхи

Бхава-самбандхи-садханой называются такие *анги бхакти*, как принятие покровительства духовного учителя, *мантра-джапа*, *иравана*, *киртана* и *смарана* имени, облика, качеств и соответствующих разным

частям суток развлечений драгоценнейшего Шри Кришны и возлюбленных приближенных Кришны, к которым влечет *садхаку*, а также всевозможное служение им. (*Бхава-самбандхи* — это вещественная причина *бхавы*, *упадана-карана*, или то, благодаря чему *бхава* достигает зрелости. *Бхава* формируется, принимает очертания благодаря различным *ангам бхакти* — *гуру-падаширая* и т. д. Таким образом, эти *анги* называются *бхава-самбандхи-садханой*, или связанными с *бхавой*.)

3. Бхава-анукула

Соблюдение *экадаши*, *Джанмаштамы* и *картика-враты*, отказ от чувственных наслаждений и прочие самоограничения, предпринимаемые для удовольствия Кришны, выражение почтения *туласи*, дереву *нипала* (священной смоковнице) и другие подобные *анги бхакти*, которые совершаются с огромным рвением, для того чтобы обрести заветную *бхаву* одного из четырех видов отношений начиная с *дасы*, способствуют этой *бхаве*. Иными словами, они помогают достичь этой *бхавы*, и потому известны как *бхава-анукула-садхана*.

4. Бхава-авируддха-садхана

К *бхава-авируддха-садхане* относятся *анги бхакти*, подобные следующим: носить цветочные гирлянды и другие преподнесенные Божеству предметы и вещи, ставить на теле оттиск, изображающий буквы *ири-харинамы*, кланяться. *Бхава-авируддха* — это то, что не препятствует достижению *бхавы*. *Садхака* обязан выполнять все перечисленные до сих пор *анги бхакти*.

5. Бхава-пратикула

От таких *анг*, как мысленное размещение Божеств в различных частях тела (*ньяса*), применение *мудр* (особых положений рук с перекрещенными пальцами), медитация на развлечения Кришны в Двараке, и других им подобных надо отказаться на пути *рагануга-бхакти*, потому что они препятствуют достижению желаемой *бхавы*, то есть являются *бхава-пратикулой*.

Итак, согласно своему уровню, человек обязан совершать те *анги бхакти*, которые предписаны *шастрами*, и отвергать те, что запрещены.

Третья волна — Бхава-бхакти Бхакти на стадии пробуждающейся экстатической любви

12

Бхава-бхакти

*атха сādхана-бхакти парипāкена кришṇа кṛпайā тад бхакта кṛпайā
вā бхāва-бхактир бхавати. тасйā чихнāни нава прīтйй анкурāх, йатхā*
—

*кийāнтир авйартха-кāлатваṃ
вирактир мāна-ийūнйатā
āййā-бандхах самуткантхā
нāма-гāне садā ручих*

*āsактис тад-гуṇāкхйāне
прīтис тад-васати-стхале
итй āдайо 'нубхāвāх сйур
джāта-бхāвāнкуре джане
Б.-р.-с., 1.3.25 – 26*

*тадā кришṇа сāкиātкāра йогйатā бхавати. мумукиу-прабхṛтишу
йади бхāва чихнаṃ дрййате тадā бхāва-бимба эва на ту бхāвах. аджāна-
джанешу бхāвач-чихйā.*

Шри Бинду-викашینی-вритти

Теперь речь пойдет о *бхава-бхакти*. *Бхава-бхакти* невозможно достичь с помощью какой бы то ни было *садханы*. На самом деле, когда *садхака* постоянно совершает *иравану*, *киртану* и другие *анги бхакти* и когда благодаря этому *бхакти* достигает зрелости, оно естественным образом очищает сердце *садхаки* от всего нежелательного. И тогда по милости Шри Кришны или Его преданных *бхава-бхакти* являет себя в таком чистом сердце.

*йуддха-саттва-вишйейātмā
према-сӯрийāmйу-сāmйа-бхāk
ручибхийī читта-масрñйа-
крд асау бхāва уййате*

«Бхава-бхакти (бхава-рупа кришна-анушилана) — это особое проявление шуддха-саттвы. Иными словами, по своей извечной природе бхава-бхакти — это явление, которое состоит исключительно из шуддха-саттвы. Оно подобно лучу (кирана) солнца према, и оно смягчает сердце различными вкусами (ручи)» (Б.-р.-с., 1.3.1).

В своем комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Когда описанному выше садхана-бхакти удастся смягчить сердце различными вкусами (ручи), оно называется бхава-бхакти. Здесь слово *ручи* означает три вида вкусов: 1) *бхагавад-прапти-абхилаша* (желание достичь Шри Кришны), 2) *анакулья-абхилаша* (желание делать то, что благоприятно для Кришны) и 3) *саухарда-абхилаша* (желание служить Господу с любовью). Извечная сущность, или *сварупа*, бхава-бхакти заключается в том, что оно полностью состоит из шуддха-саттвы (*йуддха-саттва-вишйейātмā*). Слово *йуддха-саттва* относится к самопроявленной сознающей себя функции (*самвит-вритти*) собственной внутренней духовной энергии Господа, известной как *сварупа-шакти*.

Добавление слова *вишйеша* к слову *йуддха-саттва* указывает на вторую высшую энергию (*маха-шакти*) *сварупа-шакти*, называемую *хладини*. Это означает, что *шуддха-саттва-вишйеша* включает в себя также вершину развития *хладини-шакти* — состояние, известное как *маха-бхава*. Таким образом, эта высшая функция (*парама-правритти*), которая исполнена желания действовать для блага Шри Кришны, которая сочетает в себе саму суть энергий *самвит* и *хладини* и живет в сердцах вечных приближенных Господа, будучи неразрывно связанной с состоянием их сердец (*тадатма-бхава*), называется *шуддха-саттва-вишйешатма*. Говоря проще, *шуддха-саттва-вишйешатма* — это *нитья-сиддха-бхава*, живущая в сердцах вечных приближенных Шри Кришны. Это бхава-бхакти подобно первому лучу солнца према-бхакти или ростку према (према-анкура)».

В своем комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет этот стих очень понятным и доступным

языком. Мы приводим его слова для блага читателя: «*Према-бхакти* — это плод *садхана-бхакти*. Есть два уровня *према-бхакти*: *бхава* и *према*. Если *прему* сравнить с солнцем, о *бхаве* можно сказать, что она луч солнца *премы*. *Бхава* имеет природу *вишуддха-саттвы*, и она смягчает сердце различными вкусами (*ручи*). Вначале, когда описывались общие признаки *бхакти*, было сказано, что *бхакти* подразумевает возвращение деятельности, связанной с Кришной (*кришна-анушилану*). *Бхава* — это уровень, на котором такое возвращение пропитано *вишуддха-саттвой* и размягчает сердце с помощью *ручи*.

Когда *бхава* входит в сферу ума, она достигает с умом единства. Естественно, *бхава* — это самопроявленное состояние, но, когда она нисходит в сферу ума, это выглядит так, будто она появилась благодаря умственным способностям. То, что именуется здесь *бхавой*, известно также как *рати*. Хотя *рати* сладостно само по себе, оно дает ощущать сладость Шри Кришны и всего, что с Ним связано.

Надо понять, что *рати* (слово *рати* также означает любовь, влечение), о котором говорится здесь, — это особая *бхава* (слово *бхāва* также означает любовь, влечение или эмоцию), которая полностью принадлежит к духовному бытию (*чит-таттва*). Это не явление из безжизненного материального мира. *Рати*, которое испытывают *баддха-дживы* по отношению к материальным объектам чувств, то есть мирское влечение, — всего лишь искаженное отражение крошечных отрывков подлинной духовной *бхавы*, возникающее из-за соприкосновения *дживы* с материей. Когда человек начинает развивать в материальном мире деятельность, имеющую отношение к Верховному Господу, тогда *рати*, в своем самосознающем проявлении (*самвит-амша*), дает вкус к достойным объектам, которые связаны с Верховным Господом. И одновременно, благодаря своему свойству даровать наслаждение (*хладини*), *рати* само по себе приносит духовный восторг». ▢

С появлением *бхава-бхакти* можно наблюдать девять следующих признаков:

*киāнтир авйартха-кāлатвām
вирактир мāна-ййūнйātā
āййā-бандхах самутканñхā
нāма-гāне садā ручиḥ*

*āsaktis tad-guṇākhyaṇe
prītis tad-vasati-sthale
itī ādayo 'nubhāvāḥ sūyur
dṛḡta-bhāvāṅkure dṛḡane*

«*Кианти* (выдержка, или терпимость), *авьяртха-калатва* (целесообразное использование своего времени), *виракти* (отречение от мирских удовольствий), *мана-шуньята* (отсутствие гордыни), *аша-бандха* (непоколебимая надежда на милость Кришны), *самуткантха* (острое желание достичь своей цели), *нама-гане сада ручи* (неизменный вкус к пению Святого Имени), *тад-гуна-акхьяне-асакти* (привязанность к тому, чтобы слушать повествования о качествах Господа) и *тад-васати-стхале-прити* (влечение к трансцендентным обителям Господа) — таковы девять ростков любви к Богу (*прити*), или, иными словами, признаки появившейся *бхавы*» (Б.-р.-с., 1.3.25 – 26).

1. *Кианти*. Когда, несмотря на наличие источника беспокойств, в сердце не возникает волнения, такое состояние называется *кианти* (выдержка, или терпимость).

2. *Авьяртха-калатва* (целесообразное использование своего времени) значит тратить все свое время исключительно на *бхагавад-бхаджану* и избегать любых бесполезных мирских занятий.

3. *Виракти*. Естественная неприязнь к мирским, чувственным удовольствиям называется *виракти*, отречением. С появлением в сердце *бхавы* тяга к духовному бытию (*чит-джагат*) становится все сильнее и сильнее, а вкус к материальному миру постепенно исчезает. Таково истинное отречение. Если в вайшнавe пробудилась эта естественная непривязанность и он, для того чтобы сократить свои материальные потребности, внешне принимает отреченный уклад жизни и начинает носить соответствующую одежду, его можно назвать вайшнавом, живущим в отречении. Однако те, кто внешне принимает отреченный уклад жизни до появления *бхавы*, делают это незаконно. Наказав Чхоту Харидаса, Шриман Махапрабху преподавал урок всему миру.

4. *Мана-шуньята* (отсутствие гордыни) — значит оставаться свободным от гордыни, невзирая на свое возвышенное положение. Гордыня возникает из-за рождения в почтенной семье, принадлежности к определенному классу общества (*варне*) или укладу жизни (*ашраму*), из-за богатства, силы, красоты, высокого положения и т. д. *Садхака* может обладать подобными

качествами, но с появлением в его сердце *бхавы* он с легкостью отказывается от тщеславия. Согласно «Падма-пуране», царь Бхагиратха, жемчужина среди царей, обретя *рати* к Шри Кришне, совершенно перестал гордиться царством и богатством. Он совершал *бхаджану* и поддерживал свое существование, ходя от двери к двери в городах враждебных к нему царей и прося милостыню. Он кланялся каждому и всегда восхвалял его, будь то *брахман* или *чандал* (собакоед).

5. *Аша-бандха* (непоколебимая надежда на милость Кришны) — значит прилежно занимать свой ум *бхаджаной*, твердо веря: «Шри Кришна непременно дарует мне Свою милость».

6. *Самуткантха* — это сильное стремление достичь желанной цели. Когда в сердце *садхаки* появляется *бхава-бхакти*, его страстное желание достичь Шри Кришны растет день ото дня. Желание служить Шри Кришне завладевает сердцем. Это прекрасно выражено в «Шри Кришна-карнамрите» (54), которая цитируется в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.36):

*ānamrām asita-bhruvor upacitām akhiṇaḥ pakṣmāṅkure-
śvāloḥm anurāgiṇor nānāyor ādrām mṛḍau dṛḡjite
ātāmram adharāmṛte māda-kālām amlāna vāmīyī-svane-
śvāyīyāste māma lochanām vradḡa-īṇīyor-mūrtim dṛḡagan mohanīm*

«Мой взгляд всегда беспокойно мечется в поисках этого *враджа-кииоры*, который очаровывает весь мир. Его темные (*шьяма*) брови изящно изогнуты, а ресницы частые, густые; Его глаза постоянно высматривают тех, у кого есть *анурага* (или Его глаза всегда выражают *анурагу*); Его мягкий голос необычайно нежен и исполнен *расы*; Его губы приятны и сладки как нектар и имеют слегка медно-красный оттенок. Он носит с Собой безупречную флейту, чьи необъяснимо сладостные и нежные звуки сводят всех с ума (и возбуждают в *гопи каму*)».

Такое страстное желание видеть Шри Кришну называется *самуткантха*. Оно вечно живет в сердцах *бхава-бхакт*.

7. *Нама-гане-сада-ручи* — это сильная любовная тяга к постоянному пению *хари-намы*.

8. *Гуна-акхьяне-асакти* — это естественная, самопроизвольная привязанность к описаниям в высшей степени чарующих качеств Господа. Значение этой привязанности в том, что преданные, у кого в сердце появилась *бхава* (*джата-бхава-бхакты*), описывают очаровательные,

украшенные всеблагими качествами забавы Кришны и слушают о них с ненасытным желанием. Чем больше они слушают о качествах Господа и описывают их, тем сильнее становится их духовный голод.

9. *Тад-васати-стхале-прити* (привязанность к трансцендентным местам, где Господь являет Себя) — это желание жить в Шри Вриндаване, Шри Навадвипе и других духовных обителях Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Например, преданный, обходя Враджа-мандалу, достигает Вриндаваны и, переполненный духовными эмоциями (*бхава-бхакти*), спрашивает у *враджа-васи*: «О жители Враджи! Где здесь Сева-кунджа, Нидхувана и Вамшивата?» *Враджа-васи-бхакта* берет его за руку и ведет в Сева-кунджу. Придя в Сева-кунджу, тот падает ничком на землю и начинает кататься по ней. При этом он восклицает: «Как чудесно! Именно здесь Расика-шекхара Враджендра-нандана служил лотосным стопам нашей госпожи, Шримати Радхики, которой мы поклоняемся. О Сева-кунджа! О пылинки этого места! О деревья и лианы этого места! Будьте добры, пролейте свою милость на нас. Когда же мы удостоимся милости Сева-кунджи?» Такова привязанность к обителям Господа.

Есть другой пример. Один преданный, совершая *парикраму* по Навадвипа-дхаме, спросил со слезами на глазах и волосками на теле, вставшими от духовного экстаза дыбом: «О *дхама-васи*! Как мне увидеть то место, где родился наш Гаурасундара? По каким улицам и дорогам проходил Он со Своими преданными, совершая *киртану*?» Когда жители *дхамы* показали ему эти места, его голос задрожал от духовных эмоций (*бхава-бхакти*) и он начал кататься по земле и восклицать: «Как чудесно! Это Майяпур-дхама. И хотя она совершенно ничем не отличается от Враджи, тем не менее она более милостива, чем Враджа. О место рождения Гаурасундары! Пожалуйста, пролей свою милость на этого ничтожного и бесполезного человека». Преданный повторял так снова и снова, и духовные эмоции хлынули из него через край. Это называется привязанностью к обителям Господа. Подобная привязанность также означает жить в этих местах с огромной любовью к ним и совершать там *бхаджану*. ❧

Эти девять признаков (*анубхав*) проявляются в преданном, в чьем сердце возник росток *бхавы*. Можно понять, что преданный, в ком виден росток любви, достоин непосредственно лицезреть Кришну. Если некоторые из этих признаков *бхавы* наблюдаются в *карми*, стремящихся к материальным, чувственным удовольствиям, или в *гьяни*, которые гонятся

за освобождением, надо знать, что это всего лишь отражение *бхавы* (*пратибимба*), или, иными словами, подобие *рати* (*рати-абхаса*). Его нельзя считать подлинным проявлением *бхавы*. Если признаки *бхавы* видны в невежественных людях, благодаря их общению с преданными, это называется тенью *рати* (*чхая-рати-абхаса*).

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.45 – 51) приводится следующее описание *рати-абхасы*. *Рати-абхаса* бывает двух видов: 1) *пратибимба* (отражение) и 2) *чхая* (тень).

1. *Пратибимба-рати-абхаса*. «Если *рати-абхаса*, которая выглядит как подлинное *рати* благодаря присутствию одного или двух признаков, таких, как слезы и мурашки на коже, выражает желание счастья в виде *бхукти* и *мукти*, она называется *пратибимба-рати-абхасой*. Такое отражение *рати* с легкостью исполняет желание счастья в виде *бхукти* и *мукти*, не требуя от человека громадных усилий».

В своем комментарии к этому стиху (1.3.46) Шрила Джива Госвами объясняет, что в основе *бхагавад-рати* лежит свобода от всех материальных обозначений или примесей, *упадхи*. Присутствие обозначений характерно для подобия *рати*. Там, где имеются такие обозначения, существует стремление удовлетворить какие-то второстепенные, менее важные наклонности. *Мумукишу* (те, кто стремится к освобождению) хотят *мукти*, а *карма-канди* желают вознестись в райские миры. Это и есть примеси.

Мумукишу и *карми* знают, что Господь дарует освобождение и материальные радости, и поэтому они занимаются *бхакти* Господу, которое направлено на достижение этих двух целей. Для них практика *бхакти* является чем-то второстепенным, а не главным, так как *бхакти*, или *бхагавати-рати* — не их желанная цель. Тем не менее благодаря силе *анг бхакти*, которые они совершают, у них выступают слезы и кожа покрывается мурашками. Поскольку их стремления смешаны с желанием *бхукти* или *мукти*, их слезы и мурашки всего лишь отражение *бхагавати-рати*. Сила одного этого отражения *рати* настолько велика, что, даже не подвергая себя утомительной *садхане*, составляющей *гьяна-марг*, они с легкостью обретают частичное счастье в виде *бхукти* и *мукти*. Каким образом *пратибимба-рати-абхаса* возникает в них, описано в следующих двух стихах.

«Иногда люди, привязанные к материальным удовольствиям и освобождению, начинают совершать в обществе чистых преданных *анги*

бхакти, такие, как *киртана*, для того чтобы достичь желаемого. Благодаря этому они длительное время чувствуют в сердце удовлетворение. Под влиянием чистых преданных, в чьих сердцах возшла луна *бхавы*, некоторые из таких людей могут по величайшей удаче ощутить отражение этой луны *бхавы* в своих сердцах».

В комментарии к этим двум стихам (1.3.47 – 48) Шрила Джива Госвами говорит, что отражение *бхавы* возникает в сердцах людей, привязанных к *бхоге* и *мокише*, исключительно благодаря их общению с преданными, в чьих сердцах появилась сама *бхава*. *Бхава* отражается во время *киртаны* в обществе чистых преданных. Слезы и мурашки, наблюдаемые у таких людей, указывают не на подлинное *рати*, а на *притибимба-рати-абхасу*.

Шрила Джива Госвами поднимает такой вопрос. Когда облака заслоняют луну, она перестает отражаться в сосуде с водой; подобно этому, когда *мумукишу* и те, кто желает материальных наслаждений, лишаются общения с чистыми преданными — каким образом отражение *бхавы* остается в их сердцах? В ответ на это он говорит: трансцендентное влияние *джата-рати-бхакт* настолько могущественно, что, даже когда *мумукишу* и *бхога-ками* лишаются общения с чистыми преданными, отражение *бхавы* остается в их сердцах еще долгое время в виде тонких впечатлений, или *самскар*.

2. *Чхая-рати-абхаса*. Та *рати-абхаса*, которая имеет некоторое сходство с *шуддха-рати*, включает в себя небольшое любопытство или интерес, которая непостоянна и избавляет от материальных страданий, называется *чхая-рати-абхасой*. Когда даже невежественные люди просто случайно соприкасаются с такой деятельностью, как *киртана*, такими днями, как Джанмаштами, такими местами, как Шри Вриндавана, или с людьми, которые дороги Господу Хари, в них иногда возникает *чхая-рати*. Это *чхая-рати* никогда не возникает без крайне счастливой случайности. Под счастливой случайностью здесь имеются в виду *самскар*ы *бхакти*, приобретенные в прошлой жизни, либо общение с преданными в этой или в прошлой жизни.

Когда, благодаря общению с *джата-бхава-бхактами* или во время выполнения *вайдхи-бхакти-садханы*, *шуддха-рати* проявляется еле-еле, оно называется *чхая-рати-абхасой*, тенью *рати*. Эта тень *рати* непостоянна. Иногда под влиянием общения с преданными подобие *рати* можно наблюдать даже в обычных людях, которые не знают истину. Когда *чхая-рати* в виде сияния (*канти*) *шуддха-рати* возникает в *дживе*, это величайшая удача для нее, потому что с его появлением *джива* постепенно приходит к своей счастливой случайности.

Четвертая волна — Према-бхакти Бхакти на стадии зрелой экстатической любви

13

Према-бхакти

бхāва-бхакти парипāка эва премā. тасйа чихнам — вигхнāди самбхаве 'ни кийчин-мāтрасйāпи на хрāсах. маматвāтийāйāt премна эва упаритано 'вастхā виийешах снехах. тасйа чихна, читта-дравйбхāвах тато рāгах тасйа лакишаṇām нибида-снехах. татах праṇайах. тасйа лакишаṇām гāдха виийвāсах.

Шри Бунгу-викашину-вритти

Зрелая стадия *бхава-бхакти* называется *премой*. *Према* характерна тем, что, несмотря на препятствия и преграды, любовь и привязанность (*бхава*) несколько не уменьшается. Более высокий уровень *премы*, известный как *снеха*, отличается усилением *маматы*. *Мамата* — это глубокая привязанность к Кришне, чувство обладания Им, когда преданный думает: «Кришна мой». Признаком *снехи* — нежное, чувствительное сердце. Выше этого находится состояние, известное как *рага*. Признаком *раги* является величайшая любовь и привязанность (*снеха*). Выше этого находится состояние, известное как *прана*. Признаком *праны* — глубокая вера.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.1) дается общее определение *премы*:

*самйāṇ масрṇита свāнто
маматвāтийāйāнкитах
бхāвах са эва сāндрātmā
будхаих премā нигадйате*

«Знающие истину называют *премой* такое *бхава-бхакти*, которое делает сердце еще нежнее и мягче, чем на своей начальной ступени, которое значительно увеличивает ощущение трансцендентного блаженства и

наделяет глубоким чувством *маматы* (обладания) по отношению к Шри Кришне».

Перевод комментария Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к этой *шлоке* приводится ниже:

«Предмет *премы* обсуждается в связи с описанным прежде *бхава-бхакти*. Когда *бхава* усиливается и выходит за пределы своего первичного состояния, она начинает размягчать самые глубины сердца, делать их намного более нежными и податливыми, чем раньше, она приносит ощущение сосредоточенного трансцендентного блаженства и наделяет неимоверной *матерью* к Шри Кришне. Такая зрелая ступень *бхавы* называется *премой*. Здесь может возникнуть следующее сомнение. Согласно философии *санкхья*, вещественная, или непосредственная, причина (*упадана-карана*) оставляет свое прежнее состояние и переходит в следствие. С этого мгновения она больше не остается причиной, то есть, другими словами, она больше не существует в своем предыдущем состоянии.

Например, когда *гуда* (неочищенная пальмовая патока) преобразуется, она оставляет свое прежнее состояние и становится *кхандой* (неочищенным сахаром). Когда *гуда* стала неочищенным сахаром, она больше не воспринимается в своем собственном отдельном состоянии, потому что *гуда* превратилась в неочищенный сахар. Точно так же неочищенный сахар (*кханда*) становится очищенным (*чини*), а очищенный сахар превращается в леденцы (*мишри*). Когда преобразование дошло до леденцов, тогда *гуда*, неочищенный и очищенный сахар больше не существуют отдельно. Подобно этому, почему *бхава* должна каким-то образом существовать отдельно, после того как она достигла зрелости и превратилась в *прему*? Когда *према* развивается дальше, она постепенно усиливается и принимает форму *снехи*, *маны*, *пранаи*, *раги*, *анураги*, *бхавы* и *махабхавы*. После этого должна остаться только *махабхава*. Разве сохраняются хоть как-нибудь *рати*, *према*, *снеха*, *мана* и другие предшествующие состояния?

Да, сохраняются, потому что *рати* — это особенная, исключительная функция *хладини-шакти* Кришны. Благодаря могуществу непостижимой энергии Кришны (*ачинтья-шакти*) *рати*, *снеха*, *мана*, *праная* и т. д. последовательно достигают более высокой ступени, не оставляя своего предыдущего состояния. Несомненно, надо признать, что каждое из этих состояний существует отдельно.

Например, можно сказать, что, когда детское тело Шри Кришны (*балья-деха*) наполняется особой сладостью, оно достигает отроческого тела

(*пауганда-деха*), не теряя при этом своего детского состояния. И когда *пауганда-деха* становится еще сладостнее и совершеннее, она принимает цветущий юный облик (*кайшора-деха*). В отличие от материальных тел *джив*, тело Кришны никогда не подвергается каким-либо преобразованиям, связанным с возрастом. Облики Кришны *балья*, *пауганда* и *кайшора*, а также *лилы*, связанные ними, вечны. Однако, когда проявляется облик *пауганда*, *балья-деха* исчезает из этой вселенной и проявляется в какой-нибудь другой. Одновременно с этим в той вселенной начинается *балья-лила*. Точно так же становятся видны непроявленные развлечения (*апраката-лила*) в Бхаума-Вриндаване, во Вриндаване на Земле: когда начинается *балья-лила*, проявляется и *балья-деха*. Когда в *вайвасвата-манвантару* следующей *калпы* (дня Брахмы) в этой вселенной проявится *праката-лила* Вриндаваны, *балья-деха* вновь проявится в этой же самой вселенной.

Поэтому, говоря о вечных явлениях, нужно признать, что они просто возникают в поле зрения и исчезают из него. В сердцах преданных, в ком пробудились *рати*, *према* и другие ступени *стхайи-бхавы*, иногда, благодаря соприкосновению со стимулами, известными как *вибхава*, проявляется отдельная сторона *стхайи-бхавы* (*рати*, *према*, *снеха* и т. д.). В такие периоды эта определенная черта *стхайи-бхавы* становится видна внешне, в то время как другие *бхавы* остаются в непроявленном состоянии. У обычных, поглощенных мирскими интересами людей, снедаемых вожделением, гневом и т. д., когда одна эмоция проявляется, остальные дремлют в виде скрытых желаний и впечатлений (*самскар*). Как только представится удобная возможность, другие эмоции дадут о себе знать. Подобно этому, *рати*, *према* и т. д. иногда проявляются благодаря соприкосновению с определенным стимулом, а в иное время остаются скрытыми в глубинах сердца».

