

Погружённость в духовную практику (садхана-абхинивеша-джа)

Триданди Свами Бхактиведанта Аранья Махарадж, 9 мая 2002, Юджин, США

Чем занимаются преданные, которые совершают настоящую *садхану*? Они каждый день *слушают кришна-катху*, повторяют *мантры* и медитируют, фиксируя ум на своей цели. Какая цель в *садхана-бхакти*? *Рати, стайибхава* — это основное неизменное настроение, постоянные трансцендентальные отношения с Радхой и Кришной. Как нам достичь Кришну? Это очень трудная задача.

Но Шрила Бхактивинод Тхакур милостиво дарит нам вдохновение, сказав:

*радхикара даси джади хойа абхимана
сиграи милаи таба гокула-кана*

Абхиман — это самоотождествление и чувство определённой гордости. Гордость — это плохо? Нет. Гордость — это очень хорошо. Вопрос в том — чем вы гордитесь? *Радхикара даси джади хойа абхимана* — если кто-то гордится, что он служанка Шримати Радхики, то *сиграи милаи таба гокула-кана* — он может очень скоро встретиться с гокула кана, Кришной в Гокуле, во Врадже. *Сиграи* означает «очень скоро». Когда мы узнаём, что с *абхиманом* «я — служанка Радхи» можно очень быстро встретиться с Кришной, нас очаровывает эта идея и вдохновляет эта перспектива.

Этот *абхиман* мы видим в Рагхунатхе дасе Госвами, который со слезами на глазах воспевал *хари* на берегу Радха-Кунды:

*ату уткатена нитарам вираханалена
дандахьямана хридайа кила капи даси
ха свамини кшанам иха пранайена гандхам
акрандханена видхура вилапами падйаих*

В сердце одной служанки горит обжигающий огонь, причиняя ей боль и страдания. Служанка не является важной персоной. И всё же, с болью в сердце она взывает: «Послушай, Свამини! О, Шримати Радхика! Ты — объект моей любви и моя госпожа. Я взываю к Тебе с мольбами и предлагаю цветы в форме моей скорби».

Рагхунатха дас Госвами, плача, выражает этими словами свою боль разлуки со Шримати Радхикой. Он говорит: «Я — одна из Твоих даси. И хотя я всего лишь незначительная служанка, но я Твоя. Поэтому, пожалуйста, услышь мои жалобные молитвы, которые я подношу как цветы к Твоим лотосным стопам».

Это — *радхикара даси джади хойа абхимана*. Если кто-то совершает *бхаджан* в таком настроении, он очень скоро обретёт служение Радхе и Кришне. Как только мы узнаём об этом, в нашем сердце возникает волнение: «Теперь я знаю, в чём секрет практики! Теперь я знаю, каким путём мне идти!»

Но затем преданный вспоминает, что реально сейчас у него материалистичный абхиман: «я — тело, я наслаждаюсь, я независимый, всё делаю я сам». Все эти ложные и отвратительные вещи определяют его внутреннюю атмосферу, состояние его души. Но как же ему обрести абхиман служанки Радхики?

Обращённые к нам слова Шрилы Бхактивинода Тхакура о том, что Кришну можно достичь очень быстро, имея этот абхиман, приближают нас к заветной цели. Но как обрести этот абхиман? Где его взять?

Этот абхиман не является ложным или воображаемым. Откуда он берётся? В «Джайва Дхарме» даётся подробное описание природы дживы. Нам надо ясно понять то, что *джива*, являясь проявлением *татастха-шакти* (пограничной энергии), обладает способностью иметь *самбандху* (отношения) либо в *чит джагат* (духовном мире), либо в *джада джагат* (материальном мире). Когда джива находится в материальном мире, то *сварупа атмы* подвергается некоторой *викаре* (трансформации). В самой форме *дживы* происходит *атма-гуна-викара*, то есть происходит трансформация её качеств. Джива вечно трансцендентальная, она не смешивается с материальной энергией, но под влиянием материальной энергии происходит *атма-гуна-викара*, трансформация её качеств.

Нечто подобное происходит с водой, когда она превращается в лёд при охлаждении. В форме льда вода не может проявить своё основное свойство — текучесть. Вода не становится грязной при этой трансформации. Но её текучесть перешла в непроявленное состояние, пребывая лишь в потенциале.

Таким же образом в этом материальном мире наше сознание накапливает самскар (впечатления) через наш жизненный опыт. Наша *атма* подверглась трансформации своих качеств — *викаре*, *атма-гуна-викаре*, *джива-сварупа-викаре*. Из-за этих трансформаций, которые происходят при контакте с материальной энергией, в нашем сознании живёт множество ложных идей, материальных настроений и самоотождествлений.

Когда джива встречает истинного *садху*, который погружён в своё трансцендентальное служение Радхе и Кришне и в сердце которого есть *рати* (*вишуддха бхава*), в общении с ним трансформация *сварупы* дживы начинает очень быстро раскручиваться в обратном направлении, то есть возвращаться в своё изначальное чистое состояние.

По мере того как материальные *самскар* (впечатления) начинают исчезать, а окаменелость сердца дживы — плавиться, джива обретает своё чистое состояние. Когда все материальные качества дживы уходят и она больше не находится во власти *джада абхимана* (отождествления себя со своим материальным телом), то что у неё останется? Лишается ли она качеств? Нет.

Дживера сварупа хайа нитйера кришна даса — джива по своей природе является вечным слугой Кришны. Тогда что произойдёт после исчезновения материальных самскар? В сердце дживы начинает

проявляться естественная, вечно свойственная ей самскара, соответствующая её особому положению в вечном служении Радхе и Кришне. Во время *бхаджана*, когда джива погружена в воспевание харинама и медитацию, та глубокая самскара, которая находилась глубоко в сердце в своём непроявленном, потенциальном состоянии, начинает проявляться. На основе этого джива может наблюдать в себе проявление своей стхайибхавы, основного настроения, и вибхавы, стимулов своего настроения, анубхавы, саттвика-бхавы и вийабхичари-бхав. Это пробуждение глубоко скрытых впечатлений, чистых самскар в дживе, называется гадха самскара (глубокая самскара). Она не материальна, она всегда пребывает в дживе в непроявленном состоянии.

Шри Рупа Госвами описал это в «Бхакти-Расамрита-Синдху», объясняя практику бхава-бхакти. Следует изучить эту книгу, тогда мы ясно поймём цель, к которой надо стремиться, и мы обретём вдохновение совершать необходимые усилия на этом пути. Знание учения, изложенного в этой книге, позволит преданным правильно осознать всё то, что происходит у них внутри во время бхаджана.

Шри Рупа Госвами объяснил:

*бхаванайах паде йас ту будхенананья-будхина
бхавйате гадха самскарис читте бхавах са катйате*

«То, что через глубокие самскарны воспринимают обладающие знанием преданные, чей интеллект решителен и чьи сердца готовы воспринимать вибхаву, вйабхичари-бхаву и так далее, называется бхава».

Что представляет собой ступень *бхавы*, достижение которой и является целью настоящей садханы? Шри Рупа Госвами определяет её как *бхаванайах паде йас ту*. Когда преданный погружён в глубокую медитацию на имя, образ, качества и *лилы* Кришны и его внимание не отвлекается ни на что другое, он забывает о существовании материального мира. И тогда *бхавйате гадха самскарис* — эта *гадха самскара* (глубокие впечатления души, которые отражают его истинное положение в его вечных отношениях и служении Радхе и Кришне) начинает пробуждаться, и он может воспринимать её в своём сердце. Эта ступень называется *бхава*.

Итак, Шрила Бхактивинод Тхакур сказал нам:

*радхикара даси джади хойа абхимана
сиграи милаи таба гокула-кана*

Имея абхиман «я — служанка Радхи», вы очень скоро можете достичь Кришну. Но откуда приходит этот абхиман? Это не искусственное самовнушение, это не плод воображения. Это приходит благодаря *гадха самскаре*. Как приходит эта гадха самскара? Шри Рупа Госвами объясняет, что она приходит из *садхана-абхинивеша-джа*.

Абхинивеша означает погружённость в духовную практику. Она достигается двумя путями: через собственные усилия во время садханы с фиксированной концентрацией внимания (*будхенананья-будхина*), либо по милости чистого преданного или Бхагавана. *Абхинивеша-джа*, способность погружаться в практику, может придти благодаря сочетанию этих двух факторов. Обычно так и происходит. В рагануга-бхакти эта способность приходит главным образом по милости гуру, вайшнавов и Кришны (бхакта-бхагават-абхинивеша-джа). Однако абхинивеша-джа, приходящая только по милости гуру, вайшнавов и Кришны, встречается крайне редко.

Для достижения *садхана-абхинивеша-джа* преданные обычно совершают много усилий в своей садхане. В *ваидхи-садхане* главным фактором успеха являются усилия самого практикующего. Это *садхана прадхана*. Погружённость в практику *ваидхи-садханы* может придти также по милости гуру, вайшнавов и Кришны, но обычно успех в *ваидхи-садхане* определяется в первую очередь усилиями самого преданного. А успех в *рагануга-садхане* зависит в первую очередь от милости гуру, вайшнавов и Кришны. Это *крипа прадхана*.

Гадха самскара приходит очень быстро, если тщательно избегать все виды *апарадх* — *намапарадху*, *вайшнавапарадху*, *севапарадху*. Иногда мы видим, как у некоторых преданных гадха самскара проявляется очень быстро. Из-за оскорблений в прошлых жизнях гадха самскара покрывается толстым слоем материальных самскар подобно тому, как на месте недавно горевшего, но погашенного костра можно увидеть только пепел. Внешне всё выглядит так, как будто огонь исчез совсем, но под пеплом находятся угли, горячие и красные, и в них ещё есть слабый огонь. *Апарадха*, подобно пеплу, покрывает этот огонь. И когда такая джива встречает садху, то садху, как поток ветра, сдувает весь пепел прочь. И затем *садху* легко заставляет почти уже погасший огонь разгореться с новой силой. Поэтому если преданный будет тщательно избегать апарадхи, будет общаться с садху и следовать всем наставлениям своего гуру, эта гадха самскара может очень легко проявиться.

Как же достигается садхана-абхинивеша-джа? Гуру и вайшnavы дают нам наставления: повторять харинам не менее одного лакха (64 круга) и слушать хари-катху из уст садху. Преданные будут слушать глубокие ояснения стихов из «Шримад-Бхагаватам», ежедневно повторять харинам и гаятри мантры. Следуя наставлениям Сад Гуру, при повторении кама-гаятри они будут медитировать в своих сердцах на Враджа-мандалу и Йога-питху (место встреч Радхи и Кришны). Во время воспевания харинама преданный будет стремиться погружаться в медитацию на имя, образ, качества и игры Кришны, и так к нему быстро придёт садхана-абхинивеша-джа. Затем пробуждается гадха самскара, все присущие сердцу преданного бхавы и присущее ему отношение к Радхе и Кришне. Это пример садхана-абхинивеша-джа.

Садхана-абхинивеша-джа бывает двух типов: одна в вайдхи-бхакти и другая в рагануга-бхакти. Шри Рупа Госвами приводит несколько примеров относительно рагануга-бхакти, а Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур даёт на них прекрасный комментарий.

Шри Рупа Госвами приводит пример незамужней девушки по имени Чандраканти. На все *Экадаши* она соблюдала полный пост, отказываясь полностью от пищи и питья. Она всё время повторяла мантру и медитировала, не смыкая глаз в течение всей ночи. Повторяя харинам всю ночь, она плакала и в своём сердце обнимала Шримати Радхику. Её целеустремлённость и погружённость в практику постоянно росли, и такой бхаджан она совершала до конца своей жизни. Оставив этот мир, она стала служанкой Шримати Радхики.

Для чего Шри Рупа Госвами привёл этот пример? Чтобы показать нам: «Посмотрите, как надо совершать бхаджан. Будьте искренними, целеустремлёнными, постоянно молитесь. Пусть ваше сердце будет наполнено стремлением служить. Продолжайте свой бхаджан, и вы сможете достичь вашу цель».

Шри Рупа Госвами приводит много подобных примеров. При повторении харинама мы можем медитировать на Чату-пушпанджали, Капанья-Панджика-стотру и другие стихи, которые иллюстрируют то, как Шри Рупа Госвами сам был погружён в практику. Следуя методу садхана-бхаджана Шри Рупы Госвами под руководством Сад Гуру и вайшнавов, служа и доставляя им удовольствие, по их милости и при определённых усилиях с нашей стороны постепенно придёт способность глубоко погружаться в практику и проявится *гадха самскара*. И затем сам собой проявится «абхиман служанки Радхики» — *радхикара даси джади хойа абхимана*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур привёл такой пример. Однажды один человек, проходя через джунгли, случайно упал в колодец. Он звал на помощь: «Помогите! Помогите!» К счастью, кто-то услышал его крики и пришёл. Заглянув в колодец, он сказал: «Хорошо, я помогу тебе. Подожди минуту. Я принесу верёвку». Он принёс верёвку и сказал: «Я спущу верёвку вниз, ты же хватайся за неё по-крепче и я вытяну тебя наверх». Но сидящий в колодце отвечает: «А ты не мог бы сам спуститься и обвязать верёвкой пальцы моих рук?» Что означает этот пример? Это наше состояние. Гуру даёт всё — мантру, хари-катху, необходимые наставления, а мы в ответ просим: «Вы не могли бы нам ещё что-нибудь сказать? Дайте нам что-нибудь ещё». Это означает: «А вы не могли бы сами обвязать верёвкой наши руки и тянуть?» Но мы сами должны прикладывать усилия. Гуру даёт всё. От нас требуется лишь крепко схватиться руками за верёвку и тогда, по своей милости, гуру начнёт тянуть за верёвку, и мы будем подниматься всё выше и выше, оставляя внизу материальный мир, входя в мир *бхаджана* и царство служения лотосным стопам Радхи и Кришны.

В своём комментарии на «Манах-шикшу» Шрила Гурudev приводит замечательный пример Чату-Пушпанджали из Става-Малы Шри Рупы Госвами:

*каччит твам чату-патуна тена гостхендра-сунуна
прартхйамана-чапаланга-прасада дракийасе майа*

Шри Рупа Госвами находится один в лесу Вриндавана, он воспекает харинам и молится Шримати Радхике: «Послушай, Свамини, Шримати Радхика! Твоё сердце подобно безбрежному океану сострадания, поэтому я прошу Тебя, пожалуйста, подари мне каплю Своей милости. Никогда и ни о чём я не буду просить Тебя, кроме шанса стать Твоей служанкой. Буду ли я когда-нибудь рядом с Тобой в один из тех дней, когда Кришна обидит Тебя, и Ты откажешься разговаривать с Ним и откажешься даже смотреть в Его сторону? Он начнёт уговаривать Тебя, стараясь помириться, будет говорить много нежных и ласковых слов. Слушая Его, Ты, в конце концов, смягчишься. Ты не станешь поворачиваться к Нему, но Твои глаза начнут метаться из стороны в сторону и, наконец, Ты взглянешь на Него из уголков Своих глаз. Эта сцена будет очень трогательной из-за волнения и стараний Кришны, а Твой взгляд так сильно воодушевит Его. И тогда все присутствующие переполнятся радостью и счастьем, потому что Твой взгляд будет означать, что Ты простила Кришну, и пришёл конец Вашей любовной ссоры. В это мгновение я вместе с Твоими близкими подругами буду испытывать экстаз от Вашего примирения. Когда же и я смогу присутствовать при этом?»

Вот на что медитировал Шри Рупа Госвами во время повторения харинама, молясь о возможности испытать такие прекрасные эмоции. Когда преданный совершает такой садхана-бхаджан, то постепенно приходит погружённость в практику (садхана-абхинивеша-джа) и начинает проявляться гадха самскара. Это возникает когда преданный прикладывает усилия в практике и по милости гуру, вайшнавов и Кришны.

Дана (милость) имеет три типа: *вачика* (через слова), *алока* (через взгляд) и *хардика* (через сердце). Нарада Риши в предыдущем своём воплощении услышал голос Всевышнего Господа с неба, который сказал ему: «Пусть в твоём сердце разовьётся трансцендентальная любовь». И только благодаря этому благословиению Господа, через эти слова, он стал чистым преданным высокого класса. Это пример *вачика дана*, милости, которая пришла через слова Всевышнего Господа (*бхагават прасада абхинивеша-джа*).

Второй тип — *алока дана*. Это когда преданный получает милость через взгляд, увидев чистого преданного или Господа. Примером тому может служить история мудрецов в Дандакарanye. Эти мудрецы совершали свой бхаджан в лесу, повторяя гопала мантру в течение многих лет и совершая строгие аскезы, но духовная жажда так и не приходила в их сердца. Когда же Господь Рамачандра, находясь в ссылке, пришёл в лес Дандакарanye, и мудрецы увидели красоту Его трансцендентального тела, то их сердца мгновенно переполнились духовной жаждой. Это пример *алока дана* (милость взгляда) — когда *даршан* Господа пробудил в преданном сильное желание и погружённость в практику. *Даршан* Господа — это когда преданный увидел Господа или когда Господь Сам взглянул на преданного. То, как мудрецы Дандакарanye совершали бхаджан до этой встречи, могло длиться ещё миллионы лет, прежде чем они смогли бы достичь цели. Но, получив даршан сладостной формы Рамачандры по милости Бхагавана, у них возникло сильное желание и погружённость в духовную практику. Это пример появления погружённости

в практику по милости Бхагавана — *бхагават прасада садхана-абхинивеша-джа*. И, получив Его благословения, в своей следующей жизни они родились как *гопи* во Вриндаване.

В Рама-лиле описан и другой пример. Господь Рама, оказавшись в Джанака Пури, познакомился с Ситой. Он пришёл в королевский дворец Джанаки Махараджа на *свайамвару* Ситы, церемонию выбора Её жениха, на которой также присутствовало много принцесс. Когда они увидели Рамачандру, то в их сердца пришла любовная жажда, и, по милости Рамачандры, в их следующей жизни они также родились как *гопи* в Кришна-лиле.

И, наконец, хардика дана. Милость, которая приходит по благословению из сердца. Шри Рупа Госвами приводит пример из Шука Самхиты. Там описано, как Бхагаван дал сердечное благословение Вйасадеву. Он сказал: «Пусть твой сын будет маха-бхагаватой». Благодаря Его благословению сыном Вйасадева стал маха-бхагавата Шукадева Госвами.

Есть также примеры и в лиле Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху очень любил Своего спутника Шивананду Сену. Однажды Махапрабху сказал ему: «Пусть у тебя родится сын, который станет великим преданным». У Шивананда Сены родился сын, получивший имя Пури дас. Когда Пури дас был ещё малышом, ему посчастливилось сосать большой палец руки Чайтаньи Махапрабху. Благодаря этому его рот был постоянно полон нектара, и когда он вырос, он стал известен как Шрила Кави Карнапур, написавший Шри Чайтанья Чандрадаи Натакам, Ананда Вриндавана Чампу, Гаура Ганодеша Дипику и многие другие замечательные поэмы.

Известен также пример Нарайани деви, которая была матерью Вриндавана даса Тхакура и племянницей Шриваса Тхакура. Когда ей было всего шесть лет, она была знакома с Нимай Пандитом, она часто пела и танцевала для Него. Иногда она приносила воду Ганги для поклонения *шалаграма шиле* Нимая. Поэтому Шачинандана Гаурахари был очень доволен ею. Только по Его сердечным благословениям, когда она стала взрослой, у неё родился сын Вриндаван дас Тхакур, ставший Вьясой Гаура-лилы. Он приобрёл большой авторитет как автор книги «Шри Чайтанья Бхагавата». На самом деле эта грантха проявилась ему в трансе, и затем он записал её. Это пример *хардика дана*.

Вачика дана, алока дана и хардика дана — только благодаря этим трём типам милости Бхагаван наделяет преданного способностью глубоко погружаться в духовную практику либо через Его слова, либо через Его взгляд или через Его сердечные благословения.

Чистый преданный (Сад Гуру, *шуддха-вайшнав*) также обладает могуществом наделить преданного погружённостью в практику (садхана-абхинивеша-джа) через слова, взгляд или сердечное благословение. Вместе с тем чистый преданный обладает даже большим могуществом, чем Бхагаван. Почему? Потому что через *бхагават-прасада-джа-крипу* (милость Бхагавана) Сам Господь может пробудить в преданном начальную стадию *премы*, но при этом Господу не свойственны настроения чистых преданных, Он не знает эти чувства изнутри. Он может благословить *вишайа джатийа премой*, т.е. одарить теми чувствами, которые испытывает Он Сам как объект любви преданных. Но только чистые преданные могут благословить *ашрайа джатийа премой*, дать настроение и чувства любви возвышенных преданных к Бхагавану.

Прямая милость Бхагавана крайне редка, и прямая милость чистых вайшнавов также крайне редкая. Но тому, кто без всяких условий предаётся лотосным стопам Вайшнавов, они обязаны оказать свою милость, обязаны, потому что такова их природа. Они ищут того, кто искренне стремится следовать им, и если мы прилагаем в этом некоторые усилия, то через слова, взгляд или сердечные благословения *Сад-Гуру* и *шуддха-вайшнавов* к нам приходит садхана-абхинивеша-джа. Благодаря появившейся погружённости в практику начинает проявляться гадха самскара. При её проявлении приходит желанный абхиман «я — служанка Шримати Радхики», *радхикара даси джади хойа абхимана*. Когда кто-то совершает садхана-бхаджан, имея такой абхиман в своём сердце, тогда — *сиграи милаи таба гокула-кана* — ему будет очень легко достичь Кришну. Шри Рупа Госвами объяснил эту простую идею в прекрасном учении, изложенном в «Бхакти-Расамрита-Синдху».

Если каждый день мы будем изучать хотя бы один новый вопрос, разбирая его глубоко и основательно, то наш прогресс будет заметным! Это означает, что мы должны не только слушать харикатху, но усваивать её и применять эти знания на практике.

Шрила Гурудев всегда говорит: «Слушать *катху* означает слушать с намерением следовать наставлениям, применяя их в своей практике. Тогда это называется слушание. В противном случае это — не слушание». Мы должны слушать *катху* каждый день и применять полученные знания в своей жизни. И если мы будем тщательно избегать совершение *апарадх* любых типов, то мы будем быстро прогрессировать. В *садху-санге* весь пепел будет развеян, и в вашем сердце быстро проявится огонь любви.

Гаура премананде!

Перевод на русский язык и редакция

5.07.2004г.:

Абхинанда дас,

Пушпанджали даси

mailto: abhinanda-rus@yandex.ru