

Шри Шикшаштакам

***Восемь наставлений
Шри Чайтаньи Махапрабху***

С комментариями Шрилы Радха-кунда Маханта Пандита 108
Шри Ананта Дас Бабаджи Махараджа

Содержание

О Гурудеве.....	3
Шри Шикшаштакам.....	6
Стих 1.....	9
Стих 2.....	20
Стих 3.....	34
Стих 4.....	41
Стих 5.....	52
Стих 6.....	62
Стих 7.....	72
Стих 8.....	82

Перевод на английский – Адвайта дас

Перевод на русский – Ананда Кришна дас 2002 г.

Редактирование, оформление обложки, пословный перевод стихов – Иччамай дас

Шри Ананта дас Бабаджи Махарадж

Радхакунда Маханта Пандит Шри Ананта Дас Бабаджи Махарадж родился в районе Джарикханда в 1927 году. В молодости он был учителем, живя со своей женой и детьми. Он слышал о славе Шри Кунджа Бихари Даса Бабаджи, отрешенного святого-бхаджанананди с Радха-Кунды, который был влиятельным человеком в районе Джарикханды в годы своей семейной жизни, в 1950 году Шри Ананта Дас Бабаджи Махарадж решил отправиться в паломничество, чтобы встретиться с этим святым.

Прибыв на Радха-Кунду, он встретился с этим махатмой, и получил инициацию в цепь ученической преемственности, идущую от Шри Нитьянанды Прабху и Шримати Джахнавы Маты через потомков Шри Дхананаджайи Пандита. В продолжение последующих двух месяцев Шри Кунджа Бихари Дас Бабаджи обучал его тайнствам философии, поклонения и медитации, практикуемым в традиции гаудиа-вайшнавизма.

В конце этого визита, не смотря на его желание остаться на Радха-Кунде, Шри Кунджа Бихари Дас Бабаджи велел ему вернуться в свою деревню, чтобы проповедовать послание Шри Чайтаньядевы, иницируя людей в практику духовной жизни. По распоряжению своего гуру Шри Ананта Дас Бабаджи вернулся к своей семье, и

провел следующие десять лет, обучая местных жителей, и за это время инициировал около двухсот человек.

Он решил принять отречение, когда его дети выросли, и отправился в путешествие на Радха-Кунду, на этот раз, чтобы остаться там навсегда. Прибыв в это самое святое из всех святых мест, он получил одежду аскета от Шри Кунджа Бихари Даса Бабаджи. В течение следующих десятилетий он занимался всеобъемлющим изучением канона священных текстов гаудий, в то же время все глубже и глубже погружаясь в бхаджан, практикуя как внешние, так и эзотерические внутренние методы поклонения.

Хотя часто аскеты носят только один или два куска старой ткани, Шри Кунджа Бихари Дас Бабаджи велел своему ученику одеваться в обычную одежду, так как ему нужно было давать наставления многим людям, и поэтому он, должен был выглядеть представительно. В течение многих последующих лет Шри Ананта Дас Бабаджи путешествовал по святой земле Враджа, давая множество лекций по писаниям, наставляя как святых, так и мирян.

Согласно желанию своего гуру Шри Ананта Дас Бабаджи начал писать обширные комментарии, разъясняющие концепции, представленные в основополагающих писаниях Шести Госвами Вриндавана, и писаниях последующих великих учителей, следовавших по их стопам. В преклонном возрасте он вернулся на Радха-Кунду, сосредоточившись на своем внутреннем поклонении и написании книг.

Он инициировал в традицию гаудиа-вайшнавизма более 5 000 учеников, из Враджа, Бенгалии, и десятков западных стран. Его избрали Махантой Радха-Кунды, и сейчас он 34 представитель Гадди (сиденья) Шри Рагхунатха Даса Госвами. Он широко известен, как один из величайших учителей в традиции гаудиа-вайшнавизма, из-за своих обширных и подробных писаний, а также из-за своего милостивого характера и чистоты сердца.

Шри Ананта Дас Бабаджи ведет очень простую и скромную жизнь. Большую часть своего времени он проводит, погруженный в смарану и харинаму, ежедневно воспевая два лакха Святых Имен, записывая комментарии, давая лекции и наставляя своих учеников.

Некоторые из трудов, которые издал Шри Ананта Дас Бабаджи Махарадж в Шри Кришна Чайтанья Шастра Мандире, издательстве, основанном его гуру Шри Кунджабихари Дас Бабаджи Махараджем:

Комментарии на писания Ачарьев:

- Кришна-Карнамрита (Шрила Билвамангал Тхакур)
- Мадхурья Кадамбини (Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур)
- Прартхана (Шрила Нароттам дас Тхакур Махашая)
- Према-Бхакти-Чандрика (Шрила Нароттам дас Тхакур Махашая)
- Радха-Раса-Судханидхи (Шрила Прабодхананда Сарасвати)
- Рага-Вартма-Чандрика (Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур)
- Шикшаштакам (Шри Чайтанья Махапрабху)
- Стававали (Шрила Рагхунатх дас Госвами)
- Уткалика-Валлари (Шрила Рупа Госвами)
- Вилапа-Кусуманджали (Шрила Рагхунатх дас Госвами)

Оригинальные работы Шри Ананта дас Бабаджи Махараджа:

- Брихад-Бхагаватамрита-марманувада
- Бхакти-раса-прасанга
- Раса-даршан
- Нитьянанда-махима
- Пара-таттва-саммукха
- Радха-кундер Махима О Айтихья
- Тина Ванча
- Садхья-садхана-таттва-виджняна (Гуру-, Бхакта-, Бхагавад-, Кришна-, Радха-, Бхакти-, Нама-, Рагануга-, Према- и Раса-таттва).

Другие публикации

- Бхакти-калпа-лата (Шри Кунджабихари дас Бабаджи)
- Манджари-бхава-садхана-паддхати (Шри Кунджабихари дас Бабаджи)
- Манджари-сварупа-нирупана (Шри Кунджабихари дас Бабаджи)
- Сачитра Бхава-купе Дживер Гати (Шри Кунджабихари дас Бабаджи)
- Санкальпа-Кальпадрума (Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур)

Шри Шикшаштакам

Шри Шикшаштакам является единственным литературным произведением, написанная самим Шри Чайтанья Махапрабху во время Его последних двенадцати лет жизни в Джаганнатха Пури. Восемь стихов Шри Шикшаштакам на практике служат примером чистой любви, открывая внутренние переживания Шримана Махапрабху. Его молитвы показывают всю глубину духовных эмоций – от смирения до сильной разлуки, радости, страстного желания и плача – бесконечно волн, увеличивающихся в глубоком океане Его махабхавы. Эти учения являются сутью всех наставлений.

1

*чето дарпана марджанам бхава маха давагни нирвапанам
ирейях кайрава чандрика витаранам видйа вадху дживанам
анандамбудхи вардханам пратипадам пурнамритасваданам
сарватма снапанам парам виджайате шри кришна санкиртанам*

“Вся слава совместному воспеванию святых имен Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и ума, гасит лесной пожар материального существования, проливает лунный свет на белый лотос благой удачи, является самой жизнью невесты - наивысшего знания, дает нам наслаждение всем нектаром, и так полностью омывает душу.”

2

*намнам акари бахудха ниджа сарва шактис
татрарпита ниямитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамани
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

“О Господь! Ты дал нам для воспевания множество Своих имен, наделив их всем Своим трансцендентным могуществом, и нет строгих правил как и когда воспевать эти имена. Такова Твоя милость, о Господь, но я настолько неудачлив, что не имею вкуса к этому воспеванию.”

3

*тринад апи суничена тарор ива сахишнуна
аманина манадена киртаньях сада харих*

“Святое имя Господа Хари нужно всегда воспевать в великом смирении. Следует считать себя более низким, чем сухая травинка, быть таким же терпеливым, как дерево и оказывать всё почтение другим, никогда не ожидая какого-либо почтения к себе.”

4

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камае
мама джанмани джаиманишваре
бхавагад бхактир ахайтуки твай*

“О Господь Вселенной! Я не желаю богатства, последователей или бесполезных друзей, прекрасной женщины, или наслаждения прекрасной поэзией! Всё, что я желаю, это беспричинной преданности Тебе, рождение за рождением!”

5

*аи нанда тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крипая тава пада панкаджа
стхита дхулисадришам вичинтая*

“О Сын Махараджи Нанды (Кришна)! Я пал в ужасный океан материального существования. Пожалуйста, считай меня пылинкой, привязанной к Твоим лотосным стопам!”

6

*найанам галад аиру дхарайа
ваданам гадгада руддхайа гира
пулакаир ничитам вапух када
тава нама грахане бхавишйати*

“О Кришна! Когда же слёзы любви потоками потекут из Моих глаз? Когда же, при воспевании Твоего святого имени, дрогнет Мой голос и волоски на теле встанут дыбом?”

7

*йугайтам нимешена чакишуша правришайтам
шунйаитам джагад сарвам говинда вирахена ме*

“О Говинда! От разлуки с Тобой весь мир кажется пустым. Слёзы лютят из глаз Моих, как потоки дождя, и одно мгновение кажется Мне подобным тысячелетию.”

8

*аишлийа ва падаратам пинашту мам
адаршанан марма харам кароту ва
йатха татха на видадхату лампато
мат прананатхас ту са эва напарах*

(Шри Радха сказала): “Кришна может обнять эту девушку, предавшуюся Его лотосным стопам, или разбить Её сердце, не показываясь перед Ней. Он может делать всё, что пожелает. В конце концов, Он независимый любовник. Но только Он , и никто другой, является Господом Моей жизни!”

Стих 1

*чето дарпана марджанам бхава маха давагни нирвапанам
шрейах кайрава чандрिका витаранам видья вадху дживанам
анандамбудхи вардханам пратипадам пурнамритасваданам
сарватма снапанам парам виджаяте шри кришна санкиртанам*

четах – сердца; *дарпана* – зеркало; *марджанам* – очищающий; *бхава* – материального существования; *маха* – великий; *дава* – лес; *агни* – огонь; *нирвапанам* – тушение огня; *шрейах* – благосостояния; *кайрава* – белый лотос; *чандрिका* – лунный свет; *витаранам* – распространяет; *видья* – знание; *вадху* – невеста; *дживанам* – жизнь; *ананда* – трансцендентное блаженство; *амбудхи* – океан; *вардханам* – увеличивающий; *прати* – каждый; *падам* – шаг; *пурна* – полный; *амрита* – нектар; *асваданам* – наслаждение; *сарва* – все; *атма* – душа; *снапанам* – омывает; *парам* – высший; *виджаяте* – победа; *шри кришна санкиртанам* – совместное воспевание имен Шри Кришны.

Перевод.

“Вся слава совместному воспеванию святых имен Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и ума, гасит лесной пожар материального существования, проливает лунный свет на белый лотос благой удачи, является самой жизнью невесты - наивысшего знания, которое увеличивает океан трансцендентного блаженства, дарует нам наслаждение всем нектаром, и так полностью омывает душу.”

Комментарий :

Одна из причин, нисхождения в материальный мир Шри Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху, очистившего век Кали - это благословить людей наивысшей любовью к Кришне жителей Вражда. В Чайтанья Чаритамрите говорится:

*** “Сокровенная внутренняя причина Твоего нисхождения - насладиться любовью к Богу. Внешней причиной было наполнить три мира этой любовью.”.

Этими двумя обязанностями Махапрабху был обременен во время Своего нисхождения. Когда Господь проповедовал *санкиртану* по всей Надии, Он приказывал Своим спутникам: *** “Давайте плод любви к Богу каждому и везде!” После принятия *санньясы* Господь, путешествуя в Южную Индию и во Врадж, распространял *прему* по всей Индии, даже львам, тиграм, лианам, деревьям и другим обитателям леса Джхарикханда. В последующие восемнадцать лет Своих проявленных игр Он, оставаясь в Джаганнатха Пури, углубился во внутреннюю причину Своего нисхождения - наслаждением чувствами любви Шри Радхи. Для Него не было возможным написать книги для проповеди этой *премы*, но Он лично наставил в этом Своих последователей, таких как Шри Рупа и Санатана, и эта работа была сделана благодаря им. Живя в Пури Он, вместе со Шри Сварупа Дамодарой и Рамананда Раем, погрузился в высшие духовные эмоции, оставив только восемь стихов с наиболее сокровенными и важными наставлениями для людей мира. Учение Шримана Махапрабху - сущность всех учений. Все благоприятное и желаемое, что может даровать умиротворение, а также наслаждение, Он повесил вокруг шеи людей мира, подобно ожерелью из восьми жемчужин. Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами включил эту Шикшаштакам в заключительную главу своей Шри Чайтанья Чаритамриты.

В первом стихе Господь говорит: “Шри Кришна *нама санкиртана* очищающая зеркало ума, гасящая большой лесной пожар материального существования, являющаяся лунным светом - причиной расцветания лотоса благоприятности, а также самой жизнью невесты - трансцендентного знания, расширяющая океан высшего духовного блаженства, дающая нам на каждом шагу вкус своего нектара и омывающая душу (удовлетворяя чувства, ум, разум и чистую душу) - является найвысшей.” *Према*, или любовь к Богу, проявится в каждом, кто безоскорбительно воспекает эту *санкиртану*, которую проповедовал миру Шри Чайтанья Махапрабху. Шримат Санатана Госвами писал в своей Брихад Бхагаватамрите (2.3.164-165):

*** “Наиболее сокровенный и могущественный способ достижения сокровища любви к Богу (Кришне) - это *нама санкиртана*. Она в высшей степени привлекательна, также как *мантра*. Вот почему *расики* (знатоки) также считают ее плодом преданности!”

В своем комментарии на этот стих, Санатана Госвами пишет: *** “Кто-то может сказать: “Плод всей *садхана-бхакти* -

это *према*, и воспевание святого имени - это просто способ ее достижения. Как же тогда вы можете воспевать плод преданности?"

Ответ таков: "Благодаря практике воспевания, появления *премы* неизбежно, и поэтому она также была названа плодом преданности!"

Поэтому, начиная Свои Шикшаштакам, Шриман Махапрабху говорит: *парам виджаяте ири кришна санкиртанам* – "Победа воспеванию имен Шри Кришны! Оно на вершине всех духовных практик и духовных целей!" Шриман Махапрабху учил Шрилу Санатану Госвами:

*** "Из всех видов поклонения, девять видов, упоминаемые в Шримад Бхагаватам (7.5.23) - наилучшие. Они обладают великой силой давать Кришну и любовь к Нему. Из всех этих девяти практик, *нама санкиртана* - самая лучшая. Если кто-либо повторяет бесоскорбительно, то он находит сокровище любви к Кришне!"

Для этого не важны время и место, квалифицированность или неквалифицированность. Начиная Свое учение Шикшаштакам, Господь сказал: *** "Послушайте, Сварупа и Рама Рая! В век Кали лучший способ спасения - это *нама санкиртана*!" Это одновременно и лучший способ и высшая цель!"

Санкиртана означает - полное прославление, что имеет два значения:

1) Громкое воспевание с мридангами и караталами. В своем комментарии на стих "*кришна варнам твишакришнам...*" (Бхаг. 11.5.29) Шри Джива Госвами пишет: *** "*санкиртана* - означает собрание множества людей для блаженного пения о Шри Кришне." - а также: *** "Без сомнения лучше воспевать святое имя громко", и, предвидя следующее свидетельство с логическим аргументом, Он продолжает: *** (Бхакти Сандарбха 269) "Тот, кто повторяет громко, приносит благо не только себе, но также и всем другим живым существам." Когда Прахлада Махашая прославлял Господа Нрисимхадева в Нрисимха Пуране, он сказал: "О Господь! Те великие души, которые громко воспевают Твое святое имя в высшем блаженстве, должны быть известны, как величайшие друзья всех живых существ!" В Чайтанья Бхагаватам (Ади кханда гл. 14) Шри Харидас Тхакур говорил о громком воспевании:

*** "Повторяя *джану* (воспевая в одиночестве, тихо или в уме) человек спасает только себя, но воспевая громко он также приносит благо другим. Поэтому, все писания говорят, что

громкий *киртан* в сотни раз более благоприятен.” *** “Кто-то кормит только себя, а другие кормят тысячи людей. Вы можете легко понять, что одно лучше другого. Такова слава громкого воспевания!”

2) “Полная *киртана*” также может означать - направление ума на наслаждение сладостью имени Шри Кришны, и благодаря этому имя воспевается с полным вниманием, великой любовью и привязанностью. Это значит, что не следует просто повторять обязательное ежедневное число кругов механически, подобно машине, и без сосредоточения ума. В своем комментарии, Крама Сандарбха, на Шримад Бхагаватам (6.2.20) Шри Джива Госвами пишет:

*** “Можно повторять имена Господа двумя способами: *кевала* (просто повторение) и *снеха самйукта* (с любовью). Безоскорбительная личность, которая просто воспевает, достигнет только обители Господа (*салокья*), но тот, кто воспевает с любовью, будет способен обитать рядом с Господом (*самипья*).”

Шри Кришна сказал *гопи*, когда те прибыли на Курукшетру (Бхаг. 10.82.45): “О прекрасные девушки! Живые существа достигают *амриты* (нектара бессмертия или нектара любви) предавшись Мне, но к счастью, любовь, которую вы чувствуете ко Мне, насильно привлекает Меня к вам!” Эти слова Господа провозглашают, что любовь - это лучший способ привлечь Его. Это также относится и к громкому воспеванию имени Господа с любовью. Имя привлечётся несущим её. Поэтому совершение *киртана* с любовью также называется *санкиртана* - полное прославление.

В этом первом стихе Шриман Махапрабху прославил воспевание имен Шри Кришны семью особыми способами: прежде всего Он говорит:

1) **что дарпана марджанам**

“Воспевание святых имён Шри Кришны очищает зеркало сердца.” Поскольку сердца и умы непреданных загрязнены и покрыты желанием чувственных наслаждений, всепроникающий Шри Кришна, Его форма, обитель и так далее, не могут отразиться в нем, также чем больше зеркало сердца очищается через процесс Шри Кришна *санкиртаны*, тем больше сладкие формы и качества Шри Кришны могут быть отражены в нем. Падма Пурана утверждает:

*** “О лучший из *брахманов*! Благодаря воспеванию святого имени всемогущего Господа Вишну или Кришны, все грехи разрушаются также, как тьма рассеивается с наступлением дня. Я не могу найти лучший способ очищения от всех грехов для живых существ, чем процесс *хари киртана*!” Шрила Санатана Госвами комментирует это так: *** “Я не вижу другого способа искупить все грехи и разрушить желания совершать их, кроме этого.”

Для того, чтобы получить результат любого вида духовной практики сначала нужно очистить сердце. Без очищения сердца духовная практика не может увенчаться успехом. Пути джнаны (мудрость и философия) и другие, могут также разрушить грехи, но вместе с этим они обжигают сердце. Только воспевание святого имени может омыть ум и сердце, подобно водам Ганги, и сделать их чистыми и непогрешимыми. Есть другая, значительная причина, по которой сердце воспевающего легко очищается. Если Господь слышит Своё имя, произнесённое кем бы то ни было, Он очень привлекается, и дает этой личности, либо встречу лично с Ним, либо проливает на него Свою милость как-то иначе. Так, по милости великого святого, вера и привязанность просыпаются, и цель достигается, благодаря принятию прибежища лотоносных стоп Шри Гуру. В писаниях преданных это называется *бхаджана крийа*.

2) бхава маха давагни нирвапанам

Слово “*бхава*” означает, что чей-то ум сосредоточен на материальных объектах. Материальный мир подобен пылающему лесному пожару, состоящему из трех видов страданий (причиняемых элементами природы, другими живыми существами или нашим собственным умом) и обжигающему все обусловленные души, как пожар сжигает в лесу деревья, лианы и животных. Пример лесного пожара здесь очень уместен, потому что никто не знает, как начинается лесной пожар. Его причиной может быть трение между деревьями и лианами. Подобно этому, пылающий огонь материального существования возникает просто из-за трения между различными злыми желаниями в сердцах обусловленных душ. Живое существо само, и никто другой, ответственно за это.

Однажды наставник приказал своему ученику принести огонь. Ученик вышел искать огонь, но не мог найти его, поэтому он спросил своего учителя: “Куда я должен пойти, что бы получить этот огонь?” Наставник подумал: “Что за бестолковый, он не может

принести огонь!”- и гневно сказал ученику: “ Иди, и принеси его из ада!” Ученик был простой душой и желая следовать приказу Гуру, пошел в царство Ямараджа. Яма Махараджа - господин ада, не остался равнодушен, увидев решительность посвященного ученика, и взял его в своё царство. По указанию своего учителя, ученик попросил огня у Ямы Махараджа. Ямараджа ответил: “О дитя! Здесь нелегко сделать огонь! Конечно, много людей сгорают здесь в адском огне, каждую секунду, но они приносят этот огонь с собой. Его здесь не было прежде, чем они принесли его для своего наказания!” Обусловленные души горят в огне результатов их действий постоянно. Вот почему здесь даётся пример лесного пожара.

Во-вторых, когда лианы и деревья сжигаются лесным пожаром, они не могут спасти себя, убежав куда-нибудь, у них нет другого выбора, кроме как просто стоять там и ждать, пока они не сгорят до тла. Точно также, обусловленные души, сжигаемые *майей* (иллюзией), и непрерывно терпящие тройственные страдания, не имеют другого способа освободить себя от этого, иначе как вернуться к лотоносным стопам Шри Кришны. Также как нет другого способа потушить лесной пожар, кроме сильного ливня из дождевой тучи также нет другого способа освободиться от тройственных страданий материального существования, кроме *нама санкиртана*. Всё материальное, соприкасающееся с обусловленными душами, устраняется ливнем этого сладкого имени и раскрытием их трансцендентной тождественности, как слуг Господа. Такое прекращение лесного пожара материального существования (*бхава маха давагни нирвапанам*), благодаря практике преданности, называют *анартха нивритти* (прекращение плохих привычек), или *клешагхни* (разрушение страданий). Согласно Шриле Рупе Госвами, это результаты первой стадии преданности, называемой “*садхана бхакти*”, или преданность в практике.

3) шрейях кайрава чандрика витаранам

Слово *шрейях* означает - благоприятный, *кайрава*- белый лотос, *чадрика* - лунный свет. “*нама санкиртана* подобна лунному свету - причине расцветания белого лотоса благой удачи.”

Что означает *шрейях* - благоприятность? Упанишады говорят о *шрейях* (благополучие) и о *прейях* (то, к чему склонна личность, то, что ей больше нравится):

*** “Люди принимают прибежище либо того, что хорошо для них, либо того, что им нравится. Различая, мудрый человек может понять какова разница между ними. Мудрецы предпочитают то, что хорошо для них, но глупцы желают придерживаться того, что им нравится (или приятно для них), а также получать то, чего у них ещё нет.”

Шрейях, обсуждаемая нами здесь – это преданность, Бхагаватам (10.14.4.) говорит: *шрейях сритим бхактим*. “*шрейях* - это то, благодаря чему обусловленная душа может помнить о себе, как о слуге Бога.” Пока душа погружена в телесное сознание, со всем хорошим и плохим относящимся к телу, она вынуждена проходить через различные виды жизни, упав в неблагоприятную яму материального существования. Кришна-нама санкиртана разрушает телесное сознание и подобна лунному свету, являющемуся причиной расцветания белого лотоса всего благоприятного. Когда преданный сосредотачивается на своей практике, его сердце становится *мангала мангаланам*, белый лотос благоприятности сам собой открывается в его сердце. Следовательно, в этой отдельной строке Махапрабху описывает стадии *ниитха*- сосредоточенность, устойчивость, и *ручи* - глубокий вкус, как они описаны в писаниях преданных. Эти стадии переживаются как *шубхада* (Бхакти Расанрита Синдху гл. 1)

4) видья вадху дживанам

“Это сама жизнь невесты, именуемой знанием.” Что называется *видьей*? Философские книги по *санкхье* (различие между материей и духом) говорят, что это процесс восьмиступенчатой мистической йоги, или аскетизма. Но обычно это слово означает - знание. В зависимости от пути, по которому идёт личность, это может быть знание о неразличимом, безличном Брахмане, или о Личности Бога. Знание о безличном Брахмане лишено разнообразия и подобно океану без волн. Тогда как знание о Личности Бога подобно взгляду моргающими глазами, и полно вкуса и разнообразия, Шри Кришна нама санкиртана - это жизнь, или “невеста” обоих видов знания. Без Шри Кришна-намы развитие знания безличного Брахмана бесполезно, потому что сказано: *** (Ч.Ч.) “Без преданности ни один вид духовной практики не может принести плод, но преданность сама одарит всеми плодами. Она обладает независимым могуществом.”

Шримад Бхагаватам говорит: *са видья тан натир йайа* “*видья* - это то, что делает личность сознающей Бога.” Знание

сравнивается здесь с невестой потому что юная невеста обладает мягкой природой, она приятна, она услужлива, и она сладко улыбается. Говорится: “Юная невеста подобна нектару”. Подобно этому, преданность слаще сладости. Также, как всё прекрасно, пока присутствует жизнь, и всё становится нулём, когда жизни нет, так и все практики преданности безжизненны без *нама санкиртаны*.

Из этого понятно, что с помощью Шри Кришна *нама санкиртаны*, являющейся жизнью невесты - знания или преданности, трансцендентный вкус практикующего возрастет и он продвинется к стадии *асакти* (привязанности к Богу).

5) анандамбудхи вардханам

“Шри Кришна *нама санкиртана* расширяет океан высочайшего духовного блаженства”. Хотя днём и ночью много рек втекает в океан со всех сторон, тем не менее, побережье не затопляется, но когда полная Луна восходит в небе, высокие океанические волны затопляют побережье. Подобно этому, хотя в мире может быть множество вещей, способных дать наслаждение, тем не менее, сердце преданного не может быть взволновано ими, но Шри Кришна *нама санкиртана* вызывает бесчисленные волны в океане их высочайшего экстаза. Поскольку Бог неотличен от Своего имени, оно содержит всю Его бесконечную сладость. Леденец естественно сладок, но язык больного желтухой не может насладиться им, вкус сахара горек для него. Точно также, хотя имя Шри Кришны естественно наполнено безграничным блаженством, язык страдающего от болезни *апарадха* (оскорбления преданных) не может почувствовать это блаженство. Никто не должен говорить, что нет блаженства в воспевании *киртана*. Нелогично говорить о несуществовании того, что не может быть воспринято нашими несовершенными чувствами. Ученые говорят, что в небе есть звезды, свет которых еще не достиг Земли. Но можем ли мы поэтому утверждать, что эти звезды не существуют? В конце концов тот, кто смотрит в телескоп, говорит что они существуют! Подобно этому, переживания великой души, свободной от всех оскорблений и осквернения, и поэтому чувствующей вкус полного экстаза воспевания святого имени, есть единственное свидетельство существования того экстаза. Шримат Джива Госвами писал:

*** “Святое имя Господа - это сама форма высочайшего блаженства, подобно божественной форме Господа. И лучшее доказательство этому - переживания *махатм*.” Преданные

чувствуют: *** (Ч.Ч.) “В сравнении с наивысшим блаженством святого имени Кришны, блаженство безличного Брахмана сходно с водой в канаве.” Непреданные, демоны могли непосредственно видеть Кришну, воплощение трансцендентного блаженства, а демоны, такие как Чанура и Муштика (борцы), были даже крепко обняты Кришной и Баларамой, но вместо высочайшего блаженства они получили, от этой схватки, только страдания. Подобно этому, непреданные или преданные, совершающие оскорбления, не способны ощутить сладость святого имени Шри Кришны - полное высочайшего трансцендентного аромата.

Шри Кришна *нама санкиртана* расширяет океан трансцендентного блаженства, и это означает экстаз *бхавы*. После достижения стадии *ручи* (вкус) практикующим преданным, его экстаз далее увеличивается до стадии *асакти* (привязанность к Кришне), и затем он достигает стадии *бхавы*, подобной безбрежному океану блаженства. Таким образом, святое имя действует как луна *бхавы*, постоянно расширяя океан трансцендентного блаженства. На этой, редко достижимой, стадии *бхавы* (*судурлабха*), личность считает цель освобождения незначительной (*мокша лагхутакрит*). Эта стадия *бхавы* редкодостижима даже посредством совершения тысяч различных духовных практик (*садхана*). Следовательно, в этой части *шлоки* имеются в виду два качества *мокшананда лагхукрит* и *судурлабха*, относящиеся в священных писаниях преданных к стадии *рати*.

б) пратипадам пурнамритасваданама

Киртана Харе Кришна дает вкус всего нектара на каждом шагу, потому что этот нектар был настоян на этих именах. Что говорить об имени? Каждый слог содержит весь нектар! Во время праздника Ратха Ятра, в Дджаннатха Пури, Махапрабху не мог произнести имя Господа Дджаннатхи полностью. Он мог только сказать запинаящимся голосом: “*Джа-джа, га-га, джа-джа, га-га, джа-джа, га-га, джа-джа, га-га, гадгада вачана.*” (Ч.Ч.) “С полным нектаром” означает блаженство любви к Личности Бога, обладающему всеми качествами. *према* исполнена нектара и является причиной наслаждения экстатической божественной *расой*. Также, как нет ничего более вкусного в этом мире, чем нектар, нет ничего, дающего большее наслаждение в духовном мире, чем экстаз *премы* и божественной *расы*. Блаженство Брахмана - цель философов и мистиков, несовершенно, потому что в нём отсутствует разнообразие и элемент изумления, а

окончательная субстанция, дающая наслаждение, наслаждение и наслаждающейся становятся едины, и поэтому это несовершенно.

После возникновения *премы*, личность, совершающая *киртан*, слушая, воспевая и памятуя, начинает видеть Кришну на каждом шагу, и так полностью наслаждается вкусом Бога. Сердце, чувствующее такую любовь, привлекает Шри Кришну (*шри кришнакаршати*), и полно интенсивного блаженства (*сандрананда вишешатма*). Согласно Шри Рупе Госвами - эта конечная стадия преданности называется - *према бхакти*.

7) сарватма снапанам

Когда личность полностью очищена, она начинает ощущать запах, форму, вкус, касание и звук Бога посредством полностью очищенных чувств, ума и разума. Подобно тому, как чувства, ум и разум насыщаются, когда язык ест пищу, также и все духовные чувства омываются расой высочайшего блаженства, через совершение *нама санкиртана*. Язык погружается в экстическую *расу* воспевая, уши - слушая и, одновременно с этим, ум, разум, и душа, погружаются в океан экстической *расы* воспевания. Когда кто-то получает этот вкус, увеличивающаяся жадность к вкусу ещё больше увеличивает *расу*. Шри Рупа Госвами пишет в Видагдха Мадхаве: *** “Когда кто-то воспевает, он желает иметь миллионы языков для воспевания, когда звук имени хотя бы слегка касается уха, он желает иметь миллионы ушей, и когда святое имя танцует во дворе сердца все чувства замирают. О ! Я не знаю сколько нектара содержат эти два слога Кри-шна!”

*** “Как я могу описать сладость святого имени? Кто создал эти два слога Кри-шна, и с каким видом нектара?” (Ядунандана Тхакура).

С незапамятных времён живое существо бродит в пустыне повторяющихся рождений и смертей, горя в обжигающем пожаре тройственных страданий. Только нектарный аромат святого имени Кришны может погрузить каждый атом его ума, тела, сердца и чувств в трансцендентное блаженство.

Шрила Санатана Госвами писал:

*** (Брихад Бхагаватамрита 2.3.162.) “Нектар святого имени проявляется только через чувство речи, но он затопляет все чувства своим сладким ароматом!” Таким образом Шри Кришна *нама санкиртана* всегда высшая и победоносная.

8) парам виджаяте шри кришна санкиртанам

Не имеет значения насколько личность стала греховной и деградированной, святое имя Кришны будет очень милостиво к такой падшей душе, и наделит её всем благоприятным, благословив блаженством любовной преданности. Махапрабху обобщил этот первый стих для Шри Сварупа Дамодары и Рамананды Райа, следующим образом:

*** “Санкиртана разрушает все грехи. Она очищает сердце и является причиной возникновения всех духовных практик. Это причина появления любви к Кришне и преданный наслаждается нектаром этой любви. Затем преданный достигает Кришну и погружается в океан нектарного преданного служения.”

Стих 2

*намнам акари бахудха ниджа сарва шактис
татрарпита ниямитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамати
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

намнам – имен; *акари* – раскрыл; *бахудха* – много путей; *ниджа* – свой; *шакти* – могущество; *татра* – там; *арпита* – наделил; *ниямитах* – правила; *смаране* – в памятовании; *на* – не; *калах* – время; *этадриши* – такой; *тава* – Твоя; *крипа* – милость; *бхагаван* – О Господь!; *мама* – мой; *ати* – даже; *дурдаивам* – неудача; *идришам* – такой; *иха* – здесь; *аджани* – появляется; *на* – не; *анурагах* – привлечение.

Перевод

“О Господь! Ты дал нам для воспевания множество Своих имен, наделив их всем Своим трансцендентным могуществом, и нет строгих правил как и когда воспевать и помнить эти имена. Такова Твоя милость, о Господь, но я настолько неудачлив, что не имею вкуса к этому воспеванию.”

Комментарий:

Шриман Махапрабху низошел со всеми вкусами преданности, и в Своём первом стихе, показал могущество *нама санкиртаны*. Вспоминая сладость имени, Господь, находясь в состоянии естественной неудовлетворённости Своей преданностью, думает: “Какую великую милость Кришна вложил в Свои имена! Но увы! Я лишен наслаждения их вкусами! У Меня нет вкуса к воспеванию Святого имени!” Затем сердце Господа наполняется смирением и сожалением, и Он произносит этот второй стих, изображая кандидата в преданные, прилагающего усилия, несмотря на то, что Он Сам - Верховная Абсолютная Истина. Шрила Кавираджа Госвами писал по этому поводу:

*** “Когда смирение и сожаление явились в Его сердце, Господь произнёс этот стих. Но сожаление и скорбь каждого, кто слышит его, уходит прочь!”

Это значит, что личность получит любовь к воспеванию *хари намы* и, как побочный эффект, страдания материального существования исчезнут. Также и другое значение слов *духка-шока* говорит о том, что страдания и скорбь от недостатка вкуса к воспеванию, исчезнут. В конечном счёте второй стих описывает одновременно, и великую милость Господа, наделяющего Своё святое имя всеми Своими трансцендентными энергиями, и факт отсутствия любви и вкуса к воспеванию этого святого имени. Поэтому мы выслушали объяснения этого стиха с большим вниманием.

В соответствие со своей природе и прошлому, люди имеют разные вкусы: *бхинна ручир локах анека локера ванча аннека пракара* (Ч.Ч.) Поэтому невозможно, чтобы каждый имел вкус, или жажду, к одному простому имени Господа. Для начинающего преданного естественно иметь особый вкус к имени его возлюбленного, избранного Божества (ишта дева), поэтому всемилостливый Господь проявляется в различных формах с бесчисленными именами, такими как: Кришна, Рама, Нрисимха, Вамана, и т.д. Помимо основных имен, таких как Кришна и Рама, Господь также имеет много других имен, в соответствии со Своим рождением, деятельностью, качествами и играми. Вот например некоторые из Его имён, относящиеся к Его рождению: Яшоданандана, Нанда-кумара, Дашаратхи и т.д. Также к Его деятельности: Говардхана-дхари (Тот, кто поднял холм Говардхан), Путана-мокшана (освободивший Путану), Камсари (враг царя Камсы), Раванари (враг Раваны). Имена связанные с Его атрибутами: Дайаная (всемилолюбивый), Бхакта Ватсала (тот, кто нежно расположен к Своим преданным). А также имена относящиеся к Его играм: Дамодара (тот, кто был связан Своей мамой верёвками вокруг живота), Раса Вихари (наслаждающийся танцем Раса) и т.д. Каждый воспекает то имя, которое он больше любит, так он очищает своё сердце и благословляется достижением *премы* (любви к Богу), а также служения лотосным стопам Господа. Величие такого воспевания любимого имени ясно описано в Шримад Бхагаватам (11.2. 40.):

*** “Когда посвященный преданный так воспекает имя своего возлюбленного Божества, его сердце плавится, и когда его анурага (сокровенная страсть) проявляется, он громко смеётся, плачет и танцует, как сумасшедший, не заботясь о внешнем мире.”

В своем комментарии Сарартха Даршини Шрила Вишванатха Чакравартипада, объясняя этот стих, говорит, что

когда кто-то воспевает имя своего возлюбленного Божества, *према* входит в сердце такого преданного, и он теряет видение этого внешнего мира. И из-за того, что он видит очаровывающие трансцендентные игры Господа днём и ночью, он смеётся и плачет. Во время таких духовных откровений преданный может видеть, как Кришна входит в дом одной из пастушек, чтобы украсть масло. Когда же старая женщина замечает Его, она вскрикивает: “Ловите воришку масла! Ловите Его!”- и выбегает наружу. Кришна, слыша её крики, также пугается и убегает. Такие забавные игры смешат преданного, но когда он больше не может видеть Кришну, потому что Тот убежал, он плачет. Когда Кришна слышит плач Своего возлюбленного преданного, Он снова являет Себя, и преданный поёт о Его форме и качествах, и танцует в великом экстазе.

В *рагануга-бхаджане* Гаудия Вайшнавов слушание, воспевание и медитация на игры возлюбленного Божества, извесны как главные составляющие *садханы*. В своей Брихад Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами прославляет воспевание славы своего возлюбленного Божества, как самую сокровенную составляющую *бхаджана*: *** “Лучший способ медитировать на Врэджа-лилу Кришны - это сияющий процесс преданной *нама санкиртаны*.”

Теперь возникает вопрос: “Если любой преданный может достигнуть *премы*, воспевая святое имя своего любимого Божества, то все ли имена Господа в равной степени прославлены?” В писаниях мы видим, что святое имя Господа трансцендентно, как и Сам Господь, и все эти имена равно благоприятны, но, тем не менее, рассматривая различные прославления святого имени, можно понять, что святое имя Кришны - величайшее из всех.

Если святое имя и его носитель неотличны (*абхиннатван нама наминох*), тогда какие могут быть сомнения в том, что святое имя Кришны, Изначальной Личности Бога (*кришнас ту бхагаван сваям* Ш.Б. 1.3.28.), также изначально святое имя? Шри Кришна лично сказал Арджуне: *** “О Арджуна! Моё имя Кришна первейшее из всех святых имён Бога!” Из всех писаний ясно, что святое имя Господа Нрисимхадева выше имен воплощений Господа Вишну, таких как Курма и Матсья, и что святое имя Шри Рамачандры также выше имени Господа Нрисимхадева. Основываясь на единстве между Господом и Его святым именем, Падма Пурана провозглашает святое имя Господа Рамачандры более великим, чем другие имена Вишну. В Падма Пуране Господь Махадева (Шива) говорит Бхагавати Дурге о том, что святое имя

Вишну выше имён всех полубогов, а также, что святое имя Рамы выше, чем тысяча имён Вишну.*** И снова в Брахманда Пуране утверждается, что: *** “Благочестие, достигнутое повторением тысячи имён Вишну, даётся благодаря единократному повторению святого имени Кришны.” В Шри Чайтанья Чаритамрите сказано: *** “Святое имя Рамы - спаситель и дарует освобождение, а святое имя Кришны самодостаточно и наделяет *премой*.” Святое имя Кришны стоит выше, и поэтому поводу один великий святой сказал: *** “Нет леса подобного Вриндавану, нет деревни, подобной Нандаграму, нет баньянового дерева, подобного Вамшивату, и нет имени, подобного имени Кришны!” Эта Шри Кришна *нама* - источник всех имен, и поэтому в первом стихе было сказано: *парам виджаяте шри кришна санкиртанам!* - “Победа высшему прославлению святого имени Шри Кришны!”

Шриман Махапрабху говорит: **ниджа сарва шактис таттвартита** – Господь наделил Свои имена всем Своим трансцендентным могуществом, однако неверно считать, что это могущество отсутствовало в них, а теперь присутствует. Все эти энергии всегда присутствуют в них, потому что абсолютно нет разницы между именем и его обладателем. Шримат Джива Госвами говорит, что Господь нисходит в форме слогов Своего имени: *** (Бхагават Сандарбха 48). Чайтанья Чаритамрита утверждает: *** “В век Кали Кришна нисходит в форме Своего святого имени.” Итак, если имя – прямое воплощение Бога, то оно должно быть наделено вечными энергиями, нет вопроса о том, что могущество было помещено в него в какой-то момент. Тогда зачем же Махапрабху использует здесь слово *арпана*, или наделённое могуществом? Для того, чтобы было понятно, что имя Бога намного выше имен обусловленных душ.

Шри Джива писал: “Имя - это то, чем мы определяем, или хотим назвать какой-то объект, который воображаем в уме.” (Бхагават Сандарбха 46) Например, когда мы говорим “вода”, мы указываем на субстанцию, которой можем утолить жажду, но пока мы не выпьем воды, мы не сможем утолить нашу жажду просто повторяя “вода, вода”. Нет объекта, или личности, в этом материальном мире, чьё имя имело бы качества его обладателя, имя здесь - это просто обозначение. Но если кто-то думает, что это относится и к святому имени Бога, то Махапрабху говорит: *ниджа сарва шактис таттвартита* “Господь навечно поместил все Свои энергии в Своё имя.” Если бы слово “вода” обладала бы такой же силой, то можно было бы утолить жажду повторяя: “вода, вода”! В

этом мире каждый желает показать своё величие, но никто, и ни один объект, не обладает таким же могуществом, как святое имя Бога, Господь обладает всеми непостижимыми энергиями, и Он навечно вложил все Свои энергии в Своё имя. Его имя - не просто звуки, указывающие на что-то отличное. Господь неотличен от Своего имени, и имя полностью наделено Его доблестью, Его сладостью, Его любовью к Своим преданным, Его состраданием, и всеми другими Его благословенными качествами .

Вопрос: “Сказано, что Господь наделил всеми Своими трансцендентными энергиями Своё святое имя. Нет ли неравенства во всем между Господом и Его именем?”

Шримат Рупа Госвами писал в своей Намаштакам:

*** “О святое имя! Мы знаем, что ты прославляешься, как трансцендентная форма Кришны, и как Его святое имя, но этих из двух, святое имя более милостливо, и если кто-то оскорбляет Господа, он может быть спасён от реакции, громко взывая к Его имени, и так всегда остаться погружённым в океан трансцендентного блаженства!”

Из этого утверждения понятно, что святое имя Господа более милостливо, чем Сам Господь.

Показывая доблесть святого имени Господа, рассказывают следующую историю: “Однажды, когда триста тридцать миллионов полубогов спорили о том, кому должны поклонятся первому, Господь Брахма сказал всем полубогам, что тому, или той, кто сможет первым прийти к нему, обойдя всю вселенную, будут поклонятся первому. Услышав это, все полубоги взобрались на свои колесницы. Тело Ганеша толстое и тяжёлое, и его средство передвижения - просто мышь, поэтому он ехал с угрюмым умом, зная наверняка, что он будет последним из прибывших. К счастью он встретил Нараду Муни, который спросил его: “О Тхакура! Куда ты сегодня так быстро едешь?”

Ганеша ответил: “Девариши! Разве ты не слышал? Сегодня Брахма сказал, что тот, кто первым придёт к нему, обойдя вселенную, будет первым, кому будут поклонятся! Моё тело толстое и моё средство передвижения - просто мышь! Я буду последним из прибывших!”

Девариши Нарада сказал: “Ганеша Тхакура! Ты хочешь, чтобы тебе поклонялись первому?”

Ганеша ответил: “Девариши! Скажи мне, кто не хочет этого?”

Нарада сказал: “Тогда пойдём со мной.” И взял Ганешу с собой к Господу Брахме. Он сказал: “Иди, и там внизу, перед Господом Брахмой напиши имя “Кришна”, и обойди эти слоги семь раз, а я отдохну!” Ганешаджи сделал так, как сказал ему Нарада. Затем, один за другим, начали прибывать полубоги и Брахма вышел объявить им, кому следует поклоняться первому. В это же время Нарада пришёл к Господу Брахме и сказал: “О отец! Ты лично произнёс Веды, и ты знаешь все писания! Поэтому ты знаешь, что нет различия между Богом и Его именем, и что вся доблесть Кришны также присутствует в Его имени! Ганеша обошел, перед тобой, святое имя, “Кришна”, семь раз! Так же, как частички пыли выходят через открытое окно, также бесчисленные вселенные исходят из каждой поры на коже Господа! Другие полубоги обошли вселенную только один раз, но он (Ганеша) обошел все бесчисленные вселенные семь раз раньше всех остальных!” Так Брахма принял, что Ганеша - первый полубог для поклонения. Вся доблесть Господа просто и естественно помещена в Его святое имя, и любая, даже неквалифицированная личность может принять его.

В первом стихе было раскрыто, что энергия сладости Господа открывается через Его святое имя, Сканды Пурана утверждает: *** “Имя Кришны слаще, чем сладость, и более благоприятно, чем благоприятность. Это трансцендентный плод, упавший с лианы Вед.” Шри Джива Госвами писал: *** “Хотя Кришна один, Он прославляется двумя сладостными, трансцендентными образами, как Его форма и Его имя.” Шримати Радхарани, в состоянии *пурва-рага* (когда Она влюбилась в Кришну) наслаждается сладостью имени Кришна также, как и сладостью Его формы, и сладостью Его игры на флейте. Она говорит Своим подругам:

*** “О подруги! Я была бы очень удачлива, если бы могла умереть! Как может быть счастлива замужняя женщина, когда она любит трёх других мужчин?”

*** “Сначала Я услышала два слога Шья-ма, и они украли Мой ум. Я не знаю, кто это играет на флейте! Но её звуки поражают Меня и крадут Мой слух!”

*** “Я не знаю, чей портрет вы показали Мне! Его сияние подобно свежей муссонной туче! Я поражена, и куда бы Я ни бежала, этот портрет преграждает Мне путь!”

Говинда Даса говорит: “Послушай, о прекрасная девушка! Поверь мне! Тот, чьё имя и игру на флейте Ты слышала, и чей портрет поразил Тебя, пришел!”

Святое имя проявляет своё могущество очищая грешников. Когда большой грешник Аджамила умирал, он, увидев посланников смерти, пришедших арестовать его, в величайшем страхе позвал своего сына: “Нараяна! Приди!” Он звал не Бога, а своего сына, Нараяну. Господь, как свидетель, обитающий в каждом сердце, конечно же знал, что он звал своего сына, но тем не менее, потому что слоги имени были теми же, Господь послал Своих слуг - Вишнудутов, и спас большого грешника Аджамилу от пут посланников смерти. Таким образом, нет другой такой же формы Бога очевидно спасающей грешников, как форма Его святого имени. Святое имя не только освобождает от оков, оно даже посылает Вишнудутов, говоря им: “Не приводите Аджамилу на Вайкунтху сейчас! Услышав прославление святого имени, он будет воспевать это имя с любовью. Затем он быстро достигнет *премы*, и тогда вы можете взять его на Вайкунтху, потому что без *премы* невозможно достичь служения Мне!” Благословлена милость святого имени, спасителя падших!

Подобным образом святое имя показывает, как оно милостиво к преданным: Царь Бхарата родился как олень после того, как он думал об олене оставляя своё тело, но по милости святого имени, он помнил своё предыдущее рождение и был охвачен раскаянием. Он решил не смешиваться с другими оленями, и милостивое святое имя само-собой пришло на его язык. Обычно святое имя может прийти только на человеческий язык, а не на язык животного, но в тот момент святое имя милостиво явило себя. И Бхарата, оставив тело оленя, родился как брахмана-святой. Все это подробно описано в Шримад Бхагаватам.

Шриман Махапрабху далее говорит: **нийамита смаране на калах** “О Господь! Ты не установил никаких строгих правил о том, когда слушать, воспевать или памятовать Твоё святое имя. Любая личность, в любое время и при любых обстоятельствах, может петь Твоё святое имя!” В своей “Хари Бхакти Виласе.” Шрила Санатана Госвами цитировал стихи из Вишну Дхармоттары и Сканды Пураны, доказывая, что нет строгих и установленных правил, когда и где воспевать святое имя:

*** “Нет установленных правил когда и где воспевать имя. Его может воспевать в любом осквернённом месте любая осквернённая личность. Нет ограничений во времени, месте окружении и чистоте. Во всех обстоятельствах святое имя выполняет все желания!”

*** «Я снова и снова приношу мои поклоны тому, кто воспекает святое имя, даже когда говорит, ест, спит, прогуливается или встаёт».

Явленные писания и святые установили правила для таких элементов практики преданности, как *мантра джана* (медитация на *мантру*, полученную при инициации), *сева* (поклонение Божеству) и так далее. Для этого, например, нужно сделать омовение и одеть чистую одежду, но воспевание святого имени не зависит от таких рассуждений о чистом и нечистом.”

Далее Шриман Махапрабху говорит: **этадриши тава крипа бхагаван мамани дурдаивам ихаджани нанурагах** – “О Господь! Твоё святое имя очень милостиво, но моя неудачливость так велика, что я не имею привязанности к нему!” Писания и святые говорят, что только оскорбления святого имени могут затмить его величие для оскорбителя. И нет большей неудачи в мире для кандидата, чем это!

*** “Одно произнесение имени Кришны разрушает все грехи, и вызывает появление преданности и любви к Богу! Когда появляется *према*, преданный проявляет все её признаки, такие как: испарина, дрожь, запинаящийся голос, плач и потоки слёз. Освобождение от материального мира, достижимое благодаря служению Кришне, легко достигается благодаря просто однажды произнесённому имени Кришны.” *** (Ч.Ч. Ади 8) “Когда ты повторяешь это имя Кришны много раз, но не чувствуешь любви и слезы любви не текут из твоих глаз, тогда я знаю, что должно быть было совершено множество оскорблений, и поэтому семя имени Кришны не может прорасти.”

Здесь могут спросить: “Если слава святого имени так и велика, тогда почему, тем не менее, рассматриваются оскорбления?”

Ответ таков: “Туман не может закрыть Солнце, он может закрыть Солнце только от наших глаз. Когда туман закрывает Солнце, солнечные лучи не могут попасть на нас.” Подобно этому, ничто не может, на самом деле, покрыть самопроявленное величие святого имени, но оскорбления покрывают наши сердца таким образом, что его энергии не могут попасть на них. Но после рассеивания тумана лучи Солнца могут беспрепятственно попасть на нас. Точно также, когда оскорбления исчезают сила святого имени свободно ощущается в сердце. Царь способен в любой момент обогатить любого бедняка. Но если царь неудовлетворён кем-то, и не желает давать своё богатство ему, это не значит

однако, что он не способен дать это богатство! Таким же образом святое имя способно дать премену воспевающему оскорбительно, но оно не даёт её, просто потому, что не хочет давать её. Вот почему кандидат должен воспевать святое имя не совершая оскорблений. Даже если повторять должное время, *према* не войдёт в сердце пока совершаются оскорбления. Поэтому писания преданных всегда предупреждают кандидатов остерегаться оскорблений.

Если мы исследуем основную причину оскорблений, то мы увидим, что завистливое умонастроение мешает любви войти в наши сердца. Причина этой зависти находится в ложном эгоизме, из-за этого падшая личность может считать себя величайшей, невежда может думать о себе, как об очень учёном, и человек неспособен видеть свои недостатки и качества других людей. Так он прославляет себя и критикует других. Оскорбитель завидует успеху других и не терпит величие другого Вайшнава, даже не смотря на ясное сознание этого величия. Он может даже думать о духовном учителе, являющимся самой формой великой милости Бога (*карунья гхана виграха*), как об обычном человеке, и он может не иметь веры в прославления святого имени, даже если ясно слышал их. Ложные слова, буйное поведение и греховные действия, такие, как кража и им подобные, создадут большие оскорбления в сердце такого завистника и мошенника. В Падма Пуране перечислены десять оскорблений святого имени, и мы кратко опишем их ниже:

1) *садху нинда* – критиковать святого.

Критика святого - тяжёлое оскорбление, называемое махад апарадха. *садху* - преданный Господа, благодаря которому проповедь святого имени становится всемирно прославленной. Как святое имя может терпеть злословие в адрес такой личности? Многие думают, что нет вреда в обсуждении недостатков какого-то преданного, занятого в какой-то неправедной деятельности, поскольку эта критика истина и оправдана, но Шрипада Шридхары Свами пишет в своём комментарии на Шримад Бхагаватам: *** “Нет вопроса в том, что преданный, которого обсуждают порочен или нет, говорить дурное о нём - это злословие.” Естественно, что мы удивляемся: “Кто эти преданные, оскорбляя которых, мы совершаем оскорбление святого имени?” В своей книге Мадхурья Кадамбини, Шрила Вишванатха Чакраварти даёт ответ: “Неверно думать, что только те преданные, кто милостивы, спокойны, терпеливы и так далее, считаются святыми и что ненадежные

этими качествами - несвяты, и поэтому их можно критиковать, не совершая при этом оскорбления святого имени.” В действительности каждый, кто поклоняется Господу, будь он мошенник, человек дурного поведения, лицемер и нечист, всё равно свят, и критиковать такую личность - оскорбление святого имени. Сам Шри Кришна сказал в Бхагавад Гите (9. 30):

*** “Даже если он совершает самую отвратительную деятельность, его следует считать святым, если он поклоняется исключительно Мне, то он на верном пути.”

Те, кто думают: “Я благословлен поклонением Верховному Господу.”, и не поклоняются полубогам, но только Верховному Господу – святы, даже если они ведут себя неправильно, критиковать их – оскорбление святого имени.

2) Считать, что Шри Вишну и Шри Шива – независимые истины.

Те, кто думают, что качества, имена и так далее Шри Вишну отделены от таковых Шри Шивы – оскорбители святого имени:

***. Другими словами, стать бахвишвара-вади”, тем, кто думает, что есть много Богов, и что Господь Шива обладает независимыми от Господа Вишну энергиями, и наоборот - оскорбитель святого имени. Вайшнавцы считают Господа Шиву слугой Шри Кришны, и Шри Кришну - Верховным Контролирующим.

3) Неуважение к Гуру. Считать Гуру обычным человеком - это оскорбление, потому что он - карунья гхана виграха (воплощение великой милости Господа). Точно так же, как лёд - это результат охлаждения жидкой воды, так и милость Господа становится осязаемой и нисходит на землю в форме Гуру, чтобы спасти падшие души. Это правильное видение духовного учителя учеником. Ученик всегда должен думать о трансцендентных качествах своего Гуру, он никогда не обращает внимания на внешние недостатки в его божественной форме, проявленной в этом мире, которые делают его подобным человеку. И затем святое имя будет удовлетворено таким воспевающим.

4) Критиковать писания *шрути*.

Писания *шрути* - сверхчеловеческие. Сказано: *ведайатити ведах* - “Веды объясняют себя сами.” Ведические писания, такие как Шримад Бхагаватам, также самопроявлены. Пураны и исторические книги полны ясных объяснений Вед, и поэтому также

находятся на уровне Вед. Критиковать такие писания - оскорбление святого имени. Писания, проповедующие *джнану* (философию) и *карму* (деятельность), также очень милостивы, потому что занимают людей ещё не готовых к пути преданности и слишком привязанных к гьяне и карме. Эти писания постепенно приводят такие души в храм преданности и поэтому критикуя эти писания личность совершает оскорбление святого имени.

5) Считать преувеличенным прославление святого имени.

Святое имя прославляется явленными писаниями и самореализованными душами, и не следует думать что их утверждения преувеличены. В действительности их прославления - это только капля из безупречного океана славы святого имени! Даже тысячеголовый Господь Ананта не в состоянии найти конец его славе. Поэтому не следует думать: “Эти прославления сделаны только для того, чтобы создать веру в умах кандидатов.” Святое имя самопроявлено и совершенно само в себе, оно не зависит от каких-либо ритуалов или прославления. Следовательно нет вопроса о преувеличении славы святого имени.

6) Считать славу святого имени воображаемой.

Преуменьшать прославления святого имени из писаний, таких как Шримад Бхагаватам - другое оскорбление Вайшнавизму. Не хорошо быть неверующим или атеистом, приводить доводы и опровергать их, и думать: “Я не принимаю существование того, что не могу понять.” Наши мозги не способны охватить истину о высочайших духовных предметах, поэтому не хорошо спорить о них, или не верить в них. Когда наш разум одухотворится и станет выше трёх модусов материальной природы, тогда мы будем способны понять трансцендентные истины. В этом материальном мире мы можем испытать удивительное могущество *мантр*, трав, камней и так далее, но мы не сможем убедиться в существовании этого могущества, просто споря о нём. Если мы не можем рассуждать даже о материальных энергиях, что говорить о духовных? Поэтому не следует спорить о духовных предметах, они непостижимы для материальных мозгов (Бхакти Расаприта Синдху).

7) Совершать греховные действия, рассчитывая на могущество воспевания Святого Имени.

В писаниях мы можем прочесть, что грехи разрушаются воспеванием святого имени. Даже величайшие грехи сжигаются

святым именем, подобно куче хлопка, до тла сжигаемой огнём. Но если человек охотно грешит, думая, что последствия этих грехов будут разрушены силой святого имени, то он совершает ужасное оскорбление святого имени. Только величайший негодяй совершил бы омерзительные грехи, рассчитывая на силу святого имени, которое легко может дать нам величайшие благословения человеческой жизни: любовь к Богу и экстагическое преданное служение. Реакция на грехи, совершённые в таком сознании, будут в миллионы раз тяжелее, чем обычно. Даже множество искупительных ритуалов или долгосрочное наказание Ямараджи (бога смерти), и наказание после смерти, не смогут очистить от таких грехов.

8) Считать воспевание святого имени равным другим благоприятным действиям.

Это ужасное оскорбление святого имени - считать его воспевание равным благочестивым действиям, таким как: *дхарма* (следование регулирующим принципам), *врата* (соблюдение обетов), *тьяга* (отречение), *хома* (огненные жертвоприношения), и тому подобные. Эта попытка ограничить славу святого имени, считается оскорблением.

9) Советовать неверующим воспеть святое имя. Наставлять нежелающую личность - оскорбление, потому что эта личность будет реагировать неуважительно. Это оскорбление со стороны проповедника.

10) Не любить святое имя, даже услышав его прославления.

Кандидат, не имеющий привязанности к святому имени, опьянённый чувственным наслаждением и переполненный телесными определениями “я” и “моё” - оскорбитель святого имени.

Главный результат воспевания святого имени - любовь к лотосным стопам Господа. Разрушение греховных реакций и освобождение от материального существования - это побочный или второстепенный результат воспевания. Единственное препятствие - это оскорбления. Если избегать выше упомянутых оскорблений, можно освободиться от неудачливости, отсутствия вкуса, и достичь благословения *премой*, любовью к Богу. В связи с этим Падма Пурана говорит:

*** “Тот, кто неутомимо воспевает святое имя, освобождается от всех оскорблений.”

Если кто-то сознательно оскорбил великую душу, он может быть прощён, упав к её стопам и прося прощения. Но результаты оскорбления не покинут того, кто думает: “Почему я должен извиняться лично? Позвольте мне постоянно воспевать, чтобы освободиться от моих оскорблений!” В этом случае это оскорбление святого не будет прощено Господом. Скорее последствия оскорбления станут более тяжкими для такого оскорбителя (процитировано из Шад Сандарбхи Дживы Госвами). Когда неосознанно совершаются *сева апарадхи*, или оскорбления при поклонении Божествам, перечисленные в Бхакти Расамрита Синдху, Шрилы Рупы Госвами, то эти оскорбления могут быть нейтрализованы воспеванием *нама санкиртаны*. Но когда намеренно совершаются такие оскорбления, с расчётом на искупление воспеванием святого имени, то тогда это ещё одно ужасное оскорбление святого имени (и Божеств). Но все оскорбления, совершённые сознательно или неосознанно, прощаются, если личность всегда воспекает *нама санкиртану* с раскаянием.

Следует воспевать *хари-наму* в следующем умонастроении: “Я приму прибежище Бхакти-деви, мои оскорбления конечно же прекратятся, и как результат моей *санкиртаны*, я несомненно достигну преданности!” Если мы желаем отбросить совершение оскорблений, то вера абсолютно необходима и она достигается тем, в чём сердце проявилось раскаяние и сильное желание. Как может кто-либо освободиться от оскорблений, если перед этим он не раскаивается? Ради разрушения оскорблений человек раскаивается, и если оскорбления не прекращаются, он, должен с сильным желанием принять прибежище святого имени. Святое имя, конечно же, будет удовлетворено таким воспевающим и благословит его сокровищем *премы*.

Шриман Махапрабху учил всех практикующих мира, как воспевать святое имя с привязанностью, изображая, что у Него Самого нет привязанности к нему, хотя Он - воплощённая любовь к святому имени. Воспевание кандидата должно быть наполнено такой привязанностью. Святое имя исполнено вкусов, формы, качеств и сладости Кришны, но оскорбитель не способен испытать даже один из них, поэтому он не может воспевать с сильным желанием и привязанностью. Имя механически исходит из его рта, и в тоже время его осквернённый ум свободно бродит по лесу

объектов чувств. Когда он держит мешочек с четками в своей руке и повторяет своё предписанное количество кругов, он говорит на разные местные и зарубежные темы о объектах чувств, и даже о пороках и недостатках других преданных. *бхактипатхе подое вигати* - “произошла катастрофа на пути преданности!” Если *сугати* - стремление к Богу, отсутствует, то там будет *вигати* - бедствие, или *дурдайва* - несчастье. Но тот, кто безоскорбительно воспевае́т святое имя в обществе святых, имея целью аромат нектара святого имени, будет легко благословенна любовной привязанностью к жизни *бхаджаны*. Шриман Махапрабху лично дал следующее обобщение этого стиха:

*** “Много людей имеет много различных желаний, и Ты так милостив, что явил множество различных Своих имён. Можно воспева́ть святое имя вкушая, или лёжа, нет ограничений во времени и месте. Оно всегда дарует совершенство. Ты вложил все свои энергии в Свои святые имена, но я так неудачлив, что не имею привязанности к ним.”

Стих 3

*тринад апи суничена тарор ива сахишинуна
аманина манадена киртаниях сада харих*

тринад – чем травинка; *апи* – даже; *суничена* – быть ниже; *тарор* – как дерево; *ива* – так же, как; *сахишинуна* – быть терпеливым; *аманина* – не быть гордым; *манадена* – оказывать почтение; *киртаниях* – необходимо воспевать; *сада* – всегда; *харих* – Хари.

Перевод :

“Святое имя Господа Хари нужно всегда воспевать в великом смирении. Следует считать себя более низким, чем сухая травинка, быть таким же терпеливым, как дерево и оказывать всё почтение другим, никогда не ожидая какого-либо почтения к себе.”

Комментарий:

Прежде чем явить этот третий стих Шикшаштакам, Шриман Махапрабху, низошедший для очищения века раздоров (Кали), сказал Шри Сварупа Дамодаре и Рамананда Райу:
*** «О Сварупа и Рама Рая! Послушайте о том, как святое имя пробуждает *премену!*».

Святое имя Господа Хари всегда должно воспеваться с большим смирением. Следует думать о себе, как о более низком, чем сухая травинка, быть таким же терпеливым, как дерево, оказывать все почтение другим, не ожидая никакого почтения к себе. В конце Ади-лилы Шри Чайтанья Чаритамриты, Шрила Кришна Даса Кавираджа Госвами написал следующий стих:

*** “Люди! Нанижите этот стих на нить и носите его вокруг своих шей!”

Когда кто-то хочет обратиться к людям, которые находятся далеко от него, он говорит громко и с поднятыми руками так, что каждый заметит его и обратит внимание. Таким образом, Шрила Кришна Даса Кавираджа Госвами говорит всем воспевающим, что они должны носить этот стих вокруг шеи, подобно ожерелью. Если не следовать этому наставлению, то будет трудно достичь результатов *нама санкиртаны*.

В предыдущем стихе обсуждалось, что ничто, кроме оскорбления, не может помешать проявлению полного могущества святого имени. Здесь Шриман Махапрабху учит всех людей мира, что единственный способ защитить себя от оскорблений - это воспевать святое имя с великим смирением. Наставляя Шрилу Рупу Госвами (Ч.Ч.Мадхья 19), Шриман Махапрабху сравнивал оскорбления преданных с бешеным слоном, вырывающим нежную лиану преданности из сердца. И нет другого способа защитить свою лиану преданности, кроме как закрыть её щитом смирения:

*** (Ч.Ч.) Также сказано: *** “Следует построить крепкую стену смирения и оказания почтения другим, вокруг своей лианы преданности для её защиты и поливать её водой слушания и повторения.”

«Смирение» означает: всегда, естественно считать себя очень неквалифицированным. Шримат Санатана Госвами дал определение смирению в своей Брихад Бхагаватамрите следующим образом:

*** “Мудрец называет смирением чувство, испытывая которое самая квалифицированная личность считает себя низкой и неквалифицированной.” Разумные кандидаты должны следовать своими словами, деятельностью и разумом, по стопам тех, в чьих сердцах это смирение стабильно, и они не должны действовать противоположным образом.

Вышеупомянутое смирение, заставляющее самую квалифицированную считать себя низкой и недостойной - необычное смирение. Это естественное состояние предавшейся души, просветлённой своим духовным “я”, благодаря возвращению в своё конституционное положение. Когда удачливая личность, предавшаяся, по милости истинного духовного учителя, лотосным стопам Господа, продвигается по пути преданности, она ощущает авторитет Господа больше и больше, по мере того, как густая тьма его ложного телесного сознания исчезает и просыпается его истинное отождествление, как слуги Господа. Аспирант окончательно оставит свои ложные авторитеты, бросив их в океан авторитета Господа, полностью предавшись Его стопам, и так став освобождённой душой. Пока он в материальном теле, он будет общаться и говорить с людьми этого мира, но, как только он почувствует, даже незначительно проявившееся в нем, чувство личного авторитета (выделенности или независимости - прим. переводчика), он сильно расстраивается. Затем смирение возникает

в его сердце и он отбрасывает своё ложное чувство авторитета. Это естественное смирение преданных и ценное сокровище *садханы* преданного. Шримат Санатана Госвами говорит, что нет очень большого различия между смирением и преданностью. Они дают друг другу силу продвижения.

Святое имя будет удовлетворено таким смирением преданного, и так все оскорбления вайшнавов исчезнут. Такое смирение привлекает милость святого имени. Наши глаза очень нежны и они самые важные из познающих чувств, и из-за того, что даже мельчайший предмет может стать причиной их сильного повреждения, Господь создал наши веки, чтобы всегда защищать их. Если, случайно, частичка пыли упадёт на глаз, тонкие нервы в глазу создадут воду, чтобы вывести пыль из глаза. Подобно этому, смирение устраняет оскорбления, стесняющие нашу преданность, и освобождает наши сердца от них. Этим стихом Шриман Махапрабху учил практикующих преданных, как соблюдать предел смирения. Это жизненная сила воспевания святого имени. Воспевание без смирения безжизненно, поэтому воспевающий должен стать полностью пропитанным этими словами Шриман Махапрабху.

Господь сказал: **тринад апи суничена** - “Кандидат должен чувствовать такое же смирение как сухая травинка.” Сухая травинка - очень незначительная вещь, но всё же она очень важна, потому что служит пищей коровам, и, благодаря этому, коровы дают молоко, с которым можно служить Господу. Крыши домов и храмов также могут быть сделаны из травы. Но преданный должен думать: “Нет служения, совершённого когда-либо, благодаря мне.” Таким образом он считает себя более незначительным, чем сухая трава. Преданному следует смиренно думать: “Когда кто-либо наступит на траву, она поднимается снова, когда ногу убрали, но я никогда не встану, оставшись безвредным и безоскорбительным, даже если кто-то пнёт меня ногой.” Это чувство смирения обязательно должно быть развито кандидатом-преданным. Пока человек не реализовал, в своём сердце и уме, свою низость и только притворяется внешне, или на словах, смиренным, совершенство этого умонастроения (*тринад апи суничена*) не будет достигнуто. Истинное смирение - это смирение ума. Нет большего обмана, чем притворятся смиренным, через жесты и слова, но быть в уме, на самом деле, наполненным ложной гордостью. Такое ложное смирение не очистит сердце.

Далее: **тарор эва сахишнуна** - “Преданный должен быть таким же терпеливым, как дерево.” Даже когда дерево срубают, оно ничего не говорит, но безмолвно терпит это. Оно не будет считать рубящего своим врагом, но даже будет служить ему, давая тень и предлагая фрукты: *** Это пример крайнего смирения. В Шримад Бхагаватам (песнь 11) упоминается история о нищем *брахмане* из Авантипура, также и в Чайтанья Бхагаватам описывается, как Шрила Харидаса Тхакура терпел побои мусульман на двадцати двух рыночных площадях. Когда мусульмане пытались забить его до смерти, Шрила Харидаса Тхакура молился Господу о их благополучии:

*** “О Кришна! Будь милостлив ко всем этим людям так, чтобы они не оскорбили Тебя, так терзая меня!”

Даже если дерево высыхает и умирает из-за того, что никто не полил его водой, оно ни у кого не попросит воды. Наоборот, оно служит каждому своими фруктами, древесиной, листьями. Дерево терпеливо сносит обжигающие солнечные лучи летом, проливные дожди, в сезон муссонов, и морозящий холод, зимой. Таким же образом преданные должны практиковать терпение, сходное терпением дерева, служа даже тем, кто изнуряет, вредит и оскорбляет их, не гневаясь ни на кого. Преданный никогда не просит ничего ни у кого, но наоборот, жертвует другим то, что он может дать, терпеливо снося всю боль, которую другие могут причинить ему.

аманина манадена – “Преданный никогда не ожидает ни какого почтения ни от кого, и всегда почитает все живые существа, так как знает, что Господь обитает в сердцах всех живых существ, как их Сверхдуша. И поскольку они - место Его обитания, они также должны быть удовлетворены.”

Каждое тело - храм Хари, и потому что Он обитает в каждом теле, все достойны почитания для преданного. Храм может быть разрушен, неправильной формы, неухожен или грязен, но тем не менее, для преданного он достоин поклонения. Согласно мирскому взгляду, некоторые люди низки или незначительны, но всё же они почитаемы для преданного. По этому поводу в Шримад Бхагаватам сказано: *** (11.29.16.) “Следует предлагать распростёртые поклоны даже лошадям, людям вне каст (неприкасаемым), коровам и ослам, зная, что Сверхдуша обитает в них”. (Чайтанья Бхагаватам) “Следует предлагать распростёртые поклоны как *брахманам*, так и неприкасаемым и собакам, оказывая

им великое почтение.” В таком смиренном состоянии преданному следует всегда совершать *хари-киртану*. Такое воспевание разрушит оскорбления, совершенные в этой и предидущих жизнях, и быстро благословит преданного сокровищем *премы*.

киртаниях сада харих Кто-то может спросить:

“Возможно ли для какого-то неопита быть ниже, чем сухая трава, и более терпеливым, чем дерево? Почему Махапрабху упоминает такое трудновыполнимое условие, тогда как, данный Им путь преданности, как предполагают, легко практиковать?” Конечно, такой критический вопрос могут задать, но мы должны считать, что цель пути преданности достижима только по милости. Когда неопит с сильным желанием принимает прибежище святого имени и воспевает без оскорблений, тогда он становится квалифицированным во всех отношениях просто по милости святого имени.

Об этом мы слышали подлинную историю от нашего самого почитаемого, Шри Гурудева. Эта история случилась во Врадже. Мы не могли сдерживать своё желание привести эту историю ниже.

Однажды, один высокообразованный человек пришел из Бенгалии во Вриндаван, желая жить во Врадже, а так же получить наставления и инициацию от истинного духовного учителя. Он имел привычку регулярно приходить к известному *бхаджанананди* махатме (великому святому, который любит поклоняться Богу) который, из разговора с ним, понял, что кандидат был внутренне горд своей учёностью. Хотя кандидат просил его о инициации и наставлениях, *махатма* не слышал его просьбы. Однажды, когда кандидат пришёл к нему плача о инициации, *махатма* сказал ему, что он сможет получить инициацию если, через семь дней, он приведёт к нему личность или объект, который во всех отношений ниже его (кандидата).

Кандидат подумал: “О, что сложного в этом? Чуть ли не каждый в этом мире ниже меня! Я могу привести любого и моему Гуру!” Но по милости этого махатмы, кандидат больше и больше осознал свои пороки и качества других. “В конце концов, всё созданное Господом Брахмой - смесь качеств и недостатков.” - думая так, кандидат не смог найти ни одного человека, ниже себя. Затем он стал искать падшее живое существо среди животных и птиц, но он также не достиг успеха, потому что каждое животное или птица обладает какими-то качествами, которых нет у людей! В итоге он начал искать среди деревьев и лиан, но и здесь потерпел

неудачу, потому что Махапрабху приводил деревья как пример терпения, так что деревья были определённо выше его. Он провёл шесть дней в таких поисках. Оставался только один день, и если он не сможет найти никого, кто ниже его, то он не получит инициацию. Но на утро седьмого дня, кандидат вышел в поле, справить нужду, с очень обеспокоенным умом. Это был в конце концов день его инициации. Когда он испражнялся он подумал: “О, эти испражнения ниже меня во всех отношениях! Давай я скажу это своему учителю!” Но, по милости его духовного учителя, его разум стал так натренирован видеть качества других и свои недостатки, что он стал думать: “Брат, только посмотри! Ты сказал, что эти испражнения ниже тебя, но прежде чем эта субстанция пришла в контакт с тобой, она была божественным прасадом, предложенным Божеству. Теперь, поскольку ты хотел остаться в живых и накормить своё тело, он стал такой омерзительной субстанцией! Есть ли кто-либо ниже того, кто даёт себе на для пропитания тела столь прекрасную субстанцию, и превращает её во что-то столь отвратительное?” Думая так, кандидат изумился и подумал про себя: “Нет! Нет! Эта субстанция также намного лучше меня!” В это время червь вползал в испражнения, и кандидат подумал: “Теперь я нашел тебя! Этот червь в испражнениях во всех отношениях ниже меня!” Но, затем, он начал думать о черве, говоря при этом самому себе: “Брат ! Ты превратил прасад Господа в эти испражнения и не можешь сделать их чистыми вновь, но этот червь снова сделает их окончательно соединёнными с землёй, и даже этого ты не можешь сделать! В этом отношении ты ниже!”

Хотя Шрила Кришна Даса Кавираджа Госвами прославляется всем миром, когда он описывает милость Шрилы Нитьянанды Прабху в Чайтанья Чаритамрите, он говорит:

*** “Я более греховен, чем Джагай и Мадхай, и я ниже червя в испражнениях. Каждый, кто слышит моё имя, теряет своё благочестие, и каждый, кто произносит моё имя совершает грех. Какая же независливая личность, кроме Господа Нитьяананды, прольёт милость на такую отвратительную личность?”

Как может такой человек, прославляемый всем миром, ощущать то, что он ниже червя в испражнениях? И если он будет только говорить слова, не являясь смиренным в сердце, не будет ли это величайшим обманом? Поэтому, такое ощущение может прийти только к великому святому, или к удачливой душе, получившей милость великой души. Кто-либо другой никогда не испытает этого.

Так или иначе, кандидат закончил своё омовение и пошёл к своему духовному учителю. Учитель спросил его: “Ты принёс то, что ниже тебя во всех отношениях!” Кандидат предложил свои распростёртые поклоны и сказал: “О учитель! По Вашей милости, я увидел, за семь дней, что создание или субстанция в этом мире, то-это я! Нет создания во всём мире ниже меня!” Махатма рассмеялся и обнял кандидата, сказав: “Ты привёл себя сюда, отбросив свою гордость и приняв смиренное умонастроение. Теперь нет препятствий для твоей инициации!” По милости этого святого, кандидат был затем благословлён жизнью, полной нектарного *бхаджана*. Сам Шриман Махапрабху объяснял этот стих следующим образом:

*** “Хотя преданный - самая возвышенная личность, он считает себя ниже, чем сухая травинка и он терпит всё, подобно дереву. Даже когда дерево рубят, оно ничего не говорит, и даже когда высыхает и умирает, оно не просит ни у кого воды. Но оно бесплатно даёт своё богатство каждому, кто попросит его, и защищая других, терпит жару и дождь. Хотя вайшнав - величайшая личность, он свободен от гордости, и почитает все живые существа, зная, что Кришна обитает в них. Кто бы ни воспевал имя Кришны таким образом, достигнет любви к лотосным стопам Шри Кришны.”

Стих 4

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камае
мама джанмани джаиманишваре
бхаватад бхактир ахайтуки твайи*

на – не; *дханам* – богатство; *на* – не; *джанам* – последователи, или общество; *на* – не; *сундарим* – прекрасная женщина; *кавитам* – поэзия; *ва* – или; *джагадиша* – Господь вселенной; *камае* – желание; *мама* – мой; *джанмани* – рождение; *джанмани* – рождение; *шваре* – в Господе; *бхаватад* – Твой; *бхактих* – преданность; *ахайтуки* – беспричинной; *твайи* – Тебе.

Перевод :

“О Господь Вселенной! Я не желаю богатства, последователей или бесполезных друзей, прекрасной женщины, или наслаждения прекрасной поэзией! Всё, что я желаю, это беспричинной преданности Тебе, рождение за рождением!”

Комментарий :

Шрила Кришна Даса Кавираджа Госвами описывает, как Господь произнёс этот стих:

*** “Когда Господь говорил Его смирение увеличилось, и Он начал молить Кришну о чистой преданности. Это природа *премы*, кто бы ни имел любовные отношения с Кришной, всегда думает: “Я не обладаю даже дуновением любви к Кришне!”

Когда Господь произнес стих *тринад апи суничена*, океан Его смирения расширился. Поскольку Он - океан любви, Он также океан смирения. Сказано, что нет различия между смирением и любовью:

*** (Брихад Бхагаватамрита) “Когда *према* созревает смирение проявляется вместе с ней. Когда девушки Гокулы, были разлучены с Кришной (после Его отъезда из Вриндаваны в Матхуру), они показали предел смирения.”

Высочайшее смирение обитает в коронном драгоценном камне венчающем всех Враджа-гопи, Шри Радхарани. В Свои последние двенадцать лет в Пури, Шриман Махапрабху

наслаждался смирением и божественным сумасшествием Шри Радхи. В это время Он явил Шикшаштакам. Нет предела сотням волн смирения в океане Радха - *премы*, которые испытывал Господь. Когда волны смирения вздымались в Его сердце, Он просил Господа о чистой преданности.

Здесь могут спросить: «Если Махапрабху-океан божественной любви, тогда почему Он всё ещё молит о чистой преданности?»

Ответ дается здесь: *** “Такова природа *премы*, и любящий думает: “Я не обладаю даже дуновением любви к Кришне!” Истинная преданность означает, что личность никогда не насыщается. Можно измерить насколько личность обладает вкусом к ароматам преданности, по силе жажды обладать ею всё больше. *према* всегда сохраняет сердце любящего (*премика*) взволнованным глубокой жадью к большей *преме*. Чем больше он вкушает, тем больше жаждет, и чем больше он жаждет, тем больше он вкушает. В этом мире голод и пища уменьшают друг друга, но в царстве любви к Богу это полностью противоположно. Там вкус сладости Кришны увеличивает жажду к *преме* и наоборот.

В Брихад Бхагаватамрите (1.7.135.), Нарада Муни молит об этой милости Шри Кришну:

*** “О Кришначандра! Ты олицетворение трансцендентного блаженства! Пусть никто и никогда не насытится любовью и преданностью Тебе! Я молю об этой милости!”

Слыша это Кришна сказал:

*** “О учитель всех изысканных искусств! Какой вид милости ты хочешь? Каждый знает, что Моя милость, преданность и любовь – неистоцимы!”

Чем более преданный продвигается в своей любви, тем более он скорбит, всё больше испытывая жажду. Хотя Махапрабху является океаном любви, тем не менее Он сказал Сварупа Дамодаре и Рамананда Раю: *** “Послушайте, мои сердечные друзья! Я не обладаю сокровищем любви к Кришне, поэтому Моя жизнь поражена нищетой, а тело и чувства бесполезны.”

Затем кто-то сказал: “О Господь! Ты - инкарнация любви, и Твоё божественное тело полно признаков экстаза, таких как вздыбленные волосы и слёзы любви! Как я могу поверить Тебе, когда Ты говоришь, что не обладаешь *премой*?” Последовал ответ: *** “Буть уверен, Я просто показываю Свою благую удачу, когда плачу!” Другими словами: “Когда я плачу, это не из-за Моей великой преданности, это только чтобы показать, как Я удачлив,

что обладаю такой сильной преданностью.” Это удивительная природа святой преданной жажды и поэтому океан *премы* взволнован смирением. Господь смиренно молит, как неопытный неофит: *** “О Господь вселенной! Я не желаю богатства, последователей или прекрасной жены, и Я не желаю быть великим поэтом!”

С незапамятных времён живые существа забыли лотосные стопы Шри Говинды. Обманутые майей, они скитаются из одного вида жизни в другой, привязанные к личной деятельности, желая богатства, последователей и так далее. Даже тот, кто получил редкое тело человека, и по милости святого достигнул преданности Богу, может всё ещё просить Господа о богатстве и последователях. Личность, питающая такие несоответствующие желания, лишится *премы*, даже если он совершает *бхаджан*.

*** (Ч.Ч.) “Когда в уме преданного есть желания наслаждения, спасения или мистического совершенства, он не достигнет *премы*, даже если практикует *садхану*.”

Гопала Тапани Упанишад утверждает: *** “Путь преданности состоит из интенсивной медитации на Господа, и делает ум свободным от личностных желаний к деятельности ради плодов.”

Здесь *бхаджан* имеет ту же цель - *наишкармья* (бескорыстная деятельность). Другими словами, в уме преданного не должно быть других желаний, кроме служения Господу. Когда ум свободен от материальных модусов, он погружается во вкус служения Господу. Нарада Панчаратра даёт следующее определение чистой преданности:

*** “Преданность значит - занять чувства в служении Господину чувств. Благодаря такому преданию человек очищается и освобождается от всех обозначений и личных мотивов.” Основываясь на этих утверждениях из *шрути* и *смрити*, Шримат Рупа Госвами дал следующее, полное определение чистой преданности в своей Бхакти Расамрита Синдху:

*** “Высшая форма преданности лишена всех других желаний (кроме преданности), не покрыта усилиями ради плодов и результатов, эмпирическим знанием, и благоприятна для Кришны (или любого другого воплощения Господа).”

В позитивном смысле *анукулийена* означает - служение Божеству Шри Кришны своим телом, воспевание Его имени, славы и игр, своими словами, и всегда любовно думать о Нём в своём

уме. Это значит пытаться избегать оскорблений имён и формы Божества.

Анукула означает, что нужно быть благоприятно расположенным к Кришне. Некоторые, подобные царю Камсе и Шишупале, были нерасположены к Кришне, поэтому их отношения с Ним не могут считаться преданностью. Следует общаться с Кришной намереваясь доставить Ему удовольствие. Демоны доставляют Кришне много удовольствия в сражении, атакуя Его своим оружием, но это нельзя считать преданностью, поскольку они не сражаются с Ним с таким намерением. Они ненавидят Его, и это не *бхакти раса*. С другой стороны, когда мать Яшода оставила Кришну, сосавшего её грудь, чтобы спасти выкипающее молоко, это не сделало Кришну счастливым, напротив, Он разгневался на неё. Всё же это считается преданностью потому что отношение матери Яшоды к Кришне было благоприятным. Это называется: *анукулыена*.

Преданность может быть *сападхика* - мотивированной, или *нирупадхика* - немотивированной. Мотивированная преданность также делится на два вида: преданность с последующими мотивами, и преданность смешенная с другими желаниями. Последующие мотивы - это желания к чувственным наслаждению и освобождению. И преданность с примесью других желаний - это преданность, покрытая усилиями к знанию и отречению. Чистая преданность - это занятость в слушании, воспевании и памятовании имен, качеств и игр Господа, без последующих мотивов, или смешения с другими желаниями. Эта чистая преданность также упоминается под названиями: *уттама*, *ниргуна*, *кевала*, *мукхья*, *ананья*, *акинчана*, и *сварупа сиддха*. Чистые преданные не желают чего-либо, кроме преданного служения Господу.

Когда Шри Нрисимхадева был удовлетворён мотивами Прахлады, Он предложил ему благословения, но Прахлада сказал:

*** (Ш.Б. 7.10.2-4) “О Господь, О Учитель вселенной! Я очень боюсь привязанности к материальным желаниям, поэтому я принимаю у Тебя прибежище ради отречения от них. Моё сердце естественно осквернено материальными желаниями, поэтому, пожалуйста, не делай меня жадным к материальной милости. Ты предлагаешь мне милость, которая может стать причиной моей обусловленности и семенем узла в сердце, просто чтобы показать каковы качества преданного? Иначе, как это возможно для Тебя, Кто так милостив, занимать меня в столь, нежелательных усилиях?

Те, кто служат Тебе с желаниями достичь чего-то мирского - не являются слугами, но торговцами!”

Пояснения к этим словам Прахлады Махашаи заключаются в том, что милостивый Господь никогда не предложит преданным благословения, подобные богатству, последователям или женщинам, создающие узел привязанности к материальному миру в сердце. Если Он делает так, то только для того, чтобы показать материалистам каков преданный. Когда они видят, что чистый преданный не просит никаких других благословений, кроме преданного служения, они могут легко понять его величие. Те, кто просит материальных благословений в обмен на своё служение - просто торговцы. Торговцы пытаются использовать дешёвые вещи, чтобы сделать большую прибыль, подобно этому материалистичный преданный пытается получить от Бога большое богатство, предложив Ему какие-то дешёвые цветы или пищу. Шримат Рупа Госвами писал в Бхакти Расамирита Синдху (1.2.22):

*** «Как может блаженство преданности явиться в сердце, пока подобные ведьмам желания наслаждения и освобождения обитают в нём?»

Чтобы ни ела личность, в которой обитают привидения, съедается духами, поэтому такая личность всегда остаётся очень худой, Таким же образом усилия в *бхаджане* преданного, желающего наслаждения и освобождения, поглощаются этими желаниями, и его преданная жизнь остаётся очень скудной. Поэтому милостивый Господь дал этим материалистичным преданным сладость Своих имён, форм и качеств для наслаждения, а также, чтобы выгнать этих ведьм из сердца. Так Он лично очищает их сердца.

В Шри Чайтанья Чаритамрите (Мадхья лила):

*** “Кришна сказал: “Преданный, поклоняющийся Мне ради чувственных наслаждений - большой глупец! Он отбрасывает нектар ради яда! Я очень мудр. Почему Я должен давать этому глупцу чувственные наслаждения? Я заставлю его забыть о них, дав ему нектар Моих лотосных стоп!”

Шримад Бхагаватам также утверждает: (5.19.26.)

*** “Господь устраняет материальные желания тех, кто поклоняется Ему ради получения богатства и последователей, и даёт им Свои лотосные стопы.” Шримат Джива Госвами пишет в своём комментарии на этот стих: *** “Те, кому не известна сладость лотосных стоп Господа, не желают достичь их. Но когда они начинают поклоняться Шри Кришне, тогда всемилостливый

Господь даст им Свои, исполняющие все желания, лотосные стопы. Это похоже на то, как ребёнок ест глину. Мать вынимает зловредную глину из его рта и кладёт в него очень сладкий леденец.”

Таким же образом Господь дарует высочайшую чистую милость кандидатам, известным как *сакама бхакты* (преданные, питающие личные желания), и по Своей милости устраняет из их сердец желания богатства и последователей, благословляя их достижением чистой трансцендентной преданности.

Обычно желания богатства и последователей устраняются из сердца неофита, *сакама бхакты*, по милости великой души, и так он благословляется чистой преданностью. В Шримад Бхагаватам Господь Капиладева описывает преданность, совершаемую в модусах невежества (*тамаса*), страсти (*раджаса*) и благодати (*саттвика*). Преданность *саттвика* известна как *кайвалья кана*. Преданный, желающий единства с Богом, описан здесь как *саттвика*. В действительности преданность - это сущность энергий Господа самвит (знания) и *хладини* (блаженства), поэтому она выше трёх модусов материальной природы. Преданность не имеет связи с тремя материальными модусами *тамаса*, *раджаса* и *саттва*, но Господь Капила разделяет их, давая примеры различных уровней материально - мотивированных преданных. Его определение преданности тамасик следующее: Бхагаватам (3.29.8.)

*** “Личность, поклоняющаяся Мне с жестокостью, гордостью, гневом, и завистью, а также имеющая независимое видение, другими словами, тот кто не заботится о счастье и страданиях других, потому что обеспокоен своим счастьем и страданиями, и поэтому лишён всякого чувства сострадания к другим - поклоняются Мне в гуне* невежества.” (гуна - модус, или качество, свойство.) Такой преданный-*тамасик* может также стать чистым преданным, общаясь с чистыми преданными, получив так их милость.

Говорят, что однажды царь Южной Индии предложил 108 золотых лотосов Божеству Шри Ранганатха. Золотые лотосы были инкрустированы драгоценными камнями и жемчугом, и их положили у лотосных стоп Господа. После этого пришёл один преданный *брахмана* и предложил Божеству огромное количество листьев Туласи, покрыв ими пару золотых лотосов. Царь заметил это и начал ругать *брахману*, который был чистым преданным. Брахмана объяснил царю, что листья Туласи более дороги Господу,

чем золотые лотосы или драгоценности и жемчуг. Услышав это, невежественный царь, ослеплённый гневом, поклялся, что встретится с Господом раньше, чем *брахмана*. Царь пошёл домой и совершил большое жертвоприношение для удовлетворения Господа Вишну, но, во время жертвоприношения, он услышал, из достоверного источника, что *брахмана* уже достиг встречи с Господом. Завистливый царь был так расстроен, что решил убить себя прыгнув в огонь жертвоприношения. Горя в огне зависти, он обошел жертвенный алтарь, и в тот момент, когда он уже почти прыгнул в огонь, Господь, известный как Ягьяпуруша (Господь жертвоприношений), возник из огня и сказал: “О Царь! Даже если ты оставишь сто раз своё тело таким образом, это не приблизит тебя ко Мне! Но когда Я даровал встречу со Мной тому чистому преданному брахмане, он молил Меня быть милостивым и даровать тебе также встречу со Мной. Поэтому отбрось свою зависть и поклоняйся Мне в чистом умонастроении, так ты будешь благословлён премой. Я останусь недостижим, если ты будешь поклоняться Мне в модусах невежества и страсти!” Сказав это Господь исчез, и царь, услышав, что чистый преданный - *брахмана* молился о его благе, отбросил свою зависть и стал благословлён чистым преданным отношением к Господу.

Бхагаватам (3.29.9.) даёт следующее определение преданного-*раджасик* (в страсти): *** Тот, кто поклоняется Мне с великой пышностью, ради достижения чувственных наслаждений, славы или роскоши, и имеющая независимое (эгоистичное или дуалистичное) видение (думая об отличных от Меня предметах) - находится в модусе страсти.”

По милости великих преданных такая личность также может оставить свои желания и быть благословлена сокровищем чистой преданности. Лучший пример этого - Дхрува Махараджа. Он был ранен подобными стрелам, словами своей мачехи и по наставлению своей матери сильным желанием взывал о нисхождении Господа, молясь Ему о унаследовании трона своего отца. Но когда он достиг встречи и милости великого мудреца Нарады, он оставил своё желание получить царство, и его сердце погрузилось в чистое преданное служение Господу. Позднее, когда он встретился лично с Господом, Дхрува Махараджа молился:

*** (Ш.Б. 4.9.10-11) “О Господь! Ощущение величия Твоего аспекта брахмана не может быть сравнимо с экстазом, испытываемым от медитации на Твои лотосные стопы, или слушания о Тебе от Твоих преданных, что говорить о чувственном

наслаждении райских планет! Даже обитатели рая падают со своих летательных аппаратов, когда сражены мечом непобедимого времени! О Безграничный Господь! Позволь мне получить общение с чистосердечными великими душами, которые полностью предались Тебе. Я легко пересеку океан материальных страданий, полны опасностей, будучи опьянён нектаром бесед о Твоей славе в их обществе!”

Так вера и преданность Дхрувы Махараджи освободилась от материальных примесей. Шримад Бхагаватам (3.29.10.) описывает преданность *саттвика*, следующим образом:

*** “Личность, предлагающая мне свою деятельность (чтобы освободиться от реакций на свою *карму*) и имеющая независимую позицию (освобождение более важно для него, чем преданность) - поклоняется Мне в модусе благодати.”

Преданные, желающие освобождения, по милости чистого преданного, также освобождаются от таких желаний. В Чайтанья Чаритамрите это описывается подобным образом:

*** “Есть много людей в этом мире, желающих освобождения и поклоняющихся Кришне с этой целью. Все они, общаясь со святыми станут квалифицированными преданными, и будут поклоняться Кришне чисто отбросив своё желание освобождения.

После общения с Нарадой Муни мудрецы, возглавляемые Шаунакой начали поклоняться Кришне отбросив своё желание освобождения.”

Далее (Бхагаватам 3.29.11-13.) Капиладева даёт определение чистой трансцендентной веры и преданности:

*** “Просто слушая о Моей славе, умы чистых преданных, подобно Ганге, текущей к океану, направляются прямо ко Мне, сидящему в пещерах сердец каждого.” *** “Определения трансцендентной преданности Верховной Личности таково - она беспричинна и непрерывна. Даже если Я предложу им обитание на Моей планете, достояния равные Моим, форму, подобную Моей, место рядом со Мной, или даже единство со Мной, Мои преданные не примут это без служения Мне.”

Такие преданные желают только чистого преданного служения, поэтому Махапрабху сказал: *** “О Господь Вселенной! Я молю только о беспричинном преданном служении Тебе, рождение за рождением!”

Кто-то здесь может спросить: “Зачем такой чистый преданный будет терпеть напасть рождения и смерти вновь и вновь?” Махапрабху лично сказал Санатане Госвами: (Ч.Ч.)

*** “Тело вайшнава нематериально. Тело преданного состоит из чистого трансцендентного блаженства. Во время инициации преданный предаётся и Кришна начинает считать его равным Себе. Затем Кришна делает его тело полным трансцендентного блаженства, и в этом духовном теле преданный служит Его лотосным стопам.”

Это значит, что преданный уже освобождён от всех кармических реакций, принуждающих обычных людей принимать в материальном мире одно рождение за другим. Преданный рождается в этом материальном мире просто согласно желанию Господа, а не из-за *кармы* своего предыдущего рождения. Это философия Вайшнавов. Он должен принимать рождения пока не достиг совершенства *премы* (которое выше освобождения), и это совершенство не может быть достигнуто без принятия материального тела. Даже после достижения *премы* преданный может вновь принять рождения в этом мире, просто, чтобы быть способным насладиться сладостью *садхана - бхакти* (преданность в практике). Поэтому повторяющиеся рождение и смерть вайшнава не такое же плачевное дело, как в случае с обусловленными душами, страшно страдающими, когда они принимают и оставляют свои материальные тела. В Уттара кханде Падма Пураны написано: *** “Вайшnavы не принимают рождение из-за их привязанности к карме.“ Секрет в том, что Господь не дает преданному знать об этом, иначе его смирение может быть потеряно, а когда смирение потеряно, тогда, конечно же, будет потеряна и преданность. Поэтому преданные также думают, что они приняли рождение и смерть из-за своей привязанности к карме, и поэтому Прахлада молит Господа Нрисимхадева: (Вишну Пурана) *** “О Господь! Пусть я приму тысячи рождений согласно моей карме, но в каком бы виде жизни я не родился, о Ачьюта, пусть я имею неотступную преданность Тебе!” Шри Видьяпати Тхакура также молит:

*** “Согласно моей *карме*, пусть я приму рождения снова и снова, как человек, животное, птица, червь или насекомое, но пусть мой ум всегда будет привязан к Тебе!”

Шриман Махапрабху сказал: “О Господь! Позволь мне обладать беспричинной преданностью Тебе, рождение за рождением!” В начале Шримат Бхагаватам Шри Сута Муни дал Шаунаке и мудрецам определение высшего религиозного

принципа: *** “Высшая религия для человечества - это преданность Верховному Господу, неошутимому материальными чувствами. Такая преданность беспричинна, свободна, и полностью удовлетворяет душу.”

Шридхара Свами объясняет слова *ахайтуки* так: *** “Отсутствие желания какого-либо плодотворного результата.” Служение лотосным стопам Господа свободно от желания материальной или духовной выгоды. Шри Джива Госвами писал: *** “Слово *ахайтуки* означает - конституциональное положение чистой преданности. Преданность блаженна сама в себе, поэтому *ахайтуки* означает - без других целей, кроме удовлетворения Господа Хари.” Эта преданность - сущность энергии знания (*самвит шакти*) Господа, связанная с Его энергией наслаждения (*хладини шакти*). “Сущность” означает здесь - желания, направленные на удовлетворение Господа, и нет других желаний, кроме этих, в умах и сердцах чистых преданных. Чистые преданные держатся подальше от других желаний. Прекрасный пример дан в Шримад Бхагаватам (6.11.24-26.), где чистый преданный Вритрасура молится Господу следующим образом:

*** “О Господь Хари! Я слуга слуги преданных, полностью предавшихся Твоим лотосным стопам, и я останусь им! О Господь моей жизни! Пусть мой ум помнит Твои качества, пусть мои слова прославляют Твои атрибуты, и пусть моё тело будет занято в преданном служении Тебе. О океан всей благой удачи! Я не желаю попасть на райские планеты, ни царствовать над миром, ни положения Господа Брахмы, ни царствовать над подземными мирами, ни какого-либо мистического совершенства, ни освобождения, если это разлучит меня с Тобой! О Лотосоокий! Я желаю видеть Тебя также, как птенец, не имеющий крыльев, желает видеть свою мать, телёнок, вымя коровы, или жена желает видеть своего мужа, который ушёл из дома!”

Шрила Джива Госвами комментирует этот стих так: “Птенец не имеет другого прибежища, кроме матери, потому что у него ещё нет своих крыльев, и он ещё не может лететь вместе с нею. Он полностью беспомощен, неспособен и зависим, поэтому только мать может быть милостива к нему. Другие не способны чувствовать столько любви и сострадания к нему, как мать - птица. Таким же образом, Вритрасура полностью неспособен, зависим и чувствует чистую любовь к Господу. Необычное сострадание Господа к нему описано здесь. Также здесь описано, что Вритрасура желает видеть Господа, подобно птенцу, желающему

видеть свою мать. Но есть одно различие. Птенец, в основном, желает видеть свою мать из-за пищи, которую она принесёт, и не так сильно её саму. Поэтому Вритрасура не был полностью удовлетворён первым примером, сказал: *** “Я желаю видеть Тебя также, как телёнок вымя своей матери.” Телёнок желает видеть свою мать также, как и её вымя, он не видит разницы между матерью и её выменем. Поэтому этот пример выше, чем предыдущий. Этот телёнок очень маленький, и пастушки ещё не могут связать его, или удержать его в стороне от матери, похлёстывая. Коровы естественно более привязаны к своим детям, чем матери других видов жизни, поэтому этот пример также выше предыдущего. Однако Вритрасура также не был полностью удовлетворён этим примером, поэтому он молил далее: *** “Я желаю видеть Тебя также, как печальная жена желает видеть своего мужа, который ушёл из дома.” Очевидно, что эти отношения в любви, самые интенсивные. Верная жена умирает, если умер её муж, несмотря на то, молода она или стара, поэтому если её муж ушел из дома, она имеет сильное желание видеть его, и насладиться его своим беспричинным и исключительным служением, потому что она отдала ему свою жизнь. Таким же образом Вритрасура не имеет в своём уме других желаний, кроме созерцания и служения своему Господу. После этого он говорит:

*** (Ш.Б.6.11.27.) “О Господь! Где бы я ни принял своё рождение, вращаясь в круговороте рождения и смерти, позволь мне быть под покровительством Твоих преданных! Позволь моему уму не быть связанным веревками *майи* в форме дома, жены, детей и тела!” Об этом Шри Джива Госвами пишет в своей Прити Сандарбхе (72): *** “Одна из особых характеристик Шримад Бхагаватам в том, что она содержит историю Вритрасуры, из-за его чистой любви к Богу, которую он выразил в выше приведенных стихах. Это одна из особых характеристик, отличающих Шримад Бхагаватам от других Пуран”.

Несмотря на то, что Шриман Махапрабху - Высочайшая Истина, Он молит здесь о чистой, исключительной преданности Господу. Махапрабху объяснил этот стих так:

*** “Пожалуйста, о Кришна! Дай Мне только чистую преданность Тебе! Я не прошу богатства, последователей, поэзии или прекрасной женщины!”

Стих 5

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхамамбудхау
крипая тава пада панкаджа
стхита дхулисадришам вичинтая*

айи – О!; *нанда-тануджа* – сын Нанды; *кинкарам* – слуга; *патитам* – упал; *мам* – я; *вишаме* – ужасный; *бхамамбудхау* – в океан материального существования; *крипая* – пожалуйста; *тава* – твой; *пада* – стопы; *панкаджа* – лотос; *стхита* – пребывание; *дхули* – пыль; *садришам* – как (подобно); *вичинтая* – думать о.

Перевод:

“О Сын Махараджи Нанды (Кришна)! Я пал в ужасный океан материального существования. Пожалуйста, считай меня пылинкой, привязанной к Твоим лотосным стопам!”

Комментарий:

Шрила Кавираджа Госвами описывает как Господь произнёс этот пятый стих:

*** “Очень смиренно Господь вновь молил о даре преданности, считая Себя обусловленной душой.”

Океан смирения Шриман Махапрабху вздымается ещё раз и, считая Себя душой, связанной *майей* материального существования, Он произносит этот пятый стих. Такой вид смирения - предел божественного проявления, и Господь проявил его, чтобы научить все обусловленные души, низойдя по лестнице Своего сострадания. Чем больше живые существа поворачиваются лицом к высочайшей истине и блаженству через отречение и поклонение, тем более их существование, как индивидуальных душ увеличивается, и одновременно, чем более Верховный Господь нисходит на платформу ложности, поработченности и страдания (из сострадания к падшим, обусловленным душам), тем более проявляется Его Божественность. Ничто в этом мире не может заставить волны трансцендентных желаний Господа вздыматься

так высоко, как любовь Его преданных, из-за этого Он нисходит всё ниже и ниже по лестнице Своего сострадания.

В Шримад Бхагаватам мы можем видеть, что Изначальная Личность Бога, Шри Враджендранандана, воровал и ел масло и йогурт из домов пастухов и пастушек. Когда человек крадёт? Только тогда, когда он очень хочет что-либо, и не может получить эту вещь нормальным образом. Затем его сильная желание уносит прочь его разум и способность различать, и он ворует. Хотя Кришна вечно удовлетворён Сам в Себе. Он был так охвачен любовью жителей Враджа, и низошёл так далеко, по лестнице Своего сострадания, что даже воровал масло из их домов. Подобно этому, считая Себя обусловленной душой, Шриман Махапрабху теперь низошёл по лестнице Своего сострадания, чтобы научить всех людей.

Прежде всего Шриман Махапрабху сказал: *Аии Нанда-тануджа!* - “Я пал в ужасный океан материального существования!” Слово *аии* используется в обращении к женщинам. В обращении к мужчинам предпочтительнее говорить: *хе нанда тануджа!* Из этого мы можем понять, что Шри Гауранга Махапрабху смиренно принял умонастроение Шри Радхи. Бхавы Шри Радхи - *вибху*, всепроникающая и верховная, и из Её *махабхавы* проявляются все другие *бхавы*. В играх Шри Гауранги Махапрабху течёт непрерывный поток Его наслаждения *радха-бхавой*. Например, в Чайтанья Бхагаватам сказано, что Он постоянно слушал истории о Дхруве Махарадже и Прахладе Махарадже из Бхагаватам:

*** “Снова и снова Господь внимательно слушал истории о Дхруве и Прахладе, которые читал Ему, из Шримад Бхагаватам, Гададхара Пандита. Когда Господь сидел перед Гададхарой, Он проявлял множество умонастроений любви к Кришне.” Когда Махапрабху слышал с какой силой Дхрува взывал к Шри Хари, Он вспоминал страстную любовь Шри Радхи к Шри Кришне. Когда же Он слышал, как Прахлада побеждал демонов, пытавших его, или как яд, данный ему ими, стал для него подобным нектару, Махапрабху, принимая чувства Шри Радхи, думал: “Мне также мешают, столь многими путями, служить Кришне. Моя свекровь, золовка, местные традиции, как в лесу так и дома, и Я преодолеваю эти препятствия. Я также должен считать бесчестие - яд для целомудренной домохозяйки, подобным нектару!” Так нужно понимать первое слово этого стиха. Махапрабху, принимая умонастроение преданного-неофита в настроении Шри Радхи,

говорит: “Айи, Сын Махараджи Нарады! Я - Твоя падшая служанка, и я попала в ужасную тюрьму моих домашних обязанностей. Пожалуйста считай эту падшую служанку подобной пылинке на земле у Твоих лотосных стоп!”

Есть также другой секрет в этом обращении Махапрабху к Кришне: *Айи Нанда-тануджа*. Тануджа означает - “рожденный от тела” т.е., комбинация семени от отца и яйцеклетки матери. Принимает ли Бог рождение таким образом? В конце концов Его форма трансцендентна! И как же Он может быть назван - “рождённый от тела Нанды”? В Шримад Бхагаватам (10.5.1.) Шри Шука Муни говорит: *** “Возвышенная душа Нанда, был в экстазе от того, что у него родился сын.” Шрила Джива Госвами писал в своей Тошани Тике об этом стихе: *** “Из слов *атнаджа утпанне*, в этой *шлоке*, мы можем понять значение этих двух отдельных слов и их общую связь. Например, когда мы говорим *нилотпала* (синий лотос), мы должны сначала узнать, что такое лотос, и что такое синий цвет, и только тогда мы сможем нарисовать в уме синий лотос. Иначе мы будем неспособны узнать или понять, что такое синий лотос.”

В Бхагавад Гите (4.9.) Господь Кришна сказал Арджуне: *** “О Арджуна! Каждый, кто знает истину о Моём рождении и деятельности, не родится вновь в материальном мире, но достигнет Меня!”

Шрипада Рамануджачарья писал в своём комментарии на этот стих: *** “Когда личность знает истину о Моих трансцендентных рождениях и деяниях, все грехи, мешающие ему предаться Мне, будут разрушены, и он достигнет Меня, даже в этой жизни, благодаря практике любовного служения.”

Мы можем легко понять, что рождение Кришны очень необычно, если знание этой истины само по себе освобождает от дальнейших перерождений! Секрет того, что Он является чьим-то рождённым сыном, в том, что только любовь Его преданных может вызвать в Нём волны трансцендентного желания. Родительская любовь преданного заставляет Его забыть всё Его божественное могущество и принять рождение, как сына этого преданного. Когда Господь видит как сильно желание любящего преданного воспитать и ласкать Его, как дитя, Он начинает страстно желать насладиться этой любовью и соглашается стать ребёнком этого преданного. Хотя Он нерождённый, Он изображает рождение ребёнка, несмотря на то, что Его трансцендентная форма, в действительности, совершенна и самопроявлена. На самом деле

Его тело никогда не было создано из семени какого-то отца и яйцеклетки какой-то матери, однако, Он вечно известен, как “рожденный сын” Своих вечно-освобождённых родителей, Нанды и Яшоды. Так мы узнаём Господа, как Того, Кто всегда желает наслаждаться вкусом любви преданных к Нему. Поэтому не только преданный нуждается в Господе, Господь также нуждается в преданных! Махапрабху сказал: *Айи Нанда-тануджа!* “Ты страстно желаешь наслаждаться любовью Своих преданных, поэтому, не только я нуждаюсь в Тебе, но и Ты также нуждаешься во Мне!” Таково пояснение к этому обращению.

Айи Нанда-тануджа! - Я пал в этот ужасный океан материального существования!” Конечно же, этот мир полон несчастий, нестерпимо жесток и обжигает, подобно яду. Этими словами Махапрабху, высушивающий океан материальных страданий для тех, кто просто произносит Его имя, и благославляющий *премой* каждого, кто просто увидел Его, предостерегает все живые существа о суровости этого океана материального существования. Шрила Прабодхананда Сарасвати описал ужасный океан материи следующим образом: (Чайтанья Чандрарита 54)

*** “О Шри Чайтанья Чандра! Я пал в океан материальных страданий, где я был проглочен крокодилами и акулами похоти и гнева, и скован цепями безбожных желаний. Дай этой беспомощной душе прибежище у Твоих лотосных стоп!

Когда душа упала в океан страданий, она полностью беспомощна. Если кто-то спросит: “Почему это вы беспомощны в этом мире? Разве у вас нет матери и отца, сыновей и дочерей, друзей и родственников? Почему вы чувствуете такую беспомощность?” Ответ такой: “Мои родители, братья и дети, все они - также беспомощно барахтаются в этом ужасном океане, атакуемые своими шестью врагами: похотью, гневом, жадностью и так далее, подобным хватающим и жующим их, акулам и крокодилам”. Без милости преданных, или не приняв прибежище лотосных стоп Шри Говинды, *йоги, кармы* и *джнани* не могут спастись от этих акул и крокодилов. Ниже мы приводим несколько примеров.

Когда полубоги страдали от дурного поведения демона Тараки, они пошли к Брахме, желая найти решение проблемы, и Господь Брахма сказал им: “Только сын, рожденный от семени Господа Шивы может убить демона Тараку. Совершив самоубийство, во время жертвоприношения Дакшы, Сатидеви приняла рождение как дочь Гималаев (Парвати), и ещё больше

удовлетворила Махадеву своим служением Ему. Но до сих пор Шриман Махадева полностью погружён в *самадхи* (мистический транс), и никто не знает, как долго Он пробудет в нём! Если полубоги найдут способ вывести Махадеву из транса и женить Его на Парвати, тогда Таракасура будет уничтожен!”

По совету Господа Брахмы, полубоги пошли к Камадеву и попросили его помочь им нарушить *самадхи* Махадевы. Камадева был слишком горд, чтобы сознаться полубогам, что он не способен нарушить *самадхи* Йогишвары Махадевы, и принял их просьбу. Так Камадева думал: “Я знаю, что неизбежно погибну в результате моего проступка! Пусть же, по крайней мере однажды, все люди мира узнают моё могущество!”. Думая так, он пустил свои пять цветочных стрел по миру, заставляя всех людей, включая *карми*, *йоги* и джнани, обманываться. Никто не мог защититься, кроме тех, кто *предался* Шри Хари. Это подтверждается великим поэтом Туласи Дасом в его Рама Чарита Манасе:

*** “В это время никто не мог остаться спокойным, кроме тех, кто был защищён Рагхувирой (Господом Рамой)!”

Очень могущественный мудрец Дурваса проявил силу гнева с целью притеснить великого преданного - царя Амбаришу, но этот великий преданный терпел всё, и так стал известен за свою серьёзность. Слеплённый гневом, очень могущественный мудрец Вишвамित्रа убил сотню сыновей брахмана Васиштхы, но благодаря своей великой преданности, Васиштха был способен вытерпеть это. Конечно же, мудрецы Дурваса и Вишвамित्रа гневались не под влиянием гуны невежества, как обычные люди, но они становились разгневаны с особой целью. Они желали научить всех практикующих преданных мира, что акулы и крокодилы похоти и гнева, плавающие в океане материальных страданий, очень могущественны.

Не приняв прибежище преданных, предавшихся лотосным стопам Господа, жадность к богатству победить также нелегко. Однажды Лакшми и Нараяна любовно спорили друг с другом, Лакшми сказала: “Люди мира желают Меня (богатство) больше, чем Тебя (Бога)!” Господь Нараяна ответил: “Хорошо, давай проверим и посмотрим! Пойдём со Мной, используй всё Своё могущество, и Мы увидим, кто из Нас выиграет!”

Господь Нараяна, одевшись как *садху*, (святой) пошёл в дхармашалу (небольшая гостиница) и начал совершать там очень сладкий *киртан*. Владелец дхармашалы привлёкся *киртаном* и сказал: “О *садху баба!* Пожалуйста, благослови меня, совершая

киртан в моей *дхармашале* несколько дней!” Переодетый Господь Нараяна сказал: “Я буду воспевать *киртан* в этой отдельной комнате, но Я не хочу уходить ни в какую другую комнату даже если ты Мне скажешь!” Хозяин сказал: “Нет, нет! Оставайся в этой комнате так долго, как пожелаешь. Неважно, сколько денег предложат мне другие паломники, я никому не сдам эту комнату!” Камала-деви (Лакшми) поняла план Господа Нараяны и переодевшись принцессой, стала просить у владельца ту комнату, в которой остановился Господь Нараяна. Хозяин сказал Ей: “Один *садху* совершает там *киртану*, пожалуйста, снимите другую комнату!” Камала сказала: “Нет, мне нравится эта! Если ты отошлешь этого *садху* в другую комнату, и сдашь мне эту, то я заплачу тысячу рупий в день!” Владелец сказал: “Одна тысяча рупий в день! Хорошо, подождите, дайте мне поговорить с этим *садху*!” Он пошёл к *садху* и сказал ему: “Махараджа! По особой причине вы должны покинуть эту комнату!” Господь понял, что пришла Лакшми-деви, и сказал: “Но ты пообещал Мне, что никому не сдашь эту комнату! Почему теперь ты говоришь Мне уйти?” Владелец ответил: “Видите ли, Махараджа, мы мирские люди! Принцесса предложила нам тысячу рупий в день за эту комнату! Какое благо вы получите, если такие материалистичные люди, как мы, будут терпеть такие большие финансовые потери? Я дам Вам комнату лучше, чем эта! Пожалуйста, пойдёмте в ту комнату!” *садху* сказал: “Мой дорогой владелец, ты сказал Мне, что никому не сдашь эту комнату, сколько - бы денег за неё ни предложили! Почему теперь ты очарован этим денежным предложением и отсылаешь Меня прочь?” Владелец ответил: “Махараджа! Как я мог знать, что кто-то предложит мне тысячу рупий в день за эту комнату? Мы обычные люди, и не можем отбросить нашу привязанность к такому количеству денег! Что плохого для Вас, если Вы перейдёте в другую комнату? Поэтому не упорствуйте и пойдёмте в ту комнату, которую я Вам укажу, иначе я вышвырну Ваши вещи и силой освобожу комнату!” Когда Лакшми и Нараяна увидели это, Они Оба исчезли. Лакшми-деви победила!

Шри Нараяна сказал: “Девы, теперь давай пойдём в другое место! Если Ты выиграешь вновь, тогда Я буду полностью побеждён!” Теперь Господь Нараяна пошёл в дом великого преданного, переодевшись таким же образом. Когда этот преданный услышал *киртан* не было предела его блаженству, и он почтительно молил Господа благословить его, остановившись в какой-то из комнат его дома, так, чтобы он мог слушать *киртану*

несколько дней. *садху* сказал: “Но если кто-то захочет арендовать эту комнату, даже за большую плату, ты не должен сдавать её! Я хочу оставаться в этой комнате.” Домовладелец-преданный сказал: “Нет, я не сдам эту комнату даже за 10 миллионов рупий!” Затем пришла Лакшми Деви и предложила преданному домовладельцу огромное количество денег, как плату за эту комнату, но преданный сказал: “О царица! Сохраните свои деньги! Пожалуйста уходите! Великая душа живёт в этой комнате, от которого я получаю огромное трансцендентное достояние! Что ваше незначительное богатство, в сравнении с этим?” В этот раз Господь Нараяна победил. Так Лакшми Нараяна показали, что никто не может спастись из океана материального существования, и от его акул и крокодилов похоти и жадности, без милости Бхакти-Деви, богини преданности.

История царя Читракету, приведённая в Шримад Бхагаватам (песнь 6) - хороший пример *мохи*, или иллюзии. Сбитый с толку желанием иметь сына царь Читракету женился на 10 миллионах женщин, но так и не получил даже одного сына. Однажды, случайно, его посетил мудрец Ангира, и царь немедленно попросил его о рождении сына. Мудрец Ангира объяснил царю, что это просто иллюзорное благословение, которое принесёт ему множество беспокойств. Однако царь не смог оставить эту иллюзию, и вновь попросил мудреца о сыне. Так Ангира совершил жертвоприношение, чтобы дать царю сына, и сказал главной царице, Критадьюти, съесть остатки пищи, предложенной в жертвоприношении. Вскоре после этого у неё родился сын. Царь, полностью очарованный ребёнком, не покидал более её комнаты, чтобы встретиться с другими царицами. Те царицы, горя в огне зависти в конце концов убили ребёнка, отравив его. Не было предела страданию царя и его скорби. Позднее, во дворец царя, вернулся Ангира вместе со своим другом, Нарадой-муни. Мудрец Ангира был так могущественен, что заставил мёртвого ребёнка говорить о духовном знании, которое разрушило иллюзию царя. Так царь отбросил свою очарованность семейной жизнью, и по милости этих великих мудрецов стал великим преданным. То же касается и других *анартх*, таких как *мада* (гордость от иллюзии). Нет другого способа спастись от крокодилов и акул похоти и гнева, свободно плавающих в океане материального существования, кроме принятия прибежища процесса преданности, берущего начало в милости великих преданных. В своей песне Шрила Нароттама Даса Тхакура объясняет, как мы можем превратить

этих акул и крокодилов из врагов в больших друзей и помощников, заняв их в служении Господу:

*** “Я займу вожделение, гнев, жадность, иллюзию, зависть и гордость в служении Кришне. Так я смогу победить этих врагов и с блаженным сердцем легко поклоняться Говинде!”

*** “Я займу моё желание вожделения в служении Кришне. Свой гнев направлю на тех, кто завидует Его преданным, свою жадность займу в желании слушать о Хари в обществе святых. Свою иллюзию, когда не смогу достичь моего возлюбленного Господа, и своё опьянение, воспевая славу Кришны.”

*** “С другой стороны, вожделение, являясь независимым желанием, всегда разрушающим путь преданности - есть обитель греха. Но, что могут вожделение и гнев сделать с практикующим преданным, когда он в обществе святых?”

Среди шести вышеупомянутых Шри Нароттамой врагов, не упоминается зависть, потому что Шримад Бхагаватам начинается со слов: *нирматсаранам сатам* - путь преданных только для независтливых святых. Завистник не может терпеть превосходство другой личности (*нароткаршасаханам магсарйам*). В чьём бы сердце ни присутствовала зависть, в нём, конечно же, есть и его жена - *пратиштхасйа* (желание выделиться). От их союза рождаются близнецы: *химса* (насилие) и *жуйа* (злоба). Ужасный танец этой демонической семьи сокрушит все хорошие качества в сердце и свет преданности более не сможет сиять в нём.

Живые существа, упавшие в океан материального существования, скован по рукам и ногам цепями своих греховных желаний (*дурвасана нигаритасйа*). Это не обычные верёвки, это настоящие, живые и ужасные цепи!

На берегу одной большой реки была деревня, где почти все умели плавать, потому что деревню часто затопляло. Во время потопа люди обычно, держась за плавающие куски деревьев, спасали себя. Однажды, во время потопа, люди увидели что-то тёмное, плывущее вниз по течению и похожее на одеяло. Один человек подплыл к нему и схватился за него, тогда его знакомые сказали с берега: “Теперь отпусти эту вещь и оставайся там!” Но человек ответил: “Братья! Не я не могу выпустить одеяло, одеяло не отпускает меня!” В действительности это было не одеяло, а полумёртвый медведь, плывущий по реке под градом и дождём. Когда люди захватили его, они подумали, что нашли что-то ценное, но это был медведь. Здесь медведь представляет звуки, прикосновения, формы, вкусы и запахи плывущие по реке

материального существования. Люди, скованные майей, считают эти объекты чувств самым желанным и дающим наслаждение, но затем они крепко схватят эти привязанности, приносящие только сожаления, болезни, и три вида материальных страданий.

Шриман Махапрабху сказал: “О Нанданандана! На самом деле Я Твой вечный слуга, но Я забыл Твои лотосные стопы и скован майей. Что за плачевное состояние!”

*** (Ч.Ч.) “Живое существо забыло, что является вечным слугой Кришны, и из-за этого недостатка *майи* связала его вокруг шеи. Но когда он поклоняется Кришне и служит своему Гуру, пути *майи* разрываются и он достигает лотосных стоп Кришны.”

Кто-то может спросить: “Если живые существа - вечные слуги Кришны, тогда почему и когда они забыли Шри Кришну? Возможно ли для личности сознающей Кришну, забыть Его?” Ответ дан Шри Дживой Госвами в его Парамойма Сандарбхе (текст 44): *** “Бесчисленные духовные души - это пограничная энергия Бога. Есть два класса душ: одни, с незапамятных времён, благоприятно расположены к Богу, а другие, с незапамятных времён, отвергнуты от Бога. Первые естественно полны знания, тогда как другие знанием не обладают.”

Нет другого способа спастись для душ, обусловленных майей, в этом ужасном океане материального существования, кроме милости Шри Кришны и Его преданных. Поэтому Шриман Махапрабху считает Себя обычной обусловленной душой, просто, чтобы научить все живые существа. Далее Он молит Кришну: *** “Пожалуйста, считай Меня пылинкой у Твоих лотосных стоп!” Первое слово, использованное Им, *крипая*: нет другого прибежища кроме милости. Хотя сахарный тростник естественно полон сока, но сок не выйдет из него, если его не выжать. Таким же образом Бог полон нектара милости, но без сильного желания преданного этот нектар не проявится. Поэтому Господу следует поклоняться с великим рвением. Но успех в садхане зависит не только от большого количества усилий. Только тогда, когда милость низойдёт, преданный может быть благословлён полным совершенством любви к Богу. В Шримад Бхагаватам Господь Брахма говорит Шри Кришне: (Ш.Б. 10.14.8.)

*** “Господь Брахма сказал: “О Господь! Ты океан всех благоприятных качеств! Те, кто молчаливо терпят все реакции за прежде совершённые действия с непривязанным умом, и продолжают предлагать поклоны Тебе своими телами, умом и

словами, унаследуют Твои лотосные стопы, подобно тому, как сын наследует богатство своего отца!”

Махапрабху сказал: “О Господь! Пожалуйста, считай этого слугу просто пылинкой у Твоих лотосных стоп и благослови этого падшего слугу преданным служением.” Господь желает этого. Пыль всегда прилипает к стопам, и не отпадает от них. Преданный скорбит: “Почему мой ум не всегда приклеен к этим высшей степени блаженным стопам? Почему, вместо этого, этот безбожный ум всегда погружён в размышления об этих омерзительных объектах чувств? Как я неудачлив! Даже во сне я погружён в размышления о чувственном наслаждении! Когда же я буду думать о лотосных стопах Кришны во всех состояниях сознания: глубоком сне, дремоте или бодрствовании? Я должен плакать, находясь в таком положении!”

Господь сказал: “О Кришна! Я Твой *кинкара*!” Санскритские слова *ким карами* означают: “какое служение я могу оказать?”- и отсюда происходит слово *кинкара*, или слуга. Оно обозначает того, кто сильно желает служить. Когда такое сильное желание проявляется в уме, желание чувственного наслаждения постепенно уйдет, и Господь больше не позволит преданному пасть, как пылинка, всегда приклеенная к стопам. Господь лично объяснил этот стих следующим образом:

*** “Я Твой вечный слуга, но Я забыл Тебя. Теперь Я пал в океан материального существования и скован майей. Пожалуйста, сделай Меня подобным пыли у Твоих стоп и слугой, служащим Тебе!”

Стих 6

*найанам галад ашру дхарайа
ваданам гадгада руддхайа гира
пулакаир ничитам вапух када
тава нама грахане бхавишияти*

найанам – глаза; *галад* – потекут; *асру* – слезы; *дхарайа* – потоком; *ваданам* – уста; *гадгада* – прерывистый; *руддхайа* – дрогнет; *гира* – голос; *пулакаих* – гусиной кожей; *ничитам* – покрыт; *вапух* – тело; *када* – когда; *тава* – Твой; *нама* – имя; *грахане* – овладение; *бхавишияти* – будет.

Перевод :

“О Кришна! Когда же слёзы любви потоками потекут из Моих глаз? Когда же, при воспевании Твоего святого имени, дрогнет Мой голос и волоски на теле встанут дыбом?”

Комментарий :

“Шрила Кавираджа Госвами так объяснял этот стих:

*** “Вновь, великое страстное желание и смирение явились в сердце Господа, когда Он молил Кришну: “Позволь Мне воспевать Твоё имя с любовью!”

Сила смирения Господа постепенно увеличивается и вызывает в Нём появление сильного желания. Это желание - сама жизненная сила преданности, помогающая преданному достичь совершенства. Желание, проявленное Шриманом Махапрабху во время Его игр в Джаганнатха Пури, было средством научить практикующих преданных, и подобно маяку для них. Это лучший пример и сама жизнь для практикующего. Сильное желание - всегда лучшее средство получить то, что хочешь. Без желания мы ничего не сможем получить. Без желания нет вкуса ни в наших усилиях, ни в наших свершениях. Когда кто-нибудь, в середине лета, получает стакан холодной воды, это очень удовлетворяет его, но личность, не чувствующая жажды, даже не видит нужды в питьевой воде, не говоря о том, чтобы насладиться ею!

Практикующие преданные, достигшие совершенства преданные и вечно совершенные преданные, все процветают от сильного

желания. Практикующий преданный не может достигнуть сокровища рага-бхакти, если не обладает этим желанием. Без него никто не может покорить Кришну любовью.

Например, мама Яшода, вечно совершенная преданная, снова и снова пыталась связать верёвками живот Кришны, но не смогла. Каждый раз верёвка оказывалась на два пальца короче. Шрила Джива Госвами пишет в своём комментарии на один из стихов Шримад Бхагаватам (10.9.15): *** “Когда нет достаточного желания полностью покорить Господа своей любовью, и если милость Господа не проявилась полностью, из-за недостатка такого желания, тогда даже преданный, имеющий чистую любовь к Богу, не может полностью покорить Его. Чем больше преданный проявляет желание покорить Господа своей любовью, тем большую милость являет Господь, позволяя преданным покорить Себя. Если преданный не проявит рвения, Господь не прольёт Свою милость, поэтому хотя это и выглядит, как если бы они покоряли Господа количеством их чистой любви, они не могут полностью подчинить Его. Без милости Господа и желания преданного, ничто не может восполнить этот недостаток. Поэтому здесь сказано: “Когда Кришна увидел её (Яшоды) усилия, Он стал милостив к ней и позволил ей связать Себя.”

Господь позволяет преданному связать Себя любовью согласно количеству проявленного преданным желания. Как только Яшомати проявила должное желание Господь также явил Свою милость и был связан ею. В Бхавишья Пуране, Уттара Кханде, говорится, что Шри Радхарани также связала Кришну верёвками. Поэтому мы говорим о Шри Радха Дамодаре:

*** “Однажды, в благоприятный месяц Картика, Кришна не смог вовремя встретиться со Своей возлюбленной Радхарани в *кундж*, поэтому Шримати, любовно гневаясь, нахмурила Свои брови и связала Кришну вокруг живота золотой верёвкой. Затем Кришна объяснил Ей, что Он опоздал потому что был задержан на фестивале Яшомати, и тогда Шримати освободила Его. Мы медитируем на этого Дамодару украшенного волосками, вставшими от любовного экстаза!”

Любовь Шримати Радхарани всегда настолько полна страстного желания, что никогда нет недостатка в милости со стороны Кришны. Шриман Махапрабху всегда плавает в великом океане страстного желания, потому что Он принял настроение Шри Радхи. Поэтому, несмотря на то, что Он всегда наслаждается сладостью Шри Кришны, тем не менее Он нисходит на уровень

практикующего преданного из-за Своего естественного пылкого желания быть благословлённым любовной нама санкиртаной. Так Он учил кандидатов, что достигшие жизни, наполненной *нама санкиртаной*, благословлены лучшим способом достижения Бога.

Господь сказал: “О Господь! Когда же Я буду столь удачлив, что слёзы потекут из Моих глаз, Мой голос прервётся и тело покроется волосками вставшими дыбом от любовного экстаза, во время Моего участия в *нама санкиртане*?” Так Господь выразил Своё желание к любовной *нама санкиртане*, благословляя людей нынешнего века Кали проповедью юга дхармы - духовной практики для этого века.

Во всех югах (космических эпохах) воспевание святого имени имело ту же силу и ту же несравнимую славу, но в другие *юги* (такие, как Сатья-юга и т. д.) люди хотя и жили тысячи лет, могли не достичь непоколебимой веры в тот факт, что просто заняв свой язык в повторении двух слогов Криш-на, можно легко достичь результата, в миллионы раз большего, чем от всей их медитации и поклонения. Люди века Кали неудачливы во всех отношениях, и они не обладают силой следовать этим дисциплинам, но они могут легко вложить свою веру в славу святого имени, вот почему святое имя явило свою славу в век Кали, и стало *юга-дхармой* этой эпохи - предписанным методом достижения трансцендентного совершенства. Преданные в век Кали достигают совершенства высочайшего предания Богу, проповедуя эту *нама санкиртану*. Это утверждается Шри Дживой Госвами: (Бхакти Сандарбха 244) *** “Мы сказали, что невозможно ощутить безграничную сладость имени Кришны, если язык осквернён *апарадхами* (оскорблениями). Шримад Бхагаватам говорит, что те, чьи сердца не плаваются, глаза не наполняются слезами, и чьи тела не покрываются вздыбленными волосками экстаза, когда они воспевают святое имя, увы! Они имеют сердца, более твёрдые, чем сталь!” *** (Ш.Б.2. 3. 24)

В этом стихе (*найанам галад аиру*) Махапрабху молился Господу о трёх экстазах *саттвика*, называемых: *аиру* (слёзы), *пулака* (вздыбленные волоски на коже) и *свара-бхеда* (изменение голоса). Шрила Рупа Госвами писал в своей Бхакти Расамрита Синдху (2.3.1-2.):

*** “Когда сердца касаются главные настроения (в форме пяти основных взаимоотношений с Кришной: нейтральные, служения, дружбы и т.д.), или вторичные (в форме семи косвенных настроений: смех, рыцарство и т.д.), связанные с Кришной, мудрец

называет это *саттвой*, и умонастроения, исходящие из этого - *саттвика бхавой*. Существует восемь таких настроений саттвика: *** (Бхакти Расамрита Синдху 2.3.16)

“Этими восемью изменениями являются: изумление, испарина, ужас, изменение голоса, дрожь, бледность, обморок, и потоки слёз”.

Махапрабху молит, во время совершения Им *нама-санкиртаны*, о трёх из них, называемых: *романча*, *сварабхеда*, и *аишу*. В действительности, без рати, ни один из этих экстазов не может быть назван *саттвика*, даже невзирая на их проявления в теле, потому что рати - это причина величайшего экстаза и изумления. Без рати эти саттвики не вызывают изумления, поэтому *рати* - это величайшая эмоция. Это также подтверждается Шриманом Рупой Госвами:

*** (Бхакти Расамрита Синдху 2.3.70.) “Эти признаки можно увидеть во всех видах немощных созданий, даже в тех, кто желают освобождения и чувственных наслаждений, когда они поют и слушают *нама санкиртану*, и такие проявления могут быть названы не *саттвика бхавой*, а *саттвика бхасой* (подобие *саттвика бхавы*). Это подобие не так экстазично и поразительно. Госвами говорят, что эти восемь внешних признаков присущи преданному, достигшему *рати*. Кроме этого ест девять внутренних признаков. И когда эти признаки видны в сердце или уме преданного, тогда он достиг *рати*, или *бхавы*:

*** “Те, в ком *рати*, или *бхава* только проросла, проявляют следующие девять признаков: 1) Они терпеливы. 2) Они не растрачивают своё время. 3) Они отречены. 4) Они лишены гордости. 5) Они связаны непоколебимыми надеждами. 6) Они обладают очень сильным желанием. 7) Они всегда обладают вкусом к воспеванию святого имени. 8) Они очень привязаны разговорам о Боге. 9) Они любят жить в Его обители (Вриндаван или Навадвип)

1) *кшанти* - *** (Бхакти Расамрита Синдху 1.3.27.) “*кшанти* означает, что личность не беспокоится, даже если есть достаточно причин для беспокойства.” Это естественно, что преданный скорбит, когда теряет сына, или получает физическое повреждение, но преданный, обладающий рати, знает, что тело и всё относящееся к нему - тленно. Он терпеливо сносит всё, памятуя о Господе Хари, зная, что всё происходит по Его желанию. Шрила Рупа Госвами цитировал Императора Парикшита для примера: (Ш.Б. 1.19.15.)

*** “Когда Махараджа Парикшит был проклят мальчиком - брахманом, он сказал: “О брахманы! Вы и богиня Ганга должны знать, что я отдал моё сердце Господу, и что я предался Ему. Пусть магическое создание или летающий змей мальчика брахмана укусит меня, как ему будет угодно, я согласен! Просто воспевайте славу Господа Вишну!” Чайтанья Чаритамрита говорит: *** “Те, в чьих сердцах есть нежный росток притвы (любви к Богу), не обеспокоены материальными страданиями.”

2) авйартха калатва - Преданный не расточает своё время зря. Преданный, обладающий *рати*, всегда совершает *бхаджан*. Он не проводит время, занимаясь чем либо ещё, кроме слушания, воспевания и памятования славы Бога.*** (Ч.Ч.) Шрила Рупа Госвами цитирует Хари Бхакти Судходайу:

*** “Преданные, никогда не пресыщаясь, все всегда прославляют Господа Хари своими словами, помнят Его в своих умах, и предлагают ему поклоны своими телами. Со слезами на глазах они предлагают Ему всю свою жизнь.”

3) виракти - означает, что глаза преданных не интересуют безжизненные формы материального мира, их языки не привлекаются его ароматами, и т.д. *** (Бхакти Расамрита Синдху). Преданный, привязанный к трансцендентным формам, вкусам и ароматам Бога, считает безжизненные объекты наслаждения материального мира, такими же омерзительными, как испражнения.*** (Ч.Ч.) Бхагаватам (5.14.43) говорит: *** “Святой царь Бхарата обладал таким сильным влечением к лотосным стопам Шри Хари, что оставил свою жену, своего сына, друзей и своё царство, как если бы всё это было испражнениями, хотя эти вещи обычно сложно оставить, и несмотря на то, что он был ещё очень молод.”

4) мана шунйата - *** (Бхакти Расамрита Синдху 1.3.32.) Это значит, что преданный считает себя очень падшим, хотя он величайшая личность. Падма Пурана утверждает :

*** “Хотя царь Бхагиратха был драгоценным коронным камнем среди царей, он был так привязан к Господу Хари, что просил милостыню даже в городах своих врагов, и предлагал поклоны даже неприкасаемым.”

5) ашабандха - *** “Это значит, что есть твёрдая надежда достичь Кришну.” *** (Ч.Ч.) Шрила Санатана Госвами молился:

*** “О Возлюбленный *гопи* (Кришна)! Я не обладаю любовью к Тебе, не занят я ни слушанием, ни воспеванием или медитацией на Тебя. Я не служу Вайшнавам, не устойчив в божественном знании, не занят в благоприятной деятельности, и не принадлежу к касте тех, кто квалифицирован поклоняться Божеству! Всё же я знаю, что Ты милостив к падшим душам, и поэтому корень моей надежды достичь Тебя не может быть выкорчеван! Я не могу оставить мою надежду достичь Тебя! Увы, увы! Что мне теперь делать?”

*** (Ч.Ч.) “Я встревожен, когда вижу, как я неквалифицирован, но, всё же я страстно желаю постичь Твои атрибуты.”

6) *самуткантха* *** (Ч.Ч.) “Это значит, иметь непоколебимое желание достичь возлюбленное Божество.” *** (Бх. Рас.Синд. 1.3. 36). Шри Лилашука молится в своей Кришна Карнамрите (32):

*** “О Кришна! Сладость Твоей юности и Твоя игривость поражают три мира! Только Ты и я знаем это. Скажи мне, как я могу увидеть Твоё очаровательное лотосоподобное лицо в то время, когда Ты играешь на флейте в уединенном месте?”

7) *нама гане сада ручих* - *** (Ч.Ч.) Это значит, что всегда есть большой вкус к воспеванию имени Кришны. Шрила Рупа Госвами дает следующий пример:

*** “О Говинда! Эта юная девушка (Шри Радхика) льёт слёзы из Своих синих, лотосоподобных глаз, и поёт твоё имя сладким голосом!”

8) *тад гунакхйане* - Преданный всегда очень привязан к описанию качеств Господа. Шри Билвамангала поёт:

*** (Шри Кришна Карнамрита 92) “Тело Кришны слаще, чем сладость. Его лицо всегда так сладко, аромат Его подобен мёду, и Его мягкая улыбка сладка, сладка, слаще, чем сладость.” Поскольку Билвамангала Тхакура не мог найти подходящие слова, чтобы описать качества сладкой формы Кришны, он просто снова и снова повторяет слово сладость, и это признак его привязанности к описанию качеств Шри Кришны.

9) *притис тад васати стхале* - Преданные, обладающие рати, проявляют любовь к обители Шри Кришны: *** (Ч.Ч.) “Он всегда

живёт в месте игр Кришны”. Шри Рупа Госвами писал в Бхакти Расамрита Синдху (1.2.156.)

*** “О Лотосоокий! Когда же я смогу танцевать на берегу Ямуны, воспевая Твою славу голосом, прерывающимся от слёз божественной любви?”

Когда эти признаки, даже слегка, проявляются в сердце и уме, а также начинают проявляться такие внешние признаки, как слёзы, вздыбленные волосы и т.д., тогда они могут быть справедливо названы: *саттвика бхава*, и тогда сладость святого имени будет изумительной. Когда преданный взволновано воспевает святое имя, то по милости имени он будет благословлён этими *бхавами*. Шримат Санатана Госвами писал в Брихад Бхагаватамрите (2.3.167):

*** “Точно также, как птица *чатака* обеспокоенно ожидает тучу в сезон дождей, а чакраварки (красные лебеди) и морские орлы, жалобно плачут ота разлуки со своими мужьями, таким же обеспокоенным образом преданные воспевают *нама санкиртану*.”

Конечно же те, кто воспевают таким обеспокоенным образом, когда их сердца взволнованы чувствами разлуки, достигнут *рати*, или *премы*. Поэтому кандидаты должны продолжать практику *нама санкиртаны*, потому что то, что является природой совершенного преданного - есть практика для неофита. *** “Кандидат должен пытаться воспевать, не совершая оскорблений. Несомненно, воспевающий без оскорблений быстро получит любовь к святому имени, и испытает вышеупомянутые экстазы *саттвика*.

Шрила Кавираджа Госвами писал в Чайтанья Чаритамрите (Ади лила, глава восьмая)

*** “Одно имя Кришны разрушает все грехи и является причиной появления *премы* и преданности. Когда *Према* возникает, тогда проявляются такие изменения, как испарина, дрожь, слёзы на глазах, вздыбленные волосы и прерывающийся голос.” *** “Служа Кришне личность легко освобождается от материального существования, но это сокровище становится доступным полностью тому, кто просто однажды произнёс имя Кришны.” *** “Когда ты воспеваешь имя Кришны много раз, но слёз любви всё же нет в твоих глазах, тогда я знаю, что ты совершил множество оскорблений, и поэтому семя имени Кришны не может прорасти.” *** “Но так думать не следует, относительно Господа Чайтаньи и Нитьяланды. Когда ты будешь воспевать Их святые имена, слезы потекут из твоих глаз, они дадут тебе *прему*.

Господь полностью независим и исключительно великодушен. Без поклонения Ему, ты никогда не будешь спасён.”

Однако тот, кто воспеваает святое имя для достижения *премы*, не должен думать, что Господь Чайтанья и Нитьянанда не принимают оскорбления во внимание. Махапрабху счел оскорбление Своей матери, Шачидеви, совершенное лотосным стопам Шри Адвайты, действием, создающим препятствие для достижения ею *премы*. Описано, что когда Шри Гаура и Нитьянанда низошли на эту планету, чтобы дать премудрости даже самым деградированным созданиям, Они проявили такое сострадание, что даже те, кто просто однажды видел Их, освобождались от всех оскорблений и легко достигали *премы*. Это было описано Шрилой Кришна Дас Кавираджем Госвами, как Гаура - Нитай праката лила (Их проявленные, земные игры). Поэтому, когда мы воспеваем святые имена Гаура - Нитьянанды и помним Их сияющий пример, мы можем уменьшить наши оскорбления, и вскоре стать способным воспевать святое имя с любовью, это несомненно так. Мы поговорим более открыто на эту тему.

Хотя Шриман Махапрабху днём и ночью был погружён в океан разлуки Шри Радхи с Кришной, и является воплощением *расы* любви в разлуке, тем не менее природа *премы* такова, что преданный никогда не насыщается ею. Поэтому Господь, воспевая *нама-киртану*, желал украсить Своё тело любовными украшениями вздыбленных волосков на коже и потоков слёз, обучить, тем самым, все обусловленные души мира. Это хорошо - дать людям мира пример того, чему ты учишь, поэтому Шриман Махапрабху дал такой пример людям века Кали. Он был действительно воплощённым примером! Люди достигают знания через образование, но это умение легче понять, когда перед глазами есть хороший пример. Тогда можно получить какой-то непосредственный опыт.

Например, жил когда-то один молодой продавец фруктов, который учился у своего Гуру-йога медитации. Он продавал фрукты целый день, и вечером, под руководством своего Гуру, он медитировал на Сверхдушу в своём сердце. Но когда он сидел в своей комнате для медитации, он видел на экране своих глаз только изображения яблок, бананов, лимонов и винограда. Умы обусловленных душ жестки, сухи и лишены сладости, подобно сухому лаку. Хотя лак изначально твёрд, он плавится, когда его держат над огнём, иначе из него невозможно было бы сделать почтовую печать. Подобно этому, когда ум обусловленной души

плавится от контакта с объектами чувств, эти объекты чувств оставляют свои отпечатки на нем, и даже когда он не хочет видеть объекты чувств, они, все же играют перед глазами его ума.

Юноша рассказал Гуру о своей проблеме, и Гуру сказал ему, что он должен повесить в комнате, где он медитировал, какие-нибудь яблоки и бананы. Когда юноша закрывал свои глаза для медитации, он видел фрукты, и когда он открывал глаза, он видел те же фрукты. Он оставлял эти фрукты висящими там день за днём, пока они совсем не сгнили. По указанию Гуру, юноша смотрел на эти сгнившие, вонючие и омерзительные фрукты и думал о них. В конце концов он выбросил гнилые фрукты, вымыл комнату и сказал своему Гуру: “Те фрукты полностью сгнили! Нет другого выхода, как повесить там другие фрукты” Гурудева юноши сказал: “Нет нужды вешать там другие фрукты! Поскольку фрукты были гнилые, и вонючие, твой ум больше не будет думать о них!” Юноша легко усвоил урок, и после этого его медитация улучшилась. Если бы Гуру просто сказал своему ученику, что эти фрукты позднее станут омерзительными, и что нет нужды думать о них, тогда бы юноша просто получил бы некоторую *джнану*, или теоретическое знание, но сейчас он действительно ощутил, через свои глаза и ноздри, как омерзительны были фрукты, так он получил *виджнану*, или реализованное знание.

Таким образом, слова Шримад Бхагаватам и других писаний о таких любовных признаках, как переполненные слезами глаза и вздыбленные волоски на коже от воспевания святого имени - есть джнана. И реальное проявление этих изумительных экстатических симптомов, явленное Махапрабху и Его спутниками во время совершения Ими нама санкиртаны, является примером, непосредственно видимым для практикующих преданных мира, и называется виджнана, или реализованное знание.

Когда Махапрабху воспевал *нама санкиртану*, Его подвижные стопы танцевали по дороге и слёзы любви лились из Его глаз, орошая всё Его прекрасное тело. Вздыбленные волосы на Его теле напоминали цветущие цветы *кадамба*, и Он наслаждался, как нектаром, каждым слогом имени Кришны, которое Он произносил заикающимся, от экстаза, голосом. Он поднимал Свои руки, достигающие длиной до колен, в воздух и громко повторял: “Хари! Хари!” А Его спутники, окружавшие Его со всех сторон, воспевали все вместе, играя на *мридангах* (барабанах) и *караталах* (ручных цимбалах). Их тела были украшены вздыбленными от экстаза волосками и каждый плакал потоками любовных слёз.

Господь выглядел как олицетворение *нама санкиртаны*! Что говорить о видевших непосредственно эту экстатическую картину, если даже просто помня эту сцену, человек обретает сильное желание наслаждаться святым именем с любовью, и это не удивительно! Как изумительно сладко описывают *ачарьи* эту трансцендентную сцену! Поэт Рая Шекхара поёт:

*** “Как сладок Гаура Кишора! Как сладко Он танцует! Как сладко общество Его преданных! Как сладко общество Его преданных! Как сладко играют барабаны, и как сладко их Их ритм! Как сладки опьянённые преданные, поющие сладкие песни!” *** “Как сладко они покачиваются! Как сладки их прекрасные голоса, и как сладко их сияние!” *** “Как сладки их улыбки! Улыбки, превосходящие лунный свет! Как сладко их страстное желание! Как сладка их любовь, и как сладки их слова! Как сладки их розоватые глаза, которыми они смотрят так сладко! Как сладка их любовь! Увы! Рая Шекхара лишён всего этого!”

Сладкая нектарная *раса*, из изумительной тучи *санкиртана преми*, всегда орошает сердца практикующих преданных этого мира, и всегда будет продолжать это. Поэтому Махаджаны говорят:

***”Святые слоги “Харе Кришна “, исходящие из уст Шри Чайтаньи, погружали всю вселенную в любовь к Богу.” Господь наслаждался сладостью этого шестого стиха следующим образом:

*** “Без сокровища *преми* Моя жизнь сжигается нищетой. Пожалуйста сделай Меня Твоим слугой, и дай Мне богатство *преми*, как жалование!”

Без *преми* невозможно совершать *нама санкиртану* и украсить этими изменениями тела *саттвика*. Несмотря на то, что Он Сам является океаном *преми*, Господь все же молился Шри Кришне о сокровище *преми*, потому что *према*, не пресыщает. *према* - это естественное, или природное, достояние живых существ, и без *преми* жизнь бесполезна. Поэтому каждое живое существо должно стараться развить *прему*. Это сущность наставлений Господа, данные здесь.

Стих 7

*йугайитам нимешена чакишуша правришайитам
шунйайитам джагад сарвам говинда вирахена ме*

йугайитам – становится длительным; *нимешена* – секунда; *чакишуша* – глазами; *правришайитам* – становится дождливым; *шунйайитам* – становится пустым; *джагад* – мир; *сарвам* – весь; *говинда* – О Говинда!; *вирахена* – из-за разлуки; *ме* – мой.

Перевод:

“О Говинда! От разлуки с Тобой весь мир кажется пустым. Слёзы льются из глаз Моих, как потоки дождя, и одно мгновение кажется Мне подобным тысячелетию.”

Комментарий:

Теперь, произнося этот стих, Господь покидает Своё сознание *садхаки* (которое Он демонстрировал в первых шести стихах) и проявляет Своё состояние *маха-бхавы*. Шрила Кавираджа Госвами описывает это следующим образом:

*** “Когда Господь вошел в другое настроение *раса*, Он почувствовал разлуку и во взволнованном и смиренном состоянии ума, произнёс этот стих.”

Состояние *садхаки* Господа исчезает, и Он входит в Своё обычное настроение любви в разлуке Шримати Радхарани, которое Он чувствовал, находясь в Пури. Когда Господь произносил этот седьмой стих, волны волнения, скорби и смирения *санчари-бхав*, вздымаются в океане *маха-бхавы*, сердце Господа.

Высочайшая любовь во Врадже, особенно любовь гопи, - это любовь в разлуке со Шри Кришной. Разлука - это одна из причин, из-за которой любовь гопи столь велика и прославлена. У любви два тела: одно - встреча, другое - разлука. Если *према* - это составляющая разлуки, то каждый должен принять, что разлука наделена таким же блаженством и изумительностью, как и союз. Вот почему *вираха* была названа *расой*. Госвами также говорили, что вкус разлуки более изумителен, чем вкус встречи. Шримат

Санатана Госвами писал в своей Брихад Бхагаватамрите (17.125-128):

*** “Шри Кришна сказал Девариши Нараде: “О Божественный мудрец! Хотя разлука может сначала сурово обжигать, подобно лесному пожару, при воспоминании о возлюбленном, и причинять боль и сожаление, все же, это несчастье, в конце концов, является высочайшим экстазом, даже более прославленным, чем блаженство встречи с любимым, которое проявляется как неопишное изобилие радости, потому что оно - преобразование трансцендентной любви. Только *расики* (знатоки трансцендентного) знают это. После того, как страдание разлуки прекратилось, сердце погружается в изысканный экстаз встречи с возлюбленным. Таким образом, сердце и ум всегда будут полностью удовлетворены, когда личность постоянно осознаёт возлюбленного. Сердце, поражённое чувством разлуки, будет желать всегда быть сосредоточенным в настроенном в настроении великого сожаления, и будет очень опечалено, если не будет моментов, в которых нет страстного желания и сожаления от разлуки. Даже те, кто не имеют вкуса к сожалению разлуки, будут считать чувства разлуки очень полезными, и дающими им сильное воспоминание о возлюбленном.”

Здесь Шрила Санатана Госвами прославляет экстаз разлуки с Кришной, как более великий, чем экстаз встречи. Он лично комментирует свои слова *** в стихе 126, таким образом: *** В Упанишадах блаженство Брахмана определяется как неопишное, (со словами: *** - посланные туда слова вернутся, и это также не может быть постигнуто умом). Но блаженство *бхаджана*, привлекательно даже для умов *брахмананди*, и поэтому известно как более неопишное. Когда *бхаджанананда* становится очень сильным, тогда оно называется *премананда*, и оно также называется наиболее неопишным. *премананда*, достигнув своего высшего предела в экстазе мучительной разлуки со своим возлюбленным Божеством известно как высочайшее неопишное.”

Хотя боль разлуки проявляется внешне, как страдание, в действительности - это пик трансцендентного блаженства. Шрипад Санатана Госвами даёт другой пример этого, в своём комментарии на вышеупомянутые стихи: *** “Кусок льда, при прикосновении, обжигает ладони и стопы подобно огню, несмотря на то, что он очень холоден. Прикосновение огня полностью вымышлено, в действительности, субстанция очень холодна. Подобно этому, страдание, которое ощущает чистый преданный, разлучённый с

Господом, также полностью вымышлено, на самом деле - это пик трансцендентного блаженства.” Шрила Рупа Госвами цитирует из своей Падьявали:

*** “Шри Радхика сказала: “Когда Я размышляю о разнице между союзом и разлукой, Я думаю, что разлука лучше. Когда Я с Кришной, Я вижу Его только в одном месте, но когда Он далеко от Меня, Я вижу, что все три мира будто наполнены Им!”

Когда кто-то разлучён с кем-то в материальном мире, он чувствует только несчастье, но разлука с Кришной - это вершина блаженства. Как может тот, кто не плачет, произнося “Кришна”, знать, как это блаженно?

*** (Ч.Ч. Мадхья 2) “Только личность, обладающая этой *премой* (в своем уме), может знать её могущество. Это подобно соединению яда и нектара. Внешне она обжигает, как яд, но внутри она полна блаженства. Как удивительна природа любви к Кришне!” Находясь в Пури, Махапрабху был погружён в чувства Шри Радхи в разлуке с Кришной (*стхайи бхавы*). Когда Господь пребывал в Гамбхире, только близким Сварупа Дамодаре и Рамананда Райу Он показывал ту агонию, которая вырывалась из Его сердца. Охватив Своими руками их шеи, Господь жаловался им. Сколько же дней и ночей Господь провёл таким образом. Думая о них, как о Своих подругах. Он обнимал их за шеи и говорил: “Сакхи! Куда ушёл Мой Прананатха Шри Кришна, пренебрегая Мной? Что случилось? Везде Я вижу только тьму, и мгновения кажутся Мне подобными сотнями веков! Сакхи! Скажи, как Мне проводить время в таком нестерпимом огне разлуки?” Иногда Он искал Кришну в небе и пел: (Ч.Ч.) ***

“Без Тебя, эти дни и ночи печальны. И время просто не хочет идти. Ты - друг беспомощных, милости океан безграничный. Яви Себя, пожалуйста, Мне!”

В этом седьмом стихе Господь говорит: *йугаитам нимешена* “Из-за разлуки с Говиндой, мгновение кажется Мне веком.” Это признак *маха-бхавы*. Далее следует определение продвинутой (*рудха*) *маха-бхавы*:

*** “В каком бы состоянии разлуки или союза, ни находился человек, *маха-бхава* нестерпима, даже мгновение. Она волнует сердце и заставляет его переживать век, подобным мгновению (во время союза), делает любящего истощенным и обеспокоенным о счастье Кришны, несмотря на то, что Он совершенно счастлив. Любящий всегда всё забывает, хотя и не находится под влиянием

(обычной) иллюзии, и считает мгновение подобным веку (во время разлуки).”

Однако *адхирудха-маха-бхава* даже более возвышена. Когда Господь находился в Пури, Он наслаждался сладостью высшей стадии божественного безумства Шри Радхи, называемой *адхирудха-маха-бхава*, и все признаки этой *маха-бхавы* в высшей степени проявлялись в Нём.

Даже в этом материальном мире мы переживаем моменты страданий, как более долгие, чем моменты счастья. Когда мы страдаем от какой-то болезни, тогда ночи кажутся долгими, как века. Нам кажется, что мы не способны прожить эти ночи. Обжигающая разлука с Кришной в *маха-бхаве* так безгранична, что даже доля секунды кажется подобной долгому тысячелетию. Безграничное счастье встречи с Кришной, и безграничное горе разлуки с Ним, не может быть сравнимо с каким-либо мирским переживанием. Сравнения с лесным пожаром, огнём или обжигающим ощущением от свежего яда - незначительны и совершенно бесполезны. Шрила Рупа Госвами писал в своей Лалита Мадхава Натакам (Акт 3):

*** “Шри Радхарани сказала Лалите: “Сакхи! Обжигающее ощущение разлуки с Господом Гокулы, разрывает Моё сердце! Это чувство горячее, чем *пута нака* (чаша, в которой плавят краски), оно более беспокоящее, чем яд, более нестерпимо, чем молния Индры, острее копья, вонзённого в сердце, и ужаснее холеры!”

Такое обжигающее состояние делает для любящего преданного кратчайшее мгновение, подобным нестерпимому веку.

*** (Шримад Бхагаватам 11. 12. 11) “Шри Кришна сказал: “О Уддхава! Когда Я был возлюбленным гопи во Врадже, они думали, что ночи, проведённые ими со Мной, проходили как мгновение, и ночи, когда они были разлучены со Мной, длящимися как века!”

Затем Господь говорит: *чакшуша правришаитам* “Когда Я разлучён с Тобой, слёзы текут из глаз Моих, подобно муссонным дождям!” Подобные вещи происходят со всеми любящими преданными, когда они чувствуют разлуку со Шри Кришной. Их глаза подобны тучам, проливающим нескончаемые потоки дождя. Для них нет другого способа освободиться от тяжести на сердце, кроме такого плача, но несмотря на то, что они плачут горящими слезами, подобно дождю в сезон муссонов, они не могут достичь предела, разрывающей сердце, скорби. Вирахини (Радха, разлученная с Говиндой) обнимает Своих подруг и говорит:

*** “Я услышала, что Мурари уезжает в Матхуру, Я пристально посмотрела на Него, когда Он уезжал. Я оставалась там только на мгновение взгляда, и затем вернулась в Мой пустой дом.” *** “Взгляни, о сакхи, как Я поддерживаю Свою бесстыдную жизнь! Теперь Я громко плачу, провозглашая Мою великую любовь к Нему! Здесь беседка, в роще цветочного сада, здесь вода Ямуны, здесь дуновение южного ветерка и зрелище лунного света, всё это пугает Меня! Без Кришны Моя жизнь - просто тьма!” *** “Мои дни сочны. Любовь капризна и неизменная жизнь упряма. И имеет, подобные верёвкам, желания безбожия. Слова не приходят к Говинда Дасу.”

Бесполезно считать дожди в сезон муссонов, снова и снова прилетают новые тучи, принося с собой новые дождевые воды. Подобно этому, преданные, разлучённые с Кришной, просто не прекращают плакать. Гопи чувствуют невыносимую сердечную боль, когда они видят естественную красоту мест сладких игр Кришны во Врадже, потому что это напоминает им о их прошедших играх с Ним. Даже планы совершать самоубийств бесполезны, потому что они не могут перестать надеяться на другую встречу с Кришной и другой шанс служить Ему. Другие свежие тучи разлуки проявляются в небе их сердец, и другие бесконечные потоки слёз льются из глаз. Эти слёзы - единственное, что держит их тела и души вместе, и бьющий источник всех этих слёз - Шри Радха, коронный камень среди гопи, чьё умонастроение было принято Махапрабху!!

Далее Господь говорит: *шунйаитам джагат сарвам говинда вирахена ме* - “О Говинда! Когда Я разлучён с Тобой, весь мир кажется Мне пустым!” Никакое материальное или духовное достижение не может заполнить эту пустоту, кроме достижения Самого Говинды. Недостаток чего-либо в материальной жизни может быть восполнен достижением какого-либо незначительного наслаждения, но когда личности начинает не хватать Величайшего Объекта, тогда только этот Величайший Объект может заполнить эту пустоту. Даже непосредственная встреча с любой другой формой Господа не может заполнить эту пустоту, потому что Говинда - это воплощение трансцендентной сладости, что говорить о достижении каких-то незначительных материальных вещей? Шрила Рупа Госвами пишет в своей Лалита Мадхава Натакам (7.6):

*** “Шри Радха говорит Бакуле в новом Вриндаванском саду: “Сакхи! Моё сердце не может принять никакую другую

форму Хари, кроме той необыкновенной формы, чьи волосы украшены короной из павлиньих перьев, кто носит нить больших бусин *гунджа* вокруг шеи, и кто держит флейту у Своего прекрасного рта!”

Шри Чайтанья Чаритамрита утверждает: (Ади лила 17) *** “Умонастроение *гопи* таково, что они сосредоточены в своей любви только к принцу Ваджа, и ни к кому более. Если Кришна примет какую-то другую форму, отличную от Его обычной, прекрасной, темноватой формы, с короной из павлиньих перьев, украшением из бусин *гунджа*, в одеждах пастушка, изогнутую в трёх местах, и держащую флейту у рта, *гопи* не подойдут близко к Нему. Таково их отношение к Нему.”

Для Махапрабху, принявшего чувства Шри Радхи - самого драгоценного камня среди всех *гопи*, мир пуст без Кришны. Шрила Видьяпати Тхакура поёт:

*** “Теперь Мадхава уехал в Матхуру. Кто украл сокровище Гокулы? Жалобный плач стоит в Гокуле, и слёзы волнами растекаются там.” *** “Дом опустел и деревня опустела. Десять направлений опустели, и всё стало пустым.” *** (Пада Калпатару) “Как могу Я сейчас приходить на берег Ямуны, как теперь Мне смотреть на беседку в роще игр любви? Как могут подруги Кришны стерпеть стрелы Камадева, и как Мне оставаться в живых, являясь свидетелем всего этого? Видьяпати говорит: “Будь осторожен! Где бы Кришна не находился счастье потеряно там!”

Когда Кришна уехал в Матхуру, Шри Радха, чувствуя разлуку с Ним (матхура вирахини раи), думала, что дом, деревня, десять направлений, и даже весь мир - пусты. Но затем, куда бы Она ни взглянула во Вадже, Она снова вспоминает Шри Хари. Когда Она вспоминает Его, глядя на всё вокруг Себя, Её чувство опустошённости возрастает. Во Вриндаване каждый объект украшен памятью о Шри Хари. Её дыхание прерывается и Ей тяжело оставаться в живых, но всё же Она должна остаться в живых, чтобы быть способной служить Кришне.

Когда царь Дашаратха был разлучён со своим сыном Рамачандрой, он совершил самоубийство, но Нанда Махараджа не мог даже подумать о такой вещи. Несмотря на то, что он так сильно страдал в разлуке с Кришной, он оставался в живых. В конце концов сколько страданий пережил бы Гопала, останься Он, в этом случае, сиротой? Как удивительны прекрасные девушки Ваджа, служившие Кришне своими телами! Они думали, что возможно Кришна также не сможет остаться в живых, если Он будет

разлучен с ними! Шри Кришна поёт в Шри Чайтанья Чаритамрите (Мадхья 13.152):

*** “Когда любящий разлучён с возлюбленным, и возлюбленный разлучен с любящим, никто из них не может оставаться в живых. Когда Она (Радха) услышит о Моём состоянии (что Я умираю от разлуки с Ней), Она также окажется в том состоянии.” Из-за этого страха, Оба, Радха и Кришна, сохраняют в Себе жизнь.

Так сердце горя в медленном огне разлуки, не способно оставаться в живых, и также не способно умереть. В этом сложном, затруднительном положении каждая секунда кажется веком, глаза проливают слёзы подобно тучам, проливающим потоки дождя, и весь мир кажется пустым. Только преданные, в действительности чувствующие эту разлуку, могут знать как эта любовь обжигает на поверхности, и в то же время доставляет великий экстаз в сердце. Господь, приняв умонастроение Шри Радхи, всегда плавал в океане этого удивительного “стадания”.

*** “Так каждый день Господь открывал Свои чувства Сварупа Дамодаре и Рамананда Райу. Внешне Он горел от яда разлуки, но внутри чувствовал блаженство. Как поразительна природа любви к Кришне!”

*** (Ч.Ч. Мадхья глава вторая): “Эта *према* имеет вкус, подобный кипящему сиропу из тростникового сахара: он обжигает рот, и в то же время очень сладок. Каждый, обладающий этой премой в своём уме (сердце) знает её могущество. Она подобна соединению яда и нектара!”

*** (Ч.Ч.) Господь наслаждался этой сладостью любви в разлуке Враджа, и также искусно обучал ей преданных, предавшихся Его лотосным стопам, ачарьев Гаудия Вайшнавов. Шесть Госвами, возглавляемые Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Рагхунатхой Дасом Госвами, также показывали совершенные примеры любви в разлуке. Это можно ясно увидеть в молитвах Шрилы Рупы Госвами, Уткалика Валлари, и молитвах Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, Вилапа Кусуманджали. Шрила Рупа Госвами начинает свою Уткалика Валлари следующим стихом:

*** “О Милостивая Радха! О Милостливый Кришна! Я принял прибежище Вриндавана и беспомощно плачу здесь. Сейчас я открою моё сердце и покажу Вам ожоги от моих слез печали, на нем! Теперь Вы Оба можете видеть как пылает сердце Вашего Рупы!”

Личность, не обладающая сокровищем *бхаджана*, не способна понять пылающие чувства разлуки. Всё новые и новые волны страстного желания видеть своё возлюбленное Божество вздымаются в, подобном океану, сердце преданного, страдающего от этой разлуки, взламывая оковы его терпения. Шрила Баладева Видьябхушана прокомментировал вышеупомянутый стих следующим образом: *** “Конечно же, это состояние дарует высочайшее благо человеческой жизни преданному, сильно желающему любви в разлуке.” Эти чувства разлуки проявляют намного большее богатство эмоций (*бхава сампад*), чем радость встречи с Господом. Подобным образом Шрила Рагхунатха Даса Госвами открыл свою боль разлуки в молитве Вилапа Кусуманджали:

*** “О Свамини (моя царица Радхарани)! Я - Твоя несчастная служанка, беспокоюсь плача я сгораю в жестоком огне разлуки с Тобой. Сейчас я, оставив всю другую деятельность, просто сижу на берегу Шри Радха-кунды, у подножия холма Говардхана, плача от любви этими стихами!”

*** “О игривая Богиня! Эта несчастная служанка пала в океан сожаления и чувствует беспомощность и печаль! Пожалуйста, переправь её через этот океан, на крепкой лодке Твоей милости и приведи её в обитель Твоих лотосных стоп!”

*** “О Деви! Эта личность умерла от укусов черной змеи-разлуки с Тобой. Пожалуйста, оживи её лекарством из лака, которым были покрыты подошвы Твоих лотосных стоп!”

Глубина этого океана печали, ужасающая жестокость змеиных укусов и жар лесного пожара разлуки, непостижимы для обычных людей. Отречение Госвами тождественно этой боли разлуки и естественно проявляется из неё. Поэт Радха Валлабха Даса так описывает отречение Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами:

*** “Из-за разлуки с Радха-Кришной он оставил все наслаждения, и ел только черствую, не свежую пищу. От разлуки с Господом Гаурангой, он отверг зерно, и ел только фрукты и молочные продукты.”

*** “Когда Санатана Госвами покинул землю, он перестал есть фрукты и молоко, и пил только воду, когда же он разлучился с Рупой Госвами, он отверг воду и поддерживал себя в живых повторяя: “Радха-Кришна.”

*** “Когда Шри Рупа ушёл, и Рагхунатха Даса больше уже не мог видеть его (Рупы) друзей, он взволнованно плакал от разлуки. Его уши больше уже не могли слушать разговоры о Кришне, и он просто громко рыдал.”

*** “Днём и ночью Рагхунатха Даса Госвами плакал: “О Радха-Кришна! Где Вы? О Лалита и Вишакха! Где Вы! Пожалуйста, явите себя мне! О Чайтанья Махапрабху! О мой господин Сварупа Дамодара! О учителя Рупа и Санатана!” Его ум и тело пылали, и иногда его тело становилось серым от катания в пыли. Он ослеп от поста и, из-за нестерпимой печали разлуки, его тело уподобилось тяжёлому бремени.”

*** “Он упал на берегу Радха-кунды, тяжело дыша. Слова были не слышны с его уст. Его язык тихо вибрировал, и когда он вспоминал Кришну в своем уме, слёзы любви начинали капать из его глаз.” *** “Пусть Рагхунатха Даса исполнит моё желание! Этот Радха Валлабха даса имеет сильное желание в своём уме: “О Господь, будь милостив ко мне!”

Самое главное, чему мы можем научиться из игр Шриман Махапрабху и ачарьев Гаудия Вайшнавов, чувствующих вкус любви в разлуке, это то, что некоторое чувство неудовлетворённости также должно пробудится в сердцах и умах кандидатов, практикующих Враджа-бхаву. “Я ощущаю большой недостаток в деньгах, друзьях, последователях, выгоде, обожании и выделенности, и я никогда не тоскую о моём возлюбленном Божестве! Я живу в той же Враджа-дхаме, где приняли прибежище ачарьи, днём и ночью плавая в ужасном океане любви в разлуке, и думаю: “У меня есть моя пища, мой сон, я развлекаюсь здесь, всё хорошо, и так моё слушание, повторение, памятование и поклонение Божеству, продолжается механически! Мне должно быть стыдно за себя, находящегося в таком не высоком положении садхаки!” Так преданный должен осуждать себя и сожалеть. Он должен молиться со страждущим сердцем и взволнованным голосом, смешав с анурагой такую жизнь в преданности, чувствовать отсутствие Господа, и цитировать молитвы ачарьев, которые очень могущественны.

*** “Хари! Хари! Когда же наступит этот благословенный день? Когда же я буду бродить по Вриндавану, полностью отреченный, съедая в конце дня только немного фруктов и корней?”

*** “Когда же я буду возбуждённо омываться в прохладной воде Ямуны, находясь в любовном экстазе? Когда же я буду, воздев свои руки, бродить по Вриндавану, вскрикивая: “Кришна!”?”

*** “Я успокою своё сердце созерцанием места свидания Радхи и Кришны, и буду в экстазе любви кататься вокруг, и

плакать: “О Радха! О Царица моего сердца! О Гириварадхари, поднявший холм Говардхану! О Господь! Где Ты?”

*** “Когда я блаженно сижу в роще деревьев *мадхави*, я слушаю пару попугаев, поющих романтические песни о Радхе и Кришне. Когда же я буду блаженно проводить свои дни, сидя у основания дерева, успокаивать своё сердце слушанием этих прекрасных песен?”

*** “У падшего Нароттама даса есть очень честолюбивое желание: “Я хочу видеть Шри Говинду Гопинатху, сидящим на драгоценном троне, со Шримати Радхикой! Когда же наступит этот день?”

Это было сладкое описание страждущего кандидата, ощущающего разлуку с Радха Кришной. Действуя, согласно этим пылким молитвам *ачарьев*, преданные-неофиты очистятся и постепенно почувствуют отсутствие Господа в своих жизнях. Махапрабху давал следующее обобщение этой седьмой шлоке: *** “От Моего волнения день всё не кончается, секунда кажется Мне подобной эпохе, и глаза Мои проливают слёзы как муссонные тучи. От разлуки с Говиндой три мира кажутся пустыми, Я сгораю в медленном огне , и жизнь не покидает Меня!” (Ч.Ч.)

Стих 8

*аишлишйа ва падаратам пинашту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
йатха татха на видадхату лампато
мат прананатхас ту са эва напарах*

аишлишйа – обнимать; *ва* – или; *падаратам* – предавшаяся Его стопам; *пинашту* – он может разбить; *мам* – меня; *адаршанат* – не показываясь; *марма* – сердце; *хатам* – боль; *кароту* – он может делать; *ва* – или; *йатха татха* – как он желает; *ва* – или; *видадхату* – может устроить; *лампатах* – любовник, или независимый Господь; *мат* – моя; *прана натхах* – Господь моей жизни; *ту* – но; *са* – Он; *эва* – только; *на* – не; *апарах* – другой.

Перевод:

(Шри Радха сказала:) “Кришна может обнять эту девушку, предавшуюся Его лотосным стопам, или разбить Её сердце, не показываясь перед Ней. Он может делать всё, что пожелает. В конце концов, Он независимый любовник. Но только Он, и никто другой, является Господом Моей жизни!”

Комментарий:

Когда Господь произнёс предыдущий стих, *йугаитам нимешена*, пребывая в настроении *вирахини райи* (Радхи, разлучённой с Кришной), Он взволновался такими *санчари бхавами* (преходящими настроениями), как, зависть, сильное желание, смирение и т.д. И затем, находясь в настроении Радхи, Он раскрыл Свои чувства Своим (Её) подругам. Шрила Кавираджа Госвамипада так описывает, как Господь объяснил этот стих:

*** “Кришна больше не расположен ко Мне, и Он испытывает Меня. Все Мои подруги говорят: “Лучше отвергни Кришну!” Когда такие мысли приходят в чистое сердце Радхи, тогда проявляется Её естественная любовь к Кришне. Затем одновременно возникли настроения зависти, страстного желания, энтузиазма и великого смирения. Эти мысли сделали ум Радхи неустойчивым, и Она произнесла перед Своими подругами этот возвышенный стих. Когда Господь, в таком же настроении

произнёс этот стих, Он чувствовал Себя точно также, как Шри Радха.

Однажды Кришна, чтобы проверить Её любовь, проявил равнодушие к Шри Радхе, и не пошел на встречу с Ней. Когда подруги Радхи пришли рассказать Ему, как сильно Она страдала от этого, Он притворился беззаботным, хотя, слушая это, Он чувствовал сильную сердечную боль. От разлуки с Кришной, Шри Радха стала очень непостоянной, но Её подруги очень хорошо знали, что Кришна только притворяется равнодушным к Ней. Поэтому они посоветовали Ей: “Радха! Ты - *према-майи* (исполненная любви)! Невозможно для Кришны на самом деле отвергнуть Тебя. Он просто притворяется, желая подтвердить Твоё страстное желание к Нему! Если Ты также прояви подобное равнодушие к Нему, тогда Он не сможет оставаться спокойным и лично придёт увидеть Тебя!” Слыша эти слова Своих подруг, Радха почувствовала, что в Её сердце возникает естественное желание, сделать Кришну счастливым.” Определение этой естественной любви было дано Шрилой Рупой Госвами в его Видагдха Мадхава Натакам (5.4):

*** “Когда кто-то слышит прославления от возлюбленного, внешне он остаётся беспристрастным, но в сердце чувствует боль. Когда кто-то слышит критику от возлюбленного, он принимает это за шутку и чувствует великую радость. Когда кто-то находит недостатки в возлюбленном, они не уменьшают любовь, и хорошие качества возлюбленного, не увеличивают её. Вот как действует спонтанная любовь!”

Слушая эти слова Своих подруг, естественное чувство любви пробудилось в Шри Радхе, и Она, одновременно, почувствовала страсть, энтузиазм, ревность и смирение. И как только эти чувства (или *санчари бхавы*) столкнулись в Ней, Она произнесла этот стих (*ашлишья ва падаратам*) Своим подругам.

Шриман Махапрабху, принявший чувства Шри Радхи, также думал, что Его подруги пришли к Нему со своим советом. Поскольку Господь был погружён в чувства Шри Радхи, и когда все эти санчари бхавы одновременно возникли в Его сердце, тогда Он произнёс этот стих, изначально сказанный Шри Радхой.

Очень глубокий смысл заключён в этом стихе (*ашлишья ва падаратам*), являющимся заключительным наставлением Господа, и объяснение его очень обширно. Шрила Кавираджа Госвами лично писал: *** “Толкование этого стиха - очень возвышено, но я только коротко расскажу об этом, потому что также не могу найти

ему пределов” В некоторых изданиях Чайтанья Чаритамриты этот стих найти невозможно. В этом случае следует понимать, что Господь Сам наслаждался этими *трпанади* (объяснением в виде песни на Бенгали), следовавшими за санскритским стихом (*ашлишйа ва падаратам*). И в тех изданиях, в которых этот бенгальский стих был найден, следует понимать, что Шрила Кавираджа Госвами раскрыл чувства Господа. Но в любом случае, наслаждался ли Господь лично смыслом этого стиха посредством этих *трпанади*, или Кавираджа Госвамипада раскрыл чувства Господа, мы попытаемся насладиться более полным объяснением этого стиха, чем предыдущих. Однако, будет очень сложно любому принять в сердце смысл этого стиха, не услышав сначала что-то о *самартха рати* (способности любить) или *маха-бхаве гопи*.

Према процветает на желании сделать Кришну счастливым, и чем глубже это желание, тем сильнее оно заставляет исчезнуть даже самое тонкое желание личного счастья. Никто не знает также хорошо, как посвятить все свои желания счастью Кришны, как *гопики*. Их *самартха рати* так сильна, что они забывают всё, кроме мыслей о том, как сделать Кришну счастливым. *** (Уджджвала Ниламани). Эта *самартха рати* заставляет *гопи* оставить свои дома, родных, семейные традиции, терпение, стыдливость, и всё остальное, ради счастья Кришны.

Известно, что *мадхура рати* не означает ничего более, кроме самбхогеччха, или желания героя и героини встретиться друг друга. Есть два вида *самбхогеччха*: 1) Желание насладиться свои чувства любящим, и 2) желание доставить удовольствие любимому своими чувствами. Первый вид называется *кама*, или вожеление, и второй вид называется *рати*, *према*, или любовь. *самартха рати* полностью неотлична от этого второго вида - *рати*. Вот почему она достигла природы *шри кришинаанукулйа татпарйа* (посвящение всего благоприятного Шри Кришне), и *шри кришнанмукхата* (поворот к Шри Кришне). В своей Уджджвала Ниламани Шри Рупа Госвами утверждает:

*** “*самартха рати* неотлична от *самбхогеччхи*. Поэтому здесь присутствует только одно желание - сделать Кришну счастливым.”

Когда эта *самартха рати* возрастает, она достигает стадии *маха-бхавы*. *** (Удж. Нил.). Только прекрасные девушки Враджа обладают этим достоянием *маха-бхавы*. Что говорить о других супругах, если даже Рукмини, Сатьябхама, и другие Царицы

Кришны, не имеют этого! Таково учение Шри Рупы Госвами в Уджджвала Ниламани:

*** “Эта *маха-бхава* подобна величайшему нектару и приводит ум назад, в его конституциональное положение! *** (Удж.Нил). Шрила Вишванатха Чакраварти, в своём комментарии Ананда Чандрика, так комментирует этот стих: *** “Значение фразы: “умы *гопи* достигли их конституционального положения *Маха-бхавы*” означает, что их умы состоят из *маха-бхавы*, и ничего, кроме *Маха-бхавы*, в них не существует. Все чувства, такие как, глаза, уши и т.д. являются продолжениями ума, поэтому десять чувств *гопи* также состоят из *маха-бхавы*. Вся их деятельность - это способ доставить наслаждение Кришне, и поэтому Кришна больше всего контролируется их любовью. Назначение *маха-бхавы* - сделать Кришну счастливым, поэтому это единственная цель умов и чувств *гопи*.”

Однажды Дроначарья Махашайа, испытывая искусство в стрельбе юношей Кауравов, возглавляемых Дурйодханой, и юношей Пандавов, возглавляемых Арджуной, приказал им стрелять в правый глаз птицы, сидящей на ветви дерева вниз головой. Никто из юношей, кроме Арджуны, не оказался способным поразить цель, и поэтому Дроначарья спросил его: “О юноша! Как ты смог так легко поразить эту цель, что было невозможно для других юношей?” Арджуна ответил: “О Гурудева! Когда я целился в мою цель, я сначала выбрал отдельное дерево среди всех других деревьев, затем я выбрал ветвь, где сидела птица, из всех других ветвей. Но, даже тогда, я не выпустил стрелу! Даже, когда я видел только эту одну отдельную птицу, я не выпускал мою стрелу. В конце я прицелился только в правый глаз птицы, и ни во что другое. И только когда я не видел ничего другого перед собой, кроме глаза птицы, я выпустил свою стрелу. Благодаря такому сосредоточению на своей цели, я достиг такого успеха!” Подобно этому, *Враджа-сундари* исключительно сосредоточены на доставлении наслаждения Шри Кришне.

*** (Ч.Ч.) “Среди *гопи*, Радхика превосходит всех. Её красота, качества, благая удача, и Её любовь превыше всего!”

Шрила Джива Госвами писал в своей Кришна Сандарбхе (189):

*** “Шри Радхика возглавляет основную часть всех самых сладких и любимых *гопи*, и Она обладает пределом божественной любви, называемым *мадана-маха-бхава*.” Писания и святые подтверждают это. Шримат Рупа Госвами дает следующее

определение *маданакхья-маха-бхавы* в своей Уджджвала Ниламани:

*** “Сущность энергии наслаждения Господа называется *према*, и самое блаженное чувство этой *премы* называется *мадана*. Оно всегда присутствует только в Радхе.” Эта *мадана бхава* проявляется при встрече Шри Радха Мадхавы.

Когда Шриман Махапрабху находился в Пури, живя в Своей комнате, называемой Гамбхира, Он наслаждался пределом божественного безумия Шри Радхи, называемого *мадана бхава*, чувство, которое Она испытывала после отъезда Кришны из Вриндавана в Матхуру. Это божественное настроение, или *дивйонмада*, является исключительным эмоциональным сокровищем Радхи, оно проявилось в Ней после того, как Кришна покинул Её, уехав в Матхуру. Всё это описано на страницах Шримад Бхатаваты.

Шри Гаурангадева является объединённой формой Шри Шри Радха Кришны, и поэтому Радха Кришна всегда вместе в Нём. Как же тогда возможно для Него испытывать божественное безумие Радхи, проявленное Ею после отъезда Кришны в Матхуру? Это естественный вопрос. Правильный ответ таков: Махапрабху может поместить *мохана бхаву* на основание самого блаженного настроения, *мадана бхавы*. Шри Рупа Госвами говорит в Уджджвала Ниламани:

*** “Изумительная *мадана бхава* проявляется, когда Шри Радха Мадхава вместе, и с ней Они разыгрывают тысячи видов вечных игр.”

Шри Вишванатха Чакраварти пишет об этом стихе в своем комментарии Ананда Чандрика: *** “Когда проявляется *стхайи бхава*, называемая *мадана*, тогда Шри Радха Мадхава не только испытывают различные виды проявлений любви, таких как поцелуи и объятия, но также, одновременно с этим, испытывают различные чувства разлуки. Это особое качество *мадана бхавы*, что различные противоположные чувства могут переживаться одновременно.” Поэтому, хотя полная *мадана раса* всегда присутствует в Махапрабху, это возможно: для Него, одновременно с нею нектаром божественного безумия Радхи, находящейся в высочайшем чувстве разлуки. Махапрабху даже более способен наслаждаться этой *махана бхавой*, помещенной на основание из *мадана бхавы*, чем Шри Радхани. Так или иначе, Шриман Махапрабху поёт об этих чувствах Шри Радхи следующее:

*** (Ч.Ч. Антья): ”Я служанка лотосных стоп Кришны, и Кришна - Источник Блаженных Вкусов. Он может забрать Меня к Себе, обнимая Меня, или разрушить Мои тело и ум. Тем не менее, Он - Господь Моей жизни! О сакхи! Выслушайте решение Моего ума! Даёт Он Мне любовь, или печаль, Господь Моей жизни - Кришна, и никто другой!”

Когда Лалита, Вишакха и другие *сакхи* сказали Радхарани, что Кришна потерял интерес к Ней, Радхарани ответила: “О *сакхи*! Я - служанка стоп Кришны!” Использование слова *пада* означает смирение. В таком умонастроении Она произносит весь стих (*ашлишйи ва падаратам*). Долг служанки наслаждаться Господа своей жизни своим служением. Господь не будет удовлетворён, когда служанка просто желает своего собственного наслаждения, поэтому Шри Радхика говорит: “Сакхи! Я - служанка Его лотосных стоп! Как могу Я навсегда отвергнуть Его? Я должна чувствовать счастье, если отвержение Меня доставляет Ему наслаждение! Но, дорогие сакхи, для Меня нет вопроса о том, чтобы отвергнуть Его. Потому что это просто Мой долг - сделать Его счастливым!

«Более того, о *сакхи*, Он является источником *расы* и блаженства (Веды описывают Бога как, *расо вай сах*: “Он - раса.”, и *анандам брахма*: “Брахман - это блаженство). Все Его действия доставляют блаженство, и если кто-либо становится несчастен из-за поступков Кришны, то это её (его) недостаток! Не может Он сделать кого-то несчастным, потому что Он - это олицетворённое блаженство и счастье!»

Комментарий на это таков: Кришна - олицетворение полного трансцендентного блаженства и Он не нуждается в каком-либо дополнении со стороны, чтобы стать счастливым. Только Его трансцендентная энергия наслаждения (*хладини шакти*) способна вызывать желания в Его сердце. Его природа - это жажда вкуса чистой любви. Шри Радха - это Према Лакшми, Сама Богиня Любви, поэтому Она всегда способна вызывать эротические желания в Кришне - Самом Олицетворении эротических вкусов. Поскольку Он - *расика шекхара* (царь наслаждений), то у Него нет другой причины быть равнодушным к Шри Радхе, кроме Его желания к наслаждению расами, или трансцендентальными любовными вкусами.

Итак, Шримати сказала: “О *сакхи*! Кришна, источник блаженства и *расы*, может обнять Меня, или сжечь Моё сердце, тело и ум, не показываясь, но Он единственный Господь Моей жизни! Поскольку Я - Его служанка, то Я всегда должна быть

счастлива и удовлетворять Его, как Ему будет угодно! О *сакхи*, слушайте Мой твёрдый обет: Мой Пранаваллабха Кришна может показать привязанность ко Мне, или доставить Мне большую печаль, отвергнув Меня, несмотря ни на что, Он - Господь Моей жизни, и никто другой!”

“О *сакхи*! Послушайте, Я скажу вам заключение Моего ума! Мой Пранаваллабха Шри Кришна может показать страстную привязанность ко Мне, или убить Меня, сделав Меня несчастной, всё равно Он - Господь Моей жизни, и никто другой!” Шри Кришна может дать Шри Радхарани Свою любовь, или причинить Ей смертельное горе, и поэтому, в следующих *трипади*, Она провозглашает:

*** “Иногда Он, покинув других девушек, приходит под контроль Моего тела и ума, показывая этим Мою великую удачу, и рая других девушек, наслаждаясь, у них на глазах, играми со Мной. Но иногда Он, без стыда, обманывает Меня и уходит, прямо на Моих глазах, наслаждаться с другими девушками, причиняя этим Мне великую боль. Тем не менее, Он - Господь Моей жизни!”

Шримати продолжала: “О дорогие подруги! Он возлюбленный и Господь многих девушек во Врадже, подобных Мне. Но всё же, Он любит Меня больше, что доказано множеством совершённых Нами игр! Поэтому Он отверг все другие сладкие сердца, отдавая предпочтение Мне, и полностью, как умственно так и физически, находится под Моим контролем. Так Он показывает Мою благую удачу, наслаждаясь со Мной перед всеми другими гопи, доставляя этим страдание их умам. Но иногда Он ведёт Себя как потворствующий развратник и дерзкий распутник, и тогда Он наслаждается с другими гопи Враджа прямо передо Мной, причиняя Мне этим великую сердечную боль. Тем не менее, несмотря на всё это Он - Господь Моей жизни!” В действительности, такое неверное поведение Кришны с девушками, полно *расы*. В своей книге Према Сампута Шри Вишванатха Чакраварти описывает, что однажды Кришна переделся как полубогиня и пришел к Шри Радхарани расспросить Её о Её любви к Кришне. На что Шри Радха сказала Ему:

*** (Према Сампута 56) “*Сакхи*! Эта неверность дает Моему возлюбленному вечно свежий вкус к любви, и Он полностью опьянён этим. Это радует, подобно Луне, все живые существа всех трёх миров расширяющимися лучами нектара, но это также и обжигает, подобно Солнцу во время разрушения вселенной!” Это

означает, что герой (Кришна) расцветает, имея вечно свежее желание всегда наслаждаться с новой девушкой. И героини, разлучённые с Ним, всегда блаженно грезят о их различных прошлых и будущих играх, когда Он покидает их, чтобы развлекаться где-то ещё. Так каждый погружён в океан расы, думая или грезя о наслаждении союза. Также как Луна ласкает все три мира своими прохладными лучами, так и соединение даёт неопиcуемый вкус герою и героине. В это время они думают, что все три мира полны счастья. Однако во время разлуки эта *према* обжигает даже более жестоко, чем лесной пожар. Тем не менее неопиcуемое настроение трансцендентного блаженства исходит из этой *премы*, и это наполняет последующую встречу великим усилением экстаза. Необходимо знать как удивительна и сладка любовь прекрасных гопи и Шри Кришны во Врадже! Затем Шримати снова поёт:

*** “Я не беспокоюсь о Моём собственном страдании, Я только желаю Его счастья! Моё тело, ум и чувства желают только Его счастья! Его счастье - Моя цель! Если причиняя Мне страдание Он становится очень счастлив, то это Моё величайшее счастье!” Прославляя любовь гопи, Шрила Кавираджа Госвами писал:

*** «*Гопи* не различают между своим счастьем и страданием. Их умственные и физические усилия полностью направлены на счастье Кришны. Ради Кришны они отбросили всё, и их чистая страстная любовь к Кришне -единственный способ сделать Его счастливым.” *** (Ч.Ч. Ади-лила гл 4) “Когда вы видите, что гопи любят свои тела, знайте с уверенностью, что это ради Кришны! “Я предложила это тело Кришне, и теперь оно богатство, наслаждающее Его! Когда Кришна касается и видит его, Он чувствует удовлетворение, и с этой целью я массирую и украшаю его!” Есть другое удивительное качество природы гопи, чья доблесть непостижима для человеческого разума: Когда гопи идут увидеть Кришну, они не желают своего собственного счастья, но всё же их счастье увеличивается в миллионы раз. Счастьем, которым наслаждается Кришна, видя гопи, сами гопи наслаждаются в миллионы раз больше. Они не просят о своём счастье, однако их счастье всегда увеличивается. Это противоречие и я вижу только одно объяснение такого противоречия: счастье *гопик* становится полным, когда Кришна счастлив».

Гопи счастливы, когда Кришна счастлив, и они несчастны, когда Кришна несчастен. Если вы хотите сделать гопи счастливыми, то вы должны сделать счастливым Кришну. Они не

обладают независимым чувством счастья или страдания. Это чувство больше всего проявляется в драгоценном камне среди гопик, Шри Радхе. Поэтому Она поёт:

*** “Когда Я увижу, что Кришна страстно желает какую-то девушку, и что Он несчастлив от того, что не может получить её, Я упаду к её стопам, возьму её за руку, и приведу её к Кришне, для того, чтобы Он стал счастлив играя с ней в любовные игры.”

Даже если Кришна наслаждается с другими *гопи* Враджа, то это не делает Шри Радху несчастной, наоборот, это делает Её счастливой, и поэтому Она говорит: “*сакхи!* Если Кришна привлечён формой и качествами другой девушки, и Он желает соединиться с ней, а она не желает встречаться с Ним, тогда Я пойду в дом этой девушки, упаду к её стопам и уговорю её пойти и встретиться с Кришной! Я возьму её за руку и лично помещу в объятия Прананатхи Шри Кришны, и так сделаю Его счастливым, уговорив эту девушку заниматься любовью с Ним! Я не позволю Моему Пранаваллбхе оставаться жить в страдании агонии необладания желанной девушкой!”

Эти слова Шри Радхарани блестяще показывают, как чиста и бескорыстна Её абсолютная любовь к Кришне. Кришна крепко связан узами этой сладкой любви *маха-бхавы*, и поэтому Шри Радха - центр желаний Его чувств. Следующая песня описывает как Кришна влюбился в Шри Радху:

*** “Шри Радха - улада Моих глаз, и Радхика - сияние в Моём сердце. На поверхности земли Я не вижу ничего, кроме Радхи, и в небе также проявляется Радхика. Три мира наполнились Радхой. Что же теперь Мне делать? Где эта прекрасная Радхика? Не видя Её, Я не могу оставаться спокойным! Ядунандана Тхакура думает: “Что не сделает Он (Кришна) из-за новой страсти?”

Шри Кришна не является мужчиной, преданный женщинам. Он вечно самоудовлетворён. Он - Сам Бог. Только чистая, бескорыстная трансцендентная любовь может возбудить в Нём такое сильное желание, как было описано выше, и только от любви Шри Радхи Он становится таким обезумевшим. Человеческие мысли, слова и чувства никогда не смогут постичь чистую, сладкую любовь Шри Радхи.

Кто-то может спросить: “Если Шри Радха действительно возьмёт другую девушку за руку и приведёт её к Кришне, чтобы Он наслаждался ею, то почему тогда Она проявляет гордость и ревность, когда бы Она ни нашла Кришну в *кунджэ* Её соперницы,

Чандравали, что так часто описано в книгах ачарьев? Отвечая на это, Шри Радха поет следующий куплет в Чайтанья Чаритамрите:

*** “Когда какая-то *гопи* ревниво гневается на Кришну и наказывает Его, тогда Кришна становится очень счастливым и удовлетворён. Она показывает свою гордость подходящим образом, и это делает Кришну счастливым. Затем, с некоторым усилием, она оставляет своё негодование. Какая девушка продолжала бы жить, зная о сердечной боли Кришны, и, несмотря на это, оставаться глубоко разгневанной на Него? Она заинтересована только в своём счастье! Пусть молния обрушится на её голову! Мы желаем только удовольствия Кришны!”

Когда Ракхика становится ревнивой и рассерженой на Кришну за Его уход в любовную *кунджу* Её *гопи*-соперницы Чандравали, то это только способ дать Кришне насладиться сладостью Её ревнивого настроения. В Уджджвала Ниламани Шрила Рупа Госвами даёт определение *мана*, или вспышки любовной гордости:

*** «Когда герой и героиня вместе, и они любят друг друга, и желают обнимать друг друга, но есть какое-то умонастроение, останавливающее их от удовлетворения их желания, оно называется *мана*».

Хотя, на первый взгляд кажется, что такая преграда делает героя и героиню несчастными, но в результате их любовь увеличивается, это сохраняет их любовь вечно свежей. Проявление *мана* делает поток любви более чистым, сильным и более свежим, *мана* - лучший способ дать то, что всегда даёт наслаждение - его вечно-свежую сладость и привлекательность. Поэтому *мана* - оживляющий эликсир в царстве любви, удивительная магическая уловка (трюк). Когда возникает *мана*, тогда сладость, красота, форма и вкус героини становятся вновь свежими для героя. Подобно шмелю, герой становится жаждущим пить мёд с лица его гордой и гневной героини, и Он молит её устранить глубокий мрак в его сердце лунными бликами её зубов, когда Она улыбается Ему (как это описано в песне *дана ручи каумуди* из Гита-Говинды Шри Джаядевы). В конце Он упадёт к Её стопам и взмолится: *дехи паданал-лава идарам*: “Дай Мне Твои великодушные лотосные стопы!” Нектарные гневные слова героини доставляют герою даже большее наслаждение, чем почтительные гимны, предлагаемые Ему Ведами. Шри Радха провозглашает: (Ч.Ч. Ади-лила)

*** “Шри Радхарани сказала: “*сакхи!* Гнев гордой подруги доставляет Кришне безграничную радость! Он очень удовлетворён,

когда она ругает Его! Но этой подруге следует вновь стать довольной Им, после того, как Он приложит небольшое усилие, чтобы умиротворить её. Если, зная о Его сердечной боли, она остаётся рассерженной на Него, то тогда она заинтересована только в своём счастье. Пусть молния упадёт тогда на её голову! Другими словами: сотня проклятий на неё! Подруги Кришны должны желать только счастья Кришны!” Шри Радхарани желает только счастья Кришны, и ничего другого. Далее Она объясняет это более подробно:

*** “Когда гопи разгневана на Меня, но старается удовлетворить Кришну, и Кришна желает её, тогда Я пойду в её дом и буду служить ей, как служанка. После этого Я буду очень счастлива!”

*** “Жена прокажённого брахмана была драгоценным камнем среди преданных жён. Ради своего мужа она служила проститутке, остановила движение Солнца, оживила своего мертвого мужа, и удовлетворила трёх главных Богов (Брахму, Вишну и Шиву).”

Как может кто-то, настолько погружённый в бескорыстное чувство любви к Кришне, думать о чём-либо ещё? “Как сделать Кришну счастливым?” Погружённость в такие мысли называется *пременой*. Когда кто-то так поглощён, как может он испытывать (ментально или чувственно) что-нибудь ещё? Тела гопи сотворены для удовлетворения самых утончённых желаний Кришны, а Шри Радхарани - величайшая из них, поэтому Она проявляет *мохана бхаву*. *** Она принимает нестерпимые страдания ради Его счастья и т.д. Когда Уддхава, проведя несколько месяцев с *гопи* и Враджаваси во Врадже, собирался возвращаться в Матхуру, он спросил Радхарани: “Радха! Какое послание я должен передать Кришне от Тебя?” Радхарани дала ему следующий ответ (Удждж. Нил.):

*** “О Уддхава! Мы, конечно же, были бы очень счастливы если бы Кришна вернулся во Врадж, но если, возвращаясь сюда, Он будет чувствовать даже малейшее неудобство, тогда Ему не следует возвращаться! Невзирая на то, что мы страдаем от разлуки с Ним, Ему следует всегда жить в Матхуре, если это сделает Его счастливым!”

Также, если какой-либо из пяти элементов тела Шримати, такие как земля, вода или небо, доставляет Кришне хотя-бы малейшее наслаждение служа Ему, то Она желает сделать Его

счастливым этим, несмотря на то, что может быть Она предпочла бы умереть.

*** (Пада Колпатару): “Где бы Мой Господь ни поставил Свои розоватые подошвы, Моё тело станет землёй, в каком бы озере Мой Господь ни омывался, Я сделаю Моё тело водой. О сакхи! Во время разлуки смерть - единственное умиротворение! Но когда Я встречу луну Гокулы, то в каком бы зеркале Он ни захотел бы отразить Своё лицо, Я сделаю Моё тело отражённым светом, каким бы ветром Он ни пожелал бы быть обдуваем, Я превращу Своё тело в этот ветер, когда бы Я ни приняла синие муссонные за Моего Господа, Я сделаю Моё тело небом, в котором Он мог бы плавать. Говинда Даса говорит: “О Канчана Гори! Скажи мне, не оставил ли Он Своё тело *расика*, в Тебе?”

Хотя нет сравнений в этом материальном мире для бесконечной любви *гопи*, тем не менее Шри Радхарани приводит здесь пример самой целомудренной жены прокажённого *брахмана*. Эта женщина полностью посвятила свою жизнь служению своему мужу. Случайно её муж привязался к какой-то красивой проститутке и открыто сказал своей жене о своём желании. Для удовлетворения желания своего мужа она пошла к проститутке, и прежде чем сказать ей о желании своего мужа, она удовлетворила её, служа ей множеством способов. Однако проститутка знала, что брахмана болел проказой, и поэтому она не хотела иметь сношения с ним. Но когда преданная жена привела своего мужа ночью в дом проститутки, та, поражённая её преданностью, наконец согласилась показать себя *брахману*. *брахмана* был так привязан к проститутке, что счёл себя благословенным, просто видя её. *брахман* был хромым и поэтому жена принесла его в дом проститутки, на своих плечах. На пути они проходили мимо Марканда Муни, совершавшего аскезы, сидя на вершине кола и медитировавшего. Случайно они коснулись его, и так нарушили его медитацию. Из-за этого Муни проклял *брахмана*, что он умрёт на рассвете.

Когда преданная жена услышала, что её муж умрёт на рассвете, она была поражена мыслью, что её муж умрёт, не удовлетворив своё желание. Она подумала: “Этого не должно случиться! Проклятье Муни, конечно же, со временем сбудется! Если я на самом деле преданная жена, то Солнце не взойдёт!” И действительно, из-за силы преданности этой женщины своему мужу, Солнце остановилось. Три главных Божества - Брахма, Вишну и Шива понимая, что вселенная разрушится, если Солнце остановит свой ход, сказали жене *брахмана*: “Твой муж умрёт, и

проклятье Муни свершится. Но после его смерти мы оживим его!” Жена согласилась и *брахмана* умер на рассвете. По милости трёх Божеств, *брахмана* вернулся к жизни и, благодаря их нектарному взгляду, он также освободился от проказы и своих дурных желаний. Если такое бескорыстное служение возможно в материальном мире, то что говорить о мире духовном! После этого Шримати Радхарани поёт:

*** “Кришна - Моя жизнь! Кришна - сокровище Моей жизни! Кришна - жизнь Моей жизни! Я храню Его в Своём сердце и делаю Его счастливым Своим служением. Это Моя постоянная медитация. Сакхи! Кришна дороже Мне миллионов жизненных дыханий! Я счастлива, когда счастлив Кришна, также как тело и чувства удовлетворены, когда удовлетворён жизненный воздух. Нет другого счастья для Меня, кроме этого! Я всегда медитирую на Его счастье, и Его счастье - Моё единственное желание. Жизненный воздух существует внутри сердца, и для Меня также невозможно хранить Его вне сердца, поэтому пусть Я всегда храню Его на вершине Моего сердца и всегда наслаждаю Его Своим служением - это Мои постоянные заботы, и это Мои многолетние желания!”

Махаджаны поют словами Радхарани: *** “О Друг! Я горда Твоей славой, и Я - форма Твоей формы! Думая так, Я всегда храню Твои лотосные стопы в Своём сердце!”

*** “Другие обладают многими, называя их своими, но у Меня есть только Тебя! Ты для Меня дороже Моего жизненного воздуха!”

*** “О друг! С детства Я любила Мою матушку больше, чем кого-либо, и Мои подруги дороже Мне, чем жизнь. Но Ты - друг Моего сердца!”

*** “Ты *каджал* (чёрная тушь) вокруг Моих глаз и украшения на Моём теле! Ты - синяя Луна-Кришна! Джнана даса поёт: “Моё сердце влюблено в Калийу (Кришну!)”

Кто-то может спросить: ”Если Радхарани не медитирует ни на что, кроме служения Кришне в умонастроении служанки, и не заинтересована в Своём личном счастье, тогда как Она соединяется с Ним как любимая, являясь служанкой?”

Ответ на это таков: *** “Моё счастье заключается в служении, и счастье Кришны в сексуальных отношениях (*сангаме*), поэтому Я отдаю Своё тело Ему. Кришна делает Меня своей любимой и говорит: “Ты - царица моей жизни!”, но всё же, Я считаю Себя просто служанкой.”

“О *сакхи!* Хотя Кришна может называть Меня царицей Его жизни, Я не считаю Себя таковой! Я всегда думаю, что Я только служанка Кришны!” Это природа Кришна-*премы*, она даёт всем отождествление как слуг. Чайтанья Чаритамрита (Ади 6.53) утверждает:

*** “Любовь к Кришне обладает удивительным могуществом: “Она делает так, что старшие, равные и младшие Кришны - все принимают настроение слуг.”

Она настолько блаженна, что делает блаженство безличного Брахмана незначительным:

*** В этот век Изначальная Личность Бога, - Враджендранандана, приняв сияние и умонастроение Шри Радхи, погрузился в сладость настроения служения (как Шри Гауранга Махапрабху). Для наслаждения Кришны Шри Радхарани играет и соединяется с Ним. Но служение даёт Ей большее наслаждение, чем интимный союз. Она поёт:

*** “Служение Моему любимому - обитель счастья, и она более сладка, чем соединение с Ним. Это также показано богиней удачи. Она обитает на груди Господа Нараяны, но всё же она любит служить Его стопам, подобно служанке.”

В действительности служение Кришне для гопи слаще, чем служение Лакшми деви Господу Нараяне на Вайкунтхе, потому что в этих играх они, подобно людям, считают себя обычными девушками, и Кришну - обычным юношей. В этом прелесть этих игр. Богиня удачи оставила служение лотосным стопам своего мужа Нараяны, и ушла во Вриндаван совершать покаяние, чтобы достичь лотосных стоп Шри Кришны однако она не достигла успеха. Далее Шрила Кавираджа Госвами поёт:

*** “Наслаждаясь так словами Радхи, Господь Гаура проявил симптомы чистой любви. В этом настроении Его ум был нестабилен и тело было украшено проявлениями экстазов *саттвика*. Он был не в состоянии сдерживать Свои ум и тело.”

*** “Любовь во Врадже также чиста, как золото из реки Джамбу, в ней нет даже дуновения личного счастья. Господь признаёт этот стих (*ашлишья ва пада*), чтобы научить мир этой любви и объяснил её суть в этой паде (стихе)”

Со слов *ами кришна пада даси* до слов *сева коре даси абхимана*, слова этой *трипади* - это собственные слова Радхарани, объясняющие стих Махапрабху: *ашлишья ва падаратам*. Эти слова полностью свободны от всех желаний личного счастья и являют признаки чистой бескорыстной любви, цель которой - только

счастье Шри Кришны. Господь Гауранга низошел на Землю в умонастроении Шри Радхи чтобы насладиться и показать чистую сладость любви Радхи и жителей Враджа. Ощущая это, Он стал ошеломлён, безсловестен и возжелал наслаждаться более. Поэтому в наши дни Гаура-лила стала предметом наслаждения для преданных. Невозможно понять тяжесть чего-то, не возложив это на свои плечи. Таким же образом, как только созерцающий чувствует вес Кришна-лилы, он получает телесные признаки экстаза *самтвика*, такие как слёзы в глазах, утрата цвета тела, озноб ит.д. Эти настроения избивают тело и ум до тех пор, пока личность уже не может более удерживать их вместе. Поскольку Махапрабху был в умонастроении Радхи, Он иногда становился деформированным, подобно черепахе, а иногда суставы Его костей разъединялись. (Об этом можно прочитать в последних главах Шри Чайтанья Чаритамриты)

Золотая форма реки Джамбу не имеет ряби, и она драгоценна, потому что подлинна. В царстве любви личные желания могут быть сравнены с рябью. Любовь во Врадже не имеет такой ряби. Любовь *гопи*, и более всего, любовь Радхи, полностью чиста. Махапрабху произнёс эту Шикшаштаку чтобы научить людей мира чистой любви и её признакам Он лично объяснял стихи Шикшаштакам словами: *се према джсанаите локе*. В конце своего песенного объяснения Шикшаштакам, Шри Кришна Даса Кавираджа описал любовь людей Враджа. Это учение - беспримерный дар Шри Чайтанья Махапрабху, называемый *рагануга-бхакти*. Сам Махапрабху, а также Госвами, такие как Шри Рупа и Санатана, показывали пример *рагатмика-бхакти*, они лично практиковали и проповедовали *рагануга-бхакти* (преданность в следовании по стопам преданных *рагатмика* Враджа) обусловленным душам. Есть два вида чистых преданных: *ваидхи* и *рагануга*.

Шрила Рупа Госвами писал в Бхакхи Расамрита Синдху (1.2.6.):

*** “Обычно преданность Богу пробуждается либо из-за собственной жажды, либо по указанию писаний. Если нет спонтанной привязанности к Богу, тогда нужно следовать указаниям явленных писаний. Это называется: *ваидхи бхакти*.” Этот вид преданности основывается на страхе перед наказанием в аду, или низших видах жизни, за отсутствие служения Богу, и практикуется в соответствии со строгими правилами, записанными в явленных писаниях.

*** (Бх.Рас.Синдху) (1.2.270): “Преданность вечно-совершенных преданных Враджа называется *рагатмика-бхакти*, и преданность следующих по их стопам называется *рагануга-бхакти*.”

Есть два вида спутников-*рагатмика* Кришны: *санбандхатмика* и *каматмика*. Вечно-совершенные спутники *самбандхатмика* - это слуги Кришны, такие как Рактака и Патрака. Его вечные друзья, такие как Шридама и Субала, и Его вечные родители Нанда и Яшода, а *гопи* Враджа, возглавляемые Шри Радхой, являются спутниками *каматмика*. Преданность спутников *каматмика* считается более близкой (интимной). И эта *каматмика-бхакти* также делится на двое: *самбхогечхатмика* и *татбхавечхатмика*. Первые являются спутницами Господа, а вторые подругами этих спутниц. Таким образом есть два вида *рагануга бхакти*: *самбандхануга* и *камануга*. Те преданные, которые следуют по стопам слуг, друзей, и родителей Господа, являются преданными-*самбандхануга*, а следующие по стопам *гопи* - *камануга*-преданные. *манджари-бхава-садхана*, принадлежащая к подразделению *татбхавечхатмика камануга сакхи бхава*, и воплощённая вечными служанками Шри Радхарани, такими как Шри Рупа Манджари и т.д. - это и есть великий дар Шриман Махапрабху падшим душам века Кали. Эта практика трансцендентного наслаждения Враджа-бхавой практиковалась и проповедовалась Госвами, возглавляемыми Шри Рупой и Шри Санатаной, является высочайшей целью Гаудия Вайшнавов, принявших прибежище лотосных стоп Господа Чайтаньи. Чайтанья Чаритамрита (Мадхья лила 156-157) утверждает:

*** “Есть два вида трансцендентной практики преданности. Один внешний и другой - внутренний. Внешняя практика состоит из служения и воспевания в материальном теле, и внутренняя совершается в уме, где личность размышляет о своём совершенном духовном теле, с помощью которого она служит Кришне во Врадже днём и ночью.”

В своём материальном теле практикующий преданный живёт во Врадже (округ Матхура, штат Уттар Прадеш. Индия), или если он не может делать этого, то он живёт во Врадже в уме, после того, как он некоторое время пробыл там. В физическом положении он следует по стопам людей Враджа, таких как Шри Рупа и Санатана Госвами, следуя процессам слушания и воспевания о играх Шри Шри Радха Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху. В своём уме он представляет своё духовное тело, или

тело *манджари*, и следует по стопам Шримати Рупы Манджари и других, памятуя *ашта-калйа-лилу* Шри Шри Радха Мадхавы (Их вечно-повторяющиеся ежедневные игры в восьми периодах времени суток), и служа в уме Божественной Чете в соответствии с определённым временем суток. Следующие божественные переживания постоянно пробуждаются в уме и сердце такого преданного:

*** “О Радха Кришна! О Юная Божественная Чета! Вы моя жизнь! В жизни и смерти для меня нет никого, кроме Вас! Я посажу Вас на драгоценный трон в лесу игр деревьев кадамба, на берегу Ямуны. Когда же я смажу Ваши синее и золотое тела, сандаловой пастой, буду омахивать и созерцать Ваши луноподобные лица? Я нанижу гирлянды из цветов жасмина и повешу их вокруг Ваших шей, и помещу листья *бетеля*, скреплённый камфарой, в Ваши уста. Я буду служить Вашим лотосным стопам по указанию таких *сакхи*, как Лалита и Вишакха. Нароттама даса, слуга слуги Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху, желает этого служения!”

Эти переживания наполняют жизни Гаудия Вайшнавов! Они проводят свои жизни, совершая *бхаджану*, одновременно удерживая эти желания в своих сердцах. И когда они покидают свои материальные тела, они благословляются непосредственным служением Шри Гаурасундаре и Шри Шри Радха Мадхаве в царстве Их трансцендентных игр!

Джай Шри Гаурахари!

Джай Шри Радхе!