«Джайва-дхарма» была написана на бенгали. Эта книга является бесценным сокровищем бенгальских *вайшнавов*. Ее автора Шрилу Бхактивиноду Тхакура, близкого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху, почитают как Седьмого Госвами. Он возродил в современном вайшнавском обществе могущественный поток священной Ганги – поток чистой преданности, который явил этому миру Сам Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Бхактивинода Тхакур написал на нескольких языках свыше ста книг, посвященных *бхакти*, и «Джайва-дхарма» возве-стила начало новой эры в области философии и религии.

Слово «джайва-дхарма» указывает на вечное предназначение *(дхарму)* живого существа. На первый взгляд кажется, что люди исповедуют разные религии в зависимости от страны, касты, национальности и так далее… Однако в действительности у всех существ во вселенной только одна вечная и неизменная *дхарма*, полное и убедительное описание которой дается в этой книге.

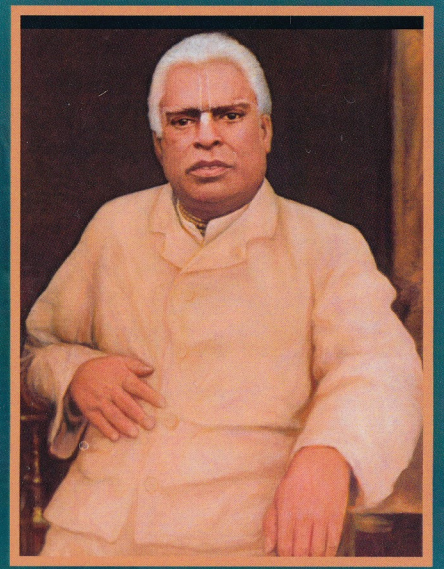
Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махарадж

БХАКТИ

Джайва-дхарма Часть 3

БХАКТИ

Шрила Бхактивинода Тхакур



Джайва-дхарма

Вечная природа души

Часть третья

Перевод с бенгали (на хинди)
Тридандисвами Шри Шримад
Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

шри шри гуру гауранга джаятах

Шрила Бхактивинода Тхакур

Джайва-дхарма

Вечная природа души

Часть третья

Перевод с бенгали (на хинди)
Тридандисвами Шри Шримад
Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

БХАКТИ

УДК 233
ББК 86.33
Б90дж

Шрила Бхактивинода Тхакур
Б90дж Джайва-дхарма ч.3 – Вриндаван: Бхакти, 2018.
– 428 с., 4 цв. ил.

Представляем читателям третью, заключительную часть «Джайва-дхармы» – фундаментального труда Шрилы Бхактивиноды Тхакура, напсанного им на бенгали простым и доступным языком, и переведенного на хинди Шрилой Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем. В этой части описывается раса-таттва – самые возвышенные эмоции, которые испытывает душа на пути к духовному совершенству. Однако чтобы должным образом подойти к пониманию этой наиболее сокровенной темы, необходимо очень внимательно и серьезно изучить содержание первых двух частей этого несравненного произведения:

«“Джайва-дхарма” представляет собой суть Вед, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам» и книг Шри Рупы Госвами, Шри Рагхунатхи даса Госвами и нашей гуру-варги. Для продвинутых преданных в ней описана ашта-калия-лила, но как стать квалифицированным, чтобы понять ее? Необходимо систематично изучать “Джайва-дхарму”: от начала и до конца, начиная с первой части, где описан материальный мир, и последовательно изучая “Даша-мулу” и все таттвы».
(Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж)

Мы выражаем искреннюю благодарность всем,
кто помог в издании этой книги

УДК 233
ББК 86.33

© Gaudiya Vedanta Publications, 2018
© Бхакти, 2018
Some Rights Reserved

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

моему Шри Гуру-пада-падме

Основателю Шри Гаудия Веданта Самити

Ачарье Кешари
нитья-лила правишта
ом вишнупада ашттоттара-шата

Шри Шримад Бхакти Прагьяне
Кешаве Госвами Махараджу

Защитнику Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи,
исполнившему желания Шрилы Бхактивиноды Тхакура,
Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа и
Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати

Предисловие

(к третьему изданию на хинди)

Я счастлив представить читателям третье издание «Джайва-дхармы», опубликованное Гаудия Веданта Самити. Долгое время мне не давала покоя мысль о том, что эта книга не была издана на хинди, государственном языке Индии. И наконец мое желание исполнилось.

«Джайва-дхарма», написанная на бенгали, является бесценным сокровищем бенгальских *вайшнавов*. Ее автора Шрилу Бхактивиноду Тхакура, близкого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху, почитают как Седьмого Госвами. Он возродил в современном вайшнавском обществе могущественный поток священной Ганги – поток чистой преданности, который явил этому миру Сам Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Бхактивинода Тхакур написал на нескольких языках свыше ста книг, посвященных *бхакти*, и «Джайва-дхарма» возвестила начало новой эпохи в области философии и религии.

Это третье издание было подготовлено под руководством моего глубокопочитаемого святого учителя Шри Гурупада-падмы *ом вишнупада аштоттара-шата* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Являясь хранителем Шри Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадаи*, он исполнил сокровенные желания Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Как один из *ачарий* в последовательности духовных учителей, идущей от Шри Чайтаньи Махапрабху, он основал общество Шри Гаудия Веданта Самити и множество его отделений по всей Индии. Лишь по его беспричинной милости и непосредственному указанию я, не обладая особыми качествами и способностями, обрел вдохновение и смог перевести эту книгу, полную точных философских определений и глубоких сокровенных истин, касающихся поклонения Бхагавану.

Работая над ней, я постарался простым и ясным языком, как можно точнее передать возвышенную философию и крайне сложные и тончайшие настроения, присущие *расе*. Теперь читатель может оценить, насколько удалась мне эта попытка, и если она удалась, то это исключительно по милости лотосных стоп Шри Гуру.

Впервые мой перевод «Джайва-дхармы» был напечатан в ежемесячном журнале «Шри Бхагават-патрика». Он публиковался на протяжении шести лет как серия статей. Постоянные читатели журнала высоко оценили мой труд и неоднократно просили меня издать «Джайва-дхарму» отдельной книгой. Так, к великой удаче благочестивых читателей и большой радости чистых преданных появилось ее второе издание на хинди. Тираж книги разошелся очень быстро, и мы, стараясь удовлетворить запросы заинтересованных читателей, снова переиздали «Джайва-дхарму».

Мой глубокочтимый святой учитель, Шри Ачарьядев, в своем введении к этой книге подробно описал ее уникальные особенности, рассказал об ее авторе и затронул многие другие важные темы. Однако мне хочется добавить несколько слов от себя. Я очень прошу, чтобы читатель, прежде чем приступить к изучению самой книги, внимательно ознакомился с этим предисловием, ибо убежден, что это поможет ему яснее понять, как приблизиться к высшей реальности.

Слово *джайва-дхарма* указывает на вечное предназначение (*дхарму*) живого существа. На первый взгляд кажется, что люди исповедуют разные религии в зависимости от страны, касты, национальности и т. д. Также принято считать, что природа людей, животных, птиц, червей, насекомых и других живых существ различна. Однако в действительности у всех существ в мироздании только одна вечная и неизменная *дхарма*, полное и убедительное описание которой дается в этой книге. Эта вечная *дхарма* применима во все времена, везде и для всех живых существ. «Джайва-дхарма» написана в форме увлекательного романа, в котором кратко и понятно изложена суть необычайно глубоких и сокровенных наставлений Вед, Веданты, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам», Пуран, «Брахма-сутры», «Махабхараты», Итихас, «Панчаратры», Шад-сандарбх, «Шри Чайтанья-чаритамриты», «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-нилмани» и других безупречных *шастр*.

В этой книге, написанной живым и выразительным языком, обсуждаются многие важные темы, такие как философские заключения *шастр* о Шри Бхагаване (*бхагават-таттва*), Его энергиях (*шакти-таттва*), *дживах* (*джива-таттва*) и их обусловленном и освобожденном состояниях. В ней дается сравнительный анализ природы *кармы, гьяны* и *бхакти*, всесторонне рассматриваются отличительные особенности регулируемого и спонтанного преданного служения (*вайдхи-* и *рагануга-бхакти*), а также утверждается превосходство *шри-нама-бхаджана*. Все эти темы разбираются с точки зрения *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*.

Прежде все издания «Джайва-дхармы» на бенгали, опубликованные Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой и его преемниками, за исключением издания Гаудия Веданта Самити, содержали в себе раздел, посвященный *раса-вичаре*. По некоторым соображениям наш высокочтимый святой наставник, Шри Гурупад-падма, издал лишь первые два раздела книги, в которых рассматриваются *нитья-* и *наймиттика-дхармы*, а также *самбандха*, *абхидхея* и *прайоджана*, и не стал печатать третью часть, в которой подробно описываются сокровенные трансцендентные вкусы *бхакти* (*раса-вичара*).

Однако позднее, когда в Шри Кешава Гаудия Матхе в Матхуре решили полностью опубликовать «Джайва-дхарму» на хинди, Шрила Гурупад-падма лично просмотрел всю книгу. Во введении к этому изданию он прямо предупредил читателя, чтобы тот в первую очередь честно оценил свой духовный уровень и только тогда с большой осторожностью приступал к изучению третьего раздела, касающегося *раса-вичары*. Таким образом, во втором издании, где были опубликованы все три части книги, я счел излишним давать какие-либо дополнительные пояснения.

Во время написания «Шри Чайтанья-чаритамриты», у Шри Кришна- даса Кавираджа Госвами зародилось сомнение: должен ли он включать туда главы, обсуждающие *раса-вичару*, ведь их могут прочесть недостойные люди, и это будет пагубно для них. Все же он решился включить эти главы, объяснив свое решение в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 4.231-235):

э саба сиддха̄нта гӯдха, – кахите на̄ йуйа̄йа
на̄ кахиле, кеха ихā̄ра анта на̄хи па̄йа

«Эзотерические сокровенные тайны, касающиеся любовных развлечений *расараджа* Шри Кришны и *гопи*, олицетворения *махабхавы*, не следует раскрывать обычным людям».

атаева кахи кичху карина̄ нигӯдха
буджхибе расика бхакта, на̄ буджхибе мӯдха

«Но, если и вовсе не обсуждать эти темы, никто не сможет постичь их смысл. Поэтому я опишу их скрытым образом, чтобы только *расика-бхакты* смогли понять меня, а недостойные глупцы – нет».

хр̣дайе дхарайе йе чаитанйа-нитйа̄нанда
э саба сиддха̄нте сеи па̄ибе а̄нанда

«Тот, кто глубоко принял в сердце Шри Чайтанью Махапрабху и Шри Нитья- нанду Прабху, испытает величайшее духовное блаженство, слушая эти повествования».

э саба сиддха̄нта хайа а̄мрера паллава
бхакта-ган̣а кокилера сарвада̄ валлабха

«Они столь же сладостны, как молодые побеги манго, наслаждаться которыми могут лишь подобные кукушкам преданные Господа».

абхакта-ушт̣рера итхе на̄ хайа правеша
табе читте хайа мора а̄нанда вишеша

«Подобные же верблюдам безбожники не смогут даже приблизиться к этим темам, и потому сердце мое ликует».

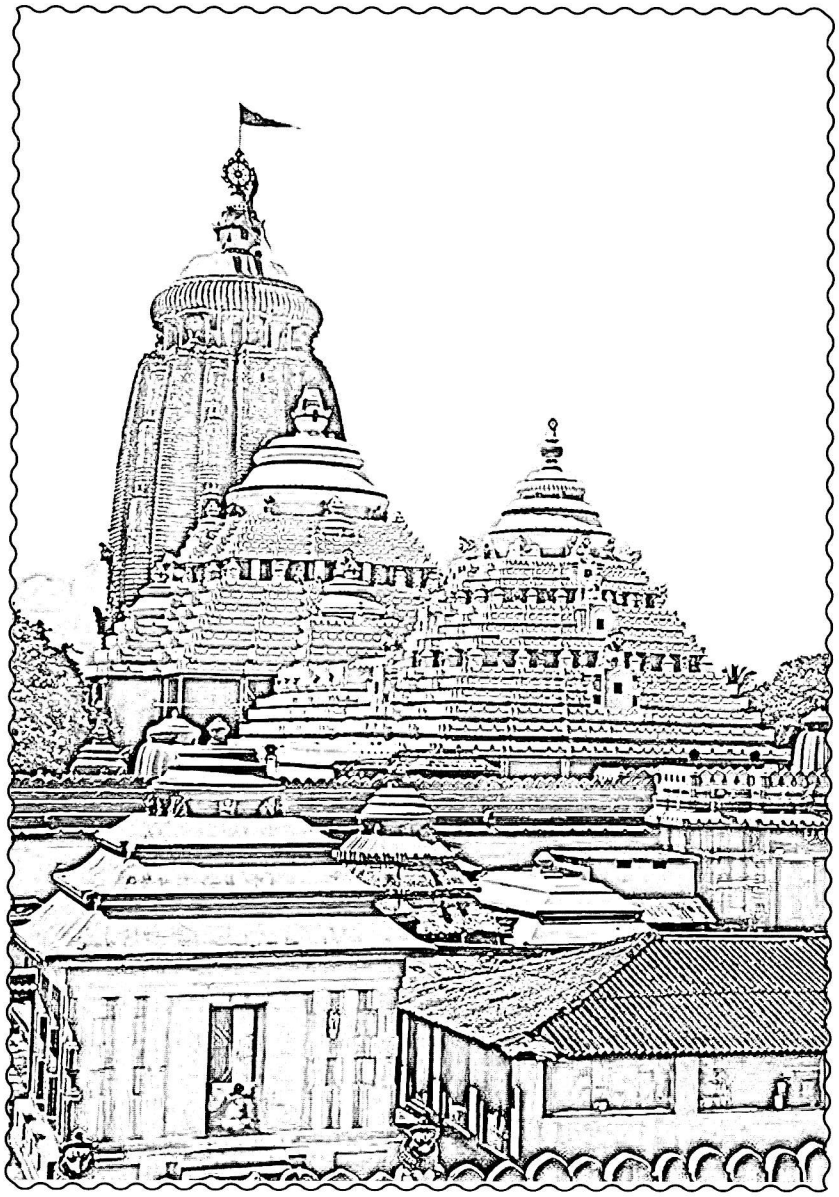
Безусловно, никогда не следует обсуждать на публике сокровенные темы, касающиеся *враджа-расы*. Однако, если вовсе не объяснять их, эти священные тайны будут со временем полностью забыты. Хотя деревья ним и манго могут расти рядом в одном саду, ворона сядет на ним и начнет

клевать его горькие плоды, тогда как кукушка со своим изысканным вкусом выберет манговое дерево и будет наслаждаться его сладкими побегами и цветами. Поэтому не следует избегать обсуждений *раса-вичары*.

До настоящего времени на хинди еще не было книги, которая путем сравнительного анализа столь превосходно и исчерпывающе знакомила бы читателя с высочайшими философскими выводами вайшнавизма и возвышенными методами поклонения в традициях *вайшнава-дхармы*. «Джайва-дхарма» с лихвой восполнила этот пробел. Без сомнения, она возвестит начало новой эры в мире философии и религии и особенно в мире вайшнавизма.

Шри Кешаваджи Гаудия Матх
Матхура, Уттар-Прадеш, 1989 г.

Жаждущий обрести крупицу милости
Шри Гуру и вайшнавов,
Триданди Бхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна



Введение

(ко второму изданию на хинди)

Почти каждая религиозная традиция использует тот или иной способ пропаганды своих идей. С этой целью печатается много книг на разных языках мира. Всем известно, что образование может быть начальным, средним и высшим, а также отличаться различным уровнем обучения. Подобным образом, тот, кто проводил глубокий сравнительный анализ религий, согласится, что метафизические учения различных религиозных традиций тоже имеют начальные и высшие уровни постижения. Среди всех религиозных идеологий учение Шри Чайтаньи Махапрабху, представляющее религию чистой любви (*премы*), является со всех точек зрения наивысшим откровением. Без сомнения, непредвзятые мировые мыслители, однажды открыв для себя это возвышенное учение, единодушно признают его уникальность.

Каждый хотел бы руководствоваться в своей жизни каким-то возвышенным идеалом или учением, но как осуществить такое благое желание? Именно с этой целью великая освобожденная душа и жемчужина среди самых образованных людей, Шрила Бхактивинода Тхакур, на своем личном примере показал высочайший идеал духовной жизни и написал множество книг о *вайшнава-дхарме* на различных языках. В его книгах содержится глубокое и доступное объяснение наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху. Из всех трудов Шрилы Бхактивиноды Тхакура религиозные философы мира особенно выделяют «Джайва-дхарму», заслуженно считая ее сутью всех учений.

Самые древние священные писания мира – Веды. Эти тексты, к которым также причисляются Упанишады и другие произведения, такие как «Веданта-сутра», «Махабхарата» и

«Шримад-Бхагаватам», составленные Шри Ведавьясой, являют собой высший образец совершенства. С течением времени мыслители, вдохновленные их идеалами, давали этим писаниям свои толкования – так появилось множество книг, которые широко распространялись и пользовались большой популярностью. В них можно видеть не только различный ход мысли авторов, отличающийся своими особенностями, но и противоположные взгляды, философские измышления и взаимоисключающие выводы, ведущие к расколу доктрины. Все это послужило причиной непрекращающихся и по сей день столкновений и вражды на религиозной почве.

Именно в такое трудное время, около пятисот лет назад, изначальный Верховный Господь, Абсолютная Истина, нисшел в этот мир во имя спасения обусловленных живых существ. Он появился на свет в главном из семи святых мест – в Шридхаме Маяпуре (Навадвипа-дхама). Желая вложить *бхакти*, основу божественного знания (*дивья-гьяны*), в сердца всех людей, Господь лично поручил некоторым Своим близким спутникам написать книги, раскрывающие истинный смысл и суть всех *шастр* (священных писаний). Все эти книги, за исключением трех или четырех, были составлены на санскрите.

Особенно дороги и близки Шри Чайтанье Махапрабху были Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами. Шрила Джива Госвами был настолько дорог Рупе и Санатане, что стал, в сущности, их продолжением. Он извлек суть всех *шастр*, представив ее на санскрите в своих «Шад-сандарбхах» и других трудах. Через эти книги Сваям Бхагаван явил Свое сокровенное желание развернуть *лилу* спасения *джив*.

Некоторые люди, не способные проникнуть в подлинный смысл священных писаний, толкуют их в соответствии со своим ограниченным пониманием. Порой они раскрывают лишь поверхностный смысл некоторых утверждений, а порой своими трактовками затмевают их истинный смысл или вовсе высказывают точку зрения, полностью противоположную мнению *шастр*. Шрила Джива Госвами не принадлежит к числу таких людей, и наставления, вышедшие из-под его пера, – это абсолютные и неоспоримые наставления Самого Шри Чайтаньи Махапрабху, которые неотличны от учения Вед, Упанишад, «Махабхараты» и «Шримад-Бхагаватам». Так, опираясь на безупречные и совершенные пояснения Шрилы Дживы Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур составил эту удивительную по содержанию и форме изложения книгу. И чтобы читатель мог легче понять всю ее важность и насущность, мы сначала объясним, какой смысл заключен в ее названии.

Автор назвал свою книгу «Джайва-дхарма». Поскольку у всех есть какое-то представление о *дхарме* (нашей главной обязанности или религии), нет необходимости подробно разбирать значение этого слова, к тому же это заняло бы немало места. Что касается слова *джайва,* оно образуется при помощи добавления к слову *джива* (живое существо) суффикса *-ан-*. В санскрите этот суффикс добавляется, чтобы усилить срединную гласную, при этом буква *н* в нем опускается, и так образуется слово *джайва*. *Джайва* – это слово *джива* в родительном падеже, которое указывает на то, что нечто связано с *дживой*. Таким образом, *джайва-дхарма* означает *дхарма дживы*, т.е. ее вечное предназначение. Но что здесь подразу-мевается под словом *джива*? Хотя автор дает в своей книге исчерпывающий ответ на этот вопрос, я считаю важным рассмотреть здесь несколько существенных моментов.

Слово *дживана* (жизнь) происходит от слова *джива*, которое означает «тот, в ком есть жизнь». Другими словами, все живые существа – это *дживы*. Таким образом, автор использует термин *джайва-дхарма*, чтобы указать на изначальную природу всех живых существ. Шри Чайтанья Махапрабху учил через безраздельно преданных Ему последователей, Шестерых Госвами во главе со Шри Рупой, Санатаной и Дживой Госвами, какой *дхарме* должны следовать *дживы*. Спустя примерно четыреста лет после прихода Шри Гауранги, недалеко

от места Его явления – Шридхамы Маяпура, на свет появился автор этой книги, Шрила Бхактивинода Тхакур, прославившийся как Седьмой Госвами. Будучи очень мягкосердечным, он из сострадания к *дживам* написал «Джайва-дхарму» на своем родном бенгальском языке.

По желанию Бхагавана Шри Кришнадас Кавираджа Госвами, возлюбленный спутник Шри Гауранги, изложил основные наставления Господа Гаурачандры в «Шри Чайтанья-чаритамрите». Суть этих наставлений выражена в следующей *шлоке:*

джӣвера ‘сварӯпа’ хайа — кр̣шн̣ера ‘нитйа-да̄са’
кр̣шн̣ера ‘тат̣астха̄-ш́акти’ ‘бхеда̄бхеда-прака̄ш́а’
(Ч.-ч., М., 20.108)

«Естественное состояние *дживы*, ее изначальное положение и вечное предназначение – с любовью служить Кришне. *Джива* является пограничной энергией Кришны, Его проявлением, которое одновременно едино с Ним и отлично от Него».

Шрила Бхактивинода Тхакур положил эту *шлоку*, являющуюся главным афоризмом (*биджа-мантрой*) учения Гаудия-вайшнавов, в основу своей «Джайва-дхармы», которая дарует благо каждому и применима ко всем людям независимо от национальности, социального положения, возраста, времени или места. Более того, она несет благо всем живым существам, даже принадлежащим к другим видам жизни: камням, животным, птицам, насекомым, обитателям вод и другим движущимся и неподвижным существам.

Существует немало примеров, когда представители низших видов жизни следовали *джайва-дхарме*. Так, Ахалья стала камнем, близнецы Ямала и Арджуна и семь *талов* – деревьями, царь Нрига – ящерицей, Махарадж Бхарата – оленем, Сурабхи была коровой, Гаджендра – слоном, Джамаванта – медведем, а Сугрива и Ангада – обезьянами. Творец вселенной Брахма молил Господа Шри Кришну о возможности служить Его лотосным стопам, даже если он родится травой, кустом, животным или птицей. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

тад асту ме на̄тха са бхӯри-бха̄го
бхаве ‘тра ва̄ня̄тра ту ва̄ тираш́ча̄м
йена̄хам эко ‘пи бхавадж джана̄на̄м̇
бхӯтва̄ нишеве тава па̄да-паллавам
(Ш.-Б., 10.14.30)

«О мой Господь, даруй мне счастливую возможность в этой жизни Брахмы или в следующей, даже если мне придется родиться среди животных, быть одним из Твоих преданных, полностью занятым служением Твоим лотосным стопам».

Прахлада Махарадж, царь среди преданных, еще более ясно выразил желание следовать *джайва-дхарме,* которая заключается в служении Господу, даже если в следующей жизни ему придется стать животным или любым другим существом, принадлежащим к одному из бесчисленных видов жизни.

на̄тха йони-сахасрешу йешу йешу враджа̄мй ахам
тешу тешв ачала̄ бхактир ачйута̄сту сада̄ твайи
(Вишну-пурана)

«О Ачьюта, в каком бы из тысяч видов жизни мне ни пришлось скитаться, позволь всегда быть безраздельно преданным Тебе».

Подобную молитву возносит и сам автор «Джайва-дхармы», Шрила Бхактивинода Тхакур, в своей книге «Шаранагати» (Атма-ниведана, песня 3):

кӣṭа джанма хау йатхā тувā дāса
бахир-мукха брахмā-джанме нāхи āйа

«Я готов родиться насекомым, лишь бы остаться Твоим преданным, но не желаю стать даже Брахмой, если буду равнодушен к Тебе».

Таким образом, наставления «Джайва-дхармы» достойны одобрения и применимы ко всем *дживам*. Если живые существа глубоко в сердце примут эти наставления, они смогут, сбросив с себя оковы иллюзии, навсегда освободиться от ужасных материальных страданий и фантасмагории пустых, призрачных удовольствий. Более того, такие души обретут полное умиротворение и бесконечное духовное счастье, погрузившись в блаженство служения Господу.

Выше упоминалось, что в системе мирского образования есть начальные и высшие уровни получения знания. Так же и в сфере религии существуют начальные и высшие уровни постижения истины. Только люди могут воспринять идеи возвышенных учений, поскольку обладают выдающимися способностями. Из этого следует, что они выше всех остальных видов жизни. Слово *прани* (тот, в ком есть жизнь), т.е. *джива*, относится к существам, обладающим сознанием, а не к инертной материи. *Дхарма* – неотъемлемое свойство сознающего существа, утвердившегося в своем истинном самоотождествлении. Таким образом, понятие *дхармы* неразрывно связано с сознанием (*четаной*), являясь его функцией.

В 16-й главе этой книги приводится подробный анализ развития сознания, который согласуется с выводами современной науки. Сознающие существа, находящиеся в оковах иллюзии, могут пребывать в пяти состояниях: 1) *аччхадитачетана* (полностью покрытое сознание); 2) *санкучита-четана* (неразвитое сознание); 3) *мукулита-четана* (пробуждаю-щееся сознание); 4) *викасита-четана* (расцветающее сознание);

5) *пурна-викасита-четана* (полностью расцветшее сознание). Все сознающие существа известны как *дживы*, или *прани*. *Дживы*, пребывающие в этих пяти состояниях, также делятся на две категории: неподвижные (*стхавара*) и движущиеся (*джангама*).

Считается, что сознание деревьев, лиан, кустов, камней и других неподвижных существ полностью покрыто (*аччхадита-четана*), поэтому они неподвижны. Следующие четыре вида сознающих существ: животные, птицы, насекомые и обитатели вод – относятся к категории движущихся и имеют угнетенное сознание (*санкучита-четана*). Эти два состояния сознания свойственны *дживам*, принадлежащим к низшим по отношению к человеку видам жизни. Живые существа, получившие тело человека, могут находиться в состоянии пробуждающегося, расцветающего или полностью расцветшего сознания. Хотя все они имеют внешний облик людей, между ними существуют различия, обусловленные уровнем развития их сознания, которое может быть на начальном, промежуточном или высоком уровне. Несмотря на то, что все живые существа – деревья, лианы, кусты, животные, птицы и люди – являются *дживами*, человек благодаря развитому сознанию занимает наиболее высокое положение, и потому его особая *дхарма*, известная как *джайва-дхарма*, заключается в поклонении Бхагавану.

Уровень сознания живого существа зависит от того, насколько развита его познавательная способность. Люди, безусловно, выше всех остальных земных видов жизни, однако важно понять, на чем основано это превосходство. Нельзя сказать, что человек превосходит деревья, лианы, насекомых, животных, птиц и рыб своим телосложением или внешним видом, силой или доблестью, красотой или очарованием. Однако с точки зрения умственных способностей, развитого интеллекта и расширенного сознания он выше других видов жизни. Хотя *джайва-дхарма* – это *дхарма* всех живых существ,

она в большей степени применима к людям, так как следовать высшей *дхарме* способны только *дживы* с высокоразвитым сознанием. Именно эта особая *дхарма* человека и разбирается в данной книге.

В связи с этим может возникнуть вопрос: почему эта книга названа «Джайва-дхарма», а не «Манава-дхарма» или «Манушья-дхарма» (религия человека)? При тщательном анализе мы увидим, что истинное предназначение человека в том и состоит, чтобы следовать *дхарме*; представители же других видов жизни не знают, что такое *дхарма*, или религия. Таков общий принцип. Деревья, лианы, камни, черви, насекомые, рыбы, черепахи, животные, птицы, змеи и другие существа принадлежат к числу *джив*, но у них нет религиозных наклонностей, которые проявляются как стремление к освобождению (*мокше*) и желание поклоняться Бхагавану.

Некоторые философы придерживаются мнения, что человек, проявляющий лишь такие качества, как глупость и жестокость, ничем не лучше животного. Можно видеть, что некоторые *дживы*, принадлежащие к числу людей, подобных животным, обладают врожденной интуицией. Однако одной интуиции еще недостаточно, чтобы называться человеком, поскольку человеческой природе, помимо животных наклонностей, присущи знание и разум.

Наши арийские мудрецы отмечают, что животные руководствуются только четырьмя непреодолимыми побуждениями: *ахара* (есть), *нидра* (спать), *бхая* (испытывать страх) и *маи-тхуна* (совокупляться). Человеком же можно назвать лишь того, кто преодолевает в себе эти животные наклонности и развивает свой разум (*дхарма-вритти*). Западные философы также утверждают, что человек – существо разумное. Однако следует заметить, что понятие разума в западной философии довольно ограничено.

Слово *дхарма* в философии ариев охватывает обширную область понятий. Лишь одно из его многочисленных значений не только включает в себя всю концепцию рационального, принятую в западной философии, но и дает более глубокое понимание этого предмета, основанное на склонности человека поклоняться Богу. *Дхарма* – это главная отличительная черта человека, и те живые существа, которые не следуют *дхарме*, относятся к категории животных. В «Хитопадеше» сказано:

āхāра-нидрā-бхайа-маитхунаṁ ча
сāмāнйам этат паśубхир нарāṇāм
дхармо хи тешāм адхико вишеśо
дхармеṇа хīнāḥ паśубхиḥ самāнāḥ

(Хитопадеша, 25)

«Потребности у людей те же, что и у животных: в еде, сне, самозащите и совокуплении. Однако религиозность присуща только людям. Без религии они ничем не лучше животных».

Смысл этой *шлоки* заключается в том, что для человека естественно удовлетворять свои потребности в еде, сне, самозащите и совокуплении. Эти потребности одинаковы как у людей, так и у остальных живых существ. С этим нельзя не согласиться. Однако люди только тогда достойны называться людьми, когда живут по законам религии. Слова *дхармо хи тешāм адхико вишеśāх* означают, что *дхарма* – главное, что отличает человека от животного, ибо, как сказано далее в этом стихе: «*дхармена хīнāх паśубхиḥ самāнāḥ* – люди, лишенные *дхармы*, подобны животным». Именно поэтому в нашей стране людей, не признающих *дхарму*, называют двуногими животными (*нара-пашу*).

Современные люди в большинстве своем отвергают *дхарму* и предпочитают предаваться всем видам чувственных на-

слаждений. Однако такое потворство чувствам – удел животных. В наши дни под влиянием Кали-юги человечество медленно вырождается, опускаясь до их уровня. Поэтому, согласно мнению *шастр*, лишь немногие из людей достойны сейчас считаться людьми. Если бы автор назвал свою книгу «Манушья-дхарма», то, согласно определению *шастр*, у нынешних людей не осталось бы никаких надежд. Именно по этой причине, желая даровать благо всем, Шрила Бхактивинода Тхакур дал своей книге такое емкое название – «Джайва-дхарма», которое полностью согласуется с мнением *шастр*. *Дхарма*, или поклонение Бхагавану, свойственна только людям, и только они способны следовать этим возвышенным идеалам. Поэтому именно люди обязаны изучать «Джайва-дхарму».

Уникальная особенность Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том, что Он милостив даже к самым падшим, делая их достойными постичь Его возвышенное учение. Никакая другая *аватара* Господа не проявляла такой милости. Шрила Рупа Госвами прославил Шримана Махапрабху преисполненными глубокого смысла словами в своей пьесе «Видагдха-мадхава» (1.2):

анарпита-чарӣṁ чират̄ каруṇайāват̄ирṇаḥ калау
самарпайитум уннатоджджвала-расāṁ сва-бхакти-ӣрийам
хариḥ пураṭа-сундара-дйути-кадамба-сандӣпитаḥ
садā хṛдайа-кандаре спхурату ваḥ ӣачӣ-нанданаḥ

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, Своим появлением озарит самую глубину вашего сердца. Сияя словно расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений Господа – самый возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки, *манджари-бхаву*».

Шрила Бхактивинода Тхакур в 11-й главе «Джайва-дхармы» в беседе между муллой Сахибом и *вайшнавами* с помощью логических доводов и неоспоримого мнения *шастр* доказывает, что *вайшнава-дхарма* предназначена для всех людей. На каком бы языке ни говорил человек – урду, фарси, английском или любом другом – он может стать *вайшнавом*, для этого вовсе необязательно говорить на санскрите. Многие люди, говорящие на хинди, бенгали, ории, тамиле, телугу и других языках Индии, смогли достичь возвышенного положения *вайшнавов*. Более того, *вайшнавами* могут стать люди из любого сословия или исповедующие любую религию. Языковые различия не имеют никакого значения.

Шрила Бхактивинода Тхакур проповедовал божественное послание Шримана Махапрабху на многих языках и написал на санскрите, бенгали, ории, хинди, урду и английском около ста книг, игнорируя мнение тех, кто не хочет отказаться от своих предрассудков относительно языковых различий. Ниже приведены названия некоторых из его основных трудов и даты их публикаций:

1. «Хари-катха: беседы о Господе Хари» (1850)
2. «Шумбха-нишумбха-юддха» (1851)
3. «Пориаде» (1857–1858)
4. «Матхи Ориссы» (1860)
5. «Виджана-грама» (1863)
6. «Санньяси» (1863)
7. «Наши потребности» (1863)
8. «Валиде реджиштри» (1866)
9. «Беседа о Гаутаме» (1866)
10. «Бхагават: ее философия, этика, теология» (1869)
11. «Гарбха-стотра-вьякхья» (1870)
12. «Размышления» (1871)
13. «Тхакур Харидас» (1871)
14. «Храм Джаганнатхи в Пури» (1871)

15. «Монастыри Пури» (1871)
16. «Личность Господа» (1871)
17. «Путеводная звезда» (1871)
18. «Сараграхи вайшнава» (1871)
19. «Любить Бога» (1871)
20. «Атибади Ориссы» (1871)
21. «Система заключения браков в Бенгалии» (1871)
22. «Ведантадхикарана-мала» (1872)
23. «Датта-каустубхам» (1874)
24. «Датта-вамша-мала» (1876)
25. «Бауддха-виджая-кавьям» (1878)
26. «Шри Кришна-самхита» (1880)
27. «ШриСадджана-тошани»–ежемесячныйжурнал(1881)
28. «Кальяна-калпатару» (1881)
29. «Обзор "Нитья-рупа-самстхапанам"» (1883)
30. «Вишва-вайшнава-калпатари» (1885)
31. «Дашопанишад-чурника» (1886)
32. Комментарий к «Бхававали» (1886)
33. «Расика-ранджана», комментарий к «Бхагавад-гите» (1886)
34. «Шри Чайтанья-шикшамрита» (1886)
35. «Према-прадипа» (1886)
36. «Шри Вишну-сахасра-нама», публикация (1886)
37 Перевод и комментарий к «Манах-шикше» (1886)
38. Комментарий к «Шри Чайтанья-упанишад» (1887)
39. «Шри Кришна-виджая», публикация (1887)
40. «Вайшнава-сиддханта-мала» (1888)
41. «Шри Амная-сутра» (1890)
42. Перевод на бенгали «Сиддханта-дарпанам» (1890)
43. «Шри Навадвипа-дхама-махатмья» (1890)
44. «Шри Годрума калпатари», очерки о нама-хатте (1891)
45. «Видвад-ранджана», комментарий к «Бхагавад-гите» (1891)
46. «Шри Харинама» (1892)
47. «Шри Нама» (1892)
48. «Шри Нама-таттва-шикшаштака» (1892)

49. «Шри Нама-махима» (1892)
50. «Шри Нама-прачара» (1892)
51. «Шриман Махапрабху шикша» (1892)
52. «Бхакти-таттва-вивека, или Шри Саччидананданубхутих» (1893)
53. «Шаранагати» (1893)
54. «Гитавали» (1893)
55. «Гитамала» (1893)
56. «Шока-шатана» (1893)
57. «Нама-бхаджана» (1893)
58. «Таттва-сутра» (1894)
59. «Ведарка-дидхити», комментарий к «Шри Ишопанишад» (1894)
60. «Таттва-муктавали, или Майявада-шатадушани», перевод и публикация (1894)
61. «Амрита-праваха-бхашья», комментарий к «Чайтанья-чаритамрите» (1895)
62. «Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотра» (1896)
63. «Шри Рамануджа-упадеша» (1896)
64. «Джайва-дхарма» (1896)
65. «Шри Чайтанья Махапрабху, Его жизнь и учение» (1896)
66. Комментарий к «Брахма-самхите» (1897)
67. «Шри Голока-махатмья», перевод на бенгали «Брихад-бхагаватамриты» (1898)
68. Перевод «Шри Кришна-карнамриты» (1898)
69. «Пиюша-варшини-вритти», комментарий к «Упадешамрите» (1898)
70. Перевод и комментарий к «Шри Бхаджанамрите» (1899)
71. «Шри Навадвипа-бхава-таранга» (1899)
72. «Идолы индусов» (1899)
73. «Шри Харинама-чинтамани» (1900)
74. «Шри Бхагавата Арка-маричи-мала» (1901)
75. Перевод на бенгали «Шри Санкалпа-калпадрумы» (1901)

76. «Шри Бхаджана-рахасья» (1902)
77. «Шри Према-виварта», публикация (1906)
78. «Свaнияма-двадашакам» (1907)

Просмотрев этот список, нетрудно понять, что автор был незаурядным ученым и в совершенстве владел многими языками. Думаю, сейчас стоит отметить наиболее важную особенность жизни автора. Хотя Бхактивинода Тхакур обладал обширными познаниями западной философии, она не оказала на него никакого влияния. Западные учителя говорят: «Следуй моим словам, а не моему примеру». Шрила Бхактивинода Тхакур опроверг этот принцип, ибо воплотил в жизни все, чему учил в своих книгах. Поэтому его наставления и его *бхаджан* именуются *бхактивинода-дхара*, что означает «путь Бхактивиноды». В его книгах нет такого наставления, которому бы он не следовал лично. Таким образом, нет разницы между его наставлениями и его жизнью, между его словами и делами. Они едины во всех отношениях.

Вполне естественно, что читатель захочет больше узнать об этой выдающейся личности, обладающей такими незаурядными качествами. Особенно это касается современного читателя, который проявляет интерес к любым темам и не может принять на веру слова книги, пока не познакомится с ее автором. Поэтому я кратко расскажу о жизни Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Когда речь заходит о *махапурушах* (великих осознавших себя душах, которые не соприкасаются с бренным миром), было бы неправильным приравнивать их рождение, жизнь и уход к тому, через что проходят простые смертные, ибо эти души вне рождения и смерти. Они постоянно находятся в вечном мире и когда они приходят в этот мир или покидают его, это следует рассматривать исключительно как явление и уход по их собственной воле.

Шрила Бхактивинода Тхакур родился в воскресенье, 2 сентября 1838 г. в очень почтенной семье в деревне Вираннагара (другое ее название Улаграм, или Ула), расположенной в провинции Надия в Западной Бенгалии, недалеко от Шридхамы Маяпура (места явления Шри Гауранги), и своим появлением озарил небосвод Гаудия-вайшнавизма. Он покинул этот мир 23 июня 1914 г. в Калькутте, войдя в дневные *лилы* Шри Гандхарвики-Гиридхари, высшего объекта поклонения Гаудия-вайшнавов.

За свои семьдесят шесть лет Шрила Бхактивинода Тхакур показал на собственном примере, как исполнять обязанности четырех *ашрамов* (укладов духовной жизни): *брахмачари* (ученичества с соблюдением целибата), *грихастхи* (религиозной семейной жизни), *ванапрастхи* (отхода от мирских дел) и *санньясы* (отречения от мира). Сначала он прошел ступень *брахмачари* и за это время усвоил самые возвышенные наставления. Затем вступил в *грихастха-ашрам*, показав семейным людям идеальный пример, как можно просто и с достоинством исполнять свои семейные обязанности.

Будучи семейным человеком, Шрила Бхактивинода объездил всю Индию в качестве высокопоставленного чиновника и члена судебного департамента британского правительства Индии. Благодаря своему умению принимать безукоризненно правильные решения и опыту руководителя этот выдающийся человек сумел установить правосудие и порядок даже в тех местах, которые славились своим беззаконием. Исполняя семейные обязанности, он изумлял современников своей непоколебимой верностью религиозным идеалам. Несмотря на неотложные государственные дела, он написал много книг на разных языках. Внимательно просмотрев даты их написания в приведенном нами перечне, читатель может убедиться, сколь непостижимыми творческими способностями обладал Бхактивинода.

Оставив правительственную службу, Шрила Бхактивинода принял *ванапрастху* и усилил свою духовную практику. В это время он основал *ашрам* в Сурабхи-кундже, в Годрумадвипе, одном из девяти островов Навадвипы, где и оставался довольно долгое время, совершая *бхаджан*.

Позже он принял отреченный образ жизни и поселился неподалеку, в Свананда-сукхада-кундже. В те годы он открыл место явления Шри Гауранги и много других мест, где проходила *гаура-лила*. Тем самым он следовал примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и Его спутников, Шести Госвами, установивших место явления Шри Кришны и другие места, связанные с Его играми. Если бы Шрила Тхакур Бхактивинода не пришел в этот мир, места игр и наставления Шри Гауранги Махапрабху были бы полностью забыты. За этот бесценный вклад Гаудия-вайшнавы, оставаясь перед ним в вечном долгу, присвоили ему высочайший титул «Седьмой Госвами».

Этот *махапуруша* не только написал множество книг, но и своей собственной жизнью показал миру идеальный пример следования их наставлениям. Кроме того, он преподнес нам еще один бесценный дар, и с моей стороны было бы большой неблагодарностью не упомянуть об этом. Шрила Тхакур Бхактивинода привел в этот мир другого *махапурушу*, который возглавил движение, проповедующее *дхарму* этого века, явленную Шри Чайтаньей Махапрабху. Эта великая личность – мой возлюбленный Гурудев, известный всему миру как Джагад-гуру *ом вишнупада парамахамса-кула-чудамани аштоттара-шата* Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Призвать в этот мир такого *махапурушу* – это великое, не имеющее себе равных достижение со стороны Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Среди *вайшнавов* Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура принято называть более коротко – Шрила Прабхупада, и далее я тоже буду обращаться к этому вечно свободному *махапуруше* как к Шриле Прабхупаде.

Шрила Прабхупада был сыном и преемником Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Он поднял над миром сияющее знамя Шри Мадхва-Гаудия-вайшнава *дхармы*, которой учил и следовал Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Тем самым Шрила Прабхупада внес огромный вклад в возрождение у людей интереса к религии. Даже западные и ближневосточные страны, такие как Америка, Англия, Германия, Франция, Швеция, Швейцария и Бирма, не были обделены его милостью. Он открыл 64 проповеднических центра Гаудия Матха в Индии и по всему миру, чтобы проповедовать учение Шри Чайтаньи, и на весь мир прославил Шрилу Бхактивиноду Тхакура, сделав его книги всеобщим достоянием.

Под влиянием времени и разрушительного натиска века Кали в Гаудия-вайшнава *дхарму* стали проникать различные искажения и ложные доктрины. В результате появилось тринадцать отклонившихся сект (*апасампрадай*), которые перечислены в следующей *шлоке*:

āола бāола карттāбхаджā недā дарвеша сāи
сахаджийā сакхī-бхекī смāрттa джāти-госāи
атибāдī чудāдхārī гаурāнга-нāгарī
тотā кахе э тераха санга нāхи кари

«Тота говорит, что не будет общаться с представителями тринадцати *апасампрадай*: *аола*, *баола*, *карттабхаджа*, *неда*, *дарвеша*, *саи*, *сахаджия*, *сакхи-бхеки*, *смарттa*, *джати-госаи*, *атибади*, *чудадхари* и *гауранга-нагари*».

Благодаря проповеди и публикации книг Шрилы Бхактивиноды Тхакура Шриле Прабхупаде в значительной степени удалось приостановить вредоносную деятельность этих *апасампрадай*. Однако из-за влияния века Кали главными интересами религиозных сект, к сожалению, стали еда, праздность

и забота о своей безопасности. По существу, эти интересы – проявление все тех же животных наклонностей, о которых мы говорили выше.

В «Джайва-дхарме» подробно обсуждается природа *дхармы*, наша связь с ней, результат следования *дхарме*, ее истинная значимость, а также тот факт, что так называемая религия, навязываемая Кали, в корне отличается от подлинной *дхармы*, и многое другое. Просто изучив эту глубокую по содержанию книгу, где в форме вопросов и ответов приводится сравнительный анализ мировых религий, можно постичь истинную суть всех *шастр*. Проще говоря, эта небольшая книга, подобно глиняному кувшину, вместившему в себя океан, содержит суть всех древних священных писаний Индии. Поэтому можно без преувеличения сказать, что пока религиозно настроенные люди не изучат эту книгу, в их философском понимании духовной истины, несомненно, останется существенный пробел.

Я приглашаю читателей ознакомиться с оглавлением этой книги, чтобы понять, какие вопросы здесь обсуждаются. Следуя правилам составления *шастр* (*шастра-марьяде*), автор дает объяснение истины с точки зрения *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. Духовные вопросы следует рассматривать в правильном порядке: сначала обсуждается *самбандха* (обретение знания о наших отношениях со Шри Кришной), затем *абхидхея* (метод, позволяющий пробудить любовь к Кришне) и, наконец, *прайоджана* (цель – достижение любви к Кришне). Некоторые неопытные авторы нарушают этот порядок, обсуждая в первую очередь *прайоджана-таттву*, а затем *самбандха-* и *абхидхея-таттву*. Однако это полностью противоречит заключению Вед, Упанишад, Пуран, «Махабхараты» и особенно «Шримад-Бхагаватам», жемчужины всех священных писаний.

В первом разделе книги приводится подробный анализ вечных религиозных обязанностей, проистекающих из самой

природы души (*нитья-дхармы*), и временных религиозных обязанностей, продиктованных нравственными обязательствами перед этим миром (*наймиттика-дхармы*). Второй раздел посвящен обзору *самбандхи*, *абхидеи* и *прайоджаны*, полностью основанному на свидетельстве *шастр*, а третий – глубокому анализу природы *расы*.

По мнению Шрилы Прабхупады, не следует касаться *раса-вичары* (обсуждения сокровенного, духовного вкуса *бхакти*), не достигнув высокого духовного уровня. Иначе вместо того, чтобы возвыситься, незрелый *садхака* такими недозволенными попытками нанесет вред своей духовной жизни. Шрила Прабхупада ясно предупреждает об этом в многочисленных статьях, таких как «Бхаи-сахаджия» («О моем брате, который принижает святость духовной жизни, приравнивая свои низменные инстинкты к духовным чувствам») и «Пракрита-раса-шата-душани» («Сто возражений относительно извращенных материальных вкусов»). Таким образом, в этом вопросе нужно проявлять большую осмотрительность.

Изначально «Джайва-дхарма» была написана на бенгали, но в ней много цитат из *шастр*, составленных на санскрите. За очень короткое время на бенгали вышло по меньшей мере двенадцать полных изданий этой книги, что говорит о ее большой популярности. Настоящее издание на хинди было напечатано по тому же образцу, что и последнее бенгальское издание, выпущенное Гаудия Веданта Самити. Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, многоопытный редактор ежемесячного духовного журнала на хинди «Шри Бхагавата-патрика», затратил немало усилий, чтобы перевести «Джайва-дхарму» на хинди, и на протяжении шести лет частями публиковал ее в своем журнале. Сейчас по многочисленным просьбам его постоянных читателей и на благо говорящего на хинди религиозного населения Индии он издал ее отдельной книгой.

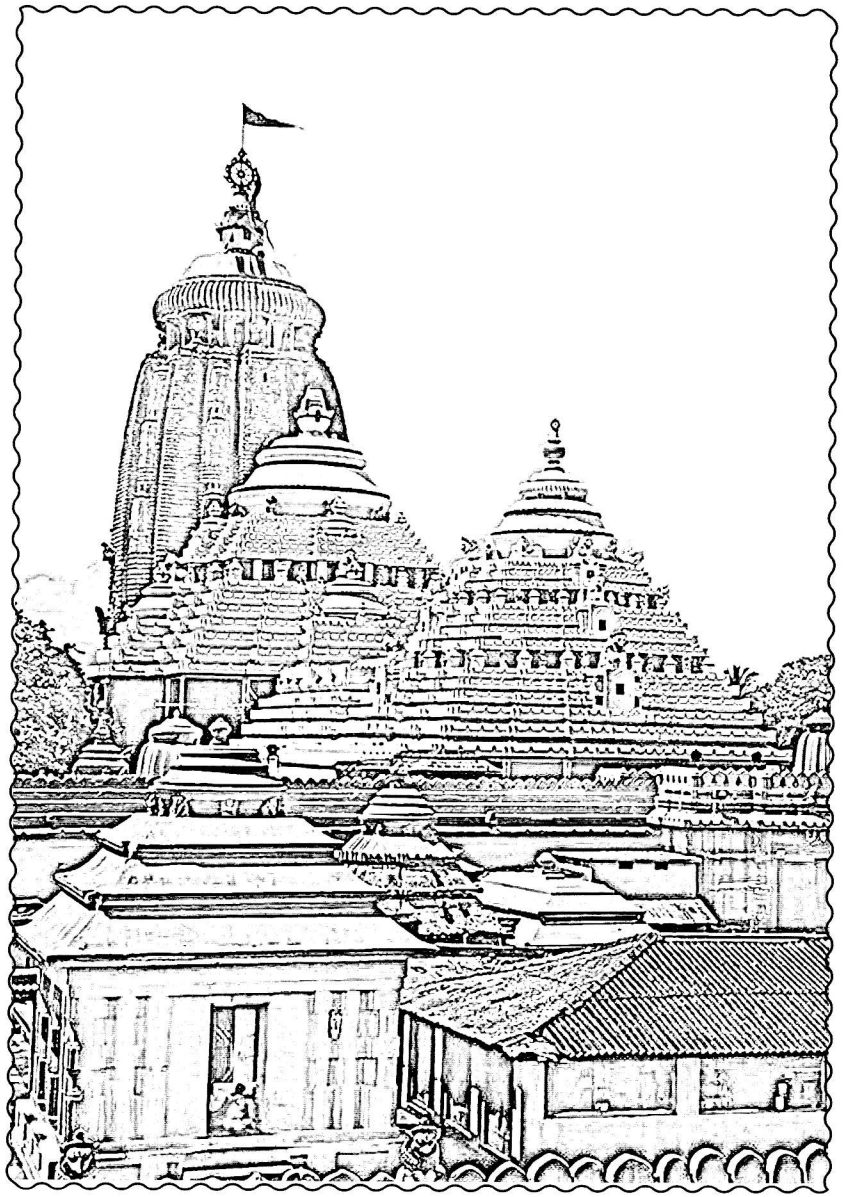
В связи с этим я чувствую себя обязанным отметить, что родной язык нашего особо одаренного переводчика – хинди, и он специально изучил бенгали, чтобы вникнуть в смысл этой книги. Досконально изучив язык и содержание книги, он взял на себя нелегкий труд перевести ее на хинди. В глубине души я очень доволен тем, с каким умением он смог передать сложные философские идеи, глубокий анализ *расы*, а также возвышенное и утонченное настроение оригинала. Все говорящие на хинди читатели останутся перед ним в неоплатном долгу за этот монументальный труд. И несомненно, Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур одарят этого неутомимого слугу своей безграничной милостью.

Также я должен сказать, что только потому, что *садхаки*, вовлеченные в подготовку к изданию этой книги, считают себя обязанными передо мной, они упомянули мое имя в связи с ее редактурой. В действительности вся редакторская работа была проделана самим переводчиком и издателем, Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджем, которому я с особой любовью дарую все мои благословения.

Я полностью убежден, что, изучая эту книгу, и верующие люди, и ученые обретут знание фундаментальных истин *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*, которым учил и следовал в Своей жизни Шри Чайтанья Махапрабху. Благодаря этому им откроется доступ к *према-дхарме* Шри Шри Радхи-Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху. В заключение я молю, чтобы читатели внимательно прочли эту книгу и одарили нас своими щедрыми благословениями.

Шри Кешаваджи Гаудия Матх
Матхура, Уттар-Прадеш, 1966 г.

Слуга Шрилы Прабхупады,
Триданди-бхикшу Шри Бхакти Прагьяна Кешава



Глава 26

Введение в раса-таттву

Прошло около месяца с тех пор, как уехал Виджай Кумар. За это время бабушка Враджанатхи, обрадованная решением внука и Виджая Кумара, через свата-брахмана нашла внуку подходящую невесту. Когда об этом сообщили Виджаю Кумару, он послал в Билва-пушкарини своего младшего брата, чтобы тот подготовил все необходимое для свадебной церемонии. Свадьбу отпраздновали, как и полагается, выбрав для этого благоприятное с астрологической точки зрения время и день.

Виджай Кумар, который прибыл немного позже, когда все свадебные формальности уже закончились, был безучастен ко всему происходящему и не вступал в обычные для такого случая разговоры о здоровье и благосостоянии, поскольку был глубоко погружен в размышления на духовные темы. Заметив, что дядя не проявляет ни малейшего интереса ко всему окружающему, Враджанатха спросил: «Дядя, мне не понятно, что с тобой происходит. Разве не по твоей воле я связал себя путами материальной жизни? Сам-то ты что решил делать?»

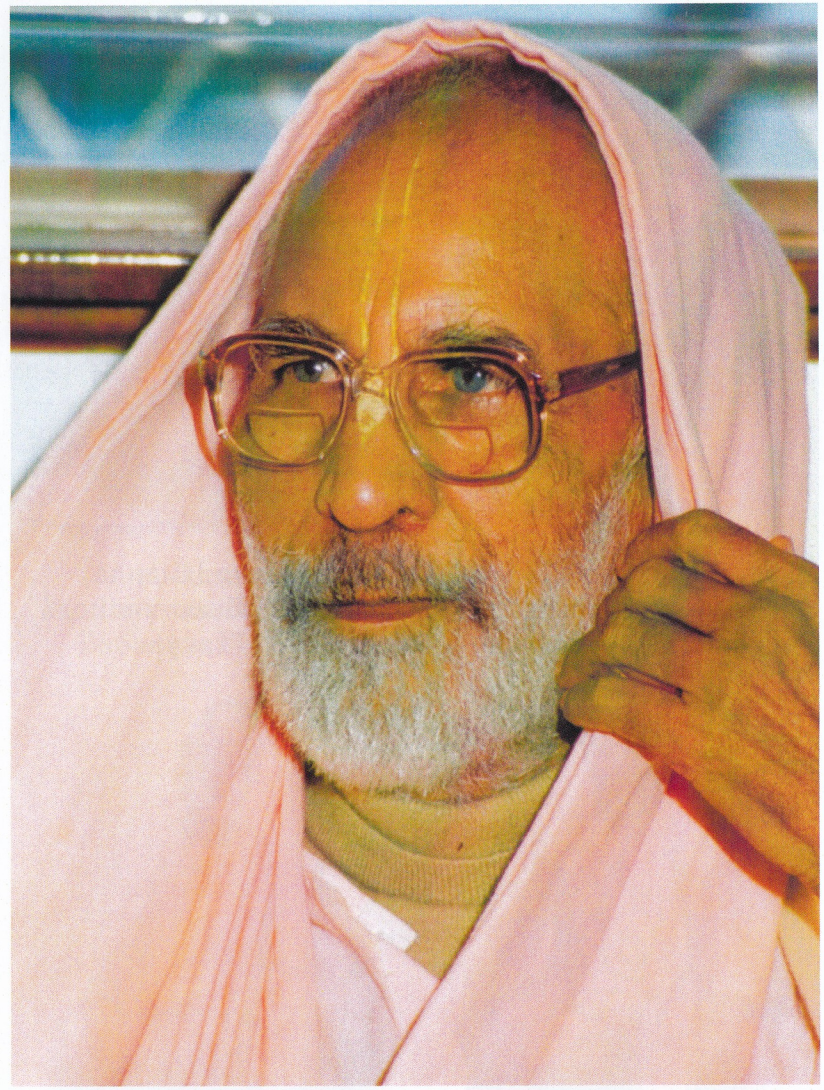
– Я, наконец, решил посетить Шри Пури-дхаму, чтобы получить *даршан* Шри Пурушоттамы (Шри Джаганнатха-дева), – ответил Виджай Кумар. – Через несколько дней туда отправится группа паломников, и я пойду с ними, если на то будет воля Шри Гурудева. Мне нужно только спросить его разрешения.

После обеда Враджанатха и Виджай Кумар направились в Шри Маяпур. Предложив *дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Рагхунатхи даса Бабаджи, они стали умолять его разрешить им совершить паломничество в Пури. Бабаджи Махашая очень обрадовался, услышав их просьбу, и его сердце растаяло от любви.

– Очень хорошо, что вы собираетесь получить *даршан* Шри Джаганнатха-дева, – сказал он. – Непременно посетите дом Каши Мишры, где долгое время жил Шриман Махапрабху. Теперь там живет прославленный Шри Гопал Гуру Госвами, ученик Шри Вакрешвары Пандита. Обязательно получите его *даршан* и с преданностью примите его наставления. На сегодняшний день только из уст этого *махатмы* можно услышать учение Шри Сварупы Госвами во всем его блеске.

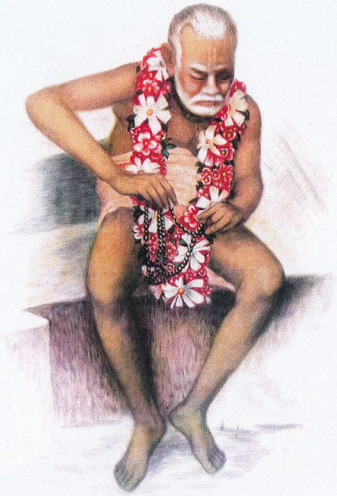
Получив благословение Шри Гурудева, Враджанатха и Виджай Кумар радостные возвращались домой. По пути, вняв горячей просьбе Враджанатхи, Виджай Кумар согласился взять его с собой. Когда же они рассказали обо всем своим домашним, было решено, что вместе с ними в Пури отправится и бабушка Враджанатхи.

Знаменитая Ратха-ятра Шри Джаганнатхи, Шри Баладевы и Шри Субхадры-деви проводится в Пури в месяц Асарха (июнь-июль). В это время те, кто предан *дхарме*, стекаются в Пури из разных уголков Индии, наполняя собой весь город. Паломники из дальних мест покидали свои дома задолго до начала праздника, чтобы прибыть туда вовремя. Поэтому наши герои вышли из дома и присоединились к другим паломникам, едва начался месяц Джйештха (май-июнь). Через несколько дней пути они прошли Дантану, потом Джалешвару. В Ремуне они получили *даршан* Кшира-чора Гопинатха, а в Шри Вираджа-кшетре совершили благоприятную церемонию *набхигая-крию* и

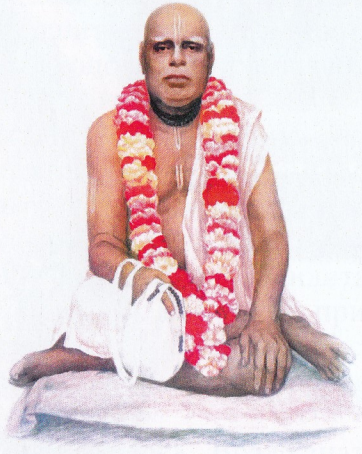


Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Гуру

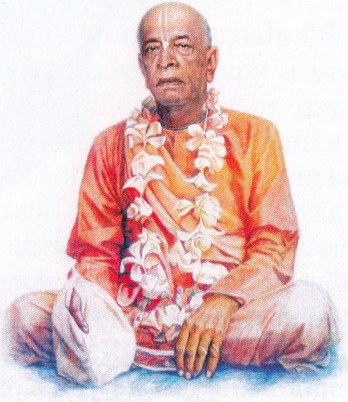


Шрила
Джаганнатха дас
Бабаджи Махарадж



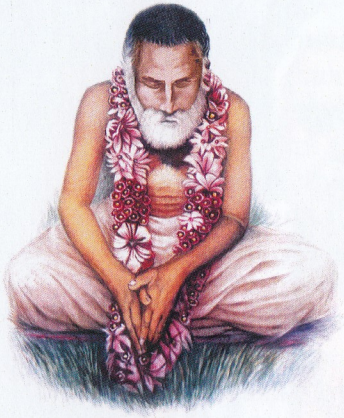
Саччидананда
Шрила Бхактивинода
Тхакур

Шри Шримад
Бхакти Прагьяна Кешава
Госвами Махарадж

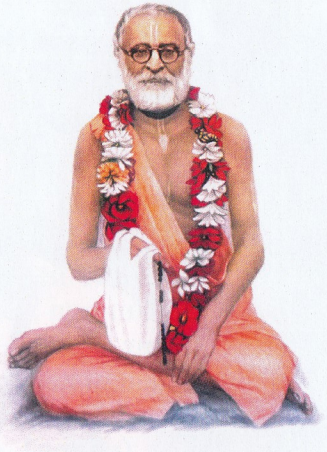


Шри Шримад
Бхактиведанта
Свами Махарадж

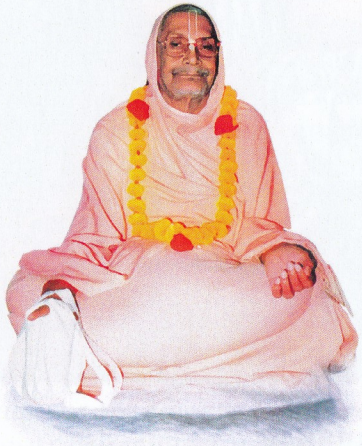
парампара



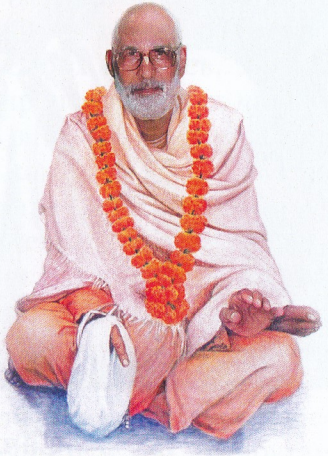
Шрила
Гауракишора дас
Бабаджи Махарадж



Шри Шримад
Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур



Шри Шримад
Бхактиведанта Вамана
Госвами Махарадж



Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна
Госвами Махарадж

Саччидананда
Шрила Бхактивинода Тхакур

приняли омовение в реке Вайтарани. Затем, получив *даршан* Шри Сакши Гопала в Катаке и Шри Лингараджа в Экамра-канане, они, наконец, прибыли в Шри Кшетру, Пури-дхаму.

Паломники останавливались там, где им рекомендовали местные *панды* (священники), ответственные за прием гостей. Виджай Кумар, Враджанатха и его бабушка разместились в Харачанди Сахи. Они приняли омовение в океане в соответствии с регулирующими принципами и отправились в Шри Мандир получить *даршан* Шри Джаганнатхи. В течение нескольких дней они совершали *парикраму* святых мест и с почтением принимали *прасад* из разных *тиртх дхамы*. Через три-четыре дня Виджай Кумар с Враджанатхой получили *даршан шри виграхи* Шримана Махапрабху, а также отпечатков Его стоп и пальцев рук на Гаруда-стамбхе (колонне Гаруды) в храме Шри Джаганнатха-дева. Когда Шриман Махапрабху получал *даршан* Шри Джаганнатха-дева, слезы от переполнявшей Его *премы* ручьями текли по Его щекам, а камни под Его стопами плавились, навеки сохранив отпечатки Его стоп. Его *према* растопила и Гаруда-стамбху, о которую Он опирался, оставив на ней отпечатки Своих пальцев. Увидев их, Виджай Кумар и Враджанатха преисполнились *премы*.

В тот же день они отправились в Каши Мишра Бхаван. В этом большом, выстроенном из камня доме, находится Шри Гамбхира – маленькая комната, в которой жил Шриман Махапрабху, постоянно погруженный в *прему*. Желая утешить Его, охваченного чувством разлуки с Кришной, Его дорогие спутники Шри Сварупа Дамодара и Рай Рамананда цитировали *шлоки* и пели *бхаджаны* об играх Радхи и Кришны. Виджай Кумар с Враджанатхой получили *даршан* этого прославленного места и поклонились деревянным сандалиям и другим хранящимся там атрибутам

Господа. В доме с одной стороны находится *мандир* Шри Радха-Канты, а с другой – место, где совершал *бхаджан* Шри Гопал Гуру Госвами.

Увидев Шри Гопала Гуру Госвами, Виджай и Враджанатха припали к его стопам и, унесенные блаженством *премы*, залились слезами. Впечатленный таким проявлением экстатических эмоций, Шри Гуру Госвами тепло обнял гостей и, усадив рядом, спросил: «Я хотел бы знать, кто вы и откуда?». Когда Виджай с Враджанатхой представились и произнесли слова «Шри Навадвипа», глаза Гуру Госвами наполнились слезами любви, и он воскликнул:

– Сегодня я благословлен, увидев обитателей Шри Навадвипа Дхамы! Скажите, как поживают Шри Рагхунатха дас, Горачанда дас и другие *вайшнавы* Маяпура? Здоровы ли они? Ах, стоит мне подумать о Рагхунатхе дасе, как я тотчас вспоминаю моего *шикша-гуру* Шри Даса Госвами!

Гуру Госвами позвал своего ученика Шри Дхьяначандру: «Эти двое *махатм* сегодня примут *прасад* здесь». Шри Дхьяначандра отвел гостей в свою комнату и предложил им *шри маха-прасад*. Потом они стали беседовать на различные темы. Дхьяначандра Госвами был очень впечатлен тем, насколько глубоко Виджай Кумар познал «Шримад-Бхагаватам» и каким тонким знатоком *шастр* является Враджанатха. Когда он передал содержание беседы Шри Гопалу Гуру Госвами, тот, придя в восхищение от их знания *шастр*, подозвал гостей к себе и сказал:

– Вы оба очень дороги мне. Пожалуйста, позвольте мне видеть вас каждый день, пока вы остаетесь в Шри Пурушоттама-дхаме.

– О Прабху! – смиренно ответил Виджай Кумар. – Шри Рагхунатха дас Бабаджи из Шри Маяпура оказал нам великую милость. Он дал нам так много *шикши* и велел получать наставления, приняв прибежище твоих божественных стоп.

– Рагхунатха дас Бабаджи величайший ученый, – промолвил Гуру Госвами, – и вы должны неукоснительно следовать его указаниям. Если вы хотите узнать что-то больше, можете прийти сюда завтра после полудня и задать вопросы. Вы можете также почтить здесь *маха-прасад*.

Они еще немного побеседовали и с разрешения Шри Гуру Госвами вернулись в Харачанди Сахи.

На следующий день Виджай Кумар и Враджанатха пришли в назначенное время в Шри Радха-Канта Матх. Они почтили *прасад*, а затем, приблизившись к Шри Гопалу Гуру Госвами и смиренно предложив ему поклоны, сказали:

– Прабху, мы хотим узнать о *раса-таттве*. Наши жизни увенчаются успехом, если мы услышим о *кришна-бхакти-расе* из лотосных уст выдающегося духовного учителя Нимананда *сампрадайи*, занимающего священный пост *джагад-гуру* в том месте, где пребывал Шри Сварупа Госвами, преемник Махапрабху. Мы хотим услышать о *раса-таттве* из твоих божественных уст, чтобы наша ученость смогла принести плоды.

Шри Гопал Гуру Госвами остался очень доволен их словами. Он отвел своих новых, таких достойных учеников, в уединенное место и начал свое объяснение с молитвы:

– Пусть Шачинандана Нимай Пандит, явившийся в Шри Навадвипе Маяпуре, одарит нас радостью! Он – сам жизненный воздух *бхакт* Шри Гауда-мандалы, Шри Кшетра-мандалы и Шри Враджа-мандалы. Пусть Шри Сварупа Госвами, чья *мадхура-раса-сева* неизменно приводит в восторг Шри Махапрабху, проявится в глубине наших сердец. Пусть же Шри Вакрешвара Пандит, полностью очаровавший Нимая Пандита своим танцем и проливший милость на Девананду Пандита, очистив его и превратив в преданного Кришны, дарует вам все благоприятное.

Раса – это несравненная *таттва*, которая подобна восходящей луной, чье сияние – все расширяющаяся *лила* Парабрахмана Шри Кришны. *Бхакти-раса* является функцией *кришна-бхакти*, ставшей абсолютно чистой.

Враджанатха: Является ли *раса* предопределенным принципом?

Госвами: Я не могу ответить на это ни да, ни нет. Я объясню этот предмет подробно, чтобы ты смог ясно понять его. *Кришна-рати*, о которой ты слышал от своего Гурудева, иначе называется *стхайибхава*. Когда другие компоненты (*самагри*) *расы* соединяются со *стхайибхавой*, проявляется *кришна-бхакти-раса*.

Враджанатха: Можно узнать в деталях, что такое *стхайибхава* и каковы составляющие *расы* (*самагри*)? Гурудев говорил нам о *бхаве*, но мы не слышали о том, как *бхавы* сочетаются друг с другом, создавая *расу*.

Госвами: Обычно *бхакти* на стадии *бхавы* – это *кришна-рати*. Она возникает в сердце *бхакты* благодаря *самскарам*, накопленным в прошлых и настоящей жизни, и дальше развивается до стадии *расы*, становясь самим воплощением *ананды*. *Кришна-рати* состоит из четырех составляющих: *вибхава*, *анубхава*, саттвика и *вьябхичари*, или *санчари*.

Сначала я объясню эти составляющие.

Вибхава – это причина возникновения *рати*. Она делится на *аламбану* (обитель *рати*) и *уддипану* (то, что стимулирует *рати*). *Аламбана* в свою очередь делится на две составляющие: объект *рати* (*вишая-аламбана*) и обитель *рати* (*ашрая-аламбана*). *Ашрая рати* – это личность, которая испытывает *рати*, а *вишая* – личность, на которую она направлена. *Бхакты* Кришны – это *ашрая рати*, поскольку она живет в их сердцах, а Кришна – *вишая рати*, ибо *рати* направлена на Него.

Враджанатха: Мы поняли, что *вибхава* проявляется как *аламбана* и *уддипана*, а *аламбана* – как *ашрая* и *вишая*. Кришна – это *вишая*, а *бхакты* – *ашрая*. Теперь нам хотелось бы узнать, бывает ли Кришна *ашрая рати*?

Госвами: Да. Когда *бхакты* обладают *рати* к Кришне, Кришна – это *вишая*, а *бхакты* – *ашрая*, но когда Кришна испытывает *рати* к *бхактам*, тогда Он – *ашрая*, а *бхакты* – *вишая*.

Враджанатха: От нашего Гурудева мы слышали о шестидесяти четырех качествах Шри Кришны. А есть ли что-то еще, что нам необходимо знать о Нем?

Госвами: Хотя в Шри Кришне присутствуют все качества во всей полноте, степень их проявления не одинакова: полная – в Двараке, более полная – в Матхуре и самая полная – в Гокуле. Кришна один, но в Своих трансцендентных играх являет Себя по-разному, играя роли четырех типов героев (*наяк*): *дхиродатта*; *дхира-лалита*; *дхира-шанта* и *дхироддхата*.

Враджанатха: Какие качества *наяки* проявляет *дхиродатта*?

Госвами: Кришна, как *дхиродатта-наяка*, серьезен, учтив, всепрощающ, сострадателен, скромен и лишен гордости.

Враджанатха: А *дхира-лалита*?

Госвами: Это Кришна, находящийся полностью во власти *премы* Своих возлюбленных *гопи*, поскольку очень искусен в наслаждении любовными вкусами (*расика*); стоящий на пороге юности (*нава-ювана*); очень изобретательный в шутках (*парихаса-чатури*) и совершенно беззаботный (*нишчинтата*).

Враджанатха: Каковы признаки *дхира-шанты*?

Госвами: Кришна, известный как *дхира-шанта наяка*, уравновешен, терпелив, благоразумен и смиренен.

Враджанатха: А каков *дхироддхата*?

Госвами: Иногда в Своих *лилах* Кришна бывает ревнивым, эгоистичным, гневливым, непостоянным и хвастливым. Тогда Его называют *дхироддхата наяка*.

Враджанатха: Как могут такие взаимоисключающие качества одновременно уживаться в Кришне?

Госвами: По Своей природе Кришна полностью независим. Он – Верховный Властитель, обладающий безграничным богатством. Именно благодаря действию Его непостижимой энергии (*ачинтья-шакти*) все эти противоположные качества гармонично сосуществуют в Нем. Например, в «Курма-пуране» мы читаем:

астхӯлаи́ чāṇуи́ чаива / стхӯло ’ṇуи́ чаива сарватаḥ
аварṇаḥ сарватаḥ проктаḥ / и́йāмо рактāнталочанаḥ
аши́варйа-йогāд бхагавāн / вируддхāртхо ‘бхидхӣйате
татхāпи дошо параме/ наивāхāрйā катхаńчана
гуṇāвируддхā апй эте / самāхāрйāḥ самантатаḥ

«Все противоречивые качества великолепно и самым прекрасным образом одновременно проявляются в Бхагаване. Хотя Он неосязаем и меньше меньшего, Он в то же время осязаем и вездесущ. Цвет Его тела трансцендентный – *шьям*, не имеющий ничего общего с материальным цветом, а уголки Его глаз красноватые. Таким Его описывают *шастры*. Хотя говорится, что Бхагаван благодаря Своему мистическому могуществу обладает взаимоисключающими качествами, невозможно приписать Парамешваре хоть какой-то недостаток. Несмотря на то, что Его качества кажутся противоречивыми, они во всех отношениях являются Его неоспоримым достоинством».

В «Маха-вараха-пуране» утверждается:

сарве нитйāḥ и́шаи́ватāи́ ча / дехāс тасйа парāтмаṇаḥ
хāнопāдāна-рахитā / наива пракр̣ти-джаḥ квачит
парамāнанда-сандохā / джн̃āна-мāтрāи́ ча сарватаḥ
сарве сарва-гунаиḥ пӯр̣нāḥ / сарва-дош̣а-вивараджитāḥ

«Все тела этой Параматмы – *нитья* (вечны) и свободны от двух видов действий, известных как “отказ” и “принятие”. Его тела – не порождение материальной природы, они сотканы из сознания и являются воплощением *парамананды*. Каждая часть Его тела исполнена всех трансцендентных качеств и свободна от любых недостатков».

аш̣тāдаи́а-махāдошаиḥ / рахитā бхагават-тануḥ
сарваи́варйамайй сатйа-виджн̃āнānанда-рӯпиṇй
(Вайшнава-тантра)

«Бхагаван наделен всеми видами сверхчеловеческого могущества, совершенным знанием и блаженством, а Его тело свободно от восемнадцати видов недостатков, свойственных живым существам».

Восемнадцать недостатков, присущих обусловленным душам, следующие:

мохас тандрā бхрамо рукша-расатā кāма улбаṇаḥ
лолатā мада-мāтсарйау хим́сā кхеда-пари́рамау
асатйам́ кродхаākāńкшā āи́аńкā ви́ива-вибхрамаḥ
вишаматва парāпекшā дошā аш̣тāдаи́одитā
(Вишну-Ямала)

«1) Склонность впадать в иллюзию; 2) апатичность; 3) склонность совершать ошибки; 4) тупость; 5) чрезмерная похотливость; 6) непостоянство; 7) гордыня; 8) завистливость; 9) жестокость; 10) склонность сожалеть о содеянном; 11) стремление к покою и чрезмерному комфорту; 12) лживость; 13) гневливость; 14) алчность; 15) склонность поддаваться страху; 16) несовершенство чувств; 17) противоречивость и 18) зависимость от других».

Трансцендентные же качества присущи всем *аватарам*, но в высочайшей степени они выражены в Шри Кришне – источнике всех *аватар* (*аватари*). В дополнение к этим качествам Кришна обладает еще восемью, которые указывают на Его мужественность (*пурушатва*). Это: 1) *шобха* (красота); 2) *виласа* (приводящие в восторг трансцендентные игры); 3) *мадхурья* (сладость); 4) *мангалья* (благостность); 5) *стхирата* (стабильность); 6) *теджа* (сияние); 7) *лалита* (игривость) и 8) *аударья* (великодушие).

Красота (*шобха*) Кришны, главным образом, проявляется в той доброте, с которой Он относится к младшим, в соперничестве с равными, доблести, энтузиазме, ловкости и в том, что Он открывает истину. Его игра (*виласа*) выражается в неподражаемо изысканных манерах, лукавом взгляде и шутливых словах. Его сладость (*мадхурья*) – это непостижимое очарование, проявляющееся во всех Его действиях. Его благостность (*мангалья*) – обитель веры для всего мира. Его стабильность (*стхирата*) проявляется в том, что Он, не колеблясь, совершает все, что пожелал сделать. Его сияние (*теджа*) означает, что Он привлекает к себе внимание всех и каждого. Его игривость (*лалита*) выражается в обильном проявлении любовных чувств и поступков. Его великодушие (*аударья*) – это готовность полностью предложить всего Себя.

Шри Кришна – это бриллиант среди героев. Однако в Своих играх, подобных человеческим, Он получает от мудреца Гарги советы в вопросах *дхармы*, в вопросах войны – от таких *кшатриев*, как Ююдхана, а от министров, таких как Уддхава, – советы по социальным и психологическим проблемам.

Враджанатха: Я понял, каким образом Кришна является олицетворением героя, наслаждающегося всеми видами вкусов. А что известно о *бхактах* Кришны, способных испытывать *расу* и относящихся к категории *вибхавы*?

Госвами: Только те, чьи сердца переполнены любовными эмоциями по отношению к Кришне, могут быть *бхактами* в *раса-таттве*. Все двадцать девять качеств, начиная с правдивости и кончая застенчивостью (приходить в смущение от правдивых утверждений), которые были описаны, когда мы говорили о Кришне, также присущи и Его преданным.

Враджанатха: Какие *кришна-бхакты* достойны ощутить *расу*?

Госвами: Их два вида: *садхаки* и *сиддхи*.

Враджанатха: Кого можно считать *садхакой*?

Госвами: *Садхака* – это тот, в ком пробудилось *ручи* к темам, связанным с Кришной, и кто обрел качества, необходимые для того, чтобы получить Его непосредственный *даршан*, но еще не полностью преодолел все препятствия и трудности. К этой категории преданных относятся *мадхьяма-бхакты*, в которых проявились признаки, описанные в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.46), *ишваре тад-адхинешу*.

Враджанатха: Прабху, разве *бхакты*, описанные в стихе «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47) *арчайам ева харайе*, не способны испытывать *расу*?

Госвами: Они не являются *садхаками* до тех пор, пока не станут *шуддха-бхактами* по милости других *шуд-*

дха-бхакт. Только такие личности, как Билвамангала Тхакур, являются истинными *садхаками*.

Враджанатха: А кто такие *сиддха-бхакты*?

Госвами: *Сиддха-бхакты* – это те, кто не испытывает никаких страданий, чьи деяния совершаются исключительно под покровительством Шри Кришны, и кто всегда наслаждается счастьем *премы*. Есть два вида *сиддха-бхакт*: те, кто достиг совершенства (*сампрапта-сиддха*) и вечно совершенные (*нитья-сиддха*).

Сампрапта-сиддха также делятся на две категории: достигшие совершенства благодаря *садхане* (*садхана-сиддха*) и те, кто обрел совершенство благодаря милости (*крипа-сиддха*).

Что же касается *нитья-сиддх*, то о них Шри Рупа Госвами сказал:

ātma-koṭi-guṇaṁ kṛṣṇe / premāṇaṁ paramaṁ gatāḥ
nityānanda-guṇāḥ sarve / nityа-siddhā mukundavat
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.290)

«*Нитья-сиддха* – это тот, кто, подобно Мукунде, является воплощением *ананды* и чьи качества вечно неизменны. Его главный признак – он любит Кришну в миллионы раз сильнее, чем самого себя».

В *Уттара-кханде* «Падма-пураны» говорится:

yathā saumitra-bharatau / yathā saṅkarṣaṇādayaḥ
tathā tenaiva jāyante / nirjara-lokād yadṛcchayā
punas tenaiva gacchanti / tat-padaṁ śāśvataṁ param
na karma-bandhanaṁ janma / vaiṣṇavānāṁ ca vidyate

«Вайшнавы – это те, кто не связаны *кармой* и не рождаются на свет, как обычные человеческие существа. Скорее, они являются как Лакшман и Бхарата, сыновья Сумитры, пришедшие вместе с Шри Рамачандрой; как Баларама и другие, которые по воле Шри Кришны низошли в этот мир вместе с Ним и вернулись обратно в вечную трансцендентную обитель; или как члены династии Яду, которые тоже приняли участие в проявленных играх Бхагавана, а затем вернулись с Ним в высшую обитель (*парама-дхаму*), когда Его игры стали непроявленными».

Враджанатха: Прабху, я понял аспект *вибхавы*, который называется *аламбана*. А что является *уддипаной*?

Госвами: *Уддипана* – это то, что приводит в волнение, стимулирует *бхаву*. Качества Кришны, Его деяния, смех и аромат Его тела, Его флейта, буйволиный рожок, ножные колокольчики, раковина и отпечатки Его стоп, места Его игр, Туласи, Его *бхакты*, благоприятное дни, такие как Экадаши (*хари-васара*), и многое другое – все это *уддипана*. Качества Кришны (*гуны*) подразделяются на три вида: *кайика* (связанные с Его телом), *манасика* (с умом) и *вачика* (с речью).

Возраст (*ваяса*) – наиболее заметное качество, относящееся к Его телу. Различают три возраста Кришны: *каумара*, *пауганда* и *кайшора*.

kaumāraṁ pañcamābdāntaṁ / paugaṇḍaṁ daśamāvadhi
āśoḍaśāc ca kaiśoraṁ / yauvanaṁ syāt tatas param
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.1.306)

«*Каумара* – это возраст до пяти лет, *пауганда* – с пяти до десяти лет, а *кайшора* – с десяти до шестнадцати. Возраст Кришны после шестнадцати лет называется *ювана*».

Возраст *кайшора* можно разделить на три периода: *адья*, *мадхья* и *шеша*. Среди телесных качеств самым важным является красота. Тело считается красивым, когда оно сложено пропорционально. Одежда, украшения, то, как уложены волосы и тому подобное, – все это называется *прасадхана*.

У Кришны есть три вида флейты: *вамши*, *вену* и *мурали*. *Вену* в длину равняется двенадцати пальцам, а в толщину – величине большого пальца; у нее шесть отверстий. *Мурали* равна двум ладоням в длину, у нее четыре отверстия для пальцев и отверстие для губ. Длина *вамши* – семнадцать пальцев. Расстояние от последнего отверстия до конца флейты – три пальца, а с другого конца на расстоянии полпальца – отверстие для губ, после которого через четыре пальца начинаются восемь отверстий, отделенных друг от друга расстоянием в полпальца. Таким образом, у *вамши* девять отверстий.

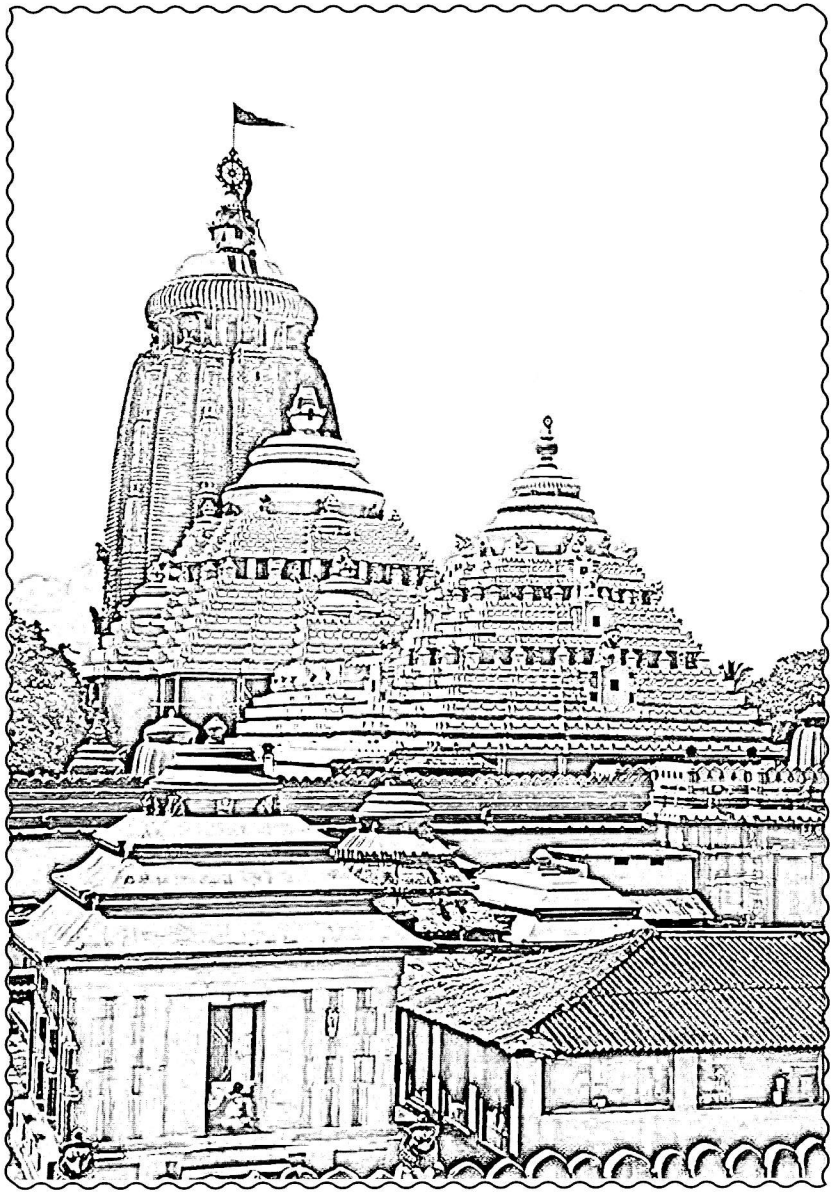
Раковина, которая закручивается вправо и, сияя, покоится на ладони Кришны, называется *панчаджанья*.

Эти *уддипаны* пробуждают *рати* преданных, а когда *рати* направлена на Кришну, объект *рати*, она становится самим воплощением *ананды*. *Рати* – это *стхайибхава*, и именно она трансформируется в *расу*.

Приходите завтра в то же самое время, и я расскажу вам о *расе*, а также объясню *анубхаву* и многое другое.

Виджай Кумар и Враджанатха предложили полные поклоны лотосным стопам Шрилы Гопала Гуру Госвами и удалились. Погруженные в размышления о *расе*, они направились получить *даршан* Сиддха-бакула, а затем *даршан* Шри Джаганнатха-дева, и после этого вернулись к себе.

Так заканчивается двадцать шестая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Введение в раса-таттву».



Глава 27

Раса-вичара: саттвика-бхава, вьябхичари-бхава и рати-абхаса

На следующий день, почтив *прасад*, Виджай Кумар с Враджанатхой снова отправились в Шри Радха-канта Матх и пришли туда сразу после полудня. К тому времени Шри Гопал Гуру Госвами тоже почтил *маха-прасад* и уже ждал их. Шри Дхьяначандра Госвами расположился рядом и писал *Упасана-паддхати* (методику поклонения). Вид Шри Гуру Госвами сразу привлек внимание гостей. Он сидел на подстилке из коры бананового дерева, рядом стояла наполненная водой чашечка из кокосовой скорлупы, а чуть поодаль лежали его деревянные сандалии. Тело его было довольно полным, кожа темной и сияющей. На нем были одежды *санньяси*, лоб украшала *урддхва-пундра тилака*, четыре крупные нити *туласи* обвивали его шею, а на всех частях тела были написаны слоги *харинамы*. В руке Шри Гуру Госвами держал *джапа-малу*, и потоки слез из полузакрытых глаз стекали ему на грудь. Глубоко погруженный в медитацию, он время от времени вздыхал и громко восклицал: «О Гауранга! О Нитьянанда!»

Эта сцена произвела на Виджая и Враджанатху такое сильное впечатление, что небывалая *шраддха* возникла в их сердцах. Они распростерлись перед Госвами в смиренном поклоне (*саштанга-пранама*) и долгое время оставались лежать на земле. Обитатели Матха с почтением относились к Виджаю с Враджанатхой, ценя их за качества, присущие *вайшнавам*, ученость и глубокое понимание *шастр*, а так-

же за то, что они – жители Шри Навадвипа-дхамы. Однако сегодня все были особенно изумлены, наблюдая идеальное проявление эмоций, украшающих вайшнавов.

Увидев учеников, лежащих в поклоне, Гуру Госвами бережно поднял их и, нежно обняв, усадил рядом с собой. Враджанатха подождал, когда настанет удобный момент, и вежливо попросил продолжить беседу на тему *расы*. Шри Госвами начал говорить, и его сердце наполнилось *премой*:

– Сегодня я расскажу об *анубхаве* и коснусь других тем, чтобы помочь вам войти в *раса-таттву*.

Существуют четыре составляющие *расы*: *вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вьябхичари*. Вчера я объяснил *вибхава-таттву*, а сегодня начну с *анубхавы*. Слушайте внимательно.

Вибхава относится к личностям, являющимся причиной возникновения *рати*. *Анубхава* же – это те внешние признаки, благодаря которым *рати* становится заметной и по которым можно понять, что *бхава* проявилась в сердце. Это искоса брошенные взгляды или волосы на теле, встающие дыбом. Являясь внешними телесными видоизменениями, они, на самом деле, открывают *бхавы*, пробудившиеся в сердце. Эти внутренние *бхавы* обнаруживают себя через внешние проявления эмоций, выражающиеся в следующих действиях: танцевать (*нритья*), кататься по земле (*вилунтхана*), петь (*гита*), громко восклицать (*крошана*), корчиться (*тану-мотана*), рычать (*хункара*), открывать рот (*джримбхана*), вздыхать (*диргха-шваса*), не обращать внимания на мнение окружающих (*локанапекшита*), пускать слюну (*лаласрава*), хохотать (*аттахаса*), испытывать головокружение (*гхурна*) и икать (*хикка*).

Враджанатха: Как могут *анубхавы*, внешние признаки, питать вкус *расы стхайибхавы*, которая является внутренней? И еще вопрос. Как они, внешние, могут быть отдельными и отличающимися друг от друга составляющими *расы*, если сам процесс наслаждения *расой* – внутренний процесс?

Госвами: О, да ты действительно настоящий знаток *ньяя-шастр*! До сего дня никто не задавал мне таких тонких вопросов. Когда я изучал *раса-шастры* вместе с Шри Пандитом Госвами, я рассуждал точно также. Однако по милости Шри Гурудева все мои сомнения быстро рассеялись. Сокровенный смысл заключается в том, что когда сознание *дживы* становится чистым (*шуддха-саттва*) благодаря тому, что *вибхава* стимулирует функцию сознания (*читта*) и поддерживает саму эту функцию, *джива* естественным образом приходит в изумление (*вайчиттья*), которое заставляет ее сердце расцветать, а это, в свою очередь, вызывает в теле различные внешние перемены. Эти разнообразные внешние изменения, например, танец, называются *удбхасвара*. Когда сердце танцует, тело тоже начинает танцевать, а когда сердце поет, поет и язык. То же самое относится и к другим телесным изменениям. Однако действие *удбхасвары* – это не изначальное действие. Точнее, возникшие *анубхавы* поддерживают *вибхавы* и распространяются по всему телу в форме *удбхасвары*.

Как только *вибхавы* начинают стимулировать *стхайибхаву* в сердце, *анубхава* начинает исполнять свою функцию как иное действие сердца. Итак, *анубхава* является отдельной индивидуальной составляющей. Она может проявляться через такие действия, как пение, которые называются «охлаждающие» (*шита*), или через такие действия, как танец, которые называются «бросающие» (*кшепана*). Кроме того, существует много других проявлений *анубхавы*: распухание тела, кровотечение, разъединение и воссоединение суставов, что встречается очень редко, и потому я не буду останавливаться на этом. Такие вызывающие крайнее из-

умление *анубхавы*, которые можно было видеть в теле моего *пранешвары* Шри Чайтаньи Махапрабху, когда, например, Его тело принимало форму черепахи, невозможны для *садхака-бхакт*.

Выслушав столь сокровенные наставления Гуру Госвами, Виджай с Враджанатхой некоторое время хранили молчание, прежде чем задать следующий вопрос:

– Прабху, что такое *саттвика-бхава*?

Госвами: Слово *саттва* относится к чистому сердцу или сознанию (*читте*), которое находится во власти эмоций (*бхав*), вызванных отношениями с Кришной, будь то прямыми или косвенными (когда существуют какие-то препятствия). *Бхавы*, возникающие из этой *саттвы*, называются *саттвика-бхавами*. Существует три вида *саттвика-бхав*: нежно выраженные (*снигдха*), нечетко выраженные (*дигдха*) и грубые (*рукша*).

Враджанатха: Что представляет собой *снигдха* (нежная) *саттвика-бхава*?

Госвами: *Снигдха саттвика-бхава* бывает двух видов: *мукхья* (основная) и *гауна* (второстепенная). *Мукхья-снигдха саттвика-бхава* проявляется, когда сердце преданного, находящегося в непосредственных отношениях с Шри Кришной, охвачено *мукхья-рати*. Примеры *мукхья-снигдха саттвика-бхавы* – впадать в оцепенение, покрываться испариной и тому подобное. *Гауна-снигдха саттвика-бхава* возникает, когда сердце преданного, находящегося вдали от Шри Кришны из-за каких-то препятствий, затопляет *гауна-рати*. Вот два примера *гауна-саттвика-бхав*: перемена в лице, бледность (*вайварнья*) и прерывающийся голос (*свара-бхеда*). Нечетко выраженная (*дигдха*) *саттвика-бхава* возникает, когда любая другая *бхава*, не являющаяся функцией *мукхья-рати* и *гауна-рати*, переполняет сердце. Дрожь в теле является примером *дигдха саттвика-бхав*,

источником которых является *рати*. Иногда, когда *бхакта*, лишенный рати, слышит о сладостных и удивительных *бхавах* Кришны, его охватывает восторг и изумление. Это третий тип *саттвика-бхавы* – грубый (*рукша*). Примером *рукша саттвика-бхавы* служит *романча* (когда волосы на теле встают дыбом).

Враджанатха: Как возникает *саттвика-бхава*?

Госвами: Когда сердце (*читта*) *садхаки* охвачено *саттва-бхавой* (чистой эмоцией по отношению к Кришне), оно покоряется жизненному воздуху (*пране*). В результате этого *прана* приходит в волнение и, трансформировавшись, вызывает сильное возбуждение в теле, что приводит к появлению в нем таких изменений, как, например, *стамбха* (оцепенение).

Враджанатха: Сколько всего видов *саттвика* трансформаций?

Госвами: Существует восемь *саттвика-бхав*: оцепенение (*стамбха*), испарина (*сведа*), мурашки, т.е. когда волоски на теле встают дыбом (*романча*), прерывающийся голос (*свара-бхеда*), дрожь в теле (*вепатху* или *кампа*), перемена в лице, при этом наблюдается также подавленность и изнуренность (*вайварнья*), которая вызывается такими эмоциями, как отчаяние, страх и гнев; обильные слезы (*ашру*) и потеря сознания (*пралая*).

При некоторых обстоятельствах *прана* (жизненный воздух) остается как пятый элемент (воздух) наряду с другими четырьмя (земля, вода, огонь и эфир). Однако иногда, когда *прана* преобладает, т.е. располагается в элементе воздуха (*вайю*), она перемещается по всему телу *дживы*. Когда *прана* приходит в контакт с элементом земли, возникает оцепенение (*стамбха*); когда она принимает прибежище у элемента воды, появляются слезы (*ашру*); когда *прана* располагается в элементе огня, меняется цвет тела (*вайварнья*)

и появляется испарина (*сведа*); когда она располагается в элементе эфира, происходит потеря сознания или опустошение (*пралая*), а когда *прана* преобладает сама по себе, приняв прибежище у элемента воздуха, то, в зависимости от степени ее силы (слабая, средняя или сильная), в теле появляются такие изменения, как мурашки (*романча*), дрожь в теле (*вепатху*) и прерывающийся голос (*свара-бхеда*) соответственно.

Поскольку эти восемь изменений происходят как внутренне, так и внешне, иногда их называют *бхавами*, а иногда *анубхавами*. Однако такие *анубхавы*, как танец, катание по земле или пение, отличаются от *саттвика-бхав*, поскольку они проявляются только на внешнем плане. Они не являются результатом *бхавы*, возникшей из *саттвы* (т.е. *саттвика-бхавой*), а скорее, разжигаются с помощью разума. В таких же трансформациях, как оцепенение, *саттвика-бхава* действует непосредственно, без участия разума. Поэтому *анубхава* и *саттвика-бхава* считаются отдельными и отличными друг от друга составляющими *расы*.

Враджанатха: Я хотел бы узнать о причине *стамбхи* (оцепенения) и других *ашта-саттвика* трансформаций.

Госвами: *Стамбха* – это состояние, в котором человек становится неподвижным и замолкает, не в силах вымолвить ни слова или сделать что-либо. Оно вызывается ликованием, страхом, изумлением, унынием, сожалением, гневом и утомлением. *Сведа* (испарина) – это увлажнение тела, вызванное ликованием, страхом, гневом и другими эмоциями. *Романча* (мурашки) появляется от изумления, ликования, энтузиазма и страха. *Свара-бхеда* (прерывающийся голос) является результатом отчаяния, удивления, гнева, ликования и страха. *Вепатху* (дрожь в теле) возникает от страха, гнева, ликования и т.п. *Вайварнья* (изменение цвета тела) происходит от отчаяния, гнева и страха. *Ашру* (слезы) появляются на глазах под влиянием ликования, гнева, отчаяния и других эмоций. Слезы радости – холодные, а слезы гнева – горячие. В состоянии *пралаи* (опустошения) человек лишается знания, перестает действовать и без чувств падает на землю. Причиной этого может быть счастье или горе.

Все эти *саттвика-бхавы* имеют четыре степени интенсивности проявления: тление (*дхумайита*), слабое пламя (*джвалита*), огонь (*дипта*) и сильный огонь (*уддипта*). *Рукша* (грубые) *саттвика-бхавы* обычно бывают *дхумайита* (тлеющими), в то время как *снигдха* (нежно выраженные) *саттвика-бхавы* постепенно достигают высокой степени интенсивности. *Рати* является причиной изумительной *ананды*, но *рукша-саттвика-бхавы* не приносят высшего блаженства, поскольку лишены сладостной *рати* к Кришне.

Враджанатха: Прабху, *саттвика-бхавы* приходят по невероятно благой удаче, но многие устраивают шоу из этих *бхав*, разыгрывая спектакль ради своих корыстных интересов. Что можно сказать о *бхавах* таких людей?

Госвами: *Саттвика-бхавы*, которые проявляются естественно по мере того, как преданный, стремящийся к чистой *бхакти*, искренне совершает *садхану* – это *бхавы вайшнавов*. Помимо этого, какие бы эмоции ни проявлялись, их можно разделить на четыре группы: подобие *рати* (*рати-абхаса*), подобие *саттвика-бхав* (*саттва-абхаса*), не имеющие начала в *саттве* (*нихсаттва*), и враждебные или неблагоприятные (*пратипа*).

Враджанатха: Что такое подобие *рати* (*рати-абхаса*)?

Госвами: *Рати-абхаса* наблюдается у тех, кто желает освобождения, например, у *санньяси-имперсоналистов* Шанкара *сампрадаи*, когда они слушают повествования об играх Кришны.

Враджанатха: А что такое подобие *саттвика-бхав* (*саттва-абхаса*)?

Госвами: *Саттва-абхаса* – это подобие радости и изумления, которое возникает в сердцах тех, кто естественно склонен выплескивать эмоции, например, у приверженцев *джаран-мимамсы* и обычных женщин, когда они слушают *кришна-катху*.

Враджанатха: Что представляет собой подобие *бхавы* (*нихсаттва*), которая не имеет начала в *саттве*?

Госвами: *Нихсаттва* относится к таким признакам, как мурашки или слезы, которые проливают неискренние люди, чтобы произвести впечатление или ради исполнения своих материальных желаний. Некоторые из них настолько наловчились, что могут мгновенно заплакать, как будто искренне, хотя, на самом деле, они жестокосердны, и плач их притворен. Таких людей называют скользкими.

Враджанатха: А кто испытывает враждебные или неблагоприятные эмоции (*пратипа*)?

Госвами: *Пратипа-бхава-абхаса* – это подобие *бхавы*, возникающее под влиянием гнева, страха и других подобных эмоций, появляющихся в результате действий, неблагоприятных для Кришны. Яркие примеры тому – Камса и Шишупала.

Враджанатха: Прабху, мы поняли, что такое *вибхава*, *анубхава* и *саттвика-бхава*, а также разницу между *саттвика-бхавой* и *анубхавой*. А какие эмоции относятся к *вьябхичари-бхавам*?

Госвами: Существует тридцать три *вьябхичари-бхавы*. *Ви* означает определенно, *абхи* – к, *чари* – движущийся. Эти тридцать три *бхавы* называются *вьябхичари*, потому что они направлены исключительно на *стхайибхаву* и предназначены ее усилить. Их также называют *санчари-бхавами*, поскольку их можно распознать по речи, глазам и другим частям тела, а также по *анубхавам*, проявляющимся из *саттвы*, и таким образом они распространяются (*санчарита*) по

всему телу. Они подобны волнам, которые поднимаются в океане нектара *стхайибхавы*, заставляя его выйти из берегов, а затем исчезают. Вот эти тридцать три *санчари-бхавы*:

1. Самоуничижение (*нирведа*),
2. Отчаяние (*вишада*),
3. Смирение (*дайнья*),
4. Физическая и ментальная слабость (*глани*),
5. Изнеможение (*шрама*),
6. Опьянение (*мада*),
7. Гордость (*гарва*),
8. Опасение, мрачное предчувствие (*шанка*),
9. Страх (*траса*),
10. Волнение, возбуждение (*авега*),
11. Безумие (*унмада*),
12. Смятение или рассеянность (*апасмрити*),
13. Болезнь (*вьядхи*),
14. Потеря сознания или иллюзия (*моха*),
15. Смерть (*мритью*),
16. Лень (*аласья*),
17. Инертность или бесчувственность (*джадья*),
18. Застенчивость или стыд (*врида*),
19. Утаивание эмоций (*авахиттха*),
20. Памятование (*смрити*),
21. Размышление, рассуждение (*витарка*),
22. Беспокойство (*чинта*),
23. Решимость или мудрость (*мати*),
24. Стойкость ума или сила духа (*дхрити*),
25. Ликование (*харша*),
26. Жгучее желание (*аутсуката*),
27. Ярость (*аугрья*),
28. Нетерпимость или негодование (*амарша*),
29. Зависть (*асуя*),

30. Беспокойство, эксцентричное поведение (*чапалья*),
31. Сон (*нидра*),
32. Глубокий сон (*супти*),
33. Пробуждение (*бодха*).

Некоторые *санчари-бхавы* независимые (*сватантра*), а некоторые – зависимые (*паратантра*). Существует два вида зависимых *санчари-бхав*: высшие (*вара*) и низшие (*авара*). Высшая категория также подразделяется на две: прямые (*сакшат*) и отдельные, т.е. вторичные (*вьявахита*). Независимые *санчари-бхавы* делятся на три категории: лишенные *рати* (*рати-шунья*), соприкасающиеся с *рати* при определенных обстоятельствах (*рати-ануспаршана*) и содержащие проблеск рати (*рати-гандха*).

Эти *сватантра-бхавы* проявляются в людях, настроенных враждебно к Кришне, в притворщиках или когда преданный проецирует их на животных или на неодушевленные предметы. Эмоции, возникающие у тех, кто враждебен к Кришне и лишен *кришна-рати*, называются *пратикулья* (неблагоприятные), а спроецированные на животных или предметы – *анаучитья* (неуместные). Все эти *бхавы* проходят четыре стадии: зарождение (*утпатти*), соединение (*сандхи*), преодоление (*шабалья*) и успокоение (*шанти*).

Враджанатха: Зарождение *бхавы* (*бхава-утпатти*) понять несложно, но что такое слияние (*бхава-сандхи*)?

Госвами: *Бхава-сандхи* происходит, когда одновременно приходят две *бхавы* либо одного типа, либо разных. Например, когда бездействие, вызванное возлюбленным (*ишта*), и бездействие, возникшее по какой-то другой причине, встречаются вместе – это случай слияния двух тождественных эмоций (*сарупа-бхава-сандхи*). Наоборот, ликование и опасение, возникающие одновременно, являют собой пример слияния *бхав* разного типа (*бхинна-бхава-сандхи*).

Враджанатха: Что такое преодоление (*бхава-шабалья*)?

Госвами: *Бхава-шабалья* – это столкновение и соперничество множества *бхав*, при котором вновь возникшие *бхавы* подавляют предыдущие и становятся преобладающими. Например, когда Камса слышал о Кришне, он одновременно испытывал гнев и страх – это пример *бхава-шабальи*.

Враджанатха: А что такое успокоение (*бхава-шанти*)?

Госвами: *Бхава-шанти* – это когда достигшая кульминации *бхава* успокаивается. Когда *враджаваси* теряли Кришну из виду, они приходили в сильнейшее беспокойство, но стоило им услышать звук Его *вамши*, как от их отчаяния (*вишада*) не оставалось и следа.

Враджанатха: Можно узнать что-то еще на эту тему, если мы, конечно, достойны этого?

Госвами: Всего существует сорок одна *бхава*, вызывающая трансформации тела и чувств: тридцать три *вьябхичари-бхавы*, одна *мукхья-стхайибхава* и семь *гауна-стхайибхав*, о которых я расскажу позже. Все это – склонности сердца (*читта-вритти*), являющиеся причинами возникновения *бхавы*.

Враджанатха: Какие виды *бхав* возникают благодаря им?

Госвами: Они вызывают *ашта-саттвика-бхавы* и *анубхавы*, которые подпадают под категорию *вибхав*.

Враджанатха: Все ли *бхавы* являются естественными и врожденными?

Госвами: Нет, некоторые из них естественны, а другие преходящи. *Стхайибхава бхакт* – естественная *бхава*, а *вьябхичари-бхавы* – преходящи.

Враджанатха: У всех ли *бхакт* проявляется одинаковый тип *бхавы*?

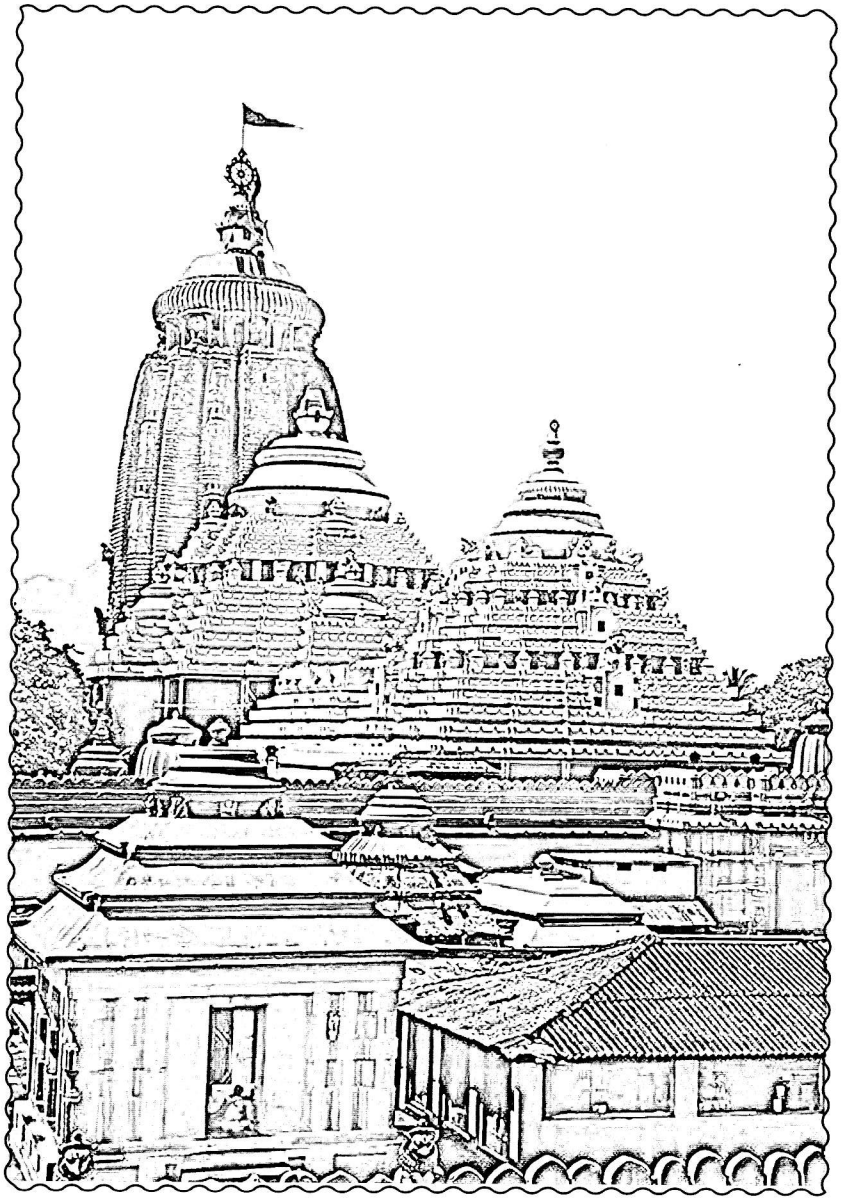
Госвами: Есть разные категории *бхакт* в соответствии со склонностями их ума (*мано-бхавы*), поэтому в зависимо-

сти от этого существует определенная градация пробуждения *бхав*. Пробуждение бывает трех типов: *гаришт*ха (тяжелое), *лагхишт*ха (легкое) и *гамбхира* (глубокое, серьезное). Но каким бы оно ни было, сердце *кришна-бхакты* подобно нектару, а природа нектара такова, что он всегда жидкий.

На этом я сегодня остановлюсь, а завтра буду объяснять *стхайи*бхаву.

Виджай и Враджанатха предложили *дандават-пранамы* Шри Гуру Госвами и с его позволения направились к себе.

Так заканчивается двадцать седьмая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Раса-вичар: саттвика-бхава, вьябхичари-бхава и рати-абхаса».



Глава 28

Раса-вичара: мукхья-рати

На следующий день Виджай Кумар с Враджанатхой, придя в Шри Радха-Канта Матх и предложив сначала *саштанга-дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Гопала Гуру Госвами, стали задавать вопросы, которые возникли у них после вчерашнего обсуждения.

– Прабху, из всего сказанного о *вибхаве*, *анубхаве*, *саттвика-бхаве* и *вьябхичари-бхаве*, я понял, что все это *бхавы*. Но что же такое *стхайибхава*? – спросил Враджанатха.

Госвами: Да, все это *бхавы*. Однако *стхайибхава* – это такая *бхава*, которая подчиняет себе как совместимые (*хасья* и др.), так и несовместимые (*кродха* и др.) *бхавы*. Она словно император господствует над всеми ними. Это постоянная *бхава*, и потому ее называют *стхайибхава*. *Стхайибхава* – это любовь (*рати*), которую преданный испытывает к Кришне, воспринимая Его как *вишаю* (объект *рати*), а себя – как *ашраю* (обитель *рати*). Обсуждая составляющие *расы*, мы упоминали, что *ашрая* классифицируется в *вибхаве* как *аламбана* (поддержка *рати*). Эта *бхава* подчиняет себе остальные *бхавы* и принимает некоторые из них как побуждающие к *расе*, а некоторые – как помогающие наслаждаться ею.

Хотя *стхайибхава*, занимая господствующее положение, является формой наслаждающейся *бхавы*, в то же время она приносит наслаждение другим *бхавам*. Изучайте эту тему как можно глубже и размышляйте над тем, чем

стхайибхава отличается от других *бхав*. *Рати* к Кришне – это и есть *стхайибхава*. Она может быть главной (*мукхья*) и второстепенной (*гауна*).

Враджанатха: Что такое *мукхья-рати*?

Госвами: *Мукхья-рати* в контексте *бхава-бхакти* – это *рати*, которая полностью состоит из *шуддха-саттвы* и характеризуется как *шуддха-саттва-вишешатма сварупа* (уникальная *сварупа* души, проявленная на стадии чистой благости).

Враджанатха: Это ясное объяснение рассеяло все ложные представления о *рати*, которые были у меня, когда я изучал мирскую *аланкара-шастру*. Сегодня я понял, что *бхагавата-раса* присуща чистой *сварупе дживы* как врожденная склонность ее *атмы*. *Рати*, о которой говорят мирские авторы – это всего лишь чувственный опыт грубого тела обусловленной *дживы*, а также ума и сердца (*читта*) ее тонкого тела. Я также понял благодаря этому объяснению, что *раса* – это сокровище, принадлежащее исключительно чистой душе. Обусловленная *джива* по милости *хладини-шакти* может осознать ее в самой минимальной степени. О Прабху, будь милостив, объясни нам различные виды *шуддха-*, или *мукхья-рати*.

Когда Гуру Госвами увидел, насколько быстро Враджанатха постиг *таттву*, слезы радости хлынули из его глаз.

– Это великое счастье иметь такого ученика, как ты! – сказал он, обняв Враджанатху. – Теперь послушай. *Мукхья-рати* бывает двух видов: *свартха* (поддерживающая сама себя) и *парартха* (поддерживающая другие *рати*).

Термин *свартха* означает, что присущие *мукхья-рати* эмоции, будучи благоприятными и совместимыми с нею, поддерживают и питают ее, а несовместимые вызывают скорбь или апатию.

Парартха – это когда *мукхья-рати*, сжимаясь, т.е. отступая на задний план (*санкучита*), вмещает в себя как совместимые, так и несовместимые *бхавы*.

Есть также иная классификация *мукхья-рати*.

Враджанатха: Что же это за классификация?

Госвами: *Мукхья-рати* бывает пяти видов: *шуддха*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*. Подобно тому, как солнце по-разному отражается в гранях кристалла, *стхайибхава* по-разному отражается в различных обителях *рати* – сердцах разных *джив*.

Враджанатха: Что представляет собой *шуддха-рати*?

Госвами: Существует три вида *шуддха-рати*: *саманья* (общая, неопределенная), *свачча* (отраженная) и *шанта* (спокойная). Общая *рати* – это любовь обычных людей к Кришне. *Рати*, которое меняется в зависимости от взаимоотношений *садхаки* с различными типами преданных, имеющих свой собственный характер и вид *садханы*, называется *свачча*. Она подобна прозрачному кристаллу – отражает *бхаву* общества преданных (*бхакта-санга*), в котором *садхака* находится. *Бхакты*, имеющие такую *рати*, то называют Кришну «Прабху» и предлагают Ему молитвы (*става*), то зовут Его «Митра» (друг) и шутят с Ним, порой кормят и заботятся о Нем, как о своем сыне, а порой игриво обращаются к Нему «Канта» (возлюбленный), временами же к ним приходит настроение, что Он – Параматма.

Шама-свабхава – это *ананда*, возникающая в уме того, кто, будучи уравновешен от природы, отрекается от всех желаний чувственных наслаждений. *Рати* к Кришне таких невозмутимых людей, которые видят в Нем Параматму, не испытывая чувства обладания, и называется *шанта-рати*. Она считается чистой и беспримесной (*шуддха-рати*), поскольку ей не свойственны другие настроения: *дасья-рати*, *сакхья-рати*, *ватсалья-рати* и т.д.

Дасья-, *сакхья-* и *ватсалья-рати* могут принимать две формы: *кевала* (одиночную) и *санкула* (смешанную). Во Вадже такие слуги, как Расала, друзья, такие как Шридама, и старшие Кришны, такие как Нанда Махарадж, обладают *кевала-рати*, в которой нет и следа *рати* другого вида. Смешанная (*санкула*) *рати* представляет собой сочетание двух или более видов *рати*. Это – *рати* Уддхавы, Бхимы и няни Враджешвари Шримати Радхики, Мукхары.

Враджанатха: Раньше у меня было представление, что преданные Враджа не проявляют шанта-*рати*, но теперь я вижу, что она в незначительной степени также свойственна и им. Мирские поэты думают, что в *шанта-дхарме* нет *рати*, но, несомненно, что *шанта-рати* присутствует в *рати* к Парабрахману. А каковы признаки остальных типов *рати*?

Госвами: *Дасья-рати*, или *прити*, – это любовь к Кришне, основанная на благоговейном отношении: «Кришна – мой господин, а я – Его слуга». Тот, кто привязан к такой *рати*, больше не привлекается ничем другим.

Преданные, обладающие *сакхья-рати*, считают себя равными Шри Кришне во всех отношениях. *Сакхья-рати* свойственны нескончаемые шутки и смех.

Ватсалья-рати старших Кришны (*гуру-джана*) пропитано любовью и добротой к Нему. Для тех, кто имеет это *рати*, характерно защищать Кришну, заботиться о Нем, совершать ритуалы, благоприятные для Его жизни, давать Ему благословения, брать Его за подбородок и т.д.

Мадхура-рати – это *рати* к Шри Кришне, которой обладают *гопи* Враджа, чьи глаза подобны глазам оленихи, и которая является источником восьми видов наслаждений, таких как вспоминать своего возлюбленного, смотреть на Него, бросать взгляды из уголков глаз, выражать чувства движением бровей, сладкими словами и улыбками.

Рати, возвышаясь от *шанты* к *мадхуре*, становится все более притягательной, насыщенной вкусом и исполненной восторга, вечно сияя во всем многообразии *бхава-бхакт*. Итак, я кратко описал признаки пяти видов *мукхья-рати*.

Враджанатха: А каковы характеристики *гауна-рати* в контексте *апракрита-расы*?

Госвами: *Гауна-рати* – это особая *бхава*, которая возникает из *вибхавы*, преимущественно из *аламбаны*, и проявляется благодаря тому, что *мукхья-рати* отступает на задний план. Существует семь *гауна-рати*: *хасья* (смех), *висмая* (изумление), *утсаха* (воодушевление, энтузиазм), *шока* или *каруна* (печаль или сострадание), *кродха* (гнев), *бхая* (страх) и *джугупса*, или *бибхатса* (отвращение). *Кришна-бхава* возможна в первых шести из них. Седьмая *рати* с точки зрения *расы* – это отвращение или осуждение по отношению к материальному телу и его деятельности, которое преданный испытывает при пробуждении *шуддха-рати*. Слово *рати* все же используется для таких *бхав*, как *хасья*, поскольку они сочетаются с *парартха мукхья-рати*, хотя они и отличаются от *свартха-рати*, целиком состоящей из *шуддха-саттвы*. Вот почему их называют *хасья-рати*, *висмая-рати* и т.д. Иногда *гауна-рати*, такая как *хасья*, у некоторых *бхакт* становится постоянной, но это скорее исключение. Поэтому они считаются временно существующими, а не «теми, что проявляются, как непрерывно льющийся поток». При некоторых обстоятельствах они становятся настолько могущественными, что даже подавляют основную *шуддха-рати*, устанавливая свое превосходство.

Враджанатха: В мирской поэзии (*джадия-аланкара*) перечислены восемь видов *бхавы* (*ширингара*, *хасья* и т.д.). Теперь мне стало понятно, что *вибхава* такого рода *бхав* имеет отношение лишь к обычной, материальной *расе* между мирскими *наякой* и *найкой* и может только казаться пре-

красной. Ей нет места в *чинмая-расе* Враджа, где действует только чистая *атма* (духовная душа). Усилиями ума невозможно достичь этой обители. Поэтому *махаджаны* решили, что *рати* – это *стхайибхава*, и разделили ее *мукхья-бхавы* на пять видов *мукхья-расы*, а *гауна-бхавы* – на семь видов *гауна-расы*. Данная классификация вполне уместна. Прабху, будь милостив, объясни признаки всех видов *гауна-рати*.

Госвами: Веселье сердца, которое возникает из-за комических несоответствий в речи, неожиданной перемены в одежде или поступков, вызывающих смех, называется *хасья*. Когда человек смеется, его глаза расширяются, а губы, щеки и крылья носа дрожат. Этот смех только тогда является *хасья-рати*, когда он поддерживается *санкучита-рати* и возникает от действий, связанных с Кришной.

Изменение в сердце при виде чего-то необычного называется *висмая* (изумление). Когда оно вызвано необыкновенными деяниями Шри Кришны, оно становится *висмая-рати* и сопровождается такими *анубхавами*, как широко открытые глаза, возгласы изумления и мурашки на теле.

Утсаха (воодушевление) – это устойчивая привязанность ума к выполнению великих задач, плоды которых прославляются *садху*. Воодушевление, направленное на Кришну, трансформируется в *утсаха-рати*. Ей свойственны решимость в достижении желаемого, нетерпение, огромные старания и т.д.

Кродха (гнев) – это огонь в сердце, который возникает из-за несовместимости *бхав*. Гнев по отношению к Шри Кришне или Его врагам представляет собой проявление *кродха-рати*, которая выражается в грубости, хмуром взгляде и покраснении глаз.

Бхая (страх) – это чрезмерное волнение и беспокойство в сердце, возникающее при виде какого-то ужасного зрелища и проявляющееся в желании убежать, спрятаться, а также в замирании сердца. Если этот страх связан с Кришной или угрозой от Его недоброжелателей, он становится *бхая-рати*.

Джугупса (отвращение) возникает при виде чего-то омерзительного, а также когда слышат или вспоминают об этом. Это состояние характеризуется желанием сплюнуть, искаженным от брезгливости лицом и возгласами, выражающими отвращение. Эти признаки считаются *джугупса-рати* только в том случае, если связаны с Кришной и благоприятны для Него. В противном случае все перечисленные эмоции являются просто мирскими чувствами.

Враджанатха: Сколько всего *бхав* существует в *бхакти-расе*?

Госвами: Существует восемь *стхайибхав*, тридцать три *санчари-бхавы* и восемь *саттвика-бхав*, то есть всего сорок девять *бхав*. Мирские (*пракрита*) *бхавы*, которые берут свое начало в трех *гунах* материальной природы, являются источником материального счастья и страдания, тогда как *бхавы*, способствующие развитию взаимоотношений с Шри Кришной, трансцендентны (*апракрита*), исполнены *ананды* и считаются находящимися вне сферы досягаемости трех *гун*.

Даже такие *бхавы*, как *вишада* (отчаяние), наполнены безграничным счастьем, если они связаны с Кришной. Шри Рупа Госвами говорил, что Кришна и дорогие Его сердцу *бхакты*, высочайшие из которых – Его возлюбленные, являются *аламбаной* – причиной *рати*. *Саттвика-бхавы*, например, оцепенение (*стамбха*) – это проявление активности самой *рати*, а *санчари-бхавы*, начиная с самоуничижения (*нирведа*), – ее помощники.

Когда пробуждается *раса*, происходящие изменения не называют причиной, результатом или помощником. Их называют *вибхава* и т.д. Пандиты дали *вибхаве* такое имя,

потому что она привносит, усиливает (*вибхава*) в *рати* ее особый сладостный вкус. *Нритья* (танец) и другие внешние проявления – все это *анубхавы*, поскольку они выявляют усиленную (*вибхавита*) *рати* после того, как они обогатили ее. *Саттвика-бхавы* называются так, потому что они возникают из *саттвы*. *Санчари-бхавы* – это те *бхавы*, которые побуждают усиленную (*вибхавита*) и проявленную (*анубхавита*) *рати* очаровывать самым различным образом, передавая ей (*санчарита*) преходящие *бхавы*, такие как *нирведа*.

Согласно *бхактам*, которые сведущи в поэзии и драматургии, посвященной Бхагавану, *вибхава* и другие *бхавы* являются основным источником *севы* (трансцендентного служения). Фактически, эти *бхавы*, как часть *рати*, по своей природе являются *виласой маха-бхакти* и обладают особой, непостижимой *сварупой* (*ачинтья-сварупа-вишишта*). Такие *шастры*, как «Махабхарата», описывают их как не требующие доказательств, а также утверждают, что неуместно вести полемику о совокупности *бхав* (*бхава-самуха*), которые находятся за пределами мыслительной способности человека. *Таттвы*, находящиеся вне *гун* материальной природы (*пракрити*), являются непостижимыми (*ачинтья*).

Рати, являющаяся частью непостижимой *раса-таттвы*, очаровывает ум. Она в действительности привносит (*вибхавита*) в себя *рупу* Кришны и т.д., питая таким образом себя наряду с *вибхавой* и другими *бхавами*. *Рати* проявляет качества Кришны, такие как Его *рупа*, которые являются обителью всех видов *мадхурьи*. Поэтому когда наслаждаются *рупой* и другими качествами Кришны, эти *бхавы* обогащают *рати*. Следовательно, *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-* и *вьябхичари-бхавы* питают *рати*, а *рати*, в свою очередь, стимулирует их.

Враджанатха: В чем разница между *вишая-рати* и *кришна-рати*?

Госвами: *Вишая-рати* – мирская, тогда как *кришна-рати* – трансцендентна. Мирская *рати* приносит удовольствие во время встречи, а в разлуке – сильную печаль. Когда любовь *бхакт* к Бхагавану достигает стадии *кришна-рати*, она превращается в *расу*, и они наслаждаются блаженством единения. В разлуке (*випраламбха*) та же самая *рати* принимает форму необычайно прекрасного и восхитительного водоворота счастья (*ананда-вивартa*). Рай Рамананда в беседе с Шриманом Махапрабху объясняет эту изумительную *ананда-вивартy* во время разлуки в своей *шлоке пахилехи рāга найана-бханге бхела* (Ч.-ч., Мадхья, 8.194). Кажется, что эта *шлока* описывает сильнейшее страдание, но, на самом деле, она исполнена высочайшего счастья.

Враджанатха: Логики говорят, что та *раса*, которую мы видим, не полностью проявлена, что это только часть всей *расы*. Что можно ответить на подобное утверждение?

Госвами: Это правильно: *раса*, возникшая в результате взаимоотношений в материальном мире (*джада-раса*) – лишь часть всей *расы*, поскольку она проявляется только тогда, когда *стхайибхава* соединяется с составляющими (*самагри*) *расы*. До этого она остается не проявленной. Но это не относится к трансцендентной расе (*апракрита-чинмайя-раса*). На стадии совершенства (*сиддха*) эта *раса* вечная, неделимая и самопроявленная. На стадии *садханы* преданный, находясь еще в этом материальном мире, может осознать ту же самую *расу* в проявленной форме. Мирская *раса* не выносит разлуки, а трансцендентная становится в разлуке еще прекраснее.

Эта *апракрита-чинмайя-раса*, как проявление веселых игр (*виласа-рупа*) *хладини маха-шакти*, стала единой (*тадатмья*) с высшим блаженством (*параманандой*). Иными словами, *парамананда* – это сама *раса*. Она вне всякой логики и аргументов, ибо она – *ачинтья*.

Враджанатха: Сколько видов *расы* в *апракрита-таттве*?

Госвами: Существует одна *мукхья-рати* и семь *гауна-рати*, так что всего восемь видов *рати*. Подобным образом, *мукхья-раса* также одна из пяти видов, и семь видов *гауна-расы*, поэтому всего существует восемь видов *расы*.

Враджанатха: Будь милостив, назови все восемь. Чем больше я слушаю, тем сильнее становится мое желание слушать.

Госвами: Шри Рупа Госвами определил их в «Шри Бхакти-расамрита-синдху»:

мукхйас ту пан̃чадха̄ и́шантах пр̣́тах прейа̄м̇и́ ча ватсалах̣
мадхураи́ четй амӣ джн̃ейа̄ йатха̄ пӯрввам ануттама̄х̣
хасйо 'дбхутас татха̄ вӣрах̣ карун̣о раудра итй апи
бхайа̄наках̣ са вибхатса ити гаун̣аи́ ча саптадха̄
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.115)

«Существует пять видов *мукхья-бхакти-расы*: *шанта*, *прита*, *прейя*, *ватсалья* и *мадхура*, причем каждая последующая превосходит предыдущую. Кроме того, существует семь видов *гауна-бхакти-расы: хасья*, *адбхута*, *вира*, *карун̣а*, *раудра*, *бхаянака* и *бибхатса*».

Враджанатха: Каков смысл слова *бхава* в контексте *чинмайя-расы*?

Госвами: В *раса-тантре* слово *бхава* указывает на чувства, пробуждающиеся в сердце благодаря глубоким духовным впечатлениям (*гадха-самскары*) от объекта, на который медитирует *бхакта*, чей разум погружен исключительно в трансцендентное. Ранее я уже упоминал о двух видах *бхавы*: *чинтья* (постижимой) и *ачинтья* (непостижимой). *Чинтья-бхаву* можно понять с помощью логики, по-

скольку такого рода *бхавы*, возникающие в обусловленном уме *баддха-дживы*, рождаются из инертной материальной природы. Это означает, что можно размышлять на эту тему. Подобным образом, все мирские представления об Ишваре также относятся к *чинтья-бхавам*.

В действительности, *бхавы*, связанные с Ишварой, не являются *чинтья*, так как *ишвара-таттва* находится за пределами всего мирского. Однако было бы ошибкой думать: «Поскольку *ишвара-таттва* вне инертной материальной энергии, у Господа нет *бхав*, которые можно постичь, а значит, в *ишвара-таттве* вовсе нет *бхавы*». На самом деле все *бхавы* существуют в связи с Ишварой, но они – *ачинтья*, поскольку находятся за пределами мыслительной способности материального ума. Привнесите эти непостижимые *бхавы* в сердце и продолжайте развивать их с неуклонным вниманием. Вам необходимо осознать, что одна из этих *бхав* постоянная (*стхайи*), а остальные *ачинтья-бхавы* нужно принять как составляющие (*самагри*) *расы*. Тогда вечно совершенная (*нитья-сиддха*), полная и неделимая (*акханда*) *раса* проявится в вашем сердце.

Враджанатха: Прабху, о каких глубоких впечатлениях (*гадха-самскарах*) идет здесь речь?

Госвами: Ты вращался в круговороте *кармы* жизнь за жизнью, и потому из-за привязанности к мирским чувственным наслаждениям твое сознание (*читта*) впитало два вида впечатлений (*самскар*): 1) приобретенных в прошлых жизнях (*практана*) и 2) приобретенных в этой жизни (*адхуника*). За все это время чистые устремления твоего сердца, присутствовавшие в чистом бытии твоей *атмы*, исказились. Теперь, благодаря духовным заслугам (*сукрити*), накопленным за многие жизни, в этой жизни ты получил *садху-сангу* и создаешь *самскары*, совершая *бхаджан* в этом общении. Когда эти *самскары* рассеют все искаженные впечатления,

пробудятся твои изначальные *самскары*. *Ачинтья-таттва* проявится в твоем сердце настолько, насколько они глубоки. Они и называется *гадха-самскары*.

Враджанатха: Мне хотелось бы знать, у кого есть *адхикара* войти в *раса-таттву*?

Госвами: Она есть только у *садхаков*, которые способны привнести в свои сердца *ачинтья-бхавы*, возникающие от *гадха-самскар* в той последовательности, которую я описал. Другие неквалифицированны. Шри Рупа Госвами сказал:

вйатӣтйа бхāванā-вартма / йаӣ чаматкāра-бхāра-бхӯḥ
хṛди саттводжджвале бāḍхаṁ / свадате са расо матаḥ
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.79)

«*Раса* – это чудодейственная *стхайибхава*, которая является истинной сокровищницей изумления и которую испытывает *садхака*, пройдя путь медитации. Ею наслаждаются в сердце, до конца очищенном *шуддха-саттвой* и ставшем полностью просветленным».

Враджанатха: Кто же недостоин (*анадхикари*) этой *расы*? Ведь оскорбительно объяснять науку *расы* тем, у кого нет квалификации, так же как давать *харинаму* недостойным личностям. Прабху, мы низкие и жалкие нищие, пожалуйста, пролей на нас свою милость, сделай нас осмотрительными в этом отношении!

Госвами: Отречение, при котором проявляется безразличие к *шуддха-бхакти*, называется показным (*пхалгу-вайрагья*), а знание, лишенное *шуддха-бхакти*, – сухой спекуляцией (*шушка-гьяной*). Все, кто не расположен к *шуддха-бхакти*, недостойны слушать темы, связанные с *расой*. Это лже-отреченные, сухие мыслители, те, кто посвятил

себя изучению мирской логики, последователи *карма-мимамсы*, те, кто превозносит раздел сухого знания (*шушка-гьяна*) *уттара-мимамсы*, не находя вкуса в *бхакти*, а также те, кто следует мирской философской системе *кевала-адвайтавады*. *Расика-бхакты* всегда будут защищать *кришна-бхакти-расу* от этих недостойных людей, подобно тому, как оберегают ценное сокровище от воров.

Враджанатха: О Прабху, сегодня мы благословлены и со всем почтением будем следовать наставлениям, которые получили из твоих божественных уст.

Виджай: Я поддерживаю себя тем, что зарабатываю чтением «Шримад-Бхагаватам» в собраниях обычных людей, но ведь «Шримад-Бхагаватам» – это *раса-грантха*. Не *апарадха* ли это?

Госвами: Ох! «Шримад-Бхагаватам» – это драгоценный камень среди всех *шастр*, зрелый плод древа ведической мудрости. Необходимо просто следовать наставлениям Первой Песни:

мухур ахо расикā бхуви бхāвукāḥ
(Ш.-Б., 1.1.3)

«О *расика-бхакты*, искушенные в наслаждении *расой бхагават-прити*! Даже в освобожденном состоянии продолжайте непрестанно пить *расу* «Шримад-Бхагаватам», который является зрелым плодом древа желаний ведической литературы».

Согласно этой *шлоке* только *бхавука*, или *расика-бхакты*, способны пить *расу* «Шримад-Бхагаватам». Тебе следует немедленно оставить это занятие. Ты страстно желаешь *расы*, поэтому не совершай больше никаких *апарадх* по отношению к ней. *Расо ваи сах* – в этом утверждении Вед

говорится, что *раса* – это сама *сварупа* Кришны. Есть так много способов зарабатывать на жизнь. Поддерживай себя одним из них. С этого дня больше не используй для этого «Шримад-Бхагаватам». Безусловно, если ты встретишь слушателя, жаждущего *расы*, ты можешь с великим удовольствием читать ему «Шримад-Бхагаватам», но при этом не бери никакого вознаграждения или пожертвования.

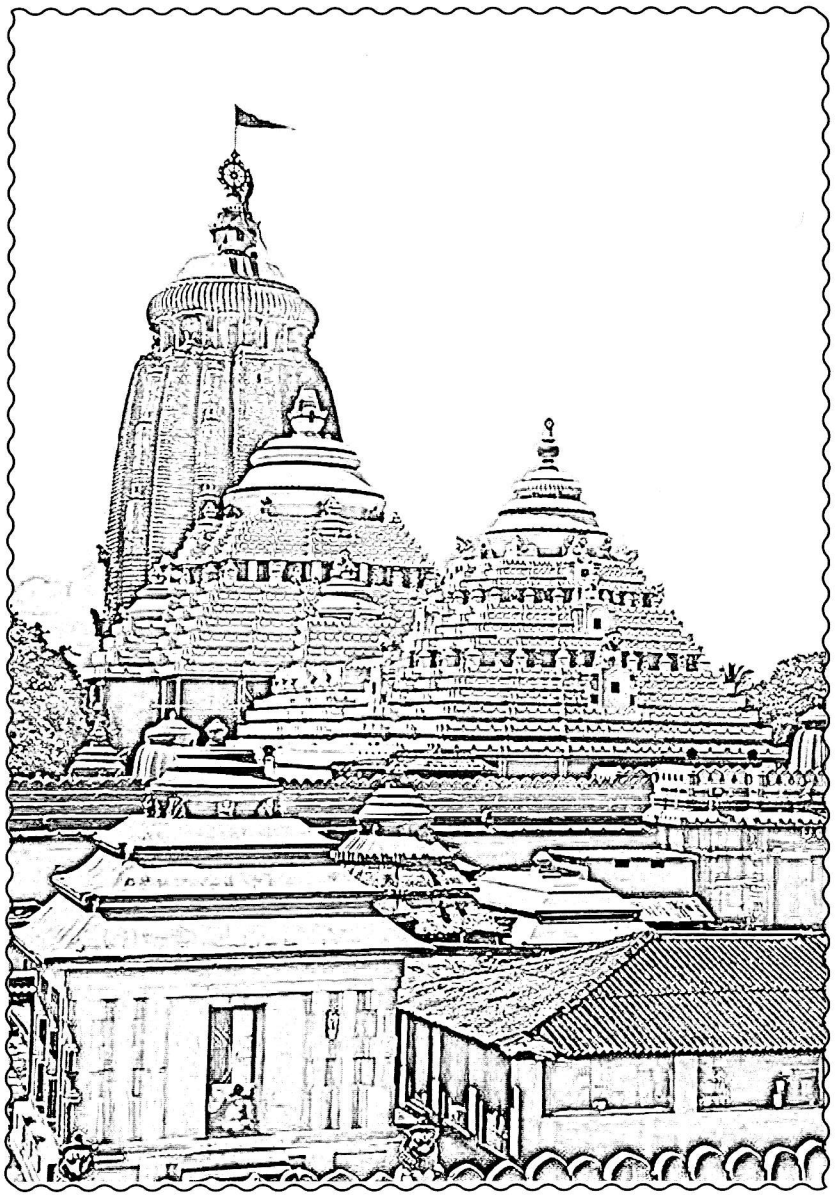
Виджай: Прабху, сегодня я спасен от серьезной *апарадхи* и с этого момента никогда не буду так поступать, но каковы последствия того, что я уже совершил?

Госвами: Эти оскорбления будут уничтожены. Когда ты всем сердцем предашься *расе*, она, несомненно, простит тебя. Не беспокойся об этом.

Виджай: Прабху, я лучше буду поддерживать себя простым физическим трудом, чем описывать *расу* недостойным людям, даже если они предложат мне деньги.

Госвами: О, ты так удачлив! Нет никаких сомнений, что Кришна признал тебя Своим, иначе откуда у тебя появилась бы такая твердая убежденность в *бхакти*. Вы оба – жители Навадвипа-дхамы. Шри Гаурахари уже пролил на вас Свою милость.

Так заканчивается двадцать восьмая глава «Джайва-дхармы» озаглавленная «Раса-вичара: мукхья-рати».



Глава 29

Раса-вичара: анубхавы, шанта-, дасья- и сакхья-расы

Враджанатха с Виджая Кумаром, тщательно обдумав свою ситуацию, решили, что они проведут *чатурмасью* в Пури, чтобы узнать обо всех аспектах *раса-таттвы* у Шри Гопала Гуру. Бабушка Враджанатхи, услышав о славе пребывания в Пури во время *чатурмасьи*, тоже захотела присоединиться к ним. Так они каждый день, утром и вечером, получали *даршан* Шри Джаганнатха-дева, принимали омовение в Нарендра-сароваре и посещали другие святые места в Пури и вокруг него. Кроме того, они с великой преданностью получали *даршан* Шри Джаганнатха-дева всякий раз, когда в храме происходило особое служение или церемония переодевания Божеств. В таком возвышенном настроение они проводили все свое время, а своими внутренними переживаниями постоянно делились с Шри Гопал Гуру.

Когда же они выразили желание остаться в Пури на всю *чатурмасью*, Шри Гуру Госвами пришел в восторг и сказал:

– В моем сердце уже развилась такая сильная родительская привязанность к вам обоим, что мне кажется, я очень огорчусь, когда вы уедете. Я буду очень рад, если вы останетесь здесь надолго. Встретить *сат-гуру* значительно легче, чем найти *сат-шишью*.

– Прабху, будь милостив, объясни нам *раса-таттву*, чтобы мы могли легко понять *вибхавы* и дру-

гие составляющие всех *рас*, – очень смиренно попросил Враджанатха.

Госвами: О, это необычайно прекрасная тема. Слушайте внимательно, и я с большой радостью расскажу вам обо всем, на что вдохновит меня Шри Гаурасундара.

Сначала приходит *шанта-раса*, в которой *стхайибхавой* является *шанти-рати*.

Ананда в *брахмананде*, которую испытывают *нирвишешавади*, очень ограничена и незначительна, так же, как и *атмананда* йогов. *Ананда* осознания Ишы (Ишвары) несколько выше, а осознание *сварупы* Ишвары – это источник неиссякаемого удовлетворения и блаженства. Поддержкой (*аламбаной*) *шанта-расы* является четырехрукий Господь Нараяна, обладающий верховной властью и великолепием. Обитель (*ашрая-аламбана*) *шанта-рати* – это умиротворенные личности (*шанта-пуруша*): *атмарамы* и аскеты, имеющие веру в Бхагавана.

Четверо Кумаров – Санака, Санатана, Санат-кумар и Санандана, странствовавшие как *бала-санньяси*, – самые выдающиеся среди *атмарам*. Сначала они были склонны к *нирвишеша-брахме*, но позже привлеклись сладостным обликом Бхагавана и стали поклоняться Его *мурти* – концентрированному воплощению трансцендентности (*чит*). Аскеты, вошедшие в *шанта-расу*, следовали истинному отречению (*юкта-вайрагье*), благодаря чему преодолели все препятствия на своем пути и избавились от привязанности к объектам чувств и желания освобождения.

Уддипаны (стимулы) в *шанта-расе*: слушать основные Упанишады; жить в уединенном месте; обсуждать философские истины (*таттвы*) и размышлять над ними; утверждать превосходство энергии знания (*видья-шакти*); почитать вселенскую форму (*вишварупу*); общаться с теми, кто предан Шри Хари, но культивирует эмпирическое знание

и философские измышления (*гьяна-мишра-бхакты*); обсуждать Упанишады в кругу знатоков. Кроме того, *уддипанами* в *шанта-расе* являются аромат листьев *туласи*, предложенных лотосным стопам Бхагавана; звук раковины; священные горы и леса; места паломничества (*сиддха-кшетра*); Ганга; склонность сводить к минимуму контакт с объектами чувственного наслаждения (т.е. желание уменьшить греховные реакции); размышлять о влиянии всепоглощающего времени. Таковы *вибхавы* (стимулы) *шанта-расы*.

Враджанатха: А какие видимые признаки (*анубхавы*) характерны для этой *расы*?

Госвами: Перечислю некоторые из них, являющиеся особыми (*асадхарана*) для *шанта-расы*: сосредотачиваться на кончике носа; вести себя подобно аскету, не подчиняющемуся общественным нормам (*авадхута*); смотреть вперед не дальше двух метров от себя при ходьбе; держать пальцы сложенными в *гьяна-мудре*; не питать злобы к тем, кто враждебен к Бхагавану, и не испытывать чрезмерной любви к Его *преми-бхактам*; иметь настроение благоговения и почтения к идее освобождения от материального существования; быть безразличным; не иметь чувства собственности и быть свободным от ложного эго; быть молчаливым. А зевать (*джримбхана*), корчиться (*тану-мотана*), давать наставления по *бхакти*, предлагать Хари *пранамы*, *ставы* и *стути* – это некоторые из общих эмоций, свойственные преданным в *шанта-расе*.

Враджанатха: Какие *саттвика* трансформации наблюдаются в *шанта-расе*?

Госвами: Почти все: *романча* (мурашки), *сведа* (испарина), *стамбха* (оцепенение) и другие. Единственным исключением является *пралая* (потеря сознания). Однако здесь эти *саттвика-бхавы* не достигают интенсивности *дипты* (огня).

Враджанатха: Какие *санчари-бхавы* характерны для *шанта-расы*?

Госвами: Обычно *шанта-расе* свойственны такие *санчари-бхавы*, как самоуничижение (*нирведа*); сила духа (*дхрити*); ликование (*харша*); решимость (*мати*); памятование (*смрити*); отчаяние (*вишада*); жгучее желание (*аутсуката*); погруженность и волнение (*авега*) и размышление (*витарка*).

Враджанатха: Сколько существует видов *шанти-рати*?

Госвами: *Шанти-рати* – это *стхайибхава* в *шанта-расе*, она бывает двух видов: равная (*сама*) и концентрированная (*сандра*). *Сама-шанти-рати* возникает на стадии *асампрагьята-самадхи* (когда практикующий вошел в транс, но его *атма* еще не осознала свою *сварупу*). На этой стадии он видит *спхурти* Бхагавана, и его охватывает восторг, тело дрожит и покрывается мурашками.

Сандра-шанти-рати имеет место на стадии *нирвикалпа-самадхи* (когда *бхакта* входит в транс и все функции его ума приостанавливаются из-за полного уничтожения *авидьи*). Тогда он видит Бхагавана прямо перед собой и испытывает необычайное блаженство, которое называется *сандрананда*.

В соответствии с этими двумя видами *шанта-рати* существует два типа *шанта-расы*: косвенная (*парокшья*) и прямая (*сакшаткара*). Шукадева Госвами и Билвамангала Тхакур отвергли *брахмананду*, проистекающую от *гьяны*, и погрузились в океан *бхакти-расананды*. То же самое можно сказать и в отношении знаменитого ученого Шри Сарвабхаумы Бхаттачарьи.

Враджанатха: Почему *шанта-раса* не признается в мирской литературной традиции (*аланкара*)?

Госвами: Потому что умиротворение (*шанти*) сводит

на нет все разнообразие мирских отношений. Что же касается трансцендентных отношений, *апракрита-раса* с появлением *шанта-расы* только нарастает. Бхагаван утверждает, что способность человека сосредоточить разум на Нем, называется *шама*. Поскольку невозможно сосредоточить ум на Бхагаване, не обретя *шанти-рати*, *шанта-раса* должна быть отнесена к *чит-таттве*.

Враджанатха: Теперь я ясно понял *шанта-расу*. А что представляют собой *дасья-раса* и ее *бхавы*?

Госвами: Знатоки *расы* называют *дасья-расу* «*прита-расой*». Существует два вида *прита-расы*: *самбхрама* и *гаурава*. Слуги в *самбхрама-прита-расе* считают себя достойными милости своего господина, а те, кто находится в *гаурава-прита-расе*, ощущают себя зависимыми от Кришны (как дети от отца), который всегда поддерживает их.

Самбхрама-прити к Враджендра-нандане Кришне проявляется у тех, кто думает о себе: «Я слуга Кришны». Эта *прити* постепенно усиливается и становится *самбхрама-прита-расой*. Кришна и Его слуги в этой *расе* являются *аламбаной*.

В Гокуле *аламбана* для *самбхрама-прита-расы* – это изначальный двурукий образ Кришны, а в других местах, таких как Дварака и Матхура, Он иногда *аламбана* в двурукой форме, а иногда – в четырехрукой. В Гокуле Шри Кришна – их Прабху, Он одет как мальчик-пастушок, Его тело сияет, словно свежее грозовое облако, в руке Он держит флейту *мурали*, грудь Его украшена желтой накидкой, которая своей красотой затмевает красоту золота. Голова Кришны увенчана короной из павлиньих перьев.

В других духовных обителях все Его тело украшено жемчугом и драгоценными камнями. Когда же Господь являет Свой величественный, четырехрукий образ, в руках Он держит *шанкху*, *чакру* и другие предметы.

Шрила Рупа Госвами написал в «Бхакти-расамрита-синдху» (3.2.11–15):

брахма̄н̣да-ко̣ти-дха̄маика-рома-кӯпах̣ кр̣па̄мбудхих̣
авичинтйа-маха̄ш́актих̣ сарва-сиддхи-нишевитах̣

ава̄та̄ра̄валӣ-бӣджам̇ сада̄тма̄ра̄ма-хрд-гун̣ах̣
ӣш́вараих̣ парама̄ра̄дхйах̣ сарва-джн̃ах̣ судр̣дха-вратах̣

самр̣ддхима̄н кшама̄-ш́ӣлах̣ ш́ара̣н̣а̄гата-па̄лака̄х̣
дакшин̣ах̣ сатйа-вачано дакшах̣ сарва-ш́убхан̇карах̣

прата̄пӣ дха̄рмиках̣ ш́а̄стра-чакшур бхакта-сухр̣ттамах̣
вада̄нйас теджаса̄ йуктах̣ кр̣та-джн̃ах̣ кӣрт-
ти-сам̇ш́райах̣

варӣйа̄н балава̄н према-ваш́йа итӣ а̄дибхир гун̣аих̣
йуташ́ чатур видхешв эша да̄сешв а̄лambхано хариḥ

«Шри Хари Кришна, воплощенная *аламбана* для четырех видов *дасья-бхакт*, обладает следующими качествами: в каждой поре Его трансцендентного тела покоятся миллионы вселенных (*коти-брахманда-вираджа*); Он – океан сострадания (*крипамбудхи*); обладает непостижимой энергией, которая находится за пределами досягаемости ограниченного ума *джив* (*ачинтья-махашакти*); Ему служат все мистические совершенства (*сарва-сиддхи-нишевита*); Он источник всех *аватар*: *гуна-аватар*, *лила-аватар* и *шактьявеша-аватар* (*аватаравали-биджа*); похищает сердца таких самоудовлетворенных йогов, как Шукадева (*атмарама-гана-карши*); Он управляет всем (Ишвара); Он – высший объект поклонения для *джив* и полубогов (*парамарадхья*); всеведущий (*сарвагья*); твердо следует Своим обетам

(*судридха-врата*); окружен роскошью (*самриддхиман*); всепрощающий (*кшамашила*); Он – защитник предавшихся душ (*шаранагата-палака*); в высшей степени независимый (*дакшина*); всегда говорит только правду (*сатья-вачана*); Он с легкостью решает самые трудные задачи (*дакша*); всегда действует на благо каждого (*сарва-шубханкара*); доблестный (*пратапи*); Он религиозен (*дхармика*) и поступает согласно *шастрам* (*шастра-чакшу*); Он – лучший благожелатель для Своих преданных (*бхакта-сухрит*); великодушен (*ваданья*); Его тело ослепительно сияет, Он безгранично могуществен и влиятелен (*теджасви*); Он очень благодарный (*критагья*); знаменит (*киртиман*); превосходен (*вариян*); могуществен (*балаван*); Он находится во власти любви Своих преданных (*према-вашья*)».

Враджанатха: О каких четырех видах слуг здесь идет речь?

Госвами: Это слуги, принявшие прибежище в *дасья-рати* и являющиеся *ашрая-аламбаной*: 1) выполняющие приказы Бхагавана (*адхикрита-дас*); 2) те, кто принял у Него полное прибежище и не осмеливается поднять глаза в присутствии своего господина (*ашрита-дас*); 3) заслужившие доверие приближенные Господа (*паришада-дас*); 4) те, кто считает Кришну своим Прабху, господином, и потому ведет себя очень смиренно (*анугата-дас*).

Адхикрита-дасы и *даси* – это полубоги (*девы* и *деви*), возглавляемые Брахмой, Шивой и Индрой. Они вовлекаются в служение Бхагавану, когда обретают квалификацию выполнять задачи, связанные с материальной вселенной.

Ашрита-дасы бывают трех типов: те, кто нашел прибежище (*шаранагата*) у Господа; те, кто привязан к пути *гьяны* (*гьяни*); а также те, кто тверд в служении Бхагавану (*сева-ништха*). *Калия-нага* и цари, плененные Джарасанд-

хой, – это пример *шаранагата-дасов*. *Гьяна-ништха-дасы* – это *риши* во главе с Шаунакой, поскольку они отказались от желания освобождения и приняли прибежище у Шри Хари. К *сева-ништха-дасам* относятся такие преданные, как Чандрадхвадж, Харихара, Бахулашва, Икшваку и Пундарика, с самого начала питавшие привязанность к *бхагавад-бхаджану*.

Паришада-дасы – это приближенные Господа в Двараке: Уддхава, Дарука, Сатьяки, Шрутадева, Сатраджит, Нанда, Упананда и Бхадра. Они выполняют не только свои обязанности, например, министров, но и другие виды служения согласно времени и обстоятельствам. Бхишма, Парикшит и Видура также *паришада-бхакты*, но *преми-дас* Уддхава лучший среди них.

Анугата-дасы в своем сердце глубоко привязаны к личному служению Шри Кришне. Они делятся на две группы: 1) живущие во Вридже и 2) живущие в Дварака-пури. Среди *анугата-дасов* Дварака-пури можно упомянуть Сучандру, Мандалу, Стамбху и Сутамбу. *Анугата-дасы* Вриджа – это Рактака, Патрака, Патри, Мадхукантха, Мадхуврата, Расала, Сувиласа, Премакандха, Макарандака, Ананда, Чандрахаса, Пайода, Вакула, Расада и Шарада. Главный среди них – Рактака.

Паришада- и *анугата-дасы* в свою очередь подразделяются на три категории: *дхурья*, *дхира* и *вира*. *Дхурья-паришады* одинаково проявляют свою любовь как к Кришне, так и к Его возлюбленным *гопи* и Его слугам. *Дхира-паришады* имеют больше веры в возлюбленных Шри Кришны, например, в Сатьябхаму, чем в Него Самого, и не слишком вовлечены в служение Кришне. *Вира-паришады* обрели милость Шри Кришны и, имея некоторую гордость, больше не чувствуют, что зависят от кого бы то ни было еще.

Эти три категории *кришна-дасов* – *ашрита*, *паришада* и *анугата* – также бывают трех видов: *нитья-сиддхи*, *садхана-сиддхи* и *садхаки*.

Враджанатха: Что является *уддипаной* для *дасья-расы*?

Госвами: *Уддипаны* в *дасья-расе* – это звуки флейты Кришны (*мурали*) и Его буйволиного рожка (*шринги*), Его лукавый взгляд, чарующая улыбка, повествования о Его качествах, цветок лотоса, отпечатки стоп Кришны, свежее грозовое облако, аромат тела Кришны и так далее.

Враджанатха: Какие *анубхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы* характерны для этой *расы*?

Госвами: Особые (*асадхарана*) *анубхавы*, присущие *дасья-расе*: полная погруженность в исполнение предписанных обязанностей; подчинение приказам Бхагавана; свобода от гнева и зависти к чужому превосходству в служении Бхагавану; дружба со слугами Кришны; твердая вера в Него. Общими с другими *расами* (*садхарана*) *анубхавами* являются такие внешние проявления (*удбхасвары*), как пение и танец, выражение почтения дорогим и близким Кришны, непривязанность.

Что касается *саттвика-бхав*, то в этой *расе* проявлены все восемь: оцепенение (*стамбха*), слезы (*ашру*) и т.д.

Для *самбхрама-прита-расы* характерны двадцать четыре *вьябхичари-бхавы*: ликование (*харша*), гордость (*гарва*), сила духа (*дхрити*), самоуничижение (*нирведа*), отчаяние (*вишада*), смирение (*дайнья*), беспокойство (*чинта*), памятование (*смрити*), мрачное предчувствие, опасение (*шанка*), решимость (*мати*), жгучее желание (*аутсуката*), эксцентричное поведение (*чапальям*), размышление (*витарка*), волнение (*авега*), застенчивость (*врида*), инертность (*джадья*), смятение (*апасмрити*), безумие (*унмада*), утаивание эмоций (*авахиттха*), пробуждение (*бодха*), глубокий сон (*супти*), слабость (*глани*), болезнь (*вьядхи*) и смерть (*мритью*).

Остальные девять – опьянение (*мада*), изнеможение (*шрама*), страх (*траса*), потеря сознания (*моха*), лень (*аласья*), ярость (*аугрья*), нетерпимость (*амарша*), зависть (*асуя*) и сон (*нидра*) – выражены неотчетливо.

Бхавы ликования, гордости и силы духа проявляются при встрече (*милана*), а бессилия, болезни и смерти – в разлуке. Остальные восемнадцать бхав, такие как самоуничижение, проявляются как при встрече, так и во время разлуки.

Враджанатха: Чем характерна *стхайибхава прита-расы*?

Госвами: *Стхайибхава* здесь – это *прити*, в которой сочетаются благоговейное отношение к Кришне, вызывающее трепет сердца, и понимание, что Он – мой господин.

В *шанта-расе стхайибхава* – это только *рати*, тогда как для *стхайибхавы* этой *расы* характерно, что *рати*, окрашенная чувством обладания (*мамата*), становится *прити*. Усиливаясь, эта *самбхрама-прити* постепенно проходит стадии *премы*, *снехи* и *раги*. Состояние, когда *самбхрама-прити* освобождается от мрачных предчувствий и страха, называется *премой*. Когда *према* усиливается и размягчает сердце, она становится *снехой* – состоянием, при котором разлука нестерпима даже на мгновение. *Снеха*, усиливаясь, достигает стадии *раги*, на которой страдание воспринимается как счастье и преданный готов пожертвовать жизнью ради удовольствия Кришны. Те, кто относится к категории *адхикрита-* и *адхира-дасов*, могут достичь стадии *премы*, но не более, а *паришада-бхакты* – уровня *снехи*. У Парикшита, Даруки, Уддхавы и *анугата-дасов* Враджа *стхайибхава* развивается до стадии *раги*. Когда в сердце появляется *рага*, это уже частичное проявление *сакхья-бхавы*.

Пандиты называют встречу с Кришной в *дасья-расе* «йогой», а разлуку – «*айогой*». Существует два вида *айоги*: *уткантхита* (нестерпимое желание впервые увидеть Кришну) и *вийога* (разлука с Кришной после общения с Ним), и три вида йоги: *сиддхи* (совершенство), *тушти* (удовлетворение) и *стхити* (проживание). *Сиддхи* – это когда преданный в состоянии *уткантхиты* впервые встречается с Кришной, *тушти* – новая встреча с Кришной после разлуки (*вийоги*), а *стхити* – постоянная жизнь с Кришной.

Враджанатха: Я понял, что такое *самбхрама-прити*, а что такое *гаурава-прити*?

Госвами: *Гаурава-майи-прити* – это настроение тех, у кого есть *абхиман*: «Кришна должен заботиться обо мне и поддерживать меня». Когда такая *прити* получает поддержку соответствующих *вибхав*, *анубхав* и т.д., это называется *гаурава-прита-раса*. Бхагаван Шри Кришна, Его подопечные и зависимые от Него слуги – это *аламбана* данной *расы*. *Вишая-аламбаной* в *гаурава-прити* является Кришна в роли великого *гуру*, обладателя величайшей славы, разума и силы, защитника и поддерживающего. Подопечные Кришны (*лалья-бхакты*) делятся на две группы: сыновья Кришны и младшие члены Его семьи. Сарана, Гада и Субхадра считают себя младшими, а Прадьюмна, Чарудешна и Самба имеют представление о себе (*абхиман*) как о сыновьях.

Уддипана этой *расы* – родительская любовь Шри Кришны и Его мягкая улыбка.

Примеры *анубхав*: садиться на более низкое сидение в присутствии Кришны; следовать наставлениям почитаемых старших и перестать действовать независимо. *Санчари-*, или *вьябхичари-бхавы* – те же самые, что я упомянул в связи с *самбхрама-прита-расой*.

Враджанатха: Что означает слово *гаурава*?

Госвами: *Гаурава* относится к отношениям с Кришной,

основанным на представлении «Кришна – мой отец» или «Кришна – мой *гуру*». *Гаурава-прити* – это глубокая любовь к Кришне с чувством, что Кришна растит, питает и поддерживает меня. Такова *стхайибхава* этой *расы*.

Враджанатха: Прабху, мне стала понятна *прита-раса*, а теперь, пожалуйста, милостиво опиши *прейо-бхакти-расу* (*сакхья-расу*).

Госвами: *Аламбаной* в *сакхья-расе* являются Кришна и Его друзья; Кришна в двуруком образе, держащий *мурали*, – *вишая-аламбана*, а Его друзья – *ашрая-аламбана*.

Враджанатха: Каковы характеристики и различные категории *сакхов* Кришны?

Госвами: У друзей Кришны в точности такой же облик, качества и одежды, что и у *дасья-бхакт*, но у них нет *самбхрама-бхавы*, как у слуг, и они пропитаны *вишрамбха-бхавой* (глубокой верой, лишенной благоговения). Друзей Кришны можно разделить на две категории: живущие в городе (*пура*) и живущие во Вадже. Арджуна, Бхима, Драупади, *брахман* Шридама (Судама *випра*) и другие – это «городские» *сакхи*, Арджуна – лучший среди них.

Сакхи, живущие во Вадже, всегда хотят быть с Кришной и страстно желают видеть Его, ибо Он – сама их жизнь и душа. Именно поэтому они считаются лучшими из Его друзей. Во Вадже существует четыре вида *сакхов*: 1) *сухрит-сакха*; 2) *сакха*; 3) *прия-сакха* и 4) *прия-нарма-сакха*.

Сухрит-сакхи немного старше Кришны и испытывают к Нему некоторую *ватсалья-бхаву*. Они носят оружие и всегда защищают Кришну от злодеев. К их числу относятся Субхадра, Мандалибхадра, Бхадравардхана, Гобхата, Якша, Индрабхата, Бхадранга, Вирабхадра, Махагуна, Виджая и Балабхадра. Мандалибхадра и Балабхадра самые известные среди них.

У *сакхов*, которые чуть младше Кришны, настроение дружбы смешано с легким оттенком *дасья-бхавы*. Это такие пастушки, как Вишала, Вришабха, Оджасви, Девапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида, Манибаддха и Карандхама. Лучший из них – Девапрастха.

Прия-сакхи одного возраста с Кришной, и их *сакхья-бхава* беспримесная. К *прия-сакхам* относятся Шридама, Судама, Дама, Васудама, Кинкини, Стока-Кришна, Амшу, Бхадрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка. Лучший из них – Шридама.

Прия-нарма-сакхи Кришны выше трех предыдущих: *сухрит-сакхов*, *сакхов* и *прия-сакхов*. Они совершают самые сокровенные виды служения. *Прия-нарма-сакхи* – это Субал, Арджуна, Гандхарва, Васанта и Удджвала, они всегда обмениваются шутками. Субал и Удджвала считаются наилучшими.

Некоторые *сакхи* во всех четырех группах являются *нитья-прия* (*нитья-сиддхами*), другие в прошлых жизнях были полубогами и достигли положения друзей Кришны благодаря *садхане*, а некоторые – *садхаки*. Все они восхищаются Кришной, устраивают разнообразные забавы с различными настроениями и служат Ему как друзья.

Враджанатха: Каковы *уддипаны* этой *расы*?

Госвами: К *уддипанам* в *сакхья-расе* относятся: возраст Кришны; Его красота; рожок, *вену* и раковина Кришны; Его шутки и смех; героические подвиги Кришны; Его игры. На пастбище (*гоштха*) *уддипана* – Его возраст *каумара*, а в Гокуле – возраст *кайшора*.

Враджанатха: Какие *бхавы* возникают у всех групп *сакхов*?

Госвами: *Садхарана-анубхавы* (общие), присущие всем *сакхам*: бороться; играть в мяч; кататься на плечах друг у друга; сражаться на палках; полулежать или сидеть с Криш-

ной на одной кровати, одном сиденье или качелях; сидеть вместе, шутить и непринужденно болтать; развлекаться, играя в воде; играть с обезьянами; петь и танцевать при встрече с Кришной.

Особые (*асадхарана*) *анубхавы* для каждой группы *сакхов* следующие:

сухрит-сакхи – давать хорошие советы и брать на себя лидерство во всех видах деятельности;

сакхи – предлагать Кришне *тамбулу*; рисовать *тилаки* на Его теле; умащать Его сандаловой пастой и т.д.

прия-сакхи – побеждать Кришну в борьбе; дергать или тянуть Его за одежду; позволять Кришне украшать себя.

прия-нарма-сакхи – их особая привилегия – помогать Кришне в *мадхурья-лиле*. Как *дасы*, они украшают Кришну лесными цветами, обмахивают Его и т.п.

Саттвика- и *санчари-бхавы* в *сакхья-расе* подобны тем, что и в *дасья-расе*, но они выражены несколько ярче.

Враджанатха: А что можно сказать о природе *стхайи-бхавы* в этой *расе*?

Госвами: Шрила Рупа Госвами написал в «Шри Бхакти-расамрита-синдху»:

вимукта-самбхрамā йā сйāд вийрамбхāтмā ратир двайоḥ
прāйаḥ самānайор атра сā сакхйам̇ стхāйй-ийабда-бхāк
(Шри Бхакти-расамрита-синдху, 3.3.105)

«*Сакхья-стхайибхава* – это *рати*, которая исполнена чувства близости (*вишрамбхи*) и лишена чувства благоговения, что обычно встречается у двух личностей, считающих себя равными».

Враджанатха: А что такое *вишрамбха*?

Госвами:

вийрамбхо гāḍха-вийвāса-вийешо йантраṇодждхитаḥ
(Бхакти-расамрита-синдху, 3.3.106)

«*Вишрамбха* – это глубокие доверительные отношения, лишенные стеснения, позволяющие преданному думать, что между ним и Кришной нет никакой разницы».

Враджанатха: А как развивается *вишрамбха*?

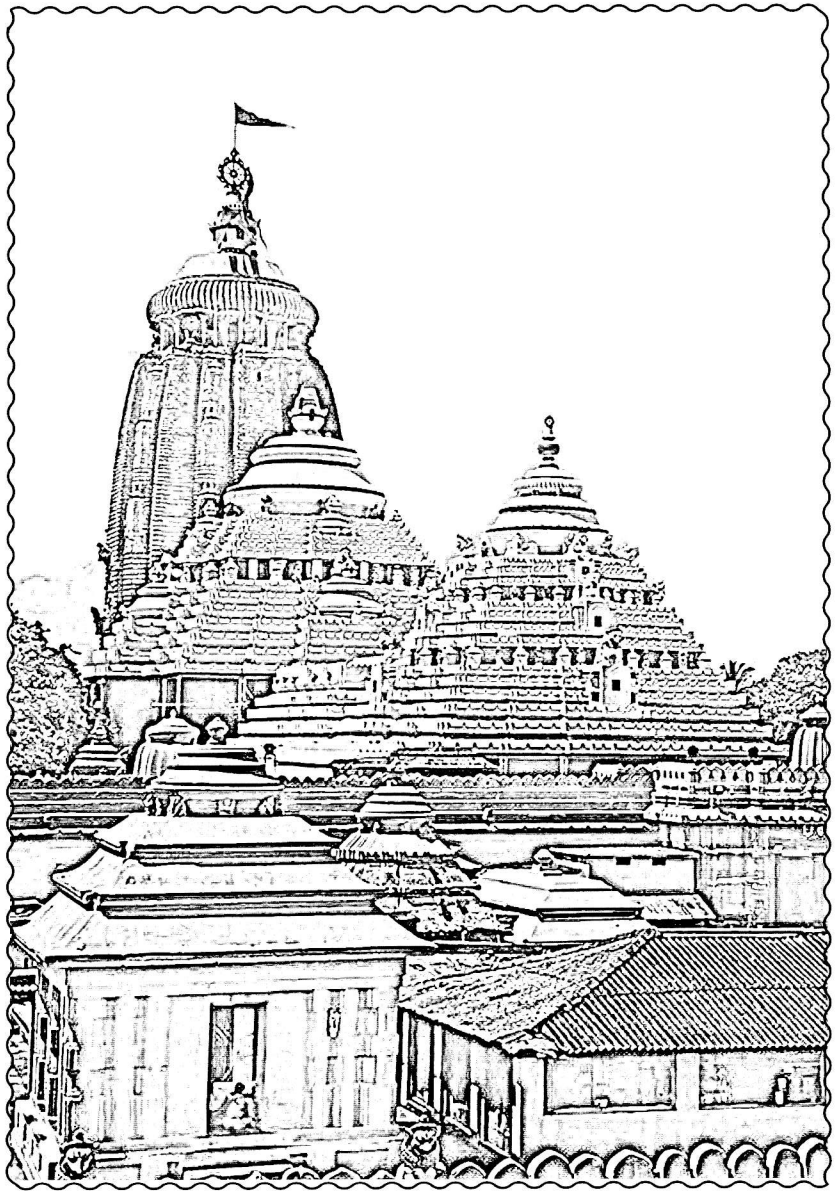
Госвами: *Сакхья-раса*, пройдя стадии *премы*, *снехи* и *раги*, достигает *пранаи*.

Враджанатха: Каковы признаки *пранаи*?

Госвами: *Праная* – это *рати*, полностью свободная от малейшего налета благоговения и почтения, которое не возникает даже при обстоятельствах, обычно вызывающих подобные чувства.

Величие *сакхья-расы* беспрецедентно. В *прита-расе* и *ватсалья-расе бхава* Кришны и *бхава* Его преданного отличаются друг от друга. Несомненно, что среди всех *рас према-раса* (*сакхья-раса*) очень дорога Кришне (*прия*), поскольку в ней Он и Его преданные наслаждаются одинаковой сладостной *бхавой*.

Так заканчивается двадцать девятая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Раса-вичара: анубхавы, шанта-, дасья- и сакхья-расы».



Глава 30

Мадхура-раса-вичара: ватсалья и мадхура

На следующий день Виджай с Враджанатхой, приняв *бхагават-прасад*, решили оказать почтение *самадхи* Шри Харидаса Тхакура. Затем они получили благоприятный *даршан* Тота-Гопинатхи, а оттуда направились, как обычно, в Шри Радха-канта Матх. Придя туда, они предложили *пранамы* лотосным стопам Шри Гуру Госвами, но поскольку в это время он должен был принимать *прасад*, они начали беседовать с Дхьяначандрой Госвами. Когда, закончив трапезу, Шри Гуру Госвами вышел и сел на свою *асану*, Враджанатха смиренно попросил его рассказать о *ватсалья-бхакти-расе*. Довольный любознательностью ученика, Шри Гуру Госвами начал свое объяснение:

– В *ватсалья-расе* Шри Кришна – *вишая-аламбана*, а Его старшие (*гуру-джана*) –*ашрая-аламбана*. Темноликий Кришна – вершина красоты! Он так очарователен! Он – обитель всего благоприятного, Его тело украшено всеми божественными знаками. Его поведение мягкое, речь сладостна, Он очень простой, застенчивый и скромный, почтителен к старшим и очень щедрый.

Его старшие – это Враджешвари Яшода, Враджешвара Нанда Махарадж, Рохини и другие старшие *гопи*, а также Деваки, Кунти, Васудева, Сандипани Муни и т.д. Самыми почитаемыми из них являются Враджешвари Яшода и Враджешвара Нанда Махарадж.

Уддипаны для этой *расы*: различные возрасты маленького Кришны (*каумара*), Его красота и наряд, Его детская неугомонность, сладкие слова и разговоры, нежная улыбка, смех, а также Его детские игры.

Враджанатха: Какие *бхавы* проявляются в этой *расе*?

Госвами: *Анубхавы* в *ватсалья-расе* – это вдыхать аромат волос Кришны; омывать Его своими руками; благословлять Его; приказывать Ему; воспитывать и заботиться о Нем; давать Ему полезные советы. Общие (*садхарана*) *анубхавы*: обнимать и целовать Кришну; громко звать Его по имени; сдерживать и наказывать Его, когда это необходимо.

Все восемь *саттвика-бхав*, такие как слезы, дрожь в теле, испарина, оцепенение и т. д. проявляются в этой *расе*. Кроме того, в *ватсалья-расе* существует еще одна, характерная только для нее *саттвика-бхава* – от любви к Кришне у старших *гопи* из груди начинает течь молоко. Таким образом, этой *расе* присущи девять *саттвика-викар*.

Двадцать четыре *вьябхичари-бхавы*, перечисленные в *прити-расе* (*дасья-расе*), свойственны и *ватсалья-расе*, но только к ним еще добавляется потеря сознания (*моха*).

Враджанатха: Какова *стхайибхава* в *ватсалья-расе*?

Госвами: *Стхайибхава* – это любовь (*рати*) благожелательных старших к тому, кто нуждается в заботе, полностью лишенная чувства благоговения. *Ватсалья-рати* таких старших, как Яшода, зрелая по своей природе. *Стхайи-бхава* в этой *расе* развивается от *премы* и *снехи* до *раги*. *Бхава* Баладевы Прабху смешана с *притой* (*дасьей*) и *ватсальей*; *бхава* Юдхиштхиры – с *ватсальей*, *притой* (*дасьей*) и *сакхьей*. *Прити-дасья-раса* Уграсены – сочетание *ватсальи-* и *сакхьи-расы*, в то время как *бхава* Накулы, Сахадевы и Нарады – это смесь *сакхьи-* и *дасьи-расы*, так же как и *бхава* Рудры, Гаруды и Уддхавы.

Враджанатха: Прабху, *ватсалья-раса* стала нам полностью понятна. Теперь будь милостив, поведай о самом высшем, сладостном вкусе – *мадхура-расе*. Просто слушая об этом, мы обретем благословение.

Госвами: *Мадхура-бхакти-раса* также называется *мукхья-бхакти-раса*. Обусловленная *джива* находит прибежище в мирской *расе*, но если она посвятит свой разум Ишваре, то естественным образом встанет на путь отречения. Однако даже тогда она не сможет воспринять *мадхура-расу*, пока не станет квалифицированной для *чид-расы*. Сама природа *мадхура-расы* делает ее трудной для понимания, и потому желающие обрести ее встречаются крайне редко. Вот почему эта *раса* необычайно таинственна. *Мадхура-раса* – очень обширная тема, и я ограничусь лишь кратким ее описанием.

Враджанатха: Прабху, я последователь Субала. Могу ли я слушать о *мадхура-расе*?

Госвами: *Прия-нарма-сакхи* пригодны для *шрингара-расы*, но в очень незначительной степени. Не беспокойся, я открою только то, что тебе надлежит услышать, не более.

Враджанатха: Какова *аламбана* этой *расы*?

Госвами: *Вишая-аламбана* – это Шри Кришна. Как галантный герой-любовник Он в высшей степени искусен в наслаждении играми, красота которых несравненна и непревзойденна. *Ашрая-аламбана* этой *расы* – *гопи* Враджа, и наилучшая из всех возлюбленных Кришны – Шримати Радхарани.

Главная *уддипана* здесь – звук флейты Кришны (*мурали*), а *анубхавы*: Его улыбка и искоса брошенные взгляды. В *мадхура-расе* все *саттвика-бхавы* проявляются в полной мере, также как и *вьябхичари-бхавы*, за исключением лени (*аласьи*) и ярости (*аугрьи*).

Враджанатха: А какова природа *стхайибхавы* этой *расы*?

Госвами: Когда *мадхура-рати* получает поддержку соответствующих *вибхав*, *анубхав* и т.д., она становится *мадхура-бхакти-расой*. Такой *рати* к Радхе-Мадхаве не могут помешать никакие препятствия (*виччхеда*) в виде влияния совместимых (*сваджатия*) или несовместимых (*виджатия*) *бхав*.

Враджанатха: Сколько насчитывается видов *мадхура-расы*?

Госвами: Два вида: *випраламбха* (разлука) и *самбхога* (встреча).

Существует много видов *випраламбхи*, главные из которых – *пурва-рага*, *мана* и *праваса*.

Пурва-рага – это взаимное влечение, предшествующее первой встрече влюбленных.

Что касается *мана* (ревнивого гнева), то каждый понимает, что это такое, поэтому нет необходимости объяснять его.

Праваса означает находиться далеко друг от друга, т.е. быть в разлуке (*вираха*).

Самбхога – это блаженство (*бхога*, или *ананда*), которое испытывают возлюбленные при встрече.

На этом я остановлюсь. *Садхакам*, способным воспринимать *мадхура-расу*, следует постигать эти сокровенные тайны, изучая «Шри Удджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами.

Враджанатха: Прабху, будь милостив, объясни что-нибудь о положении *гауна-бхакти-рас*.

Госвами: Существует семь *гауна-рас*: *хасья* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (энтузиазм, героизм), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *бибхатса* (отвращение). Когда они набирают силу и начинают преобладать над *мукхья-расой*, то выглядят как отдельные, самостоятельные *расы*. Действуя независимо, они становятся *стхайибхавой*, а получив поддержку соответствующих *вибхав* и т.д., превращаются в *расу*. На самом деле, только пять *мукхья-рас* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*) являются *расой*. Семь *гауна-рас*, начиная с *хасьи*, обычно включаются в категорию *вьябхичари-бхав*.

Враджанатха: Я уже знаком с *хасьей* и другими видами *гауна-расы*, изучая *раса-вичару* в мирской поэзии (*аланкара-шастре*), поэтому милостиво расскажи об их взаимосвязи с *мукхья-расами*.

Госвами: Сейчас я объясню, какие из разнообразных *рас* являются совместимыми, а какие – несовместимыми.

Шанта сочетается с *дасьей*, *бибхатсой*, *дхарма-вирой* (приверженностью совершать религиозные обряды) и *адбхутой*, и несовместима с *мадхурой*, *юддха-вирой*, *раудрой* и *бхаянакой*.

Дасья сочетается с *шантой*, *бибхатсой*, *дхарма-вирой*, *дана-вирой* и *адбхутой*, и не сочетается с *мадхурой*, *юддха-вирой* и *раудрой*.

Сакхья сочетается с *мадхурой*, *хасьей*, *юддха-вирой* и *адбхутой*, и несовместима с *ватсальей*, *бибхатсой*, *раудрой* и *бхаянакой*.

Ватсалья сочетается с *хасьей*, *каруной*, *бхаянакой* и *адбхутой*, и несовместима с *дасьей*, *мадхурой*, *юддха-вирой* и *раудрой*.

Мадхура совместима с *сакхьей*, *хасьей* и *адбхутой*, но несовместима с *ватсальей*, *шантой*, *бибхатсой*, *раудрой* и *бхаянакой*.

Хасья сочетается с *ватсальей*, *мадхурой* и *бибхатсой*, и несовместима с *каруной* и *бхаянакой*.

Адбхута сочетается с *шантой*, *дасьей*, *сакхьей*, *ватсальей*, *мадхурой* и *вирой*, и не сочетается с *раудрой* и *бибхатсой*.

Вира-раса совместима с *адбхута-расой* и несовместима с *бхаянакой*. Некоторые считают, что *вира* также несовместима с *шантой*.

Каруна совместима с *ватсальей* и *раудрой*, но несовместима с *вирой*, *хасьей*, аспектом *самбхоги* в *шрингаре* и *адбхутой*.

Раудра сочетается с *каруной* и *вирой*, и не сочетается с *хасьей*, *шрингарой* и *бхаянакой*.

Бхаянака сочетается с *бибхатсой* и *каруной*, но не сочетается с *вирой*, *шрингарой*, *хасьей* и *раудрой*.

Бибхатса сочетается с *шантой*, *дасьей* и *хасьей*, и не сочетается со *шрингарой* и *сакхьей*.

Оставшиеся комбинации взаимно нейтральны (*татастха*).

Враджанатха: Каков результат этих комбинаций?

Госвами: Вкус *расы* становится более насыщенным благодаря смешению сочетаемых *рас*. Комбинация второстепенной (*анга*) и основной (*анги*) *рас* благоприятна. Независимо от того, является ли сочетаемая *раса мукхья* или *гауна*, она подходит для того, чтобы стать дополнительной (*митра*) к *анги-расе*.

Враджанатха: В чем разница между *ангой* и *анги*?

Госвами: Когда какая-либо *раса*, *мукхья* или *гауна*, доминирует над другими *расами* и становится главной, ее называют *анги*, а *раса*, поддерживающая *анги-расу*, играет роль *санчари-бхавы* как *анга*. В «Вишну-дхармоттаре» утверждается:

расанам̇ самаветанам̇ йасйа рӯпам̇ бхавед баху
са мантавйо расах̣ стхайӣ ӣшах̣ санчариṇо матах̣

«Когда сочетаются несколько *рас*, следует понимать, что доминирующая *раса* – это *стхайибхава*, а остальные *расы* являются *санчари-бхавами*».

Враджанатха: Как *гауна-раса* может быть *анги*?

Госвами: Это объяснил Шри Рупа Госвами:

продйан вибхавановаткаршат пушṭим̇ мукхйена ламбхитах̣
кунчата ниджа-натхена гауṇо ‘пй ангитвам аймуте
мукхйас тв ангатвам асадйа пушṇанн индрам упендрават
гаунам эвангинам̇ кр̣тва нигӯдха-ниджа-вайбхавах̣
анади-васанодбхаса васите бхакта-четаси

бхати эва на ту лӣнах̣ сйад эва санчари-гауṇават
ангӣ-мукхйах̣ свам атрангаир бхавайс таир абхивардхайан
сваджатӣйаир виджатӣйаих сватантрах̣ санн вираджате
йасйа мукхйасйа йо бхакто бхавен нитйа-ниджайрайах̣
ангӣ са эва татра сйан мукхйо пй анйо нгатам̇ враджет
(Бхакти-расамрита-синдху, 4.8.46–50)

«Иногда даже *гауна-раса* достигает положения *анги*. Это происходит, когда она вдохновляется обилием *вибхавы* и поддерживается *мукхья-расой*, которая обычно преобладает, но сейчас играет роль *гауна-бхавы*.

В это время основная *мукхья-раса*, скрывая свое великолепие, становится *ангой* и питает *гауна-расу*, превратившуюся в *анги*. Это подобно тому, как Упендра Бхагаван, Ваманадев, скрыл Свое богатство и оказал поддержку *девараджe* Индре.

В отличие от *гауна-расы* и *санчари-бхав*, эта *мукхья-раса* не покидает сердце преданного, а продолжает влиять на него, напоенного возвышенным ароматом вечного стремления к трансцендентному служению. Другими словами, *мукхья-раса* не исчезает, как *гауна-раса*, которая, став *вьябхичари*, растворяется в *мукхья-расе*. *Мукхья-раса* остается независимо проявленной, питая себя совокупностью сочетаемых *бхав*, которые занимают положение *анг*.

Тот, кто наслаждается одной из основных *рас*, навечно принял прибежище в этой особой *расе*, которая продолжает сиять в его сердце как *анги-раса*. Остальные *расы*, даже если это *мукхья*, будут дополнительными (*анга*) к этой доминирующей *анги-расе*».

Нужно отметить, что только когда *анга-раса* усиливает вкус *анги-расы*, она выступает как ее составляющая, иначе ее смешение с *анги-расой* будет бесполезно.

Враджанатха: Что происходит, когда соединяются несовместимые *расы*?

Госвами: Если смешать сладкий напиток с чем-то кислым, соленым или острым, вкус станет отвратительным. Подобным образом, когда одна *раса* соединяется с другой, несовместимой, результатом будет отсутствие *расы*, т.е. неприятный вкус (*вирасата*). Такое смешение несочетаемых *рас* называется *раса-абхаса*.

Враджанатха: Комбинация несовместимых *рас* неблагоприятна во всех случаях?

Госвами: Шри Рупа Госвами сказал в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (4.8.63-64):

двайор экатарасйеха ба̄дхйатвенопаварн̣ане
смарййама̄н̣атайа̄пй уктау са̄мйена вачане ‘пи ча
раса̄нтареṇа вйавадхау тат̣астхена прийеṇа ва̄
вишайа̄йрайа-бхеде ча гауṇена двишата̄ саха
итй а̄дишу на вирасйам̇ вириṇо джанайед йутих̣

«Комбинация двух несочетаемых *рас* не является *вирасатой* в следующих случаях: 1) когда с помощью логики устанавливается превосходство одной из *рас* и более низкое положение другой, несовместимой с первой; 2) когда остается память о несочетаемой *расе*; 3) при сравнении двух несовместимых *рас*; 4) когда вклинивается нейтральная или сочетаемая *раса*; 5) когда *вишая* или *ашрая* несочетаемой *гауна-расы* отличаются от *вишайи* или *ашраи мукхья-расы*».

Кроме того, нужно учесть еще один момент. В таких *бхактах*, как Юдхиштхира, *дасья* и *ватсалья* проявляются отдельно друг от друга и в разное время – несовместимые *расы* не возникают одновременно. Однако в состоянии *адхирудха-махабхавы*, присущем только Шримати Радхике, одновременное сочетание многих несовместимых *рас* не создает *раса-абхасы*.

Шрила Рупа Госвами говорит:

ква̄пй ачинтйа-маха̄йа̄ктау маха̄пуруша-йо̄екхаре
раса̄вали-сама̄вейа̄х̣ сва̄да̄йаивопаджа̄йате
(Бхакти-расамрита-синдху, 4.8.83)

«Когда многие несовместимые расы одновременно соединяются в личности великого преданного, жемчужины среди *махапуруш*, наделенного непостижимой *маха-шакти*, это только усиливает восторг в наслаждении изумительным вкусом *расы*».

Враджанатха: От ученых и *расика-вайшнавов* мне довелось услышать, что Шриман Махапрабху неодобрительно относился к *раса-абхасе* и никогда не слушал *бхаджаны*, *киртаны* или поэзию, содержащую ее. Сколько видов *раса-абхасы* существует?

Госвами: *Раса*, в которой отсутствует *анги*, называется *раса-абхаса*. Существует три типа *раса-абхасы*: *упараса*, *анураса* и *апараса*. Они соответственно известны как *уттама* (главная), *мадхьяма* (средняя) и *каништха* (низшая).

Враджанатха: Что такое *упараса*?

Госвами: Если в *шанта-расе* или в любой другой из двенадцати *рас* происходит искажение (*вирупита*) *стхайи-бхавы*, *вибхавы* или *анубхавы*, это называется *упараса*.

Враджанатха: А что такое *анураса*?

Госвами: Когда второстепенные *расы*, начиная с *хасьи*, не относятся к Кришне, они называются *анураса*. Если *вира-раса* и другие проявляются в личностях, расположенных нейтрально, это также *анураса*.

Враджанатха: Но если они возникают в сердце того, кто не связан с Кришной, это ведь вовсе не *раса*. В таком случае они будут просто мирской *расой*. Зачем тогда описывать признаки *анурасы*?

Госвами: *Раса* является *анурасой* только тогда, когда нет непосредственных отношений с Кришной. Например, *гопи* смеялись, когда видели мордочку Каккхати, любимой обезьянки Шримати Радхарани, или Девариши Нарада испытал величайшее изумление (*адбхута-раса*), когда увидел попугайчиков, сидящих на ветке дерева в Бхандираване и обсуждающих философию Веданты. Смех *гопи* и *адбхута-раса*, возникшая в сердце Нарады, связаны с Кришной не напрямую, а отдаленным образом, поэтому считаются *анурасой*.

Враджанатха: Что такое *апараса*?

Госвами: Когда Сам Кришна – *вишая*, а Его враги – *ашрая* в *хасье-* или любой другой *гауна-расе*, результатом будет *апараса*. Джарасандха долго смеялся, увидев убегающего с поля битвы Кришну, – это пример *апарасы*. Шрила Рупа Госвами написал:

бхāвāḥ сарве тад-āбхāсā расāбхāсāи̇́ ча кечана
амī проктā расāбхиджн̃аих сарве'пи расанāд расāḥ
(Бхакти-расамрита-синдху, 4.9.41)

«Такие *бхавы* некоторые относят к *тад-абхасе* (слабому отражению Высшей Абсолютной Истины), а некоторые – к *раса-абхасе*. Однако ученые, глубоко познавшие *расу*, называют любую трансцендентную *бхаву*, вызывающую божественную *ананду*, *расой*».

Этот исполненный *расы* анализ *раса-таттвы* до глубины души растрогал Виджая Кумара и Враджанатху. Глаза их наполнились слезами, и, припав к лотосным стопам Шри Гуру Госвами, они смогли только произнести прерывающимся от эмоций голосом:

аджн̃āна-тимирāндхасйа джн̃анāн̃джана-и̇́алāкайā
чакшур унмī̄литам̇ йена тасмаи и̇́рī̄-гуруве намаḥ

«О Гурудев, ты так милостив! Я смиренно склоняюсь пред тобой и всем сердцем молю: светом божественного знания (*дивья-гьяна*) рассей тьму неведения, порожденную желанием *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокши*, и даруй мне прозрение. Тогда у меня появится желание служить Шри Хари[1]».

Шри Гуру Госвами бережно поднял их, крепко обнял и с любовью благословил:

– Пусть же эта *раса-таттва* проявится в ваших сердцах!

Каждый день Виджай и Враджанатха приходили в

[1] Пять видов невежества следующие: 1) отсутствие знания о своей *сварупе*; 2) ложное представление о своем материальном теле как об *атме*; 3) чувство собственности к мирским объектам и отношение к себе, как к наслаждающемуся; 4) погружение в двойственность, т.е. привязанность ко всему, кроме Кришны; 5) страх и искаженное восприятие (*вирупа-грахана*) (комм. Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

Матх и подолгу обсуждали духовные темы с Шри Дхьяначандрой Госвами, принимали там *чаранамриту* и остатки *прасада* Шри Гуру Госвами. Много раз они наблюдали, как *шуддха-вайшнавы* совершали *бхаджан* то в своих *бхаджана-кутирах*, то в *самадхи* Шри Харидаса Тхакура, то в храме Шри Гопинатхи, а иногда в Сиддха-бакуле. Следуя примеру *вайшнавов*, они тоже погрузились в *бхавы*, благоприятные для их *бхаджана*. Также они получали *даршан* мест, упомянутых в «Стававали» и «Става-мале», в которых Шриман Махапрабху был полностью охвачен *бхавой*. Где бы *шуддха-вайшнавы* ни совершали *нама-киртану*, они присоединялись к ним. Таким образом, их *бхаджан* становился все более и более зрелым.

«Шри Гуру Госвами дал нам *шикшу* о *мадхура-расе*, но это было краткое описание, – глубоко задумался Виджай. – Пусть Враджанатха остается погруженным в *сакхья-расу*, а я, выбрав подходящий момент, пойду к Шри Гуру Госвами один и послушаю подробное описание *мадхура-расы*».

Приняв такое решение, он с позволения Дхьяначандры Госвами приобрел копию «Шри Удджвала-ниламани» и начал изучать это писание. Все сомнения, которые возникали в его уме, милостиво разрешал Шри Гуру Госвами.

Однажды вечером Виджай с Враджанатхой, прогуливаясь, пришли к океану. Сидя на его берегу, они смотрели на волны, которым не было конца, и подумали: «Эта жизнь также полна нескончаемого потока волн. Никто не знает, что и когда произойдет в будущем, поэтому нужно, не откладывая, изучить метод *рага-марга бхаджана*».

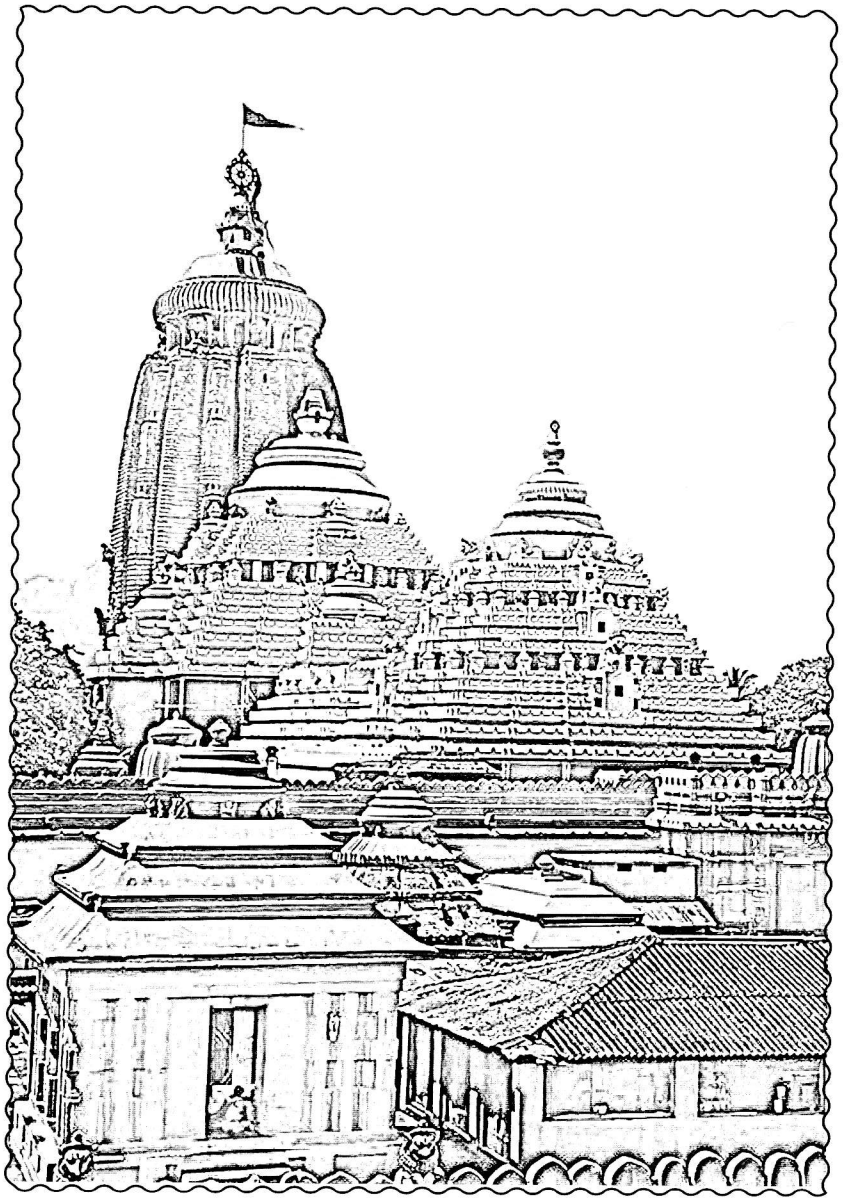
– Я видел “Бхаджана-паддхати”, составленное Шри Дхьяначандрой Госвами, – произнес Враджанатха. – Мне кажется, что если изучать ее под руководством Гурудева, можно достичь прекрасного результата. Я сделаю копию!»

Решив так, он попросил разрешения у Шри Дхьяначандры Госвами сделать копию этой священной рукописи, однако тот отказался дать ее без одобрения Госвами.

Тогда они пришли к Шри Гуру Госвами, умоляя позволить Дхьяначандре Госвами предоставить им *паддхати*. Получив согласие Гурудева, они сделали себе по копии и решили, что когда наступит подходящий момент, они попросят Шри Гуру Госвами досконально объяснить эти *паддхати*.

Шри Дхьяначандра Госвами был очень образованным ученым, познавшим все *шастры*, особенно те, что описывают методы *хари-бхаджана* (*хари-бхаджана-шастра*). Он был самым выдающимся учеником Шри Гуру Гопала, и никто из знатоков писаний не мог сравниться с ним по глубине осознания *шастр*. Понимая, что Виджай и Враджанатха были очень квалифицированы, он стал посвящать их во все тонкости *бхаджана*. Время от времени они обращались к Шри Гуру Госвами, чтобы он рассеял все сомнения, которые возникали у них по мере совершения *бхаджана*. Постепенно они стали постигать дневные игры Шримана Махапрабху и Шри Кришны. Так, погружаясь в *ашта-калия бхаджан*, они воздавали служение в своих сердцах на протяжении всех восьми периодов суток.

Так заканчивается тридцатая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: ватсалья и мадхура».



Глава 31

Мадхура-раса-вичара: свакия-найики и сварупа Кришны как мадхура-раса-наяки

Наступила осень, самое восхитительное время года. Однажды вечером, когда взошла луна и земля, надев *сари*, сотканное из прохладного, мягкого лунного света, стала еще прекрасней, Виджай Кумар сидел в своей комнате, глубоко погруженный в чтение «Удджвала-ниламани». В задумчивости он взглянул в окно. Его взгляд привлек лунный свет, заливающий все вокруг. Сердце Виджая наполнилось неописуемым восторгом, и он подумал: «Какое прекрасное время! Почему бы мне сейчас не отправиться в Сундарачалу? Я слышал, что каждый раз, когда Шри Чайтанья Махапрабху получал *даршан* Сундарачалы, Он видел *спхурти враджа-дхамы*».

Недолго думая, он решительно отправился в путь в полном одиночестве. К тому времени Виджай Кумар уже получал наставления, касающиеся *бхаджана* в чистой *мадхура-расе*, и его мысли сами собой устремлялись во Вадж. Он хотел слушать только о *враджа-лиле* Шри Кришны и особенно об Его играх с *гопи*, ко всем остальным темам он полностью потерял вкус.

Он миновал Балаганди и шел уже по направлению к Шраддхабали, как увидел по обеим сторонам дороги, залитой лунным светом, маленькие рощи. Внезапно его взору открылось видение (*спхурти*) божественного Вриндавана.

В тот же миг *према* затопила его сердце, и он воскликнул: «О, как я удачлив! Я вижу ту священную Враджабхуми, которую необычайно трудно достичь даже таким великим полубогам, как Брахма. Как прекрасны эти лесные беседки! Только взгляните на этот *кунджа-ван*! О, что я вижу? В этой *мандапе*, увитой благоухающими лианами *малати* и *мадхави*, господин моей жизни, Шри Кришна, сидит в окружении *гопи* и ведет с ними шутливый разговор».

Необычайно взволнованный Виджай Кумар, не испытывая ни страха, ни благоговения и полностью забыв о собственном теле и уме, бросился бежать к этой *кундже*. Однако через несколько шагов его походка от нахлынувших эмоций стала неуверенной, и он без чувств упал на землю. Вскоре легкое дуновение нежного ветерка вернуло его во внешнее сознание, и он стал оглядываться по сторонам, ища то прекрасное видение, но оно бесследно исчезло. Глубоко потрясенный, Виджай Кумар вернулся к себе и, не проронив ни слова, лег на кровать.

От трансцендентного видения *враджа-лилы* сердце Виджая преисполнилось восторга, и он подумал: «Завтра я обязательно расскажу об этом чудесном *спхурти* Шри Гурудеву», но в тот же момент он вспомнил, что, если по великой удаче кому-то посчастливится увидеть *апраката-лилу*, этим сокровенным опытом нельзя делиться ни с кем. В таких размышлениях он незаметно для себя заснул.

На следующий день, почтив *прасад*, Виджай Кумар отправился в дом Каши Мишры. Он предложил *саштанга-пранамы* Гурудеву и сел прямо перед ним. Шри Гурудев ласково обнял Виджая и спросил о его духовном благополучии.

Виджай Кумар был очень счастлив видеть своего Гурудева. Одно его присутствие подействовало на него успокаивающе, и он ответил:

– Прабху, благодаря твоей безграничной милости моя жизнь достигла успеха! Теперь я жажду узнать сокровенные истины, касающиеся *шри удджвала-расы*. Сейчас я изучаю «Удджвала-ниламани», и там есть определенные места, смысл которых я понять не в состоянии. Могу ли я задать несколько вопросов?

Госвами: Виджай, ты мой возлюбленный ученик, и вправе задавать любые вопросы, а я, в свою очередь, постараюсь ответить на них, насколько смогу.

Виджай: Прабху, говорится, что из всех пяти *мукхья-рас* самая таинственная –*мадхура-раса*. Не так ли? Ведь качества остальных *рас* – *шанты*, *дасьи*, *сакхьи* и *ватсальи* – вечно присутствуют в *мадхура-расе*, а все восхитительные и изумительные качества, которых им недостает, проявлены в ней самым совершенным и прекрасным образом. Поэтому, *мадхура-раса* вне всяких сомнений превосходит все остальные *расы*.

Мадхура-раса непостижима для тех, кто встал на путь имперсонального отречения, поскольку их сердца сухи как пустыня. Те же, кто привязан к мирским чувственным наслаждениям, также находят *мадхура-расу* трудной для понимания, ибо она прямо противоположна мирской природе. *Мадхура-расу* Враджа не так легко достичь, потому что она полностью отлична от *шрингара-расы* материального мира. Так почему же тогда божественная *апракрита-мадхура-раса*, проявленная в материальном мире, так похожа на жалкую мирскую *расу* между мужчиной и женщиной?

Госвами: Виджай, тебе хорошо известно, что материальный мир со всем его многообразием является лишь отражением мира духовного. В этом кроется глубокая тайна – феномен зеркального отражения бытия, когда отражение объекта имеет природу, прямо противоположную оригиналу. Все, что считается самым лучшим и возвышенным в из-

начальном бытии, оказывается самым худшим и низким в его отражении, а все самое низкое выглядит в отражении самым великим. В зеркале каждая часть тела занимает противоположное положение, т.е. правое становится левым. Подобным же образом, *парама-васту* (высшая трансцендентная реальность) отражается в материальном мире под влиянием Его непостижимой *шакти*. Тень этой *шакти* расширяется до мельчайших подробностей в форме мирского бытия. Поэтому все характеристики *парама-васту* проявляются в их отраженном виде в материальном мире.

Трансцендентная *раса*, которая является самой сутью *парама-васту*, отражается в этом инертном мире как вызывающая отвращение мирская *раса*. Изумительное, несравненное, многообразное счастье в *парама-васту* – это присущая ему *раса*, но когда она отражается в бренном мире, обусловленная душа дает этой возвышенной *расе* мирские определения и наделяет ее материальными качествами.

От этого душа приходит в смущение и полагает, что духовная субстанция должна быть пряма противоположной, т.е. бесформенной и лишенной качеств (*нирвишеша*), а поскольку в *нирвишеша-таттве* отсутствует разнообразие, все виды многообразия, по сути, должны быть мирскими. Поэтому *джива* оказывается не в состоянии постичь вечную природу трансцендентного бытия, которое лишено материальных качеств, ибо целиком находится вне его. Таков неизбежный результат использования логики в попытке понять истину.

На самом деле *парама-васту* исполнена восхитительного многообразия, ибо является воплощением всех *рас*. Поскольку духовное разнообразие отражается в мирской *расе*, *джива* может, воспользовавшись собственным мирским опытом, сделать предположение о существовании и качествах духовной *расы*, которая находится за пределами ее чувственного восприятия.

В духовном мире *шанта-дхарма*, включающая в себя *шанта-расу*, занимает самое низкое положение. Выше нее находится *дасья-раса*, еще выше – *сакхья-раса*. *Ватсалья-раса* превосходит *сакхья-расу*, а над всеми ними величественно господствует царица всех *рас* – *мадхура-раса*. В материальном мире все диаметрально противоположно: *мадхура-раса* занимает самое низкое положение, выше нее – *ватсалья*, еще выше *сакхья*, а самой возвышенной считается *шанта-раса*.

Отношения и деятельность в материальной *мадхура-расе* очень низкие и вызывают чувство стыда. Поэтому люди, рассуждающие о *раса-таттве* с мирской точки зрения, считают, что *мадхура-раса* – это что-то низменное и достойное презрения. На самом деле, в духовном мире *мадхура-раса* сияет божественной чистотой, безупречна во всех отношениях, исполнена первозданного великолепия и необычайной, изумительной сладости. Отношения Кришны с Его бесчисленными *шакти* – это отношения божественного *пуруши* (наслаждающегося) и божественной *пракрити*, дарующей наслаждение. Они абсолютно чисты и являются источником всей истины.

В материальном мире как наслаждающийся, так и объект наслаждения являются *дживами*, а их отношения основаны на эксплуатации. Такая связь предосудительна, поскольку полностью противоречит основополагающей истине. Согласно *таттве* единственный наслаждающийся – это Шри Кришна, а все *дживы* предназначены для Его наслаждения. То, что *джива* принимает на себя роль наслаждающейся, противоречит ее вечной *дхарме*. Однако в духовном мире нет нарушения *дхармы*, потому что Кришна – единственный *пуруша*, а все *чит-таттвы* в этой *расе* – *пракрити*. С точки зрения феномена реальности и ее отражения вполне закономерно, что отношения между мужчи-

нами и женщинами в этом мире кажутся подобными играм Кришны, хотя эти отношения вызывают презрение, а игры Кришны безупречно чисты и исполнены смысла.

Виджай: Прабху, благодаря беспрецедентному анализу *сиддханты*, который я сейчас услышал, моя вера в самоочевидную истину окончательно утвердилась, и все сомнения рассеялись. Теперь я полностью осознал, какое положение в духовном мире занимает *мадхура-раса*! О, как же сладостно само слово «*мадхура-раса*»! Какое высочайшее блаженство (*парамананду*) дарует ее трансцендентная *бхава*! Насколько же неудачлив тот, кто нашел удовлетворение в *шанта-расе*, когда есть *мадхура-раса*. Прабху, я жажду услышать подробное объяснение основ этой сокровенной *мадхура-расы*.

Госвами: Тогда слушай внимательно. Кришна – *вишая*, объект *мадхура-расы*, а Его дорогие возлюбленные *гопи* – *ашрая*, ее обитель. Вместе они являются *аламбаной*, основой этой *расы*.

Виджай: Какие качества Кришны, как *вишаи*, украшают Его в этой *расе*?

Госвами: Что за чудесный вопрос! Шри Кришна украшен всеми прекрасными качествами. Его тело цветом напоминает свежее грозовое облако в сезон дождей и отмечено всеми благоприятными знаками. Его красота притягательна и сладостна. Он в самом расцвете юности и необычайно силен, Он непревзойденный рассказчик, подкупающий Своим красноречием. Он разумный, блистательный, мудрый, искусный, ловкий, всегда счастливый, благодарный и искренний. Его можно покорить только любовью. Он совершенен во всем и прославлен за Свои безупречные качества. Он вечно свеж и похищает сердца юных пастушек. Он наслаждается несравненными играми. Он – всеобщий любимец, очаровывающий изысканными манерами и непревзойденной игрой на флейте. Кришна – единственный обладатель всех этих качеств. Красота Его лотосных стоп сокрушила гордость Кандарпы. Его милостивый, украдкой брошенный взгляд пленяет сердце каждого, и Он – неисчерпаемая сокровищница упоительных *лил*.

Виджай: Теперь я совершенно уверен, что Шри Кришна – единственный *наяка* в этой изумительной, трансцендентной *мадхура-расе*. Раньше, изучая различные *шастры*, я медитировал на облик Кришны, используя логику и рассуждения, но моя вера не становилась тверже. Однако сейчас, когда по твоей милости во мне пробудилась *ручи*, мое сердце очистилось, и я постоянно ощущаю присутствие Кришны. Даже если я захочу оставить Кришну, Он не покинет мое сердце. О, как же Он милостив! Теперь я действительно понимаю важность слов Шрилы Рупы Госвами:

сарватхаива дурӯхо ‘йам абхактаир бхагавад-расах̣
тат-пāдāмбуджа-сарвасваир бхактаир эвāнурасйате
вйатӣтйа бхāванā-вартма йаи́ чаматкāра-бхāра-бхух̣
хр̣ди саттводжджвале бāдхам̇ свадате са расо матах̣
(Бхакти-расамрита-синдху, 2.5.131–132)

«Только *шуддха-бхакты*, для которых лотосные стопы Шри Кришны – единственное прибежище, способны ощутить эту *бхагавад-расу*. Никто не сможет испытать ее, если в его сердце нет и крупицы *бхакти*, если он полон мирских желаний или его *самскары* настолько изменили его природу, что он стал смотреть на мир глазами логика».

Прабху, я осознал, что *раса* – это чистейшая и удивительно красивая *бхава*, которая рождается в сердце, озаренном *шуддха-саттвой*, и которую невозможно постичь человеческим разумом. *Раса* – принадлежность духовного

мира, а не материального. Она проявляется на платформе чистого бытия (*саттвы*) *дживы*, являющейся по своей природе атомарной частичкой сознания (*чит-кана*), и ощущается в состоянии глубокой медитации (*бхакти-самадхи*). Тот, кто удостоился милости Шри Гурудева и может отличить *шуддха-саттву* (чистую благость) от *мишра-саттвы* (смешанной благости), не будет иметь никаких сомнений.

Госвами: То, что ты сказал, абсолютно верно. Теперь я задам вопрос, отвечая на который, ты постигнешь трансцендентную *таттву*, и многие твои сомнения рассеются. Скажи мне, в чем разница между *шуддха-саттвой* и *мишра-саттвой*?

Виджай Кумар предложил *саштанга-дандават-пранамы* стопам Шри Гурудева и смиренно произнес:

– Прабху, если на то будет твоя милость, я постараюсь ответить на этот вопрос самым наилучшим образом, насколько способен. Пожалуйста, поправь меня, если я сделаю какую-нибудь ошибку.

Само понятие «существование» называется *сатта*, а субстанция, которая существует, т.е. имеет реальное положение, форму, качества и деятельность, может быть названа *саттвой*. *Шуддха-саттва* – это *саттва*, не имеющая ни начала, ни конца, вечно новая, неподвластная времени – ни прошлому, ни будущему – и всегда исполненная изумления. *Шуддха-саттва* включает все аспекты бытия, исходящие из чистой духовной энергии (*шуддха-чит-шакти*).

В *майе*, являющейся тенью *чит-шакти*, присутствует фактор времени, который проявляется как прошлое и будущее. Все аспекты бытия в этой *майя-шакти* имеют начало, т.е. содержат *раджо-дхарму* (функцию *гуны* страсти), а также – конец, т.е. содержат *тамо-дхарму* (функцию *гуны* невежества). *Мишра-саттва* относится к аспектам *майика-саттвы*, имеющим и начало, и конец.

Джива в своем чистом, изначальном состоянии – это *шуддха-саттва*, и ее форма, качества и действия также состоят из *шуддха-саттвы*. Однако, поскольку *шуддха-джива* стала обусловленной, два качества *майи* – *раджо-гуна* и *тамо-гуна* –смешались с ее чистой *саттвой*. Поэтому обусловленная *джива* именуется *мишра-саттвой* (смешанное существование или смешанная благость).

Госвами: Ты представил *сиддханту* очень тонко. Теперь же скажи, как сердце *дживы* просветляется *шуддха-саттвой*?

Виджай: *Шуддха-саттва* (чистое существование) *дживы* не пробудится в полной мере до тех пор, пока *джива* остается обусловленной. Она может осознать свою *сварупу* лишь в той степени, в какой в ней проявится *шуддха-саттва*. Однако здесь не помогут ни *карма*, ни *гьяна*. Телесная нечистота не может быть устранена чем-то нечистым, а мирская *карма* нечиста по своей природе. Так разве ей под силу удалить осквернение *дживы*, которая загрязнена *майей*? *Гьяна* же подобна огню, сжигающему не только загрязнение, но и сам объект. Как тогда она может даровать счастье, которое приходит в результате очищения? Только *бхакти*, обретаемая по милости Кришны и Вайшнавов, способна пробудить *шуддха-саттву*, дремлющую в нашем сердце. *Шуддха-саттва* озаряет сердце, когда приходит *бхакти*.

Госвами: Я счастлив иметь такого способного ученика, как ты! О чем ты еще хочешь спросить?

Виджай: К какому из четырех типов *наяков*: *дхиродатта*, *дхира-лалита*, *дхира-шанта* или *дхироддхата*, относится Кришна?

Госвами: Кришна обладает качествами всех этих героев. Поскольку Он является воплощением всех *рас*, все несовместимые *бхавы*, присущие этим героям, гармонично сосу-

ществуют в *наяке* Кришне благодаря Его *ачинтья-шакти*. Эти *бхавы* действуют в соответствии с Его желанием. Помимо этих качеств, Кришна украшен еще одним, уникальным и таинственным качеством, о котором знают исключительно редкие личности.

Виджай: О Прабху, поскольку ты уже пролил на меня свою милость, позволь этому потоку не прерываться, расскажи и об этой *таттве*.

На глаза Виджая навернулись слезы, и он упал к стопам Госвами. Гуру Госвами поднял его и заключил в свои объятия. На его глазах от нахлынувших эмоций тоже выступили слезы, и он сказал прерывающимся голосом:

– Сокровенная тайна заключается в том, что в *мадхура-расе* Кришна выступает в роли двух видов героев: Он и супруг (*пати*) и возлюбленный (*упапати*).

Виджай: Прабху! Кришна наш вечный *пати*. Его следует называть только *пати*. Так почему же Он еще и *упапати*?

Госвами: Это сокровенное знание покрыто глубокой тайной. Любовные игры в духовном мире подобны волшебным драгоценным камням, и среди них *паракия* (отношения возлюбленных) в *мадхура-расе* – камень Каустубха.

Виджай: *Бхакты*, которые приняли прибежище в *мадхура-расе*, совершают *бхаджан* с *бхавой*, что Кришна их *пати*. Каков глубинный смысл поклонения Кришне как *упапати*?

Госвами: Ни о какой *расе* не может идти и речи, если воспринимать Высшую Абсолютную Истину (*пара-таттву*) и поклоняться ей в имперсональном настроении (*нирвишеша-бхава*). Подобная позиция полностью отвергает такие ведические заключения, как «*расо ваи сах* – эта Высшая Абсолютная Истина –воплощение всех *рас*» (Чхандогья-упанишад, 8.13.1), лишая их всякого смысла. *Нирвишеша-бхава* совершенно бесполезна, так как счастье, которое она приносит, слишком незначительно.

С другой стороны, когда раскрываются качества Абсолютной Истины как личности, опыт *расы* прогрессивно расширяется благодаря многообразию *савишеша-бхавы*, поскольку *раса* – это главный аспект *парама-таттвы*. Одной из *савишеша-бхав* является *ишвара-бхава*, когда к Всевышнему относятся как к Повелителю. Эта *бхава шанта-расы* превосходит *нирвишеша-бхаву*. *Прабху-бхава дасья-расы* выше *ишвара-бхавы*, *сакхья-бхава* выше *дасья-бхавы*, а *ватсалья-бхава* еще выше. Высочайшая же из всех – *мадхура-раса*. Подобно тому, как каждая *бхава* в этой последовательности превосходит предыдущую, *паракия-мадхура-раса* выше *свакии*.

Существует две *таттвы*: *атма* (я сам) и *пара* (все другие – *ашрая*). Естественная склонность сосредотачиваться на себе (*атма-ништха-дхарма*) называется *атмарамата* (самоудовлетворенность), и в этом случае *раса* не получает поддержку от кого-либо извне. Кришна вечно удовлетворен Сам в Себе, однако желание получать наслаждение от других (*пararамата-дхарма*) также извечно присутствует в Нем. Все несовместимые качества прекрасно уживаются в *парама-пуруше*, Шри Кришне. Такова изначальная природа Высшей Абсолютной Истины (*пара-таттвы*). В одних *лилах* Кришны преобладает Его качество *атмарамата*, а в других – блистательно царит *пararамата*, вершиной которой является *паракия-бхава*. *Паракия-бхава* – это изумительная *раса*, которая проявляется, когда *наяка* и *найика* соединяются благодаря *раге* (влечению), хотя отношения между ними – *пара-бхава* (*бхава* – принятие; *пара* – жены другого).

Весь спектр *расы* разворачивается от *атмараматы* до *паракия-мадхура-расы*. По мере приближения *расы* к *ат-*

марамате она постепенно высыхает, а приближаясь к *паракии*, расцветает все больше и больше. *Паракия-раса* прекрасна лишь в том случае, если *наяка* – Шри Кришна, когда же героем является обычная *джива*, то сразу возникает вопрос о *дхарме* и *адхарме*, и ее недостойное поведение (*паракия-бхава*) становится предметом осуждения. Поэтому в мирской поэзии о связи любовника с замужней женщиной говорится, как о достойной порицания. По мнению Шри Рупы Госвами, хотя в *аланкара-шастре* любовник (*упапати*) описывается как низкая и презренная личность, это относится только к мирскому (*пракрита*) *наяке*, и ни в коем случае к Шри Кришне – трансцендентному источнику всех *аватар*.

Виджай: Каковы характеристики *пати*, *упапати* и *паракии*?

Госвами: *Пати* – это законный муж, принявший руку невесты во время церемонии бракосочетания.

Упапати – это охваченный страстным желанием мужчина, который, преступая законы *дхармы*, принимает *паракию* своей самой дорогой возлюбленной. *Паракия* – это женщина, которая, отвергнув *дхарму*, нарушает законы брака и полностью отдает себя чужому мужчине. Существует два вида *паракии*: незамужняя (*канья*) и замужняя (*пародха*).

Виджай: Каковы признаки *свакии*?

Госвами: Целомудренная женщина, вышедшая замуж согласно регулирующим принципам и всегда исполняющая указания своего мужа, называется *свакия*.

Виджай: А кто является *свакией* и *паракией* в играх Шри Кришны?

Госвами: Царицы Дварака-пури, законные жены Шри Кришны, – это *свакия*, а юные *гопи* Враджа – в основном *паракия*.

Виджай: Что известно о *свакии* и *паракии* в *апракрита-лиле*?

Госвами: О, это очень сокровенная тема. Ты уже знаешь, что четверть божественного великолепия (*вибхути*) *пара-таттвы* проявлена в материальной сфере, а три четверти – в сфере духовной. Таким образом, весь материальный космос – царство *майи*, включающий в себя четырнадцать планетарных систем, – составляет лишь одну четверть Его великолепия.

Между материальным и духовным мирами протекает река Вираджа. *Духовный мир* (*чит-джагат*) со всех сторон окружен сияющей периферической зоной, известной как Брахма-дхама, вне которой в духовном небе (*параввоме*) парят духовные планеты (*самвьома-рупа*) Вайкунтхи. Там господствует *айшварья*. Шри Нараяне – Владыке Вайкунтхи, украшенному божественными атрибутами, благоговейно поклоняются как Богу Богов бесчисленные слуги. На Вайкунтхе Бхагаван проявляет *свакия-расу*, а *шри-*, *бху-* и *нила-шакти* служат Ему как супруги в этой *расе*, погруженные в свои предписанные обязанности. Выше Вайкунтхи расположена Голока, где каждая *гопи* Враджа служит Кришне в своей индивидуальной *расе*.

Виджай: Если Голока – высочайшая обитель Шри Кришны, почему же тогда Враджа-дхама прославлена еще больше, чем Голока?

Госвами: Такие места, как Врадж, Гокула и Вриндаван, находятся в пределах Матхура-мандалы, которая неотлична от Голоки (*абхеда-таттва*). Голока – это высочайшая обитель в духовном мире (*чит-джагат*), а когда она нисходит в эту материальную вселенную, ее называют Матхура-мандалой. Таким образом, обе эти *сварупы* Голоки одинаково прославлены.

Виджай: Как такое может быть? Я не понимаю.

Госвами: Это возможно только благодаря *ачинтья-шакти* – непостижимой энергии Кришны, которая совершает невозможное и сфера деятельности которой находится за пределами понимания и логики. В *праката-лиле*, в мире грубых элементов (*прапанча*), вечная обитель Голока называется Матхура-дхама, а в *апраката-лиле* она – Голока. Трансцендентные игры Крины вечны, и Голока вечно проявлена в *нитья-джагат*. Те, кто достоин получить *даршан* чистой духовной субстанции, видят Голоку. Не только это – они могут получить непосредственный *даршан* Голоки в самой Гокуле. Однако *джива*, чей разум материален, не может обрести *даршан* Голоки. Хотя Гокула является Голокой, *дживы* с мирским восприятием видят Гокулу как обыкновенное место, принадлежащее материальному миру и состоящее из пяти грубых элементов.

Виджай: Какую квалификацию необходимо иметь, чтобы получить *даршан* Голоки?

Госвами: Шри Шукадева Госвами сказал:

ити сан̃чинтйа бхагава̄н маха̄ка̄руṇико вибхуях̣
дарш́айа̄ма̄са сваḿ локаḿ гопа̄на̄ḿ тамасах̣ парам
сатйаḿ джн̃а̄нам анантаḿ йад брахма-джйотих̣ сана̄танам
йад дхи паш́йанти мунайо гуṇа̄пайе сама̄хита̄х̣
(Ш.-Б., 10.28.14–15)

«Хотя *гопы* – вечно совершенные души, они низошли в этот мир как спутники Кришны, участвующие в Его играх. *Садхана-сиддха-гопы* были последователями этих *нитья-сиддха-гопов*. Они думали: "*Дживы* этого мира из-за невежества отождествляют себя с материальным телом и ради исполнения своих бесчисленных желаний вынуждены постоянно трудиться. В результате они бесцельно скитаются в круговороте рождений и смерти то в высших формах жизни, то в низших. Мы тоже вовлечены в подобную деятельность"».

Понимая, что происходит в душе этих *гопов*, всемилостивый Бхагаван Шри Кришна, обладатель непостижимо несметных богатств, даровал им *даршан* Своей *парама-дхамы*, Голоки, что находится за пределами непроглядной тьмы *майи*. В этой вечной *дхаме*, абсолютной реальности, непрерывно происходят разнообразные духовные игры. Она вечно освещена сиянием Брахмана, и сонмы мудрецов и *садхаков* постигают ее в состоянии транса, когда их сознание полностью освобождается от влияния *гун* материальной природы.

Никто не может получить *даршан* Голоки без милости Кришны. Кришна пролил Свою милость на *враджаваси* и подарил им *даршан* Голоки, показав красоту и великолепие этой трансцендентной обители. Ее многообразие – воплощение вечной истины и нескончаемых духовных игр. Духовное сияние (*брахмаджйоти*), существующее там вечно, – это ослепительное сияние (*прабха*), исходящее от Его тела. Когда *садхака* освобождается от всех мирских связей, он может получить *даршан* этой особой *таттвы*.

Виджай: Все ли освобожденные личности достойны получить *даршан* Голоки?

Госвами: Даже среди миллионов освобожденных душ очень редко можно встретить *бхакту*. *Дживы*, освободившиеся благодаря практике *аштанга-йоги* или *брахма-гьяны*, входят в *брахма-дхаму*, полностью забыв, что они являются индивидуальной духовной душой. Этот вид наслаждения сродни состоянию, которое человек испытывает во время глубокого сна (*сушупти*). Он становится совершенно бездеятельным, лишенным способности ощущать, понимать, желать и т.д. Так и *дживы*, достигшие *брахма-дхамы*, полностью забывают, что они – *атма*, и становятся подобны безжизненной, бесчувственной массе.

Что говорить о них, даже *бхакты*, погруженные в *айшварью*, с благоговением воздающие служение величе-

ственному Господу Вайкунтхи в соответствии со своими *бхавами*, не могут лицезреть Голоку! Даже чистые преданные, которые совершают *кришна-бхаджан* в настроении *враджа-расы*, могут получить *даршан* Голоки только по великой удаче, если Кришна прольет на них Свою милость и освободит от оков *майи*.

Виджай: Хорошо, если только освобожденные *бхакты* могут видеть Голоку, почему же тогда такие шастры, как «Шри Брахма-самхита», «Хари-вамша» и «Падма-пурана», содержат описание Голоки? Если Кришна проливает милость лишь на тех, кто совершает *враджа-бхаджан*, какой смысл упоминать Голоку?

Госвами: Те редкие *враджа-расика-бхакты*, которых Кришна вознес на Голоку из мира, состоящего из пяти грубых элементов (*прапанча*), видят Голоку во всем ее великолепии. Некоторые *шуддха-бхакты* во *враджа-бхаве* тоже могут видеть Голоку, но до определенной степени. Из двух видов чистых преданных – *садхака* и *сиддха* – *садхаки* еще не имеют *адхикары* лицезреть Голоку.

Сиддха-бхакты, в свою очередь, делятся на два вида: *васту-сиддха-бхакты* и *сварупа-сиддха-бхакты*. *Васту-сиддха-бхакты* попадают по милости Кришны прямо на Голоку, а *сварупа-сиддха-бхакты* видят *сварупу* Голоки, все еще находясь в материальном мире (*прапанче*). По милости Кришны их духовное видение постепенно расширяется, и потому преданные в этой группе находятся на разных уровнях. Кто-то видит совсем немного, кто-то – несколько больше, а другие еще больше, т.е. они получают *даршан* Голоки только в той степени, в какой Кришна проливает на них Свою милость. Пока *бхакты* находятся на стадии *садхана-бхакти*, их *даршан* Голоки слегка окрашен мирским пониманием (*майика-бхавой*). Когда они, пройдя стадию *садханы,* обретают *бхаву*, их *даршан* становится

более чистым, а на стадии *премы* они начинают получать полный *даршан* Голоки.

Виджай: В чем разница между Голокой и Враджем?

Госвами: На самом деле между Голокой и Враджем нет никакой разницы, они кажутся отличными друг от друга, поскольку наблюдающие имеют разное восприятие, зависящее от уровня их *ништхи*. Невежественные видят Вражд полностью материальным. Видение тех, кто в *раджо-гуне*, несколько более благоприятно, а те, кто в *саттва-гуне*, получают *даршан шуддха-саттвы* в соответствии с их способностью видеть. Духовное зрение каждого зависит от его *адхикары*.

Виджай: Спасибо, я получил некоторое представление, однако хотелось бы услышать примеры для лучшего понимания. Объекты материального мира не могут служить совершенными примерами, проясняющими духовные темы, но все же даже легкий намек может способствовать их осознанию.

Госвами: Это большая проблема. Нельзя раскрывать свои собственные сокровенные реализации другим. Если тебе по милости Кришны открылось что-то сокровенное, сохраняй это в тайне. Я могу рассказать лишь о том, что посчитали возможным раскрыть предыдущие *ачарьи*, а остальное ты сможешь увидеть сам, если на то будет милость Кришны.

На Голоке все восприятие основывается исключительно на чистом духовном сознании, там нет и следа материального восприятия. Чтобы питать *расу*, *чит-шакти* проявила там великое разнообразие *бхав*, в том числе *абхиман* – духовное представление о себе. Например, Кришна – безначальный и на Голоке не рождается, однако, чтобы произошла *лила* рождения Кришны, Нанда и Яшода стали воплощением *ватсалья-расы* благодаря *абхиману*, что

они – Его родители. Изумительное разнообразие *шрингара-расы*, например, разлука (*випраламбха*) и встреча (*самбхога*), также не может существовать вне концепции *абхимана*.

Хотя в действительности Кришну и *гопи* связывают отношения *шуддха-свакии*, в *паракия-бхаве* Кришна считает Себя (имеет *абхиман*) возлюбленным (*упапати*), а *гопи* – возлюбленными (*паракия*).

Только посмотри, насколько убедительно все эти *абхиманы* заявляют во Вадже о своем существовании, проявляясь силой Йогамайи во внешних, осязаемых формах. Например, в Гокуле у мамы Яшоды действительно были роды, когда она произвела на свет Кришну в материнской комнате. *Нитья-сиддха-гопи*, выйдя замуж за таких *гопов*, как Абхиманью и Говардхан, считают себя замужними женщинами (*паракия-абхиман*). Таким образом, все *абхиманы* Голоки присутствуют во Вадже в реально осязаемых формах. Все это организовано Йогамайей и имеет чрезвычайно тонкую связь с изначальной реальностью. Во Вадже нет и малейшей тени фальши, и он во всех отношениях идентичен Голоке. Различие в восприятии зависит только от степени материальной ограниченности сознания.

Виджай: Нужно ли медитировать на *ашта-калия-лилу*, пытаясь осознать ее с помощью размышлений в правильном умонастроении?

Госвами: Нет, это не правильно. Тот, кто получил *даршан враджа-лилы*, должен памятовать *ашта-калия-лилу* в соответствии со своей реализацией. По милости Кришны *лила* сама проявляется в сердце *садхаки* благодаря его *бхаджану*. Не следует пытаться обрести *бхаву* и улучшить восприятие *лил*, полагаясь на собственные усилия.

Виджай: *Йадрúшī бхāванā йасйа сиддхир бхавати тādрúшī* – каков разум человека, такой стадии совершенства он и достигает. Согласно этой логике, совершенство, которое обретает *бхакта*, пропорционально качеству его медитации во время *садханы*. Поэтому мне кажется, что медитация на Голоку должна быть безупречно чистой.

Госвами: Совершенно верно. Все, что происходит во Вадже, – это чистая, трансцендентная реальность, там нет и малейшего противоречия с ней. Иначе любое несоответствие подразумевало бы его несовершенство. Чем чище медитация во время *садханы*, тем быстрее обретаются *сиддхи*. Тебе нужно приложить все усилия, чтобы твоя *садхана* стала как можно лучше, и все же не в твоих силах сделать ее чистой и совершенной. Только Кришна посредством Своей *ачинтья-шакти* может очистить ее. Если ты попытаешься добиться этого самостоятельно, то запутаешься в тернистых зарослях *гьяны*, но если Кришна прольет Свою милость, тогда не будет такого губительного результата.

Виджай: Сегодня я чувствую себя благословленным, но хочу задать еще один вопрос. Дварака находится на Вайкунтхе или на Голоке?

Госвами: В духовном небе (*чит-джагат*), на Вайкунтхе, царит бесконечное блаженство (*ананда*), и не существует более высокого достижения, чем Вайкунтха. В таких городах, как Дварака, находящиеся там царицы живут и служат Кришне в своих собственных дворцах.

На Голоке в *мадхура-расе* находятся только *враджа-рамани*. Все трансцендентные игры Враджа происходят и на Голоке. Однако в «Гопала-тапани-упанишад» упоминается, что царица Рукмини наслаждается с Кришной *свакия-расой* в Матхура-пури, расположенном на Голоке.

Виджай: Прабху, события на Голоке происходят в той же последовательности, что и во Вадже?

Госвами: Да, они проходят на Голоке в той же последовательности, кроме тех, что основаны на *майика* кон-

цепции. Однако все так называемые *майика* концепции имеют свои собственные чистые, духовные источники, но этого я не могу объяснить. Ты поймешь это сам, когда твой *бхаджан* станет зрелым.

Виджай: Все материальное проявление (*прапанча*) полностью исчезает во время вселенского уничтожения (*маха-пралая*), тогда как же *враджа-лила* может быть вечной?

Госвами: *Враджа-лила* вечна как с точки зрения *праката*, так и *апраката*. *Праката-лила*, проявленные игры, – это *сампрата-пратити* (доступные восприятию), поскольку вечно разыгрываются в одной из бесчисленных вселенных, которые проходят непрерывный цикл проявлений и разрушений. Каждая *лила*, разыгрывающаяся сейчас в одной из *брахманд*, в следующий момент проявится в другой *брахманде*. В первом случае она становится *апраката-лилой*, а во втором – *праката-лилой*. Все *праката-лилы* – вечны, поскольку даже в состоянии *апраката* (непроявленном) они происходят вечно в трансцендентном вечном настоящем (*нитья-вартамана*).

Виджай: *Праката-лила* проявляется в каждой *брахманде*, относится ли это и к Враджа-дхаме?

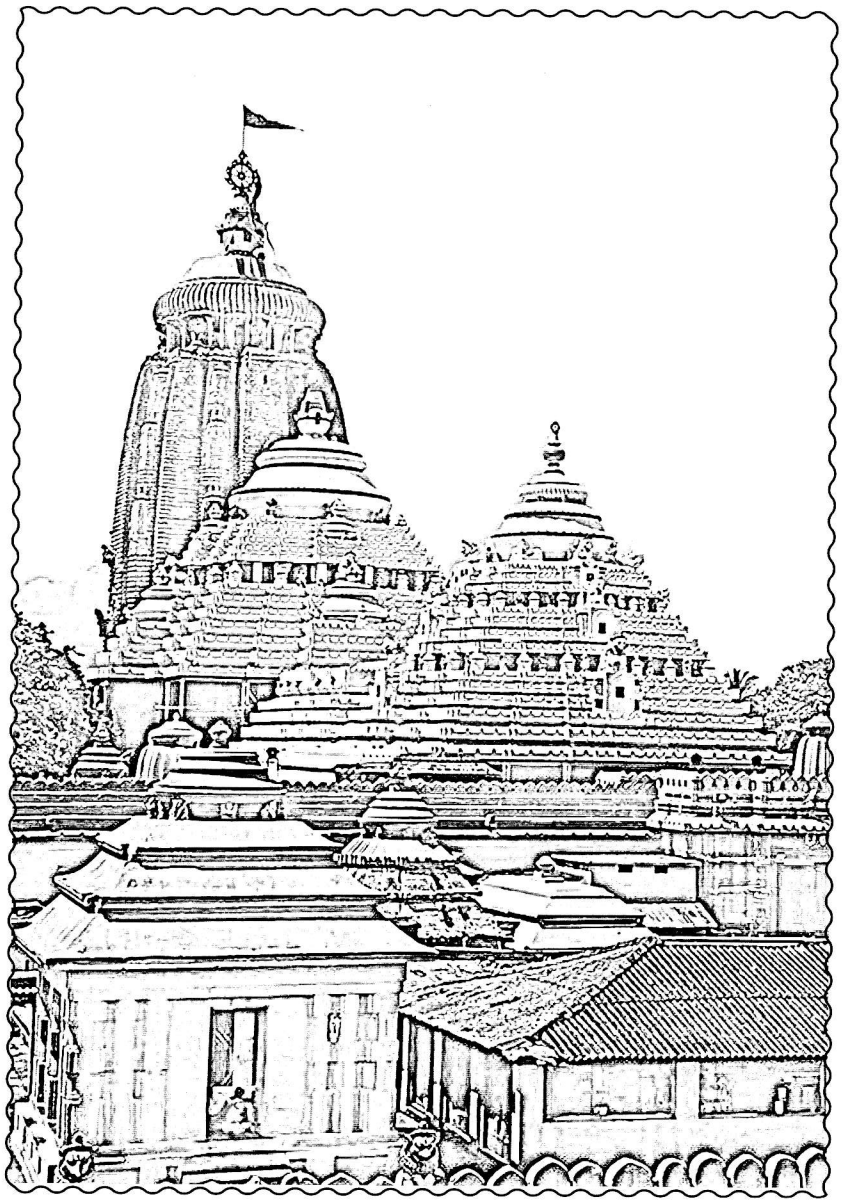
Госвами: Безусловно. Голока представлена в каждой *брахманде* как *лила-дхама* – обитель *кришна-лилы*. Она также являет себя в сердцах *шуддха-бхакт*.

Виджай: Почему Матхура-мандала остается проявленной во вселенной, где *лилы* перестали быть проявленными (*апраката*)?

Госвами: В Матхура-мандале *апраката-лила* вечно присутствует. *Дхама*, однако, остается проявленной, чтобы одарить милостью чистых преданных, живущих там.

На этом беседа закончилась. Виджай Кумар возвращался домой, медитируя на свою *севу* в *ашта-калия-лиле*.

Так заканчивается тридцать первая глава «Джайва-дхармы» озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: свакия-найики и сварупа Кришны как мадхура-раса-наяки».



Глава 32

Мадхура-раса-вичара: паракия-найики

Был поздний вечер. Враджанатха, завершив свой ежедневный *бхаджан*, оправился спать. Виджай Кумар, почтив *прасад*, уже лежал в постели, но впечатления от услышанного не давали ему покоя, и он не мог уснуть. Раньше он считал, что Голока и Гокула – это две разные обители. Теперь же, узнав об их идентичности, он понял, что истоки *паракия-расы* находятся на Голоке. Но как Кришна может быть *упапати* (любовником)? Это не укладывалось у него в голове.

«Если Кришна – Высшая Истина, а *шакти* и *шактиман* неотличны друг от друга, – думал он, – то даже когда *шакти* отделяется от *шактимана*, разве Кришна может стать *упапати* (любовником), а *гопи* – *пародха* (замужем за другим *гопом*, не Кришной)?»

Не найдя ответа на свой вопрос, он решил: «Завтра я спрошу об этом Шри Гурудева, и все мои сомнения рассеются», однако через некоторое время подумал: «Неудобно снова расспрашивать Гурудева о Голоке, но, с другой стороны, кто еще может мне помочь?».

С этой мыслью он, наконец, заснул. Ночью ему приснилось, что он находится рядом с Гурудевом и задает ему тот же самый вопрос.

– Дорогой мой Виджай Кумар, – отвечает Гурудев, – Кришна полностью свободен в Своих действиях, и Его желания не зависят от желаний других. Он всегда хочет скрыть Свой величественный аспект – *айшварью* и явить сладост-

ный аспект – *мадхурью*. Ради этого Он наделяет Свою *пара-шакти* независимым существованием, и она воплощается в миллионы юных привлекательных *гопи*, стремящихся служить Ему с нежной любовью. А поскольку Шри Кришна не полностью удовлетворен служением *шакти*, находящихся под влиянием Его *айшварьи*, Он посредством Своей непостижимой энергии (*йогамайя-шакти*) наделяет этих прекрасных *гопи* представлением (*абхиманом*), что они замужем за другим. Иными словами, под влиянием этой *шакти* они считают себя женами других *гопов*, а Кришна принимает на Себя роль их возлюбленного (*упапати*).

Движимый страстным стремлением (*лобхой*) насладиться *паракия-расой*, Кришна преступает границы Своей *атмарама-дхармы* (быть бесконечно самоудовлетворенным) и совершает с юными *гопи*, считающими себя замужними, разнообразные *лилы*, самая восхитительная из которых – *раса-лила*. *Вамши* – Его дорогая подруга (*прия-сакхи*) – помогает Ему в этих играх. Чтобы Кришна самым совершенным образом наслаждался *паракия-расой*, *паракия-бхава* навечно проявлена на Голоке. Также там вечно проявлены леса, такие как Вриндаван, в которых Кришна совершает Свои игры, и такие места любовных игр (*лила-стханы*) Враджа, как арена *раса-лилы*, Ямуна и Гири-Говардхан. Итак, на Голоке присутствуют и *дампатья-бхава* (думать, что я замужем), т.е. *паракия-бхава*, и *свакиятва-бхава* (хранить верность мужу), т.е. *свакия-бхава*. *Шуддха-свакиятва*, чистое супружеское настроение, блистательно проявлено на Вайкунтхе. Качества *свакии* и *паракии*, таким образом, считаются непостижимо отличными и неотличными друг от друга.

Только подумай, насколько это изумительно! На Голоке *паракия-бхава* существует только как *абхиман* (представление), а во Вадже она проявляется, внешне напоминая

любовную связь с чужой женой. На самом же деле в этом нет нарушения супружеской верности, поскольку юные *гопи* – это *шакти* Кришны, вечно связанные с Ним, поэтому их фундаментальные качества – это абсолютная верность Кришне, как мужу (*свакиятва*) и супружеское настроение (*дампатья*).

Такие *гопы*, как Абхиманью, – это особые *аватары*, олицетворения концепций, существующих на Голоке. Они становятся мужьями, чтобы обогащать *лилы* Кришны и делать Его главным героем игр (*виласа*) во Вадже в настроении *упапати*. На Голоке, находящейся далеко за пределами материального мира, *раса* поддерживается одной лишь идеей. В материальной же вселенной, в Гокуле, все эти представления обретают под влиянием *йогамайи* конкретные телесные формы, чтобы *гопи* могли ощутить себя в роли замужних девушек, а затем ради встречи с Кришной преступить законы супружеского поведения. Все это происходит благодаря действиям *йогамайи*.

Сон с объяснениями Гурудева *свакия-* и *паракия-таттвы* закончился, и все сомнения Виджая Кумара рассеялись. К нему пришло ясное осознание, что Голока, находящаяся за пределами материального мира, и *бхаума* (земная) Гокула – неотличны друг от друга. В то же мгновение его сердцу открылась блаженная природа *враджа-расы*, и он почувствовал, как в нем пробудилась твердая вера в *нитья-ашта-калия-лилу* Враджа.

Проснувшись рано утром, он подумал: «Шри Гурудев проявил ко мне безграничную милость. Теперь я должен услышать о составляющих *расы*, и тогда я обрету твердую веру (*ништху*) в *бхаджан*».

В положенное время Виджай Кумар предстал перед своим Гурудевом и со слезами *премы* припал к его лотосным стопам. Гурудев ласково обнял его и сказал:

– Сын мой, Кришна удостоил тебя Своей милости, поэтому я чувствую блаженство, просто видя тебя. Стоило Гурудеву произнести эти слова, как его ум был унесен могущественным потоком *премы*, и он негромким голосом запел стихи из «Према-виварты»:

прасанна хаийā кр̣ишн̣а йāре кр̣па каре
сеи джана дханйа эи сам̇сāра бхитаре

Когда Кришна доволен преданным, Он проливает на него бесконечный поток милости. Такая удачливая душа очень редка.

голокера парама бхāва тāра читте спхуре
гокуле голока пāйа мāйā паде̣ дӯре

В его сердце проявится самая возвышенная *бхава* Голоки, тогда он увидит Голоку Вриндавана в этом мире, в земной Гокуле, и *майя* станет для него далеко забытым прошлым.

Спустя некоторое время, когда Госвами вернулся во внешнее сознание, Виджай Кумар снова предложил ему *саштанга-пранамы* и произнес:

– Прабху, мне неизвестна милость Кришны, я знаю только, что все осознание пришло ко мне лишь по твоей милости. Теперь я оставил попытки постичь Голоку и полностью удовлетворен стремлением осознать Врадж. Мне хочется глубже понять пленительное разнообразие *враджа-расы*. Будь добр, скажи, могут ли незамужние *гопи*, которые придерживаются настроения, что Кришна их муж, называться *свакия* или нет?

Госвами: Незамужние *гопи* Гокулы были в то время *свакия* из-за своей твердой убежденности (*ништха*), что

Кришна станет их мужем, но внутренне они имели настроение *паракии*. Хотя *свакия-бхава* для них неестественна, она нашла свое совершенное выражение в Гокула *лиле*, поскольку Кришна тайно принял их Своими женами во время свадебного обряда по обычаю *гандхарвов*, когда влюбленные просто обмениваются гирляндами (*гандхарва-вива-ха-рити*).

Виджай: Прабху, у меня еще много вопросов. Я хочу понять все темы «Шри Удджвала-ниламани» в той последовательности, в какой они там представлены. Прежде всего, мне хочется узнать все о *наяках* (героях). Существует четыре вида *наяков*: *анукула*, *дакшина*, *шатха* и *дхришта*. Кто такой *анукула* (благосклонный, верный) *наяка*?

Госвами: *Анукула-наяка* – это герой, верный лишь одной *найике* (героине), который ради нее оставляет желание привлекаться другими очаровательными девушками. *Бхавы* Рамачандры к Шри Сита-деви и Шри Кришны к Шримати Радхарани являются примерами *бхавы анукула-наяки*.

Виджай: Мне хочется понять, как эти *бхавы – анукула* и т.д., проявляются в четырех типах *наяков*: *дхиродатта*, *дхира-лалита*, *дхира-шанта* и *дхироддхата*. Каковы признаки *дхиродатта-анукула-наяки* и других *наяков*?

Госвами: *Дхиродатта-анукула-наяка* серьезный, смиренный, всепрощающий, сострадательный, решительный, твердый в своих обетах, свободный от тщеславия, скромный и безгранично щедрый. И все же Он отрекается от всех этих качеств, чтобы тайно встречаться со Своей возлюбленной (*найикой*).

Дхира-лалита-наяка по природе искусен в *расе*, вечно юный, беззаботный шутник. У *дхира-лалита-анукула-наяки* ко всем этим качествам присоединяется еще одно – Он постоянно наслаждается блаженством.

Дхира-шанта-анукула-наяка невозмутимый, терпеливый, мудрый и тактичный.

Когда зависть, гордость, лживость, вспыльчивость и хвастливость *наяки* благоприятны, Он именуется *дхирод-дхата-анукула-наяка*.

Виджай: А каковы характерные черты *дакшина-наяки*, *шатха-наяки* и *дхришта-наяки*?

Госвами: Слово *дакшина* означает «простой и честный». *Дакшина-наяка* – это герой, который сохраняет почтение, благоговение и покорность в любви к прежней возлюбленной, даже не смотря на то, что отдал Свое сердце новой избраннице. Тот, кто одинаково расположен ко всем героиням, также называется *дакшина-наяка*.

Шатха-наяка – милый и обходительный, когда встречается со Своей возлюбленной, но за ее спиной ругает и оскорбляет ее.

Дхришта-наяка искусно и беззастенчиво лжет Своей возлюбленной, хотя любой может ясно увидеть на Его теле следы любовных похождений.

Прабху: Сколько же видов *наяков* существует?

Госвами: Для нас нет иного героя, кроме Кришны. Он – единственный *наяка*. В Двараке Кришна – *пурна* (совершенный), *пурнатара* (более совершенный) в Матхуре и *пурнатама* (самый совершенный) во Вадже. В этих трех местах Он и *пати* (муж), и *упапати* (возлюбленный). Таким образом, получается шесть типов (2 x 3 = 6) *наяков*. Если учесть четыре категории *наяков* – *дхиродатта* и т.д., будет двадцать четыре типа *наяков* (6 x 4 = 24). Кроме того, эти виды подразделяются на *анукула*, *дакшина*, *шатха* и *дхришта*, и так их уже девяносто шесть (24 x 4 = 96).

Также ты должен знать, что есть двадцать четыре типа *наяков* в *свакия-расе* и столько же – в *паракия-расе*. Во *враджа-лиле* господствует *паракия-раса*, а *свакия-раса* находится в подавленном состоянии. Таким образом,

двадцать четыре типа *наяков* в *паракия-расе* вечно и самым великолепным образом проявлены в Шри Кришне Враджа. Он играет роль того *наяки*, который, пусть даже на короткий срок, необходим для определенной *лилы*.

Виджай: Прабху, я стал понимать, как различать *наяков* по их качествам. А сколько видов помощников (*сахаяка*) имеет *наяка*?

Госвами: У *наяки* пять типов помощников: *чета*, *вита*, *видушака*, *питха-мардда* и *прия-нарма-сакха*. Все они очень остроумны; преданы Кришне с *анурагой* (глубокой любовью); знают, как вести себя в зависимости от обстоятельств; очень опытны во всем; искусно умиротворяют *гопи*, когда те в гневе, а также дают им тайные советы. Эти качества присущи им всем.

Виджай: А каковы отличительные особенности каждого из этих типов помощников?

Госвами: *Чета-сакхи* – смелые, самонадеянные, очень сообразительные, искусно собирают информацию и выполняют секретные поручения. Наиболее известны в Гокуле Бхангура и Бхрингара.

Вита-сакхи, такие как Кадара и Бхарати Бандха, необычайно талантливы и с большим вкусом одевают и украшают Кришну. Они очень ловкие, искусно ведут беседы и могут легко, пуская в ход свои чары, воздействовать на других.

Видушака-сакхи любят хорошо поесть и часто ссорятся с кем-нибудь. Они постоянно смешат всех своими комичными жестами, словами и забавной манерой одеваться. Мадхумангал и такие *гопы*, как Васанта, – самые выдающиеся среди *видушакхов* Кришны.

Питха-мардда-сакха – это Шридама. Он обладает теми же качествами, что и *наяка*, но действует в соответствии с Его приказом.

Прия-нарма-сакхи посвящены в самые большие секреты и подражают *бхавам сакхи*. Субала и Арджуна – главные среди *прия-нарма-сакхов* Кришны и лучшие из Его друзей. Из этих пяти: *чета-*, *вита-*, *видушака-*, *питха-мардда-* и *прия-нарма-сакхов*, *чета* находятся в *дасья-расе*, *питха-мардда* – в *вира-расе*, а остальные – в *сакхья-расе*. *Чета* – слуги (*кинкара*), а остальные четыре – *сакхи*.

Виджай: А бывают помощники женского рода (*сахаяки*)?

Госвами: Да, это *дути* (посланницы). Их два вида: *сваям-дути* и *апта-дути*. *Сваям-дути* – это *катакша* (взгляд, брошенный из уголков глаз) и *вамши-дхвани* (мелодия флейты Кришны).

К *апта-дути* Кришны относятся Вира, смелая и даже дерзкая в речи, и Вринда, искусная в лести. *Сваям-дути* и *апта-дути* – это необычные *дути*. Помимо них существуют обычные посланницы: *лингини*, *даива-гья* и *шилпа-карини*. Я подробно опишу их позже, когда буду говорить о *найиках* и *дути*.

Виджай: Теперь я понял настроения и качества Шри Кришны как *наяки*, а также узнал, что Он совершает *нитья-лилу* как в *пати-бхаве* – в Двараке, так и в *упапати-бхаве* – во Вридже. Наш Кришна – *упапати*, поэтому так важно знать о *враджа-рамани*, очаровательных юных *гопи*.

Госвами: Большинство девушек Враджа, с которыми Враджендра-нандана Шьямасундара совершает Свои игры, находятся в *паракия-бхаве*, поскольку *мадхура-раса* не может раскрыться полностью без *паракии*. *Раса* очаровательных цариц Дварака-пури ограничена супружескими отношениями с Кришной, тогда как *раса* девушек Враджа, обладающих *шуддха-камой*, которая доставляет Кришне наивысшее счастье, ничем не ограничена (*акунтха*).

Виджай: Какой смысл заложен в этом?

Госвами: Шри Рудра, тонкий знаток *шрингара-расы*, утверждает, что главное оружие Кандарпы (Купидона) – это строптивость женщин (*вамата*) и препятствия для встречи с ними (*дурлабхата*), создаваемые системой запретов, которые налагаются обществом. Чанакья Пандит говорил, что наиболее сильное влечение к возлюбленной, чьи глаза подобны глазам оленихи, *наяка* испытывает именно тогда, когда Ему запрещают встречаться с Ней. Только подумай! Хотя Кришна – самодостаточный (*атмарама*), во время *раса-лилы* Он распространяет Себя во множестве *сваруп*, чтобы танцевать с каждой *гопи*. *Садхака* должен развить привязанность и преданность *раса-лиле*. Однако необходимо помнить, что ради своего наивысшего блага *садхаке* следует войти в эту божественную *раса-лилу* как *бхакта*, в настроении служения, и ни в коем случае не имитировать Кришну. Другими словами, только став последователем *гопи* и приняв их настроение, *гопи-бхаву*, можно войти в эту *лилу*.

Виджай: Можно услышать более подробное объяснение *гопи-бхавы*?

Госвами: Нанда-нандана Кришна – это *гопа*, сын царя пастухов Нанды Махараджа, а *гопи* – единственные, с кем Он проводит Свои любовные игры. *Садхака*, обладающий *адхикарой* для *шрингара-расы*, должен совершать *кришна-бхаджан* с той же самой *бхавой*, с какой *гопи* воздают любовное служение Шри Кришне, т.е. медитировать на себя как на *враджа-гопи*. Ему нужно видеть себя служанкой какой-то одной необычайно удачливой *враджа-васини* (жительницы Враджа) и, строго выполняя ее наставления, с любовью служить Радхе-Кришне. *Паракия-раса* не может пробудиться, если у *садхаки* нет *пародха-абхимана*. Этот *пародха-абхиман* – представление о себе, как о жене друго-

го *гопа*, а не Кришны, – особая *дхарма враджа-гопи*. Шри Рупа Госвами написал:

мāйā-калита-тāдрк-стрī-шīлаченānусӯйибхиḥ
на джāту враджадевīнāм патибхиḥ саха сaнгамаḥ
(Шри Удджвала-ниламани,
Кришна-валлабха-пракарана, 19)

«*Враджа-деви* под влиянием *йогамайи* считают себя обрученными не с Кришной, а с другими *гопами* – своими законными (*дхармика*) мужьями, которые никогда не прикасаются к ним. Во время *абхисары* (свидания *гопи* с Кришной) *гопы* видят в доме копии своих жен. Эти копии, в точности похожие на них, созданы *йогамайей* для того, чтобы *гопы* думали: "Моя жена сейчас дома", и никогда не испытывали ревности или чувства неприязни к Кришне».

У *враджа-деви* нет и намека на физические отношения с так называемыми мужьями, придуманными *йогамайей*. Каждый из них – это только воплощение их *пародха-бхав* в *лилах* на Голоке. Глубокая убежденность в том, что они замужем, есть не что иное, как еще одно творение *йогамайи*. На самом деле *гопи* не являются женами других *гопов*, но у них вечно присутствует *абхиман* – представление о себе, что они замужем. Если бы не было этого *абхимана*, как проявилась бы столь естественно и спонтанно эта беспрецедентная *паракия-раса*, которую питают строптивость (*вамата*) и недоступность (*дурлабхата*), обусловленная различными препятствиями, социальными запретами, страхом и т.д.? Невозможно обрести *найика-бхаву враджа-расы*, не имея такого представления. Примером этому служит Лакшмиджи на Вайкунтхе.

Виджай: Что представляет собой *бхава* осознавать себя *пародхой*?

Госвами: *Гопи* думает: «Я родилась в доме *враджа-гопы*, а когда подросла, меня выдали замуж за юного *гопа*». Только благодаря такой убежденности желание встретиться наедине с Кришной становится очень сильным. *Гопи-бхава* означает применить (*аропа*) к себе настроение замужней молодой девушки, жены *гопа*, у которой еще нет ребенка.

Виджай: Если *садхака* мужского пола, как он может применить к себе *гопи-бхаву*?

Госвами: Люди причисляют себя к мужскому полу только потому, что находятся под влиянием иллюзии, навязанной *майей*. Кроме Самого Кришны и Его вечных спутников, имеющих мужские тела, изначальная, чистая, духовная природа всех остальных – женская. На самом деле, в духовном мире нет материальных характеристик, позволяющих отличать один пол от другого, однако *садхака* может получить право стать *враджа-васини*, если им движет *свабхава* и устойчивый, неизменный *абхиман*. Только те, у кого есть *ручи* к *мадхура-расе*, способны стать *враджа-васини*. Если преданный совершает *садхану* согласно своему *ручи*, он достигнет совершенной стадии, которая в точности соответствует природе его *садханы*.

Виджай: В чем заключается слава юных замужних *гопи*?

Госвами: Когда в сердцах замужних *враджа-гопи* появляется непреодолимое желание любовной встречи с Кришной, их естественная красота и трансцендентные добродетели, благодаря которым они необычайно могущественны, в сочетании с изысканным очарованием *премы*, делают *гопи* сияющими и восхитительно прекрасными в глазах их возлюбленного. Сладость их *расы* намного превосходит сладость всех *шакти* Бхагавана, во главе с богиней процветания Лакшми.

Виджай: Сколько всего типов *враджа-сундари* (прекрасных девушек)?

Госвами: Существует три типа: *садхана-пара*, *деви* и *нитья-прия*. *Садхана-пара-сундари* делятся на две категории: *яутхики* и *аяутхики*. *Яутхики-сундари* родились во Враджe одновременно, группой, после того, как долгое время совершали *садхану*, желая войти во *враджа-расу*. Другими словами, они – члены определенной группы. Есть два типа *яутхики*: *муни-гана* и *упанишад-гана*.

Некоторые *муни* поклонялись Шри Гопалу, но так и не смогли обрести желаемое совершенство (*сиддхи*). Получив *даршан* Шри Рамачандры и очарованные Его красотой, они еще с большим усердием погрузились в *садхану*, соответствующую их давно лелеемому желанию. Обретя *гопи-бхаву*, они, как упоминается в «Падма-пуране», приняли рождение в телах *гопи*. В «Брихад-вамана-пуране» утверждается, что некоторые из них достигли совершенства в начале *раса-лилы*.

Виджай: Как случилось, что Упанишады родились как *враджа-гопи*?

Госвами: Олицетворенные Маха-Упанишады, наделенные величайшим разумом, увидев, какой необычайной удачи удостоились *гопи*, преисполнились глубокого изумления, и с трансцендентной верой (*шраддхой*) начали совершать суровые аскезы. Так они обрели право родиться во Враджe в телах *гопи*.

Виджай: А кто такие *аяутхики*?

Госвами: Существует два типа *аяутхика-сундари*: давние (*прачина*) и новые (*навина*). Они исключительно привязаны к *гопи-бхаве* и совершали *садхану* с присущей им *анурагой*. Одни родились во Враджe поодиночке, а другие – группами по две, по три и даже больше в одно и то же время. *Прачина-аяутхики-гопи* в давние времена достигли

салокьи – права жить на одной планете с *нитья-прия гопи*. *Навина-аяутхики-гопи* были в предыдущей жизни *девами*, людьми или другими существами. Постепенно они становятся *прачина* и достигают *салокьи*.

Виджай: Теперь я понял, кто такие *садхана-пара-гопи*. А что известно о *деви*?

Госвами: Когда *амша*, частичное воплощение Кришны, нисходит на Сваргу среди *девов*, *амши* Его *нитья-кантов* также проявляются как *деви*, чтобы доставить Ему удовольствие. Эти же самые *деви* принимают рождение в *кришна-лиле* как дочери *гопов* и становятся *прана-сакхи* (подругами) *нитья-прия-гопи*, *амшами* которых они являются, другими словами – подругами своих собственных *амшани*.

Виджай: Прабху, когда *амша* Кришны принимает рождение как *дева*?

Госвами: *Свамша-рупа*, непосредственная частичная экспансия Кришны, – это Вамана, сын Адити, а Его *вибхиннамши* (отделенные экспансии) – *деваты*. Шива и Брахма не рождаются из лона матери, и хотя они не относятся к обычным *дживам*, которые обладают пятьюдесятью качествами в минимальной степени, все же они только *вибхиннамши*. Безусловно, Брахма и Шива наделены этими качествами в наибольшей степени, но помимо них они имеют еще пять дополнительных качеств, которых нет у обычных *джив*. Поэтому Брахма и Шива являются главными среди полубогов. Ганеша и Сурья находятся в той же категории и по той же причине, что и Брахма, однако все остальные *девы* относятся к *джива-таттве*. Все *деваты* – *вибхиннамши* Кришны, а их жены (*деви*) – *вибхиннамши* Его *чит-шакти*. Господь Брахма, незадолго до явления Кришны, велел им принять рождение на Земле и участвовать в Его играх. Следуя этому приказу, одни родились во Враджe, а другие – в Двараке, в зависимости от их *ручи* (вкуса) и *садханы*. *Деви*,

принявшие рождение во Вадже благодаря страстному желанию достичь Кришны, являются *прана-сакхи*, подругами *нитья-прия-гопи*.

Виджай: Прабху, Упанишады получили рождение во Вадже как *гопи*, а родился ли там кто-нибудь из господствующих божеств (*деви*) Вед?

Госвами: В *сришти-кханде* «Падма-пураны» написано, что Гаятри, которая является Веда-матой, матерью Вед, также родилась как *гопи* и получила общение с Шри Кришной. С этого времени она приняла форму *кама-гаятри*.

Виджай: Но разве *кама-гаятри* не является безначальной (*анади*)?

Госвами: Безусловно, *кама-гаятри* – *анади*, но в материальном мире существует время, когда *анади-гаятри* впервые проявилась в форме Веда-маты. Позже, вдохновленная великой удачей Упанишад, она стала совершать *садхану*, благодаря которой получила рождение во Вадже одновременно с «Гопала-упанишад». Хотя *кама-гаятри* вечна, она вечно существует в отдельной форме как Веда-мата Гаятри.

Виджай: Все Упанишады, которые родились во Вадже, имели *абхиман*, что они – дочери *гопов*, а Кришна – их возлюбленный, *гопа-наяка*, который стал их супругом во время обряда *гандхарва-вивaха*. Это я хорошо понял. И все же возлюбленные супруги Кришны – это Его спутницы с незапамятных времен. Не являются ли их отношения с Кришной как с *упапати* просто творением *майи*?

Госвами: Несомненно, это одно из творений *майи*, но не *джада-майи*, иллюзорной энергии, проявленной в материальном мире. *Джада-майя* не может даже коснуться *кришна-лилы*. Хотя *враджа-лила* происходит в этом материальном мире, она полностью вне сферы влияния *джада-майи*. Другое имя *чит-шакти* – *йогамайя*, и в *кришна-лиле* она действует таким образом, что те, кто находится под влия-

нием *джада-майи*, рассматривают *кришна-лилу* с мирской точки зрения. *Йогамайя* с каждой *нитья-прией* привносит во Вадж *пародха-абхиман* Голоки, облекая его в индивидуальную форму[1]. Затем, устраивая свадьбу *нитья-прия-гопи* с воплощениями этих *абхиманов*, она способствует тому, что Кришна становится *упапати*. Всеведущий *пуруша* и всезнающие *шакти*, погруженные в соответствующую *расу*, принимают эти *бхавы* и с радостью исполняют свои роли. Это свидетельствует о превосходстве *расы* и об исключительном положении *иччха-шакти*, которая исполняет желания полностью независимого Господа. Такой возвышенной *расы* нет ни на Вайкунтхе, ни в Двараке. Когда *прана-сакхи* обретают *салокью* (право жить во Вадже вместе с *нитья-прия гопи*), их чувства к Кришне, превзойдя ограниченность *пати-бхавы*, перерастают в *упапати-бхаву*. Это их наивысшее достижение.

Виджай: Что за необычайная *сиддханта*! Мое сердце преисполнилось радости. Как бы мне хотелось услышать о *нитья-прия гопи*!

Госвами: Если бы ты не был достойным слушателем, Шри Гаурачандра не раскрыл бы моими устами эти эзотерические истины. Всезнающий (*сарвагья*) Шри Джива Госвами обсуждал эту тему настолько скрытым образом, что ее невозможно было понять, не изучая его комментарии и книги, такие как «Кришна-сандарбха». Шри Джива Госвами всегда был обеспокоен тем, что недостойные личности, узнав об этих сокровенных истинах, исказят их смысл, ища оправдания своей извращенной деятельности (*дхармы*). В то время Шри Джива Госвами был очень озабочен разного рода отклонениями, такими как *раса-абхаса* и искажением

---

1 Все *абхиманы* на Голоке, такие как Абхиманью, прявляются во Вадже в осязаемой форме (комм. Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

расы, что можно наблюдать сегодня в так называемых *вайшнавах* под видом *бхакти*. Он не смог предотвратить эту беду, хотя и был очень осторожен, поэтому ты должен обсуждать эту *сиддханту* только в присутствии квалифицированных преданных. А теперь вернемся к нашей теме – *нитья-прия гопи*.

Виджай: Шри Гурудев, в прошлом я изучал много писаний, а сейчас мое единственное желание – пить нектар, исходящий из твоих лотосных уст.

Госвами: *Нитья-прия гопи* Враджа, подобно Кришне, являются чарующей обителью всех божественных качеств, таких как изысканная красота и несравненный разум. Самые выдающиеся из них – Радха и Чандравали. Это объясняется в «Брахма-самхите»:

ānanda-чинмайа-раса-пратибхāвитāбхис
тāбхир йа эва ниджа-рӯпатайā калāбхиḥ
голока эва нивасатй аккхилāтма-бхӯто
говиндам āди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджāми
(Брахма-самхита, 5.37)

«Когда *ананда-амша сач-чид-ананда-пара-таттвы* возбуждает *чид-амшу*, а затем приходит в восторг от отделившегося сияния (*хладини пратибхи*), тогда проявляется Шримати Радхика со всеми *сакхи* – экспансиями Ее духовного тела. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Высшей, изначальной Душе всех душ, вечно пребывающему в Своей обители, Голоке, вместе с Шри Радхой. Их окружают девушки, в совершенстве владеющие шестьюдесятью четырьмя видами искусств».

В этом утверждении Брахмы – сути всех Вед – упомянуты *нитья-прия-гопи*. *Нитья* означает, что они – проявление

чит-шакти и потому трансцендентны к этому материальному миру. Такова вечная истина. Шестьдесят четыре вида искусств: *калāбхиḥ свам̇ша-рӯпāбхиḥ ша́ктибхиḥ*, являются частью их *нитья-лилы*. Хотя разные *ачарьи* дают другие комментарии на этот стих «Брахма-самхиты», я привел тебе сокровенный комментарий Шри Сварупы Дамодары Госвами, мнение которого я разделяю. Это сокровище сокрыто в глубине сердец Шри Рупы-Санатаны и Шри Дживы Госвами.

Виджай: Мне не терпится узнать имена *нитья-прия-гопи*!

Госвами: В таких *шастрах*, как «Сканда-пурана» и «Прахлада-самхита», упоминаются следующие имена: Радха, Чандравали, Вишакха, Лалита, Шьяма, Падма, Шайбья, Бхадрика, Тара, Вичитра, Гопали, Дхаништха и Пали. Другое имя Чандравали – Сомата, а Шримати Радхику также называют Гандхарва. Кроме них известны такие *враджа-гопи*, как Кханджанакши, Манорама, Мангала, Вимала, Лила, Кришнā, Шари, Вишарада, Таравали, Чакоракши, Шанкари и Кумкума.

Виджай: Какие у них отношения между собой?

Госвами: *Нитья-прия-гопи*, как правило, являются *ютхешвари* (лидерами групп – *ютх*). Существует не одна и не две группы, а сотни, и в каждой из них сотни тысяч прекрасных, обладающих своим особым характером, *гопи*. Все вышеупомянутые *гопи*, от Радхики до Кумкумы – *ютхешвари*. Вишакха, Лалита, Падма и Шайбья описаны в *шастрах* более подробно, чем остальные. Среди этих *ютхешвари* восемь *гопи*, начиная с Радхи, именуются *прадхана*, поскольку они самые удачливые.

Виджай: Вишакха, Лалита, Падма и Шайбья – это *прадхана гопи*, они наиболее искусны в том, как усилить наслаждение Кришны во время игр. Почему же они не считаются независимыми *ютхешвари*?

Госвами: Они наделены всеми трансцендентными добродетелями, и было бы правильнее называть их *ютхешвари*. Среди них одни – последовательницы Шримати Радхики, а другие – Чандравали. Лалита и Вишакха настолько очарованы *бхавой* Шримати Радхики, исполненной высшего блаженства, что не хотят занимать положение независимых от Нее *ютхешвари*.

Виджай: Я слышал, что у Лалиты есть свой *ган* (подгруппа). Что это за группа?

Госвами: Самая выдающаяся из всех *ютхешвари* – Шримати Радхарани. Некоторых *гопи* в Ее *ютхе* привлекает особая *бхава* Шри Лалиты, и они причисляют себя к ее *гану*. Другие *гопи* относят себя к *гану* Вишакхи и т.д. *Ашта-сакхи* во главе с Лалитой и Вишакхой – это лидеры различных *ганов* в *ютхе* Шримати Радхики. Только очень удачливые могут обрести квалификацию, чтобы войти в *ган* Шримати Лалиты.

Виджай: В каких *шастрах* можно найти имена этих *гопи*?

Госвами: Их имена встречаются в таких *шастрах*, как «Падма-пурана», «Сканда-пурана», а также в Уттара-кханде «Бхавишья-пураны». Много имен упомянуто в «Сатвата-тантре».

Виджай: «Шримад-Бхагаватам» – это самый драгоценный камень среди всех *шастр* вселенной, если бы имена *гопи* упоминались там, это было бы источником великой радости.

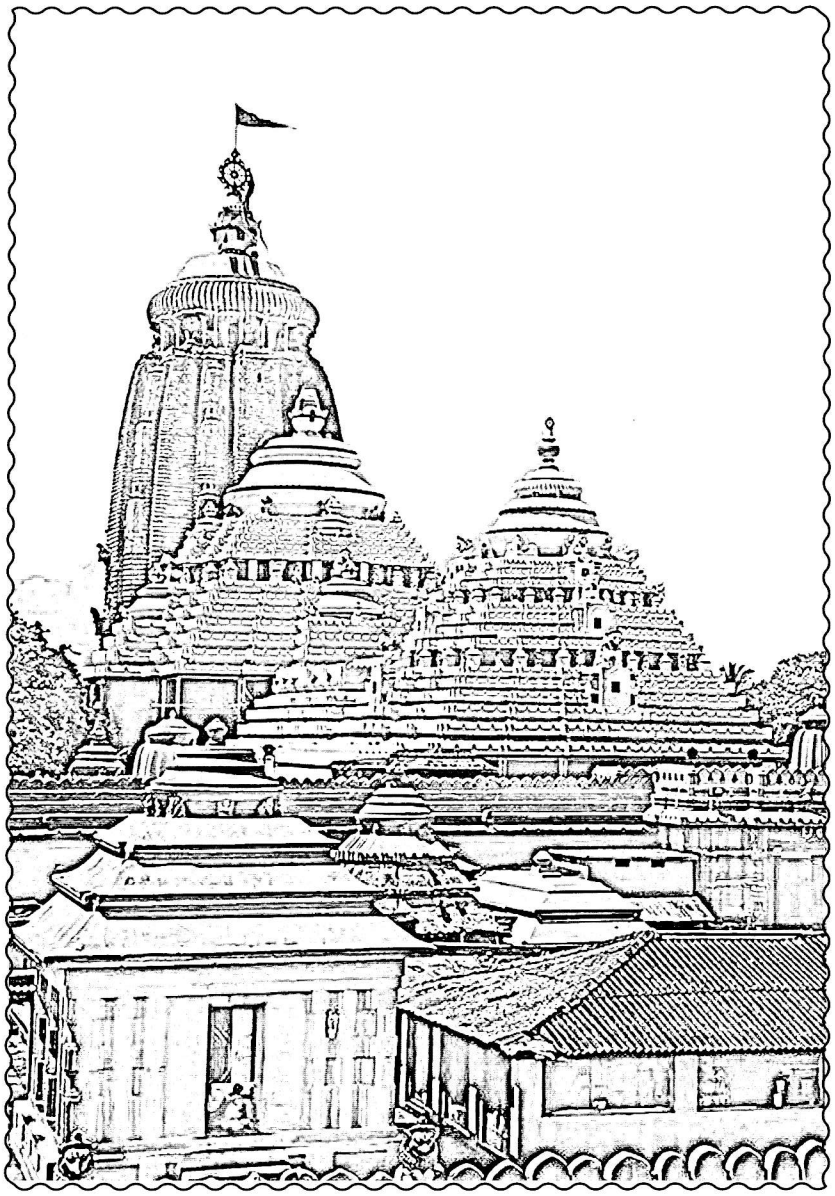
Госвами: «Шримад-Бхагаватам» – это не только *таттва-шастра*, но и океан нектарной *расы*. С точки зрения *расика-бхакт* «Шримад-Бхагаватам» настолько совершенно объясняет *раса-таттву*, что кажется, будто этот бескрайний океан поместился в один кувшин. Имя Шри Радхи, *бхавы* и качества *гопи* описаны там самым скрытым образом.

Если ты глубоко проникнешь в смысл *шлок* Десятой Песни, то сможешь найти там все. Желая уберечь эту сокровенную *таттву* от неквалифицированных людей, Шрила Шукадева Госвами описал ее в наиболее завуалированной форме.

Виджай, какое благо извлечет неофит, если, едва получив четки, будет слушать о самых эзотерических истинах? Читатель может понять сокровенные темы ровно настолько, насколько позволит его духовный опыт. Поэтому настоящий *пандит* может представить сокровенное знание таким образом, что оно останется скрытым для людей, не готовых его воспринять. Квалифицированные же люди поймут его в соответствии со своей *адхикарой*. Без *гуру-парампары* никому не дано постичь знание об истинном *васту*. Знание, полученное иным путем, не принесет никакого блага. Сначала тебе необходимо глубоко изучить «Удджвала-ниламани», только тогда ты сможешь обрести совершенную *расу* «Шримад-Бхагаватам».

Так в вопросах и ответах закончился этот день *ишта-гоштхи*. Виджай не спеша возвращался домой, размышляя об услышанном. По мере того, как обсуждения (*вичара*) тем, касающихся *наяка* и *найики*, всплывали в его сердце, он все больше погружался в *парамананду*, а стоило ему вспомнить рассказы учителя о *вамши* и *сваям-дути*, как слезы струйками потекли из его глаз. В этот момент экстатическое видение, которое явилось ему предыдущей ночью по дороге в Сундарачалу, ярко вспыхнуло на экране его сердца.

Так заканчивается тридцать вторая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: паракия наяки».



Глава 33

Мадхура-раса-вичара: сварупа Шри Радхи, пять видов сакхи, посланницы

На следующий день Виджай Кумар с Враджанатхой приняли омовение в священном озере Индрадьюмна-саровара. После того как они вернулись домой и почтили полуденный *прасад*, Враджанатха пожелал получить *даршан самадхи* Шри Харидаса Тхакура, а Виджай Кумар предпочел направиться в Шри Радха-канта Матх к лотосным стопам своего Гурудева. Выбрав подходящий момент, он задал ему несколько вопросов о Шримати Радхарани:

– Прабху, любимая дочь Вришабхану Махараджа, Шри Радхика, безмерно дорога каждому из нас. Она – само дыхание нашей жизни. Как мне выразить переполняющие меня чувства? Я не знаю почему, но стоит мне услышать имя Шри Радхики, как мое сердце начинает таять. Хотя Кришна является нашим единственным прибежищем, все же я жажду пить нектар только тех игр, которые Он совершает со Шримати Радхикой. Мой ум отказывается слушать *кришна-катху*, где не упоминается Ее имя и не обсуждаются Ее игры. Что я еще могу добавить? Теперь мне вовсе не нравится думать о себе как о Виджай Кумаре Бхаттачарьи. Я становлюсь безмерно счастлив, называя себя *палья-даси* Шримати Радхики! Удивительно еще и то, что у меня пропало всякое желание рассказывать *враджа-лила-катху* тем, кто является *кришна-бахирмукха* (не стремящимся служить

Кришне). Мне хочется бежать оттуда, где несведущие в науке *расы* осмеливаются говорить о славе Шри Радхи-Кришны.

Госвами: Ты необычайно удачлив! Пока человек полностью не убежден в том, что его *сварупа – враджа-рамани*, он не должен описывать сокровенные *лила-виласы* Шри Радхи-Кришны. Что говорить о *девах*, находящихся в мужском теле, если даже у *деви* нет привилегии обсуждать такие возвышенные темы.

Я уже рассказал тебе о дорогих сердцу Кришны гопи. Радха и Чандравали – главные из них. Они возглавляют великое множество *ютх*, состоящих из юных очаровательных *гопи*. Во время *маха-расы* сотни миллионов прекрасных юных *гопи* танцевали вместе в *раса-мандале*, увеличив тем самым ее красоту.

Виджай: Прабху, пусть у Чандравали миллионы миллионов *ютх*, но, пожалуйста, одари меня своей милостью, расскажи о славе Шримати Радхики и очисти мои осквернённые уши, наполнив их божественной *расой*! Я принимаю полное прибежище у тебя.

Госвами: О да, Виджай! Шри Радхаджи – это *махабхава-сварупа* (совершенное воплощение высочайшей любви), и потому Она во всех отношениях превосходит Чандравали. В «Тапани-шрути» Ее называют Гандхарвой, в «Рик-паришиште» (дополнении к «Риг-веде») говорится, что Мадхава становится наиболее сияющим и прекрасным, когда Он с Радхой. В «Падма-пуране» Нарададжи также утверждает: «Из всех *гопи* Шримати Радхика – самая дорогая возлюбленная Кришны. Так же бесконечно дорого Ему и Ее святое озеро – Радха-кунда». Что за несравненная и восхитительная эта *радха-таттва*! Высочайшая из всех энергий Бхагавана – *маха-шакти*, называется *хладини*. А Радхика – *махабхава-сварупа*, воплощение конденсированной сути этой *хладини*.

Виджай: Что за необыкновенная *таттва*! Какова *сварупа* Шри Радхи?

Госвами: Шримати Радхарани самая прекрасная из всех возлюбленных Шри Кришны (*сушткху-канта-сварупа*). Шестнадцать видов украшений (*шрингара*) и двенадцать видов орнаментов (*абхарана*) лишь подчеркивают Ее красоту.

На самом деле божественная *сварупа* Шри Радхи столь прекрасна, что не нуждается ни в каких украшениях. Несравненное очарование Ее прелестного лица, обрамленного ниспадающими волнами вьющихся волос, усиливается Ее выразительными, подобными лепесткам лотоса, беспокойными глазами. Непревзойденную красоту Ее *сварупы* подчеркивают слегка покатые плечи, прекрасная высокая грудь, тонкая талия, подобные бутонам цветка кисти рук, украшенные сиянием жемчужных лун-ноготков Ее пальцев. Во всех трех мирах нет никого, чья красота могла бы сравниться с Ее красотой.

Виджай: Что представляют собой шестнадцать *шрингаров* Шри Радхи?

Госвами: Это – Ее благоуханное омовение; сияющая жемчужина, украшающая Ее носовое колечко; Ее голубые одежды; пояс на талии; заплетенные в косу вьющиеся волосы; Ее серьги; сандаловая паста, которой умащают Ее тело; цветочные композиции в Ее волосах; чудесная гирлянда; *лила-камала* – лотос в Ее руке, которым Она играет; *тамбула* в устах; точка из мускуса (*кастури*) на Ее подбородке; *кадджал* вокруг глаз; рисунки, нанесенные *мригамадой* (мускусом) на Ее румяные щеки; красная краска на Ее стопах, а также изящная *тилака* на лбу. Шримати Радхика всегда украшена этими изысканными *шрингарами*.

Виджай: А какие двенадцать *абхаран* украшают Ее?

Госвами: К ним относятся: изумительной красоты ди-

адема на Ее голове, инкрустированная бриллиантами; Ее золотые серьги; украшенный драгоценными каменьями золотой пояс на бедрах; золотое ожерелье на шее; *валли* и золотая *шалака* на Ее ушах; браслеты на запястьях; орнаменты на шее; сверкающие кольца на пальцах; Ее жемчужное ожерелье; браслеты на предплечьях; инкрустированные драгоценными каменьями ножные колокольчики на Ее стопах и колечки на пальцах ног.

Виджай: Прабху, будь милостив, опиши основные качества Шри Радхи!

Госвами: Царица Вриндавана Шримати Радхика, подобно Шри Кришне, является сокровищницей бесчисленных добродетелей, двадцать пять из которых самые характерные:

1. Она сладостна (*мадхура*) и обладает несравненно прекрасной внешностью.
2. Она всегда в самом расцвете юности.
3. Она бросает взгляды из уголков Своих подвижных глаз.
4. На Ее губах играет нежная и сладостная улыбка.
5. Ее тело отмечено благоприятными линиями и знаками.
6. Благоухание Ее тела сводит Кришну с ума.
7. Она очень искусна в пении и игре на музыкальных инструментах.
8. Ее речь сладостна.
9. Она блистательно владеет искусством шутить.
10. Она очень вежлива, скромна и мягка по природе.
11. Она исполнена сострадания и милости.
12. Она чрезвычайно разумна и трансцендентно хитра.
13. Она искусно исполняет все Свои обязанности.
14. Она застенчива.

15. Она всегда почтительна и твердо следует правилам поведения в обществе.
16. Она необычайно терпелива.
17. Она серьезна и мудра, потому очень трудно понять, что происходит в Ее уме.
18. Ей нравится наслаждаться играми.
19. Она находится на высочайшем уровне *махабхавы* и всегда жаждет проявить ее превосходство.
20. Когда жители Гокулы видят Ее, их сердца переполняет *према*.
21. Ее слава разносится по всей вселенной.
22. Ее нежно любят Ее старшие (*гуру-джана*).
23. Она покорена бескорыстной любовью (*праная*) Ее *сакхи*.
24. Из всех *сакхи* Кришны Она самая любимая.
25. Кешава всегда послушен Ее приказам.

Виджай: Мне хотелось бы подробнее узнать о благоприятных линиях и знаках на трансцендентном теле Шри Радхи, свидетельствующих о Ее неизмеримо благой удаче.

Госвами: Согласно «Вараха-самхите», «Джьотиша-шастре», «Каши-кханде» и таким Пуранам, как «Матсья-пурана» и «Гаруда-пурана», Ее левую стопу украшают такие благоприятные знаки: 1) у основания большого пальца – ячменное зерно; 2) ниже него – *чакра*; 3) под средним пальцем – цветок лотоса; 4) ниже лотоса – знамя и 5) флаг; 6) от середины подошвы к правой стороне среднего пальца, слегка изгибаясь, проходит линия; 7) в основании мизинца – стрекало погонщика слона.

Правая стопа украшена следующими знаками: 1) у основания большого пальца находится раковина; 2) на пятке – рыба; 3) под мизинцем – алтарь. Выше рыбы находятся: 4) колесница; 5) гора; 6) серьга; 7) палица и 8) символ *шакти* – копье.

На ладони левой руки: 1) длинная линия жизни идет от места соединения указательного пальца со средним до основания мизинца; 2) другая линия начинается от середины внешней стороны ладони, проходит ниже линии жизни и заканчивается между указательным и большим пальцами; 3) изогнутая линия, которая начинается от основания большого пальца у запястья и заканчивается в месте соединения большого и указательного пальцев, встречаясь со средней линией; 4–8) на кончике каждого пальца изображена *чакра*. Три линии и пять *чакр* составляют восемь знаков. 9) Под безымянным пальцем изображен слон; 10) под линией жизни – лошадь; 11) под средней линией – бык. Под мизинцем следующие знаки: 12) стрекало погонщика слона; 13) опахало; 14) деревце Шри Лакшми 15) триумфальная колонна; 16) стрела; 17) копье и 18) гирлянда.

На ладони правой руки, так же, как и на левой, можно видеть те же три линии. На кончике каждого пальца изображены раковины. Всего получается восемь знаков. 9) Под указательным пальцем – *чамара*, а под мизинцем: 10) стрекало погонщика слона; 11) дворец; 12) барабан *дундубхи*; 13) молния; 14) две колесницы; 15) лук лучника; 16) меч и 17) кувшин с носиком.

Итак, на левой ступне изображены семь знаков, на правой – восемь, восемнадцать – на левой ладони и семнадцать – на правой. Всего – пятьдесят благоприятных знаков и линий, свидетельствующих о невероятно благой удаче.

Виджай: Встречаются ли такие качества у кого-либо еще?

Госвами: Эти качества проявлены в *дживах* в самой минимальной степени, больше – у *деви*, но только Шри Радха обладает ими во всей полноте. Все качества Шри Радхи – *апракрита* (трансцендентные), и потому никто в этом материальном мире, даже такая богиня, как Гаури, не наделен ими в чистом и совершенном виде.

Виджай: О да! Непревзойденная красота и возвышенные качества Шримати Радхики непостижимы! Их можно осознать только по Ее милости.

Госвами: От несравненной красоты и божественных качеств Шри Радхи Сам Господь Кришна теряет голову. Так можно ли словами описать Ее славу?!

Виджай: Прабху, будь милостив, расскажи о подругах (*сакхи*) Шримати Радхики.

Госвами: *Ютха* Шримати Радхики самая лучшая из всех. Каждая юная *гопи* в этой группе украшена всеми трансцендентными добродетелями. Своими качествами, игривыми взглядами и жестами они привлекают даже Самого Кришну.

Подруги Шримати Радхики подразделяются на пять групп: 1) *сакхи*; 2) *нитья-сакхи*; 3) *прана-сакхи*; 4) *прия-сакхи* и 5) *парама-прештха-сакхи*.

Сакхи – это такие подруги, как Кусумика, Вринда и Дхаништха.

К *нитья-сакхи* относятся Кастури, Мани-манджари и другие.

Из *прана-сакхи* наиболее известны Шашимукхи, Васанти и Ласика. Их формы и качества почти такие же, как у Вриндаванешвари Шримати Радхики.

Прия-сакхи – это Курангакши, Сумадхья, Маданаласа, Камала, Мадхури, Манджукеши, Кандарпа-сундари, Мадхави, Малати, Кама-лата, Шаши-кала и многие другие.

Парама-прештха-сакхи – Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Тунгавидья, Индулекха, Рангадеви и Судеви – восемь самых удачливых (*прадхана*) *сакхи*. Их *према* к Радхе-Кришне развивается до высочайшей степени. И хотя своим служением они доставляют удовольствие как Радхе, так и Кришне, иногда они проявляют больше любви к Кришне, а иногда – к Радхе.

Виджай: Теперь я лучше понял смысл слова *ютха*. А что такое *гана*?

Госвами: Каждая *ютха* делится на более мелкие подгруппы – *ганы*. Например, в *ютхе* Шримати Радхики *сакхи*, которые следуют за Шри Лалитой, относятся к *гану* Лалиты.

Виджай: Несомненно, что *пародха-бхава* (настроение возлюбленных) – самая важная особенность *гопи* Враджа. Но бывают ли ситуации, когда такого рода настроение нежелательно?

Госвами: В этом материальном мире все женские и мужские характеристики – лишь внешние обозначения. Одна душа согласно плодам своей деятельности в прошлой жизни (*карме*) воплощается в женском теле, а другая – в мужском. Людей, находящихся во власти *майи*, одолевают низкие, противоречащие религии (*адхармика*) желания. Поэтому великие мудрецы, *риши*, запрещают мужчинам вступать в близкие отношения с женщиной вне института брака, заключенного согласно предписаниям *шастр*. Поэты, воспевающую мирскую любовь (*аланкара*), также отвергли настроение любовников, чтобы показать людям, что это наставление *риши* соответствует *дхарме*. *Раса* трансцендентных игр – это *нитья-раса*, а так называемая *шрингара-раса* мужчин и женщин, являющаяся порождением материальной энергии, – лишь ее искаженное отражение. Мирское проявление *шрингара-расы* крайне ограничено и сдерживается как этическими нормами общества, так и регулирующими принципами религии. Именно поэтому *пародха-бхава* ничтожных мирских *наяков* справедливо отвергается как низменная.

Однако Шри Кришна – *сач-чид-ананда-вираха* и единственный наслаждающийся (*пуруша*), т.е. единственный *наяка*, поэтому когда бы Он ни вступал во взаимоотношения со Своими возлюбленными, желая обогатить расу, Он не

может быть объектом критики. В этой *таттве* нет места обычному браку, который по своей сути – малозначащее, иллюзорное явление. Осуждение уместно по отношению к любовникам, описанным в мирской литературе, но только ни к юным девушкам Гокулы, когда Голока-бихари проявляет в этом мире Свою высочайшую *паракия-расу* и Голока-дхаму.

Виджай: Какими прекрасными качествами обладают юные *гопи* Гокулы благодаря своей исключительной любви к Кришне, *кришна-преме*?

Госвами: Девушки-пастушки Гокулы воспринимают Кришну только как сына Нанды Махараджа, и никак иначе. *Бхавы* и качества, которые проявляются благодаря этой глубокой убежденности, недоступны для понимания непреданных (*абхакт*), склонных к логическому анализу, не говоря уже о том, что только редкие из *бхакт* могут воспринять их.

У Шри Нанда-нанданы нет недостатка в *айшварья-бхаве*, но она остается практически скрытой, поскольку всегда преобладает *мадхурья*. Однажды, когда *гопи* в глубокой печали искали Кришну, Он, желая подшутить над ними, скрыл Свой двурукий образ и проявил четырехрукий образ Нараяны. Однако этот облик не произвел на них ни малейшего впечатления. *Гопи* не узнали Его и, выразив почтение Господу Нараяне, продолжили путь. Когда же к Нему приблизилась прекрасная Шри Радха, Он более не смог оставаться в образе Нараяны, и снова проявился Его двурукий облик. Такова сила воздействия несравненной *паракия-бхавы* Шри Радхи.

Виджай: Как же я удачлив, что слушаю это! А сколько типов *найик* существует?

Госвами: Есть три разновидности *найик: свакия*, *паракия* и *саманья*. Я уже рассказал о трансцендентной *расе*

первых двух, а теперь послушай о *саманья-найиках*. Знатоки мирской *аланкары* (риторики) пришли к выводу, что *саманья-найики* – это женщины легкого поведения, которые известны своей алчностью. Если их любовник (*наяк*) – порочный человек, они не испытывают к нему отвращения, а если он добродетелен, не питают к нему любви. Им нравятся только деньги. Поэтому их притворная любовь – это, в действительности, не *шрингара-раса*, а лишь жалкое ее подобие. Тем не менее служанка Кубджа из Матхуры, которая обратилась к Кришне в настроении *саманья-найики*, включена в категорию *паракии*, поскольку обладала некоторой квалификацией в *бхаве*, хотя ее отношениям с Кришной недостает *шрингара-расы*.

Виджай: Какова же ее квалификация в *бхаве*?

Госвами: Пока Кубджа оставалась уродливой горбуньей, она ни к кому не испытывала *рати*, но стоило ей увидеть красоту Кришны, как в ее сердце вспыхнуло желание умастить Его тело сандаловой пастой. Поэтому ее настроение влюбленной девушки можно отнести к *паракия-бхаве*. Все же ее *рати* ниже, чем у *махиши*, потому что, в отличие от цариц Двараки, ее желание сделать Кришну счастливым было очень слабым. Когда она потянула Кришну за одежды и страстно умоляла насладиться ею, она была движима корыстным мотивом. Поэтому, хотя ее желание и было смешано с *бхавой* возлюбленной, ее *рати* считается *садхарани* (обычной).

Виджай: В *чид-расе* существует деление на *свакия-* и *паракия-найик*. Подразделяются ли они, в свою очередь, на какие-нибудь подгруппы?

Госвами: В духовной *расе* как *свакия-*, так и *паракия-найики* делятся на три категории: *мугдха* (невинная), *мадхья* (промежуточная) и *прагалбха* (властная).

Виджай: Прабху, по твоей беспричинной милости, когда я медитировал на трансцендентную *расу*, ты явился мне как одна из *враджа-гопи*. В этот момент все мои отождествления с мужчиной исчезли. Я не понимаю, что случилось с моей иллюзорной *пуруша-бхавой* (настроением мужчины). Теперь я горю желанием узнать о разнообразных *бхавах найик*. Хотя я и чувствую *рамани-бхаву*, мне неизвестно, какое служение совершают *рамани*. Поэтому я хочу понять, моля у твоих лотосных стоп, как совершается *кришна-сева*. Пожалуйста, опиши признаки каждой из этих *найик*.

Госвами: *Мугдха-найика* – это смущенная, невинная героиня, которая совсем недавно обнаружила, что она уже на пороге юности (*нава-яувана*). Она хочет близких отношений с Кришной (*камини*), но ведет себя прямо противоположным образом – неприступно. Она покорно подчиняется своим подругам. Хотя она необычайно застенчива в отношениях с возлюбленным, тем не менее она делает все от нее зависящее, чтобы в тайне от других встречаться (*самбхога*) с Ним. Если *наяка* обижает ее, она смотрит на Него глазами, полными слез, не отвечая ни ласковыми, ни резкими словами, и даже не проявляет ревнивого гнева.

Мадхья-найика очень страстная в любви, но в то же время застенчивая. Она вступила в пору расцветающей юности (*нава-яувана*), и в ее речи проскакивают нотки высокомерия. Она наслаждается любовными играми с Кришной до тех пор, пока не придет в смущение и не потеряет сознание от избытка экстатических эмоций. В *мане* она порой мягкая, а иногда резкая. В зависимости от того, как проявляется *ман*, *мадхья-найики* подразделяются на три категории: *дхира*, *адхира* и *дхирадхира*. *Найика*, которая спокойно и насмешливо отвечает на оскорбительные выходки своего возлюбленного словами, полными сарказма, называется *дхира-мадхья*. *Адхира-мадхья-найика* в гневе обрушивает на своего *прия-валлабху* поток грубых и резких слов.

И, наконец, *найика*, которая со слезам на глазах упрекает своего *прия-валлабху* резкими словами, называется *дхира-дхира-мадхья*. Высшее проявление *расы* можно наблюдать именно в *мадхья-найике*, поскольку в ее характере сочетаются качества *мугдхи* и *прагалбхи*.

Прагалбха-найика находится в самом расцвете юности (*пурна-яувана*), ослеплена гордостью и горит желанием наслаждаться любовными играми. Она искусно очаровывает возлюбленного, проявляя самые разнообразные *бхавы*, и даже способна ошеломить Его силой своей *према-расы*. Ее речь и деяния исключительно глубокие (*гамбхира*) и зрелые, а когда в ней пробуждается *ман*, она становится очень резкой. В зависимости от того, как проявляется их ревнивый гнев, *прагалбха-найики* также могут быть *дхира*, *адхира* и *дхирадхира*. *Дхира-прагалбха* либо демонстративно проявляет к возлюбленному полное равнодушие, либо относится к нему с нарочитым почтением, скрывая свои истинные *бхавы*. *Адхира-прагалбха* становится резкой, угрожает своему возлюбленному и громко бранит, оскорбительно высказываясь в Его адрес. *Дхирадхира-прагалбха* обладает такими же достоинствами, что и *дхирадхира-мадхья-найика*.

Мадхья- и *прагалбха-найики* подразделяются на две категории: *джиештха* (старшие) и *каништха* (младшие), т.е. существуют *джиештха-мадхья* и *каништха-мадхья*, а также *джиештха-прагалбха* и *каништха-прагалбха*. Различие между *джиештхой* и *каништхой* полностью зависит от степени проявления *пранаи* к ее возлюбленному.

Виджай: Прабху, сколько же всего видов *найик*?

Госвами: Пятнадцать. Совсем юная, незамужняя *гопи* (*канья*) всегда относится к категории *мугдха*. Остальные *найики* подразделяются на *мугдха*, *мадхья* и *прагалбха*. Среди них *мадхья* и *прагалбха* бывают трех категорий: *дхира*,

адхира и *дхирадхира*. Таким образом, насчитывается семь видов героинь, которые могут быть как *свакия-*, так и *паракия-найиками*. Итак, всего получается пятнадцать (7+7+1) видов героинь.

Виджай: В каких состояниях могут пребывать *найики*?

Госвами: Существует восемь *авастх* (особых состояний): *абхисарика* (готовящаяся к встрече), *васака-садджа* (одетая в свой лучший наряд и благоухающая), *уткантхита* (нетерпеливо ожидающая встречи), *кхандита* (ревнующая возлюбленного из-за его позднего прихода), *випралабдха* (разочарованная его отсутствием), *калахантарита* (страдающая в разлуке из-за ссоры), *прошита-бхартрика* (находящаяся в разлуке с возлюбленным) и *свадхина-бхартрика* (повелевающая возлюбленным). В этих восьми состояниях пребывают все пятнадцать видов *найик*, о которых я только что упомянул.

Виджай: Пожалуйста, расскажи о каждом из этих состояний.

Госвами: *Абхисарика* назначает свидание (*абхисар*) с возлюбленным в определенном месте и спешит на встречу с ним. *Джиотсна-абхисарика* идет на свидание во время *шукла-пакши* (светлой половины луны) в белых одеждах, а *тамо'бхисарика* – во время *кришна-пакши* (темной половины луны), одетая в черные одежды. Великолепно украшенная с головы до пят, она идет абсолютно бесшумно, крадучись, будто робея, в сопровождении дорогой ее сердцу *сакхи*.

Васака-садджа найика – эта героиня, которая, предвкушая встречу с возлюбленным, украшает свое тело, умащает его ароматными маслами и тщательно подготавливает место встречи, полная решимости погрузиться в *смара-криду* (игры Камадева). Надеясь, что ее возлюбленный придет, как только у Него появится возможность, она то и дело смотрит в сторону тропинки, по которой Он должен пройти.

Она прославляет Его и слушает *лила-катху* в обществе *сакхи*, с нетерпением ожидая посланницу с новостями о своем возлюбленном.

Уткантхита – это *найика*, которая не находит себе места в томительном ожидании *наяка*, опаздывающего на свидание не по Своей вине. Ее сердце горит, тело дрожит, а ум постоянно ищет причины, почему ее возлюбленный не пришел. У нее пропадает всякое желание делать что-либо, и она говорит каждому о своем плачевном положении, проливая горькие слезы.

Состояние *васака-садджи* в конце концов тоже переходит в состояние *уткантхиты*. Когда *васака-садджа найика*, прождав долгое время своего возлюбленного (*канту*), приходит в беспокойство от мысли, что Он вообще не придет, потому что поддался чарам и уловкам другой *найики*, ее настроение меняется, и она становится *уткантхита найикой*.

Кхандита найика – это *найика*, чей возлюбленный не возвращается в назначенное время, а неторопливо приходит в последнюю *прахару* (три часа) ночи с явными следами любовных игр с другой *найикой*. Увидев Его, героиня от гнева долго и тяжело вздыхает и обиженно молчит.

Иногда *наяка* знаками и намеками предупреждает *найику*, что по воле провидения не сможет прийти на место свидания даже после назначенного времени.

Випралабдха найика – это героиня, испытывающая острую боль разлуки со своим возлюбленным. Она становится беспокойной, сетует на собственную никчемность, сокрушается, горько плачет, глубоко вздыхает и падает в обморок.

Калахантарита найика – героиня, которая, строго отчитав своего *прана-валлабху*, перестает разговаривать с Ним и в гневе отталкивает, даже когда Он в раскаянии

падает к ее стопам на глазах всех ее подруг. Для этой, самой расстроенной *найики*, характерны такие эмоции, как исступленная, бессвязная речь, тоска, слабость тела и ума, продолжительные, тяжелые вздохи.

Возлюбленный *прошита-бхартрики найики* уехал в дальние края. Она чувствует себя одинокой, впадает в меланхолию, лишается сна от беспокойства и даже не омывается и не переодевается.

Состояние *найики*, чей *приятама* очарован ею и послушен, которого она всегда держит при себе, называется *свадхина-бхартрика*. Она любит гулять со своим возлюбленным по лесу, наслаждаться с Ним играми в воде, собирать цветы.

Виджай: Такое состояние должно быть источником безмерной радости!

Госвами: *Свадхина-бхартрика найика*, чей возлюбленный не может оставить ее даже на мгновение, покоренный ее *премой*, называется *мадхави*. Три из восьми видов *найик* – *свадхина-бхартрика*, *васака-садджа* и *абхисарика* – всегда радостны, на них много орнаментов и украшений. Остальные пять – *кхандита*, *випралабдха*, *уткантхита*, *прошита-бхартрика* и *калахантарита* – не украшают себя и не одевают пышных нарядов. Они охвачены беспокойством, безутешно плачут, подперев левую щеку сжатым кулачком.

Виджай: В чем смысл таких страданий в *кришна-преме*?

Госвами: Поскольку *кришна-према* трансцендентна (*чинмайя*), и потому всегда является *параманандой* (в высшей степени блаженной), эти кажущиеся страдания – просто иная форма изумительной *парамананды*. Страдания в материальном мире –источник сильной боли, тогда как в *чит-джагат* – лишь трансформация экстатической *ананды*. Благодаря этому страданию преданный погружается в

чинмайя-расу и испытывает духовное блаженство. Однако такой трансцендентный опыт невозможно адекватно описать словами.

Виджай: Каковы уровни *премы*, которой обладают *найики*?

Госвами: В зависимости от интенсивности *премы* к Враджендра-нандане *найики* подразделяются на три категории: *уттама*, *мадхьяма* и *каништха*. Кришна обменивается *премой* с каждой из них в соответствии с уровнем их *премы* к Нему.

Виджай: Каковы признаки этих категорий?

Госвами: *Уттама-найика* может пренебречь любой *дхармой*, словно ничтожной соломинкой, чтобы подарить своему возлюбленному хотя бы мгновение счастья. Даже если *наяка* заставляет ее страдать, она не ревнует Его, однако ее сердце разрывается на части, если кто-то говорит, что ее возлюбленный несчастлив, пусть даже это и неправда.

Мадхьяма-найика приходит в уныние, когда слышит, что ее возлюбленный несчастлив.

Каништха-найика боится, что такие препятствия, как стыд перед общественным мнением, могут помешать ее встрече с Кришной.

Виджай: Сколько видов *найик* существует?

Госвами: Всего 360 видов *найик*. Первые пятнадцать, о которых я уже говорил, могут находится в восьми различных состояниях. Итого 120 видов (15 х 8), и каждый может быть *каништхой*, *мадхьямой* или *уттамой*. Итак, получается 360 видов (120х3) *найик*.

Виджай: Теперь мне еще больше захотелось узнать о различиях между *ютхешвари*.

Госвами: *Ютхешвари* подразделяются на *свапакша* (подруги), *випакша* (соперницы) и *татастха* (нейтральные). Они, в свою очередь, делятся на три группы в зависимости от степени *саубхагьи* (благой удачи): *адхика* (высшая), *сама* (умеренная) и *лагху* (слабая), и каждая из них делится по темпераменту также на три категории: *пракхара* (резкая), *мадхья* (средняя) и *мридви* (мягкая). *Найика*, которая смело выражает словами сожаление и гнев, называется *пракхара*. *Мридви-найика* говорит очень сладко, а природа *мадхья-найики* – нечто среднее между этими двумя.

Адхика-найики могут быть либо *атьянтики* (совершенная), либо *апекшики* (относительная). Непревзойденная и несравненная во всех отношениях *найика* называется *атьянтики-адхика*. Это относится только к Шримати Радхике. Она также *мадхья* по Своей природе, и Ей нет равных во Врадже.

Виджай: Кто такие *апекшики-адхики*?

Госвами: *Апекшики-адхика-найики* – это *ютхешвари*, которые являются старшими по отношению к одной или нескольким *ютхешвари*.

Виджай: А *атьянтики-лагху*?

Госвами: *Атьянтики-лагху-найика* – это самая младшая по отношению ко всем остальным *найикам*, в то время как все другие *ютхешвари* являются младшими, т.е. *лагху*, по сравнению с единственной *атьянтики-адхика ютхешвари*, Шримати Радхикой. Таким образом, не стоит вопрос о том, что *атьянтики-адхика ютхешвари*, Шри Радха, может быть равна или ниже кого бы то ни было, а также что *атьянтики-лагху ютхешвари* выше кого-либо. Существует только один вид *сама-лагху*. *Мадхья-ютхешвари* входят в девять видов, возникающих из категорий *адхика*, *пракхара* и т.д.

Итак, среди *ютхешвари* существует двенадцать подразделений: 1) *атьянтики-адхика*; 2) *сама-лагху*; 3) *адхика-мадхья*; 4) *сама-мадхья*; 5) *лагху-мадхья*; 6) *адхика-пракхара*; 7) *сама-пракхара*; 8) *лагху-пракхара*; 9) *адхика-мридви*; 10) *сама-мридви*; 11) *лагху-мридви*; 12) *атьянтики-лагху*.

Виджай: Теперь хотелось бы узнать о различных видах *дути* (посланниц).

Госвами: *Найики*, страстно желающие увидеться с Кришной, прибегают к помощи посланниц (*дути*), которые бывают двух видов: *сваям-дути* и *апта-дути*.

Виджай: Какова природа *сваям-дути*?

Госвами: Когда сердце *найики* охвачено *анурагой* (глубокой привязанностью), неодолимое стремление к *наяке* иногда заставляет ее, подавив застенчивость, открыто намекнуть (*абхийога*) Ему о своих чувствах. Ее *бхавы* выражаются с помощью тела (*кайика-абхийога*), слов (*вачика-абхийога*) или глазами (*чакшуша-абхийога*), которые и являются *сваям-дути*.

Виджай: Как проявляется *вачика-абхийога*?

Госвами: *Вачика-абхийога* выражается в речи, которая в тонкой форме содержит намеки и указания (*вьянга*). Существует два способа передачи намеков: интонацией (*шабда-вьянга*) и с помощью скрытого смысла слов (*артха-вьянга*). Иногда намеки имеют непосредственное отношение к Кришне, а иногда – как будто связаны с чем-то другим, находящимся поблизости.

Виджай: Что это за намеки, которые относятся к Кришне?

Госвами: Таких намеков два вида: *сакшат* (прямой) и *вьяпадеша* (хитрость).

Виджай: Что из себя представляет прямой намек?

Госвами: Существует много прямых намеков, но главные из них: *гарва* (гордое заявление), *акшепа* (обвинение, упрек) и *янча* (прямая просьба).

Акшепа – это обвинение, выраженное интонацией или заключенное в срытом смысле произнесенных слов. Нет необходимости приводить пример, поскольку ты хорошо знаком с *аланкарой* (риторикой).

Янча – намек-просьба – бывает двух видов: *свартха* и *парартха*. *Свартха-янча* означает просить только за себя, а *парартха-янча* – за кого-то другого. В обоих случаях намек выражается либо интонацией (*шабда-вьянга*), либо словами, имеющими скрытый смысл (*артха-вьянга*). Когда просьба произносится с *бхавой*, она становится указанием (*санкетика-янча*).

Виджай: Я понял, что такое *сакшат-вьянга*. В этих прямых заявлениях (*абхийога*) *найики* к Кришне есть намеки интонацией (*шабда-вьянга*) и посредством скрытого смысла слов (*артха-вьянга*). Это используется в театральных представлениях, а также поэтами в их талантливых произведениях. А что такое *вьяпадеша*?

Госвами: Слово *вьяпадеша* – это термин, образованный от слова *ападеша*, используемое в *аланкара-шастре*. *Вьяпадеша* означает «хитрость», т.е. говорить что-то, подразумевая совсем другое. Смысл в том, что кто-то, обращаясь к Кришне, выражает какую-то одну идею, но за этим стоит скрытая просьба о некотором служении. Этот метод передачи информации, выполняющий роль *дути*, называется *вьяпадеша*.

Виджай: Итак, *вьяпадеша* – это искусная речь, полная намеков, тайный смысл которых заключается в просьбе о любовном служении.

Госвами: Другой вид выражения намеков, где используется хитрость, называется *пуруша-вишая-гата-вийога*. Когда *найика* говорит что-то Кришне, но ей кажется, что Он ее не слышит, то она, желая привлечь Его внимание, начинает обращаться к животным или птицам, находящимся поблизости. Здесь намек также передается либо интонацией, либо посредством скрытого смысла слов.

Виджай: Теперь мне все понятно. А как намеки выражаются с помощью тела?

Госвами: Телесная *абхийога* совершается в присутствии Кришны. *Найики* могут пощелкивать пальцами, резко встать под каким-то предлогом, покрывать части тела из страха и смущения, чертить на земле что-то большим пальцем ноги, почесывать ухо, наносить *тилаку*, одеваться, делать знаки бровями, обнимать свою *сакхи*, ругать друга *гопи*, покусывать губы, теребить ожерелье, позванивать своими украшениями, поднять руку, показывая подмышку, обнимать дерево, на котором написано имя Кришны и так далее.

Виджай: А как можно делать намеки глазами (*чакшуша-абхийога*)?

Госвами: Можно смеяться глазами, держать глаза полузакрытыми, танцевать глазами, поглядывать с нежностью, прищуривать глаза, смотреть левым глазом, прикрыв правый, бросать взгляды из уголков глаз. Это все намеки глазами.

Виджай: Теперь я имею некоторое представление о *сваям-дути* и понял, что их бесконечное множество. Прабху, пожалуйста, расскажи об *апта-дути*.

Госвами: *Апта-дути гопи* всегда оправдывают оказанное им доверие и никогда не раскроют тайн своей подруги, даже если их собственная жизнь может оказаться под угрозой. Они очень ласковые и в совершенстве владеют искусством ведения беседы. Только такие юные *гопи*, наделенные всеми добродетелями, являются посланницами *враджа-сундари*.

Виджай: Сколько разновидностей *апта-дути*?

Госвами: Их три вида: *амитартха*, *нисриштартха* и *патрахари*. *Амитартха* – это *дути*, которая понимает язык намеков и сигналов и устраивает встречу *наяка* с *найкой*. *Ниширштартха* – это *сакхи*, которая, используя убедительные аргументы, уговаривает влюбленных встретиться, а *патрахари* просто передает послание.

Виджай: Есть ли еще какие-то виды *апта-дути*?

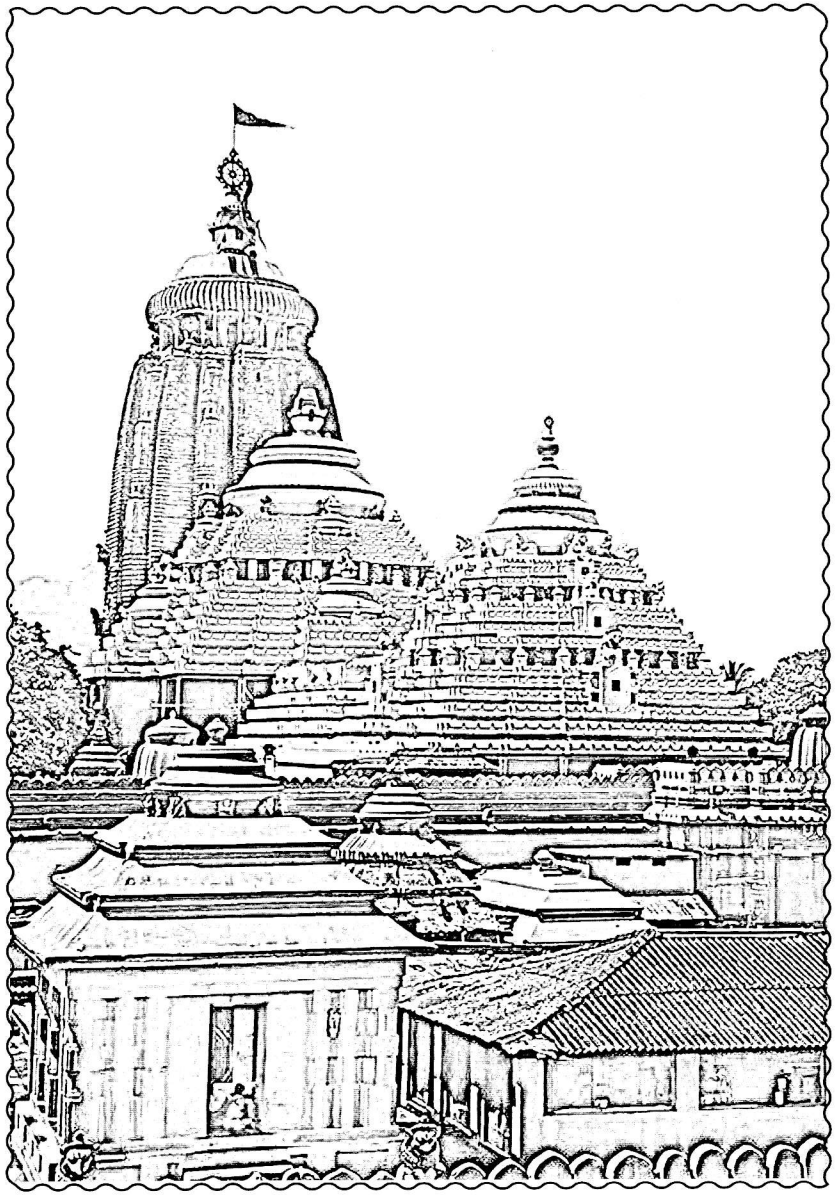
Госвами: *Шилпа-карини* (художницы), *даива-гья* (астрологи), *лингини* (аскеты), *паричарика* (служанки), *дхатрейи* (няни), *вана-деви* (богини леса) и *сакхи* также включены в категорию *дути*.

Шилпа-карини с помощью своих прекрасных картин побуждает влюбленных встретиться. *Даива-гья дути* устраивают встречу, объясняя астрологические прогнозы. *Лингини дути*, например, Паурнамаси, носят одежды *тапасвини* (женщины-аскета). Некоторые *сакхи*, такие как Лаванга-манджари и Бханумати – *паричарика дути*. Няни Шримати Радхики – *дхатрейи дути*. *Вана-деви* – это господствующее божество леса Вриндавана (*адхиштхатри-деви*). Упомянутые ранее *сакхи* тоже могут выполнять функцию *дути*, передавая послание непосредственно или косвенно, намеками. Они прибегают для этого к разнообразным уловкам, таким как: *вьяпадеша* (хитрость), *шабда-мула* (интонация), *артха-мула* (прямой смысл слов), *прашамса* (восхваление) и *акшепа* (оправдание).

Выслушав эти исчерпывающие объяснения, Виджай Кумар предложил *дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Гопала Гуру Госвами и с его позволения отправился домой, размышляя по дороге над только что услышанным.

Так заканчивается тридцать третья глава «Джайва-дхармы», озаглавленная

«Мадхура-раса-вичара: сварупа Шри Радхи, пять видов сакхи, посланницы».



Глава 34

Мадхура-раса-вичара: разные категории сакхи

Виджай Кумар почтил *прасад* немного раньше обычного и направился к дому Каши Мишры, чтобы встретиться с Гурудевом. Он шел по берегу океана, любуясь его волнами, и постепенно волны эмоций океана *расы* начали вздыматься в его сердце. «Как удивительно! – подумал он. – Этот океан, являясь материальной субстанцией, всколыхнул глубоко скрытые во мне трансцендентные *бхавы*. Он напоминает океан *расы*, который описал мой Прабху.

Настанет день, когда я оставлю грубое и тонкое тело и обнаружу себя сидящем на берегу океана *расы* в своей *манджари-сварупе*. Кришна, чье тело сияет словно свежее грозовое облако, – единственный Господин моей жизни, а Шримати Радхика, дочь Махараджа Вришабхану, во всем Своем великолепии находящаяся рядом с Ним, – суть моего существования. Сама любовь (*праная*) Радхи и Кришны превратилась в этот океан. Я – *сакхи*, стоящая на берегу, и бесчисленные волны, вздымающиеся в нем, – это *бхавы*, погружающие меня в *према-расу*. Кришна – океан *расы*, и потому цвет океана в точности подобен цвету Его тела. Нескончаемые волны любви в этом океане – Шримати Радхарани, и поэтому гребни океанских волн белого цвета. Высоко вздымающиеся волны – *сакхи*, небольшие волны – их служанки (*паричарика*), а я – последовательница одной из *паричарик*, подобная мельчайшей капельке волны на дальнем берегу».

Виджай Кумар, погруженный в прекрасную медитацию и уносимый волнами величайшего восторга, забыл обо всем. Вскоре, придя во внешнее сознание, он медленно продолжил путь к дому Каши Мишры. Предложив Гурудеву *саштанга-пранамы*, он сел рядом с ним, чувствуя себя самым незначительным.

– Виджай, все ли у тебя в порядке? – с нежной заботой осведомился Шри Гуру Госвами.

Виджай: О Прабху, одна лишь твоя милость является источником всего самого благоприятного для меня. Я искренне хочу стать последователем *сакхи*, поэтому мне не терпится узнать о них как можно больше.

Госвами: Виджай, ни одна *джива* не способна в полной мере описать славу *сакхи*, но все же я осознал что-то на своем опыте, поскольку нахожусь в *анугатье* (под руководством) Шри Рупы.

Благодаря прекрасным *сакхи* Враджа *према-лилы* могут развернуться полностью и самым совершенным образом. Они – воплощение верности *враджа-югале*, Божественной Чете. Только самые удачливые стремятся познать все, что касается *сакхи*. Категории, о которых я говорил вчера, а именно *адхика*, *сама* и *лагху*, отличающиеся по степени благой удачи, и *пракхара*, *мадхья* и *мридви*, – по характеру, относятся не только к *юдхешвари*, но и к *сакхи*, которые входят в конкретную *ютху*. В этой связи всегда стоит помнить авторитетные утверждения Шри Рупы Госвами:

према-саубхāгйа-сāд-гуṇйāдй- адхикйāд адхикā сакхӣ
самā тат-сāмйато джн̃ейā тал-лагхутвāт татхā лагхух̣
дурланґхйа-вāкйа-пракхарā пракхйātā гауравочитā
тад-ӯнатве бхавен-мр̣двӣ мадхйā тат-сāмйам āгатā

ātйантикāдхикатвāди-бхедах пӯрвавад атра сах̣
сва-йӯтхе йӯтха-нāтхаива сйāд атрāтйантикāдхикā
сā квāпи пракхарā йӯтхе квāпи мадхйā мр̣дух̣ квачит
(Удджвала-ниламани, Сакхи-пракарана, 3–5)

«Некоторые наиболее удачливые *сакхи*, украшенные безукоризненными трансцендентными качествами, чья *према* проявлена в наивысшей степени, называются *адхика* (наиболее великие). *Сакхи*, наделенные этими качествами в умеренной степени, известны как *сама*, а в меньшей степени – *лагху*.

Сакхи, чьими указаниями не так-то легко пренебречь (*дурлангхья*), известны как *пракхара*, они чрезвычайно серьезны. *Сакхи*, которым недостает серьезности, называются *мридви*, а те, кто занимает промежуточное положение, – *мадхья*.

Необходимо также учитывать, что только *ютхешвари*, каждая в своей группе, является *атьянтика-адхикой*, однако в других *ютхах* она же может быть *пракхара* или *мридви*».

Виджай: Итак, *атьянтика-адхика ютхешвари* являются самыми главными *сакхи* в своих собственных группах и в зависимости от характера могут быть *атьянтика-адхика-пракхара, атьянтика-адхика-мадхья* или *атьянтика-адхика-мридви*. Можно ли узнать об этом подробнее?

Госвами: Только *ютхешвари* называются *атьянтика-адхика* (непостижимо великие). Остальные *сакхи* в группе могут быть лишь *апекшика-адхика* (относительно великие), *апекшика-сама* (относительно равные) или *апекшика-лагху* (относительно незначительные). Каждая из этих трех подгрупп делится еще на три, так что всего девять типов: (1) *апекшика-адхика-пракхара*, (2) *апекшика-адхи-*

ка-мадхья, (3) *апекшика-адхика-мридви*, (4) *апекшика-сама-пракхара*, (5) *апекшика-сама-мадхья*, (6) *апекшика-сама-мридви*, (7) *апекшика-лагху-пракхара*, (8) *апекшика-лагху-мадхья* и (9) *апекшика-лагху-мридви*.

Есть также два типа *атьянтика сакхи*: *атьянтика-лагху* и *атьянтика-сама*, а также *ютхешвари*, которая является *атьянтика-адхика*, и девять типов *апекшика-сакхи* – в сумме получается двенадцать типов *найик* (героинь) в каждой *ютхе*.

Виджай: Прабху, будь милостив, расскажи о группах самых известных *сакхи*.

Госвами: *Сакхи*, возглавляемые Шри Лалитой в *ютхе* Шри Радхи, находятся в категории *апекшика-адхика-пракхара*. *Сакхи* во главе с Вишакхой из этой же *ютхи* – *апекшика-адхика-мадхья*, а такие *сакхи*, как Читра и Мадхури – *апекшика-адхика-мридви*. По сравнению с Шримати Радхикой, *ашта-сакхи* во главе с Лалитой являются *апекшика-лагху* (относительно незначительными).

Виджай: Сколько существует типов *апекшика-адхика-пракхара сакхи*?

Госвами: Их два – левое крыло (*вама*) и правое крыло (*дакшина*).

Виджай: Каковы их особенности?

Госвами: *Вама-сакхи* властные по природе и, если им не оказывают должного почтения, они разражаются гневом, который трудно усмирить. Они не очень-то легко подчиняются желаниям своего возлюбленного (*наяки*). В *ютхе* Радхики *сакхи*, такие как Лалита, являются *вама-пракхара*.

Найики, которые не впадает в *ман*, искренне открывают свое сердце *наяке* и легко очаровываются Его сладким словами, известны как *дакшина-сакхи*. В *ютхе* Шримати Радхики такие *сакхи*, как Тунгавидья, являются *дакшина-пракхара*.

Виджай: Кто такие *атьянтика-лагху*?

Госвами: *Сакхи*, такие как Кусумика, могут быть названы *атьянтика-лагху*, поскольку они мягкие и добрые. По сравнению с другими *сакхи*, они менее значимы.

Виджай: Какова обязанность *сакхи*, выступающих в роли посланниц (*дути*)?

Госвами: Они устраивают встречу (*абхисар*) *наяка* и *найики*, находящихся вдали друг от друга.

Виджай: Могут ли *сакхи* (подружки) быть *найиками*?

Госвами: Все *ютхешвари* – вечные *найики*. *Апекшика-адхика-пракхара, апекшика-адхика-мадхья* и *апекшика-адхика-мридви сакхи* присуща природа как *найики*, так и *сакхи*. Они героини по отношению к тем, кто является *лагху*, и *сакхи* по отношению к тем, кто занимает более высокое положение, чем *апекшика-адхика*, поэтому их можно назвать «почти героинями» (*найика-прайя*). *Апекшика-сама-пракхара*, *апекшика-сама-мадхья* и *апекшика-сама-мридви* известны как *дви-сама*, т.е. они *сакхи* для тех, кто *адхика*, и *найики* для тех, кто *лагху*. Те, кто находится в категории *апекшика-лагху-пракхара*, *апекшика-лагху-мадхья* и *апекшика-лагху-мридви*, в основном являются *сакхи*. *Атьянтики-лагху гопи* являются *ютхешвари* и, в соответствии с расчетами трех типов *сакхи*, о которых я говорил ранее, они находятся в пятой категории. Все они являются *нитья-сакхи* и *найики*, не *дути*. По отношению к *ютхешвари* все *апекшики* – это *сакхи* и *дути*, не *найики*.

Виджай: Кто же является *дути* среди *сакхи*?

Госвами: *Ютхешвари* – это вечные *найики*, и они, как правило, не выступают в роли *дути*, поскольку являются объектами поклонения для всех остальных. *Ютхешвари* поручает *сакхи* из ее группы, которые особенно дороги ей, выполнять обязанностями *дути*. Иногда *ютхешвари* ради своей *сакхи*, испытывающей глубокую любовь к ней (*пра-*

ная), может выступать в роли *дути*, но эта роль для нее второстепенная, и она никогда не передает послания на большие расстояния, что является основной обязанностью *дути*. Послания передаются либо непосредственно Кришне, либо косвенно, когда Он отсутствует.

Виджай: Каким образом послания передаются Кришне непосредственно?

Госвами: Двумя способами: в форме намеков или сигналов (*санкетика*) и словесные (*вачика*).

Санкетика – это информация в виде намека или сигнала, которую *сакхи* передают Кришне посредством искоса брошенного взгляда, подмигивания, едва заметного движения бровей или пальцев и другими жестами.

Вачика – это послания, которые *сакхи* передают Кришне, как бы разговаривая меж собой, когда находятся прямо перед Ним или за Его спиной.

Виджай: А что значит передавать послания в отсутствии Кришны (*парокша*)?

Госвами: *Парокша* означает, что одна *сакхи* приводит или отправляет другую *сакхи* к Кришне.

Виджай: В каких случаях *найка-прайя* действуют как *дути*?

Госвами: Когда три типа *апекшика-адхика сакхи* (*пракхара*, *мадхья* и *мридви*) выполняют роль *дути* для соответствующих им младших (*лагху*) *сакхи*, они действуют как *найка-прайя дути*, почти героини. Среди всех *сакхи* у *сама* и *мадхья* настолько сладостные и близкие отношения, что они не чувствуют разницы между собой. Только знатоки *премы* могут понять эти тонкие, едва уловимые различия.

Виджай: А чем заняты *сакхи-прайя*?

Госвами: *Лагху-пракхара*, *лагху-мадхья* и *лагху-мридви* главным образом передают послания, т.е. выполняют обязанности *дути*. Поэтому их называют *сакхи-прайя-дути*.

Виджай: Тогда кто такие *нитья-сакхи*?

Госвами: *Нитья-сакхи* хотят быть только *сакхи*, а не *найиками*. Они бывают *атьянтики-лагху* (менее значимые) и *апекшики-лагху* (относительно незначительные).

Виджай: Если у *сакхи* есть определенная *свабхава*, например, *пракхара*, является ли она ее постоянной чертой характера?

Госвами: Это ее естественная склонность, но она может вести себя и по-другому согласно времени и обстоятельствам. Например, когда Лалита хочет усмирить *ман* Радхики, она становится необычайно сладостной и заботливой.

Виджай: Кажется, что *сакхи* всегда встречаются с Кришной благодаря заботам Шримати Радхики.

Госвами: Это эзотерическая тайна. Радхика, действительно, организует встречи Своих *сакхи* с Кришной, однако, если какая-нибудь из них, выполняя роль *дути* и находясь с Кришной наедине, ответила бы согласием на Его романтические притязания, она навсегда бы утратила доверие Радхики, ее *прия-сакхи*, поэтому они никогда не поступят подобным образом.

Виджай: В чем заключается служение *сакхи*?

Госвами: Они выполняют шестнадцать видов служения:

(1) Описывают *наяке* достоинства *найики* и наоборот;
(2) Усиливают Их взаимную привязанность;
(3) Устраивают Их тайные встречи;
(4) Приводят одну из *сакхи* и предлагают ее Кришне;
(5) Шутят;
(6) Утешают;
(7) Одевают и украшают;
(8) Искусно описывают *наяке* сердечные чувства *найики* и наоборот;

(9) Искусно скрывают Их недостатки и промахи;

(10) Наставляют, как обманывать мужа или родственников;

(11) Устраивают встречи *наяки* и *найики* в подходящее время;

(12) Служат, обмахивая *чамарой*;

(13) В особых случаях упрекают *наяку* и *найику* и пренебрегают Ими;

(14) Передают послания;

(15) Самоотверженно спасают жизнь *найики*;

(16) Необычайно тщательно и усердно выполняют даже мельчайшие детали служения.

Существует изумительные примеры всех этих действий.

Виджай: Прабху, я понял это краткое объяснение, а за примерами обращусь к «Шри Удджвала-ниламани». Теперь же мне хотелось бы узнать об обмене *премой* между *сакхи* и Кришной и нежной любви *сакхи* друг к другу.

Госвами: Существует два типа *свапакша-сакхи*: *сама-снеха* (кто испытывает одинаковую любовь к Кришне и своей *ютхешвари*), и *асама-снеха* (кто испытывает к ним неодинаковую любовь).

Асама-снеха сакхи бывают двух типов: у одних больше любви к *ютхешвари*, чем к Кришне. Они называются *сакхи-снеха-адхика*. Другие думают: «Я служанка Хари», т.е. очень любят свою *ютхешвари*, но все же больше любви испытывают к Кришне. Они не смешиваются с другими группами и называются *кришна-снеха-адхика*. Из пяти типов *сакхи*: *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прия-сакхи* и *парама-прештха-сакхи* – *кришна-снеха-адхики* относятся к первому типу, т.е. к *сакхи*.

Прана-сакхи и *нитья-сакхи* являются *сакхи-снеха-адхика*, поскольку их любовь к *ютхешвари* больше.

Сама-снеха сакхи одинаково любят Кришну и *ютхешвари*.

Виджай: Какие *сакхи* самые лучшие?

Госвами: Лучше всех *прия-сакхи* и *парама-прештха-сакхи*, которые являются самыми близкими и дорогими (*ниджа-джана*) Шри Радхе, хотя одинаково любят Ее и Кришну.

Виджай: Прабху, в чем разница между *свапакша* и *пратипакша*?

Госвами: Все *враджа-сундари* делятся на четыре категории: *свапакша*, *сухрит-пакша*, *татастха*, *пратипакша* или *випакша*. *Сухрит-пакша* и *татастха* второстепенные. Именно различие между *свапакша* и *пратипакша* взбивает нектарный океан *расы*.

Я уже объяснил почти все, что касается *свапакши*. Теперь расскажу об остальных группах. *Сухрит-пакша* делятся на две категории: *ишта-садхика* (совершающие действия, благоприятные для своей *ютхи*) и *аништа-садхика* (совершающие что-то нежелательное для соперниц).

Татастха – это те, кто дружелюбно относится ко всем, в том числе и к соперничающей группе.

Випакша – это соперничающая группа, враждебно настроенная к соперницам, которая пытается расстроить их планы, действуя в интересах своей группы. *Випакша-сакхи* проявляют такие качества, как склонность к обману, желание сделать назло, беспокойство, ревность, враждебность, заносчивость и гордость.

Гордость (*гарва*) выражается в них в виде эгоизма (*аханкара*), хвастливости (*абхимана*), самодовольства (*дарпа*), высокомерия (*уддхасита*), самомнения (*мада*) и заносчивости (*ауддхатья*).

Виджай: Как проявляются эти качества?

Госвами: *Аханкара* означает критиковать группу (*пакша*) соперниц, превознося при этом достоинства собственной группы.

Абхимана (хвастливость) – когда с помощью выразительных поз и жестов показывают превосходство *премы* собственной группы.

Дарпа (самодовольство) – убежденность в том, что самыми возвышенными играми наслаждается их группа.

Уддхасита (высокомерие) – открыто высмеивать соперничающую группу.

Мада (самомнение) – в данном контексте это такой вид гордости, который побуждает совершать *севу* как можно искуснее.

Ауддхатья (заносчивость) – открыто заявлять о собственном превосходстве. Обоюдоострые колкости *сакхи* и недооценка ими других – примеры такой *гарвы*.

Виджай: *Ютхешвари* тоже свойственно прямо выражать ревность?

Госвами: Нет. *Ютхешвари* очень серьезны, они никогда открыто не проявляют свое недоброжелательное отношение к соперничающей группе. Более того, даже *праккхара-сакхи* будут сдержано вести себя в присутствии *випакша-ютхешвари*.

Виджай: Прабху, *ютхешвари* во *враджа-лиле* – это вечно совершенные *шакти* Бхагавана. Почему же им свойственны такие *бхавы*, как взаимная неприязнь? Когда мирские-логики и эмпирики, нерасположенные к Кришне, видят это, они подвергают сомнению возвышенность трансцендентной *враджа-лилы* и начинают осмеивать ее. Они говорят, что если даже в *парама-таттве* присутствует такие эмоции, как враждебность, почему людей этого материального мира нужно осуждать за проявление таких же чувств?

Стоит ли открыто прославлять божественную *враджа-лилу*? Мы живем в Шри Навадвипа-дхаме, где по воле Шри Кришна Чайтаньи очень много материалистов. Некоторые из них – убежденные последователи *карма-канды*, а большинство – просто оскорбители, которые постоянно ищут недостатки в играх Кришны. Они с пренебрежением относятся к этой несравненной, трансцендентной *лиле*, считая ее производным *майи*. Будь милостив, просвети в этом сокровенном знании, чтобы я утвердился в своей преданности *раса-таттве* и стал непоколебимым перед лицом такого оскорбительного отношения.

Госвами: Только те, кому неведом вкус *расы*, считают, что возлюбленным спутникам Хари не подобает испытывать такие эмоции, как неприязнь. Если глубоко рассмотреть этот вопрос, можно увидеть, что Кришна разрушает грехи и очаровывает миллионы Камадевов, а *шрингара-раса* – Его *прия-нарма-сакха*, полновластно царит во Вадже. Именно она ради удовлетворения Кришны провоцирует ревность и все связанные с ней переживания среди соперничающих групп. Однако, в действительности, никакой ревности между ними не существует. Их кажущиеся неприязненными настроения – просто иное проявление любви.

Виджай: Прабху, я всего лишь незначительная обусловленная душа, и подобные сокровенные истины с трудом проникают в мое сердце. Пожалуйста, объясни мне это более подробно.

Госвами: *Према-раса* подобна океану молока, которое становится неприятным на вкус, когда его смешивают с коровьей мочой логики и аргументов. Не следует пытаться понять истины, касающиеся *према-расы*, используя сухие философские рассуждения. Только по милости Бхакти-деви, озаряющей светом *чит-* и *хладини-шакти* сердца *садхаков*, имеющим большой запас *сукрити*, возможно осознать

суть всей *сиддханты*, не прибегая к какой-либо логике. Использование вводящих в заблуждение (*кутарка*) мирской логики и аргументов в попытках постичь *сиддханту* приведет лишь к еще большей *кутарке*, большему заблуждению.

Ты необычайно удачливая душа. Поняв все по милости Бхакти-деви, ты все же продолжаешь задавать мне вопросы, желая получить подтверждение своему пониманию *сиддханты*. Разумеется, я помогу тебе в этом. Ты не логик, не последователь *карма-* или *гьяна-канды*, и не слишком привязан к *вайдхи-бхакти*, самоограничению согласно правилам и предписаниям. Поэтому я готов углубить твое понимание *сиддханты*.

Существует два типа вопрошающих. Одни задают вопросы, приняв прибежище у сухой логики, а другие, имеющие веру в принципы *бхакти* и удовлетворенные ее самоочевидными (*сватах-сиддха*) идеалами, вопрошают, чтобы углубить свое понимание истины.

Не следует отвечать на вопросы сухих логиков, поскольку они никогда не поверят в подлинные описания истины. Сила их разума ограничена *майей*, поэтому этим убогим мыслителям нет доступа в царство *ачинтья-бхавы*. Их разум не в состоянии даже приблизиться к непостижимым (*ачинтья*) темам, как бы они не старались напрягать свой ум. В конечном счете, эти умозрительные рассуждения лишь сводят на нет остатки их веры в Ишвару.

Существуют, в соответствии с *адхикарой*, бесчисленные уровни тех, кто принял точку зрения преданности (партия *бхакти-пакша*). Однако даже среди нашедших прибежище у *сад-гуру* только те, у кого есть *адхикара* к *шрингара-расе*, могут понять эту сокровенную *таттву*.

Виджай, *враджа-лила* – это поистине беспрецедентная *раса*. Она только кажется подобной мирской *шрингара-расе*, но в действительности полностью противоположна ей. В *раса-панчадхьяе* (Шримад-Бхагаватам, 10.33.40) утверждается, что если обусловленные души слушают о *враджа-лиле*, они избавляются от болезни сердца. Что это за болезнь? Это – вожделение, которое естественным образом возникает из-за отождествления себя с мужским или женским телом, состоящим из семи *дхату*, таких как плоть и кровь, и с тонким телом, состоящим из ума, разума и ложного эго. Ничто не может избавить от этого вожделения, кроме неустанных усилий постичь *раса-лилу* в настроении Враджа. В этой *сиддханте* ты обнаружишь чудодейственные качества *шрингара-расы* Вриндавана-*лилы*. Ты также осознаешь, что хотя *нирвишеша-брахме* присуща самоудовлетворенность (*атмарама*), *апракрита-шрингара-раса*, отбросив это качество, как совершенно незначительное, блистательно и навечно воцаряется в сердце *садхаки*. Более того, по сравнению с великолепием *шрингара-расы* блекнет даже великолепие и роскошь трансцендентного мира Вайкунтхи.

Слава *шрингара-расы* непревзойденна. Она – *раса* в полном смысле этого слова, одаривающая в высшей степени концентрированным блаженством (*сандранандой*), в котором нет места ни сухому удовольствию от реализации имперсонального Брахмана (*шушкананда*), ни счастью, извлекаемому из инертной материи (*джадананда*). *Шрингара-раса* – это не ограниченное блаженство (*санкучитананда*), а воплощение полного блаженства (*пурнананды*), и чтобы достичь вершины *расы* в этой *пурнананде*, бесконечное разнообразие *бхав* во многих случаях проявляется как взаимно противоположные настроения. В каких-то обстоятельствах эти противоположные *бхавы* исполнены любви, а в других – таких чувств, как неприязнь. Однако *бхавы апракрита-расы* не являются низменными и полными недостатков в отличие от мирских эмоций, таких как враждебность.

Это просто разнообразие пленительных преобразований *парамананды*. Они вздымаются подобно волнам, возбуждающим нектарный океан *расы*.

Шри Рупа Госвами пришел к выводу, что *бхава* обладает изумительным разнообразием. *Бхавы*, полностью совместимые друг с другом, относятся к *свапакша*, а когда совместимых *бхав* значительно больше, чем несовместимых, это *сухрит-пакша*. Если несовместимые *бхавы* преобладают, это называется *татастха*, а если все *бхавы* полностью несовместимы – *випакша*. И еще один важный момент – когда *бхавы* несовместимы, они кажутся чужеродными и неприятными друг для друга, что порождает чувство враждебности и другие подобные эмоции в *парамананда-расе*.

Виджай: Какова необходимость в *пакша* и *випакша бхавах*?

Госвами: Когда две *найики* выражают свои *бхавы* с одинаковым пылом, возникает *бхава* соперничества. И настроения дружбы или враждебности, проявляющиеся в результате этого, – лишь видоизменения *расы*, обогащающие и придающие еще больше сладости непрерывному потоку *акханда-шрингара-расы*.

Виджай: Равны ли с точки зрения *таттвы* эти две *шакти* – Шримати Радхика и Чандравали?

Госвами: Нет-нет. Только Шримати Радхика, олицетворение *махабхавы*, является самой сутью *хладини-шакти*, а Чандравали – Ее *кая-вьюха* (экспансия тела) и несравнимо менее квалифицирована, чем Шримати Радхика. Однако в *шрингара-расе* Чандравали считает себя равной Радхике, и это чувство соперничества питает *према-расу*. Имей в виду, что *бхавы* этих двух *ютхешвари* не могут совпадать полностью. Если порой они и кажутся сходными, то это просто случайное совпадение, подобно тому, как след на странице, выеденный книжным червем, может по форме случайно напомнить какую-нибудь букву. На самом деле, и *свапакша*, и *випакша бхавы* в *расе* возникают естественным образом.

Виджай: О Прабху, все мои, даже малейшие, сомнения рассеялись. Твои нектарные наставления вошли в мое сердце по тропе, идущей от врат моих ушей, изгнав всю горечь невежества. Я полностью осознал, что такое *аламбана* (объект и обитель *расы*) в связи с *вибхавой* – основным стимулом *мадхура-расы*. *Сач-чид-ананда* Кришна – единственный *наяка*, и я медитирую на Его качества, образ и деяния. Он проявляет характерные черты всех типов героев: *дхиродатта*, *дхира-лалита*, *дхира-шанта* и *дхироддхата*, и вечно совершает Свои *лилы* как в роли *пати*, так и *упапати*. Как возлюбленный, Он *анукула* (верный), *дакшина* (искренний), *шатха* (хитрый) и *дхришта* (безрассудный и смелый). Ему всегда служат друзья, которые устраивают встречи (*четака*), одевают Его (*вита*), обмениваются с Ним шутками (*видушака*), массируют (*питха-марддака*), а также являются самыми близкими друзьями (*прия-нарма-сакхи*). Сегодня Кришна, который так любит играть на *вамши*, проявился в моем сердце как *вишая мадхура-расы*.

Также я осознал, что прекрасные юные девушки Враджа – это *ашрая мадхура-расы*. Эти *гопи* являются *найиками*, которые подразделяются на *свакия* и *паракия*. *Паракия-найики* Враджа – *ашрая шрингара-расы* – бывают трех типов: *садхана-пара*, *деви* и *нитья-прия*. Миллионы прекрасных восхитительных *враджа-гопи* служат Кришне, разделившись на группы, возглавляемые одной из многих *ютхешвари*. Среди всех *ютхешвари* главные – Шри Радха и Чандравали. В *ютхе* Шри Радхи пять типов *сакхи*: *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прия-сакхи* и *парама-прештха-сакхи*. Хотя *парама-прештха-сакхи*, известные также как *ашта-сакхи*, по сути являются *ютхешвари*, они не создают отдельных *ютх,* поскольку хотят оставаться последо-

вательницами Шри Радхи. *Сакхи*, находящиеся под руководством одной из них, называются *гана*, например, Лалита *гана*, Вишакха *гана* и так далее.

Найики делятся на три типа: *мугдха*, *мадхья* и *прагалбха*. *Мадхья* и *прагалбха*, в свою очередь, делятся еще на три категории: *дхира*, *адхира* и *дхирадхира*. Эти шесть категорий плюс *мугдха* бывают двух типов: *свакия* и *паракия*, таким образом получается четырнадцать. К ним добавляется категория незамужних *найик (канья)*, итак, всего пятнадцать категорий *найик*. Эти *найики* могут пребывать в восьми состояниях (*авастха*), начиная с *абхисарика*, и вновь делятся на *уттама*, *мадхьяма* и *каништха*, что в сумме составляет 360 (15x8x3) типов *найик*. Особые типы поведения (*вьявахара*) *ютхешвари*, такие как *сухрит*, а также их цели (*татпарья*), пробудились в моем сердце. Кроме того, я понял, каковы обязанности *сакхи* и посланниц (*дути*). Теперь, изучив все эти темы, я обрел понимание *ашрая-таттвы расы*, *вишая-таттвы расы*, а также *аламбана-таттвы*, которая относится к *вибхаве*. О Прабху, завтра я надеюсь узнать об *уддипане*! Кришна проявил ко мне Свою безграничную доброту, дав возможность общения с *сад-гуру*. Я поддерживаю себя живительным нектаром, исходящим из твоих лотосных уст.

Шри Гопал Гуру Госвами обнял Виджая и произнес:

– Мой дорогой сын, мне также выпала удача встретить такого ученика, как ты. На каждый вопрос Сам Шри Нитьянанда Прабху отвечает тебе моими устами.

Слезы *премы* ручьями полились из глаз обоих – *гуру* и *шишьи*. Видя безмерную удачу Виджая, Шри Дхьяначандра и другие *махатмы* погрузились в *парамананду*. В это время на пороге Радха-канта Матха появились несколько *шуддха-вайшнавов* и запели стихи, составленные Чандидасом:

саи (сакхӣ), кебā сунāила и́йāма-нāма (припев)
кāнера бхӣтāра дийā, мараме паи́ила го,
āкула карила мора прāṇа

О Моя дорогая *сакхи*! Кто та личность, что впервые заставила Меня услышать имя Шьяма? Как только это имя, коснувшись слуха, проникло в Мое сердце, Я потеряла покой.

на джāни катека мадху, и́йāма-нāме āчхе го,
вадана чхāḍите нāхи пāре

Невозможно представить, сколько нектара сокрыто в этом имени! Оно настолько сладостно, что Мой язык ни на миг не может расстаться с ним.

джапите джапите нāма, аваи́а карила го
кемоне пāибо саи, тāре

Когда Я постоянно повторяю это имя, Меня переполняет любовь. О *сакхи*! Встречусь ли Я когда-нибудь с его обладателем?

нāма-парāтапе джāра, аичхана карила го
аńгера параи́е кибā хайа

Если одно Его имя повергает Меня в такое состояние, Я даже не могу представить, что будет со Мной, когда Он прикоснется ко Мне?

йекхāне васати тāра, секхāне тхāкхийа го,
йуватӣ дхарама каичхе райа

Разве могут юные девушки сохранить верность религиозным принципам в Его присутствии?

пāйарите кари мане, пāйарā на джāйа го,
ки карибе ки хабе упāйа

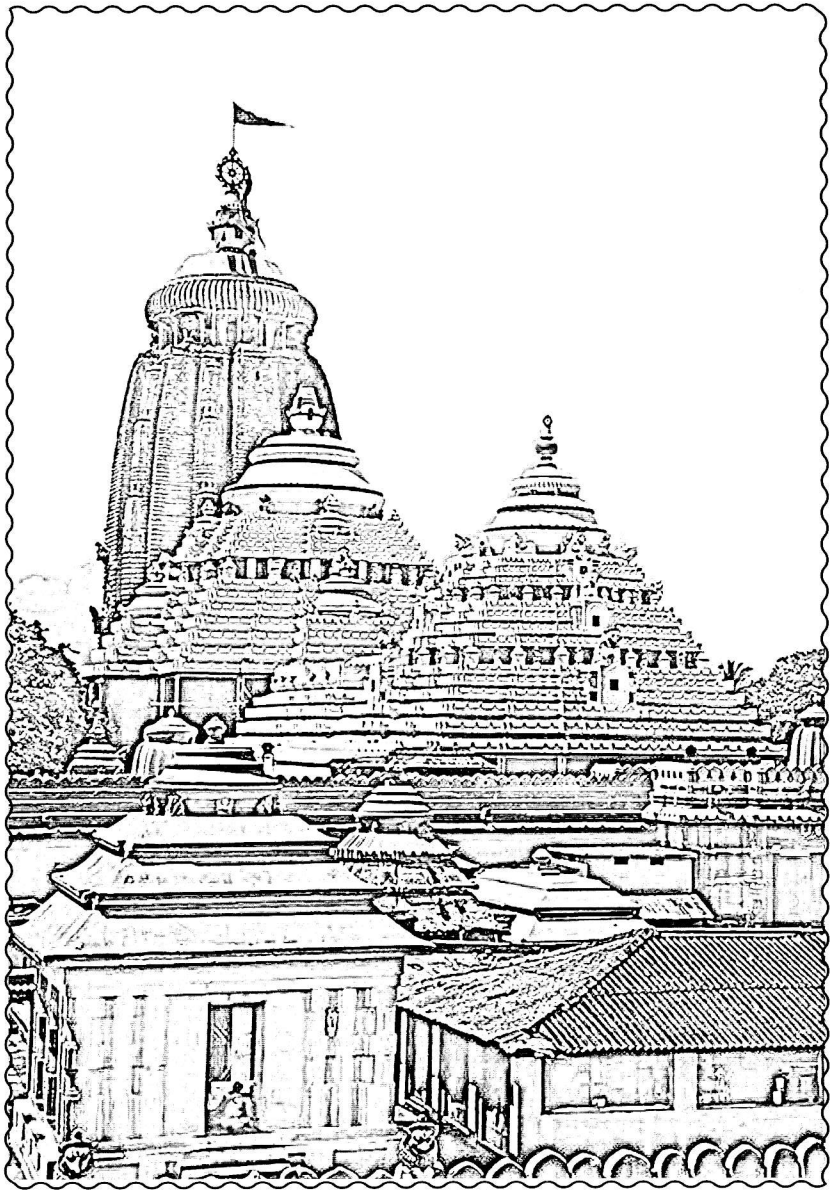
Мне хочется забыть Его, но Я не в силах этого сделать. Я не могу понять, какое лекарство поможет Мне?

кахе двиджа-чанḍīдāса, кулаватī кула-нāйе
апанāра йаувана джāчāйа

Двиджа Чандидас говорит: «Являя красоту Своей юности, Шьямананда разрушает династию целомудренных женщин».

В течение полутора часов Вайшнавы, погруженные в блаженство *премы*, продолжали петь сладостный *киртан* в сопровождении *мриданг* и *каратал*. Когда *киртан* закончился, Виджай Кумар оказал почтение всем Вайшнавам в соответствии с их духовным уровнем, а затем, предложив *саштанга-пранамы* Шри Гуру Госвами, отправился домой в Харачанди Сахи.

Так заканчивается тридцать четвертая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: различные категории сакхи».



Глава 35

Мадхура-раса-вичара: уддипана

На следующий день Виджай Кумар в назначенный час был уже у лотосных стоп Шри Гуру Госвами и с волнением в сердце предложил ему *саштанга-дандават-пранамы*. Госвами бережно поднял его, обнял и с большой любовью усадил рядом с собой.

– Прабху, мне хотелось бы услышать об *уддипане* в *мадхура-расе*, – сказал Виджай Кумар, – Будь милостив, расскажи об этом.

– *Уддипана-вибхавы* в *мадхура-расе* – это качества (*гуна*) Кришны и Его возлюбленных *гопи*; их имена (*нама*); деяния и характер (*чарита*); украшения (*мандана*); и все прочее, прямым (*самбандхи*) или косвенным (*татастха*) образом связанное с Ним.

Виджай: О какого рода качествах идет речь?

Госвами: Есть три типа *гун*: относящиеся к уму (*манасика*), речи (*вачика*) и телу (*кайика*).

Манаса-гуны – это такие качества, как благодарность, прощение, сострадание, доброта и многие другие.

Вачика-гуны – это слова, приятные для слуха.

К *кайика-гунам* относятся *ваяса* (возраст), *рупа* (форма), *лаванья* (сияние), *саундарья* (красота), *абхирупата* (влияние, т.е. способность усиливать красоту других), *мадхурья* (сладость), *марддва* (мягкость) и так далее. Четыре возраста, что приняли прибежище у *мадхура-расы*, – это *вайях-сандхи* (переходный период), *навья-ваяса* (начало юности), *вьякта-ваяса* (расцветающая юность) и *пурна-ваяса* (расцвет юности).

Виджай: Что такое *вайях-сандхи*?

Госвами: *Вайях-сандхи* – это переходный возраст между детством (*балья*) и юностью (*яувана*), который также называется *пратхама-кайшора*. К *вайях-сандхи* относятся *балья* (возраст от 1 года до 5 лет), *пауганда* (отрочество от 6 до 10 лет) и *сампурна-кишора* (преддверие юности). Сладость *вайях-сандхи* Кришны и Его возлюбленных – это *уддипана*.

Виджай: А что такое *навья-ваяса*?

Госвами: *Навья-ваяса* – это самое начало юности (*нава-яувана*), когда грудь *гопи* еще слабо развита, глаза становятся беспокойными, на устах блуждает нежная улыбка, а сердце приходит в волнение.

Виджай: Каковы признаки *вьякта-ваясы*?

Не успел Госвами ответить на вопрос, как на пороге Матха появились два гостя: *вайшнав* из Рамануджа *сампрадаи* и *пандит-санньяси* из Шанкара Матха, которые хотели получить *даршан* Божеств. Вайшнав считал себя слугой Бхагавана, а *санньяси* был погружен в сухую медитацию на безличный Брахман, поэтому никто из них не отождествлял себя с *враджа-гопи*. Поскольку *шастры* запрещают обсуждать детали *мадхура-расы* в присутствии тех, кто отождествляет себя с мужским полом, Гопал Гуру Госвами и Виджай немедленно прекратили беседу и заговорили с гостями на обычные темы. Через некоторое время гости ушли, направившись в сторону Сиддха-бакула, и Виджай с легкой улыбкой повторил свой вопрос.

Госвами: С наступлением возраста *вьякта-ваяса*, грудь *гопи* становится довольно заметной, на животе появляются три складочки, а тело начинает излучать сияние.

Виджай: А какие изменения происходят в телах *гопи* на стадии *пурна-ваяса*?

Госвами: Их тела становятся сияющими, грудь налитой, талия тонкой, ягодицы округлыми, а бедра напоминают стволы банановых деревьев. Характерные признаки *пурна-яувана* проявляются у некоторых *враджа-сундари* уже в ранней юности.

Виджай: Тогда что понимается под *рупой*?

Госвами: *Рупа* – это такая необычайная, совершенная красота, что девушка кажется полностью украшенной, даже если на ней нет ни одного украшения, а тело ее сложено абсолютно пропорционально.

Виджай: А что можно сказать о *лаванье*?

Госвами: *Лаванья* – это когда от тела исходит сияние, подобное блеску жемчуга.

Виджай: Тогда что же такое *саундарья*?

Госвами: *Саундарья* – это изысканная красота, когда каждая часть тела имеет идеальную форму и чарующе пропорциональна по отношению к другим.

Виджай: Что такое *абхирупата*?

Госвами: Говорится, что та личность обладает *абхирупатой*, чьи изумительные качества побуждают окружающих отражать ее красоту.

Виджай: А *мадхурья*?

Госвами: *Мадхурья* – это настолько утонченная красота, что ее просто невозможно описать.

Виджай: Что понимается под *марддвой*?

Госвами: *Марддва* – это такое нежное и чувствительное тело, что не может вынести даже самого легкого прикосновения. Есть три уровня *марддвы*: *уттама*, *мадхьяма* и *каништха*.

Виджай: Прабху, будь милостив, расскажи теперь об остальных видах *уддипана-вибхавы*.

Госвами: *Нама* – это многие имена Радхи и Кришны, пропитанные непостижимо таинственной и сокровенной *расой*.

Что касается *чариты* (поведения), то оно бывает двух типов: *анубхава* и *лила*. Об *анубхаве* я расскажу, когда закончу объяснять *вибхаву*.

Термин *лила* относится к прекрасным играм (*сундара-крида*) Кришны с Его возлюбленными спутниками и таким деяниям, как *тандава* (танцевать), *вену-вадана* (играть на флейте), *го-дохана* (доить коров, пасти их на склонах Говардхана, созывать и пересчитывать их).

Существует бесконечное разнообразие упоительных развлечений (*сундара-крида*), таких как *раса-лила*, игры в мяч, прятки, беседы на языке животных и птиц.

Мандана (украшения) бывает четырех типов: одежды, драгоценности, гирлянды и *анулепана* (ароматические масла и пасты, которыми умащают тело).

Самбандхи делятся на два типа: то, что имеет непосредственную связь с Кришной (*лагна*) и то, что близко связано (*саннихита*) с Ним.

Лагна-самбандхи включает в себя звуки флейты и рожка, пение, ароматы, перезвон украшений, отпечатки стоп, звук вины и артистическое искусство.

Поток нектара, исходящий из лотосных уст Кришны и изливающийся через отверстия *мурали*, является прекраснейшим из всех типов *уддипаны*.

Саннихита-самбандхи – это гирлянды, украшавшие Божественную Чету; павлиньи перья, красный камень (*гайрика*) и другие цветные минералы с холмов; коровы; палка; буйволиный рожок; вид дорогих спутников Кришны; пыль, поднятая копытами коров; Вриндаван; Говардхан; Ямуна; *раса-стхали* и все живые существа, нашедшие прибежище во Вриндаване (*вриндаванашрита-васту*), например: олени, павлины, шмели, заросли цветущих лиан, *туласи*, цветы и деревья *кадамба*.

Виджай: Что относится к нейтральным стимулам (*татастха*)?

Госвами: Лунный свет, облака, молния, весна, осень, полная луна, ветерок – все это *татастха*.

Внимательно выслушав описание *уддипана-бхав*, Виджай Кумар на какое-то время погрузился в молчание. Встреча *аламбаны* с *уддипана-бхавами* пробудила в его сердце возвышенные эмоции, и на его теле проявились признаки *анубхавы*. Прерывающимся от волнения голосом он сказал:

– Прабху, ты описал одну часть *кришна-чариты* (деяний и качеств Кришны), а именно *лилу*. Теперь же, когда я узнаю об *анубхаве*, то смогу полностью познать ее.

Госвами: Существует три типа *анубхав*: *аланкара* (украшения), *удбхасвара* (телесные признаки) и *вачика* (словесные).

Виджай: Что такое *аланкара* (украшения)?

Госвами: Двадцать видов *аланкар*, украшающих *гопи* Враджа в пору их юности (*яувана*), называются *саттва-джа* (возникающие из *шуддха-саттвы*). Они проявляются самым чудесным образом благодаря глубокой погруженности *гопи* в их возлюбленного Кришну.

Эти двадцать видов *аланкар* разделены на три категории:

(1) порождаемые телом (*анга-джа*);

(2) возникающие спонтанно (*аятна-джа*);

(3) возникающие из собственной природы (*свабхава-джа*).

Аланкары, порождаемые телом (*анга-джа*): (1) семя привязанности (*бхава*), (2) жесты (*хава*) и (3) любовные шалости (*хела*).

Аятна-джа – это (4) красота (*шобха*), (5) сияние (*канти*), (6) блеск (*дипти*), (7) сладость (*мадхурья*), (8) смелость (*прагалбхата*), (9) великодушие (*аударья*) и (10) терпеливость (*дхайрья*).

Свабхава-джа – это (11) имитация *лил*, (12) наслажде-

ние (*виласа*), (13) определенное настроение при одевании (*виччхитти*), (14) замешательство (*вибхрама*), (15) определенное сочетание *бхав* (*килакинчита*), (16) пробуждение страстного желания (*моттайита*), (17) кажущееся противостояние (*куттамита*), (18) непочтительность (*виввока*), (19) нежность (*лалита*) и (20) *бхавы*, выражаемые через действие (*викрита*).

Виджай: Что означает *бхава* в данном контексте?

Госвами: *Бхавой* в *удджвала-расе* называется первое видоизменение еще находящейся в виде семени *рати*, которая появляется в спокойном, не затронутом преобразованиями состоянии *читты*, именуемом *саттва*. Пробуждение *бхавы* сравнивается с началом прорастания семени *рати*, что происходит при появлении причины для ее трансформации.

Виджай: О каких жестах (*хава*) идет речь?

Госвами: *Хава* – это такое состояние, когда *рати* более проявлена, чем в *бхаве*. Оно выражается в наклоне головы, вызванном смущением, в движении бровей и глаз. Существуют также и другие признаки.

Виджай: Что такое *хела*?

Госвами: *Хелой* называется такая *хава*, которая ясно указывает на появление чувственной страсти.

Виджай: Что здесь понимается под словом *шобха* (красота)?

Госвами: *Шобха* – это когда юность и желание наслаждаться (*рупа-самбхога*) усиливают красоту тела.

Виджай: Что такое *канти* (сияние)?

Госвами: *Канти* – это сияние, которое появляется в момент удовлетворения этой трансцендентной *камы*.

Виджай: А что такое *дипти*?

Госвами: Когда *канти* усиливается и воспламеняется страстью под влиянием таких факторов как возраст, наслаждение, место, время, качества, *рупа* и наряды, оно называется *дипти*.

Виджай: А как проявляется *мадхурья* (сладость)?

Госвами: *Мадхурья* – это когда каждое действие при любых обстоятельствах необычайно грациозно и изысканно.

Виджай: Что такое *прагалбхата* (смелость)?

Госвами: Полное отсутствие сдерживания или страха во время *прайоги*, т.е. когда возлюбленная, мучимая любовным желанием, бесстрашно идет на физическое сближение со своим возлюбленным, называется *прагалбхата*.

Виджай: Как нужно понимать *аударью* (великодушие)?

Госвами: *Аударья* означает быть сдержанным и вежливым в любой ситуации.

Виджай: Что такое *дхайрья* (уравновешенность)?

Госвами: Склонность сердца быть стабильным, стойким в проявлении эмоций называется *дхайрья*.

Виджай: Что значит *лила* в данном контексте?

Госвами: *Лила* – это искусство подражать возлюбленному в Его действиях и чарующих нарядах.

Виджай: Как правильно понимать слово *виласа* (наслаждение)?

Госвами: Особое выражение лица, глаз или движения тела, которые *гопи* используют, когда идут, стоят или сидят, чтобы намекнуть возлюбленному о своем желании встретиться, называется *виласа*.

Виджай: Что такое *виччхитти*?

Госвами: *Виччхитти* – это особое умение одеваться, чтобы выглядеть еще более обворожительной, применяя при этом очень мало украшений. По мнению некоторых знатоков *расы* иногда, когда возлюбленный *найики* подходит к ней после нанесенной ей обиды, в ее сердце возникает *бхава*, что все ее украшения – это просто обуза, и

она начинает украшать себя и наряжаться лишь после настойчивых уговоров своих *сакхи*. Такого рода ревнивое и пренебрежительное настроение также называется *виччхитти*.

Виджай: А что значит *вибхрама* (заблуждение)?

Госвами: *Вибхрама* – это состояние замешательства, вызванное сильным натиском *маданы* во время встречи *найики* с возлюбленным. В таком состоянии она одевает свое ожерелье, гирлянду и другие украшения не туда, где они должны находиться.

Виджай: А что можно сказать о *килакинчита*?

Госвами: *Килакинчита* – это состояние, при котором под влиянием чувства ликования одновременно возникают гордость, страстное желание, плач, смех, неприязнь, страх и гнев.

Виджай: Что такое *моттайита*?

Госвами: *Моттайита* – это страстное желание, появляющееся в сердце *найики*, когда она получает новости о своем возлюбленном и вспоминает Его.

Виджай: А *куттамита*?

Госвами: *Куттамита* – это когда *найика* из гордости, застенчивости и иных подобных чувств делает вид, что гневается на возлюбленного, хотя в глубине сердца испытывает восторг, когда он касается ее груди или губ.

Виджай: А что такое *виввока*?

Госвами: *Виввока* – это пренебрежение, презрение, выказываемые по отношению к возлюбленному в порыве гордости и *мана*.

Виджай: Что такое *лалита*?

Госвами: *Лалита* – это когда движениями тела и бровей выражается необыкновенная нежность.

Виджай: И, наконец, *викрита*?

Госвами: *Викрита* – это когда возникающие в сердце настроения, такие как застенчивость, ревность или *ман*, выражаются скорее в поступках, нежели в словах.

Итак, мы разобрали двадцать *аланкар*, порождаемых телом и умом. *Расика-бхакты* в дополнение к украшениям, описанным мною, принимают еще два *аланкара*: притворное неведение (*маугдхья*) и притворный страх (*чакита*).

Маугдхья – это когда *найика* притворяется, что не имеет представления о том, о чем на самом деле прекрасно знает, и спрашивает об этом своего возлюбленного, как будто находится в неведении.

Чакита – это когда *найика* в присутствии возлюбленного делает вид, что очень испугана, хотя на самом деле не испытывает никакого страха.

Виджай: Прабху, я понял, какие бывают *аланкары*, а теперь хотелось бы услышать об *удбхасваре*.

Госвами: Внешнее проявление *бхавы*, осознаваемое разумом, называется *удбхасвара*. В *мадхура-расе* у *найики* может развязаться и соскользнуть юбка, распуститься блузка, прийти в беспорядок прическа и так далее, проявиться болезненность в теле, беспокойство, зевота, могут расширяться ноздри, она может глубоко вздыхать, петь или осуждать себя. Все это относится к *удбхасварам*.

Виджай: Разве нельзя отнести эти *удбхасвары* к категориям *моттайита* и *виласа*?

Госвами: Их описывают отдельно, поскольку они усиливают особый тип красоты (*шобха*).

Виджай: Прабху, будь милостив, объясни *вачика-ануубхавы*.

Госвами: Существует двенадцать видов *вачика-ануубхав*: *алапа*, *вилапа*, *самлапа*, *пралапа*, *анулапа*, *апалапа*, *сандеша*, *атидеша*, *ападеша*, *упадеша*, *нирдеша* и *вьяпадеша*.

Алапа – это приятная сердцу, льстивая речь.

Вилапа – слова, произносимые в печали.

Самлапа – приятная беседа.

Пралапа – бессмысленная речь.

Анулапа означает снова и снова повторять одни и те же слова.

Апалапа – придавать иной смысл произнесенным словам.

Сандеша – послание *найики* возлюбленному, находящемуся вдали от нее.

Атидеша – заявлять нечто подобное: «Его слова – это мои слова».

Ападеша – спрашивать о чем-то, не говоря об этом прямо.

Упадеша – речь, полная наставлений.

Нирдеша – подтверждать: «Да, это я».

Вьяпадеша – говорить что-то, скрывая свое истинное желание. Открывать желание своего сердца, говоря при этом о чем-то другом.

Эти *анубхавы* присутствуют во всех *расах*, но здесь они описываются, поскольку благодаря им усиливается сладость *удджвала-расы*.

Виджай: Почему необходимо описывать *анубхавы* отдельно от субъекта *расы*?

Госвами: *Бхавы*, возникшие в сердце благодаря сочетанию *аламбаны* и *уддипаны*, называются *анубхавами*, когда они проявлены в теле. Эту тему невозможно понять ясно, не описывая их отдельно.

Виджай: Каковы особенности *саттвика-бхав* в *мадхурья-расе*?

Госвами: Я уже упоминал о восьми *саттвика-бхавах*, таких как *стамбха* и *сведа*, когда объяснял обычную *раса-таттву*. Те же самые *саттвика-бхавы* присутствуют и в *мадхурья-расе*, однако причины, вызывающие их появление, совершенно иные.

Ты увидишь, что во *враджа-лиле* причиной оцепенения (*стамбха-бхава*) являются ликование (*харша*), страх (*бхая*), удивление, замешательство (*ашчарья*), отчаяние (*вишада*) и негодование (*амарша*). Испарина (*сведа*) возникает от ликования, страха и гнева (*кродха*). Мурашки (*романча*) – от изумления, ликования и страха. Прерывающийся голос (*свара-бхеда*) – от отчаяния, изумления (*висмая*), негодования и страха. Страх, ликование и негодование вызывают дрожь в теле (*кампа*). Перемена в лице (*вайварнья*) вызывается отчаянием, гневом и страхом. Слезы (*ашру*) могут появиться от ликования, гнева или отчаяния. Потеря сознания (*пралая*) является следствием счастья или горя.

Виджай: Есть ли в этой *расе* какие-то проявления *саттвика-викара*, свойственные только ей?

Госвами: Да. Я уже объяснял, что существуют разные степени интенсивности проявления *саттвика-бхав*: *дхумайита*, *джвалита*, *дипта* и *уддипта*, когда говорил об обычной (*садхарана*) *раса-вичаре*. В *мадхура-расе* существует еще более интенсивная, следующая за *уддиптой*, стадия – *суддипта-бхава*, полыхающий огонь.

Виджай: А как в *мадхурья-расе* проявляются *вьябхичари-бхавы*?

Госвами: Все тридцать три *санчари-* или *вьябхичари-бхавы*, начиная с самоуничижения (*нирведа*), за исключением гнева (*аугрья*) и лени (*аласья*), имеют место в *мадхура-расе*. Однако в этой *расе* они обладают некоторыми изумительными качествами.

Виджай: Что это за качества?

Госвами: Самое удивительное, что, какой бы вид *кришна-премы* не испытывали друзья и старшие (*гуру-джана*) в других *расах*, эта *према* проявляется и в *мадхура-расе*, но уже как *санчари-бхава*. Иными словами, *стхайибхавы* тех,

кто находится в других *расах*, становятся *санчари-* или *вьябхичари-бхавами* в этой *расе*.

Другое изумительное качество заключается в том, что даже такие *вьябхичари-бхавы*, как *мритью* (смерть), – не считаются непосредственными *ангами* этой *расы*. Довольно логично, что их причисляют к атрибутам (*гунам*) *расы*. Поэтому можно сделать вывод, что *раса* сама по себе является *гуни* (обладательницей атрибутов), а *вьябхичари-бхавы* – ее атрибутами (*гунами*).

Виджай: Как возникают *санчари-бхавы*?

Госвами: Самоуничижение (*нирведа*) порождается сильной печалью, антипатией, ревностью, отчаянием, бедствиями и оскорблениями.

Смирение (*дайнья*) вызвано печалью, страхом или оскорблениями.

Физическая и ментальная усталость (*глани*) – это результат чрезмерного напряжения, беспокойства и любовных усилий.

Изнеможение (*шрама*) наступает после долгих прогулок, танцев и любовных игр.

Опьянение (*мада*) приходит, когда пьют медовое вино.

Гордость (*гарва*) возникает от благой удачи, красоты, собственных достоинств, покровительства самой влиятельной личности и встречи с желанным объектом.

Причиной опасений, мрачных предчувствий (*шанка*) может быть кража, оскорбление, жестокость, вспышка молнии, свирепые животные и наводящие ужас звуки.

Волнение, возбуждение (*авега*) – это крайняя неуверенность в том, что нужно делать при виде объекта любви или антипатии, либо при получении известия об этом объекте.

Унмада (безумие) может быть результатом необычайного по силе экстаза (*махананда*) или острого чувства разлуки.

Апасмрити – это смятение или рассеянность, возникающее из-за сильнейшего горя[1].

Вьядхи (болезнь), сопровождающаяся появлением жара, которая появляется из-за мучительной тревоги или беспокойства.

Моха – это иллюзия, замешательство, которое происходит от потрясения, вызванного ликованием, разлукой или глубокой печалью.

Виджай: Что понимается в *мадхурья-расе* под словом «смерть» (*мритью*)?

Госвами: В этой *расе* нет *мритью*, есть лишь желание или попытка умереть.

Виджай: А что такое лень (*аласья*)?

Госвами: В этой *расе* нет и *аласьи*. *Аласья* означает притворяться бессильным, будучи на самом деле полным энергии. Однако в служении Кришне нет даже и тени *аласьи*. Хотя это можно понимать в переносном смысле, как противоположность истинному служению.

Виджай: Каковы причины инертности или бесчувственности (*джадья*)?

Госвами: *Джадья* может возникнуть, когда видят объект любви или слышат о Нем, а также при виде чего-то крайне нежелательного. *Джадья* может также появиться от глубокого чувства разлуки.

Виджай: Что порождает застенчивость или смущение (*вриду*)?

Госвами: *Врида* приходит во время первой встречи, из-за допущенной оплошности, похвалы или порицания.

Виджай: Каковы причины *авахиттхи*?

---

[1] На этой стадии *найика* дрожит и без чувств падает на землю (комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

Госвами: *Авахиттху*, утаивание эмоций, могут вызывать вероломство, стыдливость, двуличие, страх и чувство собственного достоинства.

Виджай: А как возникает памятование (*смрити*)?

Госвами: *Смрити* – это непроизвольное воспоминание при виде чего-то, напоминающего об объекте привязанности, или памятование, являющееся следствием выработанной привычки.

Виджай: Что можно сказать о *витарке*?

Госвами: *Витарка* – это размышления, являющиеся результатом сомнений или желания найти причину происходящего.

Виджай: Что вызывает беспокойство (*чинту*)?

Госвами: *Чинта* возникает из-за невозможности достичь желаемого, а также из страха перед чем-то нежелательным.

Виджай: А что можно сказать об остальных *санчари-бхавах* в *мадхурья-расе*?

Госвами: *Мати*, задумчивость, появляется в результате глубоких размышлений.

Дхрити, стойкость сердца или сила духа, приходит от исполнения желаний и отсутствия страданий.

Харша – это радость, появляющаяся при виде или обретении объекта заветных желаний.

Аутсукья – это жгучее желание видеть возлюбленного и быть с Ним.

Аугрья – жестокость и насилие, которым нет места в *мадхура-расе*.

Амарша – нетерпимость или негодование, возникает из-за неуважения или обиды.

Асуя – чувство неприязни, которое появляется при виде чьей-либо благой удачи или достойных качеств.

Чапалья – несерьезность, или легкомыслие, вызываемое привязанностью или антипатией.

Нидра – сон, возникающий в результате усталости.
Супти – сон со сновидениями.
Бодха – пробуждение.

Дорогой Виджай, кроме того, эти *вьябхичари-бхавы* проходят через четыре состояния: *бхава-утпатти*, *бхава-сандхи*, *бхава-шабалья* и *бхава-шанти*. *Бхава-утпатти* – это появление *бхав*. Соединение двух или нескольких *бхав* называется *бхава-сандхи* и подразделяется на *са-рупа-сандхи* – смешение *бхав*, имеющих одинаковую причину возникновения, и *бхинна-сандхи* – смешение *бхав*, возникших по разным причинам. *Бхава-шабалья* – это одновременное проявление множества *бхав*, а *бхава-шанти* – успокоение *бхав*, достигших кульминации.

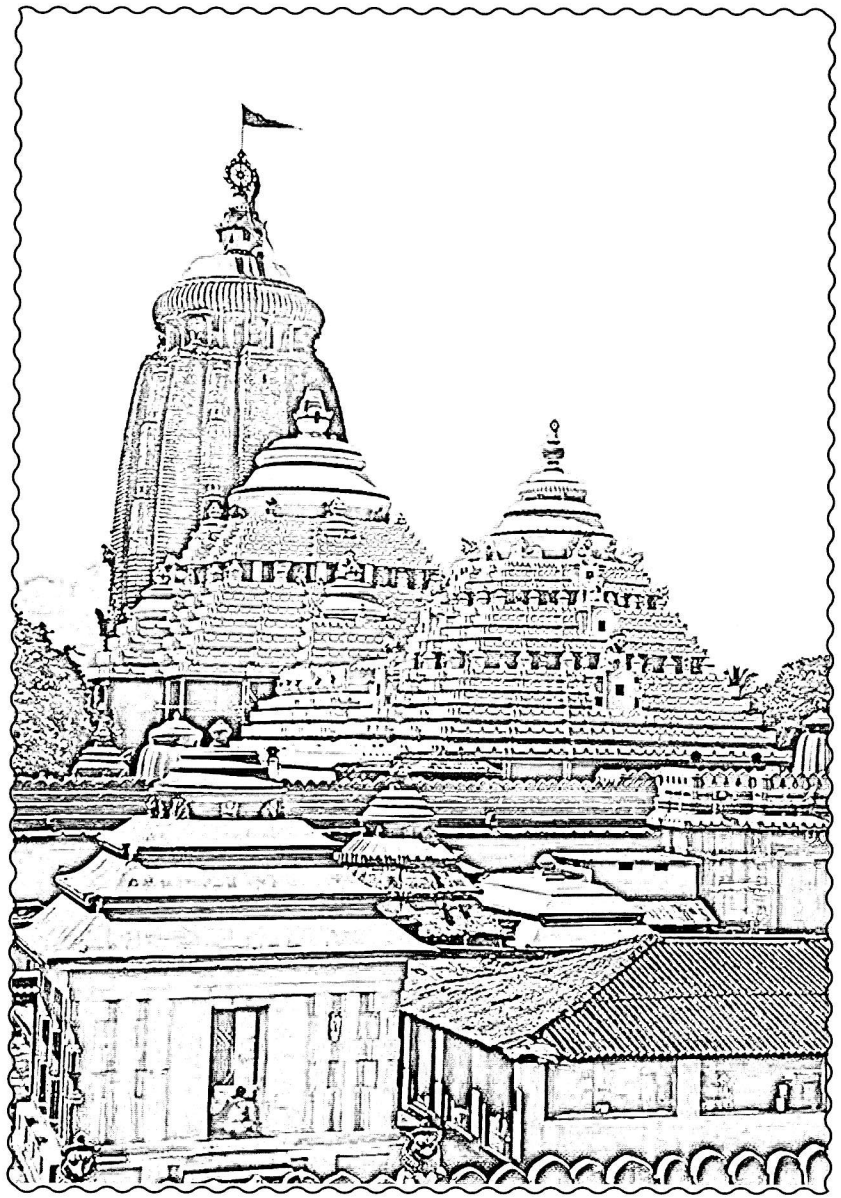
Теперь Виджай имел полное представление о том, как взаимодействуют *вибхавы*, *саттвика-бхавы* и *вьябхичари-бхавы*, являясь составляющими *мадхура-расы*. Сердце его преисполнилось экстатической радости, однако *према* для него все еще оставалась чем-то неопределенным и неясным. Осознавая это, он со слезами на глазах припал к стопам Гурудева и взмолился:

– О Прабху, будь милостив, скажи, почему *према* все еще не расцвела в моем сердце?

– Завтра ты услышишь об эзотерических истинах *премы*, – сказал Гуру Госвами, обняв Виджая. – Ты, несомненно, понял все, что касается составляющих *премы*, но сама *према* еще не полностью проявилась в твоем сердце. *Према* – это *стхайибхава*. Мы уже обсуждали *стхайибхаву* в общих чертах, но ты достигнешь совершенства, когда услышишь об особенностях *стхайибхавы* в *удджвала-расе*. Сейчас уже очень поздно. Я продолжу объяснения завтра.

Слезы вновь потекли из глаз Виджая. Предложив *дан-давват-пранамы*, он отправился домой, глубоко размышляя над тем, о чем был благословлен услышать.

Так заканчивается тридцать пятая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: уддипана».



Глава 36

Мадхура-раса-вичара: стхайибхава и стадии рати

На следующий день Виджай Кумар пришел в храм в положенное время и, предложив *саштанга-дандават* лотосными стопами Гурудева, сел рядом с ним. Его быстрые движения выражали нетерпение. Видя в ученике горячее желание узнать о *стхайибхаве*, Шри Гопал Гуру Госвами сразу приступил к объяснению:

– *Стхайибхава мадхура-расы* – это *мадхура-рати*.

Виджай: Прабху, что способствует появлению *мадхура-рати*?

Госвами: *Рати* питают *абхийога*, *вишая*, *самбандха*, *абхимана*, *тадия-вишеша*, *упама* и *свабхава*. Каждая из этих причин превосходит предыдущую, поэтому *рати*, возникающая из *свабхавы* – лучшая из всех.

Виджай: Что такое *абхийога*?

Госвами: *Абхийога* означает открыто выражать Кришне свою *бхаву*. Есть два типа *абхийоги*: проявлять свои чувства лично или через доверенное лицо.

Виджай: Что представляет собой *вишая*?

Госвами: Это восприятие возлюбленного посредством чувств. Существует пять типов *вишаи*: звук (*шабда*), прикосновение (*спарша*), красота (*рупа*), вкус (*раса*) и аромат (*гандха*).

Виджай: А что такое *самбандха*?

Госвами: *Самбандха* указывает на четыре прославленных аспекта возлюбленного: родословную, красоту, качества и игры.

Виджай: Как правильно понимать *абхиману*?

Госвами: *Абхимана* – это когда предпочтение отдается только одному объекту любви, хотя вокруг может быть множество прекрасных объектов. Например, у одной *враджа-гопи* пробудилась *рати* к Кришне. Однако она не была в то время в расцвете юности и потому не успела развить отношения с Ним, а позже Кришна уехал в Матхуру. Видя ее необыкновенную красоту, одна из подруг решила испытать ее и, когда они были наедине, сказала: «О *сакхи*, Кришна покинул Врадж. Ты так юна и в тебе столько замечательных качеств, а во Вадже так много красивых и достойных юношей! Если захочешь выйти замуж за кого-нибудь из них, только шепни мне, а я поговорю с твоей мамой и все устрою».

«О *сакхи*, – ответила *враджа-гопи*, – на белом свете замечательных молодых людей также много, как волн в океане, каждая из которых сладостней и прекрасней предыдущей. Ну и пусть. Другие девушки с возвышенными качествами могут избрать их. Что же касается меня, если юноша не носит короны из павлиньих перьев, если Его губы не украшены великолепной *мурали*, а тело – *тилакой* и узорами, нанесенными краской из таких минералов, как *гаирика-дхату*, для меня он столь же незначителен, как пучок соломы, и я вовсе не привлекусь им».

Виджай: Что такое *тадия-вишеша*?

Госвами: Это то, что усиливает любовь к Кришне: отпечатки Его стоп, пастбища Вриндавана и *прия-джана* Кришны, у которых есть *рага*, *анурага* и *махабхава* к Нему.

Виджай: А что известно об *упаме*?

Госвами: *Упама* – сходство двух объектов. В данном контексте относится к тому, что напоминает Кришну.

Виджай: Тогда что же означает *свабхава*?

Госвами: *Свабхава* – это изначальная природа любви,

которая проявляется спонтанно, сама по себе, независимо от какой-либо внешней причины. *Свабхава* бывает двух видов: *нисарга* и *сварупа*.

Нисарга – это естественная склонность или *самскара*, которая является результатом укоренившихся привычек и следования духовной практике. Она состоит из впечатлений, вызванных устойчивой *рати-абхасой*, развивавшейся на протяжении многих жизней *дживы*. *Нисарга* пробуждается внезапно и неожиданно, когда кто-то слышит описания *гуны*, *рупы* и т.д. Кришны. Поэтому может показаться, что такое слушание является единственной причиной возникновения *рати*, но это лишь частичная причина ее пробуждения. Непосредственной же причиной является *нисарга*.

Сварупа – это беспричинная и безначальная *бхава*, независимо являющая свое собственное совершенство. Существует три типа такой спонтанной любви: *кришна-ништха* (привязанность к Кришне), *лалана-ништха* (привязанность к служению *гопи*) и *убхая-ништха* (привязанность к Кришне и к служению *гопи*). Люди с демонической природой не могут обрести *кришна-ништха-сварупу*, но она легко достижима для благочестивых личностей. *Лалана-ништха-сварупа* – это самопроявленная *рати*, которая возникает непроизвольно, стоит лишь услышать о красоте и качествах Шри Кришны и о том, как *гопи* служат Ему. *Свабхава*, в которой проявляются и *кришна-ништха*, и *лалана-ништха*, называется *убхая-ништха-сварупа*.

Виджай: Таким образом, существует семь причин, питающих *мадхура-рати*: *абхийога*, *вишая*, *самбандха*, *абхимана*, *тадия-вишеша*, *упама* и *свабхава*. Всегда ли источником *мадхура-рати* являются эти семь причин?

Госвами: Нет. *Кришна-рати гопи* Гокулы присуща им от природы, т.е. она естественна и самопроявлена, и не вызвана ни *абхийогой*, ни другими причинами. Однако

эти причины играют определенную роль во многих *лилах*. *Рати* же *садхана-сиддх* и *нисарга-сиддх* пробуждается благодаря этим семи причинам, начиная с *абхийоги*.

Виджай: Прабху, мне было бы легче понять этот сложный предмет на каком-нибудь примере.

Госвами: *Мадхура-рати*, о которой я говорю, обретается исключительно благодаря *рагануга-бхакти*. Эта *рати* недостижима для практикующих *вайдхи-бхакти*, пока их *бхакти* не станет *бхавамайи*. В *садхаке*, который развил жажду к исполненному блаженства служению *враджа-гопи*, постепенно пробуждается *мадхура-рати*, возникающая из шести причин, кроме *свабхавы*, и особенно благодаря принятию прибежища у *прия-джана* Кришны. Когда он становится *садхана-сиддхой*, к нему приходит *спхурти* – мгновенное проявление *лалана-ништха-сварупы*.

Виджай: Сколько всего видов *мадхура-рати*?

Госвами: Существует три вида *рати*: *садхарани* (обычная), *саманджаса* (надлежащая) и *самартха* (полноправная). *Рати* Кубджи является примером *садхарани-рати*. Кубджа хотела сама наслаждаться Кришной, поэтому считается, что ее *рати* низшего порядка, и потому отвергается. *Рати махиши* Двараки называется *саманджаса* (надлежащая), поскольку соответствует мирским стандартам благочестивого поведения и пробуждается благодаря следованию принципам семейной жизни: «я – Его жена, а Он – мой муж», т.е. *саманджаса-рати* ограничена социальными нормами. *Самартха* – это *рати враджа-гопи*. Она величественно преступает границы как социальных ограничений, так и религиозных принципов. *Самартха-рати* нельзя назвать неподобающей (*асаманджаса*). Напротив, с точки зрения высшей трансцендентной цели (*парама-парамартха*) именно она является надлежащей в наивысшем смысле. *Садхарани-рати* подобна драгоценному камню, *саманджаса-рати* – *чинтамани*, а *самартха-рати* так же редка, как *каустубха-мани*.

В этот момент Виджая охватил такой восторг, что струйки слез потекли по его щекам, и он воскликнул прерывающимся голосом:

– Насколько же я удачлив, что слышу объяснение такой возвышенной темы! О Прабху, будь милостив, расскажи подробнее о *садхарани-рати*.

Госвами: *Садхарани-рати* порождается желанием *самбхоги*. Ее стимулирует страстная влюбленность, которая возникает при встрече с Кришной, но эта *рати* не очень глубока, не так сильна и непостоянна. Когда желание *самбхоги* убывает, *садхарани-рати* также ослабевает, и потому она считается более низкого порядка.

Виджай: Какова природа *саманджаса-рати*?

Госвами: Когда, услышав о красоте и привлекательных качествах Кришны, *найика* возжаждет стать Его законной женой, такая сильная любовь именуется *саманджаса-рати*. Однако иногда желание *самбхоги*, личного наслаждения, возникает и в этой *рати*, вызывая появление таких эмоций, как *хава*, *бхава*, *хела* и т.п., но такое настроение не может полностью очаровать Шри Кришну.

Виджай: А какова природа *самартха-рати*?

Госвами: Желание *самбхоги* с Кришной присутствует во всех видах *рати*. В *садхарани-* и *саманджаса-рати* это желание направлено на собственное удовлетворение. И только *самартха-рати* – абсолютно бескорыстная и свободная от эгоистических настроений *бхава*, которая достигает состояния *тадатмья* (тождества) с желанием *самбхоги* объекта любви.

Виджай: Хотелось бы понять этот момент более ясно.

Госвами: Существует две формы желания *самбхоги*: желание собственного счастья, которое может принести

возлюбленный, и желание самой доставить удовольствие возлюбленному ради Его счастья. В первом случае – это *кама*, поскольку здесь присутствует стремление к удовлетворению собственных чувств. Во втором случае – это *према*, которая состоит исключительно из желания сделать своего возлюбленного как можно более счастливым. *Кама* преобладает в *садхарани-рати*, а в *саманджаса-рати* выражена слабо. *Према* же является самой природой, неотъемлемой функцией (*вишеша-дхарма*) желания *самбхоги* в *самартха-рати*.

Виджай: Героиня должна испытывать блаженство от прикосновения возлюбленного в *самбхоге*. Разве *самартха-рати* лишена желания такого счастья?

Госвами: Разумеется, это желание существует, поскольку чрезвычайно трудно полностью освободиться от него. Однако в сердце того, кто обладает *самартха-рати*, оно очень слабое. Более того, когда *самартха-рати* становится непоколебимой благодаря своему особому качеству (*вишеша-дхарме*) – вбирать в себя малейший след личных желаний, – тогда она сливается воедино с желанием *самбхоги*. Эта *рати* называется *самартха* (способная), поскольку наделена необыкновенной силой покорить Кришну.

Виджай: Какова особая слава *самартха-рати*?

Госвами: Как только появляется *самартха-рати*, все препятствия на пути *премы*, такие как семейные устои, религиозные принципы, терпеливость и застенчивость, исчезают из сознания. Это происходит благодаря *самбандхе*, *тадии*, *свабхавика-сварупе* или любой другой упомянутой мною причине, начиная с *абхийоги*. *Самартха-рати* необычайно глубока.

Виджай: Как это возможно, чтобы желание *самбхоги*, слившись с безупречной *самартха-рати*, приобрело те же качества?

Госвами: *Самартха-рати*, проявленная прекрасными *враджа-гопи*, существует исключительно ради счастья Кришны. Несомненно, что в *самбхоге* с Кришной они сами испытывают блаженство, но это счастье принимается ими лишь для того, чтобы еще больше порадовать Его. Поэтому, когда *самартха-рати* поглощает желание *самбхоги*, результатом этого слияния является возвышенная красота, которая не позволяет стремлению к *самбхоге* существовать отдельно, независимо от желания удовлетворять Кришну. Тогда это желание *самбхоги* самым великолепным и изумительным образом проявляется в волнах *виласы*.

Однако в *саманджаса-рати* любовь иногда покрывается желанием собственного счастья.

Виджай: Ах! Насколько же чудесна *самартха-рати*! Я жажду услышать о ее высшей славе.

Госвами: Созревая, эта *рати* достигает состояния *махабхавы*. Все освобожденные души ищут этой *рати*, и пять видов *бхакт* достигают этого состояния согласно своей *адхикаре*.

Виджай: Какова последовательность развития этой *рати*?

Госвами:

сйа̄д др̣дхе ’йам̇ ратих̣ према̄ продйан снехах̣ крама̄д айам
сйа̄н ма̄нах̣ праṇайо ра̄го’нура̄го бха̄ва итй апи
(Удджвала-ниламани, Стхайибхава-пракарана, 53)

Смысл в том, что когда *мадхура-рати* становится нерушимой благодаря присутствию несовместимых элементов, она называется *премой*. Сладость этой *премы* постепенно усиливается по мере ее развития в *снеху*, *ман*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу* и *бхаву*.

Виджай: Существует ли какая-то простая аналогия, помогающая понять этот момент?

Госвами: Так же, как из сахарного тростника извлекают сок, который последовательно превращают в *гуду* (сироп), *кханду* (патоку), *шаркару* (неочищенный сахар), *ситу* (сахар) и *ситопалу* (леденец), так и *рати*, *према*, *снеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага* и *бхава* – это все одна и та же субстанция, только на разных стадиях развития. В данном контексте слово *бхава* относится к *махабхаве*.

Виджай: Почему все эти *бхавы* называются *премой,* если у каждой из них есть свое название?

Госвами: *Пандиты* используют слово *према* для обозначения всех *бхав*, начиная со *снехи,* поскольку они представляют собой шесть последовательных стадий всевозрастающего экстаза в играх (*виласа*) самой *премы*. Когда *према* к Шри Кришне пробуждается в сердце *бхакты*, Кришна отвечает взаимностью строго в соответствии с уровнем и природой его *премы*.

Виджай: Какова главная характеристика *премы*?

Госвами: В *мадхура-расе* любовная связь между Юной Четой никогда не прерывается, несмотря на то, что существует достаточно причин для разрушения взаимоотношений. Такая нерушимая любовь называется *премой.*

Виджай: Сколько же видов *премы* существует?

Госвами: Три: *праудха*, *мадхья* и *манда*.

Виджай: Какова их природа?

Госвами: Если героиня приходит в сильное беспокойство от одной мысли, что ее возлюбленному должно быть больно из-за того, что она опаздывает на встречу, такое состояние называется *праудха-према*.

Мадхья-према – это такая *према*, когда героиня спокойно переносит душевные страдания любимого.

Манда-према – это *према*, которой свойственна забывчивость под влиянием особых обстоятельств, времени и места, или в которой нет жертвенности или почтения, по-

скольку возлюбленные слишком хорошо знают друг друга, всегда вместе и очень близки. Хотя эта *према* считается спокойной (*манда*), в ней нет и следа пренебрежения или неуважения.

Виджай: Имеются ли еще какие-то важные пояснения к этой теме?

Госвами: *Праудха*, *мадхья* и *манда-према* могут быть легко поняты, если рассмотреть их с иной точки зрения. *Према*, в которой разлука нестерпима, – это *праудха-према*; *према*, позволяющая переносить боль разлуки, – это *мадхья-према*, а *према*, в которой при особых обстоятельствах забывают о разлуке, называется *манда-према*.

Виджай: Теперь мне понятно, что означает *према.* А в чем особенность *снехи*?

Госвами: Когда *према*, достигая высшего предела, зажигает лампаду ума (*читта)* и заставляет таять сердце, она именуется *снеха.* Здесь слово *читта* означает достижение объекта (*вишая*) *премы.* Пограничная характеристика *снехи* заключается в том, что пресыщение никогда не наступает, даже если постоянно видеть объект своей любви.

Существует три градации *снехи*, соответствующие степени ее развития: *уттама*, *мадхья* и *каништха*. *Каништха-снеха* – это когда сердце героини тает только от прикосновения к телу возлюбленного, *мадхья-снеха* – ее сердце тает при одном взгляде на возлюбленного, а *уттама-снеха* – оно тает, стоит ей лишь услышать о возлюбленном.

Снеха может проявляться двояко: как *гхрита-снеха* и *мадху-снеха.*

Гхрита-снеха глубока, но с большой долей почтительного обожания. *Гхрита* (*гхи* – топленое масло) не является сладким само по себе, подобно меду. Оно становится вкусным, только если его смешать с сахаром и другими ингредиентами. Так же и *гхрита-снеха*, в отличие от *мадху-снехи*,

не обладает собственной сладостью, однако смешанная с такими *бхавами* как *гарва* (гордость) и *асуя* (ревность), становится очень приятной на вкус. Прохладная по своей природе *гхрита-снеха*, соприкасаясь со взаимным уважением (*адара*) *наяка* и *найики*, затвердевает, так же как *гхи* естественно застывает от контакта с прохладной субстанцией. Поскольку эта *снеха* обладает качествами *гхи*, ее называют *гхрита-снеха*.

Виджай: Какова природа этого уважения (*адара*)?

Госвами: *Адара* происходит от *гаурава* (благоговения и почтения), поэтому они взаимозависимы. Это уважение (*адара*) становится заметным в *снехе*, хотя присутствует и в *рати*.

Гаурава – это представление: «Он мой *гуру-джана* (почитаемый старший)», – и *бхава*, возникающая от такой концепции, называется *самбхрама*. *Адара* и *гаурава* взаимосвязаны. Там, где есть почтительное отношение, естественно присутствует и *гаурава* (благоговение и почитание).

Виджай: А какова характеристика *мадху-снехи*?

Госвами: *Мадху-снеха* – это нежная привязанность, пропитанная исключительным чувством обладания (*мадиятва*), которое заставляет возлюбленную думать: «Он – мой». Такая привязанность проявляет свою собственную сладость независимо от других *бхав*. Исполненная сладости, она соединяет в себе все разнообразие *рас* и благодаря своей естественной склонности к безумной страсти порождает любовный жар. Ее называют *мадху-снеха*, поскольку она обладает качествами меда.

Виджай: Что означает быть наделенным чувством обладания (*мадиятва*)?

Госвами: *Рати* проявляется посредством двух особых *бхав*: первая пропитана идеей «я принадлежу Ему», а вторая – убежденностью «Он – мой». Первое настроение пре-

обладает в *гхрита-снехе* и свойственно Чандравали, тогда как второе – в *мадху-снехе* и присуще Шримати Радхике. Обе эти *бхавы* являются *мадиятва*.

Когда Виджай услышал об этих особых *бхавах*, его охватил восторг. Предложив *дандават-пранамы* Шри Гуру Госвами, он произнес прерывающимся от эмоций голосом: – О Прабху, я так счастлив, сегодня моя жизнь увенчалась успехом! Хотя я и пью нектар наставлений, непрерывно льющийся из твоих уст, я не чувствую пресыщения. Пожалуйста, пролей на меня свою беспричинную милость и объясни, что такое *ман*.

Госвами: *Ман* – это *снеха*, которая, достигая вершины своего проявления, внешне выражается как хитрое, коварное настроение, побуждающее *наяка* и *найику* ощутить новую сладость их отношений.

Существует два типа *мана*: *удатта* и *лалита*.

Удатта-ман также бывает двух видов. В первом случае героиня внешне проявляет покорность (*дакшинья-бхава*), но внутренне непокорна и строптива (*вамья-бхава*). Во втором – она ведет себя самым загадочным образом, тщательно скрывая свои *бхавы*, и ее внешняя серьезность украшена легким налетом *вамьи*. *Удатта-ман* свойственен только *гхрита-снехе*.

Виджай: Не знаю почему, но *лалита-ман* вызывает у меня больший интерес.

Госвами: Когда *мадху-снеха* из-за своей склонности вскипать начинает бурлить, неся в себе необузданные и необычайно сладкие плутовство и юмор, она превращается в *лалита-ман*. *Лалита-ман* также бывает двух видов: *каутилья-лалита-ман* и *нарма-лалита-ман*. Если героиней овладевает хитрое, плутовское настроение, это – *каутилья-лалита-ман*, а если ее настроение пропитано искрящимся юмором, то это *нарма-лалита-ман*. Только *мадху-снеха* является источником *лалита-мана*.

Виджай: Что такое *праная*?

Госвами: *Праная* – это *ман*, настолько пропитанный *вишрамбхой*, что героиня считает себя неотличной от своего любимого.

Вишрамбха – это абсолютное доверие, которое героиня испытывает к своему возлюбленному, будучи полностью уверена в нем. *Вишрамбха* – сама суть *пранаи*, и является ее непосредственной (*упадана-карана*), а не инструментальной (*нимитта-карана*) причиной. Существует два вида *вишрамбхи*: *майтра* и *сакхья*.

Майтра-вишрамбха – это полное доверие, пропитанное вежливостью и смирением, в то время как *сакхья-вишрамбха* – абсолютное доверие, когда героиня свободна от страха потерять возлюбленного и полностью уверена, что он целиком находится в ее власти.

Виджай: Какова взаимосвязь между *пранаей*, *снехой* и *маном*?

Госвами: В некоторых случаях *снеха* порождает *пранаю*, а *праная*, в свою очередь, – *ман*. В других обстоятельствах *ман* возникает из *снехи*, а потом становится *пранаей*. Поэтому *ман* и *праная* взаимозаменяемы и связаны как причина и следствие. Вот почему *вишрамбха* описывается отдельно. Появление *майтры* и *сакхьи* вызвано различием между *удаттой* и *лалитой*. Помимо этого, можно отметить существование в *пранае* таких понятий, как *сумайтра* и *сусакхья* (приставка *су* указывает на особенно приятный вкус).

Виджай: Каковы признаки *раги*?

Госвами: *Рага* – это *праная* в ее высочайшем проявлении, когда даже величайшее страдание воспринимается как счастье.

Существует два вида *раги*: *нилима-рага* и *рактима-рага*.

Нилима-рага также бывает двух видов, а именно: *нили-рага* и *шьяма-рага*.

Нили-рага – это *рага*, которая никогда не ослабевает и, проявляясь внешне, скрывает другие, связанные с ней *бхавы*. Эту *рагу* можно наблюдать в отношениях Чандравали и Кришны.

Шьяма-рага выражается через робость, застенчивость, *аусадхасеку*, и так далее. Она проявляется из *нили-раги* спустя долгое время.

Виджай: А сколько видов *рактима-раги*?

Госвами: Два вида: *кусумбха-рага* и *манджиштха самбхава-рага*.

Кусумбха-рага мгновенно завладевает сердцем и, проявляя собственную красоту, когда это необходимо, одновременно освещает великолепие других *раг*. У одних *найик*, обладающих особой способностью удерживать *кусумбха-рагу*, она стабильна, в то время как у других возлюбленных Кришны она смешивается с *манджиштха-рагой* и потому иногда ослабевает.

Манджиштха-рага – это самопроявленная *рага*, т.е. она ни от чего не зависит, не подвержена разрушению, всегда стабильна и никогда не ослабевает, в отличие от *кусумбхи*. Такая *рага* характерна для отношений Шримати Радхики и Кришны.

Итак, *бхавы*, которые я только что описал – такие как *гхрита-снеха*, *удатта*, *майтра*, *сумайтра* и *нилима* – проявляются в Чандравали и таких *махиши*, как Рукмини. Тогда как все более возвышенные *бхавы* – *мадху-снеха*, *лалита*, *сакхья*, *сусакхья* и *рактима* – в Шри Радхике. Иногда они проявляются в Сатьябхаме и при особых обстоятельствах – в Лакшмане.

Когда я объяснял *аламбана-вибхаву*, я говорил о том, что девушки Гокулы принадлежат к различным группам,

таким как *свапакша*, поскольку каждой группе присущ определенный вид упомянутых сейчас *бхав*.

Знатоки *расы*, используя силу трансцендентного разума (*праджна*), способны различать все разнообразие групп, которые могут возникнуть при взаимных комбинациях других сорока одной *мукхья-бхав* (*бхавантара*), рассматриваемых в «Бхакти-расамрита-синдху». Я не стану объяснять это отдельно.

Виджай: Что подразумевается под термином «другие *бхавы*» (*бхавантара*)?

Госвами: Это означает *стхайи-мадхура-бхава*, тридцать три *вьябхичари-бхавы* и семь *гауна бхав*, начиная с *хасьи*. Под этим термином подразумевается совокупность всех этих *бхав*.

Виджай: А что такое *анурага*?

Госвами: Когда *рага*, достигая высот вечно новой и свежей *бхавы*, позволяет героине каждое мгновение видеть возлюбленного по-новому, она становится *анурагой*.

Охваченным *анурагой* возлюбленным кажется, что каждый из них подчинил себе другого силой своей любви. Это изумительное чувство порождает как *према-вайчиттью*, так и желание родиться среди неодушевленных объектов на земле Враджа. Благодаря *анураге* героиня, разлученная с Кришной, видит Его *спхурти*.

Виджай: Мне нетрудно представить, как появляется чувство взаимного подчинения и желание родиться среди низших форм жизни, но что такое *према-вайчиттья*?

Госвами: *Према-вайчиттья* входит в *випраламбху*. Я расскажу об этом позже.

Виджай: Хорошо. А что представляет собой *махабхава*?

Госвами: Дорогой мой, мое понимание *враджа-расы* крайне незначительно. Разве я на том уровне, чтобы описывать высочайшую *махабхаву*? Однако все знание, полученное мною по милости Шри Рупы Госвами и Пандита Госвами, я передам тебе в строгом соответствии с подробным описанием *расы*, данным Шри Рупой Госвами. Когда *анурага* в форме *явад-ашрая-вритти* достигает состояния *сваямведья-даша* и становится проявленной (*пракашита*), она называется *бхава*, или *махабхава*.

Виджай: О Прабху, это я, совершенно никчемный и невежественный, задаю подобного рода вопросы. И все же, будь милостив, объясни признаки *махабхавы* простыми словами, чтобы даже я смог понять их.

Госвами: Шри Радхикаджи – это *ашрая анураги*, а Кришна – *вишая анураги*. Образ Шри Нанда-нанданы в *шрингара-расе* – высший предел *вишая-таттвы*, а Шри Радхаджи – высший предел *ашрая-таттвы*. Это означает, что только Шри Кришна является высочайшим *вишаей анураги*, а Шри Радхаджи – высочайшей *ашраей*. *Анурага* Шри Радхи – это Ее *стхайибхава*. *Анурага* в своем высшем выражении называется *явад-ашрая-вритти*. Тогда она достигает *сваямведья-даша*, состояния *махабхавы*, которое в полной мере осознается только этой конкретной возлюбленной. В это время *анурага* украшена такими *бхавами*, как *суддипта*.

Виджай: О, насколько же изумительна *махабхава*! Сегодня я наконец-то хоть что-то понял о ее величии. *Махабхава* – это венец всех *бхав*. Пожалуйста, будь милостив, приведи пример такой *махабхавы*, дабы моя жажда утолилась, а уши насытились.

Госвами: Следующая *шлока* является этим примером:

рāдхāйā бхаватаи́ ча читта-джатунī
сведаир вилāпйа крамāд
йунджанн адри-никунджа-кунджара-пате
нирдхӯта-бхеда-бхрамам

читра̄йа свайам анвараńджайад иха
брахма̄нда-харми̇̄одаре
бхӯ̆йобхир нава-ра̄га-хиńгула-бхараих̣
и̇̄рńга̄ра-ка̄ру̣х̣ кр̣тта̄
(Удджвала-ниламани,
Стхайибхава пракарана, 155)

«Шри Радха-Кришна с упоением наслаждаются любовными играми в *никунджах*. Вринда-деви, осознав величие Их *анураги*, говорит Кришне: "О обезумевший царь слонов, резвящийся в рощах на склонах Говардхана. Непревзойденный художник по имени *шрингара-раса* медленно растопил на огне жара Ваших *бхав* Ваши подобные шеллаку сердца и слил их воедино. Затем обильно смешав это с *кункумой* Вашей вечно свежей *раги*, он рисует на внутренних сводах грандиозного храма Вселенной изумительную картину"».

Здесь *нирдхута-бхеда-бхрамам* означает: «Радха с Кришной освободились от Своей разделенности и стали единым целым, когда Их любовь достигла апогея – состояния *сваямведья-даша*». Следует понимать, что слова «величественный храм Вселенной» относятся к *явад-ашрая-вритти*, а картина, нарисованная художником, указывает на состояние *пракашита* (проявленности).

Виджай: Кто обладает такой *махабхавой*?

Госвами: *Махабхава* необычайно редка и недоступна даже царицам Двараки во главе с Рукмини. Она пребывает только в сердцах *враджа-деви*, главная из которых – Шри Радха.

Виджай: Почему только у них?

Госвами: Если *найика* связана с *наяком* брачными узами, то их *бхава – свакия*, а *рати – саманджаса*. *Саманджаса-рати* не способна достичь самых возвышенных состояний, таких как *махабхава*. *Свакия-бхава* также присутствует в некоторых *гопи* Враджа, где преобладает *паракия-бхава*. Во Врадже *рати* – это *самартха-рати*, поэтому она достигает полного рассвета вплоть до *махабхавы*.

Махабхава – воплощение сладчайшего нектара. Она преобразует все *бхавы*, приходящие в контакт с ней, наделяя их своей собственной природой. *Махабхава* бывает двух видов: *рудха* и *адхирудха*.

Рудха-махабхава – это стадия, на которой все *саттвика-бхавы* проявляются в состоянии *уддипта*.

Виджай: Какие *анубхавы* присущи *рудха-махабхаве*?

Госвами: В *рудха-махабхаве* нестерпимо даже одно мгновение разлуки с Кришной; она пахтает сердца всех, кто видит ее проявление; кажется, что *калпа* проносится как одно мгновение (*калпа-кшанатва*); появляется беспокойство, что Шри Кришна может страдать, хотя нет никакой причины думать так, и в действительности Он счастлив; героиня забывает обо всем, даже о себе, хотя не находится под влиянием иллюзии; одно мгновение без Кришны кажется *калпой* (*кшана-калпата*). Одни из этих *анубхав* проявляются при встрече, а другие – в разлуке.

Виджай: Как понять, что даже одно мгновение разлуки нестерпимо?

Госвами: Эта *бхава* является *вайчиттья-випраламбхой* (особым проявлением разлуки). Она заставляет чувствовать разлуку во время встречи, и даже мгновение такой разлуки становится невыносимым. Именно поэтому *гопи*, встретившись с Шри Кришной на Курукшетре после долгих лет разлуки, проклинали Брахмаджи за то, что он создал веки, которые не могут не моргать и мешают им видеть Кришну. Для них было невыносимо терпеть даже мгновение, если они не могли видеть своего возлюбленного.

Виджай: «*Рудха-махабхава* пахтает сердца всех присутствующих» – что это значит?

Госвами: Например, когда такие *махиши*, как Рукмини, и цари во главе с Юдхиштхирой увидели необычайное проявление божественных эмоций *гопи* (их *анурагу*), приехавших на Курукшетру увидеться с Кришной, они были тронуты до глубины души.

Виджай: А какие существуют примеры *калпа-кшанатвы*?

Госвами: Хотя *раса-лила* продолжалась целую ночь Брахмы, *гопи* казалось, что она длилась всего лишь мгновение. Подобное настроение называется *калпа-кшанатва*.

Виджай: Как понять *бхаву* героини, беспокоящейся, что Кришна страдает, хотя на самом деле Он счастлив?

Госвами: Пример дан в этой *шлоке*:

йат те суджа̄та-чаран̣а̄мбурухам̇ станешу
бхӣта̄х̣ ш́анаих прийа дадхӣмахи каркаш́ешу
тена̄т̣авӣм ат̣аси тад вйатхате на ким̇ свит
кӯрпа̄дибхир бхрамати дхӣр бхавад-а̄йуша̄м̇ нах̣
(Ш.-Б., 10.31.19)

«О возлюбленный, Твои прекрасные стопы нежнее и мягче лепестков лотоса. Массируя их, мы с трепетом прижимаем их к своей упругой груди, боясь причинить им боль. Как жаль, что наша грудь столь тверда».

Подобное сожаление вызвано страхом, что Кришна испытывает боль, хотя в действительности Он счастлив.

Виджай: Что значит забыть обо всем, даже не находясь под влиянием иллюзии?

Госвами: Все виды заблуждения (*моха*) исчезают с появлением *спхурти* Кришны, т. е. *моха* полностью отсутствует. Когда приходит *спхурти* Кришны, преданный перестает сознавать все окружающее и даже собственное тело.

Виджай: Что такое *кшана-калпата*?

Госвами: Кришна описывает Уддхаве состояние *гопи*, пребывающих в разлуке с Ним: «Уддхава, когда я был с *враджаваси* во Вриндаване, ночи, проведенные со Мной, пролетали для *гопи* как одно мгновение, но в разлуке те же ночи кажутся им вечностью, длиннее *калпы*». Так каждое мгновение воспринималось ими, словно они затерялись в бескрайнем океане времени.

Виджай: Какова характеристика *адхирудха-махабхавы*?

Госвами: *Адхирудха-махабхава* – это настроение, в котором все *анубхавы*, проявленные в *рудха-махабхаве*, достигая вершины своего выражения, обретают особые, еще более изумительные характеристики. Эта *махабхава* может принимать два оттенка: *модана* и *мадана*.

Адхирудха-махабхава, в которой все *саттвика-бхавы наяка* и *найики* проявляются значительно сильнее, чем в состоянии *уддипта*, называется *модана*. Охваченные *модана-бхавой*, Кришна и Радха испытывают некоторое беспокойство и страх.

Модана обнаруживается только в *ютхе* Шри Радхики и нигде более. Она – самая сокровенная, восхитительная и исполненная блаженства игра *хладини-шакти*. В некоторых особых состояниях разлуки *модана* становится *мохана*, и в результате этого беспомощного состояния все *саттвика-бхавы* достигают уровня *суддипта*.

Виджай: Каковы *анубхавы* на стадии *мохана*?

Госвами: Находясь в объятиях одной героини и вспомнив о другой возлюбленной, Кришна теряет сознание;[1] героиня желает только счастья Кришне, хотя сама невыносимо страдает в разлуке; когда желание встречи в сердце *найики* вызывает в ней сильнейшую боль разлуки, ее *бхава*,

[1] См. комментарий 1 в конце главы.

называемая *брахманда-кшобха-карита*, повергает всю Вселенную в такую глубокую тоску, что даже птицы и звери начинают плакать; страстное желание героини, чтобы в момент смерти ее тело было предано земле, и тогда все пять элементов, из которых оно состоит, могли бы общаться с ее возлюбленным Шри Кришной.

Дивья-унмада (божественное безумие) и другие *анубхавы* также наблюдаются на стадии *мохана*. Чудесные характеристики *махабхавы* в высочайшей степени проявляются в *мохана-бхаве* Шри Радхики, даже сильнее, чем в *мохе*, входящей в *санчари-бхавы*.

Виджай: Каковы признаки *дивья-унмады*?

Госвами: *Дивья-унмада* – это такое состояние, когда *мохана-бхава*, достигнув своей вершины, принимает уникальную, неописуемо-прекрасную форму выражения, развиваясь в невиданное состояние ума, напоминающее крайнюю степень замешательства. Существует множество ее проявлений, два из которых – *удгхурна* и *читра-джалпа*.

Состояние *дивья-унмады*, в котором совершаются многие удивительные и в то же время бесплодные действия, называется *удгхурна*.

Радхика пребывала в таком состоянии после того, как Кришна уехал в Матхуру. Из-за разлуки Ее ум был помрачен, и Она думала: «Кришна возвращается и будет здесь через минуту». Поэтому Она поспешно готовила ложе в Своей *кундже*. Иногда Она, как гневающаяся *найика*, укоряла темные облака, принимая их за Своего неверного возлюбленного (*кхандита*). А порой бродила в кромешной тьме ночи, как *найика*, спешащая на тайную встречу с возлюбленным (*абхисарини*).

Читра-джалпа – это бессвязные речи, с которыми *найика*, испытывая мучительное чувство разлуки, обращается к близкому другу возлюбленного, неожиданно встретившемуся на пути. Они полны сильнейшей жажды встречи и таких *бхав*, как ревность, зависть, беспокойство и гордость.

Виджай: Сколько существует *анг читра-джалпы*?

Госвами: Их десять: *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*. Ты можешь найти описания этих составляющих в «Бхрамара-гите» Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам».[2]

Праджалпа – обвинять возлюбленного в бестактности, используя пренебрежительные жесты и выражения, пропитанные гневом, ревностью и гордостью.

Париджалпа – демонстрировать собственную осведомленность, уличая своего *прана-дхану* в таких недостатках, как жестокость, вероломство и непостоянство.

Виджалпа – резко отзываться о Кришне, в глубине сердца испытывая глубокую любовь к Нему.

Удджалпа – из ревности, вызванной оскорбленной гордостью, постоянно с гневом обвинять Кришну в вероломстве, лицемерии и других подобных качествах.

Санджалпа – указывать на неблагодарность, грубость, коварство и другие подобные качества Кришны, используя загадочно-насмешливые выражения и словесные изыски.

Аваджалпа – выражать свою невольную привязанность к Кришне, которой невозможно противиться, смешанную со страхом потерять Его, и из ревности находить в Нем такие недостатки, как жестокосердие, сладострастие и низость.

Абхиджалпа – плача, отпускать такие шутливые обвинения, как: «Если Кришна причиняет боль разлуки даже невинным птицам – Своему попугайчику и павлинам, то привязываться к Нему просто бессмысленно».

Аджалпа – в состоянии уныния уличать Кришну в дву-

---

2 См. комментарий 2 в конце главы.

личии и любовных домогательствах, причиняющих только боль, и утверждать, что все остальное, помимо *лила-катхи* о Кришне, даруют счастье.

Пратиджалпа – выказывая уважение посланцу Кришны, говорить при этом: «Кришна просто пират и разбойник, когда алчет любви. Сейчас, наверняка, Он находится в обществе других очаровательных женщин, поэтому мне совсем не подобает встречаться с Ним».

Суджалпа – простодушно и с беспокойством расспрашивать о Кришне, будучи серьезной, смиренной и жаждущей любви.

Виджай: Прабху, мне хотелось бы услышать о признаках *маданы*, если, конечно, я достоин этого.

Госвами: Когда *према* – воплощение сути *хладини* – превосходит описанный мною уровень *махабхавы*, она достигает непостижимо возвышенного состояния, известного как *мадана*. Преобладающей эмоцией в *мадане* является ликование (*улласа*), возникающее благодаря одновременному проявлению всех типов *бхав*. *Мадана* во всем своем великолепии и блеске вечно проявлена только в Шри Радхе. Она недоступна даже таким *гопи*, как Лалита.

Виджай: Свойственна ли *мадана-бхаве* ревность?

Госвами: Ревность является ее наиболее яркой эмоцией. Она проявляется даже по отношению к инертным, неживым объектам. *Мадана* побуждает Шри Радху восхвалять все, что хоть каким-то образом связано с Кришной, хотя Сама Она постоянно находится в близких отношениях с Ним. Например, Шримати Радха может испытывать ревность к *вана-мале* Кришны (гирлянде из лесных цветов) или влюбленным в Него девушкам из племени Пулинда, обитающим в лесах на склонах гор.

Виджай: В какие моменты возникает *мадана*?

Госвами: Эта чарующая *мадана-бхава* во всем своем

великолепии и с самыми разнообразными оттенками проявляется только во время встречи.

Виджай: Можно ли найти описание *маданы* в высказываниях мудрецов?

Госвами: *Мадана-раса* безгранична, поэтому даже трансцендентному Купидону, Шри Кришне, сложно в полной мере понять ее действие. Шри Шука Муни не был способен полностью описать ее, что уж говорить о таких знатоках *расы*, как Бхарата Муни.

Виджай: Просто непостижимо! Как это возможно, чтобы даже Сам Кришна, воплощение *расы* и изначальный наслаждающийся *расой*, не понимал поведение *маданы* во всей полноте?

Госвами: Кришна Сам является источником всех *рас*. Он безграничен, вездесущ, всеведущ и всемогущ. Ничто не скрыто от Него, и для Него нет ничего невозможного. Благодаря Своей *ачинтья-бхедабхеда-дхарме* Он – вечно *эка-раса*, и в то же самое время – *анека-раса*. Как *эка-раса* (вмещающий в Себя все) Он – *атмарама*, и в этом состоянии ни одна *раса* не существует отдельно от Него. Однако одновременно Он и *анека-раса*. Итак, помимо *атма-гата-расы* (*расы*, испытываемой Им Самим) существует также *пара-гата-раса* (*раса*, которой наслаждаются другие), а также большое разнообразие смешанной *атма-пара-вичитра-расы*. Счастье Его *лилы* заключается в последних двух типах *расы*. Когда *пара-гата*, расширяясь, достигает своего высшего предела, она называется *паракия-расой*, которая царит на святой земле Вриндавана. Таким образом, для *атма-гата-расы* неизведанное, возвышенное и уникальное счастье *паракия-расы* является последним пределом *маданы*. В чистом виде это существует в непроявленной *лиле* на Голоке, и, до некоторой степени, – во Вадже.

Виджай: О Прабху, твоя милость ко мне поистине не

знает границ! Будь добр, вкратце опиши суть всех типов *мадхура-расы*, чтобы я смог легко понять их.

Госвами: Все *бхавы*, проявленные *враджа-деви*, божественны и абсолютно духовны. Истинное понимание их выходит за пределы досягаемости материальной логики. Поэтому не только сложно, но и невозможно описать их достаточно полно. *Шастры* говорят, что *рага* Шри Радхики проявляется из *пурва-раги*. В особой атмосфере эта *рага* превращается в *анурагу*, *анурага* – в *снеху*, а *снеха* – в *ман* и *пранаю*. Все эти стадии не являются непреложными, однако явно прослеживается то, что *рати* низшего типа не могут достичь *махабхавы*. Так, состояние *дхумайита* – это высший предел *садхарани-рати*. *Саманджаса-рати* развивается вплоть до *снехи*, *мана*, *пранаи*, *раги* и *анураги*, и тогда эта *дипта-рати* проявляется в форме *джвалита*. В *рудха-махабхаве* достигается состояние *уддипта*, а начиная с *моданы* и далее – *суддипта-рати*. Необходимо понять, что порядок стадий в *мадхура-расе* может меняться согласно времени, месту и обстоятельствам. Итак, *садхарани-рати* развивается до *премы*, *саманджаса-рати* – до *анураги*, а *самартха-рати* – до *махабхавы*.

Виджай: Каков предел развития *рати* в *сакхья-расе*?

Госвами: *Рати нарма-ваяса* спутников достигает *анураги*, *рати же* Субала и других – *махабхавы*.

Виджай: Прабху, характеристики *стхайибхавы*, описанные ранее, достигают своей вершины в *махабхаве*. Если *стхайибхава* – это единый принцип, почему существуют различные *расы*?

Госвами: Разница между *расами* возникает из-за различий в *стхайибхаве*. Таинственные деяния *стхайибхавы* неочевидны. Эти различия становятся видимыми лишь тогда, когда составляющие *расы* соединяются со *стхайибхавой*. *Стхайибхава* достигает состояния *расы* благодаря комбинации с определенными компонентами *расы*, в соответствии с ее конкретной, скрытой индивидуальностью.

Виджай: Вечна ли разница между *свакией* и *паракией* в *мадхура-рати*?

Госвами: Да, она вечна, это не произвольно выбранное обозначение. Если бы это отличие было плодом воображения, тогда все *расы* во главе с *мадхура-расой* тоже следовало бы считать произвольными обозначениями. Вечная, врожденная *раса* индивидуальной души является ее собственной отличительной характеристикой, с присущими ей *ручи*, видом *бхаджана* и конкретной целью.

Во Врадже также существует *свакия-раса*. Те, кто воспринимает Кришну как своего мужа, обладают соответствующим типом *ручи*, *садхана-бхаджана* и высшего предназначения. *Свакия* в Двараке является проявлением Вайкунтха-*таттвы*, а *свакия* во Врадже – Голока-*таттвы*. Между ними есть разница. Васудева Кришна, сын Васудевы, вечно пребывает во Враджанатхе Кришне, и потому высочайшее положение, которого может достичь *свакия* в отношениях с Васудевой Кришной, ограничивается Вайкунтхой.

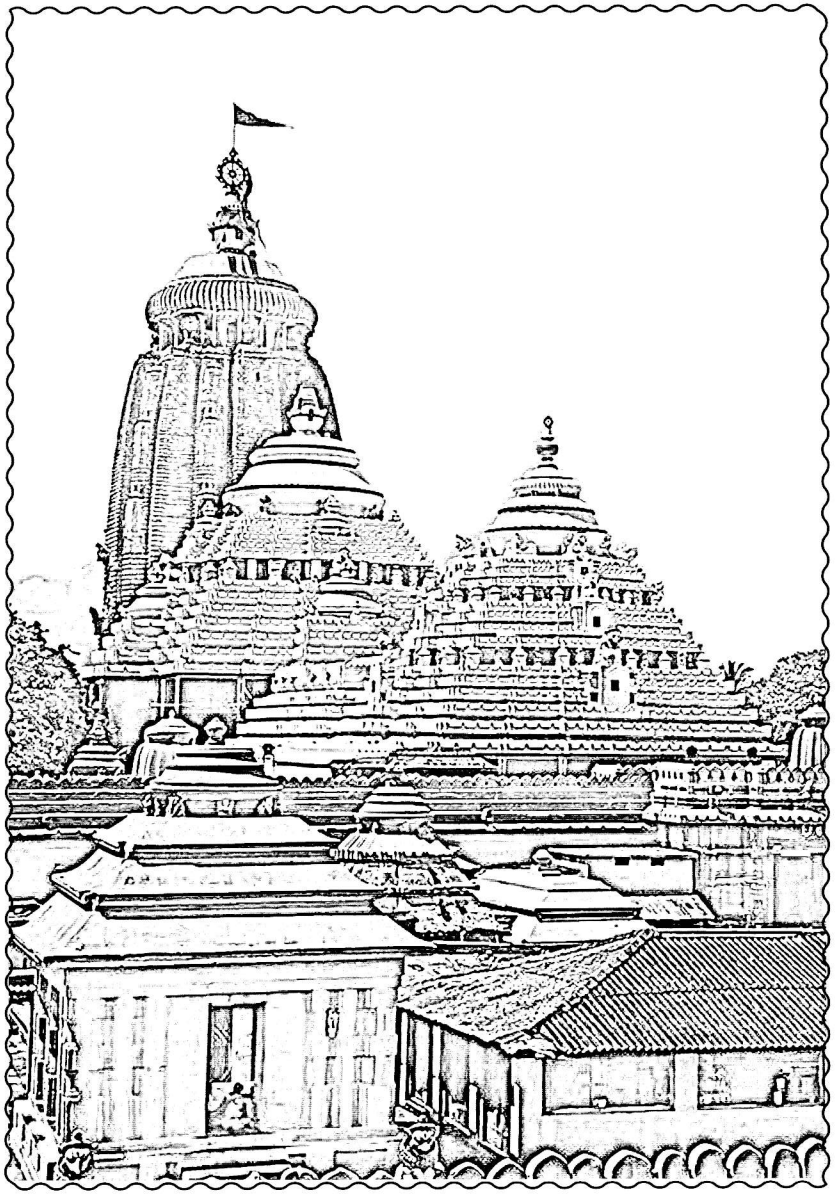
Выслушав это объяснение, Виджай предложил *дандават-пранамы* Шри Гурудеву и, охваченный экстазом любви, возвратился к себе.

Так заканчивается тридцать шестая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Мадхура-раса-вичара: Стхайибхава и стадии рати»

Комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа

[1] Когда Рукмини обнимает Кришну в Двараке, Он иногда теряет сознание, вспоминая Свои исполненные радости развлечения с Радхой в *никунджах* Вриндавана на берегах Ямуны.

[2] За более подробным описанием можно обратиться к «Шримад-Бхагаватам», 10 Песнь, глава 47, с комментариями Шрилы Санатаны Госвами «Вайшнава-тошани»; и к «Шри Чайтанья-чаритамрите», Антья-лила 19, с комментариями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Анубхашья».



Глава 37

Шрингара-раса-вичара: шрингара сварупа и випраламбха

Вспоминая наставления Гопал-гуру Госвами, услышанные накануне, Виджай Кумар в глубине сердца наслаждался неповторимым вкусом *мадхурья-бхавы*. На следующее утро, все еще находясь в таком настроении, он предстал перед Шри Гурудевом и, предложив *пранамы*, смиренно спросил:

– О Прабху, я понял, что такое *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вьябхичари-бхава,* а также *сварупа стхайи-бхавы*. Однако, соединив эти четыре составляющие со *стхайи-бхавой*, я все еще не могу пробудить в себе *расу*. Почему?

Госвами: Дорогой Виджай, ты не сможешь пробудить ее в своем сердце, пока не узнаешь о *сварупе* (внутренней природе) *шрингара-расы*.

Виджай: А какова природа *шрингара-расы*?

Госвами: Когда *мадхура-раса*, достигая невиданных высот, щедро одаряет своим трансцендентным очарованием, – это и есть *шрингара*. Существует два вида *шрингары*: *випраламбха* (любовь в разлуке) и *самбхога* (встреча, во время которой возлюбленные наслаждаются упоительными трансцендентными играми).

Випраламбха – это изумительная эмоция, которая проявляется, когда *наяка* и *найики* долго не могут осуществить свое жгучее желание – погрузиться в такие упоительные игры, как объятия и поцелуи. *Випраламбха* может возникнуть как во время встречи (*милана*), так и в разлуке (*вийога*), и особенно она питает настроение *самбхоги*. *Випра-*

ламбху также называют *вираха* или *вийога*.

Виджай: Каким образом *випраламбха* питает настроение *самбхоги*?

Госвами: Если окрашенную ткань снова и снова погружать в одну и ту же краску, ее цвет станет ярче. Так и *випраламбха* усиливает великолепие сияния *самбхога-расы*. *Самбхога* не может развиться полностью без *випраламбхи*.

Виджай: Сколько разновидностей *випраламбхи*?

Госвами: Четыре: *пурва-рага*, *ман*, *према-вайчиттья* и *праваса*.

Пурва-рага – это взаимное притяжение и очарованность, которые испытывают *наяка* и *найика* еще до первой встречи, стоит им увидеть или услышать друг о друге.

Виджай: Каким образом они могут увидеть или услышать друг о друге?

Госвами: *Найика* может увидеть Кришну непосредственно, на картине или во сне, а услышать о Нем она может из уст *сакхи* и посланниц (*дути*), а также из восхваляющих Его песен и гимнов (*стути*), прославляющих Его.

Виджай: Какова причина возникновения этой *рати*?

Госвами: Объясняя *стхайибхаву*, я упоминал, что появление *рати* вызвано *абхийогой*, *вишаей*, *самбандхой*, *абхиманом* и так далее. Они же являются причиной возникновения *рати* в *пурва-раге*.

Виджай: В ком раньше проявляется *пурва-рага*: в *наяке* или *найиках* Враджа?

Госвами: Это можно рассмотреть с разных точек зрения. В мирских отношениях при взаимном притяжении мужчина первым проявляет инициативу, потому что женщины обычно более застенчивы. Однако поскольку у женщин все же больше *премы*, *пурва-рага* раньше появляется у оленеоких *гопи*. *Бхакти-шастры* утверждают, что *пурва-рага* сначала пробуждается в *бхакте*, а Шри Кришна

отвечает взаимностью на его чувство. *Враджа-деви* – высочайшие из всех *бхакт*, поэтому *пурва-рага* раньше и самым совершенным образом проявляется в их сердцах.

Есть древнее изречение об этой особенности человеческой природы: «Женщина первой привлекается мужчиной, а он, видя ее поведение, отвечает взаимностью». Однако нет ошибки в изменении этого порядка, если интенсивность *премы* одинакова в них обоих.

Виджай: Какие *санчари-бхавы* проявляются в *пурва-раге*?

Госвами: Ее *санчари-* или *вьябхичари-бхавы*: болезнь, опасения, ревность, напряжение, усталость, уныние, рвение, смирение, беспокойство, сонливость, пробуждение, упадок сил, вялость, безумие, растерянность и желание умереть.

Виджай: Много ли видов *пурва-раги*?

Госвами: Их три: *праудха* (полностью созревшая), *саманджаса* (промежуточная) и *садхарана* (обычная).

Виджай: Что такое *праудха* (полностью созревшая) *пурва-рага*?

Госвами: *Праудха* – это *пурва-рага*, характерная для *найик*, которые обладают *самартха-рати*. У них могут проявляться десять *даш* (состояний), начиная со страстной жажды встречи (*лаласа*) вплоть до желания смерти (*мритью*, или *марана*). Поскольку такая *пурва-рага* является *праудха* (полностью созревшей), все эти состояния также обладают качествами *праудхи*.

Виджай: Что это за *даши*?

Госвами:

лālасодвега-джāгарйāс тānавам джадимāтра ту
ваийагрйам̇ вйāдхир унмāдо мохо мр̣тйур даш́ā даш́а

(Удджвала-ниламани, Пурва-рага, 9)

«Десять состояний – это сильнейшая жажда (*лаласа*), беспокойство (*удвега*), бессонница (*джагарана*), истощение (*танава*), вялость (*джадата*), нетерпеливость (*вьяграта*), болезнь (*вьядхи*), безумие (*унмада*), заблуждение (*моха*) и желание смерти (*мритью*)».

Лаласа – это сильнейшая жажда осуществить свое заветное желание (*абхиста*). Ее признаки: рвение, непостоянство, головокружение и тяжелое дыхание.

Удвега – это состояние смятения, которое характеризуется глубоким, тяжелым дыханием, беспокойством, неподвижностью, задумчивостью, слезами, бледностью и испариной.

Джагарана – бессонница, она сопровождается неподвижностью и вялостью чувств.

Танава – сильное истощение, выражается в слабости тела и бредовом состоянии ума. Некоторые вместо термина *танава* используют термин *вилапа* (скорбь, плач).

Джадата проявляется в утрате способности различать, в отсутствии реакции на заданные вопросы и потере способности видеть и слышать. Ее также называют *джадима*.

Виджай: А что такое *вьяграта*?

Госвами: Когда изменения, вызванные *бхавой*, сдерживаются и не проявляются внешне, это называется серьезностью. А если серьезность, возбуждаясь, становится нестерпимой, такое состояние именуется *вьяграта*. Признаки *вьяграты*: проницательность, отчаяние, сожаление и ревность.

Вьядхи – это состояние глубокого разочарования, вызванного неспособностью достичь заветной цели (*абхиста*) – встретиться с любимым. Его признаки: лихорадка, высокая температура и бледность, а *анубхавы*: озноб, дрожь, же-

лание, заблуждение, глубокие вздохи и потеря сознания.

Унмада – это когда *найика*, глубоко поглощенная мыслями о возлюбленном и переполненная такими *бхавами*, как отчаяние, уныние и смирение, всегда и во всем видит своего возлюбленного, принимая за Кришну различные объекты – например, дерево *тамал*, и обнимает его. Ее *анубхавы*: выказывать антипатию, бросать ревнивые реплики в адрес возлюбленного, глубокие вздохи, немигающий взгляд и нестерпимая боль разлуки.

Моха – это когда *найика* перестает осознавать окружающее. Ее *анубхавы*: застывать в оцепенении, падать без чувств и так далее.

Виджай: Что вызывает жажду смерти (*мритью*)?

Госвами: *Найика*, испробовав все средства привлечь любимого, такие как любовные письма и послания, переданные через *сакхи*, так и не смогла встретиться со своим *кантой*. Стрелы Купидона причиняют ей настолько нестерпимую боль, что ей хочется умереть. В этом состоянии она начинает раздавать свои любимые вещи близким подругам. Такие *уддипана-вибхавы*, как пчелы, легкий ветерок, лунный свет, деревья *кадамба*, облака, молнии и павлины, только усиливают это состояние *мритью*.

Виджай: А что известно о *саманджаса-пурва-раге*?

Госвами: *Саманджаса-пурва-рага*, возникающая до встречи, обладает особенностями, характерными для *саманджаса рати*. Погруженная в это настроение, *найика* может постепенно проявлять десять состояний (*даш*): страстное желание встречи (*абхилаша*), раздумье (*чинта*), памятование (*смрити*), прославление качеств возлюбленного (*гуна-киртана*), возбуждение и беспокойство (*удвега*), плач (*вилапа*), безумие (*унмада*), болезнь (*вьядхи*), вялость (*джадата*) и жажда смерти (*мритью*).

В данном случае *абхилаша* – это усилия, предприни-

маемые героиней, чтобы встретиться с возлюбленным. Ее *анубхавы*: украшать себя, пытаться под любым предлогом увидеться с *наяком* и выказывать свою привязанность (*анурагу*) к Нему.

Чинта означает обдумывать, как обрести общение с любимым, например, поставить его в известность о своем состоянии через *брахмана* или послать письмо. Ее признаки: метаться и ворочаться в постели; глубоко вздыхать и пристально вглядываться.

Смрити – это глубокая погруженность в мысли о возлюбленном, которого *найика* либо видела непосредственно, либо слышала о том, как Он красив, великолепно украшен, насколько исполнены блаженства Его игры, а также обо всем, что связано с Ним. *Анубхавами* являются дрожь, усталость, бледность, плаксивость, погружение внутрь себя, глубокие вздохи.

Гуна-киртана – это прославление качеств *наяки* и красоты Его облика, для которого характерны такие *анубхавы*, как дрожь, мурашки и прерывающийся голос. Остальные шесть признаков: беспокойство, плач, сопровождаемые безумием, болезнью, вялостью и жаждой смерти, проявляются в *саманджаса-пурва-раге* в той же степени, что и в *саманджаса-рати*.

Виджай: О Прабху, будь милостив, объясни признаки *садхарана-пурва-раги*.

Госвами: *Садхарана-пурва-рага* характерна для *садхарани-рати*. В ней проявляются первые шесть состояний (*даш*), вплоть до плача (*вилапа*), но очень слабо. Я не вижу необходимости приводить примеры, поскольку они очень просты. В этом типе *пурва-раги* влюбленные обмениваются любовными письмами (*кама-лекха-патра*), гирляндами и т.п. через своих доверенных лиц.

Виджай: Что такое *кама-лекха-патра*?

Госвами: Это любовные послания, в которых влюбленные выражают свои чувства. Они бывают двух видов: *сакшара*, написанные с помощью букв алфавита, и *ниракшара* – без использования алфавита.

Ниракшара-кама-лекха – это любовное послание в виде каких-либо символов, например, отпечаток в форме полумесяца, сделанный ногтем на листочке красного цвета, без каких-либо других знаков или букв.

Сакшара-кама-лекха – это собственноручно написанные любовные письма, в которых *наяка* и *найика* выражают свои сердечные чувства понятным для них языком. Эти письма пишутся цветными чернилами, полученными из горных минералов, смешанных с соком красных цветов, или из порошка *кункумы*. Вместо бумаги используются крупные лепестки цветов, которые связываются вместе волокнами из стеблей лотоса.

Виджай: Каковы этапы развития *пурва-раги*?

Госвами: Некоторые говорят, что сначала любовное чувство вспыхивает просто при взгляде на возлюбленного. За этим следуют раздумья, привязанность, клятвы, желание встречи, бессонница, истощение, апатия и отсутствие вкуса ко всему остальному, потеря стыдливости, безумие, обмороки и готовность умереть. Именно в таком порядке нарастает интенсивность *камы* (*премы*). *Пурва-рага* проявляется как в *наяке*, так и в *найиках*, но в *найиках* она возникает раньше, чем в *наяке*.

Виджай: Что такое *ман*?

Госвами: *Ман* – это *бхава*, которая мешает *наяке* и *найике* проявить свою взаимную любовь, – осуществить давно лелеемое желание обнять друг друга, поцеловать, обменяться взглядами, вести приятные беседы и т.д., даже несмотря на то, что они находятся рядом. *Ман* вызывает появление таких *санчари-бхав*, как отчаяние, сомнение, гнев, беспокойство, гордость, ревность, утаивание эмоций, чув-

ство вины и глубокая задумчивость.

Виджай: Каков его источник?

Госвами: Основа *мана – праная*. Обычно до стадии *пранаи ман* не возникает, а если и появляется, то лишь в незрелом, сжатом состоянии. Существует два вида *мана*: имеющий причину (*сахету*) и беспричинный (*нирхету*).

Виджай: Что такое *сахету-ман*?

Госвами: Если героиня видит или слышит о том, что *наяка* проявляет особую расположенность к *найике* из соперничающей (*випакша*) или пограничной (*татастха*) группы, она испытывает ревнивые чувства (*иршья*). Когда *иршья* благодаря *пранае* начинает переливаться через край, она развивается в *сахету-ман*. Согласно древним знатокам *раса-таттвы*, как не может быть *бхаи* (страха) без *снехи*, так не может быть *иршьи* без *пранаи*. Таким образом, все эти различные проявления *мана* лишь отражают интенсивность *премы* между *найиками* и *наякой*.

Когда *найика*, чье сердце наполнено такими *бхавами*, как сильнейшее любовное чувство обладания своим возлюбленным (*сусакхья*), видит, что *наяка*, чрезвычайно привязанный к ней, благоволит *найике* из соперничающей группы и развлекается с ней, она теряет душевный покой, и ее охватывает чувство ревности. Однажды в Двараке Шри Кришна подарил Шри Рукмини цветок *париджата*. Хотя все царицы знали об этом, только Сатьябхама, видя, что ее сопернице было даровано привилегированное положение, не смогла вынести этого и преисполнилась *мана*.

Виджай: Как распознается особое положение соперниц (*випакша-вайшистья*)?

Госвами: Существует три способа: услышать об этом (*шрута*), догадаться (*анумати*) и увидеть воочию (*дришта*, или *даршана*).

Шрута-випакша-вайшистья – это когда *найика* слышит от *прия-сакхи* или от попугая о развлечениях своего

возлюбленного с *найикой* из соперничающей группы.

Анумати-випакша-вайшистья – найика видит на теле возлюбленного признаки его любовных игр с другой *найикой*, или слышит, как он случайно произносит имя ее соперницы, или видит свою соперницу во сне. Знаки на телах *наяка* и *найики*-соперницы, свидетельствующие об их близости, называются *бхоганка*, а произнесение имени соперницы – *готра-скхалана*. Когда такое случается, *найика* испытывает такую боль, которая хуже смерти.

Виджай: Мне хотелось бы услышать пример *готра-скхалана*.

Госвами: Однажды, Кришна, проведя время с Шримати Радхикой, возвращался домой и по дороге неожиданно встретил Чандравали. Шри Кришна спросил: «О Радхе! Ты счастлива?» Услышав это, Чандравали с раздражением ответила: «Махараджа Камса, а ты счастлив?» Озадаченный Кришна спросил: «О прекрасная! Что с тобой, где ты видишь Камсу?» Чандравали, вспыхнув от гнева, выпалила: «А где Ты видишь Радху?» – «Ой, Я по ошибке обратился к Чандравали как к Радхе», – спохватился Кришна и, устыдившись, опустил голову. На лице Его играла мягкая улыбка, вызванная этим спонтанным и прелестным проявлением ревнивого гнева (*иршья*) Чандравали. Пусть же этот Хари, уносящий все печали, защитит всех нас!

Виджай: А какие примеры *свапна-дришта-випакша-вайшистьи*?

Госвами: Действия Кришны и Его друзей-*видушака* во сне являются тому примером. Однажды Кришна и Чандравали, насладившись любовными играми в *крида-кундже*, заснули. Вдруг Кришна произнес во сне: «О Радхе! Я клянусь, что только Ты – самая дорогая Моя возлюбленная, Ты повсюду: в Моем сердце и вне его, передо Мной и позади Меня. Что Я еще могу добавить? Лишь Ты одна всегда при-

сутствуешь в Моем доме, на Говардхане и на всех его, поросших лесом, склонах». Услышав эти слова Шри Кришны, Чандравали, охваченная ревнивым гневом, поднялась со своего ложа и, не медля ни секунды, покинула *кунджу*.

А вот один из снов Мадхумангала. Однажды он спал на возвышении рядом *кунджей*, в которой счастливо проводили время Кришна и Чандравали. Во сне он пробормотал: «О Мадхави, Кришна ведет такие искусные речи и льстит Чандравали, подруге Падмы, лишь для того, чтобы обмануть ее. Постарайся поскорее привести сюда Радху, чтобы Она могла встретиться с Кришной. Не беспокойся ни о чем». Услышав, что говорит во сне Мадхумангал, Чандравали очень расстроилась. Находившаяся в соседней *кундже* Падма, увидев состояние Чандравали, сказала Шайбье: «О *сакхи*, только посмотри, как изменилась в лице Чандравали, когда услышала, о чем Мадхумангал бормочет во сне! Она опустила голову и просто сгорает от горя».

Виджай: Что такое *даршана* в данном контексте?

Госвами: Это когда *найика* непосредственно видит, как ее возлюбленный развлекается с другой *найикой*.

Виджай: Какова природа беспричинного *мана* (*нирхету-мана*)?

Госвами: Беспричинный *ман* развивается между *наякой* и *найикой*, когда *праная* усиливается благодаря кажущейся причине для *мана*, хотя на самом деле никакой причины не существует. *Пандиты* пришли к выводу, что такой *ман* является ничем иным, как расширением *пранаи*, возникающим из самой природы ее *виласы* (игр, исполненных радости). Такое проявление беспричинного ревнивого гнева они называют *праная-ман*. Авторитеты прошлого (*пандиты*) также придерживаются мнения, что движения и поступки *премы* извилисты, как движения змеи. Поэтому очевидно, что существует два вида *мана* в отношениях *наяки* и *найики*: *ман* без причины (*нирхету*) и *ман* с причиной (*сахету*). *Вьяб-*

хичари-бхава в этой *расе* – утаивание эмоций (*авахиттха*).

Виджай: Как усмирить беспричинный *ман*?

Госвами: Такой *ман* проходит сам по себе, для этого не нужны никакие дополнительные средства. Стоит рассмеяться, как *ман* тут же исчезает. Однако, чтобы усмирить *сахету-ман*, *наяку* приходится использовать самые разнообразные средства, таких как *сама* (слова утешения), *бхеда* (дипломатичные замечания), *крия* (клятва), *дана* (подарки), *нати* (поклоны), *упекша* (нарочитое пренебрежение и кажущееся безразличие) и *расантара* (внезапная перемена настроения). Когда *наяка* утирает *найике* слезы, а она начинает смеяться, это означает, что ее *ман* преодолен.

Виджай: Какова характеристика каждого из этих средств?

Госвами: *Сама* – говорить *прие* (возлюбленной) сладкие, приятные слова и давать обещания, чтобы успокоить ее.

Бхеда бывает двух типов: выказывать свое превосходство с помощью различных жестов и намеков или косвенно – подстрекать подругу *найики*, чтобы та отчитала ее.

Дана – неискреннее подношение украшений или других даров.

Нати – это пасть к стопам *найики* со всем возможным смирением, моля ее о прощении.

Упекша – это настроение кажущегося безразличия к *найике*, когда все остальные методы успокоить ее *ман* оказались несостоятельными. Другие знатоки *расы* говорят, что *упекша* означает умело использовать двусмысленные замечания, стараясь доставить удовольствие *найике*.

Расантара – это внезапный страх в сознании *найики*, вызванный словами или какими-то естественными причинами. Есть два типа *расантары*: которая возникает сама по себе или благодаря острому уму *наяки*.

Вот пример спонтанной смены настроения. Однажды,

когда Кришна, несмотря на все усилия, не смог успокоить *ман* Бхадры, внезапно раздались такие оглушительные раскаты грома, что Бхадра, сильно испугавшись, тут же обняла Кришну.

А это пример, когда *ман* усмирен благодаря разуму. Однажды Кришна, игривый по природе, понял, что исчерпал все возможности сломить глубокий *ман* Радхики, и тогда придумал очаровательную уловку. Он собственными руками сплел прекрасную гирлянду и одел на шею Шриматиджи. Радхика в гневе сорвала ее с Себя и отбросила в сторону, отчего та по воле провидения упала прямо на Кришну. В ту же секунду Он закатил глаза и, состроив такое лицо, будто глубоко травмирован, сел в уголке, якобы в великой печали. Увидев Кришну в таком состоянии, Радхаджи пришла в беспокойство и положила Свои лотосные руки Ему на плечи. Кришна тут же рассмеялся и заключил Ее в Свои крепкие объятия.

Виджай: Есть ли какие-то другие средства успокоить *ман*?

Госвами: Да, конкретное место, конкретное время и сладкий звук флейты могут смягчить *ман враджа-гопи* даже без помощи *самы* и т.д. Слабый *ман* может быть успокоен без особых усилий, тогда как для преодоления умеренного *мана* нужно с осторожностью приложить определенные усилия. Глубокий, почти непримиримый *ман* (*дурджая-ман*) требует огромного терпения и находчивости для его усмирения.

Гопи, украшенные *маном*, обращаясь к Кришне, используют самые разнообразные, полные сарказма эпитеты: например, Вама (неблагодарный, поступающий неблаговидно), Дурлила-широмани (жемчужина среди негодников), Китава-раджа (царь мошенников), Кхала-шрештха (в высшей степени безнравственный), Маха-дхурта (крайне

изворотливый грубиян), Катхора (безжалостный и жестокосердный), Нирладджа (бесстыдник), Атидурлалита (тот, кому крайне трудно угодить), Гопи-камука (тот, кто вожделеет *гопи*), Рамани-чора (похититель целомудрия *гопи*), Гопи-дхарма-нашака (разрушитель религиозных принципов и целомудрия *гопи*), Гопа-садхви-видамбака (тот, кто насмехается над целомудрием *гопи*), Камукешвара (властелин вожделения), Гадх-тимира (погружающий во тьму иллюзии), Шьяма (чей темный цвет тела погружает других во тьму иллюзии), Вастра-чора (похищающий одежды *гопи*), Говардхана-упатьяка-таскара (крадущий целомудрие *гопи* на склонах Говардхана).

Виджай: Что такое *према-вайчиттья*?

Госвами: *Према-вайчиттья* – это острая боль разлуки, которую испытывает *найика*, даже находясь рядом с возлюбленным. Такова неотъемлемая природа *премы* в ее высочайшем проявлении. Любовное чувство настолько переполняет сердце *найики*, что делает ее беспомощной, а ум беспокойным, от чего создается иллюзия разлученности с Кришной. Это неестественное состояние называется *вайчиттья*.

Виджай: А что такое *праваса*?

Госвами: *Праваса* – это препятствие, которое приводит к разлуке после того, как *наяка* и *найика* какое-то время были вместе, поскольку теперь они живут в разных местах или выяснили, что их настроения различаются (*расантара*). В *правасе* проявляются все *вьябхичари-бхавы шрингара-расы*, кроме ликования, гордости, безумия и стыдливости. Существует два типа *правасы*: намеренная и ненамеренная – в силу обстоятельств.

Намеренная *праваса* – это когда *наяка* покидает героиню, связанный какими-то обязанностями или ответственностью. Природа Кришны такова, что Он чувствует Себя в

долгу перед Своими *бхактами* – например, движущимися и неподвижными *дживами* Вриндавана, Пандавами и Шрутадевом в Митхиле, – и считает Себя обязанным одаривать их счастьем, хорошими наставлениями, и выполнять их желания. *Праваса* бывает двух видов: оказаться на небольшом расстоянии, просто выйти из поля зрения или отправиться в дальнее путешествие (*судура*). *Судура-праваса*, в свою очередь, делится на три временные категории: прошлое, настоящее и будущее. В это время *наяка* и *найика* обмениваются любовными посланиями.

Ненамеренная *праваса* – это *судура-праваса*, разлука, вызванная вынужденным подчинением кому-то или обстоятельствами, неподдающимися контролю. Есть разные типы вынужденного подчинения: *дивья*, *адивья* и *дивьядивья*.

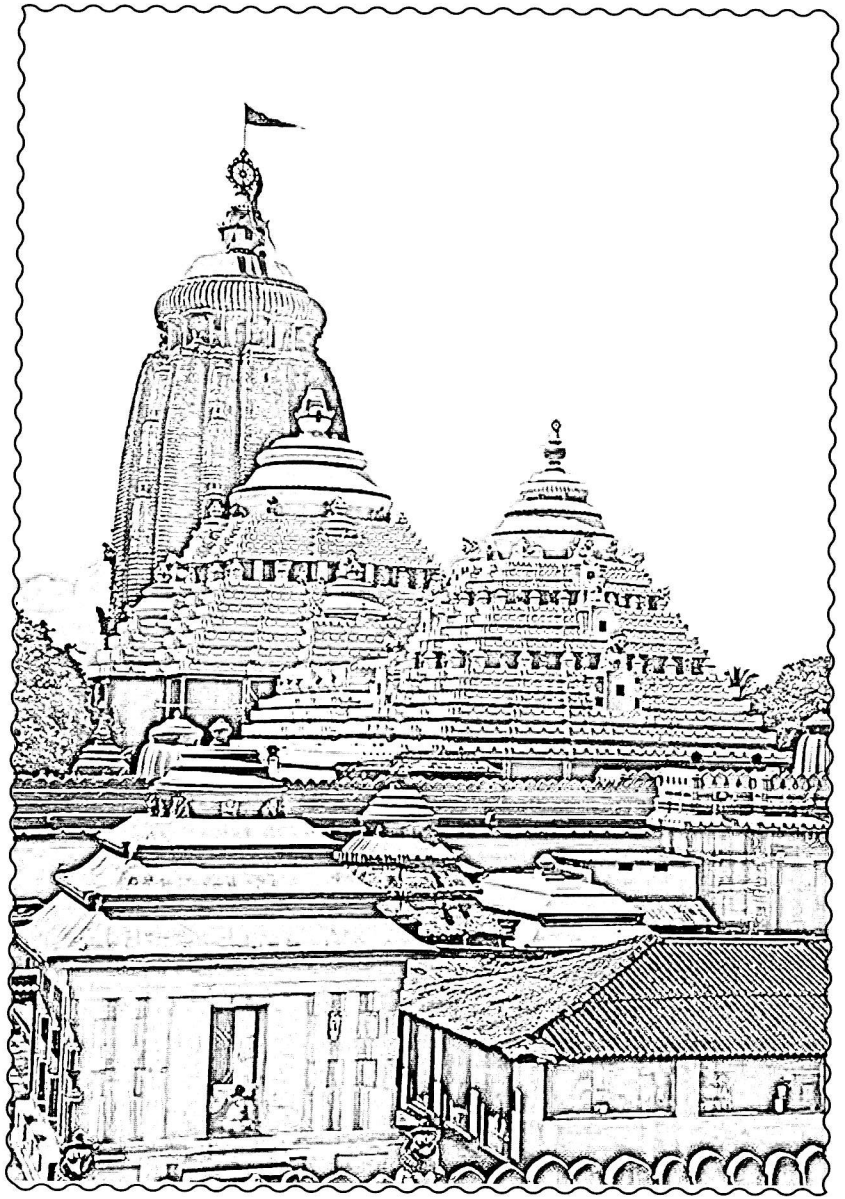
Все десять вышеупомянутых состояний (*даш*) проявляются в этой *правасе*: задумчивость, бессонница, беспокойство, истощение, потемнение лица и кожи, бессвязная речь, болезнь, безумие, заблуждение и желание смерти. Во время *випраламбхи*, вызванной *правасой*, эти десять состояний проявляются даже в Кришне.

Мой дорогой Виджай, хотя разные состояния, проявляющиеся как *анубхавы*, свидетельствуют о различных типах *премы*, я не упомянул их все. В общем, эти состояния являются результатом развития *премы*, которая проходит стадии *снехи*, *мана*, *пранаи*, *раги*, *анураги* и *бхавы* вплоть до *махабхавы*. Однако стадия *мохана*, несравненное состояние, о котором я уже упоминал, проявляется только в Шримати Радхике. Некоторые авторы *раса-шастр* считают, что *випраламбху*, связанную с состраданием (*каруна*), нужно рассматривать отдельно, но я не объяснял эту *расу*, поскольку это другой тип *правасы*.

Размышляя о наставлениях Шри Гуру Госвами, касающихся *випраламбхи*, Виджай пришел к такому выводу: «*Ви-*

праламбха-раса не является независимым феноменом или самодостаточной *расой*, она просто поддерживает и питает настроение *самбхоги*. Для обусловленной души такая боль разлуки (*випраламбха-раса*) проявляется особым образом, и крайне благоприятна для усиления счастья встречи (*самбхога-расы*). Однако на трансцендентном плане *випраламбха-бхава* всегда до некоторой степени присутствует в вечной *лиле*, иначе разнообразие духовных игр не могло бы достичь своей высшей полноты».

Так заканчивается тридцать седьмая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Шрингара-раса-вичара: шрингара сварупа и випраламбха».



Глава 38

Шрингара-раса-вичара: мукхья-самбхога и ашта-калия-лила

Виджай Кумар, почтительно сложив ладони, попросил Гурудева рассказать о *самбхога-расе*. Тот с любовью начал отвечать.

Госвами: Есть два типа *кришна-лилы*: *праката* (проявленная) и *апраката* (непроявленная). Состояние разлуки (*вираха*) в *випраламбха-расе*, которое я уже описал, относится только к *праката-лиле*. В *апраката* Вриндаване, где Шри Хари всегда погружен в Свои исполненные блаженства *лилы*, такие как *раса-лила*, разлуки не существует. В «Матхура-махатмье» сказано: «Кришна вечно играет там с *гопами* и *гопи*». Поскольку глагол «играть» (*крид*) стоит здесь в настоящем времени, это означает, что *лилы* Кришны вечны. Поэтому в *апраката*-лиле Голоки или Вриндавана разлуки не существует, поскольку Кришна там никогда не покидает Своих преданных и не отправляется в дальние края (*дура-праваса*). Любовь в единении (*самбхога*) существует на Голоке вечно.

Наяка – это *вишая* (объект любви), а *найики* – *ашрая* (обитель любви). Термин *самбхога* относится к изумительной *бхаве,* возникающей от охватившего их восторга, когда они любуются друг другом, беседуют или касаются друг друга с единственной целью, – одарить любимого (любимую) неизъяснимым блаженством. Есть два вида *самбхоги*: *мукхья* (главная) и *гауна* (второстепенная).

Виджай: Что такое *мукхья-самбхога*?

Госвами: *Мукхья* – это *самбхога*, когда возлюбленные находятся в состоянии бодрствования. Известно четыре вида *мукхья-самбхоги*: (1) *санкшипта-самбхога* (краткая), которая имеет место после *пурва-раги*; (2) *санкирна-самбхога* (сдержанная, ограниченная), – после того, как уходит *ман*; (3) *сампанна-самбхога* (обогащенная), – после непродолжительной разлуки и (4) *самриддхиман самбхога* (цветущая), когда *наяка* возвращается после долгого отсутствия.

Для *санкшипта-самбхоги* характерно сдержанное проявление чувств, вызванное почтением и стеснительностью. *Наяка* и *найика* обмениваются поцелуями и объятиями, и их встреча быстро заканчивается.

Во время *санкирна-самбхоги* героиня одновременно испытывает чувство боли и наслаждения. Эту смесь чувств можно сравнить с горячим соком сахарного тростника, который одновременно и сладок, и обжигает. Находясь в объятиях Кришны, *найика* все еще испытывает некоторую досаду, поскольку помнит, что *наяка* обманул ее, или замечает следы любовных похождений на Его теле.

Сампанна-самбхога – это когда *наяка* возвращается к своей возлюбленной после непродолжительного отсутствия. Она бывает двух видов: *агати* и *прадурбхава*. *Агати* – встреча, которая происходит ежедневно. Например, *гопи* регулярно получают *даршан* Кришны по вечерам, когда Он гонит коров с пастбища. *Прадурбхава* – неожиданное появление Кришны в тот момент, когда *гопи* переполняет *према*. Например, когда *гопи* скорбели в разлуке с Кришной, покинувшим *раса-танец*, Он внезапно появился перед ними. *Прадурбхава* – это праздник счастья, поскольку в это время исполняются все долго лелеемые желания.

Наяка и *найики* не могут часто видеться и встречаться из-за того, что вынуждены подчиняться другим и связаны

нормами социального поведения. *Самриддхиман самбхога* – это неописуемое блаженство, которое они испытывают во время неожиданной встречи, вырвавшись на свободу из-под гнета внешних обстоятельств. Существует два вида *самбхога-расы*: скрытая (*чханна*) и проявленная (*пракаша*), но сейчас я не вижу необходимости объяснять их.

Виджай: А что такое *гауна-самбхога*?

Госвами: *Гауна-самбхога* – это встреча с Шри Кришной во сне, во время которого Он совершает Свои удивительные игры. Есть два вида снов: обычные и особенные. Я уже описал обычные сны, объясняя *вьябхичари-бхавы*. *Самбхога* в необычных снах происходит как реальная и неописуемо изумительная встреча, сопровождающаяся такими же *стхайибхавами* и *санчари-бхавами*, что и в состоянии бодрствования. Иными словами, она в точности подобна *самбхоге*, происходящей наяву. *Гауна-самбхога* так же, как и *мукхья-самбхога*, бывает четырех видов: (1) *санкшипта-самбхога* (краткая), (2) *санкирна-самбхога* (ограниченная), (3) *сампанна-самбхога* (обогащенная) и (4) *самриддхиман самбхога* (цветущая).

Виджай: Если во сне не происходят реальные события, как же вообще возможна там *самриддхиман самбхога*?

Госвами: *Сварупа* (природа) сновидения по своей сути та же, что и природа бодрствования. Это видно на примере Уши и Анируддхи. Уша, находясь во внутренних покоях дворца царя Баны в Шонитапуре, во сне испытывала блаженство от объятий Анируддхи, который в то же самое время во сне, будучи в Дварака-пури, наслаждался счастьем *виласы* с Ушей. Обычные люди этого мира не имеют подобного опыта.

Существуют прямые доказательства этого: так, когда *сиддха-бхакты* в своих изумительных снах получали какие-либо украшения, они не исчезали и после их пробужде-

ния, оставаясь свидетельством реальности их сновидений. Кришна и Его *канты* также видят сны, в которых *самбхога* имеет место без всяких препятствий. Такого рода сны бывают двух видов: (1) сон наяву (*джагарайямана-свапна*) и (2) явь во сне (*свапнайамана-джагара*).

Сны *гопи*, которые прошли четвертую стадию (*самаддхи*) и достигли пятой (*премы*), не ложны в отличие от снов, вызванных *гуной* страсти. Напротив, их сны – *апракрита*, *ниргуна* и совершенно реальны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в изумительных *апракрита* играх Кришны с Его возлюбленными *гопи* они могут встречаться (в форме *самриддхиман самбхоги*) даже во сне.

Виджай: Какие *анубхавы* проявляются во время *самбхоги*?

Госвами: *Анубхавы самбхоги* следующие: любоваться друг другом (*сандаршана*), беседовать (*джалпана*), касаться (*спаршана*), преграждать путь в уединенном месте (*раха-вартма-родхана*), *раса-лила*, испытывать счастье, играя во Вриндаване (*вриндаван-крида*), играть в водах Ямуны (*ямуна-джале кели*), кататься на лодке (*наука-виласа*), похищать цветы (*пушпа-чаурья-лила*), требовать дань (*дана-лила*), играть в прятки в *кунджах* (*кундже лукочури-кхела*), пить медовый напиток (*мадху-пана*), переодевать Кришну в одежды *гопи* (*стри-веша-дхарана*), притворяться спящим (*капата-нидра*), играть в кости (*дьюта-крида*), тянуть друг друга за одежды (*вастра-акаршана*), целовать (*чумбана*), обнимать (*алингана*), царапать ногтями (*накха-арпана*), пить нектар губ, цветом напоминающих плод бимба (*бимба-адхара-судха-пана*) и наслаждаться любовной близостью (*нидху-ване рамана-сампрайога*).

Виджай: Прабху, любовные игры (*лила-виласа*) отличается от любовной близости (*сампрайоги*). Что приносит большее блаженство?

Госвами: В *лила-виласе* блаженства больше, чем в *сампрайоге*.

Виджай: Как называют Шри Кришну *гопи*, находясь в любовном настроении (*пранае*)?

Госвами: С глубочайшей любовью *сакхи* обращаются к Шри Кришне: «О Гокулананда, о Говинда, о Гоштхендра-Кула-чандра (луна рода царя пастухов), о Пранешвара (Господин моей жизни), о Сундароттамса (Тот, чья грудь и плечи необычайно прекрасны), о Нагара Широмани (бриллиант среди возлюбленных), о Вриндаван-чандра, о Гокула-раджа и о Манохара (похититель моего ума)!"

Виджай: Прабху, я понимаю, что существует два вида *кришна-лилы*: *пракаша* (проявленная) и *апракаша* (непроявленная), которые являются одной и той же *таттвой*. Сколько же видов *пракаша-враджа-лилы* существует?

Госвами: Два: *нитья* (вечная) и *наймиттика* (случающиеся время от времени). Игры Враджа, совершаемые в течение восьми периодов суток (*аштa-калия-лила*) – это *нитья-лила*, а убийство демонов, таких как Путана, и отъезд Кришны на долгие годы из Враджа в Матхуру и Двараку – *наймиттика-лилы*.

Виджай: О Прабху, я горю желанием услышать о *нитья-лиле*.

Госвами: Существует два вида описаний *нитья-лилы*: оставленные мудрецами древности и шестью Госвами Вриндавана. Какие ты хотел бы услышать?

Виджай: Мне хотелось бы услышать описание *лил* из *шлок*, составленных *риши*.

Госвами:

ниша̄нтах̣ пра̄тах̣ пӯрва̄хно мадхйа̄хна́ч ча̄пара̄хнаках̣
са̄йам̇ прадоша-ратрии́ ча ка̄ла̄ш̣тау ча йатха̄-кра̣мам

мадхйāхно йāминӣ чобхау йан мухӯрттам ито смр̣тау
три-мухӯрттам итā джн̃ейā ниш́āнта-прамукхāх̣ паре

Ашта-калия-лила Враджа проходит в течение восьми периодов суток: (1) *нишанта* (предрассветный), (2) *пратах* (раннее утро), (3) *пурвахна* (предполуденный), (4) *мадхьяхна* (полдень), (5) *апарахна* (после полудня), (6) *шаям* (сумерки), (7) *прадоша* (вечер) и (8) *ратри* (ночь).

Ратри-лила и *мадхьяхна-лила* длятся по шесть *мухурт* каждая, а остальные шесть *лил* – по три *мухурты* (одна *мухурта* равна сорока восьми минутам).

Шри Садашива описал *ашта-калия-лилу* в «Санат-кумара-самхите» и детально изложил, какое служение необходимо совершать в каждый из этих периодов. Именно так следует памятовать *лилы* в соответствующее время.

Виджай: Прабху, могу ли я услышать утверждения Джагад-гуру Садашивы?

Госвами: Слушай внимательно:

сада̄-ш́ива ува̄ча
паракӣйа̄бхима̄нинйас / татха̄сйа ча прийа̄х джана̄х̣
прачуреṇаива бха̄вена / рамайанти ниджа-прийам

«Садашива сказал: “Девушки Враджа, наделенные *паракия-бхавой*, радуют Шри Хари, сокровище их сердец, глубокими настроениями *дивья-премы*”».

а̄тма̄нам̇ чинтайет татра / та̄са̄м̇ мадхйе манорама̄м
рӯпа-йаувана-сампанна̄м̇ / киш́орӣм̇ прамада̄кр̣тим

«О Нарада! Тебе следует медитировать на свою *атма-сварупу* следующим образом: ты – *кишори* (*гопи*, едва достигшая подросткового возраста), которая живет в самом сердце трансцендентного Вриндавана. Твои подружки – возлюбленные Кришны, испытывающие к Нему любовные чувства. Формы твоего юного тела прелестны, а твоя чарующая красота опьяняет».

на̄на̄-ш́илпа-кала̄бхиджн̃а̄м̇ / кр̣ш̣на-бхога̄нурӯпинӣм
пра̄ртхита̄м апи кр̣ш̣нена / тато бхога-пара̄н̇-мукхӣм

«Ради удовольствия Кришны ты в совершенстве владеешь множеством изящных искусств. Однако, если даже Сам Кришна будет настойчиво умолять тебя встретиться с Ним, ты не согласишься, поскольку всегда отвергаешь любой вид наслаждения, не связанный с удовольствием твоей Свамини».

ра̄дхика̄нучарӣм̇ нитйам / тат-севана-пара̄йан̇а̄м
кр̣ш̣на̄д ’апй адхикам̇ према / ра̄дхика̄йа̄м̇ пракӯрватим̇

«Ты – служанка самой дорогой возлюбленной Шри Кришны, Шримати Радхики, целиком и полностью преданная служению Ей. У тебя всегда больше *премы* к Шри Радхике, чем к Шри Кришне».

пр̣тхӣнудивасам̇ йатна̄т / тайох̣ сан̇гама-ка̄рин̇ӣм
тат-севана-сукха̄хла̄да-бха̄вена̄тисунирвр̣та̄м

«Каждый день ты с большим усердием устраиваешь встречу Божественной Четы и, служа Им, вечно испытываешь экстатическое блаженство».

итӣ а̄тма̄нам̇ вичинтйаива / татра сева̄м̇ сама̄чарет
бра̄хма-мӯхӯрттам̇ а̄рабхйа / йа̄ват ту шайа̄н маха̄ниш́и

«Постигая таким образом свою *атма-сварупу*, ты должен старательно совершать *манаси севу* в трансцендентном Вриндаване, начиная с *брахма-мухурты* и до завершения *нишанта-лилы* (предрассветной игры)».

Виджай: Что происходит в *нишанта-лилу*?
Госвами:

ӣрӣ вр̣нда̄ ува̄ча
мадхйе вр̣нда̄ване рамйе / пан̃ча̄ш́ат-кун̃джа-ман̣дите
калпа-вр̣кша-никун̃джесу / дивйа-ратнамайе гр̣хе

«Шри Вринда-деви сказала: “Посреди чарующего Вриндавана, окруженного пятьюдесятью *кунджами*, обрамленными деревьями желаний, видна беседка из драгоценных камней *чинтамани*”».

нидритау тиш̣т̣хитас талпе / нивид̣а̄лин̇гитау митхах̣
мад-а̄джн̃а̄-ка̄рибхих паш́ча̄т / пакшибхир бодхита̄в апи

«Там на ложе из благоуханных цветов блаженно спят, заключив друг друга в объятия, *югала-кишора* Вришабхану-дулали Шримати Радхарани и Враджендра-нандана Шьямасундара Шри Кришна. Тогда, повинуясь моим указаниям, птицы пытаются разбудить Юную Чету, и их мелодичные трели сливаются в восторженную песнь».

га̄дха̄лин̇гана-нирбхедам / а̄птау тад-бхан̇га-ка̄тарау
но матим̇ курватас талпа̄т / самуттха̄тум̇ мана̄г апи

«Однако влюбленные стали настолько едины в Своем крепком объятии, что одна только мысль о расставании вызывает у Них смятение. Они не способны даже подумать о том, чтобы прервать Свой сон и подняться с постели».

таташ́ ча ш́а̄рика̄-ш́абдаих̣ / ш́ука-ш́абдаиш́ ча тау мухух̣
бодхитау вивидхаир ва̄кйаих̣ / сва-талпа̄д удатиш̣т̣хата̄м

«Благодаря настойчивым и находчивым призывам *шуки* и *шарики* (самца и самочки попугаев) Они наконец пробуждаются и, потягиваясь, садятся на Своем ложе».

упавиш̣т̣ау тато др̣шт̣ва̄ / сакхйас талпе муда̄н̣витау
правиш́йа курванти сева̄м̇ / тат-ка̄ласйочита̄м тайох̣

«Видя все еще сонных Радху и Кришну в блаженстве сидящих на постели, счастливые *сакхи* подходят к Ним и начинают совершать соответствующее этому времени служение».

пунаш́ ча ш́а̄рика̄-ва̄кйаир / уттха̄йа тау сва-талпатах̣
а̄гатау сва-сва-бхаванам̇ / бхӣтӣ-уткан̣т̣ха̄кулау митхах̣

«После неоднократных напоминаний *шарики* Радха с Кришной, осознав, что расставание неизбежно, встают со Своего ложа и, охваченные беспокойством, вызванным трансцендентными *расами* страха и волнения, спешат по домам».

Виджай: Какие *лилы* проходят ранним утром (*пратах калия-лила*)?
Госвами:

пра̄таш́ ча бодхито ма̄тра̄/ талпа̄д уттха̄йа са-тварах̣
кр̣тва̄ кр̣ш̣н̣о данта-ка̄ш̣т̣хам̇ / баладева-саманвитах̣

«Утром Яшода-маийя будит Кришну, Он нехотя встает с постели и вместе с Баладевом чистит веточкой зубы».

мātрāнумодито йāти / гоӣāлāṁ доханотсукаḥ
рāдхā ‘пи бодхитā випра / вайасйāбхих сва-талпатаḥ

«Затем с ее разрешения Они бегут в коровник, горя желанием подоить коров. О мудрец, в то же самое время *сакхи* будят Радху и Она встает со Своей постели».

уттхāйа данта-кāшṭхāди / кṛтвā ‘бхйаṅгаṁ самāчарет
снāна-ведӣṁ тато гатвā / снāпитā лалитāдибхиḥ

«После того, как Она почистит палочкой Свои подобные жемчужинам зубы, подруги начинают массировать Ее тело ароматическими маслами. Затем Шри Радха входит в комнату для омовения, садится на высокую *асану*, и Лалита с другими главными *сакхи* совершают *абхишеку* Ее божественного тела».

бхӯшā-гṛхаṁ враджет татра / вайасйā бхӯшайантӣ апи
бхӯшаṇаир вивидхаир дивйаир / гандха-мāлйānулепанаиḥ

«После омовения Она входит в зал для украшения, где *сакхи* умащают Ее тело ароматными кремами, духами и, нарядив в божественно прекрасные одежды, украшают Ее благоухающими гирляндами, а лоб охлаждают сандаловой пастой».

татаӣ ча сва-джанаис тасйāḥ
ӣуӣрӯшāṁ прāпйа йатнатаḥ
пактум ахӯйате св-аннаṁ
са-сакхӣ сā йашодайā

«Когда заботливые *сакхи* полностью одели и украсили Шримати Радхику, Она по просьбе Яшода-майи идет в Нанда-бхаван готовить изысканные блюда для Шри Кришны».

Услышав это Нарада, спросил:

катхам ахӯйате деви / пāкāртхаṁ сā йашодайā
сатӣшу пāкатṛӣшу ча / рохиṇӣ-прамукхāсв апи

«О Деви, в Нанда-бхаване так много искусных поваров, во главе с Рохини-маийей, почему же мама Яшода приглашает Радхарани готовить для Кришны?»

дурвāсасā свайаṁ датто / варас тасйаи мудā муне
ити кāтйāйанӣ-вактрāт / ӣрутам āсӣн майā пурā

«Шри Вринда-деви ответила: “О Нарада, я слышала от Бхагавати Катьяяни, что Дурваса Муни даровал Шримати Радхике особое благословение:

твайā йат пачйате деви
тад-аннаṁ мад-ануграхāт
мишṭаṁ свāдв-амṛта-спарддхиṁ
бхоктṛр āйушкараṁ татхā

«О Деви! По моей милости, все, что ты приготовишь, будет соперничать с нектаром богов и, более того, дарует долголетие вкусившему это».

итӣ āхвайати тāṁ нитйаṁ / йаӣодā путра-ватсалā
āйушмāн ме бхавет путраḥ / свāду-лобхāт татхā сати

«Поэтому *путра-ватсала* Яшода ежедневно молится: «Пусть же мой сын живет долго!» – и приглашает Шримати Радхику в Нанда-бхаван готовить для Кришны. У нее также есть сильное желание самой попробовать эту восхитительную пищу».

ишваирānумодитā сāпи / хр̣шитā нандāлайам̇ враджет
сва-сакхӣ-пракарā татра / гатвā пāкам̇ каротн ча

«Получив разрешение свекрови, Шримати Радхика, преисполненная блаженства и сопровождаемая *сакхи*, идет в дом Нанды подготавливать кухню».

кр̣шн̣о'пи дугдхвā гāх кāишчит / дохайитвā джанаих параих̣
āгаччхати питур вāкйāт / сва-гр̣хам̇ сакхибхир вр̣тах̣

«Тем временем Шри Кришна по желанию отца доит с друзьями несколько коров, а затем, понаблюдав, как доят оставшихся коров другие *гопы*, возвращается вместе с друзьями домой».

абхйан̇га-марданам̇ кр̣твā / дāсаих̣ сам̇снāпито мудā
дхаута-вастра-дхарах̣ сраг̇вӣ / чанданāкта-калеварах̣

«Дома Его радостно встречают слуги. Они массируют Его божественное тело ароматическими маслами, купают, а затем, умастив Его сандаловой пастой, одевают в чистые одежды и украшают источающими прекрасный аромат гирляндами».

дви-вастра-баддха-кейюаи ча / гр̣ивāбхāло-париспхуран
чандрāкāра-спхурад-бхāлас / тилакāлока-ран̃джитах̣

«Одежда Кришны состоит из двух частей: одна покрывает нижнюю часть тела, а другая – грудь. Его прекрасные вьющиеся волосы, обрамляя лицо и изящную шею, каскадом ниспадают на плечи, усиливая Его несравненную сладостную красоту. На Его, сияющем подобно половине луны, лбу слуги рисуют изумительную *тилаку*, приводящую в восторг всех и каждого».

кан̇канāн̇гада-кейӯра / ратна-мудрā-ласат-карах̣
муктāхāра-спхурад-вакшо / макарāкр̣ти-кун̣д̣алах̣

«Инкрустированные драгоценными каменьями браслеты украшают Его запястья и предплечья, на руках сияют кольца с печаткой, на груди сверкает жемчужное ожерелье, а сапфировые серьги в форме *макара* ласкают, покачиваясь, Его щеки».

мухур ākāрито мāтрā / правиiед бходжанāлайам
авалам̇бйа карам̇ сакхйур / баладевам анувратах̣

«Теперь Шри Кришна подготовлен к завтраку. Он слышит, как Яшомати снова и снова зовет Его. Тогда, держась за руку одного из Своих друзей, Он следует за старшим братом Баладевом в обеденный зал (*бходжаналая*)».

бхункте 'пи вивидхāннāни / мāтрā ча сакхибхир вр̣тах̣
хāсайан вивидхаир хāсйаих̣ / сакхим̇с таир хасати свайам

«Там в обществе друзей Он с наслаждением вкушает блюда, приготовленные Радхикой и Ее *сакхи*. Он много и остроумно шутит, вызывая у друзей веселый смех, и Сам смеется вместе с ними».

иттхам̇ бхуктвā татхāчамйа
дивйа-кхат̣т̣опари кшан̣ам
виiрамет севакаир даттам̇
тāмбӯлам вибхаджанн адан

«Закончив трапезу, Он принимает *ачаман* (воду для ополаскивания рта) и делится с *сакхами тамбулой*, предложенной Ему слугами. Потом Он отдыхает на Своем трансцендентном ложе, продолжая жевать *тамбулу*».

Виджай: А как проходит *пурвахна-лила* (предполуденные игры)?

Госвами:

гопа-вейа-дхарах кр̣ишн̣о / дхену-вр̣нда-пурахсарах̣
враджавāси-джанаих прīтйā / сарваир анугатах̣ патхи

«Шри Кришна, облаченный в *гопа-вешу* (одежду пастушка), покидает деревню, гоня коров на пастбище. Все *враджаваси*, влекомые сильной любовью, следуют за Ним некоторое время».

питарам̇ мāтарам̇ натвā
нетрāнтена прийā-ган̣ам
йатхā-йогйам̇ татхā чāнйāн
са нивартти̇йа ванам̇ враджет

«Перед расставанием Шри Кришна говорит отцу и матери сладкие слова и предлагает им почтительные *пранамы*. Сам же украдкой, из уголков глаз бросает на дорогих Ему *гопи* многозначительные взгляды, заставляя трепетать их сердца. Затем, выразив почтение тем, кто следовал за Ним, Вамшидхари Шьяма продолжает Свой путь вместе с *сакхами* и коровами».

ванам̇ правиши̇йа сакхибхих / кр̣īдайитвā кшан̣ам̇ татах̣
вихāраир вивидхаис татра / ване викр̣īдато мудā

«Войдя в лес и придумав множество игр, Он с упоением играет со Своими *сакхами*».

ван̇чайитвā ча тāн сарвāн
двитраих прийа-сакхаир вр̣тах̣

сāн̇кетакам̇ враджед дхаршāт
прийā-сандари̇анотсаках̣

«Затем, ловко переключив внимание друзей на заботу о коровах, Он незаметно скрывается из виду и, ликуя в сердце, отправляется с двумя-тремя *прия-сакхами* на встречу (*санкет*) с возлюбленными *гопи*, горячо желая увидеть Свою *прию*».

Виджай: Что происходит потом, во время *мадхьях-на-лилы* (полуденных игр)?

Госвами:

сāпи кр̣ишн̣е ванам̇ йāнтам̇ / др̣ишт̣вā сва-гр̣хам āгатā
сӯрйāди-пӯджā-вйāджена / кусумāдйāхр̣ти-ччхалāт

«Проводив взглядом Шри Кришну, который вошел в лес, Его самая дорогая возлюбленная Шримати Радхика возвращается домой. Затем, под предлогом сбора цветов для Сурья-пуджи…

ван̇чайитвā гурӯн йāти / прийа-сан̇геччхайā ванам
иттхам̇ тау баху-йатнена / милитвā сва-ган̣аис татах̣

…Шри Радха, обманув Своих старших, в сопровождении *сакхи* входит в тот же самый лес, страстно желая общаться (*санга)* со Своим *приятамой* Шьямом. Так, преодолев все препятствия, Радха и Кришна встречаются вновь…

вихāраир вивидхаис татра / ване викр̣īдито мудā
хиндоликā самāрӯдхау / сакхӣбхир долитау квачит

…и в полном блаженстве предаются в лесу веселым *парамананда-лилам*. Иногда *сакхи* предлагают Радхе с Кришной сесть на качели и начинают качать Их».

квачид̣ веṇум̇ кара-срастам̇ / прийайāпахр̣там̇ хариḥ
анвешайанн упāлабдхо / випралабдхо прийā-гаṇаиḥ

«Когда Шри Хари чувствует Себя немного сонным, *вену* выскальзывает из Его рук, и тогда Шри Радха ловко похищает ее. Заметив пропажу, Шри Хари ищет ее повсюду и умоляет *гопи* вернуть флейту. Так и не найдя ее, Он теряет всякую надежду. Радха, увидев отчаяние на лице возлюбленного, вкладывает *вену* в Его лотосные руки…

хāсито бахудхā тāбхир / хāситас татра тиштхати
васанта-р̣тунā джуштам̇ / ванам̇ кхаṇдам̇ квачин мудā

…смеясь и отпуская в Его адрес остроумные замечания. Кришна выглядит просто великолепно, когда смешит *гопи*, подтрунивает над ними и отражает их дерзкие выпады, приводя их в полный восторг. Затем Шримати Радхика и Шри Кришна входят в особую часть леса, которой заведует сама олицетворенная весна».

правиш̇йа чанданāмбхобхиḥ
кун̇кумāди-джалаир апи
ништи̇ṇчато йантра-муктаис
тат-пан̇каир лимпато митхаḥ

«Там Они из больших серебряных шприцов, наполненных подкрашенной водой, смешанной с ароматными *кункумой* и *чанданой*, обливают друг друга, а в другой раз умащают тела друг друга пастой из *чандана*, *кункумы* и других веществ».

сакхйо'пй эвам̇ вишиṇчанти / тāи̇ ча тау сиṇчатах пунаḥ
васанта-вāйу-джушт̣ешу / вана-кхаṇдешу сарватаḥ

«В этом сияющем красотой и великолепием лесу, овеваемым прохладным весенним ветерком, к Их трансцендентным играм присоединяются *сакхи*, помогая Им купать друг друга ароматной водой».

тат-тат-кāлочитаир нāнā-вихāраиḥ са-гаṇаир двиджа
и̇рāнтау квачид вр̣кша-мӯлам / āсāдйа муни-саттама

«О лучший из *муни*, Божественная Чета вместе с самыми близкими Им *сакхами* и *сакхи* проводят преисполненные блаженства игры, соответствующие времени, месту и Их настроению. Устав от этих веселых игр и желая отдохнуть, Они садятся под деревом…

упавиш̇йāсане дивйе / мадху-пāнам̇ прачакратуḥ
тато мадху-мадонматтау / нидрайā милитекшаṇау

…на божественный трон и наслаждаются нектарным медовым напитком (*мадху*). Слегка опьянев, Они закрывают глаза и ненадолго погружаются в сон».

митхаḥ пāṇи-самāламбйа / кāма-бāṇа-прасаṅгатау
рирам̇сур вии̇атах кун̇дже / скхалат-пāдāбджакау патхи

«Разбуженные стрелами Камадева, Радха-Шьяма, держась за руки и слегка спотыкаясь, сворачивают с тропинки и входят в уединенную *кунджу*, желая наслаждаться друг другом».

кр̣ш̣ṇатаи̇ ча татас татра / кариṇӣ-йӯтхапау йатхā
сакхйо'пи мадхубхир маттā / нидрайā пӣд̣итекшаṇау

«Подобно царю слонов, предающемуся любовным играм со своей супругой, Шьямасундар с Шримати Радхикой свободно общаются друг с другом в *кундже*. *Сакхи*, также опьяненные *мадху*, сонно бредут...

абхито манджу-кунджешу / сарвā эвāпи ишшийире
пр̣тхаг экена вапушā / кр̣шн̣о'пи йугапад вибхух̣

...в ближайшие *кунджи*. Тогда Шри Кришна силой Своей непостижимой энергии проявляет Себя во множество форм и наедине встречается с каждой из них».

сарвāсāм̇ саннидхим̇ гаччхет / прийайā прерито мухух̣
рамайитвā ча тах̣ сарвāх̣ / кариṇīр гаджа-рāд̣ ива

«Так же, как охваченный вожделением слон не устает, наслаждаясь одновременно со множеством слоних, Шри Кришна, давая все большее вдохновение Шри Радхе, в одно и тоже время общается со множеством возлюбленных *сакхи*».

прийайā ча татхā тāбхих̣ / кр̣тāртхаṅ ча саро враджет

«После таких любовных игр с Шримати Радхикой и Ее ближайшими *сакхи* Они входят в озеро и начинают играть в воде».

врндe ишрī-нанда путрасйа / мāдхурйа-кр̣тāне катхам
аишварйасйа пракāшо'бхӯт / ити ме чхинди самшайам

Шри Нарада спросил: «О Вринда, разве может качество *айшварьи* проявляться в преисполненных *мадхурьи* играх Шри Нанда-нанданы? Пожалуйста, развей мое сомнение».

муне мāдхурйам апй асти / лīлā-шактих харес ту сā
тайā пр̣тхак кр̣тāдам̇ гопа-гопикāбхих самам̇ хариṇ

Шри Вринда-деви ответила: «О Муни, *мадхурья* Шри Хари – это в действительности Его *лила-шакти*. С ее помощью Он совершает Свои самые привлекательные и сладостные игры. Только благодаря *мадхурья-лила-шакти* Он одновременно развлекается с каждым *гопом* и *гопи*...

рāдхайā саха рӯпен̄а / ниджена рамате свайам
ити мāдхурйа-лīлāйāх̣ / шактир на тв йшатā харех̣

...но в Своем изначальном облике Шри Кришна всегда пребывает в обществе Шри Радхи. Это Его *мадхурья-шакти* Шри Кришны, а не *айшварья-шакти*.

джала-секаир митхас татра
кр̣тāдитвā сва-гаṇаис татах̣
вāсах срак-чанданаир дивйаир
бхӯшаṇаир апи бхӯшитау

«Войдя в озеро, Радха, Кришна и *сакхи* начинают играть в воде, брызгаясь и купая друг друга. Потом Божественную Чету одевают в прекрасные одежды, украшают ароматными гирляндами, *чанданой* и восхитительными узорами».

татраива сарасас тīре / дивйа-маṇимайе грхе
аишнатах̣ пхала-мӯлāни / калпитāни майаива хи

«Там, на берегу озера в очаровательной беседке из драгоценных камней, я предложу Им фрукты и травяные напитки, приготовленные мною».

харис ту пратхамам̇ бхуктва̄ / ка̄нтайа̄ парисевитах̣
двитра̄бхих̣ севито гаччхеч / чхаййа̄м̇ пушпа-винирмита̄м

«Шримати Радхика Сама служит Шри Кришне, пока Он первым вкушает праздничные блюда. Затем Он ложится отдыхать на цветочное ложе, а две или три *сакхи* заботятся о Нем…

та̄мбӯлаир вйаджанаис татра / па̄да-самва̄хана̄дибхих̣
севйама̄но хасам̇с та̄бхир / модате прейасӣм̇ смаран

…подавая орехи бетеля (*тамбулу*), обмахивая *чамарой*, массируя Его стопы, и Шри Кришна засыпает с улыбкой на лице, погруженный в мысли о Своей возлюбленной Радхике».

ира̄-ра̄дха̄пи харау супте / са-сакхӣ модита̄нтара̄
ка̄нта-даттам̇ пр̣та-мана̄ / уччхиш̣там̇ бубхудже татах̣

«Пока Шри Кришна отдыхает, Радхика и *сакхи*, преисполненные любви, с восторгом наслаждаются пищей и напитками, оставленными Ее любимым».

кин̃чид эва тато бхуктва̄ / враджет и́ййа̄-никетанам
драш̣т̣ум̇ ка̄нта-мукха̄мбходжам̇ / чакорӣва ниша̄-карам

«Стоило Радхике принять немного остатков пищи Кришны, как Ею, подобно птице *чакора*, горящей желанием постоянно видеть луну, овладело жгучее нетерпение как можно скорее снова увидеть лотосоподобное лицо Своего Прана-валлабхи и Она быстро вошла в беседку, где отдыхает Шри Кришна».

та̄мбӯла-чарвитам̇ тасйа / татра́тйа̄бхир ниведитам
та̄мбӯла̄нӣ апи ча́ина̄ти / вибхаджантӣ прийа̄лишу

«Там *сакхи* предложили Ей *тамбулу*, которой коснулись уста Шри Шьямасундары. Она, пожевав немного, делится остатками с подругами».

кр̣шн̣о’пи та̄сам̇ и́уи́рӯшух̣
сваччханда-бха̄шитам̇ митах̣
пра̄пта-нидра ива̄бха̄ти
винидро’пи пат̣а̄вр̣тах̣

«Шри Кришна проснулся и, страстно желая услышать сладостные, ничем не сдерживаемые разговоры Шри Радхики с подружками, с головой накрывается легкой тканью и притворяется глубоко спящим».

та̄и́ ча келӣ-кшан̣ам̇ кр̣тва̄ / митах̣ ка̄нта-катха̄и́райа̄х̣
вйа̄джа-нидрам̇ харер джн̃а̄тва̄ / кутаи́чид анума̄натах̣

«Думая, что Он действительно спит, *сакхи* свободно обмениваются остроумными замечаниями, смеются и шутят друг с другом. Однако вскоре они догадываются, что хитрый Кришна лишь притворяется спящим и подслушал все, о чем они говорили».

вйудаси́а расана̄м̇ дадбхих̣ / паи́йантйо’нйонйа-ма̄нанам
лӣна̄ ива ладжджайа̄ сйух̣ / кшан̣ам учур на кин̃чана

«Устыдившись, они прикусывают язычки и, смущенные, уныло глядят друг на друга, не способные вымолвить ни слова».

кшан̣а̄д эва тато вастрам̇ / дурӣкр̣тйа тад-ан̇гатах̣
са̄дху-нидра̄м̇ гато’сӣти / ха̄сайантӣ хасанти та̄х̣

«Однако очень скоро они приходят в себя и, переглянувшись, срывают с Кришны ткань, воскликнув: «Ах вот как Ты крепко спишь!» Это забавляет Кришну, и все они дружно смеются».

эвам тау вивидхаир хāсйаи / рамамāнау гаṇаих саха
анубхӯйаḥ кшаṇам̇ нидрāм̇ / сукхаṁ ча муни-саттама

«О лучший из *муни*, так Радха, Кришна и *сакхи* совершают разнообразные игры, полные остроумных шуток и смеха, а затем в блаженстве засыпают».

упавиɨйāсане дивйе / са-гаṇау вистр̣те мудā
паṇйкр̣тйа митхо хāрам̇ / чумбāɨйлеша-парииччхадāн

«Проснувшись через некоторое время, они с огромным удовольствием садятся на просторное великолепное сиденье и, заключая пари на ожерелья, одежды, поцелуи или объятия…,

акшаир викр̣̄датах премнā / нармāлāпа-пурахсарам
парāджито'пи прийайā / джитам итй вадан мр̣шā

…с *бхавами премы* весело играют в кости. Кришна терпит поражение, но все равно лживо заявляет, что выиграл».

хāрāди-гр̣ахаṇе тасйāḥ / правр̣ттас тāдйате тайā
татхаивам̇ тāдитах кр̣шṇаḥ / каротпала-сарорӯхаиḥ

«Он подходит к Радхике и хочет забрать ожерелье, но Она Своей лотосной ладошкой слегка ударяет Его по щеке. Получив пощечину...

вишаṇṇа-мāнасо бхӯтва / гантум̇ ча куруте матим
джито'сми чет твайā деви / гр̣хйатāм мат-паṇйкр̣там

…Кришна становится мрачным и, сделав вид, что хочет уйти, говорит: “О Деви, если Ты действительно победила, возьми Мою ставку…

чумбанāди майā даттам
итй уктвā ча татхāчарет
каутилйам тад-бхрувор драшт̣ум̇
ɨротум̇ тад-бхартсанам̇ вачаḥ

…вот поцелуи и все, что Я поставил на кон” С этими словами Шри Кришна обнимает Шримати Радхику и награждает Ее поцелуями. Желая видеть изогнутые в гневе брови Шри Радхи и слышать, как Она ругает Шри Шьяма…

татаḥ ɨāрӣ-ɨукāнāṁ ча / ɨрутвā бāгāхарам̇ митхаḥ
ниргаччхатас татаḥ стхāнād / ганту-кāмау гр̣хам̇ прати

…прилетают *шука* и *шари* и начинают спорить о достоинствах Радхи и Кришны. Услышав их спор, Радха и Кришна воспринимают это как знак, что пора расходиться».

кр̣шṇаḥ кāнтāм ануджн̃āпйа / гавāм абхимукхам̇ враджет
сā ту сӯрйа-гр̣хам̇ гаччхет / сакхӣ-маṇḍала-самвр̣тā

«Шри Кришна оставляет Свою Прана-валлабху Шримати Радхику и идет к коровам, а Шримати Радхика со Своими *сакхи* направляется к храму Сурьи на Сурья-пуджу».

кийад дӯрам̇ тато гатвā / парāвр̣тйа хариḥ пунаḥ
випра-вейшам̇ самāстхāйа / йāти сӯрйа-гр̣хам̇ прати

«Однако, как только Шри Кришна скрывается из виду, Он тут же переодевается в одежды священника-*брахмана* и тоже идет к Сурья-мандиру».

сӯрйаḥ ча пӯджайет татра
прārтхитас тат-сакхӣ-джанаих
тадаива калпитаир ведаих
парихāса-вийāрадаих

«*Сакхи* Шримати Радхики, приняв Его за *пуджари*, который может помочь им провести поклонение, просят Его совершить Сурья-пуджу от их имени. Шри Кришна начинает Сурья-пуджу, произнося выдуманные ведические *мантры*, которые звучат очень комично».

татас тā вйатхитаṁ кāнтаṁ / париджн̃āйа вичакшаṇāх
āнанда-сāгаре лӣнā / на видух свaṁ на чāпарам

«Смышленые *сакхи* сразу понимают, что священник – это не кто иной, как их возлюбленный Шри Кришна, который не хочет разлучаться с Шри Радхикой. Поняв это, они тонут в океане блаженства *премы*, забыв о себе и окружающих».

вихāраир вивидхаир эваṁ / сāрддхайāм адвайаṁ муне
нӣтвā грхаṁ враджейус тāх / са ча кр̣шṇо гавāṁ враджет

(О Муни), проведя две с половиной *прахары* в таких играх, Шримати Радхика и Ее *сакхи* расходятся по домам, а Кришна возвращается на пастбище к друзьям и коровам».

Виджай: Как проходит *апарахна-лила* (послеполуденные игры)?

Госвами:

саṅгамйа сва-сакхӣн кр̣шṇо / грхӣтвā гāх самантатах
āгаччхати враджаṁ каршан / татратйāн муралӣ-раваих

Шри Вринда-деви продолжает: «О Нарада, Кришна вновь присоединяется к *сакхам* и возвращается во Вradж. Сладостным звуком Своей *мурали* Он созывает со всех сторон коров и похищает сердца *враджаваси*».

татo нандāдайах сарве / йрутвā вену-равaṁ харех
го-дхӯли-патала-вйāптаṁ / др̣шṭвā вāпи набха-стхалам
кр̣шṇасйāбхимукхаṁ йāнти / тад-дарйана-самутсукāх

«Заслышав сладостный звук флейты Шри Хари и увидев поднимающуюся до самого неба пыль, поднятую копытами коров, Нанда и другие *враджаваси* спешат Ему навстречу, стремясь поскорее увидеть Кришну».

рāдхикāпи самāгатйа / грхе снāтвā вибхӯшитā
сампāдйа кāнта-бхогāртхаṁ / бхакшйāṇи вивидхāни ча
сакхӣ-саṅгха-йутā йāти / кāнтаṁ драшт̣уṁ самутсукāх

«После того, как *сакхи* искупали, одели и украсили Шримати Радхику, которая вернулась домой, Она начинает готовить разнообразные блюда для Своего Прана-валлабхи Шри Кришны, а затем с волнением уходит в сопровождении *сакхи* получить Его *даршан*».

рāджа-мāрге враджа-двāри / йатра сарва-враджаукасах
кр̣шṇо'пи тāн самāгамйа / йатхāвад анупӯрвайах

«Когда Кришна приближается к окраинам Враджа, гоня коров с пастбища (*го-чарана)*, все *враджаваси* собираются по обеим сторонам царской дороги. Шри Кришна привет-

ствует каждого, выражая почтение в соответствии с возрастом, социальным положением и т.д.».

дарш́анаих̣ спарш́анаир ва̄ча̄ / смита-пӯрва̄валоканаих̣
гопа-вр̣ддха̄н намаска̄раих̣ / ка̄йикаир ва̄чикаир апи

«Одних Он благословляет милостивым взглядом, других нежно обнимает, некоторым говорит сладкие слова, а на кого-то бросает ликующие, сладостные, улыбчивые взгляды, преисполненные *премы*».

са̄шт̣а̄нга-па̄таих питарау / рохин̣ӣм апи на̄рада
нетра̄нта-сӯчитенаива / винайена прийа̄м̇ татха̄

О Нарада! Шри Кришна предлагает поклоны всем старшим *гопам* и обращается к ним с почтительными речами. Стопам Нанды Махараджа, Яшода-майи и Рохини-майи Он приносит *саштанга-дандаваты*, но особую радость Он доставляет дорогим Ему *гопи*, бросая на них милостивые, сладостные взгляды из уголков глаз (*крипа-катакша*)».

эва̄м̇ таш́и́ ча йатха̄-йогйам̇ / враджаукобхих прапӯджитаих̣
гава̄лайам̇ татха̄ га̄ш́и́ ча / самправиш́йа самантатаих̣

«В ответ *враджаваси* благословляют Его, приветствуют сладкими словами, поклоняются Ему. Затем Кришна заботливо загоняет коров в *го-шалу*».

питр̣бхйа̄м артхито йа̄ти / бхра̄тра̄ саха ниджа̄лайам
сна̄тва̄ бхуктва̄ кин̃чид атра / питра̄ ма̄тра̄нумодитаих̣
гава̄лайам̇ пунар йа̄ти / догдху-ка̄мо гава̄м̇ пайаих̣

«После этого Шри Кришна и Дауджи по просьбе родителей идут в Свои комнаты и, совершив омовение, принимают немного *прасада*. Потом, получив благословения родителей, два божественных брата вновь с нетерпением идут в *го-шалу* доить коров».

Виджай: А какие *лилы* проходят в сумерки (*шаям-лила*)?

Госвами:

та̄ш́и́ ча дугдхва̄ пунаих̣ кр̣шн̣аих̣ / дохайитва̄ ча ка̄ш́и́чана
питра̄ са̄рддхам̇ гр̣хам̇ йа̄ти / пайо-бха̄ра-ш́ата̄нугаих̣

«Шри Кришна Сам доит несколько коров и помогает отцу следить за дойкой остальных. Когда дойка заканчивается, Он вместе с отцом возвращается в дом, а сотни слуг, следуя за ними, несут тысячи горшков со свежим молоком».

татра̄пи ма̄тр̣-вр̣ндаш́и́ ча / тат-путраш́и́ ча балена ча
самбхукте вивидха̄нна̄ни / чарвйа-чошйа̄дика̄ни ча

«Дома Он садится с Нанда Махараджем, дядьями, двоюродными братьями, Баларамой и *сакхами*, а Яшода, Рохини и другие старшие *гопи* служат Им. Кришна с наслаждением вкушает разнообразные блюда, которые нужно жевать, сосать, лизать и пить».

Виджай: А что происходит вечером (*прадоша-лила*)?

Госвами:

тан-ма̄тух̣ пра̄ртхана̄т пӯрвам̇ / ра̄дха̄йа̄пи тадаива хи
прастха̄пйанте сакхӣ-два̄ра̄ / паква̄нна̄нӣ тада̄лайам

«С большим воодушевлением Шримати Радхика готовит разнообразные блюда для Кришны и посылает *сакхи* принести их Ему в Нанда-бхаван еще до того, как мама Яшода попросит Ее об этом».

ила̄гхайам̇и́ ча харис та̄ни
бхуктва̄ питр̣а̄дибхих саха
сабха̄-гр̣хам̇ враджет таши́ ча
джушт̣ам̇ бандху-джана̄дибхих̣
паква̄нна̄ни гр̣хӣтва̄ та̄х̣
сакхи́ас татра сама̄гата̄х̣
бахӯни́ эва пунас та̄ни
прадатта̄ни йаи́одайа̄

«Вместе с отцом и *сакхами* Шри Кришна наслаждается вкусом изысканных блюд, присланных Шри Радхой, то и дело, восхваляя как их, так и те, что подает мама Яшода. Закончив трапезу, Кришна с отцом, друзьями и родственниками идет в зал собраний, где певцы и танцоры услаждают их сладостным пением и танцами».

сакхи́а̄ татра тайа̄ даттам̇
кр̣шн̣оччхишт̣ам̇ татха̄ рахах̣
сарвам̇ та̄бхих̣ сама̄нӣйа
ра̄дхика̄йаи ниведйате

«Тем временем *сакхи* берут остатки пищи, которую вкушал Кришна, и приносят их Радхике, находящейся дома. Шримати Радхика в укромном месте раздает этот *прасад* Своим подругам в порядке старшинства (и, глубоко погруженная в мысли о Нем, с великим блаженством почитает то, что осталось,)».

са̄пи бхуктва̄ сакхӣ-варга̄
йута̄ тад-анупӯрваи́ах̣
сакхӣбхир ман̣д̣ита̄ тиштхет
абхисарттум̇ самудйата̄

«Насладившись *прасадом*, *сакхи* искусно украшают Радхику, и Она становится еще более очаровательной. Теперь Она готова идти на *абхисару* (встречу со Своим *приятамой* Шьямом!)».

Виджай: О Прабху, я жажду услышать о *ратри-лиле* (ночных играх).

Госвами:

прастха̄пйате майа̄ ка̄чид / ата эва татах̣ сакхӣ
татха̄бхиса̄рита̄бхии́ ча / йамуна̄йа̄х̣ самӣпатах̣
калпа-вр̣кше никун̃дже'смин / дивйа-ратнамайе гр̣хе
сита-кр̣шн̣а-ниии́а̄йогйа̄ / вейи́айитва̄ сакхӣ-йута̄

Шри Вринда-деви продолжает: «Я отправляю посланницу к Шримати Радхике, по указанию которой Она наряжается в темные одежды, если это время убывающей луны (*кришна-пакша*), или светлые, если луна прибывает (*шукла-пакша*). В сопровождении этой *сакхи* Шримати Радхика идет на берег Ямуны и входит в беседку внутри *никунджи*, изумительно украшенную драгоценными каменьями и надежно укрытую густой листвой деревьев желаний (*калпа-врикша*)».

кр̣шн̣о'пи вивидхас татра / др̣шт̣ва̄ каутӯхалам̇ татах̣
ка̄тйа̄йанӣ̄ манодж̃н̃а̄ни / и́рутва̄пи гӣтака̄нӣ апи

«В это время Кришна отдыхает в зале собраний Своего отца, наслаждаясь выступлениями чудесных артистов и чарующими ум песнями *катьяяни-сангиты*».

дхана-дха̄нйа̄дибхис та̄ми́ ча / пр̣н̣айитва̄ видха̄натах̣
джанаир а̄ра̄дхито ма̄тра̄ / йа̄ти и́аййа̄-никетанам

«Похвалив актеров и по достоинству вознаградив их драгоценностями и зерном, Он принимает поклонение подданных Нанды Махараджа и направляется вслед за мамой в спальню».

мātари прастхитāйāн ту / бахир гатвā тато гр̣хāт
сāṅкетитам̇ кāнтайāтра / самāгаччхед алакшитах̣

«Уложив Кришну спать, Яшода-маийя идет отдыхать в свои покои, а Кришна, притворявшийся спящим, неслышно покидает Свою комнату, стараясь быть никем незамеченным».

милитвā тāв убхāв атра / кр̣īдато вана-рāджишу
вихāраир вивидхаи рāса-лāсйа-гīта-пурахсараих̣

«Он спешит на встречу со Своей возлюбленной в назначенное место (*санкет*). Вместе с *сакхи* Они совершают разнообразные игры, поют и танцуют в лесу Вриндавана».

сāрддхам̇ йāма-двайам̇ нītвā / рāтрāв эва видхāнатах̣
вийве сушупатух̣ кун̃дже / пакшибхис тāв алакшитау

«Проведя почти две с половиной *прахары* ночи в разнообразных играх *раса-лилы* и искупавшись в Ямуне, Божественная Чета входит в Свою *кунджу*, незамеченная спящими птицами».

экāнте кусумаих клипте / кели-талпе манохаре
суптāватишт̣хатāм̇ татра / севйамāнау ниджāлибхих̣

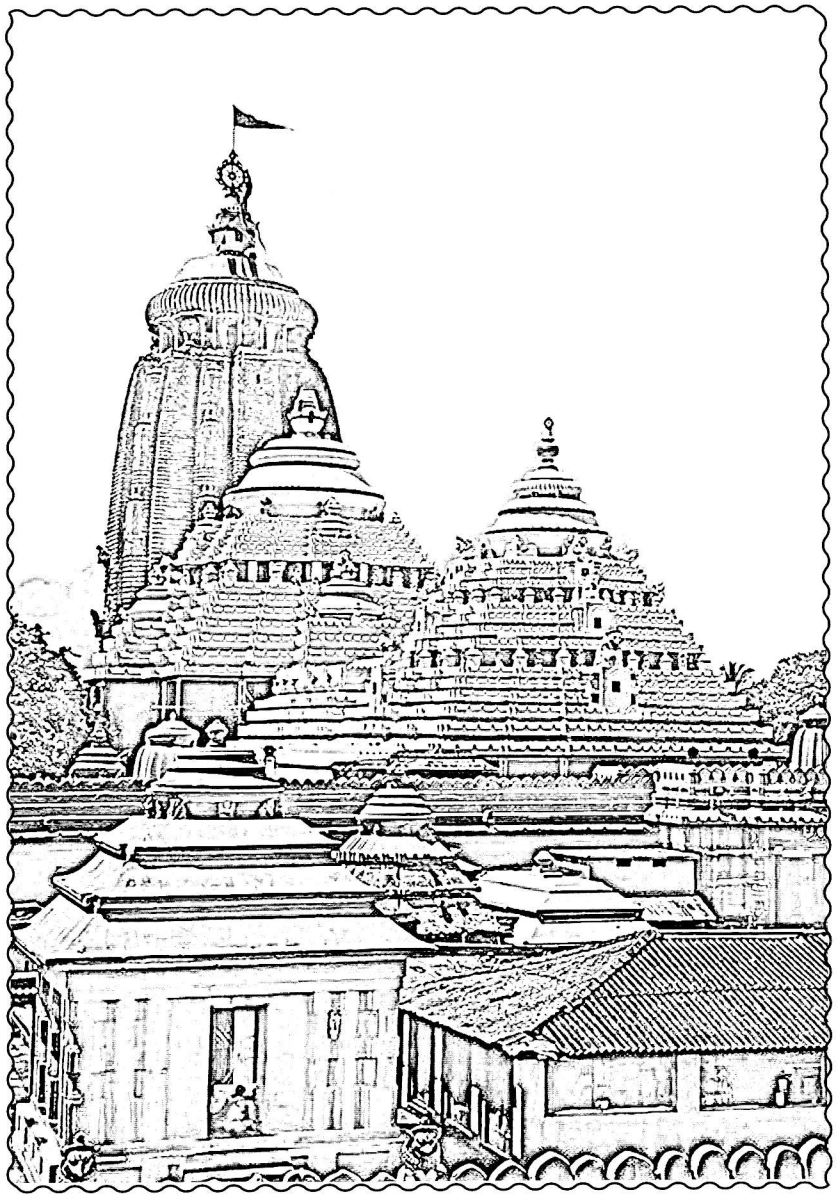
«В этой уединенной *кундже* Радха с Кришной ложатся на цветочное ложе, столь возвышенное, что только оно и подходит для Их завораживающих ум любовных игр. Затем Они отдыхают, а самые доверенные *сакхи* оказывают Им соответствующее служение».

Виджай, это самая знаменитая *ашта-калия-лила* Шри Кришны, в которой обнаруживаются все составляющие и тонкости *расы*. Все, что я объяснял тебе о *раса-таттве*, присутствуют в этой *лиле*. Теперь, медитируя и войдя в эти игры по милости Шримати Радхарани, оказывай свое особое служение в соответствии с характером твоих уникальных отношений, в предписанной тебе группе, в назначенное время и месте.

Когда Виджай Кумар услышал из лотосных уст Шри Гуру Госвами все эти описания, *бхава* переполнила его. Слезы *премы* покатились по его щекам, и волосы на теле встали дыбом. Дрожащим голосом он вымолвил несколько слов и в беспамятстве упал к лотосным стопам Шри Гопала Гуру Госвами. Некоторое время спустя он пришел в чувство. Шри Гопал Гуру Госвами с большой любовью обнял его и погладил по голове. Из его глаз тоже лились слезы.

Осознав, что на дворе уже глубокая ночь, Виджай Кумар предложил *дандават-пранамы* лотосным стопам Шри Гуру Госвами и, успокоенный, медленно побрел к себе. С этого дня он постоянно был погружен только в *расу*, волнами вздымающуюся в его сердце.

Так заканчивается тридцать восьмая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Шрингара-раса-вичара: мукхья-самбхога и ашта-калия-лила».



Глава 39

Вступление в лилу

Сильнейшая жажда охватила Виджая Кумара. Ничто, казалось, не радовало его, и даже после *даршана* Джаганнатха-дева он никак не мог успокоить свое сердце. Он давно изучил основы *раса-таттвы*, но только сейчас, в обществе Шри Гопала Гуру Госвами, пришел к пониманию *мадхура-расы* с ее *стхайибхавой*, *вибхавами*, *анубхавами*, *саттвика-бхавами* и *вьябхичари-бхавами*. Различные *бхавы* то появлялись, то исчезали в его сердце, сменяя друг друга. Одна *бхава* на какое-то время погружала его в блаженство, а затем уступала место другой, которая затапливала его сердце. Так он проводил дни, полностью не способный отследить пробуждение и движение какой-либо *бхавы* в своем сердце и ее преображение в иную *бхаву*.

Обескураженный, он приблизился к лотосным стопам Шри Гуру Госвами и со слезами на глазах взмолился:

– О Прабху, благодаря твоей безграничной милости я изучил все, но до сих пор не могу управлять собой и потому не способен утвердиться в *кришна-лиле*. Пожалуйста, будь милостив, дай мне наставления, которые будут подходящими в моем теперешнем положении.

Шри Гуру Госвами преисполнился радости, увидев признаки *бхавы* у Виджая Кумара, и подумал про себя: «О! Насколько же славна и изумительна природа *кришна-премы*! Под ее влиянием счастье кажется несчастьем, а горе – счастьем!»

– Мой дорогой сын, – сказал он, – теперь тебе следует принять метод, благодаря которому ты сможешь войти в *кришна-лилу*.

Виджай: Что это за метод?

Госвами: Шрила Рагхунатха Дас Госвами описал, как войти в *кришна-лилу* в следующей *шлоке*:

на дхармам̇ на̄дхармам̇ ш́рути-ган̣а-нируктам̇ кила куру
врадже ра̄дха̄-кр̣ш̣н̣а-прачура-паричарйа̄м иха тану
ш́ачи-сӯнум̇ нандӣш́вара-пати-сутатве гуру-варам̇
мукунда-прешт̣хатве смара парам аджасрам̇ нану манах̣
(Шри Манах-шикша, 2)

«О мой дорогой ум, оставь *дхарму* и *адхарму*, описанные в Шрути. Вместо этого целиком посвяти себя любовному служению Божественной Чете Шри Шри Радхе-Кришне во Врадже, ибо Шрути провозглашают Их высшим объектом поклонения и Высшей Абсолютной Истиной. Всегда медитируй на Шачинандану Шри Чайтанью Махапрабху, который принял цвет тела и настроение Шримати Радхики, и помни, что Он неотличен от Шри Нанда-Нанданы. Также всегда помни Шри Гурудева как самого дорогого преданного Шри Мукунды».

Не трать время, тщетно размышляя над тем, какая деятельность, упомянутая в *шастрах*, является благочестивой, а какая – нет (*дхарма* и *адхарма*). Другими словами, полностью отвергни обоснования и логику *шастр* и займи себя *рагануга-бхакти садханой* в соответствии с жаждой, развившейся в твоем сердце. Постоянно воздавай любовное служение Шри Шри Радхе и Кришне во Врадже. Иначе говоря, занимайся *бхаджаном* во *враджа-расе*. Если ты спросишь, кто обучит тебя цели и объекту *враджа-раса бхаджана*, тогда, пожалуйста, послушай.

После завершения *враджа-лилы* наш Прананатха Шри Нимананда вновь появился на Земле, но уже из лона Шри Шачи-деви в *праччханна* (скрытом) Вриндаване, Шри Навадвипа-дхаме. Шачинандана Гаурахари – не кто иной, как Сам Кришна, сын Шри Нанды Махараджа. Не считай Шри Чайтанью Махапрабху ниже Шри Кришны ни в одном из аспектов *таттвы*. Он появился в Навадвипе и проявил особую *бхаджана-лилу*, поэтому нельзя относиться к Нему, как к *навадвипа-нагаре* (наслаждающемуся со Своими супругами в Навадвипе), и потому оставлять *враджа-бхаджан*. Он – Сам Кришна, но не следует тревожить тех, кто, находясь на пути *арчаны*, медитирует на Него отдельно от Кришны и поклоняется Ему с помощью особых *мантр*. На пути *расы* (*раса-марг)* Кришна является единственным объектом *бхаджана* как Шри Радха-валлабха и приходит как Шачинандана, изначальный *гуру враджа-расы*. Поэтому, совершай *бхаджан* Шачинандане как *кришна-прештхе – гуру,* который очень дорог Кришне. Прежде чем совершать *радха-кришна-смарану*, всегда памятуй *гаура-лилу*, поскольку она будет пробуждать твои *бхавы ашта-калия-кришна-лилы*. Всегда думай о своем *бхаджана-гурудеве* как о *враджа-ютхешвари*, или *сакхи*. Совершая *бхаджан* подобным образом, ты сможешь войти во *враджа-лилу*.

Виджай: Прабху, я отброшу теперь логические доводы *шастр* и все другие пути, ибо жажду совершать соответствующее служение в *ашта-калия-кришна-лиле* под руководством моей *гуру-рупа сакхи*, как учил и показывал на Своем примере Шри Гауранга-дев. Однако как утвердить ум в этом положении, чтобы я смог достичь своей заветной цели?

Госвами: В этой связи необходимо ясно понять две темы: *упасья-паришкрити* и *упасака-паришкрити*. *Упасья-паришкрити* означает в совершенстве осознать истин-

ную природу *упасьи*, объекта *севы*, а *упасака-паришкрити* – осознать роль и природу поклоняющегося. Ты уже закончил *упасья-паришкрити*, поскольку понял *раса-таттву*, а что касается *упасака-паришкрити*, существует одиннадцать *бхав* (*экадаша-бхавы*), раскрывающих духовную идентичность. Ты уже знаешь большинство из них, однако тебе нужно лучше понять и утвердиться во всех одиннадцати.

Виджай: Что представляют собой *экадаша-бхавы*?

Госвами: Это: (1) *самбандха* (отношения), (2) *ваяса* (возраст), (3) *нама* (имя), (4) *рупа* (личная форма и красота), (5) *ютха* (группа), (6) *веша* (одежда), (7) *агья* (особое наставление), (8) *васа* (место жительства), (9) *сева* (особое служение); (10) *паракаштха-шваса* (высшее устремление – дыхание самой жизни) и (11) *пальядаси-бхава* (настроение служанки, находящейся под покровительством Шри Радхи).

Виджай: Что означает *самбандха* (отношения)?

Госвами: Чувство *самбандхи* – сама основа этого предмета. Чувство, с которым *бхакта* относится к Кришне, устанавливая свои отношения с Ним, определяет, какое положение он займет на стадии совершенства (*сиддхи*). Тот, кто принимает Кришну своим господином, станет *дасом*, а считающий Кришну своим другом или сыном, – Его *сакхой* или родителем. Тот же, кто воспринимает Кришну как своего мужа (*свакия-бхава*), будет прекрасной юной девой в Двараке. *Шанта-раса* отсутствует во Врадже и даже *дасья-раса* выражена очень слабо. В любом случае эти отношения устанавливаются в соответствии с *ручи* поклоняющегося.

Твоя природа – женская, и ты склонен к *паракия-расе*, поэтому ты подчиняешься Враджа-ванешвари. Тебе нужно развивать и полностью осознать свою *самбандху*: «Я – служанка самой близкой подруги Шримати Радхики. Шримати

Радхика – госпожа моей жизни, а Кришна – сама Ее жизнь, поэтому Шри Радха-валлабха Шри Кришна, несомненно, – Господь моего сердца».

Виджай: Я слышал, что наш *ачарья* Шрила Джива Госвами благосклонно относился к *самбандхе* в *свакия-бхаве* (супружеским отношениям). Правда ли это?

Госвами: Никто из последователей Шримана Махапрабху не отвергал чистую, трансцендентную *паракия-бхаву*. Шри Сварупа Дамодара Госвами является самым выдающимся *гуру* трансцендентной *паракия-расы*. Он давал наставления, касающиеся чистейшей *паракия-бхавы*, а Шрила Джива Госвами – так же как Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами – строго следовал по его стопам и был в том же настроении. Шрила Джива Госвами никогда не отдавал предпочтения *свакия-бхаве* в своем личном *бхаджане*. Однако он наблюдал признаки *свакия-бхавы* в некоторых *упасаках* (поклоняющихся) Враджа. *Свакия-бхава* возможна во Врадже, только если *самартха-рати* окрашена примесью *саманджаса-рати*. Тот, кто имеет легкий налет *свакия-бхавы*, когда устанавливает свои отношения с Кришной, является *свакия-упасаком*.

У Шрилы Дживы Госвами было два типа учеников: одни обладали *шуддха паракия-бхавой*, а *бхава* других была с легким налетом *свакии*. Поэтому, учитывая склонности своих учеников, он оставил два вида наставлений. Этот факт ясно установлен в его «Лочана-рочани тике» к «Уддж-вала-ниламани» в следующей *шлоке*:

«свеччхайа ликхитам кинчит»

«Представленная точка зрения отчасти отвечает моему желанию и отчасти – желанию других».

Виджай: Теперь мне стало ясно, что Гаудия-вайшнавы принимают только чистую (*вишуддха*) концепцию *паракия-бхаджана*. Я понял также, что такое *самбандха*. А что собой представляют *ваяса* (возраст) и остальные составляющие *экадаша-бхавы*?

Госвами: Благодаря *самбандхе*, которую ты установил с Кришной, проявится твоя изначальная, несравненная *сварупа* (*враджа-лалана-сварупа*) юной *враджа-гопи*. Чтобы служить Кришне в своей вечной *сварупе*, тебе нужно осознать свой возраст (*ваясу*). Подходящий возраст для этого служения – *кайшора* (от десяти до шестнадцати лет), известный также как *ваях-сандхи*. Сначала тебе в твоей *сварупе* будет десять лет, и ты будешь расти до шестнадцати. *Враджа-лалана-гопи* не бывают *ни* во младенческом возрасте – *балья* (до пяти лет), ни в детском – *пауганда* (от пяти до десяти лет), ни в зрелом возрасте – *вриддха*, поэтому тебе следует всегда отождествлять себя с *кишори*.

Виджай: Я уже знаю имя своей *сварупы*, но мне хотелось бы получить твердые наставления относительно этого.

Госвами: Твоя собственная склонность служить пробудилась благодаря слушанию о преданном служении девушек Враджа. Согласно этой естественной склонности ты – служанка *сакхи* Радхики. Твое имя – имя этой служанки, которое дал тебе твой Гурудев, определив природу твоей склонности, т.е. *ручи*. Это твое вечное имя (*нитья-нама*). *Враджа-гопи* будут с радостью (*манорама*) обращаться к тебе по этому имени.

Что касается *рупы* (вечной формы), то твой вечный трансцендентный образ (*сиддха-рупа*) – это образ прекрасной юной девушки-*кишори*. Шри Гурудев определил его в соответствии с твоим *ручи*. Разве можно быть служанкой Шримати Радхики, не обладая непостижимо божественной формой и красотой?

Относительно *ютхи* (группы) тебе следует знать, что Сама Шримати Радхика является *ютхешвари* (лидером *ютхи*), а ты будешь жить как помощница в группе одной из восьми Ее главных *сакхи*. Твой Гурудев определил тебя в группу Шримати Лалиты, поэтому теперь тебе нужно совершать любовное служение *ютхешвари* Шримати Радхике и *лиламайе* Шри Кришне под руководством Шри Лалиты.

Виджай: Какого рода *садхаки* входят в группы таких *ютхешвари*, как Шри Чандравали?

Госвами: Только в результате духовных заслуг (*сукрити*), накопленных за многие жизни, в сердце *садхаки* пробуждается сильнейшее желание стать помощницей *ютхешвари*, и лишь самые удачливые из них получают доступ в *ютху* Шримати Радхики. Все усилия Шри Чандравали и других *ютхешвари* только обогащают *лилу*, и именно для того, чтобы питать трансцендентную *расу* Шри Шри Радхи-Мадхавы, остальные *ютхешвари* приняли настроение соперниц. На самом деле, единственной *ютхешвари* является Шримати Радхика.

Разнообразные игры Шри Кришны включают в себя весь спектр *абхиманов* (духовных отождествлений). И каждый, выполняя конкретное служение Шри Кришне в Его играх, ощущает себя абсолютно пригодными именно для этого служения.

Ты достигнешь совершенства, развивая навыки, необходимые для твоего служения. А чтобы служить совершенным образом, нужны соответствующие качества (*гуны*) и одежда (*веша*), и твой Гурудев уже определил их для тебя.

Виджай: А что понимается под *агьей* (особыми указаниями)?

Госвами: Есть два вида *агьи*: *нитья* и *наймиттика*. Твоя *нитья-агья* – это любые указания, касающиеся твоей *севы* в *ашта-калия-лиле*, которые дает тебе твоя великодуш-

ная *сакхи*, и которые ты должен выполнять своевременно и с великим тщанием. Кроме того, по мере необходимости она может дать тебе другие особые поручения. Это – *наймиттика-агья* (временные указания), и ты также должен исполнять их с наивысшим усердием.

Виджай: А какова моя *васа* (место жительства)?

Госвами: *Васа* – это вечно жить во Вадже. Ты должен осознать, что ты *гопи*, родившаяся в доме *гопа* в одной из деревень Враджа, и тебя выдали замуж за *гопа* из соседней деревни. Однако однажды сладостный звук *мурали* Кришны заворожил тебя. Доверенная *сакхи* Шримати Радхики взяла тебя под свою опеку и отвела в чудесный *кутир*, укрывшийся в *кундже* на берегу Радха-кунды. Этот *кутир* – твое место жительства, которое ты осознаешь внутренне благодаря духовному отождествлению, – и есть твоя истинная *васа*. Твоя *паракия-бхава* – это твоя *нитья-сиддха-бхава*.

Что касается твоей *севы*, то ты – служанка Шримати Радхики, и твое вечное занятие – с любовью служить Ей. Иногда, если Радхика сочтет нужным, Она пошлет тебя встретиться с Шри Кришной в уединенном месте, а Он, оставшись с тобой наедине, может выразить желание насладиться твоим обществом. Однако ты вежливо откажешь Ему, поскольку всегда помнишь, что ты – *даси* Шримати Радхики, и потому несвободна оказывать служение Кришне без Ее согласия. Хотя ты испытываешь одинаковую привязанность к Ним обоим, все же тебе следует с большим рвением служить Шримати Радхике (*дасья-према*), нежели Кришне. В этом суть *севы*. Твоя *сева* – заботиться о Шри Радхике в течение всей *аштa-калия-лилы*. Подробности о твоем типе *севы* ты найдешь в книге Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами «Шри Вилапа-кусуманджали», в основу которой лег дневник Шри Сварупы Дамодары.

Виджай: Как можно определить *паракаштха-швасу* (вершину эмоций)?

Госвами: Шрила Рагхунатха дас Госвами объяснил *паракаштху* в следующих двух *шлоках*:

āйā-бхараир амр̣та-ш́индхумайаих̣ катхан̃чит
кāло майāтигамитах̣ кила сāмпратам̇ хи
тван̃ чет кр̣пāм̇ майи видхāсйаси наива ким̇ ме
пра̄н̣аир враджена ча варору вакāриṇāпи

(Вилапа-кусуманджали, 102,100)

«О Варору Радхе! Я провожу свои дни в великом горе, поддерживая свою жизнь лишь надеждой, что однажды погружусь в нектарный океан служения Тебе. Пролей же на меня Свою милость! Если Ты не сделаешь этого, зачем мне тогда эта жизнь, обитель Враджа и даже Сам Кришна? Все будет тщетно».

хā нāтха гокула-судхā-кара супрасанна-
вактрāравинда мадхура-смита хе кр̣пāрдра
йатра твайā вихарате пран̣айаих прайāрāт
татраива мāм апи найа прийа-севанāйа

«О Гокулачандра! О Кришна с блаженно улыбающимся лотосным лицом! О Тот, чье нежное сердце тает от желания одарить милостью каждого! Будь же добр, возьми меня туда, где Ты вечно наслаждаешься со Своей возлюбленной Шримати Радхикой, и позволь мне оказывать сокровенное любовное служение Вам обоим».

Виджай: В чем особенность *палья-даси-свабхавы* (настроения служанок, принявших покровительство Шри Радхи)?

Госвами: Шрила Дас Госвами объяснил настроение *палья-даси* в своей «Враджа-виласа-ставе»:

сāндра-према-расаих̣ плутā прийатайā
прāгалбхйам āптā тайох̣
прāн̣а-прешт̣ха-вайасйайор анудинам̇
лīлāбхисāрам̇ крамаих̣

ваидагдхйена татхā сакхīм̇ прати садā
мānасйа ин̇гикашам̇ расаир
йейам̇ кāрайатīха ханта лалитā
гр̣хн̣ātу сā мāṁ ган̣аих̣
(Враджа-виласа-става, 29)

«Шри Лалита-деви тонет в бездонном океане *према-расы*. Шри Шри Радха-Кришна – ее *прана-прештха* (дражайшие возлюбленные, которые дороже Ей самой жизни), и каждый день с *прагалбхатой* (смелостью), рожденной из любви к Ним обоим, она устраивает Их любовные встречи. С большим искусством она дает наставления своей *сакхи* Шримати Радхике. Пусть же Лалита-деви примет меня в свою группу как одну из ее служанок».

Виджай: Как *палья-даси* должна строить отношения с другими помощницами Шри Лалиты-деви?

Госвами: Все труды Шрилы Даса Госвами насыщены трансцендентной *расой* и иллюстрируют наставления Шри Сварупы Дамодары Госвами. В этой связи он написал:

тāмбӯлāрпан̣а-пāда-мардана- пайо-
дāнābхисāрādибхир
вр̣ндāран̣йа-махейварīм̇ прийатайā
йāс тошайанти прийāх̣

прāн̣а-прешт̣ха-сакхī-кулāд апи килā-
сан̇кочитā бхӯмикāх̣
келī-бхӯмишу рӯпа-ман̃джарī-мукхāс
тā дāсикāх̣ сам̇йрайе
(Враджа-виласа-става, 38)

«Я принимаю прибежище у служанок Шримати Радхарани, царицы Вриндавана, главная из которых – Шри Рупа Манджари. Они постоянно радуют Шримати Радхику, с любовью предлагая Ей *тамбулу*, массируя Ее стопы, подавая воду и устраивая свидания с Шри Кришной. Хотя *прана-прештха сакхи* дороже Ей собственной жизни, эти юные служанки еще более дороги Шримати Радхике, ибо они без всякого стеснения могут входить туда, где Божественная Чета наслаждается самыми сокровенными играми».

Виджай: А как следует вести себя с другими главными *сакхи*?

Госвами: Шрила Дас Госвами показал это в следующей *шлоке*:

пран̣айа-лалита-нарма-спхāра-бхӯмис тайор йā
враджа-пура-нава-йӯнор йā ча кан̣т̣хān пикānām
найати парам адхастād дивйа-гānена туш̣т̣йā
пратхайату мама дīкшам̇ ханта сейам̇ вийākхā
(Враджа-виласа-става, 30)

«Юная Чета благоволит Шри Вишакхе-деви за ее глубокую любовь, игривый юмор и смелое любопытство, которое она проявляет в вопросах любви. Ее чарующее, райское пение затмевает сладостное пение кукушки. Пусть же Вишакха милостиво обучит меня искусству музыки».

Гопал Гуру Госвами добавил: «Тебе нужно с таким же смирением относиться к другим *сакхи*».

Виджай: Как следует вести себя с *сакхи* из соперничающей группы (*випакша*)?

Госвами: В связи с этим Шрила Дас Госвами утверждает:

сāпатнйоччайа-раджйад-удджвала-
расасйоччаих самудврддхайе
саубхāгйодбхаṭа-гарва-вибхрама-
бхрṭаḥ ширī-рāдхикāйāḥ спхуṭам

говиндаḥ смара-пхулла-валлава
вадхӯ-варгеṇа йена кшаṇам
крīдатй эша там атра вистрта-
махā-пуṇйаñ ча вандāмахе

(Враджа-виласа-става, 41)

«Я вновь и вновь возношу молитвы *враджа-гопи*, соперницам Шримати Радхики во главе с необычайно удачливой Чандравали. Они чувствуют себя невероятно удачливыми и гордятся своим мнимым превосходством, пребывая в любовном заблуждении (*вибхрама*). Шри Кришна общается с ними совсем недолго, и лишь для того, чтобы усилить настроение *шрингара-расы* Шри Радхики».

Такие чувства нужно испытывать к *сакхи* соперничающей группы, а во время служения можно обмениваться с каждой из них любовными замечаниями и шутками.

Итак, ты должен совершать свою *севу* в соответствии с методами и *бхавами*, описанными в «Шри Вилапа-кусуманджали», а отношения с *сакхи* и другими *враджаваси* строить согласно наставлениям «Шри Враджа-виласа-ставы». Разумышляй над всем разнообразием *лил*, входящих в *ашта-калия-лилу*, как они объяснены в «Вишакханандади-стотрам». Погрузи свой ум в *кришна-лилу*, как это рекомендовано в «Шри Манах-шикше», и поддерживай в себе твердую решимость следовать правилам и предписаниям *бхакти* в соответствии с *бхавами*, упомянутыми в «Сва-нияма-дашакам».

В своих произведениях Шрила Рупа Госвами дал широкий обзор *раса-таттвы*. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху доверил ему исполнение именно этой миссии, он не стал объяснять, как развивать *расу* в своем служении Божественной Чете. Эту задачу выполнил Шрила Дас Госвами в своих книгах, взяв за основу дневник (*кадача*) Шрилы Сварупы Дамодары. Шриман Махапрабху уполномочил и наделил силой выполнить определенную проповедническую задачу каждого из Своих ближайших спутников, и они, следуя Его наставлениям, безукоризненно справились с возложенным на них служением.

Виджай: А какие сферы ответственности доверил Шриман Махапрабху остальным Своим спутникам?

Госвами: Шри Сварупе Дамодаре Он поручил обучать процессу *севы*, исполненной трансцендентной *расы* (*расамайи упасана*). Чтобы исполнить наказ Шримана Махапрабху, Шри Сварупа Дамодара написал «Кадачу», состоящую из двух разделов. Первая часть называется внутренний путь (*антах-пантха*) *расамайи упасаны*, а вторая – внешний путь (*бахих-пантха*) *расамайи упасаны*. Шри Сварупа Дамодара доверил *антах-пантху* Шриле Дасу Госвами, и тот, постоянно нося ее как гирлянду, прекрасно сохранил и представил ее в своих трудах. *Бахих-пантхе* он обучил Шри Вакрешвару Госвами, и это сокровище является достоянием нашей *сампрадаи* вплоть до сегодняшнего дня. Я передал этот драгоценный процесс Шриману Дхьяначандре, и

он, взяв его за основу, составил *паддхати* (методологию *бхаджана*), счастливым обладателем которого ты уже являешься.

Шриман Махапрабху наделил силой и уполномочил Шри Нитьянанду Прабху и Шри Адвайту Прабху проповедовать славу *шри намы*. Шриле Рупе Госвами Он велел явить миру *раса-таттву*, а Шриле Санатане Госвами поставил задачу описать процессы *вайдхи-бхакти*, *рага-бхакти* и связь между ними, а также объяснить эзотерическую природу взаимосвязи *праката* и *апраката* Гокулы. Шрилу Дживу Госвами Махапрабху уполномочил через Шри Нитьянанду Прабху и Шрилу Санатану Госвами установить *таттву самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. Таким образом, каждый из спутников Господа был ответственен за определенную сферу деятельности.

Виджай: Какая ответственность была возложена на Шри Райя Рамананду?

Госвами: Шриман Махапрабху уполномочил его подробно описать *раса-таттву*, что и было совершенным образом выполнено им через Шрилу Рупу Госвами.

Виджай: А что было поручено Шриле Сарвабхауме Бхаттачарье?

Госвами: Он учил доктрине Абсолютной Истины (*таттве*), а затем через одного из своих учеников передал эту задачу Шриле Дживе Госвами.

Виджай: Какое наставление дал Шриман Махапрабху Своим выдающимся бенгальским последователям?

Госвами: Гаудия *маханты* были уполномочены просвещать *джив* в *шри гаура-таттве* и пробуждать в их сердцах трансцендентную *шраддху* в *кришна-бхакти-расу*, в тайну которой посвятил Шри Гаура. Кроме того, Махапрабху поручил некоторым из них составить и распространить особый стиль *раса-киртана*.

Виджай: Какая задача была возложена на Шрилу Рагхунатху Бхатту и Шрилу Гопала Бхатту?

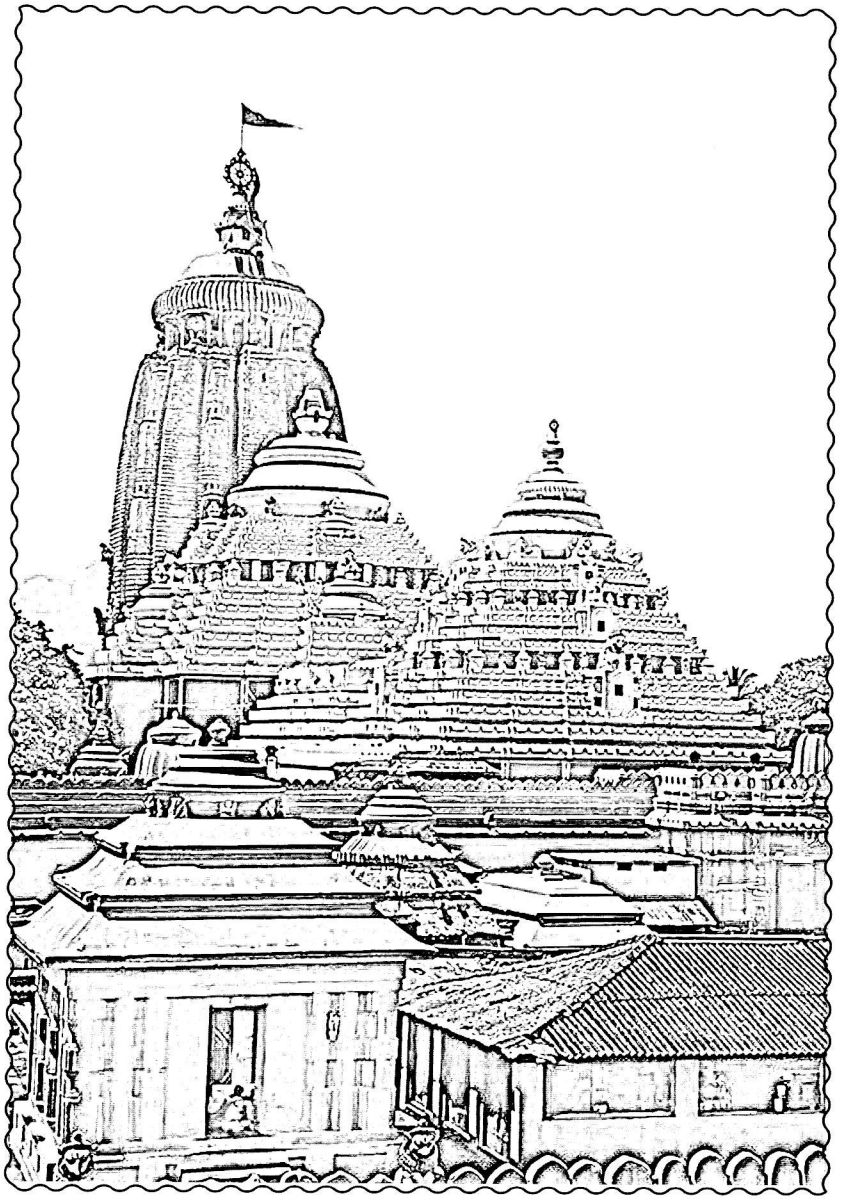
Госвами: Шрила Рагхунатха Бхатта учил славе «Шримад-Бхагаватам», а Шрила Гопала Бхатта сохранял и защищал чистейшую трансцендентную *шрингара-расу* от любых искажений и предостерегал от необоснованного пренебрежения *вайдхи-бхакти*.

Виджай: А что было поручено Шриле Прабходхананде Госвами, *гуру* и дяде Шри Гопала Бхатты Госвами?

Госвами: Он должен был нести миру знание о том, что высшее достижение на духовном пути – это развивать спонтанную любовную привязанность к *враджа-расе*.

Виджай Кумар был счастлив услышать все эти объяснения и посчитал себя поистине благословенным.

Так заканчивается тридцать девятая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Вступление в лилу».



Глава 40

Высшее сокровище

Виджай после глубоких размышлений пришел к выводу: «Я слушал о *враджа-лиле*, и во мне пробудилась жажда войти в нее. Совершенно ясно, что только благодаря такой жажде можно достичь полного успеха – стадии *сампатти-даша*. Теперь мне необходимо узнать, как происходит сам процесс». С этими мыслями он подошел к Шри Гуру Госвами и смиренно спросил:

– О Прабху, будь милостив, расскажи, какие ступени, начиная со *шраванам* (слушания о *враджа-лиле*), проходит *бхакта*, прежде чем достигнет стадии *сампатти-даша*.

Госвами: Всего существует пять стадий: (1) *шравана-даша* (стадия слушания), (2) *варана-даша* (принятия), (3) *смарана-даша* (памятования), (4) *бхавапана-даша* (духовного экстаза) и (5) *према-сампатти-даша* (достижения высшей цели – *премы*).

Виджай: В чем заключается *шравана-даша*?

Госвами: Когда человек развивает вкус к слушанию *кришна-лила-катхи*, это означает, что его состояние неприятия Кришны преодолено. Постепенно в нем пробуждается сильнейшая жажда слушать *кришна-катху*, но слушать ее необходимо из уст *бхакты*, который гораздо более возвышен, чем он сам.

В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

тасмин махан-мукхаритā мадху-бхич-чаритра-
пīйӯша-ш́еша-саритаḥ паритаḥ сраванти

та̄ йе пибантӣ авитр̣шо нр̣па га̄дха-карн̣аис
та̄н на спр̣ха̄нтӣ аньяна-тр̣д-бхайа-ньока-моха̄х

(Ш.-Б., 4.29.40)

«В обществе великих святых текут бесконечные реки чистого нектара, который исходит из их лотосных уст в форме *хари-катхи* – повествований о трансцендентных качествах, играх и деяниях Шри Кришны. Те, кто с неутолимой жаждой пьет ушами этот нектар, не знают голода, жажды, скорби, иллюзии, страха и не подвержены другим *анартхам*».

Виджай: Иногда люди, не расположенные к Кришне (*бахирмукха-даша*), по воле случая тоже слушают *кришна-катху*. Каков результат такого слушания?

Госвами: Существует огромная разница между слушанием *кришна-катхи* в состоянии неприятия (*бахирмукха-даша*) и в состоянии расположения (*антармукха-даша*). *Шравана* тех, кто не расположен (*бахирмукха*) к Кришне, происходит случайно, а вовсе не благодаря их *шраддхе*. Такая *шравана* порождает духовную удачу, которая в конечном итоге приводит к *бхакти* (*бхакти-унмукхи сукрити*). *Сукрити*, накопленное за многие жизни, порождает трансцендентную *шраддху*, и тогда слушание *кришна-катхи* из уст святых называется *шравана-даша*. *Шравана-даша* бывает двух видов: бессистемное, нерегулярное слушание о *кришна-лиле* (*крама-хина-шравана-даша*) и регулярное, систематическое (*крама-шуддха-шравана-даша*).

Слушание *кришна-лилы* с неустойчивым разумом приводит к *крама-хина-шравана-даше*, бессистемной *шраване*, которая не позволяет человеку осознать связь между разнообразными *лилами*, и потому *раса* не может пробудиться в его сердце.

Раса пробуждается, когда *бхакта* регулярно, систематически (*крама-шуддха-шравана-даша*) слушает о *кришна-лиле*, и его разум непоколебим. *Шравана* только в том случае является *крама-шуддхой*, если преданный слушает описание *ашта-калия-нитья*-лилы (вечных игр, проходящих в течение восьми периодов суток) отдельно от *наймиттика-лил* (временных *лил*, таких как божественное рождение Кришны). Именно такая *крама-шуддха шравана* желательна на пути *бхаджана*. Лишь благодаря ей возможно постепенно постичь сладость и очарование *кришна-лилы* и пробудить в своем сердце склонность совершать *рагануга-бхаджан*. Тогда *бхакта* начинает думать: «О! Как прекрасна *сакхья-бхава* Субала! Я хочу служить Кришне в том же настроении». Подобного рода решимость называется *лобха* (жажда). Совершать *кришна-бхаджан* с такой *лобхой*, следуя сладостным *бхавам враджаваси*, – это и есть *рагануга-бхакти*.

Я привел пример *сакхья-расы*, но *рагануга-бхакти* совершается во всех четырех *расах*, начиная с *дасьи*. По милости Шри Нимая, Господа моего сердца, в тебе пробудилась естественная склонность к *шрингара-расе*. Поскольку ты слушал об исключительно глубоких и возвышенных *бхавах враджа-гопи*, в тебе проснулось страстное желание совершать *премамайи-севу* Кришне, следуя их примеру, и именно эта самая *лобха* привела тебя на путь обретения *апракрита-севы*.

В действительности, единственной *шравана-дашей* для пробуждения *расы* являются сокровенные беседы между Гуру и учеником.

Виджай: Когда *шравана-даша* считается завершенной?

Госвами: *Шравана-даша* завершена, когда *садхака* осознает, что *кришна-лила* вечна. Поскольку *кришна-лила* в высшей степени чиста и трансцендентна, она полностью за-

владевает его умом и сердцем, и в нем возникает страстное желание войти в нее. Тогда Шри Гурудев описывает *шишье экадаша-бхавы*, о которых я тебе уже рассказал. *Шравана-дашу* можно считать достигшей совершенства, когда ум *садхаки* полностью очарован красотой *лилы*, и тогда *садхака* переходит на следующую стадию – стадию принятия (*варана-дашу*).

Виджай: О Прабху, будь милостив, расскажи, пожалуйста, о *варана-даше*.

Госвами: Когда спонтанная привязанность к *лиле* упрочена узами *экадаша-бхав*, эмоции начинают переполнять сердце ученика, и он припадает к лотосным стопам Гурудева, орошая их потоками слез. В этот момент Гурудев являет ему свой образ *сакхи*, а ученик воспринимает себя как ее помощница. Главное качество *враджа-гопи* – непреодолимое желание совершать любовное служение Шри Кришне. Гурудев – это *враджа-лалана* – тот, кто достиг совершенной стадии этой *севы*. Осознав это, ученик смиренно молится ему, выражая чувства, идущие из глубины сердца:

твāм̇ натвā йāчате дхр̣твā тр̣нам̇ дантаир айам̇ джанах̣
сва-дāсйāмр̣та-секена джӣвайāмум̇ су-духкхитам
на мун̃чеч чхараṇāйāтам апи душт̣ам̇ дайāмайах̣
ато рāдхāлике хā хā мун̃чаинам̇ наива тādр̣ш́ам
(Премамбходжа-марандакхья-ставараджа, 11–12)

«О Радхалике, я так низко пал. Зажав соломинку в зубах, я припадаю к Твоим лотосным стопам и смиренно молю – пролей Свою милость на эту отчаявшуюся душу и вдохни в меня новую жизнь, даровав нектар служения под Твоим руководством. Те, кто славится своей добротой и милосердием, не отвергают даже безнравственных людей, если они принимают у них прибежище и предаются им, такова

их природа. Пожалуйста, будь сострадательна к этому порочному, но предавшемуся Тебе человеку. Не лишай меня Своей беспричинной милости. Ведь я так жажду любовного служения Божественной Чете Враджа под сенью Твоих лотосных стоп!»

Таково настроение, характерное для стадии *варана-даши*. На этой стадии *гуру-рупа сакхи* дает *садхаке* указание (*агью*) погрузиться в *ашта-калия-лила-смаранам*, приняв полное прибежище у *кришна-намы* и живя во Враджe, и заверяет, что давно лелеемое желание его сердца очень скоро исполнится.

Виджай: Что характерно для *смарана-даши*?

Госвами: Шрила Рупа Госвами сказал:

кр̣ишн̣ам̇ смаран джанан̃ чāсйа
прест̣хам̇ ниджа-ӣамӣхитам̇
тат-тат-катхā-ратаӣ чāсау
курйāд вāсам̇ враджe садā

«*Садхаке* следует постоянно памятовать Шри Кришну и дорогих Ему вечных спутников. Он также должен погружаться в воспевание и слушание Их прославленных игр и постоянно жить во Враджe».

севā сāдхака-рӯпен̣а сиддха-рӯпен̣а чā́тра хи
тад-бхāва-липсунā кāрйā враджа-локāнусāратах̣

«Развившие жадное стремление к *рагатмика-бхакти* будут оказывать служение, следуя обитателям Враджа внутренне, в своей *сиддха-рупе*, и внешне – в *садхака-рупе*».

ш́равад̣откӣртанад̄ини ваидха-бхактӣй-удита̄ни ту
йа̄нй ан́га̄ни ча та̄нй атра виджн̃е́йа̄ни манӣшибхих̣
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.294–296)

«Сведущие в трансцендентном знании (*таттва-вит*) прекрасно осведомлены о том, что все составляющие *бхакти*, такие как *шравана* и громкое воспевание, *киртана*, также необходимо практиковать и в *рагануга-бхакти*».

Недослушав исчерпывающее объяснение этих трех *шлок*, Виджай Кумар спросил:

– Каков смысл выражения *курйад васам врадже сада*?

Госвами: Согласно Шриле Дживе Госвами это означает, что *садхака* должен жить во *враджа-мандале*, т.е. в *лила-мандале* – местах игр Шри Шри Радхи и Кришны. Если он не может оставаться во Вадже физически, ему следует пребывать там мысленно, поскольку результат такого пребывания будет тот же. *Садхаке* необходимо следовать по стопам той *сакхи*, чьи любовные *бхавы* (*премика-рага*) привлекают его, и жить во Вадже с *абхиманом кунджа-севики* (служанки, помогающей в *кундже*) именно этой *сакхи*. Ему следует постоянно помнить Шри Кришну и *бхаву* этой *сакхи*.

В грубом теле *садхака* должен выполнять такие *анги вайдхи-бхакти*, как *шравана* и *киртана*, а в тонком – постоянно памятовать *ашта-калия-лилу* и как *сиддха-враджа-гопи* выполнять назначенное ему служение согласно обретенным одиннадцати *бхавам*.

Внешне *садхаке* нужно поддерживать свое существование, следуя предписанным правилам, а внутренне – развивать *бхавы*, питающие его духовную форму (*сиддха-деху*). Тот, кто без отклонения следует этому процессу, естественно разовьет отречение от всего, что не связано с Враджем.

Виджай: Хотелось бы яснее понять, как совершать эту *севу*.

Госвами: Истинный смысл *враджа-васы* – жить в уединенном месте, погружаясь в *апракрита-бхаву*. *Садхака* должен совершать служение в соответствии с *ашта-калия-лилой*, регулярно повторяя при этом определенное количество *харинамы*. Ему следует построить свою жизнь так, чтобы все действия по поддержанию тела были благоприятны для *бхаджана*.

Виджай Кумар глубоко задумался, а затем сказал:

– Прабху, я понял это, но как ум может стать невозмутимым?

Госвами: Как только *садхака* обретает *рагануга-бхакти*, его ум естественно становится уравновешенным. Ум, вдохновленный спонтанной привязанностью к *бхакти*, устремляется во Вадж, и его стремление к мирским наслаждениям автоматически исчезает. Все же, если есть предчувствие, что остаются какие-то препятствия, то благоприятно принять постепенный (*крама*) процесс, о котором я уже упоминал. Затем, когда ум полностью обретет покой, мирское уже не сможет причинить ему никакого вреда.

Виджай: В чем заключается постепенный процесс (*крама*)?

Госвами: Следует в одно и то же время, находясь в уединении, с преданностью повторять строго определенное количество кругов *шри харинамы*, погружаясь при этом в свою конкретную *бхаву* и удерживая ум от мирских мыслей. Постепенно нужно увеличивать время, отведенное на эту *садхану*, тогда в конечном итоге наступит момент, когда ум будет пропитан только *алаукика-чинмая-бхавами* и никакие мирские мысли уже не смогут овладеть им.

Виджай: Как долго нужно следовать этой практике?

Госвами: Это необходимо делать до тех пор, пока ум не станет абсолютно невозмутимым.

Виджай: Что означает совершать *нама-смарану* с *бхавой*?

Госвами: Прежде всего, следует повторять *наму* с радостью (*улласа*). Затем, когда ты объединишь эту радость с чувством обладания (*мамата*й) и добавишь *вишрамбху* (чувство близости), то увидишь, что *шуддха-бхава* будет постепенно возрастать. С этого момента приходит *бхава-пана-даша*. Сначала во время *смараны садхака* сознательно привносит *бхаву* в свою практику. Однако на стадии *бхавапана шуддха-бхава* сама проявляется в его сердце, и это называется *премой*. Такова последовательность развития *ништхи* в сердце *упасаки* (трансцендентного слуги) в объект своей севы (*упасьи*).

Виджай: Какова последовательность развития *упасья-ништхи*?

Госвами: Если ты хочешь достичь стадии полного расцвета *премы*, тебе необходимо принять следующее наставление Шри Даса Госвами:

йадāччхер āвāсам̇ враджа-бхуви са-рāгам̇ прати-джанур
йува-двандвам̇ тач чет паричаритум āрāд абхилашех
сварӯпам̇ ӣрӣ-рӯпам̇ са-ганам̇ иха тасйāграджам апи
спхутам̇ премнā нитйам̇ смара нама тадā твам̇ ӣрӣу манах
(Манах-шикша, 3)

«О ум! Коль ты лелеешь жгучее желание жить во Вадже с *рагой*, коль жаждешь жизнь за жизнью оказывать непосредственное любовное служение Враджа-югале в Их играх *паракии*, свободных от уз законного супружества, тогда всегда с глубокой любовью помни Шри Сварупу Госвами, Шри Рупу и Шри Санатану Госвами, а также всех их близких спутников. Прими их как своих *гуру-рупа-сакхи* и постоянно предлагай *пранамы* их лотосным стопам».

Смысл этого стиха заключается в том, что если совершать *садхану* в *бхаве свакия-расы*, результатом будет *саманджаса-раса*, в которой *сева-бхава* к Божественной Чете сдержанна и не способна расцвести в полной мере. Поэтому следует совершать *бхаджан*, имея *абхиман* в чистой *паракия-расе*, согласно представлениям Шри Сварупы, Шри Рупы и Шри Санатаны. Даже на стадии *садханы*, когда *бхавы* просто привносятся в практику, нужно принимать только чистую *паракия-бхаву*. Если *садхака* в своем *бхаджане* налагает *паракия-бхавы*, то в его сердце проявится *паракия-рати*, которая, в свою очередь, разовьется в *паракия-расу*. Такова *нитья-раса апраката-лилы* Враджа.

Виджай: Каков процесс постепенного слушания (*крама-шуддха*) в *ашта-калия-лила бхаджане*?

Госвами: Описав чарующее разнообразие *рас* в *ашта-калия-лиле*, Шри Рупа Госвами продолжил:

аталатвād апāратвād āпто' сау дурвигāхатāм
спр̣шт̣аих̣ парам̇ тат̣астхена расāбдхир мадхуро йатхā
(Удджвала-ниламани,
раздел Гауна-самбхога, 23)

«*Кришна-лила* абсолютно трансцендентна во всех аспектах. Это сладостный океан *расы*, необъятный и безбрежный. *Кришна-лила* остается недосягаемой для обусловленных душ, поскольку им невероятно трудно проникнуть за пределы смертного царства и получить доступ к *шуддха-апракрита-таттве* (чистой трансцендентной реальности). *Апракрита-раса* настолько поразительна, разнообразна и всепроникающа, что ничто не может превзойти ее».

Даже если сокровенные тайны *кришна-лилы* будет объяснять тот, кто вдохновлен *апракрита-бхавой* и пропитан этой чистой *таттвой*, все же его описание не сможет быть

ни безупречным, ни полным, потому что любое повествование зависит от слов, а слова не способны полностью выразить трансцендентную реальность. Более того, когда Сам Бхагаван описывает *апракрита-расу*, слушатели и читатели, переполненные мирскими недостатками, понимают Его слова в ложном свете, поскольку их восприятие ограничено. Поэтому невероятно трудно глубоко погрузиться в бездонный океан *расы*. Однако просто оставаясь на его берегу, можно попытаться насладиться хотя бы его каплей.

Виджай: Как же вообще возможно когда-нибудь достичь *апракрита-расы*?

Госвами: Сладость *мадхура-расы* неизмерима, несравненна и недоступна для понимания. Это сама природа *кришна-лилы*. Однако наш возлюбленный Кришна имеет два особых, безграничных качества, на которых покоятся все наши надежды: Он *сарва-шактиман* (обладающий всеми энергиями) и *иччха майя* (обладающий свободной и независимой волей). Поэтому всемилостивый Господь по Своей сладостной воле может с легкостью явить в материальном мире Свои безграничные, несравненные и сложные для понимания трансцендентные *лилы*. Мирское царство ничтожно и ограничено. Тем не менее, Он, как высший самодержец, желает привнести высочайшие трансцендентные аспекты *кришна-лилы* в этот мир. Только по беспричинной милости Кришны Его вечные, сладостные, пропитанные *расой лилы* (*апракрита-нитья-мадхура-раса-майя-лила*) проявились в материальном мире.

Как это возможно, чтобы трансцендентная (*апракрита*) Шри Матхура-дхама проявилась в этом материальном мире? Как может она существовать в нем? Никакая логика здесь неприемлема, поскольку ни люди, ни *деваты* никогда не смогут, используя свой ограниченный разум, понять деяния *ачинтья-шакти* Бхагавана. *Враджа-лила* этого мира

является *праката-бхавой*, проявлением высочайшей *кришна-лилы*, трансцендентной к мирской сфере. Благодаря медитации на эту *лилу* путь к достижению *расы* теперь полностью открыт для нас, поэтому нам не о чем беспокоиться.

Виджай: Если *праката-лила* и *апраката-лила* неотличны по *таттве*, почему же *апраката-лила* считается выше *праката-лилы*?

Госвами: Несомненно они тождественны. *Лила*, проявленная здесь, также существует во всей полноте и в трансцендентном царстве. Однако обусловленная душа на начальных стадиях *садханы* еще не может полностью осознать ее божественность, но по мере постепенного духовного продвижения *садхака* воспринимает *лилу* более возвышенной. На стадии *бхавапана* осознание этой *лилы* полностью чисто.

Виджай, я открыто обсуждаю с тобой эти темы только потому, что ты достоин слушать об этом. *Садхака* достигает стадии *бхавапана* в *смарана-даше*, если целеустремленно следует соответствующей *садхане* на протяжении долгого времени. На стадии *смараны*, когда он становится абсолютно свободен от всех оскверняющих настроений собственного мирского опыта, приходит стадия *апана* (осознание своей *сварупы*). *Шуддха-бхакти* милостиво проявляется в сердце *садхаки* по мере улучшения его практики в *смарана-даше*. Только *бхакти* привлекает Кришну (*кришна-акаршини)*, поэтому по милости Кришны вся нечистота в форме заблуждений постепенно уходит из *смарана-даши*.

В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

йатхā йатхāтмā паримр̣джйате ‘сау
мат-пуṇйа-гāтхā-ш́равaṇāбхидхāнаиḥ
татхā татхā паш́йати васту сӯкшмам̇
чакшур йатхаивāн̃джана-сампрайуктам

(Ш.-Б., 11.14.26)

«Подобно тому, как глаза, умащенные бальзамом, получают силу видеть даже мелкие объекты, *джива*, чье сердце очищено *шраваной* и *киртаной* Моей *лила-катхи*, дарующей высшее очищение, обретает способность осознавать чрезвычайно тонкую *таттву*, а именно истину о Моей *сварупе* и Моих *лилах*».

Если глаза регулярно смазывать целебной мазью, они начинают видеть более отчетливо. Точно так же *джива* может осознать *апракрита-сварупу* (трансцендентную природу) проявленной *кришна-лилы* в той степени, насколько она очистилась благодаря соприкосновению с *апракрита-васту* (трансцендентной реальностью) посредством *шраваны*, *киртаны* и *смараны кришна-лила-катхи*.

В «Брахма-самхите» говорится:

премāн̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах̣ садаива хр̣дайешу вилокайанти
йам̇ и́йāмасундарам ачинтйа-гун̣а-сварӯпам̇
говиндам āди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджāми
(Брахма-самхита, 5.38)

«Я поклоняюсь изначальному *пуруше* Шри Говинде. Он не кто иной, как Шьямасундара Шри Кришна. Его форма обладает непостижимо уникальными качествами, а Его *шуддха-бхакты* постоянно созерцают Его в своих сердцах глазами, умащенными бальзамом любви».

На стадии *бхавапана* (*сварупа-сиддхи*) появляется дар трансцендентного видения, и в это время *садхака* получает *даршан* своей *сакхи* – служанки *ютешвари* Шримати Радхики. Однако даже когда *садхака* обретает *даршан* Голоканатха Шри Кришны, его осознание неустойчиво до тех пор,

пока он не достигнет стадии *сампатти-даша* (*васту-сиддхи*), на которой разрушаются его грубое и тонкое тела. На стадии *бхавапана-даша* чистая *джива* обладает полной властью над инертными грубым и тонким телами, но только на стадии *сампатти-даша*, когда милость Кришны проявлена полностью, связь *дживы* с материальным миром разрывается окончательно. На стадии *бхавапана-даша* преданный обретает *сварупа-сиддхи*, а на стадии *сампатти-даша* – *васту-сиддхи*.

Виджай: Как воспринимаются *нама*, *гуна*, *рупа*, *лила* и *дхама* Кришны на стадии *васту-сиддхи*?

Госвами: Сейчас я не способен ответить на этот вопрос. Говорить о них я смогу, лишь когда сам обрету *васту-сиддхи* и увижу все собственными глазами, а ты сможешь осознать это, только достигнув *сампатти-даши*. Тогда не будет больше необходимости помогать тебе понять разнообразные аспекты *кришна-лилы*, ты начнешь воспринимать их непосредственно, так что не будет и нужды задавать вопросы. Кроме того, *бхакте* бесполезно делиться тем, что он видит в своей *сварупа-сиддхи* – т.е. на стадии *бхавапана-даша* – поскольку никто из его слушателей не сможет осознать то, о чем он говорит. Шрила Рупа Госвами описал признаки *сварупа-сиддха-махапуруш* следующим образом:

джане чедж джāтабхāве'пи ваигун̣йам ива др̣и́йате
кāрйā татхāпи нāсӯйā кр̣тāртхах̣ сарватхаива сах̣
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.29)

«Иногда можно увидеть кажущиеся несовершенства в поведении *бхакт*, достигших стадии *бхавы*. Однако очень важно не осуждать их, приписывая им эти недостатки, поскольку они полностью отрешились от всего, что не связано с Кришной, и потому их жизнь успешна во всех отношениях».

дханйасйāйам̇ навах̣ премā йасйонмīлати четаси
антарваṇи бхир апй асйа мудрā сушт̣ху судургамā
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.12)

«*Према* появляется только в сердцах наиболее удачливых душ. Даже знатокам *шастр* очень трудно постичь деяния и поступки тех, в ком проявился росток *премы*».

Виджай: Если это так, почему в «Шри Брахма-самхите» и подобных ей *шастрах* приводятся описания Голоки?

Госвами: Когда великие *садху* находятся в *сварупа-сиддхи*, и когда Брахме и другим *деватам* было милостиво даровано видение трансцендентных игр Шри Кришны, они попытались прославить эти игры в своих *ставах* и *стути* в соответствии со своим видением. Однако подобные описания ограничены, ибо в материальном мире нет подходящих слов, чтобы выразить *апракрита-бхавы*. Кроме того, недостаточно возвышенным душам такие описания кажутся неясными и загадочными.

Б*хакты*, однако, не нуждаются во всех этих описаниях. Им рекомендовано совершать *бхаджан*, медитируя на *пракāта-лилу*, милостиво проявленную Шри Кришной в этом мире. Благодаря *бхаджану* они обретут все совершенство и в конечном итоге – свое собственное восприятие *нитья-лилы*. Тот, кто с *ништхой* совершает такой *бхаджан* в Гокуле, очень скоро обретет *спхурти* Голоки в своем сердце. Вся *дивья-лила* Гокулы также вечно присутствует и на Голоке, так как по *таттве* между ними нет разницы.

Обладающим материальным видением события и деяния в Гокуле кажутся мирскими или иллюзорными, но такое восприятие исчезает на стадии *сварупа-сиддхи*. Необходимо продолжать совершать *бхаджан* и чувствовать себя счастливым от любого осознания трансцендентной реальности,

дарованного согласно своей *адхикаре* – таково наставление Шри Кришны. Если мы будем искренне следовать Его указаниям, рано или поздно Он несомненно прольет на нас Свою беспричинную милость, благодаря которой мы обретем видение Его *дивья-лилы*.

Теперь Виджай Кумар освободился от всех сомнений. Он полностью предался своей природной склонности и искусно применил свои *экадаша-бхавы* в медитации на *кришна-лилу*. Постоянно погруженный в сладостную *према-севу*, он мирно жил в своем *бхаджана-кутире* на берегу океана.

Тем временем Враджанатха получил известие, что его мать заболела холерой и оставила этот мир. Вместе с бабушкой он вернулся в родные места. *Сакхья-према* полностью расцвела в его чистом сердце. Там, в Навадвипа-дхаме, на берегу Бхагавати Ганги, он в блаженстве совершал свой *бхаджан* в обществе искренних Вайшнавов.

Виджай Кумар оставил одежды домохозяина и принял *каупину* и *бахир-васу* отреченного. Поддерживая себя *мадхукари* и *шри маха-прасадом*, он постоянно был погружен в *бхаджан*. В течение всех восьми *прахар* он отдыхал совсем недолго – когда Шри Шри Радха-Кришна погружались в сладостный трансцендентный сон.

Прасад он почитал только после того, как поела Божественная Чета, а когда Они просыпались, он немедленно оказывал Им соответствующее служение. *Харинама-мала* постоянно была в его руке. Иногда он танцевал, а иногда громко плакал. Порой он безудержно смеялся, вглядываясь в океанские волны. Кто, кроме самого Виджая, мог понять его *бхаджан* и трансцендентную *бхаву* его сердца?

Его новое духовное имя стало Нимай Дас Бабаджи. Он никогда не тратил время на беседы о мирском, являясь самим воплощением смирения. Его характер был безупречным, а решимость в *бхаджане* – непреклонной. Если

кто-то предлагал ему *маха-прасад* или *каупина-бахир-васу*, он принимал только самое необходимое и ничего больше. Когда он повторял *харинаму*, слезы непрерывно катились по его щекам, голос прерывался от нахлынувших эмоций, а волосы на теле вставали дыбом. Очень скоро он достиг совершенства в *бхаджане* и Шри Кришна милостиво даровал ему *адхикару* совершать *севу* в Его *апраката-лиле*. Когда Нимай Дас Бабаджи оставил этот мир, его *бхаджана-деха* (тело, в котором он совершал *бхаджан*), как и тело Шрилы Харидаса Тхакура, было захоронено в Джаганнатха Пури в песках на берегу океана.

Гаура-премānанде, хари хари бол!

Боло Бхагаван Шри Кришна Чандра ки джая!

гуру-кр̣ишн̣а-ваишн̣авера кр̣пā-бала дхари
бхактивинода дīна баху йатна кари

После долгих дней неуклонных усилий, возложив на голову *крипа-шакти* Шри Гуру, Кришны и вайшнавов, этот низкий Бхактивинода…

вирачила джаива-дхарма гауд̣īйа-бхāшāйа
сампӯрн̣а хаила грантха мāгхī-пӯрн̣имāйа

…составил «Джайва-дхарму» в соответствии с чистыми концепциями философии Гаудия-вайшнавов. Эта книга была полностью закончена в день Магхи-пурнимы (полнолуние месяца Магха)…

чаитанйāбда чāри-ш́ата-даш́е навадвīпе
годрума-сурабхи-кун̃дже джāхнавī-самīпе

410 года Чайтанья Эры (1896) в Сурабхи-кундже в Годрумадвипе, неподалеку от берега священной реки Джахнави в Шри Навадвипа-мандале.

ш́рī-кали-пāвана-горā-паде йāн̄ра āш́а
э грантха пад̣ӯн тини карийā виш́вāса

Удачливые души, жаждущие обрести прибежище лотосных стоп Шри Гауранги, спасителя в эпоху Кали, должны с верой читать эту книгу.

гаурāнге джāн̄хāра нā джанмила ш́раддхā-леш́а
э грантха пад̣ите тāн̄ре ш́апатха виш́еша

Я клянусь, что тот, кто не развил в себе хотя бы крупицу *шраддхи* в Шри Гауранга-дева не должен читать ее…

ш́ушка-муктивāде кр̣ишн̣а кабху нāхи пāйа
ш́раддхāвāне враджа-лīлā ш́уддха-рӯпе бхāйа

…ибо сухие *мукти-вади* никогда не обретут прибежище у Шри Кришны, однако преданный, наделенный духовной *шраддхой*, постепенно осознает все эзотерические аспекты *враджа-лилы*.

Пхала Шрути
(плоды слушания)

пр̣тхивīте йата катхā дхарма-нāме чале
бхāгавата кахе саба парипӯрн̣а чхале

Как утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2), все философии мира, прославляемые как *дхарма*, – лишь разные формы обмана.

чхала-дхарма чха̄ди' кара сатйа-дхарме мати
чатур-варга тйаджи' дхара нитйа-према-гати

Необходимо полностью оставить эти ложные *дхармы* и принять истинную *дхарму*. Другими словами, следует отвергнуть четыре главные цели материальной жизни: *дхарму*, *артху*, *каму* и *мокшу*, и стремиться исключительно к высшему достижению – *нитья-преме*.

а̄митва-мӣма̄мса̄-бхраме нидже джада-буддхи
нирвишеша-брахма-джн̃а̄не нахе читта-шуддхи

Пребывающие в иллюзии отождествляют себя с материей. Это их ошибка, однако невозможно избавиться от такого заблуждения с помощью *нирвишеша-брахма-гьяны*.

вичитрата̄ хӣна хале нирвишеса хайа
ка̄ла сӣма̄тулйа сеха а̄пракр̣та найа

Майявади думает, что Шри Кришна подвержен таким ограничениям времени, как рождение и смерть, и не считает Его трансцендентным. Поэтому он отвергает *вичитрату* Шри Бхагавана (Его поразительные особенности, параферналии, качества и *лилу*). Из-за этого порочного мнения он не может расстаться с философией *нирвишеша-брахма*.

кхан̣да-джн̃а̄не хейа-дхарма а̄чхе суниш́чайа
пра̄кр̣та хаиле, кабху апра̄кр̣та найа

Такая низменная и презренная *гьяна*, рожденная намерением лишить Бхагавана Его божественной формы, безусловно должна быть отвергнута. Она материалистична (*пракрита*), и ее нельзя принимать за *апракрита-дхарму*.

джад̣е двайта-джн̃а̄на хейа, чите упа̄дейа
кр̣шн̣а-бхакти чира-дина упа̄йа-упа̄йе

Знание, которое связано с двойственной природой этого инертного материального мира, должно быть отвергнуто, тогда как трансцендентное знание о божественной двойственности в духовном мире (*чит-джагат*) следует навечно принять в сердце, ибо оно – и средство достижения (*упайя*) и достойная стремления цель (*упайе*).

джӣва кабху джад̣а найа, хари кабху найа
хари саха джӣва̄чинтйа-бхеда̄бхедамайа

Джива – это и не порождение инертной материи, и не *кевала-дваита* (абсолютно единая с Шри Хари во всех отношениях). *Джива* непостижимо едина с Шри Хари и отлична от Него.

деха кабху джӣва найа, дхара̄-бхогйа найа
да̄са-бхогйа джӣва, кр̣шн̣а прабху бхокта̄ хайа

Джива – не материальное тело, а Земля – не объект ее наслаждения и эксплуатации. Истинная *сварупа дживы* – быть вечным слугой Шри Кришны (*кришна-дас*) и объектом Его наслаждения. Шри Кришна – *прабху* (Господин *дживы*) и *бхокта* (наслаждающийся). Такова Его вечная *сварупа*.

джаива-дхарме нāхи āчхе деха-дхарма-катхā
нāхи āчхе джӣва-джн̃āне мāйāвāда-пратхā

Эта книга, озаглавленная «Джайва-дхарма», не обсуждает темы, связанные со смертным материальным телом, и не предлагает на обсуждение абсурдную доктрину *майявады* о единстве *дживы и брахмы*.

джӣва-нитйа-дхарма бхакти – тāхе джада нāй
ш́уддха-джӣва 'према' севā-пхале пāйа тāй

Нитья-дхарма дживы – это *бхакти*, свободное от материальных мотивов. *Джива*, очищенная *севой*, обретает плод этой *севы – прему.джаива-дхарма' пāт̣хе сеи ш́уддха-бхакти хайа*
джаива-дхарма' нā пад̣ иле кабху бхакти найа

Изучающий «Джайва-дхарму» и с верой размышляющий над ней несомненно обретет *шуддха-бхакти*, но тот, кто не читает эту книгу, лишает себя возможности встать на путь *бхакти*.

рӯпānуга-абхимāна пāт̣хе др̣д̣ха хайа
джаива-дхарма вимукхаке дхарма-хӣна кайа

Изучающий «Джайва-дхарму» с верой, безусловно, укрепит свой *абхиман рупануги* (последователя Шри Рупы Госвами). Тот же, кто отказывается читать «Джайва-дхарму», без сомнения лишен религиозных принципов.

йāват джӣвана джеи пад̣е джаива-дхарма
бхактимāн сеи джāне вр̣тхā джн̃āна-карма

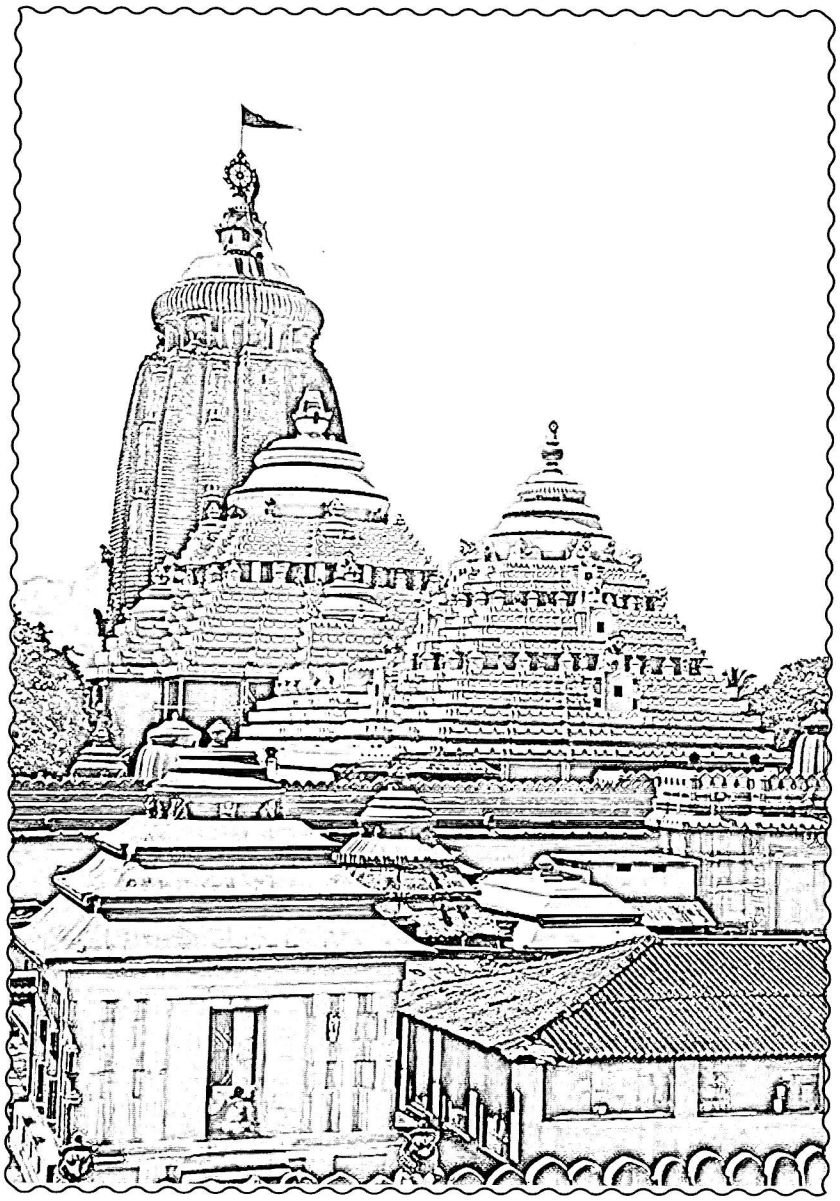
Тот, кто с верой будет читать «Джайва-дхарму», приняв ее за руководство в своей жизни, несомненно обретет *бхакти* и осознает всю тщетность *гьяны* и *кармы*.

кр̣ш̣нера амала-севā лабхи' сеī нара
севā-сукхе магна рахе садā кр̣ш̣на-пара

Такой *бхакта*, всем сердцем и душой преданный Шри Шри Радха-Кришна Югала-Кишоре, награждается чистым преданным служением (*амала-према-севой*) Божественной Чете и остается навеки погруженным в блаженство такого безупречного любовного служения.

Так заканчивается сороковая глава «Джайва-дхармы», озаглавленная «Высшее сокровище».

Конец третьей части



Глоссарий терминов

А

абхидхея (от глагольного корня *абхидха* – «излагать, объяснять») – то, что достойно объяснения. То, благодаря чему может быть достигнута *кришна-према*, является фундаментальной истиной (*таттвой*), наиболее достойной объяснения. Способ достижения высшей цели – *садхана-бхакти*.

абхиман – эгоизм; самоотождествление.

авайдха – то, что противоречит предписаниям *шастр*.

авайдха-карма – действия, противоречащие правилам и предписаниям *шастр*.

авастава-васту – объекты, существование которых не вечно; объекты восприятия материальных чувств.

авидья – невежество. Невежество, иллюзия. Невежество бывает четырех видов: 1) ошибочно принимать непостоянное за постоянное; 2) принимать источник страданий за источник блаженства; 3) принимать нечистое за чистое; 4) принимать за собственное «я» то, что таковым не является. *Авидья* – одна из пяти видов *клеш*, страданий, разрушающих *бхакти*.

авишта́та – переполненный или глубоко погруженный во что-то. Таким образом, когда *бхакта* переполнен нежной любовью к Кришне, благодаря бесконечному потоку памятований о Его играх, такое состояние называется *рагой*.

агама – часть Вед, которая описывает науку *Тантры*.

адвайтавада – учение о недвойственности, т.е. монизм. Доктрина, которая подчеркивает абсолютное тождество живых существ с Богом. Обычно приравнивают к учению *майявады* по следующим положениям: 1) все в конечном

счете едино; 2) нет никакой разницы между Верховным Абсолютом и индивидуальными живыми существами; 3) Высшее лишено формы, личностных характеристик, качеств и деятельности; 4) совершенство – в слиянии со всепроникающим имперсональным Брахманом. Эта доктрина распространялась Шри Шанкарачарьей (см. Глоссарий имен).

адвайтавади – сторонник монизма (см. *адвайтавада*).

адвайта-гьяна – знание о не-дуализме. И хотя это в истинном смысле относится к Верховной Абсолютной Личности Бога, не имеющей двойственности, концепция *адвайта-гьяны* Майявади такова, что конечная субстанция, *брахма*, лишена формы, качеств, личностного аспекта и разнообразия.

адвайта-сиддхи – совершенная стадия единства, к которому стремятся те, кто развивает знание о безличном Брахмане.

адхарма – отсутствие веры в Бога; нежелание исполнять социально-религиозные обязанности, предписанные *шастрами*.

адхикара – пригодность или способность благодаря характеру и поведению совершать определенный вид деятельности.

адхина-таттва – фундаментальная истина о *дживах*, которые, будучи вечно связанными со Шри Бхагаваном как частички целого, являются *адхина* (подчиненными) Его воле; один из аспектов *самбандха-гьяны*.

айхика – то, что относится к *иха* (здесь и сейчас); то, что имеет отношение к материальному миру.

айхика-сукха – материальное наслаждение, относящееся к этому миру.

айшварья – богатство, великолепие, роскошь, величие, превосходство. По отношению к *бхакти* это означает преданность, которая вызвана богатством и величием Бога, особенно в облике Господа Нараяны. Такой вид преданности

ограничивает любовный обмен между Шри Бхагаваном и *бхактами*.

айши-шакти – божественная энергия, известная как *татастха-шакти*. *Айши* происходит от слова Иша (Верховный Господь, Повелитель) (см. *татастха-шакти*).

акарма – невыполнение благоприятной деятельности или предписанных обязанностей.

акинчана – тот, кто считает, что у него нет ничего, кроме Кришны. Не имеющий никакой материальной собственности. Когда речь идет о Вайшнаве, это обычно подразумевает аскета, лишенного духа материальных наслаждений, который принимает только то, что необходимо для поддержания тела. К *акинчана* относятся такие *вайшнавы*, как Пандавы, которые жили в семье и имели материальное богатство, но использовали его только для служения Бхагавану и оставили все желания материальных наслаждений, считая, что все принадлежит не им, а Шри Бхагавану.

акханда – неделимый, непрерывающийся подобно струе меда.

алам ал-машхал – духовный мир (исламский термин).

аланкара – орнаменты, украшения и т.д.

аланкара-шастра – книги, описывающие литературные украшения, применяемые в мирской поэзии и т.д.

амная – учение Вед, полученное по цепи *гуру-парампары*.

амутрика-сукха – наслаждения, получаемые в следующей жизни, особенно на небесных планетах, которые достижимы благодаря совершению благочестивой деятельности.

ана ал-хак – исламский эквивалент ведического афоризма *ахам́ брахма̄смм* («Я – Брахман»).

анади-бахирмукха – состояние *джив* в материальном мире, отвернувшихся от Господа Кришны с незапамятных времен.

ананда – духовное блаженство, экстаз, радость, счастье; то,

чем наслаждается Шри Бхагаван посредством Своей *хладини-шакти* (см. *хладини*).

ананья – не имеющий иного объекта привязанности; неуклонный; преданный только своему Господу и никому более.

ананья-бхакти – исключительная или чистая преданность; преданность, не смешанная ни с какими другими желаниями и не имеющая иной цели, кроме Шри Кришны.

анартха (*ан-артха* – не имеющий ценности) – неблагоприятные желания, действия и привычки, препятствующие продвижению в *бхакти*. *Анартхи* бывают четырех видов: 1) *душкритоттха* (возникающие от прошлых прегрешений); 2) *сукритоттха* (возникающие от совершенной в прошлом благочестивой деятельности); 3) *апарадхоттха* (являющиеся результатом совершения оскорблений; 4) *бхакти-уттха* (появляющиеся в связи с *бхакти*).

анартха-нивритти – очищение от всех неблагоприятных желаний в сердце. Это третья стадия развития лианы *бхакти*, которая достигается благодаря *садху-санге* и *бхаджана-крие*.

анга – составляющая, часть, ветвь; различные составляющие *бхакти*, такие как слушание и воспевание, известны как *анги бхакти*.

анитья – временное; непостоянное или невечное.

анитья-дхарма – временная религия; непринятие существования Верховного Господа или вечности души.

антаранга-шакти – внутренняя энергия Шри Бхагавана (см. *сварупа-шакти*).

антармукха – внутренняя склонность. Сосредоточенность на душе и духовном просветлении.

антьяджа – человек низшего класса, который находится вне системы *варнашрамы*; букв. *антья* – «рожденные последними», *джа* – «те люди».

анубхава – одна из пяти основных составляющих *расы*. То, что является внешним выражением духовных эмоций в сердце, называется *анубхава*. Их тринадцать: 1) *критья* (танцевать), 2) *вилунтхита* (кататься по земле), 3) *гита* (петь), 4) *крошана* (пронзительно кричать), 5) *тану-мотана* (корчиться), 6) *хункара* (рычать), 7. *джримбхана* (зевать), 8. *шваса-бхума* (тяжело вздыхать), 9. *локанапекшита* (не замечать, как выглядишь в глазах окружающих), 10. *лаласрава* (пускать слюну). 11. *аттахаса* (хохотать), 12. *гхурна* (испытывать головокружение), 13. *хикка* (икать).

анудита-вивека – отсутствие духовного сознания; те, в ком еще не пробудился духовный разум.

анукалпа – принятие *бхактой ану* (немного) *калпы*, т.е. минимального количества пищи, не содержащей зерна, бобовых и т.д., достаточное для поддержания энергии для *хари-севы*.

ану-падартха – бесконечно малый объект.

анурага – 1) привязанность в общем смысле, 2) духовная привязанность, 3) особая стадия развития *премы*, определение которой дается в *Удджвала-ниламани* (14.146): «*Анурагой* называется постоянно усиливающаяся привязанность, под влиянием которой героиня каждое мгновение воспринимает своего возлюбленного по-новому, словно видит впервые, хотя всегда встречается с ним и хорошо его знает».

ану-чайтанья – бесконечно малое духовное сознание, представленное в *дживах*.

ану-чит-васту – бесконечно малая духовная субстанция; *дживы* – существа, чье сознание ограничено.

анушилана – постоянная практика, изучение или развитие, особенно совершенствование духовной деятельности.

апарадха – оскорбления святого имени, Вайшнавов, *гуру*, *шастр*, святых мест, Божеств и т.д. Глагольный корень *радх* означает доставлять удовольствие или удовлетворять, а

приставка *апа* – лишать. Таким образом, *апарадха* означает любую деятельность, которая не приносит удовольствия Бхагавану и Его *бхактам*.

апара-шакти – низшая, или материальная энергия Шри Бхагавана.

апаурушея – то, что не создано (*пуруша*) человеком; божественный; то, что трансцендентно по природе, исходящее непосредственно из Шри Бхагавана; Веды.

апракрита – трансцендентное, находящееся вне влияния материальной природы, вне восприятия ума и чувств, не созданное человеком, существующее вне материального мира, расположенное в трансцендентной обители Шри Кришны, удивительное, божественное, чистое, т.е. состоящее из духовного знания и блаженства.

апрарабдха-карма – накопленный запас реакций на действия, который находится в дремлющем состоянии и принесет плоды в какое-то время.

апсары – жены *гандхарвов* на райских планетах; необычайно прекрасные юные танцовщицы при дворе Индры.

апурва – беспримерный, необычный, не имеющий себе равных.

апурна-джагат – ограниченный мир; материальный мир.

арати – церемония предложения различных предметов Божеству (благовоний, лампады с *гхи*, цветов, опахала), сопровождающаяся пением песен преданности.

арий (от санскрит. глагольного корня *р* – «идти вперед, прогресс») – тот, кто идет прогрессивным путем духовного развития. Те, кто следует системе *варнашрамы*; те, кто совершенствуется на основе социальной и религиозной культуры, т.е. индуисты.

аропа-сиддха-бхакти – усилия, не являющиеся по своей природе чистой *бхакти*. Совершающий подобные действия налагает *бхакти* на свою деятельность, которая не относится к девяти составляющим *бхакти* (*навадха-бхакти*) и не может быть признана *шуддха-бхакти*, однако думает, что он совершает *бхакти*. Примером таких личностей являются Харишчандра и Махарадж Шибхи.

артха-панчака – заключения Шри Рамануджи по следующим пяти темам: 1) *сва-сварупа* (конституциональная природа индивидуальной души), 2) *пара-сварупа* (конституциональная природа индивидуальной души по отношению к другим живым существам), 3) *упайа-сварупа* (средство достижения высшей цели жизни – *бхакти*), 4) *пурушартха-сварупа* (высочайшая цель жизни), 5) *виродхи-сварупа* (препятствия в духовной жизни).

арундхати-даршана-ньяя – Арундхати – очень маленькая звезда, которая расположена вблизи звезды Васиштхи в созвездии Саптарши (Большой Медведицы). Для того чтобы увидеть ее, сначала нужно найти большую звезду рядом с ней, и тогда при внимательном рассмотрении легко обнаружить Арундхати.

арчана – поклонение Божеству в храме с использованием различных парафернaлий. Когда такое поклонение совершается внутренне, оно называется *манаси-пуджа*. Это одна из девяти главных *анг бхакти*.

арьян – происходит от санскритского глагольного корня, означающего «идти вперед» или «прогрессировать». Таким образом, *арья* означает «тот, кто прогрессирует в духовной жизни». Последователи системы *варнашрамы*. Те, кто развиваются в социальной и религиозной культуре, т.е. хинду.

асакти – привязанность, в особенности к Господу и Его вечным спутникам. *Асакти* приходит, когда привязанность к *бхаджану* приводит к непосредственной и глубокой привязанности к личности – объекту *бхаджана*. Это шестая стадия развития лианы преданности наступает по мере созревания вкуса (*ручи*) к *бхаджану*.

асампурна – неполный.

ататтвика-шраддха – нереальная вера; вера, основанная на ложной концепции Бога, результатом которой является корыстная деятельность, коренящаяся в гордости и материальных желаниях. Вера, не основанная на *шастрах*.

атирикта – обособленный; отдельный от.

атма – душа; также тело, ум, разум или Высшее Я. Обычно относится к душе *дживы*.

атма-ниведанам – полностью предложить себя Кришне. Тот, кто предается Господу, более не действует независимо, ради своего наслаждения, а отдает тело, ум, жизнь и все остальное служению Шри Бхагавану. Это одна из девяти главных *анг бхакти*.

атьянтики-лагху-гопи – *ютхешвари*, а также *нитья-сакхи*. Такие *сакхи*, как Кусумика, могут называться *атьянтика-лагху*, поскольку нежны во всех отношениях и незначительны по сравнению с другими *сакхи*.

аупачарика – образный, метафорический, описательный (см. *упачара*).

аханкара – ложное эго; буквально *ахам* (я), *кара* (деятель).

ахамта – буквально означает «самость»; эгоизм; самоотождествление.

ачарья – духовный учитель, тот, кто учит своим примером; тот, кто постиг сокровенный смысл священных писаний и, следуя установленным правилам, занимает других в этом процессе.

ачира-стхайи – нестойкое, временное.

ачит-васту – объект, лишенный сознания.

аччхадита-четана – покрытое сознание. Это относится к деревьям, лианам, кустам, камням и другим неподвижным существам, чье сознание едва обнаруживается.

ашвамедха-ягья – жертвоприношение коня, совершавшееся в древности, на проведение которого требовалось

несметное богатство. Раньше *брахманы* благодаря своей чистоте и умению воспевать *мантры* были настолько высоко квалифицированы, что животное после жертвоприношения вновь оживало. Совершивший сто таких жертвоприношений мог получить положение Индры. В век Кали такой вид *ягьи* запрещен, поскольку нет квалифицированных *брахманов*, способных должным образом провести это жертвоприношение.

ашрам – 1) одна из четырех стадий жизни – ученик (*брахмачари*), семейный человек (*грихастха*), человек, отошедший от мирских дел (*ванапрастха*) и отреченный (*санньяси*), согласно своему *ашраму* каждый человек несет определенные социально-религиозные обязанности в системе *варнашрамы*; 2) уединенное жилище для совместного проживания с другими практикующими, способствующее духовной практике.

ашрая – 1) прибежище, поддержка, укрытие, защита, хранилище. 2) обитель *премы*, т.е. *бхакты* Кришны. Кришна также может стать вместилищем *премы* для Своих *бхакт*.

ашрая-аламбана – обитель любви к Кришне, *бхакты*. Это аспект *вибхавы*, одной из пяти необходимых составляющих *расы* (см. *вибхава*). Хотя слово *ашрая* имеет то же значение, что и *ашрая-аламбана*, оно часто используется в общем смысле как «прибежище» или «поддержка». Слово *ашрая-аламбана* означает вместилище *премы*, в других значениях это слово не используется.

ашта-калия-лила – игры, которые Кришна совершает со Своими спутниками в течение восьми периодов дня. *Садхаки*, погруженные в *смарану*, или памятование, медитируют на эти игры. *Ашта-калия-лила* состоит из восьми периодов (время приблизительное): 1) *нишанта-лила*, игры на исходе ночи (3:36-6:00); 2) *пратах-лила*, игры на рассвете (6:00-8:24); 3) *пурвахна-лила*, утренние игры (8:24-10:48);

4) *мадхьяхна-лила*, полуденные игры (10:48-15:36); 5) *апарахна-лила*, игры после полудня (15:36-18:00); 6) *саям-лила*, игры в сумерки (18:00-20:24); 7) *прадоша-лила*, вечерние игры (20:24-22:48); 8) *ратри-лила*, игры в полночь (22:48-3:36).

аштанга-йога – восьмиступенчатая система *йоги*: *яма* (контроль чувств), *нияма* (контроль ума), *асана* (положения тела), *пранаяма* (контроль дыхания), *пратьяхара* (отвлечение ума от чувственного восприятия), *дхарана* (устойчивость ума), *дхьяна* (медитация) и *самадхи* (глубокое и непрерывное погружение в Господа в сердце).

ашубха-карма – деятельность, приносящая неблагоприятные плоды.

Б

бабаджи – уважительное обращение (зачастую неуместное) к *садху* и *вайшнавам*, особенно тем, кто порвал все отношения с семейной жизнью. В этой книге данный термин используется по отношению к *вайшнавам* – последователям Шримана Махапрабху, оставившим все обязанности и обозначения в системе *варнашрамы* и занятым исключительно повторением *харинамы*.

Истинные *бабаджи* живут как строгие отшельники. Они не принимают одежды *санньяси*, потому что *санньяса* также является частью *варнашрамы* и не носят священный шнур *брахмана*, поскольку поднялись на уровень *бхава-авастха* и следуют *рага-маргу*. Это относится только к самым возвышенным личностям, отрекшимся от мира, чтобы погрузиться в личный *бхаджан*.

баддха-авастха (***баддха-даша***) – состояние обусловленности; состояние *джив* в материальном мире.

баддха-джива – обусловленная душа, находящаяся под

влиянием материи. Вечные спутники Бхагавана в духовном мире не имеют никакого контакта с материальной энергией и совершенно не подвержены ее воздействию. Только некоторые *дживы*, которые исходят из Маха-Вишну, приходят в этот материальный мир.

банда – слуга (исламский термин).

бахиранга-шакти – внешняя или материальная энергия Бхагавана, известная также как *майя-шакти*. Эта энергия отвечает за создание материального мира и все явления, относящиеся к материальному миру. Так как Бхагаван никогда непосредственно не контактирует с материальной энергией, эта энергия известна как *бахиранга* (внешняя).

бахирмукха – тот, кто отвернулся; чье внимание отвлеклось от какого-то объекта. В основном используется со словом Кришна (см. *кришна-бахирмукха*).

бахудака – вторая из четырех стадий *санньясы*. Когда *санньяси* прогрессирует, пройдя стадию *кутичаки*, он больше ничего не принимает из дома, а собирает все, что необходимо, в разных местах. Эта называется собирать *мадхукари*, что буквально означает «занятие шмелей». Как шмель собирает мед с разных цветков, так и *санньяси* должен просить подаяние, ходя от двери к двери, но не брать слишком много в каждом месте.

Стадия *бахудака* упоминается в «Шримад-Бхагаватам» (3.12.43). В своем комментарии на эту *шлоку* Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что на этой стадии аскет отдает предпочтение развитию трансцендентного знания, а совершение *кармы* отодвигает на второй план.

бехешт – духовная обитель Господа, рай или небеса (исламский термин).

биджа – семя (см. *бхакти-лата-биджа*).

брахмавада – учение о безличном всепроникающем *нирвишеша-брахмане*, ставящее целью слияние с сиянием Кришны.

Брахма-вади – тот, кто следует доктрине *брахмавады*.
брахма-гаятри – ведическая *мантра*, которую *брахманы* повторяют три раза в день.
брахма-гьяна – знание о безличном Брахмане; знание, ставящее целью имперсональное освобождение.
брахма-гьяни – см. *гьяни*.
Брахман – духовное сияние, исходящее из трансцендентного тела Господа; безличный, всепроникающий аспект Абсолюта, лишенный формы и качеств. В зависимости от контекста может относиться к Верховному Брахману, Шри Кришне, который является источником Брахмана.
брахман – высшая из четырех *варн* (каст) в системе *варнашрамы*. Члены этой *варны* являются священнослужителями или учителями.
брахмани – женщина *брахман*; жена *брахмана*.
брахма-правритти – стремление *дживы* к поиску все пронизывающего *брахмы*.
брахмачари – первый *ашрам* или этап жизни в системе *варнашрамы*. Ученик, соблюдающий обет безбрачия.
брихат-чайтанья – бесконечное духовное сознание, присущее Шри Кришне.
брихат-чит-васту – безграничная или бесконечная духовная субстанция; Шри Кришна.
буддхи-апекша – размышления человека о возвышенной природе *мадхура расы*, способствующее появлению *лобхи*.
бут-параст – идолопоклонство (исламский термин); поклонение материальным элементам, духам или обычным живым существам.
бхава – духовные эмоции, чувства.
бхава-бхакти – начальная стадия совершенства в преданности. Ступень *бхакти*, на которой *шуддха-саттва*, сущность внутренней энергии Шри Кришны, состоящая из духовного знания и блаженства, передается из сердца одного

из Его вечных спутников в сердце *садхаки*, смягчая его и наполняя различными вкусами. Это первый росток *премы*, чистой любви к Господу. *Бхава-бхакти* – седьмая из восьми стадий развития *бхакти-латы*, лианы преданности.

В «Брихад-бхагаватамрите» объясняется, что существует пять категорий *бхакт*, различающихся уровнем *бхавы*: 1) *гьяна-бхакты* (например, Бхарата Махарадж); 2) *шуддха-бхакты* (Амбариша Махарадж); 3) *према-бхакты* (Хануман); 4) *према-пара-бхакты* (Пандавы во главе с Арджуной); 5) *прематура-бхакты* (*атура* означает страстно стремящийся, т.е. побуждаемый *премой*, например, Ядавы во главе с Уддхавой).
бхавука – 1) *бхакта* на стадии *бхавы*, способный испытывать духовные чувства; 2) это слово иногда употребляется в несколько неодобрительном смысле, чтобы охарактеризовать тех, кто склонен выражать эмоции, не обладая истинной *кришна-рати*, или *бхавой*.
Бхагаван – Верховный Господь; Личность Бога. В «Вишну-пуране» (6.5.72-74) Бхагаван описывается следующим образом: *«ш́уддхе махāвибхӯддхй āкхйе паре брахмаṇи варттате маитрейа бхагавач-чхабда сарва-кāраṇа-кāраṇе; самбхартети татхā бхарттā бха-кāро ‘ртха-двайāнвита нетā гамайитā срашṭā га-кāрāртхас татхā муне; аш́ӣварйасйа самаграсйа дхармасйа йашасаḥ ш́рийаḥ джн̃āна-ваирāгйайош́ чаива шаṇṇāṁ бхага итӣнганā* – слово *бхагават* используется для описания Верховного Брахмана, владеющего всеми богатствами, наичистейшего и являющегося причиной всех причин. В слове *бхагават* слог *бха* имеет два значения: 1) тот, кто обеспечивает живые существа всем необходимым, и 2) тот, кто поддерживает все живые существа. Слог *га* также имеет два значения: творец и тот, кто наделяет все живые существа результатами *кармы* и *гьяны*. Абсолютное богатство, религиозность, слава, кра-

сота, знание и отречение известны как *бхага* (достояние)». Суффикс *ват* означает «владеющий», т.е. тот, кто обладает всеми этими шестью достояниями, и есть Бхагаван.

бхагавата-правритти – стремление *дживы* найти Верховную Личность, Бхагавана, и служить Ему.

бхагават-таттва – основные выводы об Абсолютной Истине, Бхагаване.

бхаджан – 1) Слово *бхаджан* образовано от глагольного корня *бхадж*, определение которому можно найти в «Гаруда-пуране» (Пурва-кханда 231.3): «*бхадж итй эша ваи дха̄ту сева̄йа̄м̇ парикӣртитах̣ тасма̄т сева будхаих̣ прокта̄ бхакти са̄дхана-бхӯйасӣ* – глагольный корень *бхадж* в основном означает *севу* (служение). Поэтому когда *садхана* совершается с осознанием "я – слуга", это называется *бхакти*». Согласно этой *шлоке* любовное преданное служение Кришне (*кришна-сева*) называется *бхакти*. Такое служение является неотъемлемым атрибутом *бхакти* или *бхаджана*. Таким образом, любое служение в таком сознании считается *бхаджаном*. 2) В общем смысле *бхаджан* имеет отношение к духовным практикам, в особенности к слушанию, воспеванию и медитации на святое имя, образ, качества и игры Шри Кришны.

бхаджана-ананди – тот, кто погружен в блаженство *бхаджана*; кто главным образом склонен к *бхаджану*.

бхаджана-крия – следовать составляющим *бхакти*, таким как слушание и повторение. Существует шестьдесят четыре основных *анг бхакти*, из которых первые четыре – принять прибежище у лотосных стоп *шри гуру*; получить *дикшу* и *шикшу*; служить *гуру* с великой любовью; следовать пути *садху*. Без этого невозможно прогрессировать в *бхаджане*. Это вторая стадия развития лианы *бхакти*, которая достигается благодаря влиянию *садху-санги*.

бхакта – преданный.

бхакти (от корня *бхадж* – служить (см. *бхаджан*)) – основное значение – совершать служение. Шри Рупа Госвами описал неотъемлемые характеристики *бхакти* в «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11) следующим образом: "*анйа̄бхила̄ширта̄-ш́ӯнйам̇ джн̃а̄на-карма̄дй-ана̄вр̣там а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄ну-ш́ӣланам̇ бхактир уттама̄ – уттама-бхакти*, чистое преданное служение, т.е. деятельность, направленная исключительно на благо Шри Кришны, другими словами, непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи, сопровождающегося различными духовными эмоциями (*бхавами*), свободного от влияния *гьяны* (знания, имеющего целью имперсональное освобождение), *кармы* (прагматической деятельности) и *йоги* или аскетизма, которое совершается под руководством *уттама-бхакт* и не преследует никаких иных желаний, кроме желания принести счастье Шри Кришне, называется *уттама-бхакти*, или чистым преданным служением».

бхакти-абхаса – внешне напоминает *бхакти*, но не имеет ее истинных характеристик. Есть два вида *бхакти-абхасы*. *Чхая-бхакти-абхаса* достигается благодаря общению с *шуддха-бхактами*, *киртану*, слушанию «Шримад-Бхагаватам» или другим действиям в преданном служении. *Прати-бимба-бхакти-абхаса* – подобие *бхакти*, возникает в сердцах тех, кто следует *ангам бхакти*, желая получить *бхукти* (материальные наслаждения) и *мукти* (освобождение). *Чхая-бхакти-абхаса* – результат великой удачи.

Бхакти-деви – богиня преданности. Все энергии Господа имеют личностные формы. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет в «Мадхурья-кадамбини» (1.3), что *бхакти* – это *сварупа-шакти* Бхагавана, и у нее есть своя собственная воля (*ядриччха*). Будучи *сва-пракаша*, самопроявленной, она не зависит от какого-либо посредника, чтобы проявиться в чьем-то сердце.

В «Шримад Бхагаватам» (1.2.6) говорится *«йато бхактир адхокшадже ахаитукйапратихата* – та, благодаря которой

возникает беспричинная и непрерывная *бхакти* к Господу Адхокшадже». Слово *ахайтуки* в этой *шлоке* указывает на то, что *бхакти* не имеет иной причины, кроме нее самой. Проанализировав смысл этого утверждения, Шрила Чакравартипад говорит, что единственной причиной проявления *бхакти* в сердцах других является *бхакти*, царящая в сердце *бхава-бхакты*. Поскольку Кришна находится под контролем Своих чистых *бхакт,* Он наделил их этой силой. Поэтому *садхана* не является истинной причиной появления *бхакти*. Бхакти-деви, обладая независимой волей, проявляет *бхакти* в сердце того *бхакты,* чьим чистым настроением служения она довольна. В конечном счете, это указывает на то, что Бхакти-деви действует через посредство *бхакт* Кришны, которые находятся на стадии *бхавы*. Когда они видят искренность *садхака-бхакты*, *бхакти*, которая едина с самой природой их сердец, передается в сердце такого *садхаки*. Помимо этого, нет иной причины для появления *бхакти*.

бхакти-канда – раздел Вед, относящийся в *бхакти*, которая совершается исключительно ради блага Шри Бхагавана.

бхакти-лата – лиана преданности. *Бхакти* подобна лиане, которая прорастает в сердце преданного, созревает и приносит плод любви к Кришне. *Биджа* или семя этой лианы характеризуется как *кришна-сева-васана*, желание служить Шри Кришне. Это желание, возникающее в сердце *бхакты* по милости *шри гурудева*, выражается в *шраддхе*, вере в слова *шастр*. Развиваясь, *бхакти-лата-биджа*, лиана преданности, проходит восемь последовательных стадий, ведущих к *преме*: садху-*санга, бхаджана-крия, анартха-нивритти, ништха, ручи, асакти, бхава* и *према*. Каждая из них описана в глоссарии.

бхакти-лата-биджа – семя лианы преданности, т.е. начало желания служить Шри Шри Радхе-Кришне определенным

образом, которое называется *кришна-сева-васана*. Внутри этого семени находится еще неразвившаяся концепция *бхавы*. Внешне это семя проявляется как *шраддха*, вера в наставления и цель, описанные *шастрами*. Орошаемое такими составляющими *бхакти*, как слушание, повторение и служение *вайшнавам*, это семя превращается в прекрасное растение, приносящее зрелый плод – любовь к Богу.

бхакти-пошака-сукрити – благочестивая деятельность, которая питает *бхакти*. В особенности относится к обществу преданных и деятельности, связанной с *бхакти* (см. *сукрити*).

Бхарата-варша – Индия (см. глоссарий мест).

бхедабхеда-пракаша – проявление, одновременно отличное и неотличное от Шри Бхагавана.

бхога – материальное наслаждение; пища, не предложенная Господу.

бхоги – тот, кто предается материальным наслаждениям без ограничений; кто видит в материальных наслаждениях цель своей жизни.

бхукти – материальное наслаждение.

бхута – один из пяти материальных элементов; любое живое существо; дух, привидение или демон.

В

вайдха-дхарма – обязанности, предписанные Ведами или *шастрами*, подтверждающими выводы Вед.

вайдхи – практика *бхакти* согласно правилам и предписаниям *шастр*.

вайдхи-бхакти – преданность, побуждаемая правилами *шастр*. Когда *садхана-бхакти* мотивирована не сильной жаждой, а правилами и предписаниями *шастр*, это называется *вайдхи-бхакти*.

вайдхи-правритти – склонность следовать религиозным законам *шастр*.

вайдхи-пракрити – природа *садхаки,* которая вынуждает его следовать правилам и регулирующим принципам *шастр.* До тех пор, пока разум находится под контролем *майи*, человеческая природа должна регулироваться правилами и запретами. Тогда это даст положительный результат.

вайрагья – непривязанность или безразличие к этому миру; духовная дисциплина, включающая принятие добровольных аскез для того, чтобы развить непривязанность к объектам чувств.

вайшешика – более поздний раздел философии школы *ньяя,* также известный как *вайшешика-даршана,* основанный Канадой Риши и отличающийся от *ньяи* системы Гаутамы (см. «Канада» в глоссарии имен). Канада принимал шесть принципов: 1) *дравья,* девять элементарных субстанций – земля, вода, огонь, воздух, эфир, время, пространство, душа и ум; 2) *гуна,* качества, присущие всем созданным объектам, таким как форма, вкус, запах, звук и касание; 3) *карма,* деятельность; 4) *саманья,* универсальность, т.е. связь различных объектов благодаря их общим свойствам; 5) *вишеша,* индивидуальность, т.е. существенные различия между объектами и 6) *самавайа,* неразрывное существование, т.е. связь, которая существует между субстанцией и ее качествами, между целым и его частями, или между видами и индивидуумами.

Согласно *вайшешика-даршане* существует бесчисленное количество *джив.* Достоинства и недостатки, присущие поведению человека в одном состоянии бытия и соответствующее вознаграждение и наказание, которые он получает в другом, называются *адришта* (то, что находится за пределами досягаемости сознания или наблюдения). Из-за силы этой непредвиденной накопленной *кармы, джива* падает в круговорот творения и подвергается рождению, смерти, счастью и страданиям. Когда *джива* обретает знание о шести философских принципах, ее *адришта* разрушается, и

она может освободиться от оков материального существования. *Вайшешики* определяют *мукти* как окончательное освобождение от материальных страданий. В *вайшешика-даршане* Канады нет прямого упоминания Ишвары.

вайшешика-гьяна – знание о земных феноменах; распределение этих феноменов по различным категориям, таким как *дравья* (объекты), *гуна* (качества) и т.д.

Вайшнав (букв. «тот, кто имеет природу Вишну») – тот, в чьем сердце и уме пребывает только Вишну или Кришна. Преданный Шри Кришны или Вишну.

вайшнава-дхарма – присущая душе деятельность, которая имеет целью обретение любви к Кришне. Также известна как *джайва-дхарма*, изначальная природа живых существ, и *анитья-дхарма*, вечная природа души.

вайшья – третья из четырех *варн*, или каст, в системе *варнашрамы*; торговцы и земледельцы.

ванапрастха – третий *ашрам*, или стадия жизни, в системе *варнашрамы*; жизнь в отречении, которая подразумевает свободу от семейных обязательств и принятие духовных обетов.

ванданам – в основном относится к вознесению молитв или декламации *шлок* на санскрите, составленных *шуддха-бхактами*. Акрура достиг совершенства через *вандану*, вознесение молитв.

Ванданам можно еще подразделить на три категории: 1) *каика*, совершаемая телом; 2) *вачика*, совершаемая речью); 3) *манасика*, совершаемая в уме. Хотя *ванданам* включена в *арчану* (поклонение), она вследствие своей важности рассматривается как отдельная *анга*. Предлагать поклоны Божествам одной рукой, или головой по направлению к Ним, или позади Них, или повернувшись правым боком, – все это считается оскорблением. *Вандана* – одна из девяти главных *анг бхакти*.

вантаси – тот, кто поедает собственную блевотину. Это относится к тому, кто оставил семейную жизнь и формально принял отреченный уклад жизни, но снова стал вступать в близкие отношения с женщинами.

варна – один из социальных укладов жизни (каст): *брахманы* (священники), *кшатрии* (воины, правители), *вайшьи* (торговцы) и *шудры* (рабочие). В каждом укладе человек выполняет соответствующие социально-религиозные обязанности в системе *варнашрамы*.

варнашрама-дхарма – ведическая социальная система, которая делит общество на четыре сословия (*варны*) и четыре стадии жизни (*ашрама*).

вастава-васту – любая реально существующая или неизменная субстанция; то, что имеет трансцендентную природу; Бхагаван, Его атомарные частички (*дживы*) и Его энергия (*майя*).

васту – объект, вещь или субстанция; то, что существует.

васту-сиддхи – стадия, на которой *васту*, независимое существо, известное как *джива,* полностью освобождается от материи. Покинув материальное тело, живое существо, которое уже достигло *сварупа-сиддхи,* входит в проявленные *лилы* Шри Кришны, где он или она впервые обретают общение с Кришной и Его вечными спутниками. Там они получают дальнейшую подготовку у Его вечных спутников. Когда *садхака* утверждается в настроении их *премы* и в своем вечном служении Кришне, он разрывает все связи с этим миром и входит в Его духовную обитель. В этот момент *джива* располагается в своей чистой идентичности как *васту*, известной как *васту-сиддхи*.

вастута-джада-мукти – освобожденное сознающее живое существо, достигшее своего изначального положения как *васту*; вечное освобождение от грубого и тонкого тел, которые покрывают *атму* и способствуют взаимодействию *дживы* с материальной энергией; полная свобода от всех контактов с материей и материальным миром.

ватсалья – настроение родительской любви и привязанности к Шри Кришне.

Веданта – вывод (вершина) ведического знания. Упанишады – последняя часть Вед, а Веданта-сутра обобщает философию Упанишад в виде афоризмов. Поэтому слово Веданта особенно указывает на Веданта-сутру. «Шримад-Бхагаватам» считается естественным комментарием на «Веданта-сутру», написанным тем же автором – Вьясадевой. Таким образом, с вайшнавской точки зрения «Шримад-Бхагаватам» – зрелый плод древа всей ведической литературы.

вибхава – причины, побуждающие наслаждаться *бхакти-расой*. Они бывают двух видов: 1) *аламбана,* поддержка (это относится к Кришне и Его *бхактам*, обладающим духовной любовью, *рати*, которая может трансформироваться в *расу*, сочетаясь с другими четырьмя ингредиентами *расы*); и 2) *уддипана,* стимул (объекты, связанные с Кришной, которые вызывают у *бхакты* духовную любовь к Нему и побуждают эту любовь трансформироваться в *расу*).

вибхиннамша – отделенные от Шри Бхагавана частички; живые существа.

вивека – способность различать; рассудительность; духовное знание.

вивеки – тот, кто различает; тот, в ком пробудилось духовное сознание.

виграха – 1) индивидуальная форма, образ или воплощение; 2) образ Кришны в виде Божества.

вигьяна – реализованное знание; знание, позволяющее отличать одну вещь от другой; наука.

виддха-вайшнава-дхарма – религиозные практики, известные под именем *вайшнава-дхармы*, осквернённые примесью *кармы* и *гьяны*.

видхи – правило, закон, религиозное предписание.

видхи-марг – путь *бхакти*, в котором следуют правилам и предписаниям.

видья – знание, обучение, наука, философия.
видьядхара – класс сверхъестественных существ, которые обладают магическими силами и знанием различных райских искусств и наук, особенно искусны в пении и танце.
видьядхари – женские представительницы вышеупомянутого класса сверхъестественных существ.
викарма – запрещенная деятельность; действия, противоречащие законам *шастр*.
викашита-четана – раскрывающееся сознание. Это относится к людям, которые обладают обостренным чувством нравственности и в ком пробуждается вера в Бога. Это также относится к тем, кто развил вкус к практике *садхана-бхакти* в соответствии с наставлениями *шастр*.
виласа – 1) забавы, особенно шутливые любовные игры Шри Шри Радхи и Кришны во Вредже; 2) форма Господа, которая проявляет различные качества ради совершения особых игр, практически идентичная с Его изначальным образом.
вина – струнный музыкальный инструмент с мелодичным звуком. Это любимый инструмент Нарады Муни и других небожителей.
випакша-вайшиштья – конкретный случай, благодаря которому можно видеть (*дришта*) или который наводит на мысль (*ануматн*) о наличии отношений с противоположной группой (*випакшей*).
вишайи – материалистичная личность, сластолюбец.
вишая – объект чувств, нечто воспринимаемое чувствами; любой объект привязанности, заботы или внимания; чувственное наслаждение.
вишая-гьяна – знание о материальных объектах, знания, приобретенные посредством чувств.
вишаяламбана – объект трансцендентных чувств, по отношению к которому проявляется *аламбана*, необходимая для развития *премы*. Это аспект *вибхавы*, являющейся одним из пяти основных ингредиентов *расы* (см. *вибхава*).

вишваса – убеждения, доверие, вера, уверенность.
вишеша-гуна – особое, характерное качество. Особое качество, присущее поистине неизменному существу, *васта-васту*, – его *свабхава*.
Вишну – Верховный Господь вселенной (см. Вишну в глоссарии имен).
вишну-майя – внешняя энергия Шри Бхагавана, также известная как Дурга.
вишрамбха – буквально: *вигита* означает «полностью отсутствует», а *шрамбха* –«осознание его великолепия или величия», т.е. полная близость, лишенная чувства подчиненности или поклонения. (1) расслабление, отсутствие сдержанности, уверенность, доверие, близость, интимность, любовь; (2) В своем «Лочана-рочани», комментарии на «Удджвала-ниламани» (14.108), Джива Госвами определил *вишрамбху* как чувство полного отождествления с объектом своей любви, когда любящему кажется, что его личность неотделима от личности возлюбленного. Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии (*Ананда-чандрика)* на эту же шлоку дал такое определение *вишрамбхи:* это глубокая вера, лишенная формальности. *Вишрамбха* побуждает любящего думать, что его жизнь, ум, разум, тело и все, чем он обладает, едины во всех отношениях с жизнью, умом, разумом и телом возлюбленного.
вишрамбха-гуру-сева – служение *гуру,* исполненное глубокой веры и чувства близости (см. *вишрамбха).* Служение, лишенное формальности. Полное отсутствие какого-либо чувства отдаленности от *гуру.* Такой тип служения возможен только для преданного высокого уровня.
вишуддха – совершенно чистая, беспримесная; за пределами влияния материальной природы.
вишуддха-саттва – состояние чистой, ничем не омраченной благости; качество существования, находящееся за пределами влияния материальной природы. Шридхара Свами в своем комментарии на шлоку из «Вишну Пура-

ны» (1.2.69.) дал следующее определение *вишуддха-саттве*: *«тад эвам̇ тасйа̄с трй-а̄тмакатве сиддхе йена сва-пракаш́ата̄-лакшанена тад-вр̣тти-виш́ешен̣а сварӯпам̇ ва̄ ш́акти-виш́ишт̣ам̇ ва̄вирбхавати, тад-виш́уддха-саттвам̇ тач-ча̄нйа-нирапекшас тат-пракаш́а ити джн̃а̄нам̇ джн̃а̄на-вр̣ттикатва̄т самвид эва, асйа ма̄йайа̄ спариш́а̄бхава̄т виш́уддхатвам* – *чит-шакти* Господа известна как *сва-пракаша*. Термин *сва-пракаша* означает, что она раскрывает себя, а также просвещает других. Точно также как восходящее солнце дает возможность увидеть себя и в тоже время освещает другие объекты, так и *чит-шакти*, когда проявляется в сердце преданного, позволяет ему познать как природу самой *чит-шакти*, так и самого себя, свою истинную духовную природу.

Так как *чит-шакти* – это *сва-пракаша*, ее *вритти* также является *сва-пракашей*. Слово *вритти* буквально означает «функция», что указывает на наличие активного агента, посредством которого действует *чит-шакти*. *Чит-шакти* состоит из *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Конкретная *сва-пракаша вритти* этой трехсложной *чит-шакти*, раскрывающая Бхагавана, Его форму и видоизменения Его *чит-шакти*, такие как Его окружение и *дхама*, известна как *вишуддха-саттва*. Другими словами, *вишуддха-саттва* – это самопроявленный посредник *чит-шакти*, благодаря которому *бхактам* раскрываются Бхагаван и Его параферналии. Поскольку этот посредник не связан с внешней энергией, он известен как *вишуддха-саттва*».

враджа-раса – настроение экстатической любви к Кришне, которое переполняет сердца Его вечных спутников во Врадже (см. *раса*).

вьябхичари-бхава – один из пяти необходимых ингредиентов *расы*, тридцать три внутренних духовных эмоции, возникающие из нектарного океана *стхайибхавы*, которые приводят его в волнение, а затем снова возвращаются в

океан. Это такие эмоции, как отчаяние, ликование, страх, тревога и утаивание эмоций. Они бывают двух видов: зависимые (*паратантра*) и независимые (*сватантра*). Зависимые эмоции – это те, что находятся под контролем *мукхья-* или *гауна-рати*. Эмоции, зависимые от *мукхъя*, бывают либо господствующими (*вара*), либо подчиненными (*авара*). Господствующие – это те, что а) возникают под влиянием *рати* и б) питают *рати*. Из них непосредственные (*сакшат*) господствующие *мукхъя* эмоции питают *мукхья-рати*, а отделенные (*вйавахита*) господствующие *мукхъя* эмоции питают *гауна-рати*.

Подчиненные (*авара*) зависимые от *мукхъя* эмоции – это те, которые возникают под влиянием *рати*, но не оказывают поддержку ни *мукхъя-*, ни *гауна-рати*.

Независимые въябхичари-бхавы (сватантра) – это те, которые не контролируются ни мукхъя-, ни гауна-рати.

Они делятся на следующие категории:

Рати-шунья: эмоции, которые возникают у тех, кто не имеет *кришна-рати*.

1) *Рати-ануспаршана*: эмоции, которые не обладают качеством *кришна-рати*, но позднее соприкасаются с нею при определенных обстоятельствах.

2) *Рати-гандхи*: эмоции, в которых проявляется след *рати*, хотя они и независимы.

вьябхичари-бхавабхаса – относится к *въябхичари-бхавам*, которые можно наблюдать у притворщиков, или в том случае, когда преданный проецирует их на животных или неодушевленные предметы. Такая *абхаса* бывает двух видов: враждебная *(пратикулья)* и ложная *(анаучитья)*. Эмоции, возникающие у людей, которые враждебно относятся к Кришне и не имеют *рати*, называются *пратикулья*. *Анаучитья-абхаса* бывает двух видов: несуществующая *(асатьятва)* и несвойственная *(айогйатва)*. Когда *бхакта*, испыты-

вая эмоции к Кришне, проецирует их на неодушевленные предметы или животных, т.е. думает, что это они вместо него испытывают эти эмоции, такая *абхаса* называется несуществующей, если она возникает по отношению к неодушевленным предметам, и несвойственной, если возникает по отношению к животным. Однако это не относится к вечным спутникам Кришны во Вадже, которые служат Ему в таких видах жизни, как деревья, растения и животные.

вьявахара – поведение, порядок, общественные традиции, практика.

вьявахарика – рутинный, общепринятый, повседневный; связанный с практической жизнью и социальными обычаями.

вьякула – возбужденный и беспокойный.

Г

ганапатья – тот, кто поклоняется Ганеше.

Ганга – священная река, также известная как Ганги (см. Ганга в глоссарии мест).

гандхарвы – небесные существа, живущие на высших планетах, которые очень искусны в пении и игре на музыкальных инструментах.

гатхана – структура, строение или состав объекта.

Гаудия-вайшнава ачарьи – выдающиеся учителя в линии Господа Чайтаньи.

Гаудия-вайшнава *сампрадая* – школа Вайшнавизма, следующая линии Шри Чайтаньи Махапрабху.

гауна – буквально означает: «то, что обладает качествами» или «то, что вторично». Относится к качеству, наличию качеств; то, что связано с тремя *гунами* (качествами) материальной природы; второстепенный, вторичный, несущественный.

Гаурабда – год, берущий начало от дня явления Шри Гауранги Махапрабху (соответствующий 1486 н.э.)

гаура-лила – божественные игры Шри Чайтаньи Махапрабху, которые неотличны от игр Шри Кришны.

гаура-нама-раса – трансцендентный вкус, который приходит от воспевания святого имени Господа Гауры.

гаятри-мантра – священная *мантра*, повторяемая *брахманами* три раза в день. *Гаятри-мантра* – олицетворение богини, супруги Брахмы и матери четырех Вед (см. *дикша-мантра*).

Годрума – один из девяти островов Навадвипы (см. глоссарий мест).

гопи – юные девушки-пастушки Враджа, возглавляемые Шримати Радхикой, которые служат Кришне в настроении возлюбленных. Это также относится к старшим *гопи* во главе с мамой Яшодой, которые служат Кришне в настроении родительской любви.

гопы – мальчики-пастушки, которые служат Кришне в настроении близкой дружбы. Это относится также и к старшим *гопам*, возглавляемым Нандой Махараджем, которые служат Кришне в настроении родительской любви.

Госвами – господин своих чувств; титул тех, кто отрекся от материальной жизни. Зачастую относится к отреченным последователям Шри Чайтаньи Махапрабху, которые стали нищенствующими монахами. Потомков родственников таких Госвами или их слуг тоже часто причисляют к Госвами только на основании рождения. Таким образом титул *госвами* в настоящее время превратился просто в фамилию. Управляющих храмом тоже иногда называют Госвами.

го-шала – коровник.

грихастха – *стха* означает «проживать», а *гриха* – «дом», также относится к членам семьи, которые проживают в доме. Как глагол, слово *гриха* означает «хватать, брать или

принимать». Второй *ашрам*, или этап жизни, в системе *варнашрамы*; семейная жизнь.

грихастха-тьяги – тот, кто отрекся от семейной жизни.

гулли-данда – игра, в которой используется бита и палка.

гуна – 1) в связи с Кришной это Его трансцендентные качества, о которых слушают, которые описывают и на которые медитируют преданные, практикуя *садхана-бхакти*; 2) качества объекта такие, как твердость и мягкость; 3) вообще качества, например, сострадание, терпимость и милосердие; 4) три веревки (связывающие качества материальной природы), известные как *саттва* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество).

гуна-аватара – господствующие божества трех *гун* – Вишну, Брахма и Шива, которые контролируют такие качества, как *саттва*, *раджас* и *тамас* соответственно.

гхата – пристань; место для омовения, ступеньки на берегу реки, пруда и т.д.

гхата-акаша – пространство, которое можно видеть в горшке. (*Маха-акаша* это – огромное бескрайнее небо).

гьяна – 1) знание; 2) знание, которое ведет к имперсональному освобождению; оно касается отличия *атмы* от материи и ее идентичности с Брахманом.

гьяна-адхикара – склонность к знанию, ведущему к освобождению.

гьяна-виддха – *вайшнава-дхарма* с примесью *гьяны*, т.е. знания, направленного на достижение имперсонального освобождения.

гьяна-йога – путь духовного осознания через философский поиск истины.

гьяна-канда – раздел Вед, относящийся к познанию единого, недифференцированного духа, известного как Брахман.

гьяна-мудра – традиционное положение руки, когда кончик большого пальца касается кончика указательного пальца.

гьяна-ништха – сосредоточенность на изучении монистического знания, направленного на освобождение.

гьяни – тот, кто следует путем *гьяны*, или знания, направленного на имперсональное освобождение.

Д

даиви-майя – божественная энергия Кришны, которая действует в материальном мире, вводя в заблуждение живые существа, которые ищут материальные наслаждения, забыв о своих вечных и естественных отношениях с Кришной. Эта внешняя энергия состоит из трех качеств природы: благости, страсти и невежества.

дамару – барабан, на котором играет Господь Шива; маленький барабан, имеющий форму песочных часов, который держат одной рукой и играют, производя волнообразные движения запястьем. Покачивание заставляет шарики, привязанные к барабану, ударять по его мембранам и издавать звук.

дандават-пранама – приносить поклоны, лежа вниз лицом и вытянув вперед руки; буквально – упасть, как палка (*данда*), предлагая поклон.

даршан – видеть, встречаться, посещать, созерцать. Это слово в основном означает созерцать Божества или возвышенных преданных. *Даршана* – это также учение или философская система (например, *веданта-даршана*).

дас – слуга; слуга Кришны.

даси – служанка Кришны или Шримати Радхики.

дасья – 1) второй из пяти основных видов отношений с Господом, которые устанавливаются на стадии *бхавы* или *премы*; любовь и привязанность к Кришне, которая выражается в настроении слуги; 2) в этом мире общее отношение практикующих *бхакт* к Кришне, известное как *кришна-дасья* или *бхагавад-дасья*. Это означает просто признать свою истинную природу слуги Кришны.

дасьям – одна из *анг садхана-бхакти*; совершать служение Кришне в чистом сознании Его бескорыстного слуги. Только когда преданный служит Господу в таком сознании, отбросив все ложные отождествления, он может достичь совершенства в *бхаджане*. Согласно «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.183) существует два вида *дасьи*: в начальной стадии *дасья* означает посвящать всю свою деятельность Шри Бхагавану. На зрелой стадии это означает совершать все виды служения с чувством: «Я – слуга Шри Кришны, а Он – мой господин». Такое положение называется *каинкарья*. *Дасья* – одна из девяти главных составляющих *бхакти*.

даша – состояние, условие; расположение; фаза, стадия.

даша-мула – буквальное значение – «десять корней». В *аюрведе*, науке о лечении травами, говорится о тонизирующем средстве, поддерживающем жизнь и защищающем от болезней, которое приготавливается из десяти видов кореньев. Подобным образом *Даша-мула* – это десять онтологических принципов. Правильно понятые и осознанные, они разрушают болезнь материального существования и даруют жизнь душе.

Первый из этих принципов – *прамана* (доказательства, которые устанавливают существование фундаментальных истин). Остальные девять принципов известны как *прамея* (истины, которые должны быть установлены). *Прамана* относится к ведической литературе и в особенности к «Шримад-Бхагаватам».

«Бхагаватам» – суть всех Вед. Эта *шастра* открывает нам самые сокровенные качества Господа как возлюбленного, а также способность души соединиться с Богом и Его вечными спутниками в их игре обмена божественной любовью. Из девяти *прамей* первые семь относятся к *самбандха-гьяне*, знанию о взаимосвязи между Шри Бхагаваном, Его энергиями и живыми существами, обусловленными и освобожден-

ными. Восьмая *прамея* относится к *абхидхея-гьяне*, знанию о том, как живое существо может установить вечные любовные отношения с Ним. Девятая *прамея* – к *прайоджане*, высшей цели, достигаемой следованием по трансцендентному пути. Эта конечная цель – *кришна-према*, которая проявляется в бесконечном разнообразии настроений божественной любви, переполняющих сердца преданных.

двиджа – любой *брахман*, *кшатрий* или *вайшья*, который получил «второе рождение» через обряд *упанаяна-самскары*, надев священный шнур. Этот обряд подготавливает к изучению Вед.

дева-бхаша – «язык богов», язык, на котором говорят на райских планетах; санскрит.

деваты – то же, что и *девы*.

Деви-бхагавата и Деви-гита – (см.гл.9) две книги, представляемые *шактами* в качестве доказательства, что Деви является верховной личностью. Однако великие *ачарьи* и более поздние ученые не признают их авторитетными.

девы – полубоги; обитатели райских планет, наделенные большим благочестием, огромной продолжительностью жизни и высокоразвитые в умственном и физическом отношении. Они наделены особым могуществом для управления вселенной.

джада – неодушевленный объект; мирское, материальное.

джада-анурага – привязанность к мирским, материальным объектам.

джада-шакти – материальная, или внешняя, энергия, также известная как *майя*.

джадия-кала – материальное время, которое подразделяется на прошлое, настоящее и будущее.

джайва-дхарма – изначальное предназначение *дживы*; чистая любовь к Верховному Господу.

джангама – движущиеся живые существа, такие как животные, птицы, насекомые, обитатели вод и люди.

джанма – рождение, происхождение.

Джанмаштами – день явления Господа Шри Кришны, который приходится на восьмой день убывающей луны месяца Бхадра (август-сентябрь). Однако, согласно Вишну Пуранам, Джанмаштами приходится на восьмой день убывающей луны месяца Шравана (июль-август). Причина такой разницы в том, что в некоторые годы *мукхья-чандра-маса*, т.е. главный лунный месяц, выпадает на Шравана. *Мукхья-чандра-маса* относится к лунному месяцу, который заканчивается сближением планет, тогда как *гауна-чандра-маса* заканчивается противостоянием планет. Когда *мукхья-чандра-маса* выпадает на месяц Шравана, Джанмаштами попадает на этот месяц вместо месяца Бхадра.

джапа – громкое или негромкое повторение святых имен Кришны для себя; обычно относится к практике повторения *харинамы* на четках, сделанных из *туласи*. Слово *джапа* произошло от глагольного корня *джап*, что означает многократно произносить или шептать (в особенности молитвы и заклинания). В «Шабда-калпадруме» *джапа* определяется как повторение *мантр* в сердце или вслух. В «Хари-бхакти-виласе» (17.155-159) Шрила Санатана Госвами описывает *джапу* следующими словами: «В Нрисимха-пуране говорится, что существует три вида *джапа-йаджны*: 1. *вачика*, громко; 2. *упамшу*, шепотом и 3. *манасика*, в уме. Когда *мантра* произносится очень отчетливо высоким, низким или звучным голосом – это *вачика-джапа*, а когда она произносится медленно еле заметным движением губ и слышна только тому, кто ее повторяет, – это *упамшу-джапа*. Когда же кто-то медитирует на смысл *мантры*, переходя в уме от одного слога к другому и от одного слова к другому, то это *манасика-джапа*».

джати – каста, раса или класс.

джати-бхеда – кастовое различие; различие между кастами или видами.

джива – вечное индивидуальное живое существо, которое в обусловленном состоянии материального существования принимает материальное тело в одном из бесчисленных видов жизни.

джисм – материя (исламский термин).

дивья-гьяна – божественное знание. Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 283) так объясняет *дивья-гьяну*: «*дивйам̇ джн̃анам̇ хй атра ӣримати мантре бхагават сварупа джн̃анам̇ тена бхагаватā-самбандха-вишеша-джн̃анам̇ ча* – это трансцендентное знание об образе Господа и о своих особых отношениях с Ним, содержащееся в *мантре*». Это означает, что во время инициации *гуру* дает ученику *мантру*, которая со временем открывает ему особый образ Господа, являющийся объектом его поклонения и его особые отношения с Ним в одном из типов взаимоотношений – *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*.

дивья-лила – трансцендентные игры.

дивья-нама – трансцендентное имя Шри Кришны.

дикша – получение посвящения у духовного учителя. Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 283) так определил понятие *дикши*: «*дивйам̇ джн̃анам̇ йато дадйāт курйāт пāпасйа сан̇кшайам тасмāд дӣкшети сā прокта деш̃икаис таттва-ковидаих̣* – знатоки Абсолютной Истины утверждают, что процесс, благодаря которому духовный учитель наделяет ученика *дивья-гьяной* и искореняет все его грехи, называется *дикша*».

дикша-гуру – инициирующий духовный учитель; тот, кто дает *мантру* квалифицированному кандидату в ученики в соответствии с правилами *шастр*, чтобы тот поклонялся Шри Бхагавану и осознал Его благодаря этой *мантре*, известен как *дикша-гуру* или *мантра-гуру*.

дикша-мантры – *мантры*, которые дает *гуру* во время инициации. К этим *мантрам* относятся *маха-мантра*, *брахма-гаятри*, *гуру-мантра*, *гуру-гаятри*, *гаура-мантра*, *гау-*

ра-гаятри, *гопала-мантра* и *кама-гаятри*. Внутреннее настроение самого *гуру* в его служении Радхе и Кришне передается ученику посредством этих *мантр*. На это указывает следующая *шлока* из *Бхакти-сандарбхи (Ануччхеда,* 237): *«йо мантраḥ са гуруḥ сākшāт йо гуру са хари свайаṁ гурур йасйа бхавет тушṭас тасйа тушṭо хариḥ свайам* – *мантра*, которую дает *гуру*, сама является *гуру*, а *гуру* – Верховным Господом Хари. Тот, кем доволен духовный учитель, становится таким же счастливым, как и Сам Шри Хари». Эти *мантры* наделены *дивья-гьяной*, трансцендентным знанием об образе Кришны и особых взаимоотношениях ученика с Ним (см. также *дикша* и *мантра*).

дравья – такие объекты, как стол, стул и т.д.

дридха-нишчая – твердая решимость, решительность.

дурджати – низкое рождение или каста.

дурджати-доша – недостаток низкого рождения; недостаток родиться в греховной семье или в семье, не принадлежащей ни к какой касте. Этот дефект является следствием *прарабдха-кармы*.

душкрити – греховные поступки.

дхама – святое место паломничества; обитель Господа, где Он является и совершает Свои трансцендентные игры.

дхарма (от глагольного корня *дхри* – «поддерживать», букв. «то, что поддерживает») – 1) Естественное, неотъемлемое свойство объекта, то, что невозможно отделить от его природы. 2) Религия в целом. 3) Социально-религиозные обязанности, предписанные *шастрами* для различных классов людей в системе *варнашрамы*; долг человека в связи с его высочайшим идеалом. К *дхарме* стремятся люди, которые жаждут чего-то большего, чем просто чувственных наслаждений в этом мире, – например, отправиться на Сваргу. Для этого необходимо следовать законам, изложенным в *шастрах*. Следуя религиозным обязанностям, предписанным в системе *варнашрамы*, можно наслаждаться счастьем в этой

жизни и достичь Сварги. Совершение *дхармика* обязанностей очень важно для таких людей, и потому их *пурушартха* (цель жизни) известна как *дхарма*. Существует много разновидностей *дхармы*. *Стри-дхарма* (*дхарма* для женщин) относится к обязанностям, поведению и т.п., т.е. тому, что поддерживает должную природу женщины. В *дхарма-шастрах* также описаны *пуруша-дхарма*, *брахмана-дхарма*, *шудра-дхарма*, *санньяса-дхарма*. Однако в конечном счете *дхарма* означает естественное привлечение части к целому, т.е. *дживы* к Кришне. Все другие *дхармы* имеют отношение только к этому бренному телу, следовательно, совершая их, необходимо развивать *атма-дхарму*, вечную деятельность души, являющейся слугой Кришны, чтобы она могла рано или поздно достичь стадии *сарва-дхармāн паритйаджа*, т.е. оставить все второстепенные *дхармы* и принять полное прибежище у Шри Шри Радхи-Кришны.

дхарма-вишая – объект духовной деятельности души; объект *премы*; Шри Кришна.

дхарма-шастра – религиозные *шастры*, такие как «Ману-самхита», описывающие законы для поведения людей.

дхриштата – состояние безрассудства, смелости или бесстрашия. В двадцать первой главе говорится о тех *гопи*, которые оставили своих мужей и сыновей и отказались от всех правил и предписаний *варнашрама-дхармы*. *Дварака- махиши* не хотят отказываться от всего этого; они хотят следовать своему мужу и правилам и предписаниям *варнашрама-дхармы*. Именно поэтому здесь говорится, что они оставили качество *дхриштата* и служат Кришне просто как домохозяйки. Те же, кто оставил все и обладает качеством *дхриштата*, называются *сакхи*.

З, И, Й

заминдар – землевладелец, арендодатель (ответственный за сбор налогов в пользу государства).

ибада – поклонение Богу (исламский термин).
итихаса – 1. история вообще; 2. книга, содержащая наставления по *дхарме*, *артхе*, *каме* и *мокше* и повествующая о древних событиях (*дхармартха-кама-мокшанам упадеша-саманвитам пурва-вртакатха-йуктам итихасам прачакшате*). Это определение дано в «Гаудия-Вайшнава-абхидхане»; 3. пятая Веда. Согласно *шрути* и *смрити*, Итихасы и Пураны считаются пятой Ведой. В «Шримад-Бхагаватам» говорится: *итихаса-пуранани панчамам ведам* (Ш.-Б., 3.12.39) и *итихаса пуранаи ча панчамо веда учйате* (Ш.-Б., 1.4.20). В своем комментарии на *шлоку* 1.4.20 Джива Госвами цитирует «Махабхарату» (Мокша-дхарма, 340.21): *«ведан адхйапайамаса махабхарата-панчаман ити* – Вьяса обучал Ведам вместе с пятой по счету – Махабхаратой». Подобным же образом в «Ману-смрити» (3.232) говорится: *ахкйанани тихасамии ча*. В своем *Ману-вартха-муктавали*, комментарии на эту *шлоку*, Куллука Бхатта (знаменитый комментатор «Ману-смрити» двенадцатого века) утверждает: «*итихасан махабхаратадин* – слово *итихасан* относится к «Махабхарате» и другой литературе».

Эти ссылки свидетельствуют, что слово *итихаса* в особенности относится к «Махабхарате». «Бхагавад-гита», которая входит в «Махабхарату», является сутью всех Вед, и это признает даже Шри Шанкарачарья, утверждающий во вступлении к своему комментарию на Гиту: *«тад идам гита-йастрам самаста-ведартха-сарасангграха-бхутам*, – эта *гита-шастра* является сутью утверждений всех Вед». Это еще больше подтверждает, что Итихасы является неотъемлемой частью Ведической литературы. Сами *шрути* (Чхандогья-упанишад, 7.1.2) провозглашают, что Итихасы и Пураны являются пятой Ведой тела Ведической литературы: *итихасам пуранам панчамам веданам ведам*.
ишанугата – те, кто предался Ише (Шри Бхагавану); Вайшнавы.

Ишвара – Верховный Господь или Высший Управляющий.
ишкх – духовная или мирская любовь (исламский термин).
иштадев – Божество, которому поклоняются; особый образ Кришны, который привлекает кого-либо и является объектом его любви и служения.
йага – предложение пожертвований, даров; любая церемония, в которой что-то жертвуется.
йати – аскет; тот, кто обуздал свои страсти и отказался от принадлежности к материальной цивилизации.
йога – 1) союз, встреча, связь, соединение; 2) духовная дисциплина, предназначенная для установления связи со Всевышним. Есть множество различных ветвей *йоги*, например, *карма-йога*, *гьяна-йога* и *бхакти-йога*. Если используется только слово *йога*, то оно обычно относится к системе *аштанга-йоги*, созданной Патанджали (см. *аштанга-йога*).
йог – тот, кто практикует систему *йоги* с целью осознания Параматмы или слияния с телом Господа.

К

кази – мусульманский мировой судья, обычно правитель города областного или районного масштаба (в западных странах – мэр).
кали-юга – нынешний век вражды и лицемерия, который начался пять тысяч лет назад (см. *юга*).
камья-карма – религиозные обряды, совершаемые с целью обретения каких-либо материальных благ.
каништха – неофит, практикующий *бхакти*.
караталы – маленькие ручные цимбалы, используемые для музыкального сопровождения песен преданности.
карма – 1) любая деятельность, совершаемая в процессе материального существования; 2) благочестивая деятельность ради достижения материальных целей в этой жизни

или райских планет после смерти; 3) судьба; прежние действия, приводящие к неизбежным результатам.

карма-адхикара – склонность к благочестивой деятельности, ведущей к материальной выгоде.

карма-виддха – *вайшнава-дхарма*, осквернённая примесью *кармы*, – деятельности, направленной на достижение материальных результатов.

карма-йога – путь к осознанию Бога через посвящение Ему результатов своей деятельности.

карма-канда – раздел Вед, который относится к совершению церемоний и жертвенных обрядов с целью получения материальных благ или освобождения.

карми – тот, кто придерживается ведического пути *кармы*, направленной на получение материальных благ или достижение райских планет.

карья-шакти – энергия, с помощью которой осуществляется деятельность.

кауди – маленькая раковина, использовавшаяся в обращении вместо денег.

кая-вьюха – непосредственные экспансии. Все четыре типа *сакхи* Шримати Радхики являются *нитья-сиддхами* и непосредственными экспансиями (*кая-вьюха*) *сварупы* Шримати Радхики. Она вечно проявляет восемь *бхав*, воплощением которых являются восемь главных *сакхи*, и четыре разных типа настроения служения, которые проявились как *прия-сакхи*, *нарма-сакхи*, *прана-сакхи и парама-прештха-сакхи*. Все эти *сакхи* являются *кая-вьюха*, т.е. непосредственными экспансиями, в отличие от *садхана-сиддха-гопи*. Царицы Двараки относятся к другой категории экспансий, известной как *вайбхава-пракаша*, а Лакшми на Вайкунтхе – это *вайбхава-виласа* экспансии Шримати Радхарани. Жены Ваманы и других *аватар* на Девалоке также являются экспансиями. Дурга-деви этого мира – материальная экспансия.

каястха – особая каста в индуистском обществе; рожденные от отца-*кшатрия* и матери-*шудры*. Обычно они хорошо образованны, и многие из них – писатели. Они утверждают, что являются потомками Читрагупты (писаря Ямараджа).

киртан – совместное пение святых имен Шри Кришны в сопровождении музыкальных инструментов; громкое индивидуальное повторение святого имени; прославление имен, образов, качеств, спутников и игр Шри Кришны. Самая важная из девяти основных составляющих *бхакти*.

кришна-бахирмукха – *дживы*, забывшие Кришну из-за того, что их внимание направлено полностью на материальный мир; отсутствие знания о Шри Кришне и погруженность в материальные наслаждения.

кришна-вимукхата – состояние отвернувшегося от Кришны; состояние погруженности в материальный мир.

кришна-дасья – служение Кришне; *дхарма*, или духовная функция *дживы*. На совершенной стадии – это *према*.

кришна-лила – божественные развлечения Шри Кришны (см. *лила*).

кришна-према – чистая любовь к Кришне (см. *према*).

кришна-унмукха – тот, чье внимание сосредоточено на Кришне.

кунджа – роща или беседка, природное тенистое уединенное место с крышей, образованной деревьями и вьющимися растениями.

кутир – небольшой дом или хижина.

кутичака – первая из четырех стадий *санньясы*. Согласно ведической системе, когда кто-то, став отреченным, оставляет семью, он строит себе хижину (*кутир*), но только за пределами своей деревни, и принимает от членов своей семьи или деревенских жителей лишь предметы первой необходимости. Об этом этапе жизни упоминается в «Шримад-Бхагаватам» (3.12.43). Шрила Вишванатха Чакраварти

Тхакур в своем комментарии на эту *шлоку* определяет стадию *кутичака* как *свайрама-карма-прадхана*, т.е. с преобладанием *кармы*, деятельности, свойственной его *ашраму*, т.е. стадии жизни.

Кхода – Бог (исламский термин).

кхичари – несладкое блюдо из риса и дала, сваренное на *гхи со* специями.

кшайонмукха – сокращение или уменьшение какого-либо объекта, или вещи; стадия, на которой взаимоотношения *дживы* с материальным миром благодаря духовной практике постепенно уменьшаются.

кшатрий – вторая из четырех *варн*, или каст, в системе *варнашрамы*; руководитель или воин.

кшудра-четана – живые существа, обладающие незначительным сознанием.

Л

лаукика – мирское, светское, земное, относящееся к материальному миру.

лаукика-гьяна – знание о материальных явлениях; мирское знание.

лаукика-шраддха – то, что относится к мирскому; вера, основанная на традициях и обычаях, а не на глубоком понимании *шастр*.

лила – божественные изумительные игры. Деяния Шри Бхагавана, будь то творение материального мира или трансцендентный обмен любовью со Своими *бхактами*; эти игры не подвержены влиянию *кармы* или материальной природы. Они – проявление Его собственных энергий и потому известны как *лилы*, божественные развлечения или игры. *Бхакты* слушают об этих играх, медитируют на них и описывают их в своей практике *садхана-бхакти*.

лила-аватара – инкарнация Кришны, проявляющая какую-либо из Его *лил* (игр), например Нарасимха, Курма, Вараха и т.д.

лила-катха – описание или повествование о божественных играх Господа.

линга-шарира – тонкое материальное тело, состоящее из ума, разума и эго.

лобхамайи-шраддха – означает, что *бхакта* хочет служить Кришне в одной из четырех *рас*: *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурье*, следуя по стопам *враджаваси*. Он должен жаждать этого, тогда это называется *лобхамайи-шраддха*.

лота – сосуд для воды из тонкой стали.

М

мадхави – ароматный цветок белого цвета, который, раскрываясь в течение дня, становится розовым; цветущая лиана *мадхави*.

мадхукари – собирание милостыни от двери к двери, так же как пчела собирает мед (*мадху*), перелетая от одного цветка к другому.

мадхурья – сладость, красота. В отношении *бхакти* указывает на преданность, которая проявляется благодаря привязанности к сладостным и сокровенным качествам Кришны в образе прекрасного мальчика-пастушка. Этот вид преданности сопровождается обменом величайшей любовью между Кришной и Его *бхактами*.

мадхурья-рати – любовь или привязанность к Кришне, которая выражается в настроении влюбленного.

мадхьяма – *бхакта*, достигший среднего уровня духовного осознания.

мадхьяхна – третья часть дня; середина дня; полдень (см. *ашта-калия-лила*).

майя – иллюзия; то, чего нет; внешняя энергия Шри Бха-

гавана, под влиянием которой у *дживы* появляется ложное эго независимого наслаждающегося этим материальным миром.

майявада – доктрина иллюзии; теория, проповедуемая имперсоналистами – последователями Шанкарачарьи, который утверждал, что облик Господа, этот материальный мир и индивидуальное существование живых существ являются *майей*, т.е. ложны.

майявади – приверженец учения об иллюзии (см. *майявада*).

майя-викрама – см. *майя-шакти.*

майяка-таттва – фундаментальная истина, касающаяся вводящей в заблуждение иллюзорной энергии Господа, которая относится к материальному миру. Один из аспектов *самбандха-гьяны*.

майя-шакти – энергия, которая создает иллюзию. Эта энергия отвечает за проявление материальных мира, времени и материальной деятельности.

мала – см. *туласи-мала*.

малати – разновидность жасмина.

малпхут – невежество (исламский термин).

мамаджи – дядя по материнской линии.

мамата (букв. «мое») – привязанность или чувство собственности. *Мамата* по отношению к материальным объектам или людям является причиной рабства в материальном мире, в то время как *мамата* к *гуру*, Вайшнавам и духовным объектам является причиной освобождения; в духовном мире *мамата* – одна из характеристик *премы*.

ман – состоит из *бхав* (ревнивый гнев Шримати Радхики), которые препятствуют свободной встрече *наяка и найики*, хотя они находятся вместе и увлечены друг другом.

мантра – эзотерическая *шлока*, составленная из имен Шри Бхагавана, которая обращена к какому-то конкретному Божеству. *Мантры* ученику дает *гуру* во время *дикши*. Может

возникнуть сомнение: если *бхагаван-нама* независима, как могут *мантры*, составленные из имен Господа (*бхагаван-нама*), зависеть от *дикши*?

Шрила Джива Госвами обсуждает этот вопрос в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 284). Он говорит, что *мантра* – это *бхагаван-наматмика*, т.е. *мантры* состоят из имен Бхагавана. *Мантры* отличаются друг от друга такими особыми словами, как *нама*, *сваха* и *клим*. Шри Бхагаван и *риши* вложили в *мантры* особую силу, благодаря которой эти *мантры* являют ученику его особые отношения с Кришной. Поэтому может показаться, что *мантры* наделены бóльшим могуществом, чем *нама*. Возникает противоречие, поскольку если *бхагаван-нама* (которой недостает этих особых атрибутов) способна наделить высшим объектом достижения (*парама-пурушартха*), не нуждаясь в *дикше*, как же получается, что *мантры* зависят от *дикши*, хотя они даже более могущественны, чем *нама*?

Шрила Джива Госвами подробно разбирает, что по своей природе *мантры* не зависят от *дикши*. Однако люди в основном находятся под влиянием телесных представлений и их сердца загрязнены отвратительными желаниями. Для того чтобы обуздать эти склонности, *риши* установили правила, которым необходимо следовать в *арчана-марге*. Однако что касается их независимости от любых формальностей, между *намой* и *мантрой* не существует различия.

В *наму*, неотличную от *нами*, т.е. Самого Бхагавана, уже вложены все энергии. Поэтому в действительности слава *намы* выше славы *мантр*. Тем не менее Джива Госвами говорит, что *дикша-мантры* наделены могуществом раскрыть *садхаке* его особые отношения с Господом: *ити́ри бха̄гавата̄ самам а̄тма-самбандха-вишеша-пратипа̄дака̄и́ ча* («Бхакти-сандарбха», Ануччхеда 284). То же самое утверждается в Ануччхеде 283: *дивйам̇ джн̃анам̇ хи́ атра*

и́примати мантре бхагават-сварупа-джн̃анам́ тена бхагаватā-самбандха-вии́еша-джн̃анам́ ча (см. *дивья-гьяна, дикша*). Это означает, что когда *гуру*, который достиг уровня *бхавы*, дает *дикшу*, эти *мантры* наделены могуществом и знанием о *сварупе* Бхагавана и об особых отношениях ученика с Ним. Поэтому тот, кто желает обрести *према-севу* Шри Кришне во Вадже в одном из четырех видов взаимоотношений (*дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхурья*), должен принять *дикша-мантры* от *гуру*, который утвердился в одном из этих настроений.

Ману-самхита – религиозная *шастра*, поведанная Ману, предком человечества, которая устанавливает кодекс поведения человеческих существ.

маха-акаша – великое, бескрайнее небо или пространство.

махабхава – высшая стадия *премы*, божественной любви. В «Удджвала-ниламани» (14.154) *махабхава* определяется следующим образом: «Когда *анурага* достигает особой интенсивности, эта стадия известна как *бхава* или *маха-бхава*. Она имеет три характеристики: 1) *анурага* достигает стадии *сва-самведьи*, что означает, что она становится объектом переживания; 2) она становится *пракашита*, лучезарно проявленной, и это означает, что проявляются все восемь *саттвика-бхав*; 3) она достигает стадии *явад ашрая-вритти*, т.е. активная составляющая этой стадии *анураги* передает переживание *бхавы* Радхи и Кришны тому, кто квалифицирован для этого. Это относится к *садхака-* и *сиддха-бхактам*».

махавакья – основные утверждения или высказывания Вед. *Пранава* (*ом́*) – это истинная *махавакья* Вед, как утверждается в главе 12. Однако Шри Шанкарачарья широко распространял как *махавакьи* четыре нижеприведенных афоризма. И таким образом слово *махавакья* стало ассоциироваться с этими выражениями: «*ахам́ брахма̄сми* – я есть Брахман» («Брихад-араньяка-упанишад», 1.4.10),

«*тат твам аси и́ветакето* – о Шветакета, ты есть Тот» («Чхандогья-упанишад», 6.8.7), «*праджн̃а̄нам́ брахма* – высшее знание есть Брахман» («Айтарея-упанишад», 1.5.3) и «*сарвам́ кхалв идам́ брахма* – вся вселенная есть Брахман» («Чхандогья-упанишад», 3.14.1).

махаджан – великая личность, которая учит своим примером и является примером для всех остальных.

маханта – глава монастыря или храма.

Махапрабху – Верховный Господь, Шри Кришна Чайтанья (см. также Чайтанья в глоссарии имен).

маха-прасад – см. *прасад.*

махатма – великодушный, великая душа; титул, которого удостаиваются духовно возвышенные личности.

мимамса – философская доктрина, имеющая два раздела: 1) *пурва* или *карма-мимамса*, основанная Джаймини, провозглашающая, что, выполняя ритуальную *карму* Вед, можно достичь райских планет; и 2) *уттара-мимамса*, основанная Бадарайаной Вьясадевом, которая имеет дело с природой Брахмана (см. *пурва-мимамса* и *уттара-мимамса*).

мимамсака – философ. Тот, кто придерживается философской доктрины Мимамса, состоящей из двух разделов. Обычно относится к тем, кто следует *карма-мимамсе* Джаймини.

мимамса-шастра – 1) *шастра*, которая устанавливает фундаментальную философскую истину путем аналитического рассмотрения. 2) *шастра*, имеющая дело с ветвью Ведической философии (см. Мимамса).

митхья-абхимана – ложный эгоизм; отождествление с грубым и тонким материальным телом.

мишра – смешанный, осквернённый.

млеччха (производное от санскритского корня *млечх* – произносить невнятно [санскрит]) – чужеземец; не ариец; человек, находящийся вне кастовой системы; любой человек, который не говорит на санскрите, не следует социальным и религиозным обычаям индуизма.

мокша – см. *мукти*.
мриданга – двусторонний глиняный барабан, который используется при исполнении песен преданности Господу.
муджаррад – исламский термин, обозначающий дух или сознание.
мукта-даша – состояние освобождения.
мукта-джива – освобожденная душа; тот, кто освобожден от влияния материальной природы, но все еще находится в этом мире, или же тот, кто находится в духовном мире.
мукти – освобождение от материального существования. Существует пять видов освобождения: *сарупья* (иметь ту же форму, что и Бхагаван); *самипья* (жить в непосредственной близости к Бхагавану); *салокья* (жить на той же планете, что и Бхагаван); *саршти* (иметь такое же богатство, как у Бхагавана); *саюджья* (стать единым со Шри Бхагаваном либо путем слияния с Его телом, либо сливаясь с сиянием Брахмана). Последний вид категорически отвергается преданными. Хотя остальные четыре вида иногда и принимаются *бхактами*, поскольку они не полностью несовместимы с *бхакти*, их никогда не принимают те, кто сконцентрирован на достижении беспримесной любви к Шри Кришне во Вадже.
мукулита-четана – распускающееся сознание. Это относится к человеческим существам, чье сознание выше, чем у низших форм жизни, но лишено морали и нравственности. Также относится к тем, кто имеет общепринятое чувство морали, однако лишен веры в Бога.
мулла – мусульманский богослов.
мумукша – желание освобождения.
мумукшу – человек, стремящийся к освобождению.
мурти – Шри Бхагаван в форме Божества.

Н

навадха-бхакти – девять главных составляющих *бхакти*: *шраванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *вандананам*, *дасъям*, *сакхъям* и *атма-ниведанам* – слушание, повторение и памятование о славе Кришны, служение Его лотосным стопам, поклонение Ему, молитвенное обращение к Нему, выполнение Его приказов в настроении слуги, дружеские отношения с Ним и полное предание себя Ему (см. под индивидуальными заголовками для большей информации о каждом из них).
нагара – город районного или областного масштаба.
нагара-санкиртана – совместное пение святых имен, совершаемое процессией, движущейся через город или деревню.
наитика – относящийся к морали и этике (см. *нити*).
наштхика-брахмачари – тот, кто принимает пожизненный обет безбрачия.
наймиттика-дхарма – временное или зависящее от обстоятельств свойство объекта или сознающего существа; то, что относится к приобретенной природе; временные обязанности или религия.
наймиттика-карма – дополнительные религиозные обязанности, вызванные особыми обстоятельствами.
наймиттика-сукрити – благочестивые действия, приносящие временные результаты; благочестивые действия, приводящие к материальному наслаждению, богатству, приобретению знания и мистическим силам.
нама – святое имя Кришны, воспеваемое *бхактами*, что является главной составляющей практики *садхана-бхакти*.
нама-апарадха – оскорбительное повторение святых имен, или повторение святых имен, совершаемое с десятью видами *нама-апарадх*.
нама-бхаджан – тихое повторение святого имени для себя на четках, сделанных из *туласи*.
намабхаса – подобие святого имени. Стадия, на которой

человек очищается от грехов и оскорблений, но еще не достиг чистого повторения святого имени.

намаз – ежедневная молитва в исламе.

нама-раса – трансцендентный вкус, который приходит от повторения святого имени.

нама-санкиртана – пение святого имени Шри Кришны, особенно совместное воспевание.

намаскара – предложение поклона, то есть действие, выражающее благоговение, восхваление или почтение. Существует четыре типа поклона Шри Бхагавану: 1) *абхива-дана*, приветствие или поклон; 2) *аштанга* – когда, делая поклон, человек касается земли восемью частями тела (кистями рук, стопами, коленями, грудью и лбом); 3) *панчанга*, поклон, совершаемый пятью частями тела (коленями, руками и лбом) и 4) *кара-шира-самйога*, поклон, когда сложенные ладони касаются головы.

Нами – Шри Бхагаван; тот, к кому обращено имя.

нара-матрам – относится ко всем человеческим существам независимо от касты, мировоззрения или материального обозначения.

Нараяна – экспансия Шри Кришны. Господь Вайкунтхи, где царит великолепие и роскошь.

невежество пяти видов – Сначала Господь Брахма создал пять типов невежества («Шримад-Бхагаватам», 3.12.2). Желая наслаждаться *майей*, *джива* развивает ложное эго, благодаря которому она может получать чувственные удовольствия. Тогда следующие пять видов невежества покрывают ее чистую атомарную природу: 1) *тамах* – полное незнание о духовной душе; 2) моха – иллюзия, или телесное представление о жизни; 3) *маха-моха* – безумное желание материального наслаждения; 4) *тамисра* – забвение своего изначального положения из-за гнева или зависти; 5) *анта-тамисра* – представление, что смерть – это окончательный результат жизни.

нивритти-марг – путь отречения или воздержания от материальной прагматической деятельности и ритуалистической религии.

нимитта – причина, повод, мотив, инструмент, или агент.

нирапекша – *вайшнав*, отрешенный от всех материальных наслаждений и отождествлений, связанных с *варнашрамой*; букв. означает независимый или ни в чем не нуждающийся.

нирбхеда – недифференцированный; то, что лишено отличительных свойств или качеств; часто используется в качестве прилагательного для описания безличного Брахмана.

нирбхеда-брахма-гьяни – тот, кто стремится достичь имперсонального Брахмана через процесс монистического знания.

нирвана – прекращение, исчезновение, растворение; конечное освобождение от материи и воссоединение с Высшим Духом; концепция *майявады* – абсолютное прекращение или уничтожение индивидуального существования.

нирвишеша-брахма – безличный аспект Бхагавана, описание Абсолюта как лишенного материального образа, атрибутов и качеств.

ниргуна – свободный от влияния материальных качеств благости, страсти и невежества. В отношении Шри Кришны подразумевается, что Он наделен трансцендентными качествами.

нисарга – приобретенная природа предмета; природа, которая приобретается в результате долгого общения или отождествления; искаженная природа предмета.

нити – наука нравоучений, этики, общественной морали, нравственных поступков и поведения; политическая мудрость или наука.

нитья-дхарма – вечное характерное свойство предмета, или то, что связано с его вечной, изначальной природой.

нитья-карма – ежедневные религиозные обязанности.

нитья-сатья – вечная истина или реальность.

нитья-сукрити – благочестивые действия, приносящие вечные результаты; благочестивые действия, которые способствуют развитию вечной функции *бхакти*, такие как общение с *бхактами* и соприкосновение с деятельностью в преданном служении.

нитья-таттва – вечная истина, реальность или философский принцип.

нишанта-лила – ежедневные игры Кришны делятся на восемь периодов. *Нишанта-лила* происходит в конце ночи перед рассветом (см. *ашта-калия-лила*).

ништха – твердая вера; устойчивость в практике преданности. Это четвертая стадия в развитии лианы *бхакти*. *Ништха* появляется после устранения основной части *анартх*.

Ньяя – философия, основанная на логическом анализе реальности, также известная как *ньяя-даршана*. Эта философская система была основана Махариши Гаутамой (см. Гаутама в Глоссарии имен).

Ньяя-даршана признает шестнадцать принципов: 1) *прамана* (доказательство; способ получения фактического знания); 2) *прамея* (то, что должно быть установлено на основе истинного знания); 3) *самшая* (сомнения в вопросе, который необходимо обсудить); 4) *прайоджана* (повод для обсуждения какого-либо момента в вопросе); 5) *дришианта* (ссылка на отдельные случаи или примеры); 6) *сиддханта* (доказанный вывод); 7) *аваява* (составные части логических аргументов или силлогизмов); 8) *тарка* (убедительное доказательство); 9) *нирная* (вывод, заключение или применение убедительных аргументов); 10) *вада* (тезисы, утверждения или высказывания); 11) *джалпа* (убедительный ответ, призванный победить аргументы противной стороны); 12) *витанда* (деструктивная критика; безосновательные нападки на утверждения противной стороны без попыток доказать противоположную сторону вопроса); 13) *хетв-абхаса* (заблуждение, просто недоказанный довод); 14) *чхала* (обсуждение, вводящее в заблуждение; искажение смысла слов противной стороны); 15) *джати* (логика, основанная только на ложных сходствах или различиях); 16) *нигра-ха-стхана* (слабое место в споре или ошибка в силлогизме). В соответствии с *ньяя-даршаной* существует 19 видов страданий: материальное тело, шесть чувств, включая ум, шесть объектов чувств и шесть трансформаций (рождение, рост, продолжение рода, поддержание тела, старение и смерть).

В дополнение к этому счастье рассматривается как двадцатый вид страданий, потому что это просто видоизмененное горе. *Ньяики*, приверженцы *ньяя-даршаны*, принимают четыре типа доказательств: *пратьякша* (непосредственное восприятие), *анумана* (умозаключение), *упамана* (сравнение) и *шабдха* (авторитет Вед).

Ньяя-даршана принимает существование вечных, чрезвычайно маленьких по размеру частичек, именуемых *параману*. По утверждению *ньяиков*, *параману* являются основными элементами, из которых возникло творение. Однако для того, чтобы творение произошло, необходим управляющий, известный как Ишвара, Шри Бхагаван. Бхагаван создает мир, приводя атомарные частицы в движение. Как и эти атомарные частицы, Ишвара вечен и не имеет начала. Несмотря на то, что приверженцы *ньяи* признают существование Ишвары, они не верят, что Он лично осуществляет творение. Он просто изначальная причина. По Его желанию атомы приводятся в движение, после чего они создают грубые и тонкие элементы, из которых происходит творение.

Дживы, согласно *ньяя-даршане*, бесчисленны, вечны и безначальны. *Ньяики* считают, что *дживы* по своей природе не сознающие, а просто самостоятельные существа, которые могут быть связаны с разумными, волевыми или эмоциональными качествами в результате правильного сочетания причин и условий. *Ньяя-даршана* отстаивает ту точку

зрения, что *джива* и Ишвара – это две полностью отдельные истины. Материальное существование *дживы* происходит из-за *кармы*. Творение происходит под влиянием *кармы* и в этом творении *дживы* страдают, получая реакции их *кармы*. Единственная функция Ишвары – дать начало творению и вознаграждать результатами *кармы*.

Ньяики утверждают, что *джива* может обрести освобождение от материального существования благодаря философскому знанию шестнадцати принципов. Они определяют *мукти* как полное избавление от материальных страданий. В *мукти* нет никакого реального счастья. В этом освобожденном состоянии *джива* словно не имеет сознания.

ньяя-шастра – *шастры*, имеющие дело с логическим анализом реальности. Принципы *ньяи* в основном объясняются через аналогии, основанные на анализе общих объектов, таких как глиняный горшок (*гхата*) и кусок ткани (*пата*), поэтому эти слова неоднократно встречаются в обсуждениях *ньяи*.

П

пада-севана – букв. «служить стопам». Однако возникает вопрос, как *садхака* может служить стопам Господа. Поэтому Джива Госвами в своей «Крама-сандарбхе» (комментарий на «Шримад-Бхагаватам») дал такое объяснение *пада-севаны*: *«падā-севāйāм̇ пāда ишабдо бхактй эва нирдишṭа тата севāйāм̇ сāдаратвам̇ видхīйате* – в термине *пада-севанам* слово *пада* относится только к *бхакти*. Слово *сева* указывает, что это *бхакти*, или служение, должно совершаться с великой любовью и почтением».

Получать *даршан* Божеств, касаться Божеств, совершать *парикраму* вокруг Божеств, следовать за Божеством в процессии, посещать храмы Господа или святые места, такие

как Ганга, Пурушоттама-кшетра, Дварака и Матхура; соблюдать праздники, служить Вайшнавам и *туласи*, – все это *пада-севана*. Это одна из девяти главных *анг бхакти*.

пандит – от слова *панда* (разум того, кто просветлен знанием *шастр*), таким образом, пандит – это тот, кто обладает таким разумом.

панча-махапапа – убийство брахмана, употребление опьяняющих напитков, воровство, склонение к супружеской неверности жены *шри гуру* и общение с виновным в совершении этих преступлений.

панчопасана – поклонение пяти божествам: Сурье, Ганеше, Шакти, Шиве и Вишну.

папа – грех.

Парабрахман – Верховный Брахман, источник сияния Брахмана, Шри Бхагаван.

Паравьома – означает «духовное небо». В основном это относится к тем областям духовного неба, где находятся планеты Вайкунтхи.

парак-вритти – склонность привлекаться внешним миром, концентрироваться на чувствах и чувственных объектах.

паралаукика – то, что касается иного мира; потусторонний; духовный.

парама-гуру – *гуру* духовного учителя.

парама-дхарма – высшая или конечная деятельность *дживы*.

парамартха – высшая истина; духовное знание; высший объект достижения.

парамартхика – то, что имеет отношение к верховной духовной истине или высшей реальности; реальность, суть, истина; то, что относится к более высшему.

Параматма – Сверхдуша, присутствующая в сердцах всех живых существ как свидетель, источник памяти, знания и забвения.

параматма-правритти – склонность *джив* искать в сердце Кришну, известного как Параматма.
парамахамса – четвертая и последняя ступень *санньясы*, которая в «Шримад-Бхагаватам» (3.12.43) характеризуется свободой от всех материальных обязательств (*нишкрия*). В комментарии на эту *шлоку* Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур определил *нишкрию* как *прапта-таттву*, т.е. осознание Высшей Абсолютной Истины.
пара-шакти – высшая энергия Кришны, которая подразделяется на три вида: *чит, татастха и майя*.
патха-шала – школа, в которой преподают четыре предмета (*патха*). К ним относится изучение четырех Вед или четырех предметов – грамматики санскрита, риторики, логики и философии.
пинда – рисовые шарики или мучной торт, предложенный покойным предкам (Питри); подношение во время церемонии *шраддхи*.
прабху – господин или Господь.
прабху-таттва – фундаментальная истина относительно Бхагавана, который является владыкой живых существ и материальной природы. Один из аспектов *самбандха-гьяны*.
правритти-марг – путь прагматической деятельности или обрядовой религии, который приносит мирское благочестие и все возможности для наслаждения этим материальным миром.
прадешика – областной, территориальный, провинциальный. Происходит от слова *прадеша,* провинция. Когда оно используется в связи с конкретными утверждениями Вед, это означает то, что ограничивается конкретным контекстом или то, что определяет только частичный аспект понятия. Это понятие находится в контрасте по отношению к *махавакье,* являющейся утверждением, которое определяет сущность, лежащую в основе всех Вед (см. *махавакья* в этом глоссарии).

прайоджана – цель или объект достижения. В отношении *бхакти* означает конечную цель, *кришна-прему*.
пракаша – определенный тип проявления Бхагавана; когда одна форма появляется одновременно во многих местах и каждая из них идентична с точки зрения телесных свойств, качеств и игр.
пракрита-бхакта – новичок, неразвитый *бхакта*; относится к *каништхе*, или преданному неофиту, который поклоняется Божествам с верой, но не служит преданным Кришны.
пракрити – 1) природа, материальный мир, энергия, которая создает этот мир и управляет им; 2) материя как противоположность духу (*пуруше*); 3) изначальная женская энергия, женственность, женщины.
Пракрити-деви – богиня природы.
прананатха – буквально означает Господь нашей жизни, Тот, кто намного дороже самой жизни.
прани – живое или наделенное чувствами существо. Происходит от слова *прана*, которое означает жизненное дыхание или жизненный воздух. То, что живет, дышит или обладает жизненным воздухом, называется *прани*.
прапатти – предание или покорность Шри Бхагавану.
прарабдха-карма – результаты прошлой деятельности, которые уже начали приносить плоды.
прасад – букв. «милость»; особенно это относится к остаткам пищи, предложенной Божествам; также может относиться к другим предметам: благовониям, цветам, гирляндам и одежде, предложенным Божествам.
пратибимба-бхакти-абхаса – отраженное подобие *бхакти*. Это относится к тем, кто становится на путь *бхакти*, желая материальных наслаждений и особенно освобождения. Поскольку у этих людей нет веры в Кришну и желания доставить Ему радость, такое подобие *бхакти* имеет природу видимости объекта, которая не связана с ним, и потому сравнивается с отражением.

пратьяк-вритти – склонность погружаться внутрь себя.
прахара – период суток, равный по продолжительности трем часам. Сутки делятся на восемь *прахар*.
према – 1) В высшей степени интенсивная любовь к Кришне, от которой полностью тает сердце и которая вызывает глубокое чувство *маматы*, обладания по отношению к Господу (это общее определение *премы* дано в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.1)). 2) Глубокая *рати*, неподвластная влиянию обстоятельств. Когда возникает какая-то причина, которая могла бы разрушить отношения между возлюбленными, однако их связь остается неизменной, – такие сокровенные любовные отношения известны как *према*. Усиливаясь, *према* постепенно проявляется как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага* и *бхава* («Удджвала-ниламани», 14.59, 63).
према-адхикара – квалификация, позволяющая совершать чистое любовное служение Шри Бхагавану.
према-бхакти – стадия *бхакти*, которой свойственно появление *премы* (см. выше); совершенная стадия преданности; восьмая и полностью раскрывшаяся стадия развития лианы преданности (*бхакти-латы*).
према-дхарма – религия, которая имеет своей целью обретение чистой любви к Шри Кришне.
прити – любовь к Кришне, известная также как *према* или *бхакти*. Шрила Джива Госвами дал определение *прити* в своей «Прити-сандарбхе» (Ануччеда, 65): «*тасйā хлāдинйā эва кāпи сарвāнандāтмикāйинī вр̣ттир-нитйам̇ бхакта-вр̣ндешв эва никшипйамāн̣ā бхагават-пр̄тйākхйайā варттате* – когда вечная, дающая наслаждение способность энергии *хладини*, которая одна обладает силой принести наивысшую радость Кришне, проявляется в сердце *бхакты*, это известно, как *бхагават-прити*, или любовь к Бхагавану». Признаком этой *прити* является неустанное желание доставить удовольствие объекту *прити*, Шри Кришне.
притхак – отличающийся; другой, разный.

Пураны – восемнадцать исторических дополнений к Ведам.
пурва-мимамса – философия, основанная Махаришей Джаймини, также известная как *джаймини-даршана* (см. Джаймини в Глоссарии имен). *Мимамса* – это тщательное рассмотрение темы и принятие заключения. Это слово происходит от глагольного корня *ман* – думать, отражать или рассматривать. Поскольку в своей книге Махариши Джаймини дал правильную интерпретацию утверждениям Вед и показал, как они могут быть объяснены путем логического анализа, эта книга известна как *мимамса-грантха*. Веды состоят из двух разделов: *пурва-канда* (первая часть), имеющая дело с ведической *кармой*, и *уттара-канда* (вторая часть), имеющая дело с Упанишадами или Ведантой. Поскольку книга Джаймини анализирует первую часть Вед, она называется *пурва-мимамса*, а так как его философия рассматривает исключительно ведическую *карму*, она также известна как *карма-мимамса*.

Джаймини подробно рассмотрел, как должна совершаться ведическая ритуалистическая *карма* и каков должен быть ее результат. Он принял Веды как *апаурушейа* (не созданные человеком), изначальные и вечные. Вся его философия построена на основе Вед. Однако особое внимание он уделил ведической *карме*. Он утверждает, что единственное предназначение *джив* – совершать ведическую *карму*. Совершая ее должным образом, человек может достичь *парама-пурушартхи*, высшей цели, которой, по его мнению, является достижение небесных планет.

Джаймини считает, что видимый мир безначальный *(анади)* и не подвергается разрушению. Следовательно, нет необходимости во всеведущем и всемогущем Ишваре, чтобы создавать, поддерживать и разрушать мир. Джаймини принимает существование благочестивой и греховной *кармы*. Согласно его доктрине, *карма* автоматически приносит результаты за содеянное. Поэтому нет нужды в Ишваре, награждающем результатами *кармы*.
пурна-брахма – полный Брахман, который является Вер-

ховной Личностью Бога, Бхагаваном. Бхагаван – это *пурна*, совершенная реальность, а Брахман, будучи сиянием, исходящим от тела Бхагавана, является аспектом этой реальности.

пурна-викасита-четана – полностью раскрывшееся сознание. Это относится к *бхава-бхактам*, или тем, в ком пробудилась глубокая любовь и привязанность к Шри Бхагавану.

пурна-четана – обладающий полным сознанием; Шри Бхагаван.

пурна-шакти – совокупная энергия.

путра – сын; тот, кто вызволяет предков из ада, известен как *пут*.

пуруша – 1) первозданное существо как душа и изначальный источник вселенной, Высшее Существо или Душа вселенной; 2) жизненный принцип в живых существах, душа, дух как противоположность *пракрити*, материи; 3) мужчина, человечество.

пурушартха – цели, которые стремятся достичь люди. В ведических *шастрах* они подразделяются на четыре категории: 1) *дхарма*, религиозный долг; 2) *артха*, обретение богатства; 3) *кама*, удовлетворение материальных желаний и 4) *мокша*, освобождение от материального существования. Выше этого *парама-пурушартха* – развитие чистой любви к Верховному Господу, который является воплощением духовного блаженства и трансцендентной *расы*.

пхалгу-вайрагья – бесполезное отречение; отречение, неблагоприятное для *бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.256) говорится: «Когда люди, желающие освобождения, отказываются от объектов, связанных с Кришной, считая их материальными, то такое отречение называется *пхалгу-вайрагья*». Джива Госвами объяснил в своем комментарии, что это особенно относится к отказу от *прасада*, т.е. от остатков пищи и других предметов, предложенных Кришне. Отказ от *прасада* бывает двух видов: никогда не

просить *прасад* Кришны и отказываться от него, когда его предлагают. Второй вид считается оскорблением и потому неблагоприятен для *бхакти*.

Р

раг – глубокая привязанность, проникнутая спонтанной и интенсивной погруженностью в объект привязанности. Главная характеристика*раги* – глубокая и всепоглощающая жажда служить объекту своей любви. Желание испить воды называется жаждой. Жажда возникает тогда, когда в теле есть недостаток воды. Чем сильнее жажда, тем сильнее желание пить воду. Когда жажда достигает такого предела, что без воды человек уже не может больше поддерживать свою жизнь, ее называют невыносимой жаждой. Подобным образом, когда любовная жажда удовлетворить объект своей любви становится настолько интенсивной, что человек находится на грани того, чтобы расстаться с жизнью, это называется *рагой*.

рагамайи-бхакти – *бхакти*, пропитанная *рагой*, т.е. спонтанной любовью. *Рагамайи-бхакти* находится за пределами *садханы* и относится к стадии, когда *према* уже проявилась. Сначала проявляется *према*, которая потом развивается в *снеху*, *ман*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*. Когда *према* достигает стадии *раги*, это называется *рагамайи*. Она приходит тогда, когда преданный, получив рождение из лона *гопи*, начинает общаться с *рагатмика-бхактами* Кришны. Благодаря этому общению сначала приходит *према*, которая постепенно развивается до стадии *раги* и дальше вплоть до *махабхавы*. Слово *тришна*, используемое здесь, означает жажду «испить» Кришну, Его форму (*рупу*), вкус (*расу*), запах (*гандху*), звук (*шабду*) и касание (*спаршу*). Слово *према-майи* – это общий термин, который

может указывать на стадию *премы* в пределах ее развития от стадии *снехи* до стадии *махабхавы*.

рага-марг – путь *раги*, или спонтанной привязанности (см. *рагануга*).

рагануга-бхакти – *бхакти*, преданность, следующая настроению *рагатмика-бхакт*, вечных спутников Господа во Вадже.

рагануга-пракрити – природа, побуждающая человека следовать спонтанному влечению души к Кришне. Когда разум освобождается от оков *майи*, человеческой природе больше нет необходимости руководствоваться правилами и предписаниями; вместо этого ею движет спонтанная любовь. Природа *рагануги* –это неосквернённая природа *дживы*. Она – *свабхава-сиддха* (совершенное состояние души), *чинмайя* (трансцендентная) и *джада-мукта* (свободная от оков мертвой материи).

рагануга-садхана – наставления Шри Рупы Госвами, касающиеся метода совершения *рагануга-бхаджана*, изложены в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294-296): *«Садхаке* следует постоянно помнить самого дорогого ему *навакишору* Шри Нанда-нандану и Его возлюбленных спутников, обладающих *саджатия-бхавой*, т.е. настроением, к которому он стремится. Необходимо всегда находиться в Шри Враджа-дхаме и с великой привязанностью слушать повествования о Кришне и Его преданных. Если невозможно находиться во Вадже физически, нужно пребывать там мысленно. Таков метод *рагануга-бхакти-садханы*».

«*Садхака*, имеющий *лобху* к *рагануга-бхакти*, – продолжает Шри Рупа Госвами, – должен служить Шри Кришне как в *садхака-рупе*, так и в *сиддха-рупе* в соответствии с *бхавой враджа-парикар,* обладающих тем же настроением, к которому он стремится. *Анги* (составляющие) *бхакти*, такие как *шравана*, *киртана*, *шри гуру-падашрая* и другие, которым следуют в *вайдхи-бхакти*, также полезны и необ-

ходимы в *рагануга-бхакти*. Но разумные *садхаки* примут только те *анги*, которые питают их конкретную *бхаву*, исключив мешающие ее проявлению».

Примеры *анг бхакти*, относящихся к *рагануга-садхане*, следующие: *шравана* в *мадхура-расе* означает, что преданный будет слушать о том, как служит Лалите, Вишакхе и Шри Шри Радхе-Кришне их служанка, а *киртана* – что он будет обучаться тому, как совершать *пати-ванчанам*, т.е. говорить сладкие слова мужу и, обманув его, присоединиться к *лилам* Радхи и Кришны. *Смаранам* в *мадхура-расе* – это помнить о том, как Лалита и Вишакха служат Шримати Радхарани. *Пада-севанам* означает вести ночью Шримати Радхарани на свидание с Кришной. *Арчанам* совершается уголками глаз. Когда Кришна с пастушками и коровами возвращается с пастбищ, все *гопи* стоят у порога своих домов и совершают *арчу* уголками своих глаз. Все есть в их взглядах: и огонь, и вода, *снеха*, *мана*, *праная* и все остальное. Кришна также принимает их поклонение уголками Своих глаз. Это и называется *арчана*. *Атма-ниведанам* означает *гопи-джана-валлабхая сваха*: «Я – служанка Радхи и Кришны и предаюсь Им всем своим существом».

рагатмика – тот, в чьем сердце естественно и вечно присутствует глубокое спонтанное желание любить Кришну и служить Ему; тот, чье *бхакти* пропитано *рагой*. В особенности это относится к вечным жителям Враджа, которые привлечены к Кришне в настроении любовной близости, свободной от любой концепции великолепия или могущества Бога (*айшварья-гьяны*).

раджас – (См. раджо-гуна).

раджасика – имеющее природу *раджо-гуны*.

раджо-гуна – качество или природа живых существ, характеризующаяся активной деятельностью и страстью.

Рама-навами – день явления Шри Рамы, который приходится на девятый день лунного цикла месяца Чайтра (март-апрель).

раса – 1) изменения в сердце, которые возникают на уровне

совершенной любви (*рати*) к Шри Кришне и в сочетании с различными видами трансцендентного экстаза превращаются в океан эмоций. В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.5) *бхакти-раса* определяется следующим образом: «Когда *стхайибхава*, или постоянные эмоции в сердце в одном из пяти видов основных отношений (нейтральные, слуги, друга, родительской привязанности или супружеской любви), смешиваются с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой*, проявляя, таким образом, в сердце преданного необычайный вкус, это называется *бхакти-раса*».

Объяснение *бхакти* как *расы* является уникальным вкладом Шрилы Рупы Госвами. Согласно общей точке зрения *раса* относится к эмоциональному переживанию в поэзии и драме. Эта теория берет начало в «Натья-шастре», известном труде по санскритской поэтике и драме, написанном Бхаратой Муни. Объяснение Рупы Госвами того, как возникает *раса*, в точности соответствует определению Бхараты Муни; однако Рупа Госвами объяснил это с точки зрения *бхакти*, т.е. любви к Кришне. Таким образом, существует как трансцендентная, так и светская концепция *расы*.

2) Состояние эстетического восприятия.

расарадж – властелин *расы*; тот, кто в высшей степени наслаждается сладостью *расы*; имя Шри Кришны, который является *акхила-расамрита-мурти*, воплощением сути всей *расы*.

расика-бхакта – тот, кто способен в своем сердце наслаждаться *бхакти-расой*. На стадии *бхавы* в сердце *бхакты* привносится *шуддха-саттва* из сердца одного из вечных спутников Кришны во Врадже. *Шуддха-саттва*, известная как *кришна-рати*, – это первые лучи божественной любви. Когда это неизменное чувство любви сочетается с другими экстатическими эмоциями, тогда возникает уникальный опыт *бхакти-расы*. Тот, кто способен вкушать эту *расу*, известен как *расика-бхакта*.

рати – 1) привязанность, любовь; 2) ступень в развитии *бхакти*, синоним *бхавы* (см. *бхава-бхакти*).

рирамса – означает желание самим наслаждаться Кришной, а не ради Его удовольствия. Если же этой *рирамсой* является желание удовлетворить Кришну, тогда она подпадает под категорию *камы* и *премы*. *Рирамса* должна присутствовать в *камануге*, будь то *тат-тад-бхава-иччхамайи* или *самбхога-иччхамайи*. *Рирамса* присутствует в *тат-тад-бхава-иччхамайи*, но ею наслаждаются во время встречи *гопи* с Кришной. А в *самбхога-иччхамайи гопи* встречаются с Кришной, чтобы доставить Ему удовольствие. *Рирамса* также присутствует у Кубджи, но только для ее удовлетворения. *Рирамса*, обнаруживаемая в *самбхога-иччхамайи* и *тат-тад-бхава-иччхамайи*, не предназначена для собственного наслаждения.

В *вайдхи-бхакти* поклоняются Лакшми-Нараяне. Если же преданный обладает *рирамсой* к Кришне и строго практикует *вайдхи-бхакти*, он достигнет уровня цариц Кришны в Двараке, и поскольку его *кама* подобна природе *камы* цариц Двараки, он будут следовать *махиши*. *Вайдхи* означает быть в браке в соответствии с *шастра-видхи*. Имеющий *вайдхи-бхаву* жаждет видеть Кришну своим мужем. Он может желать Кришну Враджа, но во Врадже нет супружеских отношений. Поэтому он не сможет получить *враджа-бхаву* и уйдет в Двараку.

риши – великий мудрец, обладающий глубоким познанием Вед.

рух – душа (исламский термин).

рух-муджаррад – освобожденная душа (исламский термин).

ручи – вкус. Это пятая стадия в развитии лианы *бхакти*. *Ручи* развивается, когда кто-либо приобретает устойчивость в *бхаджане*. На этом этапе с пробуждением истинного вкуса привязанность преданного к таким духовным занятиям, как слушание, воспевание и другие виды преданного

служения, преобладает над привязанностью к любому виду материальной деятельности.

С

Савишеша-вада – учение, признающее Абсолютную Истину как трансцендентную личность, не имеющую материальной формы, качеств и атрибутов.

савишеша-вади – тот, кто придерживается доктрины *савишеша-вады*.

сагника-брахман – это *брахман*, который постоянно поддерживает в своем доме огонь для совершения *ягьи*.

садхака – тот, кто следует духовной дисциплине, чтобы достичь особой цели. В данной книге термин относится главным образом к практикующим *бхакти*.

садхана – метод, с помощью которого достигается особая цель. Без *садханы* невозможно достичь *садхьи*, цели практики. Существует много видов *садханы*, относящихся к различным целям. Те, кто желает материального наслаждения, следуют пути *кармы*, и это – их *садхана*. Желающие освобождения принимают путь *гьяны* как свою *садхану*. Те же, кто желает вечного любовного служения Шри Кришне, выбирают в качестве своей *садханы* путь *бхакти*. *Садхана* в *бхакти* – это такая духовная практика, как слушание, воспевание и т.д.

садхана-бхакти – практическая стадия преданности; стадия *бхакти*, на которой различные духовные дисциплины выполняются ради удовольствия Шри Кришны посредством чувств, ради проявления *бхавы*, духовной *премы*.

садхана-чатуштая – четыре типа *садханы* (упомянутые в двенадцатой главе): 1) *нитьянитья-васту-вивека*, различение между вечными и временными объектами; 2) *иханутра-пхала-бхога-вирага*, отрешенность от наслаждения результатами этой и следующей жизни; 3) *шама-дамади сат-сампатти*, обладание шестью видами великолепия, главным из которых является контроль ума и чувств; и 4) *мумукша*, желание освобождения.

садху – происходит от глагольного корня *садх*, что означает целенаправленно идти к цели (лететь, как стрела) или добиться успеха. Таким образом, *садху* – это тот, кто очень целеустремлен, тот, кто говорит истину, не обращая внимание на общественные условности, тогда как *садхана* означает процесс достижения цели. Хотя в общем смысле слово *садху* можно перевести как религиозный человек (*бхакта*), однако это относится только к очень возвышенным *бхактам*. Такие *бхакты* известны как *махат* (великие души) или *бхагавата* (*бхакты*, воплощающие в себе качества Бхагавана). Их признаки описаны в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.2–3): *махāнтас те сама-читтā прaшāнтā виманйава сухрда сāдхаво йе, йе вā майīшīе кр̣та-саухрдāртхā джанешу дехамбхара-вāртикешу гр̣хешу джāйāтмаджа-рāтиматсу на прīти-йуктā йāвад-артхāш ча локе* – *махат*, великие души, обладают следующими качествами: они одинаково смотрят на всех *джив*; они полностью умиротворены, поскольку их разум твердо зафиксирован на Кришне. Они никогда не гневаются. Они – благожелатели и добрые друзья каждой *дживы*. Они *садху*, т.е. они никогда не принимают в расчет чьи-то ошибки. Они полностью утвердились в любовных взаимоотношениях с Верховным Господом и считают *прему* самым высшим объектом достижения. Никакие мирские объекты они не считают достойными интереса. У них нет привязанности к людям, которые погружены в чувственные наслаждения, или к жене, детям, богатству и дому. Они не желают накапливать сверх того, что необходимо для поддержания тела в служении Кришне.

садху-санга – общество самых возвышенных преданных, обладающих качествами, описанными выше (см. *садху*). Слово *садху-санга* не означает просто находиться рядом с

возвышенными преданными; это означает искать их общество, оставаться с ними, предлагать им поклоны, служить им, насколько это возможно, слушать их духовные наставления, практиковать под их руководством, следовать их лотосным стопам и жить согласно их наставлениям.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.91) Шрила Рупа Госвами уточняет, какой тип *садху-санги* мы должны искать: *саджа̄тӣйаи́йе снигдхе са̄дхау саи̇́гах свато варе*. Он говорит, что нужно общаться с теми *бхактами*, которые значительно выше нас по уровню, у которых очень мягкое сердце и которые утвердились в том настроении служения Кришне, которое мы стремимся обрести. Это первый росток лианы *бхакти* после ее начала – *шраддхи*.

садхья – объект или цель, которую желает достичь человек, проходя для этого через соответствующий процесс, называют *садхья*. Существует много разных видов *садхьи* (объектов достижения) и все они в основном сгруппированы в четыре категории: *дхарма* (религиозность), *артха* (экономическое развитие), *кама* (материальное наслаждение) и *мокша* (освобождение). Для *бхакт* целью, которую они хотят достичь (*садхья-васту*), является *бхагават-прити*, любовь к Верховному Господу, известная как *према*. *Бхакти*, или *према*, будучи вечной функцией *сварупа-шакти* Шри Бхагавана, не имеет иного источника. Когда сердце *бхакты* благодаря *садхана-бхакти* очищается, оно становится пригодным для того, чтобы в нем проявилась дающая наслаждение энергия Господа (*хладини-шакти*). Тогда Кришна проявляет эту потенцию в сердце *бхакты*, и она становится известной как *бхагават-прити* (см. *прити* и *пурушартха*).

садхья, сусиддха, сиддха* и *ари – Согласно *джотиш-шастре*, насчитывается четыре вида *дош* (недостатков), касающихся природы *шишьи* в соответствии с его *пурва-кармой*. Некоторые из них выглядят как хорошие качества, но с абсолютной точки зрения, любой, кто получает материальное рождение, имеет недостаток. Согласно этому *садхья* указывает на то, что у кандидата есть *адхикара* достичь *према-бхакти* уже в этой жизни, если он приложит к этому все свои усилия. *Сусиддха* относится к *шишье*, имеющим *адхикару* достичь совершенства, приложив к этому сравнительно небольшие усилия, а *сиддха* – немного меньше *адхикары*, чем в предыдущем случае. *Ари* указывает на то, что у *шишьи* в его астрологической карте так много *ари* (неблагоприятных планет), что почти любая его попытка совершить прогресс в *бхакти* создаст только дальнейшие препятствия. Однако, когда эти четыре вида *шишьи* принимают *кришна-мантру* от *сад-гуру*, все препятствия на их пути могут быть устранены.

сакхи – подруга, спутница, служанка.

сакхья – любовь или привязанность к Господу в настроении друга; один из пяти главных видов взаимоотношений с Кришной, которые утверждаются в сердце *садхаки*, когда он достигает стадии *бхавы* или *премы*.

Это также одна из *анг садхана-бхакти*; поклонение Господу, когда преданный на стадии *садханы* находится в настроении друга Господа. Хотя Шри Бхагаван и обладает всеми богатствами и могуществом, *бхакта*, который думает о Господе как о своем друге и старается доставить Ему удовольствие, таким образом проявляет свое настроение дружбы по отношению к Господу. Летом, думая, что Господь, которому он поклоняется, страдает от жары, *садхака* будет обмахивать Его, предлагать сандаловую пасту и другие ароматные и охлаждающие вещества. В этих действиях и проявляется настроение дружбы по отношению к Господу. Разница между *дасьям* и *сакхьям* в том, что *сакхья* пропитана духом *вишрамбха-севы*, настроения близости, свободного от любых формальных ограничений. Это одна из девяти главных *анг бхакти*.

самаджа – общество людей; встреча, собрание или сообщество.

самаджика – то, что относится к обществу и общественным идеалам (см. *самаджа*).

самадхи – глубокий транс или медитация на Параматму или на *лилы* Кришны.

самбандха-гьяна – знание, относящееся к *самбандха-таттве*, взаимоотношениям между Господом, живыми существами и материальной энергией. Слово *самбандха* означает связь, отношения, соединение. Живые существа навечно и неразрывно связаны с Верховным Господом, поэтому Он – истинный объект отношений. Обычно живые существа и Шри Бхагаван связаны отношениями слуги и господина. Однако на совершенной стадии *бхакти* преданный утверждается в одном из основных видов любовных отношений с Господом: слуги, друга, родителя или возлюбленной.

самбандха-таттва – принцип, касающийся взаимоотношений Бхагавана, живых существ и материальной энергии.

самбхога – полное блаженство, испытываемое во время любовного обмена между Кришной и Его спутниками во Вриндаване. Единственной целью этих отношений, являющихся воплощением прекрасного экстатического чувства ликования, – это доставить наслаждение друг другу.

самвит – относится к *сварупа-шакти,* в которой преобладает *самвит* (см. *сварупа-шакти*). *Самвит* – это энергия, связанная с *чит* (знанием) аспектом Шри Бхагавана. Хотя Бхагаван является воплощением знания, *самвит* – это энергия, благодаря которой Он Сам познает Себя и позволяет понять Его другим. Когда энергия *самвит* преобладает в *вишуддха-саттве*, она известна как *атма-видья*, знание об индивидуальной душе и Бхагаване. Эта *атма-видья* делится на две категории: 1) *гьяна*, знание само по себе, и 2) *гьяна-правартака*, тот, кто или то, что способствует обретению знания. Знание поклоняющегося проявляется благодаря этим двум моментам. Познание абсолютной реальности возможно только с помощью *атма-видьи*.

сампрадая (*самьяк* + *прадая*) – процесс или путь, который

полностью и совершенным образом дарует знание о Верховной Абсолютной Истине. Линия ученической преемственности; авторитетное учение, передаваемое от одного учителя к другому; особая система религиозного учения. Согласно «Падма-пуране» в век Кали существует четыре истинные *вайшнава-сампрадаи*, а также *ачарьи*, основавшие их: «*ата калау бхавишйанти чатвāраḥ сампрадāинаḥ ш́рī-брахма-рудра-санакā ваишṇавāх кшити-пāванā* – в эпоху Кали Землю очистят четыре *вайшнава-сампрадаи*: Шри (Лакшми), Брахма, Рудра и Санака (Чатухсана) *сампрадая*».

Эти *сампрадаи* известны по именам *ачарий*, которые установили свои учения в давние времена («Падма-пурана»): «*рāмāнуджам ш́рī свīчакре мадхвāчāрйам чатурмукха ш́рī вишнусвāминаṁ рудро нимбāдитйаṁ чатуҳсана* – *ачарьей* Шри- сампрадаи стал Рамануджа, Чатурмукха Брахма-сампрадаи – Мадхвачарья; Рудра-сампрадаи – Вишнусвами, а Кумара-сампрадаи – Нимбадитья».

Несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил связь с Мадхва-сампрадаей, Его линия выделяется как Гаудия-сампрадая (*сампрадая*, установленная на земле Гауды). Являясь Самим Шри Бхагаваном, Он представил самую возвышенную концепцию любви к Богу, которая ранее не была известна ни одной из *сампрадай*.

самсара – 1) материальное существование; цикл повторяющихся рождений и смерти; 2) семейная жизнь.

самскара – 1) священная или освящающая церемония; 2) изменение или тренировка ума; впечатления в уме, оставшиеся от какого-то опыта или действия, совершенного в прошлом.

самхита-шастры – религиозные *шастры*, которые определяют законы для людей.

сандхини – относится к *сварупа-шакти*, в которой преобладает *сандхини* (см. *сварупа-шакти*). *Сандхини* – это

энергия, относящаяся к *сат*, аспекту существования Шри Бхагавана. Эта энергия, с помощью которой Он проявляет Свое собственное бытие и бытие других. Когда энергия *сандхини* преобладает в *вишуддха-саттве*, она известна как *адхара-шакти*, всеподдерживающая энергия. Духовная обитель Господа и его спутников проявляется благодаря этой *адхара-шакти*.

сандхья – вечер; сумерки, переходный период между концом дня и наступлением ночи.

сандхья-арати – церемония поклонения Божеству различными видами параферналий, таких как благовония, цветы и лампа с *гхи*. Ее проводят в сумерки, исполняя гимны преданности и в сопровождении музыкальных инструментов.

сандхья-вандана – повторение ведических *мантр*, таких как *брахма-гаятри*, на рассвете, в полдень и на закате солнца.

санкиртана – совместное воспевание имен Шри Кришны.

санкучита-четана – неразвитое, угнетенное сознание; относится к животным, птицам, насекомым и обитателям вод. Их сознание более развито, чем у неподвижных существ, но не настолько, как у человека. *Санкучита-четана* в основном ограничивается такой деятельностью как еда, сон, совокупление, оборона (из страха). Они передвигаются по собственному желанию, борются с другими животными за территорию и за то, что они считают своей собственностью, и приходят в ярость в случае вторжения. У таких существ нет знания о следующей жизни и нет склонности вопрошать о Боге.

санкхья – путь знания, включающий в себя анализ духа и материи. По своей природе эта философия атеистична. Она проповедовалась мудрецом Капилой (не путать с Капилой – *аватарой* Господа, сыном Кардамы и Девахути). Мудрец Капила, рожденный в династии Агни, упоминается в «Махабхарате» (Вана-парва 221.21): *капилам̇ парамарсим̃*

ча йам̇ пра̄хур йатайа сада̄ агни са капило на̄ма сам̇кхйа-йога правартака – та личность, которую отреченные провозгласили основоположником системы *санкхья-йога*, известен как святой мудрец Капила, появившийся в династии Агни».

санньяса – четвертый *ашрам*, или этап жизни, в системе *варнашрамы*; жизнь в отречении.

санньяси – тот, кто принял обет отречения.

сарартха-даршини – комментарий на «Шримад-Бхагаватам». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дает следующий комментарий на *шлоки* 11.20.27-30, 32, 33: «В первых двух *шлоках*, цитируемых выше, описывается природа личности, способной совершать *бхакти* на начальной стадии развития. Общение с *садху* развивает вкус к слушанию *хари-катхи*. В это время он теряет интерес ко всем другим видам деятельности и начинает повторять *шри-наму* с твердой решимостью. Однако в силу прежних привычек и обусловленности он не способен оставить желания материальных наслаждений. Однако, даже погружаясь в наслаждения чувств, он сознает, что это оскорбительно, и осуждает себя».

«Что подразумевается под *дридха-нишчая*, твердой решимостью? Увеличивается ли моя привязанность к семье, дому и т.д. или разрушается, испытываю ли я миллионы препятствий в *бхаджане* или нет, охвачен ли вожделением или должен отправиться в ад за оскорбления, я никогда не оставлю *бхакти*. Я не соглашусь принять *карму* или *гьяну*, даже если сам Брахма порекомендует это». Это называется *дридха-нишчая*. Чем больше с самого начала преданный утверждается в *бхаджане*, тем меньше его *бхаджан* будет подвержен неблагоприятному воздействию».

«Будут ли желания материальных наслаждений создавать препятствия для *бхакты*? Нет». Такой ответ Шри Бхагаван дает в следующих двух *шлоках*:

«Благодаря слушанию и повторению *хари-катхи* все материальные желания в сердце *бхакты* постепенно разрушаются. Когда *садхака* поклоняется Мне, Я прихожу и поселяюсь в его сердце, тогда его недостатки не могут больше там оставаться. Почему? Это невозможно, потому что материальные желания не могут находиться в одном сердце вместе со Мной, точно так же, как солнце и темнота не могут присутствовать в одном и том же месте. Узел ложного эго разрушается без промедления, все сомнения рассеиваются, и желание совершать *карму* уничтожается. Таково Мое вечное предписание».

«Таким образом, *бхакта* развивает веру в слушание *хари-катхи* и теряет интерес к *карме* и *гьяне*. Но предположим, по какой-то невероятной причине у него появляется желание получить плоды этой деятельности, что тогда?» На этот вопрос отвечают следующие две *шлоки*: «Все блага, такие как вознесение на райские планеты, освобождение, достижение Моей высшей обители, а также все, что можно обрести благодаря прагматической деятельности, аскезам, знанию, отречению, практике *йоги*, пожертвованиям, религиозности и другим благотворным методам *садханы*, легко достижимы для Моих *бхакт* силой *бхакти-йоги*».

сарва-дарши – тот, кто все видит; тот, кто видит, что Шри Бхагаван – это полная Абсолютная Истина и источник Брахмана и Параматмы.

сарва-калика – деятельность, которая всегда применима.

сат-карма – благочестивые поступки, рекомендованные Ведами в разделе *карма-канды*.

сат-санга – см. *садху-санга*.

сатта – существование.

саттва-гуна – качество или природа живых существ, характеризующаяся мудростью и чистотой.

саттвика – природа *саттва-гуны*.

саттвика-бхава – одна из пяти главных составляющих расы; восемь признаков духовного экстаза, порождаемых исключительно *вишуддха-саттвой*, другими словами, когда сердце переполнено эмоциями, вызванными одним из пяти главных любовных настроений по отношению к Кришне или одним из семи второстепенных. Восемь *саттвика-бхав*: 1) *стамбха* (оцепенение); 2) *сведа* (испарина); 3) *романча* (поднимающиеся волоски на теле); 4) *свара-бханга* (прерывающийся голос); 5) *кампа* (дрожь в теле); 6) *вайварнья* (бледность или изменение цвета лица); 7) *ашру* (слезы); 8) *пралая* (потеря сознания).

сатья – истина, реальность; доказанное заключение.

саура – поклонение Сурье, богу солнца.

саутрамани-ягья – особое жертвоприношение в честь Индры, которое описано в Яджур-веде. Говорится, что совершающий эту *ягью* получает место на райских планетах. Хотя *брахманам* запрещено пить вино, принятие вина во время этой *ягьи* не приводит к их падению.

сач-чид-ананда – то, что соткано из *сат* (вечного бытия), *чит* (полного духовного знания) и *ананды* (духовного блаженства); обычно относится к трансцендентному образу Шри Кришны.

свабхава – истинная природа объекта, определяющая его качества.

свабхавика-анурага – спонтанное влечение, которое испытывают к Верховному Господу или Его преданным, утвердившись в своей чистой духовной природе.

свадхарма – 1) обязанности человека; истинная вечная духовная деятельность души; 2) временные предписанные обязанности в *варнашрама-дхарме* согласно социальной принадлежности. Таким образом, слово *свадхарма* используется в абсолютном и относительном смысле.

сварасики – в двадцать первой главе этот термин означает

постоянное памятование *лилы* Кришны. Когда *рага* пробуждается в сердце *бхакты*, *лила* Кришны проявляется в нем непрерывным потоком, не прекращаясь и не прерываясь. Такое состояние называется *сварасики*.

сварупа-сиддхи – стадия, на каторой *сварупа бхакты*, т. е. его вечная духовная форма и идентичность становится проявленной. Это происходит на стадии *бхава-бхакти*.

сварупата-джада-мукти – освобожденный от материи благодаря откровению своей *сварупы*. Это относится к *сварупа-сиддхи*, стадии, на которой *бхава* проявляется в сердце *бхакты* из сердца вечного спутника Господа. На этой стадии проявляется внутренняя духовная форма *садхаки*, и разум освобождается от влияния материи, однако отношения с внешним миром остаются благодаря присутствию материального тела.

сварупа-шакти – божественная энергия Шри Бхагавана, пребывающая в Нем. Ее называют *чинмайя*, исполненная сознания, поскольку она противоположна материи. Соответственно, она также известна как *чит-шакти*, энергия, олицетворяющая принцип сознания. Поскольку она внутренне связана с Господом, пребывая в Его теле, она также называется *антаранга-шакти*, внутренняя энергия. По отношению к пограничной и внешней энергии она занимает более высокое положение, и потому ее называют *пара-шакти* (высшая энергия). Таким образом, согласно своим качествам эта энергия известна под разными именами: *сварупа-шакти*, *чит-шакти*, *антаранга-шакти* и *пара-шакти*. *Сварупа-шакти* имеет три аспекта: 1) *сандхини*, энергия, поддерживающая духовное бытие Кришны и Его спутников; 2) *самвит*, энергия, дарующая трансцендентное знание о Нем и 3) *хладини*, энергия, посредством которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и одаривает им Своих *бхакт* (см. *сандхини*, *самвит* и *хладини*).

Парабрахман, Верховное существо, исполнен *сач-чид-ананды*. Эти качества (вечное бытие, полное знание и высшее блаженство) неотделимы друг от друга. Подобным образом каждая из энергий (*сандхини*, *самвит* и *хладини*) неотделима от двух других. Однако они не всегда проявляются в одинаковой степени. Когда в *вишуддха-саттве* господствует *сандхини*, это называется *сварупа-шакти* с преобладанием *сандхини*. Когда *самвит* – *сварупа-шакти* с преобладанием *самвит*. Когда же господствует *хладини*, это *сварупа-шакти* с преобладанием *хладини*.

сева – служение, забота, почитание, преданность.

севаите – священники, или слуги Божеств.

севак – тот, кто совершает преданное служение.

сиддха – 1) реализованный, или совершенный; 2) освобожденные души, которые живут в духовном мире; 3) освобожденная душа, которая сопровождает Бхагавана в материальном мире, помогая Ему осуществлять Свои игры или тот, кто достиг совершенной стадии *бхакти* (*премы*) в этой жизни, признаки которой описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.180): «*авиджна̃та̄кхила клеша̄ сада̄ кришна̄шрита крийа̄ сиддха̄ сйу сантата према саукхйа̄сва̄да пара̄йана̣а̄* – тот, кто всегда целиком погружен в служение Шри Кришне, кто полностью независим от препятствий или материальных желаний и кто непрестанно наслаждается блаженством *премы*, называется *сидха-бхактой*».

сиддханта – философская доктрина или авторитетные принципы; философское заключение; установленная цель; признанная истина.

сиддхи – восемь мистических совершенств, достигаемых при помощи *йоги*.

сиддхи-ками – тот, кто жаждет обрести мистические силы.

смарана – памятование, медитация на имена, образы, качества и игры Кришны. *Смарану* необходимо сочетать с *нама-санкиртаной*. Существует пять стадий развития *смара-*

ны: 1) *смарана* (знакомство с именами, образами Шри Хари и т.д.; 2) *дхарана* (отвлечение ума от всех внешних объектов и полная концентрация на имени, образе Шри Кришны и т.д.; 3) *дхьяна* (медитация на имена и образы Господа); 4) *дхрувануспмрити* (непрерывное памятование, словно сплошной поток нектара) и 5) *самадхи* (медитация на объект, единственно проявленный в сердце). *Смаранам* – одна из девяти главных составляющих *бхакти*.

смарта – ортодоксальный *брахман*. Тот, кто строго придерживается *смрити-шастр* (в частности *дхарма-шастр*, или свода законов религиозного поведения), будучи чрезмерно привязанным к внешним ритуалам без осмысления сути *шастр*. *Смарта-брахманы* отличаются от ортодоксальных *вайшнавов*, придерживающихся *смрити-шастр*, таких как «Хари-бхакти-виласа».

смарта-карма – социальные и религиозные ритуалы, описанные *смрити-шастрами*.

смрити – 1) то, что помнят; 2) священная литература, которая помнят (в отличие от *шрути*, богооткровенной литературы, явленной через мудрецов, *риши*). Включает шесть Веданг, *дхарма-шастры*, такие как «Ману-самхита», а также Пураны и *итихасы*.

снеха – привязанность. В двадцать первой главе Бабаджи Махашая описал два вида *снехи*. Он говорит, что *снеха* относится к *сакхья-бхаве* и не означает близкие отношения. Такой вид *сакхья-бхавы* подпадает под категорию *самбандха-рупы*. *Сакхья-бхава* в этой главе означает обычный тип *сакхьи* в девяти видах служения, о которых упоминает Прахлада Махарадж в «Шримад-Бхагаватам». Здесь *сакхья* относится к *ваидхи-бхакти* и означает служение Кришне в обычных дружеских отношениях (*сакхья-бхаве*), в настроении, что Кришна – друг (*сакха*). Поскольку такие отношения находятся в рамках *ваидхи-бхакти*, они не могут быть частью *рагануга-бхакти*. Другой вид *снехи* относится

к категории *премы* (*снеха*, *ман*, *праная* и т.д.) и поэтому не может совершаться в *рагануга-садхане*, но может прийти в *рагатмика-бхакти*. Ей невозможно следовать. Она может развиваться только в *преме* после обретения *васту-сиддхи*, когда *бхакта* принимает рождение из лона *враджа-гопи*, и поэтому ее невозможно практиковать в *рагануга-садхана-бхакти*.

стхавара – неподвижные живые существа, такие как деревья, лианы, кустарники и камни.

стхайибхава – одна из пяти основных составляющих *бхакти-расы*; постоянное чувство любви к Кришне в одном из пяти основных видах любовных отношений с Господом: нейтральных, слуги, дружеских, родительских или супружеских. Эта преобладающая эмоция в сердце в одном из пяти главных отношений называется также *мукхйа-рати*, главная привязанность. Слово *стхайибхава* может также указывать на доминирующее чувство в семи второстепенных видах любовных отношений: смех, изумление, героизм, сострадание, гнев, страх и отвращение. В этом случае она известна как г*ауна-рати*, вторичная привязанность.

стхула-шарира – грубое материальное тело, состоящее из физических элементов.

сукрити – благочестие, добродетель; благочестивая деятельность. *Сукрити* бывает двух типов: 1) *нитья* (вечное) и 2) *наймиттика* (временное). *Сукрити*, благодаря которому человек обретает *садху-сангу* и *бхакти*, является *нитья-сукрити*, поскольку приносит вечный плод. *Бхакта-санга*, или общество преданных, и *бхакти-крия-санга*, связь с преданным служением, – это *нитья-сукрити*. Говорится, что эта деятельность является *нитья-сукрити*, а не *бхакти* как таковой, когда совершается случайно или без чистой *шраддхи*. Когда этот вид *сукрити* обретает силу, накопившись за многие жизни, развивается *шраддха* в *садху-сангу* и *ана-*

нья-бхакти. *Наймиттика-сукрити* – это *сукрити*, благодаря которому человек получает материальное наслаждение и имперсональное освобождение. Оно временно, потому что приносит временные плоды. *Карма*, *йога* и *гьяна* – это *наймиттика-сукрити*. У *наймиттика-сукрити* нет силы пробудить веру в такие трансцендентные объекты, как святое имя Господа, *маха-прасад*, *бхакти* и Вайшнавы.

Сура – бог, божественность, божество, мудрец; особенно этот термин относится к *девам*, обитающим на небесных планетах. *Брахманов* также называют *бху-сура*, богами на земле, потому что они – представители Верховного Господа.

Т

тамас – см. *тамо-гуна*.

тамасика – природа *тамо-гуны*.

тамо-гуна – качество или природа *тамасика джив*, которая характеризуется невежеством и леностью.

тантра (от глагольного корня *тан* – «расширять») – то, что расширяет смысл Вед. Класс ведической литературы, посвященной различным духовным темам, подразделяется на три ветви: *Агамы*, *Ямала* и основные *Тантры*; класс работ, обучающих мистическим и магическим системам правил, представлен в основном в виде диалогов Шивы и Дурги. В них рассматривается пять тем: 1) творение; 2) разрушение мира; 3) поклонение богам; 4) достижение всех целей, особенно шести сверхчеловеческих способностей и 5) четыре способа соединения с высшим духом путем медитации.

тантрика – тот, кто полностью сведущ в мистической науке *тантр*.

тапасья – аскетизм; самоограничение.

таркиби – исламский термин, означающий обусловленную душу.

тата – разделительная черта между водой и сушей; берег. Пограничное положение.

татастха-викрама – см. *татастха-шакти*.

татастха-шакти – пограничная энергия Шри Бхагавана, известная как *джива-шакти*. *Джива-шакти* не является частью ни *сварупа-шакти*, ни *майя-шакти* и занимает промежуточное положение, поэтому ее называют *татастха-шакти*, пограничной энергией. Слово *тата* означает «берег» (подобно береговой линии океана), а глагольный корень *стха* означает «находиться». Линия соединения океана с сушей, которая не относится ни к океану, ни к суше, называется *татастха*.

Шрила Джива Госвами в «Параматма-сандарбхе» следующим образом описал *татастха-шакти*: «*Джива-шакти* известна как *татастха-шакти* по двум причинам. Во-первых, она не входит в *майя-шакти*, ибо, обладая сознанием, находится за ее пределами. Во-вторых, хотя *джива* попадает в невежество, Параматма, пребывающая у нее в сердце, не может быть подвержена этому недостатку. Это можно понять на примере следующей аналогии. Облака могут скрыть солнечные лучи, но не само солнце, и точно также *майя* может покрыть индивидуальную душу, которая является *вибхиннамшей*, отделенной частицей Господа, но Сам Кришна не может быть ничем покрыт.

Из этого можно понять, что *джива-шакти* отделена и от *сварупа-шакти* по следующим причинам. *Сварупа-шакти* присутствует в Параматме. Если бы *джива-шакти* была частью *сварупа-шакти*, то такой недостаток *джив*, как склонность впадать в невежество, отразился бы на *сварупа-шакти* и в конечном счете на Параматме. Поскольку этого не происходит, это служит еще одним доказательством, что *джива-шакти* не является частью *сварупа-шакти*. Следовательно, поскольку *джива-шакти* не относится ни к *сва-*

рупа-шакти, ни к *майя-шакти*, она известна как *татастха-шакти*».

таткалика – деятельность, относящаяся к определенному периоду времени.

таттва – истина, реальность, философский принцип; сущность или суть.

таттвика-шраддха – истинная вера; вера, основанная на понимании *таттвы,* побуждающая верующего посвятить всего себя постижению Верховного Господа.

тилака – знаки из глины на лбу и других частях тела *вайшнавов*, выражающие их преданность Господу Кришне или Вишну и освящающие тело как храм Господа.

триданда – посох, который носят *вайшнавы-санньяси*. Он состоит из трех палок, символизирующих, что ум, тело и речь задействованы в служении Господу. Также символизирует вечное существование того, кто совершает служение (*бхакта*), объекта служения (Бхагавана) и самого служения, – это отличает *санньясу вайшнавов* от *экаданда санньясы майявади*.

туласи – священное деревце, чьи листочки и цветы используются *вайшнавами* в поклонении Господу Кришне; частичная экспансия Вринды-деви.

туласи-мала – четки из священного деревца туласи, на которых преданные Кришны повторяют Его святые имена; бусы из маленьких бусинок *туласи*, называемые *кантхималой,* которые *вайшнавы* носят, чтобы показать, что они являются преданными Шри Кришны и приняли *дикшу*.

тхакур – термин, адресуемый Шри Бхагавану и Божеству. Других великих личностей, например, Шрилу Бхактивиноду Тхакура, тоже иногда называют этим термином, подразумевая, что они стали *сакшад-дхаритва*, почти как Господь из-за их полной преданности Ему.

тьяги – отреченный или аскет.

У

уддипана-вибхава – аспект *вибхавы*, относящийся ко всему тому, что стимулирует памятование о Шри Кришне, – например, Его одежда, украшения, весна, берег Ямуны, лесные рощи, коровы, павлины и т.п. *Вибхава* – это одна из пяти необходимых составляющих *расы* (см. *вибхава*).

удита-вивека – тот, в ком пробудился духовный разум; духовно пробудившийся.

упакарана – 1) ингредиент, составляющий материал, средство; 2) *упакараны расы* – это составные части, которые объединяются, чтобы образовать *расу*, а именно *стхайибхава*, *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вьябхичари-бхава*;
3) также может относиться к парафернaлиям, которые предлагаются Божеству.

упанаяна – церемония, во время которой *гуру* посвящает мальчика в один из трех классов дваждырожденных, надевая на него священный шнур и обучая *брахма-гаятри мантре*, после чего он получает право изучать Веды под руководством *гуру*. Одна из ведических *самскар*, очищающих церемоний.

упасана – духовные практики, особенно поклонение Божествам. Буквально означает «сидеть рядом». Таким образом, *упасана* относится ко всем тем действиям, благодаря которым преданный приближается к Господу, чтобы предложить Ему поклонение.

упачара – образное выражение; передача смысла, качества, т.е. обращение к чему-то, метафора.

урддхва-пундра-тилака – вайшнавские знаки в виде двух вертикальных линий, нанесенные глиной на лоб и другие части тела, что символизирует преданность Господу Кришне или Вишну.

уттама-бхакта – самый возвышенный из практикующих *бхакти*.

уттара-мимамса – философия, основанная Вьясадевом и

имеющая дело с последним разделом Вед (см. Вьяса в Глоссарии имен). Тщательно проанализировав Упанишады, составляющие последнюю часть Вед, и *смрити-шастры*, являющиеся приложением к Упанишадам, Вьясадев суммировал философские заключения этих трактатов в своей «Брахма-сутре». Эта «Брахма-сутра» или «Веданта-сутра» также известна как *веданта-даршана* или *уттара- мимамса*.

Подобно другим философским системам, *веданта-даршана* принимает определенные фундаментальные принципы. Принципы *веданта-даршаны* не являются плодом воображения Вьясадевы, а установлены на основе *апаурушейа-веда-шастр*, которые были поведаны Самим Шри Бхагаваном. Все утверждения Бхагавана по определению полностью свободны от четырех недостатков, свойственных обусловленным душам: склонности совершать ошибки, обманывать других, впадать в иллюзию и иметь несовершенные чувства. С другой стороны, фундаментальные принципы, которые принимаются в других системах, являются плодом воображения их авторов. Они основаны на *шастрах*, составленных великими учеными-мудрецами. В результате они подвержены всем недостаткам, перечисленным выше.

«Веданта-даршана» признает Брахмана как высшую фундаментальную истину.

Какова природа этого Брахмана? Первая *сутра* «Веданта-даршаны» гласит: «*атхāто брахма-джиджн̃āсā* – поэтому сейчас нужно вопрошать о Брахмане». Вся «Веданта-даршана» посвящена тому, чтобы ответить на этот вопрос. По мере получения представления о том, что есть Брахман, человек получает знание о *дживах,* творении, освобождении и других подобных темах. Поскольку это довольно обширная тема, здесь дано только краткое ознакомление с ней.

Х

хавишья – рис, высушенный на солнце, сваренный в воде и смешанный с *гхи*.

хамса – третья стадия *санньясы*, как упоминается в «Шримад-Бхагаватам» (3.12.43). В своем комментарии на эту *шлоку* Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур определяет эту стадию как *джн̃āна-абхйāса-ништхā*, т.е. стадию, на которой аскет утверждается в развитии трансцендентного знания.

Хари – имя Шри Кришны (см. глоссарий имен).

Хари-васара – день Господа Хари; относится особенно к Экадаши, а также к другим святым дням, таким как Джанмаштами и Рама-навами (см. в глоссарии терминов).

хари-катха – повествования о святом имени, образе, качествах и играх Шри Хари.

харинама – повторение святых имен Господа. Когда используется без слова *санкиртана*, означает повторение Харе Кришна *маха-мантры* на четках из *туласи*.

хейа – нежелательное; то, что нужно оставить; ничтожный, низменный, отвратительный.

хладини – относится к *сварупа-шакти*, в которой преобладает *хладини* (см. *сварупа-шакти*). *Хладини* – это энергия, которая является *анандой*, блаженством, аспектом наслаждения Верховного Господа. Хотя Верховный Господь – воплощение всех видов наслаждений, *хладини* – это энергия, благодаря которой Он Сам наслаждается трансцендентным блаженством и позволяет другим ощутить блаженство. Когда в *вишуддха-саттве* преобладает *хладини*, она известна как *гухья-видья*, т.е. сокровенное знание. Эта *гухья-видья* заключает в себе саму *бхакти* и то, что дарует *бхакти*. Именно благодаря этим двум факторам проявляется *бхакти* на уровне *прити* (*премы*). *Бхакти*, имеющая природу *прити*, – это особое качество *гухья-видьи*.

Ч

чайтанья – сознание, Вселенская душа или дух.
Чайтанья Махапрабху – проявление Шри Кришны в настроении *бхакты* (см. глоссарий имен).
чандал – человек, находящийся вне кастовой системы (их еще называют собакоедами); тот, кто родился в такой семье.
четана – сознание; одушевленное существо.
чид-анубхава – непосредственный опыт или осознание духовного, чья-либо духовная природа или духовный аспект, включающий имя, образ, качества, развлечения и обитель Кришны.
чид-анурага – духовная привязанность; привязанность к Шри Бхагавану, Его *бхактам* и вещам, связанным с Ним.
чид-анушилана – духовная практика или совершенствование; культура чисто духовной реальности.
чид-васту – трансцендентная или сознающая субстанция.
чинмайя – обладание полной духовной природой и сознанием; состоящий из чистого знания; духовный.
чит – сознание; чистая мысль; дух; духовная познавательная способность или восприятие.
чит-викрама – см. *чит-шакти*.
чит-дхарма – духовная природа или неотъемлемое свойство существа, обладающего сознанием.
чит-джагат – духовный мир; мир, сотканный из чистого духовного сознания.
чит-кала – духовное время, являющееся вечным настоящим (без прошлого и будущего).
чит-кана – частичка духовного сознания; сознающее существо, являющееся духовным по природе и имеющее крохотные размеры.
чит-самадхи – духовный транс или глубокое внутреннее восприятие духовной реальности.

читта – сердце, мысли, ум и сознание.
чит-шакти – внутренняя энергия Шри Бхагавана, благодаря которой совершаются Его трансцендентные игры (см. *сварупа-бхакти*).
чхая-бхакти-абхаса – подобие, тень *бхакти*. Это относится к деятельности неофитов и невежественных людей, которая напоминает *бхакти*, но лишена истинных качеств *шуддха-бхакти*. Поскольку такие люди встают на путь *бхакти*, только когда начинают общаются с настоящими *бхактами*, это подобие *бхакти* связано с истинной *бхакти*, но оно мимолетно по природе и потому сравнивается с тенью.
чхая-намабхаса – подобие, тень чистого имени. Это относится к повторению святого имени на той стадии, когда чистое имя затемнено невежеством и *анартхами*, подобно тому как солнце, покрытое облаками, не проявляет свое сияние во всей полноте.
чхая-шакти – энергия Кришны, всегда находящаяся рядом с Ним как тень и известная как *майя*, порабощающая живые существа в материальном мире.

Ш

шайва – тот, кто поклоняется Шри Шиве.
шакта – тот, кто поклоняется Шакти (Дурге).
шакти – 1) сила, энергия; 2) жена Господа Шивы, также известная как Дурга, повелевающая материальной энергией; это одно из пяти божеств, которым поклоняются *панчопасаки*.
шакти-авеша-аватара – уполномоченная инкарнация; *джива*, которая благодаря своей покорности Бхагавану становится *авеша* (наделенной полномочиями) Самим Господом, чтобы действовать ради Его интересов.
шаранагати – также известна как *шаранапатти*; преда-

ние; принятие прибежища или защиты. *Шаранагати* описывается в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда, 236):

а̄нукӯлйасйа сан́калпа пра̄тикӯлйасйа варджанам
ракшишйатӣти вии́ва̄со гоптр̣тве вараṇам́ татха̄
а̄тма-никшепа ка̄рпаṇйе шад̣-видха̄ ш́араṇа̄гати

«Существует шесть признаков самопредания: принятие всего, что благоприятно для *бхагавад-бхаджана*; отвержение всего, что неблагоприятно; твердая вера в Господа как своего защитника; зрелое обдуманное принятие Господа как своего хранителя и поддерживающего; предание себя и смирение.

шарира – тело, телесная оболочка.

Шарирака-бхашья – комментарий на Веданта-сутру Шри Шанкарачарьи («Исследование природы воплощенного духа») (см. Шанкарачарья в глоссарии имен).

шаририка – то, что относится к материальному телу и тому, что с ним связано (см. *шарира*).

шастрия-шраддха – уверенность, основанная на глубокой вере в *шастры* в практике *бхакти*.

шастры – ведические писания.

Шачинандана – имя Шри Чайтаньи Махапрабху, сына матери Шачи (см. Чайтанья, глоссарий имен).

Шива – качественная экспансия Шри Бхагавана (см. Глоссарий имен).

Шива-ратри – праздник в честь Шивы, в который соблюдается пост в течение дня и ночи четырнадцатого дня темной половины месяца Пхалгуна (февраль-март).

шикша – наставления, полученные от учителя; как одна из составляющих *бхакти*, особенно относится к наставлениям о *бхакти*, полученным от *гуру*.

шикша-гуру – духовный учитель, дающий наставления, как совершенствоваться в *бхаджане*. После того как ученик

слышал наставления от *шравана-гуру* о фундаментальных истинах, касающихся Господа, у него возникает желание развиваться в *бхаджане*. Духовный учитель, который учит, как совершать *бхаджан*, называется *шикша-гуру*. *Шравана-гуру* и *шикша-гуру* – это обычно одна и та же личность, как утверждается в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда 206): *атха ш́раваṇа-гуру бхаджана-ш́икша̄-гурво пра̄йакам́-экатам-ити татхаива̄ха.*

шлока – стих на санскрите.

шравана-гуру – личность, от которой человек получает наставления, касающиеся фундаментальных истин о Шри Бхагаване, Его энергиях, живых существах и *бхакти*.

шраванам – слушание трансцендентных повествований об именах, образах, качествах, играх и спутниках Шри Бхагавана из уст возвышенных преданных. Одна из девяти главных *анг бхакти*.

шраддха – вера. Относится к вере в утверждения *шастр*, которая пробуждается благодаря накоплению благочестивых действий в преданном служении на протяжении многих рождений. Такая вера возникает при общении со святыми *бхактами* и является внешним проявлением семени лианы *бхакти*. Внутренней сутью этого семени является концепция служения Шри Шри Радхе-Кришне определенным образом, которая помещается в сердце ученика (см. *бхакти -лата-биджа*).

шраддха – церемония, проводящаяся в честь и ради блага ушедших родственников. Предкам предлагается *пинда* – подношение риса и другой еды, наделяющей их телом, подходящим для достижения Питрилоки, планеты предков. Там они наслаждаются материальным счастьем высшего порядка.

Шри Бхашья – комментарии, раскрывающие трансцендентную красоту и великолепие Господа; комментарии Шри Рамануджачарьи на «Веданта-сутру».

шрути – 1) то, что слушают; 2) откровения, отличные от

смрити, традиции; непогрешимое знание, полученное от Брахмы или великих мудрецов в начале творения и нисшедшее от них по цепи ученической преемственности; литература, непосредственно проявленная Верховным Господом. Это относится к четырем изначальным Ведам (также известным как *нигамы*) и Упанишадам.

шубха-карма – деятельность, которая приносит благоприятные плоды.

шуддха-авастха – чистая или освобожденная стадия *дживы*.

шуддха-бхава – чистая *бхава-бхакти*; духовные эмоции, которые проявляются на стадии *бхавы*.

шуддха-бхакта – чистый *бхакта*; тот, кто совершает *шуддха-бхакти*.

шуддха-бхакти – чистая преданность; преданность, которая не смешана с прагматической деятельностью или монистическим знанием, лишена всех желаний, кроме желания доставить удовольствие Кришне; также известна как *уттама-бхакти*.

шуддха-гьяна – знание об отношениях между Бхагаваном, *дживами* и *майей*.

шуддха-джива – чистое духовное существо, свободное от материальных отождествлений.

шуддха-нама – чистое повторение святого имени. Когда человек освобождается от всех оскорблений и *анартх*, чистое святое имя нисходит и проявляется на полностью очищенных и трансцендентных чувствах, и поэтому известно как *шуддха-нама*.

шудра – рабочий, ремесленник; рабочий класс, низшая из четырех *варн* (*каст*) в системе *варнашрамы*.

шуньявада – доктрина нигилизма или войдизма (философии пустоты), которая ставит целью полное устранение собственной индивидуальности.

Э

экаданда – посох, который носят те, кто принял обет отречения в монистической школе и, в частности, последователи Шри Шанкарачарьи. *Экаданда* представляет собой только одну палку, которая символизирует цель имперсоналистов – слиться с *нирвишеша-брахмой*.

экадаши – одиннадцатый день растущей или убывающей луны. *Шуддха экадаши* означает, что весь одиннадцатый день луны проходит в течение периода между одним восходом солнца и следующим за ним. *Виддха экадаши* означает, что одиннадцатый день луны начинается в один из солнечных дней (от восхода до восхода) и заканчивается на следующий солнечный день, т.е. после восхода следующего дня. В случае *виддха экадаши* пост соблюдается на *двадаши*, т.е. на следующий, двенадцатый день луны.

Ю

юга – эпоха. Четыре сменяющие друг друга *юги*, описанные в Ведах: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Продолжительность каждой эпохи соответственно: 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 земных лет. С каждой эпохой физические и моральные качества человека ухудшаются. Четыре *юги* составляют 4 320 000 лет и называются *маха-юга* или великая *юга*.

югала – двое, или пара.

югала-кишора – юная божественная чета, Шри Шри Радха-Кришна.

юкта-вайрагья – истинное отречение; отречение, благоприятное для того, чтобы войти в *бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.255) дается такое определение: «Если человек свободен от привязанности к материальному чувственному наслаждению, но принимает в разумных пределах все, что благоприятно для его *бхакти*, проявляя особую склонность к вещам, которые непосредственно свя-

заны с Кришной, как например *маха-прасад*, его отречение известно как *юкта-вайрагья*». (см. *пхалгу-вайрагья*, с которым оно сопоставляется).

Я

Явана – варвар; мусульманин, т.е. тот, кто не следует *шуддхачаре* (ведическому образу жизни), – ест плоть, принимает одурманивающие вещества и занят другой деятельностью, ведущей к деградации; иностранец или человек вне общества *варнашрамы*.

ягья – огненное жертвоприношение, во время которого Божеству предлагают *гхи*, зерно и другие ингредиенты, сопровождая соответствующими *мантрами*.

Указатель стихов

А

абхакта-ушт̣рера итхе 8
абхйан̇га-марданам̇ кр̣твā 266
абхито ман̃джу-кун̃джешу 272
аджн̃āна-тимирāндхасйа джн̃анāн̃джана 105
акшаир викр̣̄датах премнā 276
āмитва-мīмā̄м̇сā-бхраме 320
āнанда-чинмайа-раса-пратибхāвитābхис 146
анарпита-чарīм̇ чирāт 20
āола бāола карттābхаджā 27
астхӯлаи́ чāн̡уи́ чаива 40
аталатвāд апāратвāд āпто' 311
атаева кахи кичху кариñā 8
āтма-ко̣ти-гун̡ам̇ кр̣шн̣е 44
āтмāнам̇ чинтайет татра 260
āтйантикāдхикатвāди-бхедах 175
āхāра-нидрā-бхайа 19
āи́ā-бхараир амр̣та-и́индхумайаих̣ 271
аш̣тāдаи́а-махāдошаих̣ 41

Б

брахмāн̡да-ко̣ти-дхāмаика 84
бхāвāх̣ сарве тад-āбхāсā 104
бхункте 'ни вивидхāннāни 267
бхӯшā-гр̣хам̇ враджет татра 264

В

ванам́ правии́йа сакхибхих 264
ваи̃чайитва̄ гурӯн йа̄ти 269
ваи̃чайитва̄ ча та̄н сарва̄н 268
вимукта-самбхрама̄ йа̄ сйа̄д 92
вирачила джаива-дхарма 318
вихара̄ир вивидхаис татра 269
вихара̄ир вивидхаир эвам́ 278
вичитрата̄ хӣна хале 320
вишан̇на-ма̄насо бхӯтва 277
вии́рамбхо га̄дха-вии́ва̄са-вии́ешо 93
вйатӣтйа бха̄вана̄-вартма 74
вйудасйа расана̄м́ дадбхих 275
вр̣нде и́р̣ӣ-нанда путрасйа 272

Г

га̄дха̄лин̇гана-нирбхедам 262
гаура̄нге джа̄нха̄ра на̄ 319
голокера парама бха̄ва та̄ра 134
гопа-вейи́а-дхарах кр̣ишн̣о 268
гуру-кр̣ишн̣а-ваишн̣авера кр̣па̄ 318

Д

дари́анаих̣ спари́анаир ва̄ча̄ 275
двайор экатарасйеха ба̄дхйатвенопаварн̣ане 102
дви-вастра-баддха-кеи́аи́ ча 266
деха кабху джӣва найа 321
джад̣е дваита-джн̃а̄на хейа 321
джаива-дхарма' на̄ пад̣иле 322
джаива-дхарме на̄хи а̄чхе 322

джала-секаир митхас татра 273
джане чедж джа̄табха̄ве'пи 315
джапите джапите на̄ма 189
джӣва кабху джад̣а 321
джӣва-нитйа-дхарма бхакти 322
джӣвера 'сварупа' хайа 14
дурва̄саса̄ свайам́ датто 265
дхана-дха̄нйа̄дибхис та̄м́и́ ча 279
дханйасйа̄йам́ навах̣ према̄ 316

И

итй а̄тма̄нам́ вичинтйаива 261
итй а̄хвайати та̄м́ нитйам́ 265
ити сан̃чинтйа бхагава̄н маха̄ка̄рун̣ико 122
иттхам́ бхуктӣ татха̄чамйа 267

Й

йа̄ват джӣвана джеи паде 322
йадӣччхер а̄ва̄сам́ враджа-бхуви 310
йат те суджа̄та-чаран̇а̄мбурухам́ 228
йатха̄ саумитра-бхаратау 44
йатха̄ йатха̄тма̄ паримрджйате 'сау 313
йекха̄не васати та̄ра, секха̄не тха̄кхийа го 189

К

кан̇кана̄н̇гада-кейӯра 267
катхам ахйа̄те деви 265
каумӯра́м пан̃чама̄бда̄нтам́ 45
кахе двиджа-чан̣д̣и́да̄са 190
ква̄пӣ ачинтйа-маха̄и́актау 103

квачиḍ веṇуṁ кара-срастаṁ 270
кийад дӯраṁ тато гатвā 277
киñчид эва тато бхуктвā 274
кр̣̄ḍатаиӣ ча татас татра 271
кр̣ишṇаṁ смаран джанаñ чāсйа 307
кр̣ишṇах̣ кāнтāм ануджñāпйа 277
кр̣ишнера амала-севā лабхи' 323
кр̣ишṇо'пи вивидхас татра 283
кр̣ишṇо'пи дугдхвā гāх кāиӣчит 266
кр̣ишṇо'пи тāсāṁ иӣуӣрӯшух̣ 275
кхаṇḍа-джñāне хейа-дхарма 320
кшаṇāд эва тато вастраṁ 275

Л

лāласодвега-джāгарйāс 241

М

мадхйе вр̣ндāване рамйе.....262
мāйā-калита-тāдр̣к-стр̣ī 140
мāтари прастхитāйāн ту 280
мāтрāнумодито йāти 264
милитвā тāв убхāв атра 284
митхах̣ пāṇи-самāламбйа 271
мохас тандрā бхрамо 41
мукхйас ту пañчадхā иӣантах 72
муне мāдхурйам апй асти 273
мухур ахо расикā бхуви 75
мухур ākāрито мāтрā 267

Н

на джāни катека мадху 189
на дхармаṁ нāдхармаṁ иӣрути 288
нāма-паратапе джāра 189
нāнā-иӣилпа-калāбхиджñāṁ 261
нāтха йони-сахасрешу..... 15
нидритау тиштхитас талпе 262
ниӣāнтах̣ прāтах̣ пӯрвāхно 258

П

пāиӣарите кари мане 190
питараṁ мāтараṁ натвā 268
питр̣бхйāм артхито йāти 280
правиӣйа чанданāмбхобхих̣ 270
праṇайа-лалита-нарма 297
прасанна хаийā кр̣ишṇа 134
прастхāпйате майā кāчид 283
прāтаиӣ ча бодхито мāтрā 263
премāñджана-ччхурита-бхакти 314
према-саубхāгйа-сāд-гуṇйāдй 174
прийайā ча татхā тāбхих̣ 272
пр̣̄тйāнудивасаṁ йатнāт 261
пр̣тхивītе йата катхā 319
продйан вибхāваноткаршāт 101
пунаиӣ ча иӣāрикā-вāкйаир 263

Р

рāджа-мāрге враджа-двāри 279
рāдхāйā бхаватаиӣ ча 225
рāдхайā саха рӯпеṇа 273

рāдхикāнучарīм̇ нитйам 261
рāдхикāпи самāгатйа 279
расāнāṁ самаветāнāṁ йасйа 100
рӯпāнуга-абхимāна пāтхе 322

С

садā-и́ива увāча 260
саи (сакхī), кебā сунāила 189
саńгамйа сва-сакхīн кр̣шн̣о 279
сакхīā татра тайā даттам̇ 282
сакхйо'пй эвам̇ вишн̄чанти 267
сāндра-према-расаих̣ плутā 296
сāпатнйоччайа-раджйад-удждхвала 298
сāпи бхуктвā сакхī-вargā 282
сāпи кр̣шн̣е ванам̇ йāнтам̇ 269
сарвāсāṁ саннидхим̇ гаччхет 272
сарватхаива дурӯхо 'йам 115
сарве нитйāх̣ и́шаи́ватāи́ ча 41
сāрддхам̇ йāма-двайам̇ нītвā 284
сāшт̄āńга-пāтаих питарау 280
севā сādхака-рӯпен̣а сиддха 307
сйād дрдхе 'йам̇ ратих̣ 217
сӯрйāн̄ ча пӯджайет татра 278

Т

тāмбӯлаир вйаджанаис татра 274
тāмбӯлāрпан̣а-пāда-мардана 296
тāмбӯла-чарвитам̇ тасйа 274
тан-мātух̣ прāртханāт пӯрвам̇ 281
тасмин махан-мукхаритā 303
татас тā вйатхитам̇ кāнтам̇ 278

татах̣ и́āрī-и́укāнāн̄ ча 277
татаи́ ча сва-джанаис тасйāх̣ 264
татаи́ ча и́āрикā-и́абдаих̣ 263
тато нандāдайах̣ сарве 279
татраива сарасас тīре 273
татрāпи мātр-вр̣ндаи́и ча 277
тат-тат-кāлочитаир 271
тāи́ ча дугдхвā пунах̣ кр̣шн̣ах̣ 281
тāи́ ча келī-кшан̣ам̇ кр̣твā 275
твайā йат пачйате деви 261
твāṁ натвā йāчате дхр̣твā 306

У

упавии́йāсане дивйе / мадху-пāнам̇ 267
упавии́йāсане дивйе / са-ган̣ау 272
упавишт̣ау тато др̣штвā 259
уттхāйа данта-кāшт̣хāди 260

Х

хā нātха гокула-судхā-кара 271
хāрāди-гр̣хан̣е тасйāх̣ 252
харис ту пратхамам̇ бхуктвā 249
хāсито бахудхā тāбхир 246

Ч

чаитанйāбда чāри-и́ата-даи́е 295
чумбанāди майā датам 253
чхала-дхарма чхāд̣и' кара 296

Ш

ш́ваишра̄нумодита̄ са̄пи 242
ш́ла̄гхайам́ш́и ча харис та̄ни 257
ш́раваṇоткӣртана̄дӣни ваидха-бхактӣ 284
ш́рӣ вр̣нда̄ ува̄ча 238
ш́рӣ-кали-па̄вана-гора̄ 295
ш́рӣ-ра̄дха̄пи харау супте 250
ш́ушка-муктива̄де кр̣шн̣а 295

Э

эвам́ таш́ш́и ча йатха̄-йогйам́ 256
эвам тау вивидхаир ха̄сйаи 252
эка̄нте кусумаих клипте 260

Оглавление

Предисловие (к третьему изданию на хинди) 4
Введение (ко второму изданию на хинди) 11
Глава двадцать шестая
Введение в раса-таттву 33
Глава двадцать седьмая
Раса-вичара: саттвика-бхава, вьябхичари-бхава и рати-абхаса 49
Глава двадцать восьмая
Раса-вичара: мукхья-рати 63
Глава двадцать девятая
Раса-вичара: анубхавы, шанта-, дасья- и сакхья-расы 79
Глава тридцатая
Мадхура-раса-вичара: ватсалья и мадхура 95
Глава тридцать первая
Мадхура-раса-вичара: свакия-найики и сварупа Кришны как мадхура-раса-наяки 109
Глава тридцать вторая
Мадхура-раса-вичара: паракия-найики 131

Глава тридцать третья

Мадхура-раса-вичара: сварупа Шри Радхи, пять видов сакхи, посланницы 151

Глава тридцать четвертая

Мадхура-раса-вичара: разные категории сакхи 173

Глава тридцать пятая

Мадхура-раса-вичара: уддипана 193

Глава тридцать шестая

Мадхура-раса-вичара: стхайибхава и стадии рати 211

Глава тридцать седьмая

Шрингара-раса-вичара: шрингара сварупа и випраламбха 239

Глава тридцать восьмая

Прамея: нама-абхаса 255

Глава тридцать девятая

Вступление в лилу 287

Глава сороковая

Высшее сокровище 303

Глоссарий терминов 325

Указатель стихов 415

Книги, изданные на русском языке

Арчана-дипика
Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение
Бесстрашный принц
Бхагавата-пурана
Бхаджана-рахасья
Бхакти-прагьяна
Бхакти-расамрита-синдху-бинду
Бхакти-расаяна
Бхакти-таттва-вивека
Вайшнава-таттва
Вену-гита
Вершина преданности
Воришка масла
Враджа-према №1
Враджа-према №2
Враджа-према №3
Враджа-према №4
Враджа-према №5
Гармония
Гаудия-гити-гуччха
Гауравани-прачарине Гурударшана
Дамодараштака
Джайва-дхарма, ч.1
Духовный свет Индии
За пределы Вайкунтхи
Избранные песни гаудия-вайшнавов (в стихотворном переводе)
Интервью со святым
Манах-шикша
Махариши Дурваса и его ашрам
Мой шикша-гуру и дорогой друг
Навадвипа-дхама-махатмья
Навадвипа. Паломничество в святую дхаму
Нектар Говинда-лилы
От живого садху
Паломничество во Вредж
Подлинная жизнь души
Прабандхавали
Прабандха-панчакам
Према-сампут
Прогулки со святым (2008)
Путь любви
Путь счастья
Рагавартма-чандрика
Рай Рамананда-самвад
Священный месяц картика
Секреты бхаджана
Сокровенные истины «Бхагаватам»
Суть «Бхагавад-гиты»
Суть всех наставлений
Тайны непознанной души
Уместные вопросы – совершенные ответы
Уникальность дара
Шри Чайтаньи Махапрабху
Упадешамрита
Уткалика-валлари
Харинама, дикша, вайшнава-садачар
Харинама маха-мантра
Чаматкара-чандрика
Шива-таттва
Шикшаштака
Шлокамрита-бинду
Шри Гуру – сама моя жизнь
Шри Чайтанья Махапрабху – Верховный Господь

Чтобы получить более полную информацию о наших книгах, а также скачать аудиолекции и многое другое, мы предлагаем вам посетить следующие сайты:

http://bhaktibooks.ru; **http://gurubhakti.ru;**

http://bhaktabandhav.ru