

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

НАВАДВИПА. ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВЯТУЮ ДХАМУ

Молитвы и статьи вайшнавов-ачарьев

М О С К В А
«ВЕДАНТА-ДАРПАНА»
2 0 0 3

УДК 233
ББК 86.33
Н 15

Н 15 Навадвипа. Паломничество в святую
дхаму / Пер. с англ. А. Куница — М.:
Изд-во «Веданта-дарпана», 2003. — 32 с.

В книгу вошли молитвы, обращенные к Шри Навадвипа-Дхаме,
а также статьи, раскрывающие ее природу и величие.

ББК 86.33

© Веданта-дарпана, 2003

Шрила Рупа Госвами

Ј

НАВАДВИПА-АШТАКА

1

*íṛī gaṇḍa-deīe suṛadīṛgḥi-kāīā-stīre’
ti-ramīe puṛa-puñīa-madḡhīāḥ
lasantaṁānanda-bḥareṇa nitīam,
taṁ íṛī naṁadvīpaṁ aḥaṁ smaṛāmi*

Я храню в памяти образ Шри Навадвипа-дхамы, цветущей, благоче-
стивой земли Гаурасундары, лежащей вдоль берегов Бхагиратхи.
Несущая вечный свет, она исполнена безграничного блаженства.

2

*īasmai paravīoma vādanti kēchit,
kēchicḥa ḡloka itīṛānti
vādanti vṛndāvaṇaṁ ēva tadḡḡhīāc
taṁ íṛī naṁadvīpaṁ aḥaṁ smaṛāmi*

Я храню в памяти образ Шри Навадвипа-дхамы. Одни считают ее
частью духовного неба, Вайкунтхалоки, другие относят ее к транс-
цендентной обители — Голоке, но узревшие истину знают, что это
сама Шри Вриндавана-дхама.

3

*īaḥ sarva-dīkṣiṁ sphuritaṁ suīṁtair
nāṇḍrūmaṁ sūṇavānaṁ parītaḥ
íṛī gaṇḍa-madḡhīāḥna-vihāra-nāṁtrais
taṁ íṛī naṁadvīpaṁ aḥaṁ smaṛāmi*

3

Я храню в памяти образ Шри Навадвипа-дхамы, где дует нежный, освежающий ветерок и где растет много тенистых деревьев, под которыми отдыхает Гаурасундара во время Своих полуденных лил.

4

*йірі свар-наді йатра вихāра-бхūмих,
суварна-сопāна-нибаддха-тйрā
вйāптормибхир гаура-вагāха-рūпаис
там йірі навадвйпам ахам смарāми*

Я храню в памяти образ Шри Навадвипа-дхамы, где привольно течет небесная Ганга (Мандакини). К ее берегам ведут золотые ступени, и когда Гаурасундара приходит, чтобы совершить омовение, она начинает кружиться в радостном танце, высоко вздымая волны.

5

*махантйанантāни грхāни йатра,
спхуранти хаимāни манохарйāни
пратйāлайам йам йрайате садā йіріс
там йірі навадвйпам ахам смарāми*

Я храню в памяти образ Шри Навадвипа-дхамы. Там стоят бесчисленные золотые дома, в которых вечно обитает Лакшми-деви со своими преданными. Божественное великолепие этих домов завораживает взгляд и пленяет ум.

6

*видйā-дайā киāнти-мукхаиḥ самастаиḥ,
садбхир-гуṇаир йатра джанаḥ прапаннāх
самстūйамāнā риши-дева-сиддхаис,
там йірі навадвйпам ахам смарāми*

Я храню в памяти образ Шри Навадвипа-дхамы. Ее обитатели столь удачливы, что все божественные добродетели, такие, как знание, терпение, милосердие, самоотречение, сами приходят к ним. Жителей Навадвипы восхваляют даже мудрецы, полубоги и сиддхи.

7

*йасйāнтаре миіра-пурандарасйа
свāнанда-гāмйаика падам нивāсах
йірі гаура-джанмāдика-лйлā йāдйас
там йірі навадвйпам ахам смарāми*

Я храню в памяти образ Шри Навадвипа-дхамы, где счастливо живет Пурандара Джаганнатха Мишра, где у лотосных стоп Гаурасундары обитают все виды духовного блаженства, где Шри Гаурахари появился на свет и совершал Свои бесчисленные сладостные лилы.

8

*гауро бхраман йатра хариḥ свабхактаиḥ
самкйртана-према-бхареṇа сарвам
нимаджджайатй улласад-унмадāбдхау
там йірі навадвйпам ахам смарāми*

Я храню в памяти образ Шри Навадвипа-дхамы, где Гаурахари ходил со Своими преданными. Он с огромной любовью пел Святые Имена, и все преданные погружались в океан уджвала-раса-премы.

9

*этан навадвйпа-вичинта нāдйам
падййиштакам прйта-манāх патхед йаḥ
йіримач-чхачй-нандана-пāда-падме
судурлабхам према самāпнуйāt сах*

Тот, кто каждый день с любовью повторяет и вспоминает эту аш-таку, прославляющую Шри Навадвипа-дхаму, обретет редчайшее сокровище премы и достигнет лотосных стоп моего Шри Шачинанданы.

Шрила Бхактивинода Тхакур

᳚

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ВРАДЖИ В НАВАДВИПЕ

1

*ха ха кабе гаура-нитай'
е патита-джане, уру крипа кори',
декха дибе ду'ти бхай*

Увы! Увы! Когда же два божественных брата, Гаура и Нитьянанда, явят Себя этой падшей душе!? Когда Они одарят меня Своей милостью!?

2

*дунху-крипа-бале, навадвина-дхаме,
декхибо браджер шобха
ананда-сукхада-кунджа манохара
херибо найане-лобха*

Благодаря Их милости в Навадвипе я увижу трансцендентные богатства Враджи. Ненасытным взором я буду созерцать чарующую Ананда-сукхада-кунджу.

3

*тахар никате, ири-лалита-кунда,
ратна-беди ката шата
йатха радха-кришна, лила вистарийа,
вихарена авирата*

6

4

*сакхигана йатха, лилара сахайа,
нана-сева-сукха пайа
е даси татхайа, сакхира аджнате,
карийе ити-ути дхайа*

Здесь все Их близкие подруги — *сакхи*; они помогают любовным играм, черпая блаженство в совершении разнообразных видов служения Божественной Чете. Эта смиренная служанка тоже видит себя здесь — она торопливо и прилежно исполняет поручения своей старшей подруги.

5

*малатира мала, гантхийа анибо,
дибо табе сакхи-каре
радха-кришна-гале, сакхи парайе,
начибо ананда-бхаре*

Нанизав на нить цветы *малати*, я составляю благоухающую гирлянду и аккуратно вложу ее в руки моей *сакхи*. Тогда она украсит этой гирляндой Шри Шри Радха-Кришну. Увидев это, я буду танцевать, забываясь в экстазе.

7

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
Госвами Прабхупада

᳚

ОБХОД ШРИ НАВАДВИПА-ДХАМЫ

Традиция совершать обход Шри Навадвипа-дхамы существует практически со времен Шри Чайтаньи. «Бхакти-ратнакара», хорошо известное произведение, написанное в традиции Гаудия-вайшнавизма примерно двести лет назад, рассказывает о различных местах в окрестностях Навадвипы. Это описание было издано в рукописной форме на бенгальском языке под названием «Читре-Навадвипа». Читателю, желающему изучить этот предмет детально, рекомендуем обратиться к данной книге. Среди многих интеллектуалов бытует мнение о том, что святость определенного места или религиозного учения определяется и усиливается степенью их древности. Большинство священных мест на земле существовали во времена Шри Чайтаньи и до Его явления. Если какое-либо святое место известно своей древней историей, люди обычно проявляют к нему больший интерес.

Святость места определяется его связью с Личностью Бога или Его преданным, однако ни в коем случае не благодаря тому, что оно, будучи материальным, способно вызвать к памяти трансцендентные события, но потому, что само является трансцендентным. Господин П.С. Рой на открытии выставки, посвященной Шридхаме Майяпуру, сказал, что каждая частица пыли Шридхамы Маяпура свята благодаря своей связи с Чайтаньей Махапрабху. Однако мое мнение таково, что если люди станут ежегодно посещать

окрестности Маяпура, имея такие «антикварные» представления, это не будет способствовать сохранению памяти о Шри Чайтанье и Его учении.

Обход Шри Навадвипа-дхамы не является национальной или «антикварной» традицией, направленной на оказание почестей памяти великой исторической личности. Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Верховный Господь, а Шридхама Навадвипа — это вечное, божественное, трансцендентное царство. Шри Чайтанья, Его земля и Его деяния вечны, и преданный паломник способен осознать Их вечность по милости тех чистых и совершенных душ, которые служат Шри Чайтанье в Его духовном царстве.

Именно поэтому обход (*парикарама*) Шридхамы Навадвипы под руководством *садху* является чисто духовным деянием. Паломник в ходе *парикарамы* в действительности не обходит мирские окрестности, но проходит через различные сферы Высшей Реальности мира Абсолюта.

Мирская пыль не обладает какой бы то ни было духовной ценностью. Господь и Его святые преданные никогда не ступают на мирскую почву; Они вечно принадлежат духовному плану Бытия. Явление Бога взорам обывателей не есть некое мирское событие. Обычный человек, до тех пор, пока ему не будет оказана духовная поддержка, не сможет увидеть что-либо нематериальное. Любой образ, представший взору обывателя, принадлежит такой же мирской личности, как и он сам. Это не может быть ни Бог, ни преданный Бога. Однако Бог способен приходить в мир, но когда Он делает это, Его тело не становится мирским и не оскверняется материей. Священные писания утверждают, что Господь нисходит в мир в сопровождении всех Своих атрибутов [спутников и т.д.]. Тем не менее, из этого не следует, что Бога в таком случае сможет видеть материальный глаз.

Встав на точку зрения эмпирика, логично будет задать вопрос: «Каковы свидетельства в пользу божественности Шри Кришны Чайтаньи?» Философ-эмпирик может думать, что его обязанность состоит в том, чтобы сомневаться, а в обязанность «претендента» входит доказать свое право быть Богом. Невозможно выносить дер-

зости этих нелепых заявлений. Каковы способности эмпирика, позволяющие ему оценивать Божественное?

В действительности эмпирик постоянно отвергает Божественное, требуя чтобы Бог явил доказательства Своих прав. Эмпирик хочет, чтобы Бог предстал перед судом его ограниченного разума. Это отношение породило в умах многих людей убежденность в том, что Божественное никогда не являло свидетельств в пользу Своей истинности и, с другой стороны, существуют якобы бесчисленные доказательства обратного. Таким образом, эмпирик и его последователи приходят к состоянию совершенного невежества, выраженному в лицемерной убежденности в том, что все то, что человек хочет считать истинным, истиной является. Такое заключение может льстить тщеславию философа, но цена этого достижения — принесение в жертву Самой Истины.

Не покидая этого «рая для дураков», паломник-эмпирик постоянно одергивает самого себя посредством так называемых убеждений и кажущейся разумной критической оценки наблюдаемого им. Стараясь избежать даже малейшей уступки догматизму, он вынужден жалко пресмыкаться перед непреодолимой силой, выполняя капризы Великой Колдуньи, которая есть мать этого мира.

Но искренний искатель Истины должен обратиться к Ней правильным образом — в настроении служения. Стремление доминировать над Истиной есть бесплодный корень всех форм невежества. Нет хуже формы деградации для души, чем стремление к такой власти. И, с другой стороны, нет более совершенного и чистого духовного возвышения для человека, чем появление в его сердце, обогащенного служением, бесхитростного чувства подлинного смирения в присутствии вездесущей неделимой Истины. Божественность есть Истина. Эта Истина есть Личность, обладающая трансцендентной природой, такой же, как и наша. Он — наш единственный господин. Все мы — Его слуги. Наша жизнь может стать чистой и совершенной только благодаря служению Ему.

Но точно так же, как Бог есть неделимая Истина, Его царство и Его спутники являются неотъемлемой частью Его самости. Концепция служения Абсолюту не является полной, если не принимает во

внимание служение Его царству и Его слугам. Бог являет Себя через посредство действий Своих составных частей.

Джива есть частица духа. Однако она — отделенная частица, обладающая правом служить Богу, оставаясь при этом вечно индивидуальной. *Джива* была создана на внешней или пограничной земле божественного Бытия. Кроме того, существует и негативная земля. *Джива* есть частица позитивного плана, перенесенная на нейтральную землю, отделяющую мир духовный от мира материального. Материальная энергия может притянуть к себе *дживу*, хотя последняя всегда является частью позитивной стороны мироздания.

Мир Божественного есть само Божественное. *Дхама* — это полное проявление духовной силы Бога. *Джива* есть отделенная частица духовной энергии Бога; она может служить Богу не иначе как находясь внутри и через посредство этого духовного царства. Духовное царство, *дхама*, — это духовная Личность, которая обладает полной властью, позволяющей пропускать вперед или останавливать *дживу* в ее попытках служения Богу. *Джива* обязательно должна искать помощи и поддержки у *дхамы*, чтобы преодолеть любые виды опасностей. *Садху*, представители Бога, проводники в мир Божественного, учат нас своим примером и наставлениями тому, как обрести расположение этой божественной земли.

Поэтому паломник, стремящийся видеть Бога, должен во что бы то ни стало воспользоваться помощью божественного мира. Созерцание божественного мира тот час же открывает для нас возможность видеть Бога, который обитает там. Однако духовное царство проверяет нашу искренность, силу нашего желания служить Господу, перед тем, как станет помогать нам в наших усилиях. Если *дхама* видит, что мы стремимся повелевать Истиной, а не служить Истине, Она скроет от нас Свой божественный лик. Она уподобится бесстрастному сфинксу, отвечающему молчаньем на все наши мольбы о помощи. Такова грустная судьба педанта-эмпирика, стоящего перед закрытой дверью царства живой Истины.

Но рядом с нами — *садху*, готовый подать руку помощи; он советует нам смиренно предаться высшей силе Бога, признав Ее божественную природу. *Садху* говорит с нами ясным и разумным

языком; но в то же время он говорит о том, что абсолютно необходимо нам в пути. Поэтому истинное духовное паломничество — то, что совершается под руководством *садху*.

Однако слова *садху* могут показаться иррациональными человеку, который склонен судить обо всем на основе своего житейского опыта. Этот накопленный годами багаж впечатлений и умозаключений не может помочь нам в духовном поиске. Эта опора весьма сомнительна и нежелательна. Слова *садху* содержат все необходимое для того, чтобы мы смогли достичь желанной духовной цели, если, конечно, именно этого мы искренне желаем.

Речи *садху* открывают перед нами духовный мир, и в самих словах *садху* мы его познаём. Духовный мир невозможно увидеть мирским глазом, к Нему невозможно прикоснуться рукой. Закрыв уши, не услышишь слов *садху*. Уши души должны раскрыться для восприятия духовного звука. Иными словами, человек должен научиться слушать *садху* с убежденностью в том, что слова *садху* неотличны от объектов, которые они описывают. Если человек будет слушать *садху* с чувством совершенного доверия, неделимая Абсолютная Реальность Сама явит Себя его взору. Если же человеку не удастся достичь такого результата, это значит, что он не смог отдать *садху* все свое внимание. Когда *садху* милостиво укажет человеку на его недостаток, тот сможет перешагнуть через это препятствие. Насколько человеку удастся сосредоточить свое внимание на смиренном восприятии речи *садху*, настолько ему откроется истинный смысл слов. Тот, кто стоит у врат царства Истины и желает войти внутрь, должен непременно предложить Всевышнему Господу этот вид служения.

Паломник, если он решил обрести благо от своего паломничества, совершаемого под руководством *садху*, должен отказаться от всего того, что он привык считать знанием. Руководство *садху* абсолютно необходимо для него, если он хочет отдать все свое внимание Истине, отбросив как очевидное, так и дремлющее в его сознании предпочтение не-истине. Сознание человека должно освободиться от последствий его добровольного и продолжительного влечения к иллюзии. Такого вида руководство не есть отказ от свободы и права

на осознанный выбор. Рациональная функция нашего сознания только тогда оправдывает свое право на существование, когда мы согласимся вручить себя тому, кто действительно сможет провести нас в мир, недоступный нашим чувствам. Наш разум всегда готов к преданию благодаря своей врожденной (инстинктивной) и беспричинной (ничем не обусловленной) любви к Истине. Кроме того, ни метод, ни цель, о которых говорилось выше, не подразумевает механического подчинения внешней материальной силе, которая всегда вероломно диктовала свою волю обусловленной душе.

До тех пор, пока мы не согласимся принять единственно разумный и единственно возможный путь, ведущий к Абсолютной Истине, — а именно, путь добровольного предания посланцам этого высшего мира, — мы будем являть собой пример людей, пренебрегающих разумом и отдающих предпочтение невежеству. Конечно, мы вправе поступать так, как нам вздумается. Никто не может запретить нам сохранять ложные представления, считая их верными. Однако такая софистика не позволит нам избежать последствий ошибочных выводов, и мы в конечном итоге потеряем из виду Саму Истину, к которой стремимся.

Несомненно, описания Шри Навадвипа-дхамы, которые мы находим в литературных трудах вайшнавов, слуг Абсолютной Истины, могут показаться противоречащими очевидным свидетельствам наших чувств. Так обычно воспринимают утверждения преданных историки-эмпирики и любители древностей. Однако следует принять во внимание тот факт, что преданные всегда предупреждают своих читателей о том, что они описывают нечто, находящееся за границей пространства и времени. Духовные личности, а также их действия и намерения не могут быть познаны с помощью материальных чувств и методов. Неловкие попытки историка-эмпирика и антиквара проникнуть в царства духа расходятся со здравым смыслом, который присутствует даже в сфере материальной.

Мы не утверждаем, что историк-эмпирик или любитель древностей не должен касаться темы Абсолютной Истины. Вовсе нет. Обязанность каждого человека (не исключая атеистов) состоит в том, чтобы искать Истину и ничего, кроме Истины. Однако беда в том,

что эмпирический метод, применяемый историками и философами, занятыми так называемыми исследованием и изучением этого мира с помощью своих несовершенных чувств, не может позволить им приблизиться к пониманию предмета священных писаний.

Тем не менее, они вправе использовать свои методы для того, чтобы отсеять несостоятельные материальные представления из сферы трансцендентного. К счастью, это было сделано более чем одним известным автором. Однако даже это не поможет нам прикоснуться к духовным реалиям, ибо логика и подобные ей науки раскрывают тайны лишь некоторых сторон изменчивого мирского знания.

Тот, кто совершает паломничество по Навадвипе с убеждениями и во исполнение идей историка-эмпирика или любителя древностей, несомненно, обогатит спектр своего мирского опыта, который он так высоко ценит. Однако при этом он упустит из виду духовную цель, которую, как утверждают писания, можно достичь, совершая паломничество под руководством *садху*. Мы приглашаем всех искренних людей присоединиться к этому священнодействию, вооружившись настроением, которое обеспечит успех в духовном поиске. Нет ничего важнее этого. Совершенно ошибочно будет также смотреть на святую *дхаму* глазами тех людей, которые обращаются к паломникам с просьбами о пожертвованиях Шри Гаура-кунде и Шри Радха-кунде в Шридхаме Маяпуре. Эти люди, возможно, думают, что Шри Гаура-кунда и Шри Радха-кунда — это просто резервуары воды, вырытые недавно и потому не имеющие ничего общего ни со Шри Радхикой, ни со Шри Гаурасундарой, приходившими в наш мир много столетий назад.*

* «Во Враджа-мандале нет более возвышенных мест, чем Радха-кунда и Шьяма-кунда. Гаура-кунда, находящаяся в Гауда-мандале, неотличной от Враджа-мандалы, обладает такой же славой, что и эти два божественных водоема. Преданные Господа Гауранги, совершающие омовение в Гаура-кунде, испытывают такое же блаженство, как и омываясь в Радха-кунде и Шьяма-кунде. Многие великие преданные в течение многих столетий строили здесь свои *бхаджана-кутиры* и погружались в служение Господу Шри Хари». Из книги Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджи «Шри Навадвипа Дхама Парикрама». (Прим. перев.)

Для истинного паломника по Навадипа-дхаме Гаура-кунда и Радха-кунда — не просто некие водоемы, созданные в тот или иной период истории. Он также не считает, что омовение в Шри Радха-кунде идентично купанию в каком-либо ином озере, находящемся на территории Британского района Матхуры. Шри Радха-кунда невидима для материальных глаз, и ни один смертный не может прикоснуться к ней. Шри Гаурасундара явился в форме Своей энергии в доме Шри Чандрашекхара Ачарьи, и наш Шри Чайтанья Матх находится на месте этого дома. Поэтому тот, кто стремится принять омовение в Шри Радха-кунде, должен непременно идти туда. Что же касается Шри Гаура-кунды, то она вечно пребывает в пределах дома Шри Джаганнатхи Мишры. Те, кто не имеет веры в Шри Гаурасундара, скорее всего, не смогут понять слов и поступков Его преданных; они не будут способны увидеть вечное трансцендентное божественное царство. Эта вера в Шри Гаурасундара не может прийти иначе, как благодаря милости настоящих преданных.

Шрила Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махараджа

᳚

ВИД И РАЗМЕРЫ ШРИ НАВАДВИПА-ДХАМЫ

Шри Навадвипа имеет форму лотоса и состоит из девяти островов. Размер Навадвипа-дхамы — 32 мили. Поскольку *нава* — это девять, а *двипа* — это остров, эта земля называется Навадвипа.

Восемь островов, а именно: (2) Симантадвип, (3) Годрумадвип, (4) Мадхьядвип, (5) Коладвип, (6) Ритудвип, (7) Джахнудвип, (8) Моладрумадвип и (9) Рудрадвип — представляют собой лепестки лотоса, объединенные вокруг чашечки — острова (1) Антардвип. Будучи центром Навадвипа Дхамы, Антардвип имеет в окружности пять *крош*, или десять миль. Самый центр Антардвипа — Шри Маяпур; его размер 3000 *дхану*, т. е. три с половиной мили.

Центр Маяпура — место явления Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Там находится дерево *ним*, и это место известно во всем мире как Йога-питха. Шри Навадвипа-дхама чудесным образом располагается на берегу реки Бхагиратхи, которая является нижним течением Ганги. Шри Навадвипа-дхама находится в самом центре Шри Гауда-мандалы.

Шри Гауда-мандала занимает площадь 84 *крош*. Ее радиус — 21 *йоджана*, или 168 миль. Достигнув этой местности, Ганга-деви начинает извиваться, не желая покидать святой *дхамы*. Она хочет навсегда остаться в вечной земле игр Махапрабху. Шри Гауда-мандала — это *чинтамани-сварупа*, то есть она создана из трансцендентного

камня *чинтамани*. Земля, вода, деревья, трава, воздух, пыль и т.д. — все здесь трансцендентно и свободно от материальных обозначений.

По трансцендентной земле Шри Навадвипа-дхамы протекают 16 священных рек: (1) Сарасвати, (2) Ганга, (3) Брахмапутра, (4) Бхагавати, (5) Гомати, (7) Тамрапани, (8) Критамаала, (9) Сараю, (10) Видьядари, (11) Нармада, (12) Синдху, (13) Кавери, (14) Годавари, (15) Мандакини и (16) Алакананда. Удивительные пересечения этих священных рек образуют девять островов, которые представляют собой восьмилепестковый лотос.

В Навадвипе находятся также и семь святых городов, а именно: (1) Каши, (2) Айодхья, (3) Матхура, (4) Харидвар, (5) Канчи, (6) Аванти и (7) Дварака. Здесь же располагаются двенадцать лесов Врадхи: (1) Бхадраван, (2) Белван, (3) Бхандираван, (4) Лохаван, (5) Гокулаван, (6) Бахулаван, (7) Камьяван, (8) Кхадираван, (9) Камудаван, (10) Мадхуван, (11) Талаван и (12) Вриндаван.

В Шри Навадвипа-дхаме вечно пребывают Шветадвипа, Вайкунтха, Матхура, Курукшетра, Пушкара, Наймишаранья и Вриндавана. Однако все эти места преданный может увидеть лишь по милости Господа Нитьянанда Прабху.

Согласно мнению священных писаний, Антардвип, в состав которого входит Маяпур, располагается на восточном берегу Ганги; там же находятся другие три острова: Симантадвип, Годрумадвип и Мадхьядвип. Остальные пять островов — Коладвип, Ритудвип, Джахнудвип, Моладрумадвип и Рудрадвип — располагаются на западном берегу Ганги.

Благодаря подробному изучению правительственных географических карт, напечатанных 500 лет назад, и внимательному чтению авторитетных священных текстов, оставленных предыдущими *ачарьями*, было однозначно доказано, что Шри Кришна Чайтанья явился на восточном берегу Ганги в Шри Маяпуре. Из описаний, приведенных в «Шри Чайтанья-бхагавате», «Шри Чайтанья-чаритамрите», «Шри Бхакти-ратнакаре» и других древних, авторитетных явленных писаниях, известно, что здесь же, в Шридхаме Маяпуре, недалеко друг от друга находятся *самадхи* Чханда Кази, Шридхар Анган, Баллал Дигхи (Притху-кунда).

Современный город Навадвипа расположен на западном берегу Ганги на месте древнего города Коладвип. Со времени, прошедшего после ухода Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху (500 лет), Ганга неоднократно выходила из берегов и меняла свое русло. Когда Ганга затопляла Маяпур, местные жители покидали дома и переселялись на другой берег. Там, на более высокой местности, они основывали новые поселения. Подобные перемещения происходили неоднократно до тех пор, пока место явления Шри Чайтаньи Махапрабху не было окончательно утрачено. В конце 80-х годов 19 века Шрила Бхактивинода Тхакур после внимательно изучения правительственных бумаг и древних книг, таких как «Бхакти-ратнакара», «Урдхванмала», «Капила-тантра», «Брахма-ямала» и «Навадвипа-шатака», обнаружил, что место явления Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху было известно прежде под названием Маяпур, и теперь оно находится на восточном берегу Ганги. Поскольку современный город Навадвипа был основан в 1879 году, Шрила Бхактивинода Тхакур заключил, что Чайтанья Махапрабху не мог явиться там.

Побеседовав с местными учеными (*пандитами*) и расспросив почтенных *вайшнавов*, живущих в данной местности, Шрила Бхактивинода Тхакур узнал о том, что на территории острова Антардвип существует участок земли, на котором расположено несколько холмов, полностью покрытых священными деревьями *туласи*. Эти холмы иногда излучали необъяснимый свет, а иногда из-за них доносились непонятные звуки. По этой причине местные жители боялись селиться здесь, и в течение долгого времени данная местность оставалась необитаемой и невозделываемой.

Чувствуя вдохновение в сердце, но в то же самое время желая получить подтверждение своей догадке, Шрила Бхактивинода Тхакур с почтением обратился к своему духовному учителю, Шриле Сарвабхауме Джаганнатхе дасу Бабаджи Махараджу. Почтенному учителю в то время было уже 142 года, и он был столь немощен, что его пришлось нести к холмам *туласи* в корзине. Однако едва они достигли места, Бабаджи Махараджа выскочил из корзины и принялся танцевать в экстазе. Со слезами на глазах он радостно вос-

кликнул: «Хари бол! Это есть место явления нашего дорогого Господа Шри Гаурачандры!»

Так Бабаджи Махараджа однозначно подтвердил божественно-гениальную догадку своего смиренного ученика: Верховная Личность Бога, Шри Враджендра-нандана, Господь Шри Кришна пришел на Землю в образе Шри Кришны Чайтаньи, родившись на восточном берегу Ганги в месте, известном в настоящее время как Йога-питх, расположенном в Шридхаме Маяпуре на острове Антардвип. Сегодня мы можем видеть, как множество сияющих храмов укрывает это самое возвышенное, благоприятное и священное место.

Согласно мнению *шастр*, Шри Навадвипа-дхама-парикрама должна начинаться в месте явления Господа Шри Кришны Чайтаньи. После этого необходимо идти в Симантадвип, затем в Годрумадвип, а после этого в Мадхьядвип. Затем пересекают Гангу, и на западной стороне священной реки посещают одно за другим следующие острова: Коладвип, Ритудвип, Джахнудвип и Моадрумадвип. Затем вновь перебираются на восточный берег Ганги и посещают Рудрадвип. Прежде Рудрадвип находился на западном берегу Ганги, но ныне по воле Господа он оказался на восточной стороне.

Считается благоприятным начинать Шри Навадвипа-дхама-парикраму в *титхи* Макара Саптами, девятый день светлой половины месяца *пхалгуна*, а завершать *парикраму* в день полнолуния, известный как Гаура Пурнима. Каждый день паломники, совершающие *парикраму*, должны получать *даршан* нового острова. *Парикрама* завершается в день Гаура Пурнимы в Шридхаме Маяпуре, где преданные получают *даршан* Господа в месте Его явления. Если в день явления Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху человек не приходит в Шридхам Маяпур и не получает *даршан* Господа в месте Его явления, смиренно склоняясь перед Ним, его *парикрама* не считается завершенной.

Шри Нитьянанда Прабху положил начало совершению *парикрамы* Шри Навадвипа-дхамы, около 500 лет назад, проведя Шри Дживу Госвами по всем девяти островам Навадвипы. Изначальный Гуру, Шри Нитьянанда Прабху, неотличный от Шри Баларамаджи, первой экспансии Верховного Господа Шри Кришны, в роли пре-

данного в трансцендентном блаженстве шествовал по священной земле Шри Навадвипа-дхамы.

Явив пример совершения благоприятной и святой *парикрамы*, Шри Нитьянанда Прабху благословил все миры. В своей книге «Шри Навадвипа-дхама-махатмья» Шрила Бхактивинода Тхакур представил красивое описание этой *парикрамы*. Он также вкратце описал ее в другой своей книге под названием «Шри Навадвипа-бхава-таранга». В книге «Шри Бхакти-ратнакара» Шрила Нарахари Чакраварти Тхакур рассказал о *парикраме* Навадвипа-дхамы, которую совершил Шри Ишана Тхакур, слуга Шачиматы, для Шриниваса Ачарьи, Нароттамы Тхакура и Рамачандры Кавираджи.

Каждый из девяти островов Шри Навадвипа-дхамы представляет один из девяти процессов преданного служения, описанных в «Шримад-Бхагаватам». В частности: (1) Симантадвип — это *шраванам*, слушание об играх Господа; (2) Годрумадвип — *киртанам*, воспевание святого имени Господа; (3) Мадхьядвип — *смаранам*, памятование о Господе; (4) Коладвип — *пада-севанам*, служение лотосным стопам Господа; (5) Ритудвип — *арчанам*, поклонение Господу; (6) Джахнудвип — *ванданам*, вознесение молитв Господу; (7) Модадрумадвип — *дасьям*, служение Господу; (8) Рудрадвип — *сакхьям*, дружба с Господом и (8) Антардвип — *атма-ниведанам*, полное предание Господу.

Двенадцать трансцендентных лесов Враджи вечно спрятаны на территории девяти островов Навадвипы. Они располагаются здесь не в той последовательности, в какой они расположены во Врадже. Анардвип — это Гокула-Махаван; к северу от Притху-кунды находится Мадхуван и город Матхура; далее — Вишрам Гхат, здесь отдыхал Махапрабху после того, как очистил мусульманского магистрата Чханда Кази; Годрумадвип — это Нандаграм, здесь вечно живут бесчисленные мальчики пастушки. В этом месте Господь Чайтанья и Нитьянанда Прабху увидели множество коров и потеряли сознание, вспомнив Свои детские *го-чарана-лилы* в образе Кришны и Баларамы. Коладвип — это Бахулаван; в Чампахати находится Кхадираван; Ритудвип — это Радха-Кунда, которая является частью Вриндаваны. На Колавипе расположен холм Кулия, неотличный от холма Говард-

хан. Джахнудвип — это Бхадраван; Модадрумадвип — это Бхандираван, а Махатпур на Модадрумадвипе — это Камьяван. Майямари на Симантадвипе — это Талаван, а Рудрадвип — это Белван.

Когда мы совершаем *парикраму* Шри Навадвипа-дхамы, самое лучшее (в том случае, если наши ноги не поранены) не надевать обуви. И в любом случае во время *парикрамы* не следует использовать кожаную обувь. Шри Навадвипа-дхама-*парикраму* нужно совершать босиком, пребывая в смиренном состоянии ума, постоянно повторяя святые имена Господа Кришны. Если паломник будет следовать этим принципам, его усилия обязательно принесут свой плод.

Шрила Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махараджа

᳚

ШРИ НАВАДВИПА-ДХАМА

Шри Чайтанья Махапрабху явился в Навадвипе и совершал там Свои игры. После завершения этих игр Он принял *санньясу* и поселился в Пури (Орисса). Проведя некоторое время в Пури, Господь направился в Южную Индию. Там Он встретил Шрилу Рамананду Райя и явил ему Свой образ Расараджа-махабхава — объединенный образ Шри Шри Радха-Кришны. Этот особый облик Господа был описан также [Шрилой Вьясадевой] в «Шримад-Бхагаватам» в форме игр Божественной Четы. Кришна — Расарадж, царь трансцендентных вкусов преданности, а Радхика — Махабхава-сварупа, воплощение трансцендентных любовных эмоций, направленных к Кришне.

В Навадвипе Шри Гауранга совершал игры *сакхья-бхавы* вместе со Своими друзьями. Это были *нарават* (похожие на обыденные, человеческие) развлечения (*лилы*) Бога. Некоторые люди придерживаются мнения о том, что приняв *санньясу* и покинув Навадвипу Шри Чайтанья совершал игры более возвышенные, чем игры в Пури. После этого на берегу Годавари Он встретил Рамананду Райя и научился от него тому, как переживать еще более глубокие *бхавы* в отношениях с Кришной в настроении разлуки. Однако эти представления неправильны. Ошибается тот, кто думает, что Пури и Годавари выше Навадвипы. Точно также ошибочно думать, что Шри Шачинандана Гаурахари когда-либо покидает Навадвипу. Принято считать, что Махапрабху смог испытать то, ради чего Он пришел в

этот мир только после того, как встретил Райя Рамананду, который был Вишакхой-деви из *кришна-лилы*. От Райя Рамананды Махапрабху научился ощущать *радха-бхаву*. Понимаете ли вы, почему Он стал учиться у Райя Рамананды, вместо того, чтобы обратиться за помощью к Шриле Сварупе Дамодаре, который есть Лалита-деви в *кришна-лиле*? Лалита-деви — это первая экспансия Радхарани, а Вишакха — Ее вторая экспансия. Но Вишакха родилась в один день с Радхарани, и ее характер во всем похож на характер Радхарани. Она обладает практически теми же качествами, что и Радхарани, и внешне они мало чем отличаются друг от друга. Лалита не могла учить Кришну, потому что ее характер называется *прагалбха*, прямой и дерзкий. В действительности трудно подобрать правильное слово в английском языке для перевода этого санскритского термина. А Шримати Радхика и Шримати Вишакха — хотя они *гопи* левого крыла — являются *мадхья-наяками* (героинями, имеющими в своем характере смесь качеств *прагалбха* и *мридви*, то есть мягкими и сладостными). Поэтому Махапрабху должен был учиться у Райя Рамананды тому, как вкушать *радха-бхаву*. Это произошло на Годавари, и потому многие считают, что Годавари выше Навадвипы. Но повторю еще раз: это не так. Навадвипа есть высшая обитель, и в ее состав входят как Годавари, так и Джаганнатха Пури.

Мы можем понять это, проведя сравнительное изучение двух видов игр Господа: *айшварьямайи-лила* и *мадхурьямайи-лила*.* В чем разница между *айшварья-* и *мадхурья-лилой*? *Айшварья-лила* является богатства, невозможные для обычного человека, а *мадхурья-лила* — это игры Господа, в которых Он действует как обычный человек, хотя богатства присутствуют в них, даже в значительно большей степени. Если бы *мадхурья-лила* была лишена богатств, это были бы просто мирские времяпровождения. Таким образом, хотя *мадхурьямайи-лила* исполнена богатств, это все же сладостные (*мадхурья*) игры, внешне похожие на жизнь обычных людей. Присутствуют ли богатства в *мадхурья-лиле* или нет, они никогда не воспринимаются как богатства. Например, мы можем видеть в *кришна-лиле* во Врин-

* *Майи* означает «состоящая из».

даване всегда больше богатств, чем в играх Господа на Вайкунтхе, в Двараке или Матхуре. Однако во Вриндаване богатства покрыты таким количеством сладости, что их невозможно даже почувствовать.* Подобно этому, богатства на Голоке Вриндаване скрыты. *Мадхурья-лила* Кришны включает в себя *айшварью*. Когда Кришна поднял холм Говардхан, мальчишки-пастушки боялись, что Кришна может устать. Поэтому они решили помочь Кришне и подперли холм палками. Другие жители Враджи рассуждали так: «Нанда Махараджа совершал аскезы, и теперь Господь Нараяна вошел в тело его сына, Кришны. Несомненно, Господь Нараяна держит холм». *Гопи* пристально смотрели на холм и говорили ему: «Если ты упадешь на Кришну, мы проклянем тебя». Таковы *нарават-лилы* Кришны. Когда Кришна был ребенком, Он однажды показал Своей маме Вселенскую Форму. Во рту Кришны мать Яшода увидела все: все Его воплощения, все вселенные, все материальные элементы, все чувства, и т.д. Однако, несмотря на это, Яшода-мата не смогла поверить в то, что ее сын — Верховная Личность Бога. Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Верховный Господь, Шри Кришна, а Его *дхама*, Шри Навадвипа — это Вриндавана. В Навадвипе Его зовут Шачи-путра и Шачинандана, Его знают как сына Шачиматы и Джаганнатхи Мишры. Его также зовут Вишнуприя-пати, супруг Шримати Вишнуприи-деви. Практически никто в Навадвипе не знал, что Шри Вишвамбхара — это Верховная Личность Бога. У Него было тогда два друга: Джагаднанда Пандит и Сварупа Дамодара. Они учились вместе с Ним в школе Гангадаса Пандита. Вместе они совершали *мадхурья- (нарават-)лилы*. Как и Его друзья, многие жители Навадвипы считали Нимая, Шачи-путру, выдающимся ученым, знатоком *шастр*. В этом имени — Нимай Пандит, нет *айшварьи*. Это Его имя в *нарават-ли-*

* В этой связи приводится пример соли и сахара: если мы возьмем четыре чашки с водой и насыпем в первую из них один грамм соли и не станем сыпать туда сахар, во вторую насыпем два грамма соли и два грамма сахара, в третью — три грамма соли и шесть граммов сахара, и, наконец, в четвертую положим четыре грамма соли и двести граммов сахара. Хотя в четвертой чашке соли больше, чем в трех предыдущих, ее невозможно почувствовать из-за большего количества растворенного в воде сахара.

ле. Когда в Навадвипу пришел *диг-виджая** Кешава Кашмири, желая одолеть местных *пандитов*, ученые Навадвипы решили выставить против него Нимая. Они думали: «Нимай всего лишь мальчишка. Если Он проиграет, мы можем сказать: “Грош цена такой победе”, а если победит, это будет величайшим триумфом Навадвипы. Все узнают, что мальчишка из Навадвипы одолел в споре великого ученого из Кашмира».

Будучи одноклассниками и близкими друзьями, Джагаднанда Пандит и Нимай Пандит часто спорили по вопросам логики. Например, однажды они обсуждали, что такое *мукти* (освобождение).

Джагаднанда Пандит процитировал стих, начинающийся со слов *атийьянтика духкха нивритти*: «Освобождение — это избавление от страданий». Однако Нимай Пандит сказал ему в ответ: «Нет. Истинное определение *мукти* другое. *Мукти хитванйьятха рупам, сварупена вьявастхити*: “*Мукти* — это состояние сознания *дживы*, позволяющее ей осознать свою *сварупу*, *сварупу* Кришны и *сварупу* их взаимоотношений”. Освобождение от всех ложных обозначений становится возможным только тогда, когда человек знает свое истинное “я”. Когда человек предается лотосным стопам Радхи и Кришны и служит Им в своем трансцендентном теле своими трансцендентными чувствами, это есть *мукти*. В любом другом случае *мукти* является неполным». Друзья спорят. Это *нарават-лила*. В Джаганнатха Пури, с другой стороны, было множество игр, полных величия, на которые не способен ни один человек. Например, однажды Махапрабху прыгнул в океан и затем оказался в сетях рыбака. Его тело неестественно вытянулось, и все суставы разъединились на длину восьми дюймов. Это проявление *айшварьи*, и это трудно понять. После того, как Махапрабху завершил Свои беседы с Райем Раманандой, Он «пожинал плоды», уединившись в Гамбхире, и только три мужчины и одна женщина могли находиться рядом с Ним — Шри Рамананда Райя, Шри Сварупа Дамодара, Шикхи Махити и его сестра Шримати Мадхави-деви.

* Ученый, бросающий вызов другим ученым, победитель научных споров.

Дварака полна богатств. Там много дворцов, слонов, лошадей и колесниц. Подобно этому, в Пури преданные относятся к Махапрабху с великим почтением; они всегда боятся подойти к Нему с каким-либо предложением. Но в Навадвипе, с другой стороны, Колавеча Шридхар всегда спорит с Нимай Пандитом, а Нимай, в Свою очередь, крадет у него овощи. Во Врадже Шри Кришну считают обычным мальчиком-пастушком, а в Навадвипе Вишвамбхару считают обычным сыном *брахмана*. Никто не может даже подумать о Нем как о Верховной Личности Бога, никто не зовет Его там Махапрабху. Его стали звать так только после того, как Он перебрался жить в Пури. В Навадвипе Он пил молоко из груди матери Шачи. Он шутил с девушками, которые поклонялись Шива-лингаму с целью обрести хорошего мужа. Он вел себя как студент-спорщик. Поэтому Его *лила* в Навадвипе называется *мадхурьямайи-лила*. Кто-то может не согласиться с этим утверждением, сказав: «Ну как же!? А как насчет того, что Махапрабху являл в Навадвипе облики Нрисимхадевы и Варахи? Да, это так. Но кто видел это? Практически все преданные думали, что Он — Шачи-путра, сын матери Шачи. Только некоторые поклонялись Ему как Верховной Личности. Это были Мурари Гупта (который был Хануманом в *рама-лиле*), Шривас Пандит (Нарада Муни).

Три образа

Существует три образа Шримати Радхики, и соответственно — три образа Шри Чайтаньи Махапрабху. Изначальная Радхика в Ее полной и совершенной форме зовется Вришабхану-нандини. Она никогда не покидает Вриндаваны и способна испытывать лишь мимолетное чувство разлуки с Господом Кришной, например, когда Он отправляется пасти коров в течение нескольких часов каждый день. Вришабхану-нандини Радхика всегда совершает Свои *нитья-лилы* или *ашта-калия-лилы* — непрерывные развлечения в обществе Кришны. Эти вечные игры продолжаются *нирантара* (непрерывно) с утра и до следующего утра. Вришабхану-нандини никогда не разлучается с Кришной. Существует лишь некое представление (*абхимана*) о том, что Они иногда расстаются.

Вришабхану-нандини имеет два проявления. Первое Ее проявление — это Вийогини Радхика. Так зовут Радхику, переживающую разлуку с Кришной на Уддхава Кьяри, когда Кришна отправляется в Матхуру или Двараку. Другое Ее проявление — на Курукшетре. Там Ее зовут Самйогини Радхика. Она встречается с Кришной на поле Куру. Подобно тому, как Дваракадхиша Кришна и Матхуреша Кришна всегда присутствуют в *пурнатаме* Враджендра-нандане Шри Кришне, эти два проявления Вришабхану-нандини Радхики всегда пребывают в Ее изначальном образе. Вришабхану-нандини Радхика также испытывает разлуку, но только в определенные моменты времени. Например, иногда Она просыпается рано утром и думает: «О, какой страшный сон Я видела этой ночью! Мне снилось, что Кришна уехал в Двараку и там женился на многих царевнах». Также время от времени Радхика начинает думать: «О, Кришна бросил Меня. О, нет! Он все еще рядом со Мной». Эта идея, существующая всегда, принимает осязаемую форму (*стхула-мурти*) в *праката-лиле*. Об этих трех образах Радхики — Вришабхану-нандини, Вийогини и Самйогини — рассказывает «Санат Кумара самхита». Подобно тому, как Радхика обладает тремя образами, Шри Шачинандана Гаурахари также имеет три ипостаси. *шри кришна чайтанья радха кришна нахи анья*. Махапрабху есть никто иной, как Радха и Кришна вместе. Когда Шримати Радхика беседует со шмелем на Уддхава Кьяри, Она — Вийогини Радхика.

*мадхупа китава-бандхо ма спришангхрим сапатнийох
куча-вилулита-мала-кункума-смарсрубхир нах
вахату мадху-патис тан-манининам прасадам
йаду-садаси видамбийам йасйа дутас твам идрик*

?(«Шримад-Бхагаватам», 10.47.12)

«О, черный шмель, не прикасайся ко Мне! Я знаю, что тебя послал Кришна из Матхуры, и ты намерен добиться Моего расположения. Но не надейся! Я никогда не приму Его извинений. Я вижу на твоих усиках следы порошка *кункумы*, который украшал грудь Его возлюбленных. Когда Кришна обнимал их, *кункума* осыпала Его гирлянду. Затем ты пил нектар цветов, составляющих эту гирлянду, и *кункума* окрасила твои усики».

Это настроение трансцендентного безумства принадлежит Вийогини Радхике, и его можно сравнить с настроением Шри Чайтаньи Махапрабху в Пури. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится о том, что настроение Шримати Радхики, свидетелем которого стал Уддхава, было постоянным состоянием сознания Шри Чайтаньи Махапрабху в Гамбхире. *Вриндавана паритьяджа на падам экам гаччхати* — «Кришна никогда не покидает Вриндаваны». Это означает, что Нанда-нанда Кришна всегда живет во Вриндаване. Точно также Вришабхану-нандини никогда не покидает Вриндаваны, и подобно этому Шачинандана никогда не покидает Навадвипы. В Годавари Шри Чайтанья Махапрабху явил Свой образ Расараджа-махабхава-сварупа. В Годавари Он обсуждал все *таттвы*: *раса-таттву*, *према-таттву* и *радха-таттву*. Но кто это видел? Только Рамананда Райя. Это проявление Расараджа Махабхавы не было обычным явлением. Никто другой не может предстать в таком облике. Поэтому мы говорим, что Махапрабху явил *айшварью*, Свои богатства. Это не есть высшая *лила*. Частичные настроения и образы Шримати Радхики пребывают в Ее изначальной форме. То же самое можно сказать и о Шри Чайтанье Махапрабху. В играх Махапрабху Джаганнатха Пури — это Дварака. Когда Махапрабху живет в Гамбхире, Он, пребывая в настроении Вийогини Радхики, переживает Ее чувства в разлуке с Кришной, который уехал в Двараку. Когда Махапрабху на Годавари, Он подобен Самйогини Радхике. В таком настроении Радхарани встречает Кришну на Курукшетре для того, чтобы вернуть Его во Вриндавану. Эти два аспекта Махапрабху пребывают в том Его образе, в котором Он живет в Навадвипе. В Джаганнатха Пури никто не зовет Господа такими именами, как Шачинандана и т.д. Здесь все глубоко почитают Махапрабху. Сарвабхаума Бхаттачарья осознал: «Он — Верховная Личность Бога. Я никогда ранее не встречал кого-либо, подобного Ему в этом мире». «Чайтанья-чаритамрита» (Мадхья-лила, 6.9-13) рассказывает о том, как, изучая телесные признаки Чайтаньи Махапрабху, погруженного в транс, Сарвабхаума Бхаттачарья заметил, что живот и грудь Господа неподвижны. Видя это, он сильно обеспокоился; он взял тонкую хлопковую нить и поднес к ноздрям

Махапрабху. Нить едва зашевелилась, и Сарвабхаума обрадовался. Сидя рядом с Господом, Сарвабхаума подумал: «Это все особые проявления экстатических трансцендентных эмоций в любви к Кришне».

Наблюдая признаки *суддхита-саттвика-бхавы*, Бхаттачарья заключил: «Такие проявления любви возможны только в телах вечных спутников Кришны, таких, как *гопи*, и в первую очередь Шримати Радхики. Эти необычные симптомы любви характеризуют состояние *адхирудха-бхавы*. Как это удивительно! Как возможно, чтобы человек мог достичь такого состояния преданности?!»

Навадвипа — это *гунта* (скрытый) Вриндаван. Хотя двенадцать лесов Вриндаваны спрятаны в Навадвипе, они расположены здесь в иной последовательности. Шрила Бхактивинода Тхакур описал это явление как *ачинтья*, непостижимое. Он объяснил, что такова особенность Навадвипа-дхамы. Она скрытая и измененная — потому ее нелегко узнать. Такова *гунта-дхама*.

Радха-кунда находится недалеко от Девананда Гаудия Матха. Поскольку Говардхан находится рядом, значит, Радха-кунда и Шьяма-кунда тоже где-то неподалеку. Мой Гурудева, *нитья-лила правишита ом* Вишнупада Парамахамса Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа исполнил сокровенное желание сердца Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады и Шрилы Бхактивиноды Тхакура, основав здесь, у подножья холма Говардхан, храм. Шри Чайтанья Махапрабху иногда жил здесь и совершал многие игры. Однажды, как об этом рассказывает «Чайтанья-чаритамрита», юные девушки совершали в этом месте *пуджу* Шива-лингаму, поднося ему фрукты, цветы и другие атрибуты. В это время Нимай стащил их подношения и сказал им: «Не тратьте свое время на поклонение Шиве. Я — Верховная Личность Бога. Поклоняйтесь Мне! Все полубоги и богини — Мои слуги. Если вы не будете поклоняться Мне, Я прокляну вас, и тогда вы получите уродливых, старых мужей, у которых уже есть по пять жен». Однако девушки не верили словам Нимая.

Все игры Вриндаваны происходят здесь, в Навадвипе. Там, где мы сейчас сидим, на Коладвипе, в Девананда Гаудия Матхе, нахо-

дится Говардхан и Раса-стхали. Здесь танцуют Кришна и *гопи*. Кто-то может сказать, что высшее место в Навадвипе — это Йогапитха, место рождения Шримана Махапрабху в Маяпуре. Однако на самом деле Коладвипа выше. Мы должны принять во внимание *сиддханту* (философские заключения). Сравним Навадвипу и Вриндаван: Матхура-Гокула — это место, где родился Кришна. Он одновременно явился в двух местах — в Матхуре как четырехречный Васудева и в Гокуле как малыш, сын Нанды Махараджи. Но на Коладвипе находится Говардхана, где Кришна явился в Своей изначальной и наиболее полной форме *кайшора*, Радха-Кришна-Югала. На Коладвипе происходит самая возвышенная *лила* Кришны, танец *раса*. Поэтому это место на Коладвипе — самое возвышенное, оно превосходит все остальные места Навадвипы.

Шрила Рупа Госвами заключает в своей «Упадешамрите»:

*вайкунтхадж джанито вара мадху-пури татрами расотсават
вриндараñиам удара-пани-раманат татрапи говордханах
радха-кундам ихани гокула-патех премамритаплаванат
курйад асия вираджито гири-тате севам вивеки на ках*

«Святое место, называемое Матхурой, выше Вайкунтхи, трансцендентного мира, поскольку там явился Господь. Выше Матхурапури — трансцендентный лес Вриндаваны, потому что в нем происходили игры *раса-лилы* Кришны. Но холм Говардхана выше Вриндавана, ибо он был поднят божественной рукой Шри Кришны и являлся свидетелем Его разнообразных любовных игр. Однако ничто не сравнится с непревзойденной Шри Радха-кундой, затопленной амброзией и нектаром *премы* Властелина Гокулы, Шри Кришны. Какой разумный человек, зная это, откажется служить божественной Радха-кунде, расположенной у подножия холма Говардханы?»

Вопрос: Вы сказали, что в Навадвипе нет *аййшварьи*, но известно, что Чайтанья Махапрабху явил *вират-рупу*, Свою вселенскую форму, именно в Навадвипе.

Ответ: Да. Господь Чайтанья явил *вират-рупу* в Навадвипе, но

только для нескольких людей, например, для Шриваса Тхакура, который на самом деле был Нарадой Муни.

Вопрос: В лекции вы сказали, что Джаганнатха Пури представляет собой Двараку, а Годавари — Курукшетру.

В каком смысле Годавари — это Курукшетра?

Ответ: Годавари не есть Курукшетра в полном смысле слова. Это сравнение приводится для того, чтобы подчеркнуть наличие *аййшварьи*. Когда Радхика и Кришна встретились на поле Курукшетра во время солнечного затмения, Кришну окружали колесницы, кони, слоны, Сам Он был облачен в богатые царские одеяния. Там было столько *аййшварьи*. Подобно этому, когда Махапрабху явил образ Расараджа Махабхава, это было проявлением Его *аййшварьи*. Другой аспект этого состоит в том, что великое счастье, испытанное Радхикой при встрече с Кришной на поле Куру, было мимолетным: Она мгновенно осознала, что Их отношения не могут быть такими же, как прежде во Вриндаване. Это была довольно грустная сцена. Подобно этому, богатство образа Расараджа Махабхава, явленного Махапрабху, было мгновенным.

Гоура премананде!

СОДЕРЖАНИЕ

НАВАДВИПА-АШТАКА	3
БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ ВРАДЖИ В НАВАДВИПЕ	6
ОБХОД ШРИ НАВАДВИПА-ДХАМЫ.....	8
ВИД И РАЗМЕРЫ ШРИ НАВАДВИПА-ДХАМЫ	16
ШРИ НАВАДВИПА-ДХАМА	22

*Если вас заинтересовали темы, затронутые в данной книге,
вы можете связаться с нами по адресу: **amrit@pisem.net**
и тел.: **287-6508, 8-916-565-3038***