

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

Сокровенные Истины
БХАГАВАТАМ

(Шри Бхагавата Рахасья)

По материалам лекции
Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа

Шри Бхакти Веданта Самити
МОСКВА
2007

Предисловие

То беспричинной милости *пара-мāṛādhīa-тама гуру-пāда-падма ом вишнупāда паривраджакāчарīа аш-тоттара-īата* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа стало возможно опубликовать следующий сборник его лекций.

В этот сборник вошли лекции, которые Шрила Нараяна Махарадж давал с 1999 по 2003 год, путешествуя по странам Запада. Лекции, которые составили первые семь глав этой книги, были даны в общине Нью-Враджа в Баджере (Калифорния) в июне 1999 года. Лекции, вошедшие в следующие главы, были даны в Англии, Германии, Бразилии и Америке с 2000 по 2003 год. В этих лекциях Шрила Нараяна Махарадж раскрывает глубокий смысл стихов «Шримад-Бхагаватам», с первой

по десятую Песни, вершиной которых являются игры Шри Кришны во Вриндаване. Шрила Гурudev показывает, что каждая *шлока* «Бхагаватам» имеет много уровней понимания. Осознавая эти значения в общении с чистыми преданными Кришны, преисполненный веры слушатель освобождается от иллюзии, страданий и страха и, в конце концов, обретает встречу с Самим Кришной.

*śrīmad-bhāgavatārtkhānām
āsvādo rasikaṅ saha
sadjātīyāīyāye snigdhe
cādhau saṅgaḥ svato vare*

«Познать смысл «Шримад-Бхагаватам» можно только в общении с *расика-вайшнавами*, которые духовно более зрелы и обладают таким же настроением в служении Господу». (Ч.-ч., Мадхья, 22.131)

Шрила Гурudev признался своей аудитории, что никогда прежде не раскрывал в западных странах столь возвышенные истины, хотя много лет назад обсуждал их с преданными в Матхуре. Завершив эти лекции, он попросил собрать их в книгу и представить ее широкому читателю. Он отметил, что ему не так легко излагать эти темы на неродном для него языке, и выразил желание, чтобы его лекции были должным образом отредактированы. Работая над этой публикацией, издатели задали много вопросов Шриле Гурudevу, а также Шриле Мадхаве Махараджу, который слушал эти лекции на хинди на протяжении последних двадцати лет. Их ответы были включены в текст книги или пояснительные сноски.

Во время лекций Шрила Гурudev часто цитировал *шлоки* из «Шримад-Бхагаватам», но, давая им толкования, не всегда приводил их перевод. Поэтому мы сопроводили каждую процитированную *шлоку* английским переводом, выпол-

ненным Шри Шримад А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой и опубликованным ББТ. Кроме того, в сносках и глоссарии мы поместили из книг ББТ некоторые определения упомянутых в лекциях санскритских терминов. Мы выражаем свою благодарность ББТ за разрешение использовать в нашем издании материалы этих бесценных книг.

Мы счастливы представить книгу «Сокровенные истины Бхагаватам» западному читателю. Надеемся, что тысячи преданных по всему миру простят возможные огрехи и несовершенства этого издания и найдут его полезным для своей духовной жизни.

*Вайшнава-дасанудаси
Шьямарани даси*

Я медитирую на Абсолютную Истину

ВОПРОСЫ МУДРЕЦОВ

Я хочу начать свои лекции с объяснения первой *шлоки* «Шримад-Бхагаватам» и постепенно перейти к сладостным играм Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что однажды в начале Кали-юги в священном лесу Наймишаранья собрались тысячи *махариши* во главе с Шаунакой Риши и вайшnavы, чтобы обсудить, как спасти мир от влияния века Кали. Кали-юга — это эпоха, когда все ссорятся между собой без всякой причины: муж и жена, отец и сын, мать и дочь, братья, сестры и соседи. Кали-юга создает между людьми такое непонимание, что им не остается ничего иного, как только ссориться, даже не имея повода, и жить не в ладу с собственным сердцем и умом. Поэтому собравшиеся *махариши* и вайшnavы стали думать: что же делать?

В этот момент в собрании появился благословенный Баладевой Прабху сын Ромахаршаны Суты — Уграшрава Сута, ученик Шрилы Шукадевы Госвами. Все присутствующие — а это были такие достигшие самоосознания мудрецы, как Шаунака и другие — выразили ему почтение и стали задавать вопросы.

Мудрецы сказали: «О почтенный Сута Госвами! У тебя нет пороков! Ты сведущ во всех наилучших для религиозной жизни писаниях, включая Пураны и исторические сказания, ибо ты изучал их под должным руководством и давал им подлинные объяснения. О Сута Госвами! Будучи старейшим знатоком Веданты, ты знаком с учением Вьясадевы, воплощения Бога, и других мудрецов, сведущих во всех областях физического и метафизического знания. Поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все благословения, достойные послушного ученика, и ты способен поведать то, чему у них научился. О благословенный долгой жизнью, проясни же, что согласно твоим познаниям является абсолютным и высшим благом. О мудрец! В этот железный век Кали жизнь людей коротка, они вздорны, ленивы, неудачливы, всегда сбиты с толку и обеспокоены. Существует множество писаний, каждое из которых содержит раздел, посвященный предписанным обязанностям, но на их изучение требуется много лет. Поэтому, о мудрец, поведай суть этих писаний на благо всех живых существ и даруй удовлетворение нашим сердцам». (Ш.-Б., 1.1.6-11)

Итак, мудрецы обратились к Шри Суте Госвами: «Ты — ученик самого Шрилы Шукадевы Госвами. Ты познал суть всех *шастр* и достиг совершенства, поэтому мы хотим задать тебе несколько вопросов. Наступает Кали-юга. Что нам делать? Как душе обрести счастье? Какой процесс позволит найти умиротворение неразумным людям, обременен-

ным проблемами, трудностями и печалью, жизнь которых коротка и которые ни на что не имеют времени? Ты обладаешь обширными познаниями и украшен лучшими качествами. Мы верим в тебя. Поведав о сладостных и могущественных деяниях Кришны, ты, несомненно, спасешь людей от влияния века Кали. Для этого нет лучшего средства, чем такие повествования».

Сута Госвами счастлив был услышать эти вопросы. Он поблагодарил мудрецов и в ответ поведал «Шримад-Бхагаватам».

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ШЛОКА

Сута Госвами услышал «Шримад-Бхагаватам» от Шри Шукадевы Госвами, который в свою очередь услышал его от Шри Вьясадевы. Вьясадева начал свое великое произведение со следующей шлоки:

*джанмāдй асйа йато 'нвайād
итаратайī чāртхешв абхиджнāх сва-рāt
тене брахма хрдā йа āди-кавайе
мухйāнти йат сūрайах
теджо-вāри-мрдām йатхā
винимайо йатра три-сарго 'мришā
дхāмнā свена садā нираста-
кухакалī сатйām парам дхīмахи*

«О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной, изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения всех проявленных вселенных. Он — Тот, кто прямо и косвенно знает все, что есть проявленного, и не зависит ни от чего, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он в начале

творения вложил ведическое знание в сердце Брахмы, первого живого существа. Он вводит в заблуждение даже великих мудрецов и полубогов, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Именно благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные в результате взаимодействия трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, свободной от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он – Абсолютная Истина». (Ш.-Б., 1.1.1)

МАНГАЛАЧАРАНА

Прежде чем приступить к объяснению «Бхагаватам», я хочу предложить сердечные молитвы моему духовному учителю.

*ом аджйāна тимирāндхасйа джйāнāйджана йалākайā
чакишур унмйлитам йена тасмаи йри-гуруве намах*

«О Гурудев! Ты очень милостив! Я смиренно склоняюсь перед тобой и всем сердцем молю, чтобы светом божественного знания ты рассеял тьму неведения и даровал мне прозрение».

*вāйчхā-калпа-тарубхйаи ча крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо вашищавебхйо намо намах*

«Я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, спасителями падших душ. Они подобны древу желаний и океану милосердия».

*намо махā-вадāнйāйа кришṇа-према-прадāйа те
кришṇайа кришṇа-чаитанйа-нāмне гаура-твише намах*

«Я с величайшим почтением склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, Самим Враджендра-нанданой Шри Кришной. Озаренный золотистым сиянием Шримати Радхики, Он щедро раздает редчайший дар – чистую любовь к Кришне».

*гураве гаура-чандрāйа рādхикāйаи тадāлайе
кришṇāйа кришṇа-бхактāйа тад-бхактāйа намо намах*

«Я почтительно склоняюсь перед Шри Гурудевом, Шри Гаурачандрой, Шримати Радхикой и Ее спутницами, Шри Кришной и Его преданными, а также перед всеми вайшнавами».

*йам правраджантам анупетам апета-кртйām
дваипāйано вираха-кātара āджухāва
путрети тан-мāйāтайā тараво 'бхинедус
там сарва-бхṁта-хрдайām муним āнато 'сми*

«Я выражаю почтение Шри Шукадеве Госвами, который присутствует в сердце каждого живого существа. Он покинул дом, даже не дожидаясь церемонии упанаяны (получения священного шнура). И отец его, Вьясадева, кричал ему вслед: «О сын мой!» Но только деревья, словно переживая разлуку, вторили ему унылым эхо».

*таваивāсми таваивāсми на джйāvāми твайā винā
ити виджйāйа девй твам найа мām чараṇāнтикам*

«Я Твой! Я Твой! Я не могу жить без Тебя. О Деви (Радха), пойми это и приведи меня к Своим лотосным стопам!»

*бхактйā вихйāнā апарādха лакшмишч
кишптāйи ча кāmāди-таранга-мадхйе
крпāмайи! твām йāраṇām прапаннā
врнде! нумас те чараṇāравиндам*

«О милостивая Вринда-деви, у меня нет ни капли преданности. Закоренелый оскорбитель и грешник, я тону в бурных волнах вожделения, гнева, жадности и других пороков океана материального бытия. Ища у тебя прибежища, я почтительно склоняюсь к твоим лотосным стопам».

Чтобы усвоить истины, о которых я буду говорить, будьте терпеливы и слушайте с глубоким почтением, стараясь понять. На время лекции отложите посторонние дела. Позвольте моим словам завладеть вашим умом. Оставьте все другие занятия, не спите. На некоторое время отдайте мне ваши уши и все ваши чувства, а потом поступайте, как пожелаете. Не спите, не зевайте. Возможно, вы почувствуете сонливость, но боритесь с ней. Сидите ровно, тогда вы не уснете. Будьте терпеливы и внимательны.

Джанмāдй асйа йатах. Шри Вьясадева выражает почтение, *пранаму*. Кому? Он не называет имени, но по всем признакам объект его поклонения это Кришна и никто другой. Но какой Кришна? Может быть из Матхуры? Или из Двараки? Нет! Шри Вьясадева обращается к Кришне, который является источником всех проявлений, то есть к Нанда-нандане Кришне, Яшода-нандане Кришне, Враджендра-нандане Шьямасундаре. Все остальные воплощения пребывают в Нем.

ПРИЧИНЫ НИСХОЖДЕНИЯ КРИШНЫ

Что побудило Кришну низойти в этот мир? Обернувшись коровой мать Притхви (Земля) вместе с полубогами обратилась к Господу Брахме, который является вторичным творцом этого мира, подобно управляющему. Притхви сказала ему: «О Брахма, взгляни на меня! Мои ноги переломаны, и я не могу ходить. Мой муж Дхарма (олицетворение религии в образе быка) искалечен подобно мне. Мир погрузился в бездонный омут порока, и пищей ему служит

грех. Мужчины и женщины уподобились животным, а так называемые святые и *санньяси* сошли с пути праведности и стали еще хуже, чем животные. Они изображают из себя святых, надев на шею четки весом в пять килограмм и поставив на лоб большую *тилаку*. Однако они бесчестны, жадны к деньгам и похотливы. У нас с Дхармой много бед. Молю, спаси меня и моего мужа!»

Брахма очень обеспокоился. Вместе с Притхви и полубогами он отправился на берег Кшира-самудры (океана молока) и стал медитировать (совершать *арадхану*) на Гарбходакашайи Вишну. В состоянии транса он услышал ответ Господа на его молитвы: «Я знаю обо всем, так же как и Мой Прабху, Верховная Личность Бога, Шри Кришна. Скоро Он низойдет. Все богини должны родиться в Гокуле, Вриндаване и Матхуре, словно земные женщины. А вы, полубоги, должны принять образ гопов и Ядавов. Кришна явится очень скоро...»

Итак, это одна из причин явления Кришны.

Кроме того, настало время установить *юга-дхарму**. Какова была *юга-дхарма* в то время? Поклонение Божествам. Однако *яваны* и другие демоны разрушали храмы. Видя это, люди теряли веру в Божества, поэтому стандарт поклонения был очень низким. Необходимо было спасти положение, и Кришна явился в этот мир, вмещая в Себе все *юга-аватары*, *манвантара-аватары* и другие воплощения, такие как Нараяна, Рама, Нрисимха, Калки и Вамана.

Были и другие причины нисхождения Кришны. По проклятию четырех Кумаров привратники Вайкунтхи, Джая и Виджая, должны были трижды родиться в этом мире как демоны. Теперь настало время их третьего воплощения

* Религиозные принципы, предписанные для каждой из четырех *юг*.

в образе Шишупалы и Дантавакры, и Кришна должен был их освободить.

Более того, Кришна пришел исполнить Свое обещание, которое Он дал во время Рама-лилы. Исполняя волю своего отца Дашаратхи, Он вместе с Ситой и Лакшманом, не пожелавшими разлучаться с Рамой, удалился в изгнание в лес Дандакаранья. Юноша не старше шестнадцати лет, Рама был прекрасен в одеждах *садху*, с завязанными в узел волосами. В это время в лесу Дандакаранья шестьдесят тысяч мудрецов совершали *арадхану*. Это слово означает мысленно служить Божественной Чете Радхе-Кришне, Раме или другим проявлениям Господа, повторяя *мантру*. Мудрецы повторяли *гопала-мантру*, то есть *гопй-джана-валлабхйй свахйа*, уже не одну тысячу лет и духовно ослабли, словно рыба на берегу. Тем не менее, их духовная практика была несравненно могущественней вашей.

Вы очень слабы в своей духовной практике. Иногда вы повторяете ваши *гаятри-мантры*, а иногда нет. Иногда вы делаете это с ясным умом, а иногда засыпаете. Если, повторяя *мантры*, вы не можете сосредоточиться и думаете о проблемах, то ваше повторение бесполезно, — вы спите. Такое повторение приносит только больше проблем.

Но мудрецы Дандакаранья, несмотря на трудности, продолжали свою медитацию, поэтому как только Рама взглянул на них, они почувствовали огромное вдохновение и стали молиться: «О Прабху, пожалуйста, исполни наше желание».

Рама знал, что они хотят служить Божественной Чете Радхе-Кришне и принять участие в танце *раса* и других *лилах*. Он милостиво сказал им: «В следующий раз, когда Я приду как Кришна, вы с помощью Йогамаи родитесь во Врадже из лона *гопи*. Там вы встретитесь со Мной, и Я исполню ваше желание».

Мудрецы медитировали очень долго: со времени прихода Рамы до явления Кришны прошли десятки тысяч лет. Не думайте, что чистую *бхакти* можно обрести в один миг, как *ладду* или *расагуллу* в магазине. Не жалуйтесь: «О Гуру Махарадж, ты дал мне *мантры*, а я так и не осознал себя на Голоке-Вриндаване. Я хочу быть во Вриндаване прямо сейчас!» Вальмики Риши получил посвящение у Нарады и совершал суровые аскезы на протяжении 60 000 лет, пока достиг совершенства. Вы же не хотите следовать никаким правилам и предписаниям, не хотите повторять свои *мантры*. Шрила Свами Махарадж дал некоторым из вас посвящение в *гаятри-мантры*, которые вы повторяли день, два, месяц, несколько лет, а потом перестали, потому что духовно ослабели, особенно когда он покинул этот мир. У вас нет веры в *мантры*, но их нужно повторять, пусть даже пройдет две, три, четыре, пять или много жизней. Нам очень повезло, что в эту Кали-югу пришел Шри Чайтанья Махапрабху и пролил на нас Свою милость. Поэтому не волнуйтесь. У нас есть некоторая надежда скоро достичь цели. Продолжайте свою духовную практику, как это делали *риши* в Дандакаранье.

Когда началась Кришна-лила, эти *риши* родились из лона *гопи* и стали *гопи*. Потом они долгое время поклонялись богине Катьяяни, моля о том, чтобы Кришна стал их мужем, и Кришна исполнил их желание. Это стало еще одной причиной Его прихода. Вы тоже обретете плод своей духовной практики, если целиком посвятите себя *кришна-бхаджану*.

Были и другие причины. В Джанака Пури Раму увидели многие *раджа-кумари* (царевны) и были Им очарованы. Видя свадьбу Ситы и Рамы, эти девушки почувствовали сильное желание: «О, если бы Рама женился на нас! Мы хотим выйти замуж только за Раму». С этим намерением в сердце они отказались от любого другого замужества. Рама был

очень доволен ими и сказал: «В Двапара-югу вы родитесь из лона *гопи*».

Прошло много лет, и Рамачандра приказал Сите покинуть Его дворец. Она ушла в лес и стала жить одна в *ашраме* Вальмики, где у нее родилось двое сыновей Рамы. Рама оставался в Своем дворце, а Сита жила в лесу. По определенной причине царь расстался со Своей царицей, но Рама никогда не расставался со Своей дорогой Ситой. Он жил во дворце и постоянно думал о Ней. Он не был счастлив. Страдая в разлуке с Ситой, Рама раскрывал сердце Своему гуру и священнослужителю Васиштхе. Однажды Он сказал:

— Я хочу провести огненное жертвоприношение *ашвамедха* и некоторые другие *ягьи*. Пожалуйста, позволь Мне сделать это.

— Ты расстался со Своей женой и потому не можешь проводить жертвоприношения, — ответил Васиштха. — Прежде верни Ее обратно и посади рядом.

— Это невозможно. Пожалуйста, придумай что-нибудь.

— У твоего отца было триста шестьдесят жен. Ты тоже можешь жениться. Я думаю, в этом мире есть много прекрасных женщин, которые с радостью вышли бы за Тебя замуж. Тебе это не составит труда.

— Нет, Я не могу больше жениться.

— Но тогда Ты не можешь совершать жертвоприношения.

— О, пожалуйста, найди какой-то другой способ.

— Хорошо, сделай золотое *мурти* (статую) Ситы. Сидя рядом с этим *мурти*, Ты сможешь провести желаемую *ягью*.

Последовав этому совету, Рама каждый год делал *мурти* Ситы и вместе с Васиштхой устанавливал их силой *мантр*, так что Они были живыми.

Когда Рама готов был вернуться в *апраката* Айодхью (Свою вечную духовную обитель), завершив Свои *лилы*, все Божества Ситы предстали перед Ним и сказали:

— Мы хотим навечно остаться с Тобой.

Рама ответил:

— В этом воплощении у Меня только одна жена — Сита. Поэтому идите во Вриндаван и примите рождение из лона *гопи*. Там Я исполню все ваши желания.

Итак, это была еще одна причина нисхождения Кришны.

Шурпанакха, сестра Раваны, увидев Раму, захотела выйти за Него замуж. Поскольку Рама подобен древу желаний, Он решил исполнить ее желание. Благодаря своей мистической силе Шурпанакха могла принять любой самый прекрасный облик и вскружить голову всякому мужчине. Поэтому Рама подумал: «Она принадлежит Мне, никто не может на ней жениться». И чтобы Шурпанакха не могла больше выйти замуж, Он приказал Лакшману отрезать ей нос. В следующем воплощении она стала Кубджей. Все ее тело было искривлено в восьми частях, поэтому снова на ней никто не хотел жениться. У нее было красивое лицо, но на спине рос горб. Когда Кришна пришел в Матхуру и прикоснулся к ней, она тут же превратилась в стройную красавицу, и все ее желания исполнились. Таким образом, это была еще одна причина нисхождения Кришны.

Нарада Муни также побудил Кришну низойти. Однажды, странствуя по вселенной, он увидел двух сыновей Куверы, Налакуверу и Манигриву, развлекавшихся с небесными *апсарями*. Девушки — нагие, словно деревья и камни, — пили вино и ничего не стыдились. Однако, заметив Нараду, они смутились. Почтительно сложив ладони, они постарались прикрыть тела одеждой и стали издали молиться Нараде. А двое юношей, полностью обезумев от вина, стали исторгать потоки брани как на девушек, так и на Нараду. «Эй, мудрец, — кричали они, — зачем ты пришел и все нам испортил?»

Всемилобивый Нарада узнал их: «Это сыновья моего друга Куверы». Нарада дружил с Куверой и Шанкарой. Только что он повидался с Куверой, а теперь встретил его сыновей в таком неприглядном виде. Он подумал: «Их нужно проучить». И вслух произнес проклятие: «Вы ведете себя, как деревья. Так станьте же деревьями!» В то же мгновение юноши почувствовали: «О, мы превращаемся в деревья!» — и припали к лотосным стопам Нарады с мольбой о прощении. Но Нарада сказал: «Я не могу забрать свои слова обратно. Сказанное свершится. Но вы станете деревьями в Гокуле, где родится Кришна и явит много сладостных игр. Он прикоснется к вам и дарует освобождение. Более того, вы обретете *бхакти* и станете Его вечными спутниками». Так что Шри Кришна нисшел во исполнение предсказания Нарады.

Другой причиной стало то, что Шри Кришна хотел совершить *раса-лилу*. Олицетворенные *упанишада-мантры* совершали аскезы и повторяли *гопала-мантру* и *кама-гаятри*, чтобы стать *гопи*. Благодаря этому в следующем воплощении они родились как *упанишад-чари-гопи*, и Кришна принял их Своими возлюбленными. Есть два типа преданных, которые достигают Кришны, благодаря повторению *мантр* и аскезам: *яутхаки* и *аяутхаки*, то есть те, кто приходит группами, и те, кто приходит поодиночке. Данная история показывает, как возвышенны и могущественны эти *мантры*. Никогда не пренебрегайте ими.

Однажды, путешествуя с Арджуной, Кришна сказал: «О Арджуна, Меня одолела жажда. Принеси воды!» Ища воду, Арджуна заметил стаю пролетающих уток и подумал, что они летят в сторону Ямуны. Вскоре он вышел к реке, спокойно несущей свои чистые воды. На берегу сидела старая седая женщина, погруженная в транс. Он обошел вокруг нее и выразил ей почтение. Через некоторое время она

вышла из транса, и Арджуна спросил ее: «О мать, кто ты? Почему ты выбрала именно это место для медитации? Здесь совсем безлюдно. Что ты делаешь на берегу Ямуны?»

Женщина ответила с почтением: «Я провела здесь уже сотни тысяч лет, потому что хочу стать *гопи* во Вриндаване и служить Божественной Чете, Радхе и Кришне. Нарада был доволен мной и дал мне *гопала-мантру* и *кама-гаятри*. Повторяя эти *мантры*, я совершаю *арадхану*». Арджуна вернулся к Кришне и рассказал об этом. Тогда Кришна встретился с этой женщиной и одарил ее Своей милостью.

Таковы некоторые из причин нисхождения Кришны в этот мир. Существует много подобных историй, но чтобы поведать их, потребуется много времени.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ШЛОКИ

Шри Вьясадева пишет: *джанмāдй асия йато 'нвайāд итаратайй чāртхеив абхиджнāх сварāт тене брахма-хрдā*. Хотя в этом стихе не называется имя Кришны, все описанные качества относятся именно к Нему, Враджендра-нанда-не Шьямасундаре. Вьясадева выражает почтение (*пранамы*): *сатйам парам дхймахи*. Это означает: «Я медитирую на *парам сатья*». *Парам сатья* — это Верховная трансцендентная Истина, *адвая гьяна-пара-таттва*, Сам Кришна. Нет иной Истины, кроме Него. *Джанмāдй асия йатах*. Он — Тот, кто творит все эти миры, Тот, кто поддерживает их и питает, Тот, в кого входит творение после разрушения. *Джанма, стхити, пралая* — творение, поддержание и разрушение — все исходит из Него.

Йато 'нвайāд итаратайй. Слово *анвайāт* означает «прямо», а *итаратайй* — «косвенно». Объяснить значение слова *анвайāт* просто. У Кришны есть три *шакти* (энергии): *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Посредством *чит-шакти* Он проявляет все трансцендентные миры,

такие как Голока-Вриндавана и Вайкунтха, а также все трансцендентные образы, такие как Кришна, Баладева, Нанда, Яшода, *гопи* и так далее. Все *дживы* — как освобожденные, так и обусловленные — суть проявление *джи́ва-шакти*. *Майя-шакти* — это также энергия Кришны, которая создает сотни тысяч вселенных (*брахманд*). Таково значение слова *анвайā́т*, «прямо».

Что значит *итаратайй*, «косвенно»? Все души обладают сознанием (*четаной*). Они суть сознание (*чит*), а *майя* — инертная материя (*джада*). Будучи инертной материей, *майя*, тем не менее, покрывает сознающее живое существо (*четана падā́ртха*). *Джива* — сознание, а *майя* — инертная материя, которая вынуждает *дживу* взаимодействовать с инертной материей. Это исключительное явление. Под влиянием *майи* живое существо отождествляет себя с материальным телом, хотя такое отождествление не имеет под собой никаких оснований. Этот удивительный феномен возможен только под влиянием энергии Кришны, которая невозможное делает возможным. Таково значение слова *итаратайй*, «косвенно».

Полная трансцендентная энергия, *шакти* Кришны, называется *пара-шакти*. Существует только одна *шакти*, которая проявляется как *хладини-шакти**, *самвит-шакти***

* *Хладини-шакти* — трансцендентная энергия наслаждения Верховной Личности Бога, сутью которой является любовь к Богу. (Ч.ч., Ади, 4.60)

** *Самвит-шакти* — трансцендентная энергия, с помощью которой Господь познает Себя и позволяет другим познать Его. Сутью энергии *самвит* является знание о том, что Господь Кришна является Верховной Личностью Бога. Остальные виды знания, такие как знание Брахмана, являются ее составляющими. Материальное знание и косвенное духовное знание являются побочными продуктами *самвит-шакти*. (Ч.ч., Ади, 4.62, 67)

и *сандхини-шакти**. Таким образом, прямо и косвенно, то есть *анвая* и *итаратаиш*, Кришна творит эти миры. Слово *авиджйā́х* означает, что Кришна знает все, что Он очень опытен в творении, поддержании и разрушении, что нет никого более искусного, чем Он. Рама, Нрисимха, Калки и Вамана — все исходят из Него, поэтому Он — *адипуруша* (изначальная Личность) и *сарва-кā́рана-кā́раṇам* (причина всех причин).

*ī́yivaraḥ paraṃaḥ kriṣṇaḥ saḥ-чид-ā́нанда-ви́грахаḥ
анā́дир ā́дир говиндаḥ сарва-кā́рана-кā́раṇам*

«Среди всех обладающих качествами Бхагавана, только Кришна является Верховным, потому что нет никого равного Ему. Он — Верховная Личность, Его тело вечно, исполнено знания и блаженства. Он — изначальный Господь Говинда, причина всех причин». (Брахма-самхита, 5.1)

Вторая строка первой *шлоки* «Бхагаватам» звучит: *тене брахма-хрдā́ йа ā́ди-кавайе*. Кришна стал источником вдохновения в сердце Брахмы, первого поэта (*ā́ди-кави*). Посредством *шабда-брахмы* (трансцендентного звука) Он даровал Брахме полное знание о Себе, *джи́вах*, *майе* и так далее. Выражение *тене брахма* означает «в сердце Брахмы», другими словами, это знание недоступно остальным полубогам. Кришна вложил это знание только в сердце Брахмы.

* *Сандхини-шакти* — трансцендентная энергия Верховной Личности Бога, посредством которой Он поддерживает Свое бытие. *Сандхини-шакти* суть проявление внутренней энергии Господа, она создает и поддерживает разнообразие духовного мира. В царстве Бога Его слуги, служанки, супруги, родители и другие — это проявления духовного бытия *сандхини-шакти*. Воздействуя на внешнюю энергию, *сандхини-шакти* создает разнообразие материального космоса, по которому можно получить некоторое представление о духовном мире.

*теджо-вāри-мрдāм йатхā винимайо йатра три-сарго 'мришā
дхāмнā свена садā нираста-кухакам сатйām парам дхīмахи*

Теджо-вāри-мрдāм. В этом мире существует три элемента, доступных восприятию. *Теджа* означает огонь, *вāри* — вода, а *мрдā* — земля. В данном случае под словом *теджа* подразумевается Кришна. Мы видим, что огонь извлекают из куска дерева с помощью другого куска дерева или спичек, но он находится повсюду. Без огня нет жизни: как только огонь покидает тело, наступает смерть. Спички делают его доступным нашему восприятию. Когда топливо прогорает, огонь становится невидимым. Точно так же Кришну и душу можно видеть, практикуя определенный процесс. Их невозможно увидеть материальными глазами и осознать посредством материальных чувств.

Дживы подобны *вāри*, воде. Снег и лед — это вода в твердом состоянии. Кусок льда может поранить, словно камень, но вода обладает другой природой. Точно так же *джива* в естественном, освобожденном состоянии служит Кришне. По воле судьбы она забыла о Кришне и оказалась в неестественном «замороженном» состоянии. Она думает: «Я — тело». Это становится источником всех проблем, таких как ссоры и так далее.

Следующая составляющая — это *мрдā*, земля. В этом мире есть много разных изделий из земли: стаканы, горшки и кирпичи. По сути, между ними нет иной разницы, как только в названии. То же самое можно сказать о золоте: чаша из золота, одежда из золота, ожерелье из золота, кольцо из золота — все это золото. Изделия называются по-разному, но все это золото.

Йатхā винимайо йатра три-сарго 'мришā. Кажется, что все эти реалии истинны, но на самом деле они не являются таковыми. Глядя на огонь, мы принимаем его за истину,

но в действительности нет иной истины, кроме Кришны. Мы поймем это, когда осознаем Кришну. Душа истинна, но идея «я — тело» ложна. Эта иллюзия называется *винимайо*, то есть взаимодействие трех *гун* материальной природы.

Дхāмнā свена садā нираста-кухакам. В отличие от этого мира в обители Кришны нет и следа *майи*, которая создает материальный мир, и под влиянием которой мы отождествляем себя с телом. В обители Кришны царит только Йогамайя, *пара-шакти*, поэтому те, кто живут в духовной реальности, никогда не падают в материальный мир. Ошибочно думать, что *дживы* этого мира оказались здесь, потому что забыли о духовной обители. Скорее всего, они забыли, что изначально изошли из *татастхи*, пограничной области между материальным и духовным мирами.

*джйвера 'сварūпа' хайа — кришнера 'нитйа-дāса'
кришнера 'татастхā-шакти' бхедāбхеда-пракайā*

«Изначальное положение живого существа состоит в том, чтобы быть вечным слугой Кришны, ибо живое существо — пограничная энергия Кришны. Одновременно оно едино с Господом и отлично от Него». (Ч.-ч., Мадхья, 20.108)

Шрила Свами Махарадж раскрывает истину, но мы глубоко не задумываемся над ней. В «Бхагавад-гите» (15.6) говорится: *йад гатвā на нивартанте тад дхāма парамām мама* — «Те, кто достиг Моей высшей обители, никогда не возвращаются в этот материальный мир». Совершая суровые аскезы на протяжении многих жизней, *джива* может прийти на Голоку-Вриндавану, где нет *майи* и нет никакой возможности забыть Кришну. Как же *джива* может оттуда упасть? Это абсолютно невозможно. Там каждый постоянно служит Кришне, и Йогамайя помогает ему в этом.

Дхāмнā свена садā означает, что в трансцендентной обители Кришны нет *майи*. Это царство *хладини-шакти*,

самвит-шакти и *сандхини-шакти*. Фраза *нираста-кухакам* также говорит о том, что там нет *майи*. *Сатйам парам дхймахи*. Кришна, Враджендра-нандана Шьямасундара, является *парама-сатйа*, Верховной Истиной. *Дхймахи*: «Я медитирую на Него. Пусть же Он дарует мне Свою милость и проявится в моем сердце!»

Первая *шлока* «Шримад-Бхагаватам» имеет такое же значение, как и *брахма-гаятри*: *ом бхур бхувах свах тат савитур vareṇyam bhargo devasya dhīmahi dhīyo iō naḥ pracodayāt*. В действительности, первая *шлока* «Шримад-Бхагаватам» является переводом *брахма-гаятри*, но при этом считается самостоятельной *мантрой*.

ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ШЛОКИ

Есть второй смысл *шлоки джанмāдй асйа*. *Ади* означает *āди-раса*, изначальная *раса*, то есть *ирингара-раса*, *мадхура-раса*, единственным источником которой является Кришна. Каждое слово в этой *шлоке* имеет более одного толкования, и все они прекрасны.

В данном случае слова *анвайāд итаратий*, «прямо и косвенно», означают «разлука и встреча», и Кришна в этом чрезвычайно искусен. *Тене брахма хрда йа*. Здесь *āди-кавайе* относится к Шри Шукрадеве Госвами. Кришна, океан *расы*, источник *мадхура-расы*, поэтому здесь используется слово *āди*. Кришна — вместилище всех *рас*, Он — *раса-брахма*, Он — источник вдохновения в сердце Шукрадевы Госвами, лучшего из поэтов (*кавайе*). *Мухйанти йат сūрайах*. Брахма, Шанкара и другие полубоги пребывают в смущении, поскольку этот глубокий смысл им недоступен.

Теджо-вāри-мрдām также можно объяснить иначе. Здесь *теджа* означает то же, что слова *бхарго девасйа* в *брахма-гаятри*. *Девасйа* — это Сам Кришна, а *бхаргах* — Его энергия. «Я медитирую на энергию Кришны, то есть Шримати

Радхику». *Теджо-вāри-мрдām*. Другими словами, Вьясадева обращается с молитвой к Шримати Радхике, энергии Кришны. Без такого понимания невозможно проникнуть в суть в «Шримад-Бхагаватам». Иногда Радха и Кришна встречаются, иногда разлучаются, а иногда проявляют кажущееся безразличие* к друг другу. Но даже в разлуке Кришна не покидает Шримати Радхику. *Рādhāsa swadhāmaṇi rāmsyate namaḥ brahmaṇi rāmsyate namaḥ* (Ш.-Б., 2.4.14). Он всегда находится рядом с Радхой и *гопи* в Своей обители.

В «Брахма-самхите» (5.37) говорится:

*āнанда-чинмайа-раса-пратибхāвитābhис
tābhир йа эва ниджа-рūпатийā калāбхиḥ
голока эва нивасатй акхилātма-бхūто
говиндам āди-пурушām там ахам бхаджāми*

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу. Он пребывает в Своей обители на Голоке вместе с Радхой, которая обладает таким же духовным телом, как и Он и является олицетворением экстатической энергии (*хладини*). Их окружают Ее наперсницы, преисполненные всеблаженной духовной *расы* и представляющие собой проявление Ее тела «.

Все *гопи* трансцендентны, так же как и Кришна. Они *кайавьюха*, проявление тела Шримати Радхики. Радхика и Кришна суть одно целое, поэтому *гопи* неотличны от Кришны. Кришна играет с ними и встречается повсюду во Врадже. Таким образом, *сатйам-парам дхймахи* означает, что мы медитируем на Кришну, рядом с которым находится Шримати Радхика.

* Примером безразличия является *ман*, трансцендентный любовный гнев. Шримати Радхика может говорить: «Я не хочу встречаться с Кришной», — но при этом Она жаждет встречи с Ним.

Этой *шлоке* можно дать четвертое, еще более сокровенное толкование. *Раса* не существует без Шримати Радхики. Поэтому Радха и Кришна — это Божественная Чета. *Джанмāдй асйа*. Источником *мадхура-расы* является Божественная Чета Радха-Кришна. Без Шримати Радхики Кришна представляет собой *нирвйиеша-брахму**, в котором полностью отсутствует *раса*. Когда рядом с Ним находится Сита или Лакшми, Сатьябхама или Рукмини, Он проявляет *расу*, но не во всей полноте. Даже в присутствии всех *гопи*, кроме Радхики, *раса* остается неполной. Она проявляется во всей полноте, только когда Кришна находится в окружении всех *гопи* и в особенности Шримати Радхики. В таком случае к кому же Вьясадева обращается с молитвой? *Сатйām-парām* означает «Радхика», и тогда *сатйām-парām дхīмахи* переводится: «Пусть Она милостиво предстанет моему взору!» То же говорится в *брахма-гаятри*: *дхййо йо нах прачодайāt* — «Пусть Шримати Радхика милостиво явится передо мной».

Первое толкование *шлоки* относится к Шри Кришне и ко всему творению. Второе — к *мадхура-расе* по отношению к Враджендра-нандане Шри Кришне. Третье — подразумевает Божественную Четву, Радху и Кришну. Четвертое — непосредственно Радхику, потому что Кришна бессилен без своей энергии. Пятое толкование этой *шлоки* относится к Шри Чайтанье Махапрабху, поскольку значения всех слов приложимы к Нему. *Сатйām-парām дхīмахи*. Шри Чайтанья Махапрабху есть *парама-сатйа*, потому что Он —

* Безличный Брахман, неимеющий тела, качеств, имени, богатства. Для *брахма-гьяни* Кришна предстает как Брахман; для тех, кто в *дасья-расе*, Он — Нараяна; когда присутствуют 2,5 *расы*, Он — Рама; когда присутствуют все *расы*, Он — Враджендра-нандана Кришна. (Лекция Шрилы Нараяны Махараджа, Мауи, Гавайи, май 1999.)

одновременно Радха и Кришна, Божественная Чета. Он приходит раскрыть истинное знание и пролить Свою милость на всех *джив*, проповедуя путь *раги**, а также познать красоту настроений Радхики. Поэтому *сатйām-парām дхīмахи* означает: «О Шри Чайтанья Махапрабху, милостиво проявись в наших сердцах!»

Тогда *āди-кави* относится к Шриле Рупе Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху вложил в его сердце все истинное знание, когда встретился с ним в Праяге, и потому Шри Рупа Госвами написал такие книги, как «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани», «Видагдха-мадхава» и многие другие. Он раскрыл миру высочайшие истины, и мы находимся в его линии ученической преемственности. Насколько же нам повезло прийти в линию Шри Чайтаньи Махапрабху! Всегда помните об этом. Не теряйте надежды и продолжайте процесс. *Сатйām-парām* — это Шри Чайтанья Махапрабху.

* Любовное преданное служение по примеру вечных жителей Голоки-Вриндаваны, особенно тех, кто находится в супружеских отношениях с Господом.

«Шримад-Бхагаватам» не обманывает

Олушая «Шримад-Бхагаватам», *там кшаñт*, без промедления вы сможете покорить Кришну в своем сердце, ибо «Шримад-Бхагаватам» сладок и могуществен. Это не хинин (лекарство от малярии), горький на вкус. Все лекарства могут быть горькими, но только не это. Оно подобно нектару. Даже если сначала оно покажется горьким, в конце концов, его истинная сладость проявится. «Шримад-Бхагаватам» на самом деле сладок и могуществен. Если вы слушаете его, Кришна проявится в вашем сердце, и вы покорите Его.

Я объяснил смысл первой *шлоки* «Шримад-Бхагаватам», которая является *мангалачараной*, вступительной молитвой, дав пять различных толкований. Теперь рассмотрим вторую *шлоку*, третью и последующие.

*дхармаḥ проджджхита-каитаво 'тра
 парамо нирматсарāṇām сатām
 ведйām вāставам атра васту
 йиива-дам̄ тāпа-трайонмўланам
 ййрймад-бхāгавате махā-муни-
 крте ким̄ вā параир ййивараḥ
 сadyo хрдй аварудхйате 'тра кртибхих
 йуишрўшубхис тат-киаṇāt*

«Полностью отвергнув мирскую религиозность, «Бхагавата-пурана» провозглашает высочайшую истину, доступную только преданным с чистым сердцем. Высочайшая истина — это реальность, во имя всеобщего блага отличающаяся от иллюзии и искореняющая тройственные страдания. Чтобы осознать Бога, достаточно обратиться к этой прекрасной «Бхагавата-пуране», составленной великим мудрецом Вьясадевой [в пору его духовной зрелости]. Зачем нужны другие писания? Как только человек начинает смиренно внимать посланию «Бхагаватам», в его сердце раскрывается истина о Верховном Господе». (Ш.-Б., 1.1.2)

Махамуни Шрила Вьясадева написал много Пуран. Он включил в «Махабхарату» Гитопанишад («Бхагавад-гиту»). Он разделил единую Веду на четыре и составил «Брахма-сутру», в которой раскрыл самые возвышенные истины. Тем не менее, он не чувствовал удовлетворения. Тогда к нему явился Нарада Риши, его духовный учитель, и посоветовал: «Войди в транс, полностью предайся Кришне, и ты осознаешь, что принесет тебе полное удовлетворение». Погрузившись в транс*, Вьясадева услышал «Шримад-Бхагаватам», а затем записал его.

* Хотя «Шримад-Бхагаватам» записан Вьясадевой, он не является изначальным автором этой книги. Кто же ее автор? Никто, и даже не Кришна. Откуда же она появилась? Из сердца Кришны. Эта

Дхармаḥ проджджхита-каитаво 'тра. «Эта «Бхагавата-пурана» полностью отвергает все виды ложных религий, в которых истина подменена привязанностью к плодам своих поступков». «Шримад-Бхагаватам» — это последняя книга, написанная Шрилой Вьясадевой. В других писаниях, таких как Пураны, «Махабхарата» и «Брахма-сутра», он раскрыл много истин и поведал много историй, но ни в одном из них не описал игры Кришны. Эти игры очень могущественны и сладостны, в них нет примеси ложных идей. Например, в одной из Пуран говорится, что Шримати Радхика на Голоке-Вриндаване разгневалась и прокляла Шридаму, который в ответ проклял Ее, поэтому оба низошли в материальный мир. Но этого не может быть. Это невозможно.

В некоторых Пуранах утверждается, что на Голоке-Вриндаване есть такое осквернение, как ссоры, гнев и вожделение. Это утверждение должно вызвать любопытство и интерес у мирских людей. Поскольку они не особенно разумны, Вьясадева высказал эти ложные идеи для них. В Пуранах он сделал много утверждений, которые не являются истиной в полном смысле слова и предназначены для начинающих. То же самое делал и Шрила Свамиджи: духовно зрелым преданным он говорил нечто иное, чем начинающим. Таким образом, нужно разрешать все противоречивые утверждения.

книга — это Радха и Кришна. Это воплощение Самого Кришны. Таким образом, Вьясадева не является ее составителем, он получил ее в транс. Это трансцендентная книга, низошедшая с Голоки-Вриндаваны. Игры Кришны и Сам Кришна неразделимы. Они проявились в сердце Вьясадевы, поэтому говорится, что «Шримад-Бхагаватам» написан на языке *самадхи-бхаишья*, языке *самадхи*. (Лекция Шрилы Нараяна Махараджа, Мауи, Гавайи, май 1999.)

Дхармаḥ проджджхита-каитава 'тра. «Полностью отвергнув всякую материально мотивированную религиозность, «Бхагавата-пурана» провозглашает высшую истину». В других Пуранах описываются истории Харишчандры, Дхрувы, Прахлады и Читракету Махараджа, но не так ясно. Например, Харишчандра был вовлечен в *карму* и принимал мирские истины за реальность. В «Шримад-Бхагаватам» также рассказывается эта история, но единственной истиной провозглашается трансцендентная реальность. В «Шримад-Бхагаватам» Вьясадева открыто показывает, какой путь ведет на Голоку-Вриндавану.

В некоторых Пуранах обсуждается поклонение материалистичным гуру или родственникам. Например, жена должна поклоняться своему мужу, даже если он не является преданным. Однако «Шримад-Бхагаватам» никогда не обманет нас в этом отношении. Там прямо сказано:

*гурур на са сйāt сва-джано на са сйāt
питā на са сйād джананī на сā сйāt
даивам на тат сйāн на патийī ча са сйāн
на мочайед йаḥ самупета-мртйум*

«Тот, кто не может спасти своих подопечных от повторяющихся рождений и смертей, не должен становиться духовным учителем, отцом, мужем, матерью или достойным поклонения полубогом». (Ш.-Б., 5.5.18)

Что означают слова на *са сйāt*? Если гуру не является в действительности гуру, если он не может даровать любовь и привязанность к Кришне, его нужно отвергнуть. Гуру может думать: «Ученики — это моя собственность, которой я имею право наслаждаться. У них нет связи с Кришной. Они связаны только со мной». Это не гуру, а мошенник, ложный гуру, и его надо незамедлительно оставить, как это сделал

Бали Махарадж. В *шастрах* содержится много подобных примеров.

Муж не является мужем, если не помогает жене утвердиться в сознании Кришны. Жена имеет право его оставить. Если муж и жена не помогают друг другу в сознании Кришны, они могут расстаться. Если сын не помогает отцу в сознании Кришны, от такого сына нужно отречься, потому что отношения с ним не имеют смысла. Те, кто помогает нам в этом, становятся для нас гуру, мужем, женой, дочерью, сыном, отцом или другом. А иначе от этих отношений нужно отказаться. Сознание Кришны — это единственный фундамент всех отношений. Ища компромисса, вы потеряете Кришну. Об этом ясно говорится в «Шримад-Бхагаватам». *Гопи*, самые возвышенные преданные в мире, оставили своих мужей. «Шримад-Бхагаватам» раскрывает эти истины. Там не содержится ни одного утверждения, способного обмануть нас.

Нирматсарйāñī сатām означает, что только те, кто свободен от зависти, лицемерия, двойственности и другого осквернения, могут понять «Шримад-Бхагаватам». *Ведйам вāставам атра васту* означает «истина» или «реальность». Кто является *вāставам васту*? Кришна есть *адвая-гьяна пара-таттва*. Ничто не существует вне связи с Ним. Никто не обладает независимостью, кроме Него. Но иногда Он становится зависим. От кого? От *враджаваси*, *гопи* и особенно от Шримати Радхики.

Шрīмад-бхāгавате махā-муни-крте ким вā параир йīва-раḥ. Недостаточно читать «Шримад-Бхагаватам», его надо услышать, чтобы покорить Кришну. Если преданный почтительно внимает *хари-катхе* и твердо верит, что все сказанное в «Шримад-Бхагаватам» является окончательной истиной, Кришна будет вынужден проявиться в его сердце.

Единственное, что необходимо, это вера и духовная практика.

Но есть еще одно условие для понимания этого писания. Нужно стараться избегать оскорблений «Шримад-Бхагаватам» или преданного *бхагаваты*. Есть два вида *бхагават*: *бхакта-бхагавата* и *грантха-бхагавата*. Никогда не совершайте оскорблений по отношению к ним, и тогда, если вы слушаете «Шримад-Бхагаватам» с почтением, Кришна, покоренный вами, тут же проявится в вашем сердце. В этой *шлоке* говорится, что это произойдет сразу, очень быстро. Не сомневайтесь в словах Шрилы Шукадевы Госвами, Суты Госвами или Вьясадевы. Как это произойдет? Кришна знает. В один миг Он войдет в ваше сердце и никогда больше его не покинет. Слушая «Шримад-Бхагаватам», вы сможете следовать всем его наставлениям в своем сердце и поступках.

ЗРЕЛЫЙ ПЛОД

*нигама-калпа-тарор галитам пхалам
 иука-мукхад амрта-драва-самйутам
 пибата бхāгаватам расам āлайам
 мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх*

«О искушенные и вдумчивые люди, вкусите «Шримад-Бхагаватам», зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще слаще, хотя его нектарный сок и прежде приносил удовольствие всем, включая освобожденные души». (Ш.-Б., 1.1.3)

Нигама-калпа-тарор означает, что все Веды, Упанишады, *шрути*, «Махабхарата» и «Рамаяна» подобны *калпатару*, трансцендентному древу желаний. Самым сладким плодом этого древа является «Шримад-Бхагаватам». Попробовав

на вкус корень дерева, листья или ветви, вы не почувствуете сладости. Даже зеленые неспелые плоды не содержат сладости. Лишь когда плод полностью созрел, и, привлеченные его ароматом кукушки или попугаи надкусили его, плод приобрел изысканный вкус.

Все Веды и Упанишады подобны такому дереву. Служите им, слушайте их и следуйте их наставлениям, но это не принесет вам сладости. Все остальные Пураны не содержат сладости. Даже в «Рамаяне» и «Махабхарате» ее не так много. Читая «Шримад-Бхагаватам» самостоятельно, вы не сможете познать его сладость. Почему? Потому что этот сладкий плод еще не попробовали попугаи и кукушки. В их клюве есть нечто такое, что придает плоду особую сладость, когда они надкусывают его. Вот почему говорится: *йāха бхāгавата пада ваишнавера стхāне* — «Если ты хочешь постичь суть «Шримад-Бхагаватам», обратись к достигшему самоосознания вайшnavу и слушай его». (Ч.-ч., Антья, 5.131)

«Шримад-Бхагаватам» читают многие преданные, а также Шанкарачарья и все его *санньяси*. *Майявади* тоже изучают «Шримад-Бхагаватам», поскольку без этого им не достичь успеха в своей деятельности: они не смогут собрать последователей, заработать денег, достичь уважения и славы. Поэтому они читают «Шримад-Бхагаватам». В действительности, они знают даже больше нас. Они обладают обширными познаниями и могут дать сотни толкований каждому слову, как это делал Сарвабхаума Бхаттачарья. Но при этом они не понимают «Шримад-Бхагаватам». Почему? Потому что они никогда не слышали толкований *расика*- (наслаждающихся всеми *расами*) и *бхавука*- (обладающих *бхавой*, трансцендентными эмоциями) вайшnavов.

«Шримад-Бхагаватам» пришел к нам через *гуру-парампару* от Кришны. Шрила Шукадева Госвами — это попугай Шримати Радхики. Он наслаждался всеми играми Кришны,

видя их собственными глазами, переживая их своими чувствами и разумом. Тот, кто читает «Шримад-Бхагаватам» без помощи такого чистого *расика-* и *бхавука-бхагаваты* в линии Шукадевы Госвами, в действительности не сможет его понять или объяснить. Он не почувствует нектара. Не вступив на этот путь, не прочитав, не услышав «Шримад-Бхагаватам» в этой линии ученической преемственности, не став *расика-* и *бхавука-*вайшнавом, невозможно ни прикоснуться к «Шримад-Бхагаватам», ни объяснить его. Можно повторять его и даже давать какие-то толкования, но плод, который Шукадева Госвами передал Парикшиту Махараджу и всем остальным, обрести невозможно.

Иногда даже такие преданные, как Шрила Шукадева Госвами, познавшие смысл «Шримад-Бхагаватам» с помощью своего Гурудева, *расика-* и *бхавука-*вайшnavы не могут объяснить это писание во всей полноте. Почему? Рассказывая «Шримад-Бхагаватам», они погружаются в памятование игр Кришны и теряют сознание. Они не могут дальше говорить. Если Кришна Сам попытается объяснить «Шримад-Бхагаватам», Он первым потеряет сознание. Шри Чайтанья Махапрабху не в силах был объяснить «Шримад-Бхагаватам», поэтому Он слушал его из уст Шрилы Гададхары Пандита. А если Радхика услышит первые слова «Шримад-Бхагаватам», *джанмāдй асйа йатах*, то что случится? Она вспомнит Кришну и тут же потеряет сознание. Она тоже не может объяснить его.

Шрила Гададхара Пандит все время плакал. Но поскольку Махапрабху хотел слушать «Шримад-Бхагаватам» из его уст, Йогамайя сделала все, чтобы он сохранял сознание. Радха и Кришна могут дать особую милость, как это произошло с Шукадевой Госвами. Завершая Свою *апраката-лилу*, Они велели ему: «Останься в этом мире. Мы уходим, но ты останься на некоторое время. Мы дадим тебе особую

милость объяснить «Шримад-Бхагаватам». Ты не будешь терять сознание. Но таких тем, как «Бхрамара-Гита» или *раса*, касайся иносказательно. Не произноси наших имен. Старайся сдерживать свои чувства. По Нашей особой милости ты сможешь поведать «Шримад-Бхагаватам». А иначе это очень трудно сделать. Очень трудно».

КТО МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ РАСУ?

Тот, кто не является *расика-*вайшнавом, не может объяснить «Шримад-Бхагаватам», олицетворение *расы*. Враджендра-нандана — это *раса-сварупа**, так же как и Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, это очень возвышенный предмет, и мы можем попытаться объяснить его лишь до некоторой степени. Но если даже такие объяснения обладают огромным могуществом, то можете себе представить, насколько могущественны толкования «Шримад-Бхагаватам» таких *расика-* и *бхавука-*вайшnavов, как Шри Гададхара Пандит, Шрила Рагхунатха Бхатта, Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами. Некоторое представление об этом можно получить, почитав «Брихад-бхагаватамриту».

«Шримад-Бхагаватам» подобен высочайшему трансцендентному сокровищу, еще более ценному, чем *чинтамани*. На самом деле, их даже нельзя сравнить. Лишь глупцы это делают. «Шримад-Бхагаватам» несравним даже с *чинтамани*.

Ради тех, у кого нет вкуса к «Шримад-Бхагаватам», Шукадева Госвами сделал следующее утверждение в десятой Песни:

*нивртта-таршаир упагййамānād
бхаваусадхāч чхротра-mano-'бхирāmāt
ка уттама-илока-гуñанувādāt
пумāн вираджджйета винā паиу-гхнāt*

* Воплощение трансцендентных чувств, вкуса и отношений.

«Слава Верховной Личности Бога живет благодаря *парам-паре* и передается от духовного учителя к ученику. Эта слава доставляет истинное наслаждение тем, кто утратил интерес к мирским темам, ложным и временным по своей природе. Описание деяний Господа – наилучшее лекарство для обусловленной души, подверженной повторяющимся рождению и смерти. Поэтому кто же отвратит свой слух от прославлений Господа, кроме палачей или убийц собственной души?» (Ш.-Б., 10.1.4)

Те, кто занят мирскими проблемами и не находит времени послушать «Шримад-Бхагаватам» из уст вайшнава в линии Шри Шукадевы Госвами, Шрилы Прабхупады и других вайшнавов, свободных от всех мирских желаний, подобны убийцам и даже хуже, самоубийцам, потому что убивают собственную душу. В данном случае слово «убийца» относится не только к убийцам животных, но также к самоубийцам. У таких людей нет будущего. Слушание «Шримад-Бхагаватам» от вайшнава в линии ученической преемственности – это *маха-аушадхат*, единственное лекарство для людей этого мира. Такое слушание никогда не бывает напрасным. Это лекарство, но оно сладкое, как нектар.

В «Шримад-Бхагаватам» утверждается:

*nr-dexam ādīam suḷabham sudurḷabham
pḷavam sukalpam guru-karṇa-dhāram
māyānukūlena nabhasvateritam
pumān bhavābdhim na tarat sa ātma-hā*

«Человеческое тело, дарующее все блага в этой жизни, дается согласно законам материальной природы как очень редкий дар. Это человеческое тело можно сравнить с идеально построенной лодкой, капитаном которой является духовный учитель, а попутным ветром, удерживающим ее на курсе, – наставления Личности Бога. Оценив все эти преимуще-

щества, человек, который не использует свою человеческую жизнь, чтобы пересечь океан материального бытия, считается убийцей собственной души». (Ш.-Б., 11.20.17)

Об этом неоднократно говорится во многих *шастрах*, тем не менее, мы продолжаем мирскую жизнь, подобно убийцам, совершающим насилие над собственной душой. Мы думаем, что это лучше, чем слушать «Шримад-Бхагаватам». Не допускайте этой ошибки.

*нигама-калта-тарор галитам пхалам
йука-мукхād амрта-драва-самйутам*

«Зрелый плод дерева ведической литературы, «Шримад-Бхагаватам», сошел с уст Шукадевы Госвами, отчего этот нектарный плод стал еще слаще».

Шри Шукадева Госвами принес «Бхагаватам» с Голоки-Вриндаваны. Это любимый попугай Шримати Радхики, поэтому он многое знает. Если бы он был попугаем Кришны, сердце Шримати Радхики было бы ему неизвестно: какое счастье Она испытывает, встречаясь с Кришной. Этот попугай всегда рядом с Ней, и поэтому знает все, что происходит*. *Рādхāyāx пранайа-махимā*. Он знает четыре вида *мадхурьи*, сладостных качества, которыми обладает Кришна. Будучи слугой Шримати Радхики, он знает, как сладостен и прекрасен Кришна. В отличие от Кришны, этот попугай знает счастье, которое испытывает Шримати Радхика. Кришна хочет испытать счастье, которым наслаждается Шримати Радхика, и потому крадет Ее сердце. Но этому попугаю

* Радхика очень любит своего попугая. Она сажает его на левую руку и кормит иногда зернами граната, а иногда рисом и молоком. Глядя его, Она говорит: «О попугай, можешь повторить за Мной? Кришна! Кришна! Кришна! Кришна!» И попугай с той же интонацией повторяет: «Кришна! Кришна!» (Лекция Шрилы Нараяна Махараджа, Мауи, Гавайи, май 1999.)

незачем красть, — он всегда служит Шримати Радхике. Он знает все. Он — *расика* и *бхавука*. Он знает больше, чем Кришна, и поэтому Кришна оставил его в этом мире про-явить «Шримад-Бхагаватам».

Слушайте «Шримад-Бхагаватам» с огромным вниманием, почтением и твердой верой: «Нет необходимости прилагать дополнительные усилия, чтобы освободиться из этого мира. Не нужно беспокоиться о *мукти*, освобождении, не нужно думать о том, как достичь *бхакти*. Благодаря слушанию все придет само собой». Кришна обещает это: «В форме *хари-катхи* Я войду в сердце преданного и Сам все сделаю». Он очень могуществен, не нужно ни о чем беспокоиться.

Шрила Шукадева Госвами сказал, что «Шримад-Бхагаватам» нужно слушать всю свою жизнь. Он ничего не говорил о чтении. Где-нибудь он говорил о том, что мы должны читать «Шримад-Бхагаватам»? Никогда. Чтение не принесет такого плода, — нужно слушать. То же самое можно сказать о *харинаме*. Сначала необходимо слушать (*шравана*), затем повторять (*киртана*) и так далее. «Шримад-Бхагаватам» также советует сначала слушать *хари-катху*, а затем рассказывать «Шримад-Бхагаватам», а иначе эта *катха* не имеет ценности.

ХАРИ-КАТХА ПРИНОСИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КРИШНЕ И ДУШЕ

Риши Наймишараньи обратились к Суте Госвами с вопросом:

*матра татрāнджасā йушимāн бхаватā йад виниичитам
пумсāм экāнтатах и́рейас тан нах и́амситум архаси*

«Пожалуйста, доступно объясни нам, что ты считаешь абсолютным и конечным благом для всего человечества». (Ш.-Б., 1.1.9)

*атах сādхо 'тра йат сāрам самуддхртйа манййшайā
брūхи бхадрāйа бхūtāнāм йенāтмā супрасйдати*

«Поэтому, о мудрец, пожалуйста, объясни суть писаний на благо всех живых существ, чтобы, следуя твоим наставлениям, они обрели в сердце полное удовлетворение». (Ш.-Б., 1.1.11)

Риши обратились с такой просьбой: «Пожалуйста, поведай нам суть всех Вед, Упанишад, а также «Шримад-Бхагаватам», чтобы, следуя твоим наставлениям, наша *атма*, душа, обрела удовлетворение и счастье». Но выражение *йенāтмā супрасйдати* имеет более глубокое значение. *Атма* здесь предполагает *атму* всех *атм*, Самого Кришну. Если Кришна доволен, тогда и весь мир удовлетворен. Нужно стараться доставить удовольствие Кришне, и тогда душа естественным образом будет счастлива. Делая что-то ради собственного удовольствия, невозможно стать счастливым, потому что это не приносит удовольствия Кришне. Наилучший способ обрести счастье — это всеми своими поступками доставлять удовольствие Кришне. Тогда вы увидите, что ваша душа, *атма*, счастлива так же, как и души других.

Теперь Шри Сута Госвами говорит:

*са ваи пумсāм паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахаитукйй апратихатā йайāтмā супрасйдати*

«Наивысшей деятельностью (*дхармой*) для всего человечества является та, благодаря которой можно обрести любовное преданное служение трансцендентному Господу. Это преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным, чтобы полностью удовлетворить душу». (Ш.-Б., 1.2.6)

Несомненно, наиболее возвышенной *пара-дхармой*, трансцендентной религией, является служение Адхокшадже.

Кто есть Адхокшаджа? Это Тот, кто находится за пределами материальных чувств. Он — Сам Кришна, Враджендра-нандана Шьямасундара. Совершайте бескорыстное и непрерывное служение Ему. Но только не так: «О, утром я сделал какое-то служение, а потом пошел на работу и обо всем забыл. Вернувшись вечером, вспомнил что-то там: *ом... бхūr... бхуваḥ. Клīm... криṣṇайа... свāḥā*». Потом вы принимаете *пра-сад* и начинаете зевать. Служение должно быть непрерывным, как поток Ганги. Это и есть вершина *бхакти*.

*дхармаḥ свануṣṭхитаḥ пумсām вишваксена-катхāсу йаḥ
нопдāдайед йади ратим йрама эва хи кевалам*

«Человек напрасно теряет время, если, выполняя обязанности согласно занимаемому положению, не стремится слушать послание Личности Бога». (Ш.-Б., 1.2.8)

Если вы повторяете, помните, иногда поклоняетесь, иногда совершаете свои три *сандхьи*, *гаятри-мантры*, но при этом не имеете вкуса к слушанию повествований об играх Кришны из уст *маха-бхагаваты*, то скоро вы оставите свое повторение. Если вы поклоняетесь, то оставите свое поклонение. Если вы служите своему Гурудеву и преданным, то скоро оставите и это, если не слушаете *хари-катху*. Быстро ослабев, вы станете думать: «Мне нужно возвращаться домой и жениться. Мы вместе заработаем деньги и установим золотое Божество. Мы будем служить всем преданным, всегда читать «Бхагаватам» и давать лекции». Вместо этого, однако, вы окончательно слабеете и навсегда покидаете сознание Кришны.

Дхармāх свануṣṭхитаḥ пумсām вишваксена-катхāсу йаḥ — «Обязанности человека, которые не поддерживают в нем желание слушать послание Личности Бога». Сильная вера в слушание «Шримад-Бхагаватам» дает почувствовать некоторый вкус. Попробуйте его обрести. Как он прихо-

дит? Только благодаря слушанию, слушанию и слушанию. Если у вас нет вкуса к повторению святого имени, продолжайте повторять и слушать о славе Кришны, и он придет. При этом обязательным условием является возвышенное общение. Недостаток такого общения не позволит вам развиваться в сознании Кришны. Вы ослабнете и начнете думать: «У меня много проблем. Когда Шрила Прабхупада был в этом мире, мы были очень счастливы, воодушевлены и заняты служением. Но он ушел, и у нас появилось много проблем, многие *санньяси* упали, и многие *брахмачари* ушли».

Я думаю, что большинство из вас были *брахмачари* во времена Шрилы Свамиджи. Но когда он ушел, вы ослабли, женились, обзавелись детьми, занялись домашним хозяйством. Возможно, сейчас вы думаете: «Пока Шрила Махарадж с нами, мы очень воодушевлены и заняты преданным служением. Но что с нами будет, когда он покинет нас? Все снова повторится». Не думайте таким образом. Мы тоже служили нашему Гурудеву, и он покинул этот мир. Но до сих пор мы продолжаем свое преданное служение. Старайтесь следовать этому примеру, всегда повторяйте святое имя и помните о Кришне с глубокой верой. Я невысокого уровня вайшнав, но у меня есть сильная вера в слушание *хари-катхи*, которую дает наша *гуру-варга*. Никогда не беспокойтесь о будущем, даже животные не заботятся об этом. Имейте веру в то, что Гурудев вложил в ваше сердце. Он дал вам все, но сейчас это нужно защитить, взрастить и вскормить. И тогда вы увидите, что все прекрасно, и нет никаких проблем.

БЛАГО ВОЗВЫШЕННОГО ОБЩЕНИЯ

Шри Шукадева Госвами рассказал историю Нарады. Без помощи трансцендентного возвышенного *гуру* невозможно развить *бхакти*. Если *гуру* внутренне не служит своему

Гурудеву, если он недостаточно вдохновлен и силен, если у него нет веры, он не может помочь своим ученикам. Поэтому Шри Шукадева Госвами, прежде всего, поведал историю Нарады.

Нарада был сыном Брахмы, который родился из его горла. Из горла исходят слова, в особенности трансцендентные, поэтому Нарада считается воплощением слова. Какого именно? *Шабда-брахмы. Шабда-брахма* — это Сам Кришна. Поэтому Нараду называют *бхакти-аватарой*, воплощением преданности. В предыдущем воплощении у Нарады было очень низкое рождение, — его мать была *шудрани*. Когда ему было пять лет, в деревню, где он жил, пришли четверо Кумаров — Сананда, Санака, Санатана и Санат — в сопровождении многих *риши*. Маленький Нарада с большим почтением служил им. Обычно они говорили ему: «О, принеси мою *лоту*, принеси мою *каупину* или *камандалу*. Пойдем со мной на реку, я хочу совершить омовение».

Однажды ему повезло вкусить остатки пищи этих *риши*, — *прасад*, который остался на их пальмовых тарелках. И какой был результат? *Ваишнав-пада-дхули, бхакт-пада-джала*.

бхакта-пада-дхули ара бхакта-пада-джала

бхакта-бхукта-авайеши, — тина мах-бала

«Пыль со стоп преданного, вода, которой омывали его стопы, и остатки его пищи обладают безграничным могуществом». (Ч.-ч., Антья, 16.60)

Нужно всегда твердо верить в это. Даже если вы много повторяете святое имя и читаете «Шримад-Бхагаватам», это не особенно поможет вам. Но остатки пищи возвышенного вайшнава даруют наивысшее благо. Эти остатки бывают двух видов — нектар *хари-катхи* и *прасад*. Таким же огромным могуществом обладает пыль с лотосных стоп

вайшнава и вода, которой их омывали. Все это — объект поклонения и служения для нас. Не пытайтесь играть или бороться с вайшнавом, чтобы силой взять пыль с его лотосных стоп.

Следуйте примеру Нарады. Он развил близкие отношения с этими святыми, и они полюбили его. Когда его мать, которая была сильно привязана к нему, умерла от укуса змеи, он покинул дом и однажды, войдя в состояние транса, без труда увидел Верховную Личность Бога. Господь велел ему: «Продолжай слушать, повторять, памятовать и рассказывать Мою *хари-катху* всем и каждому. Наступит день, когда к тебе придет смерть, но ты не умрешь. Ты наступишь ей на голову». Этот день пришел, и Нарада обрел свою вечную *сиддха-деху*, освободившись от покрова грубого и тонкого тел. Он осознал свой трансцендентный образ, в котором стал путешествовать повсюду, появляясь то в материальном мире, то на Голоке-Вриндаване, то на Вайкунтхе.

Без *гуру* невозможно возвыситься. Но *гуру* должен быть истинным, а не ложным, как это бывает в Кали-югу. Мы принадлежим Кришне, и *гуру* должен привести нас к Его лотосным стопам. Это истинный *гуру*. «Шримад-Бхагаватам» говорит, что *бхакти* нужно практиковать не так, как это делал Дхрува Махарадж. У него был недостаток. Вы знаете, что Дхруве дал посвящение такой возвышенный преданный, как Нарада. Он дал посвящение Прахладе Махараджу, а также Читракету Махараджу. Но три его ученика находились на разных уровнях. Даже если *гуру* хочет дать нечто определенное, а именно Голоку-Вриндавану, служение Кришне, он не может этого сделать, потому что ученик не готов принять его дар, не имея необходимого опыта в прошлых жизнях. Он хочет дать, но ученик не может взять. Дхрува Махарадж не имел такого опыта. Хотя он шесть месяцев совершал суровые аскезы и поддерживал жизнь без воздуха

и воды, у него не было опыта общения с возвышенными преданными. Поэтому Нарادا не мог дать ему чистую *бхакти*.

Шрила Свами Махарадж*, Шрила Прабхупада Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур и Шрила Бхактивинода Тхакур хотели благословить весь мир, поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур начал *нагара-санкиртану* и *нама-хатту*. Шрила Свамиджи продолжил эту миссию, но он не мог дать своим ученикам чистую преданность Радхе и Кришне, как этого хотел Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху тоже не мог дать эту высочайшую преданность Кала-Кришнадасу, с которым путешествовал по Южной Индии. Ученик должен иметь определенные *самсары* в этой и предыдущих жизнях. Если вы пренебрегаете общением с возвышенными вайшнавами и осознанием этих истин, Господь не даст вам Своих благословений. Даже если Гурудев хочет даровать такую *бхакти* и способен это сделать, он не станет отступать от установленного процесса. Вот почему Нарادا не оказал этой милости Дхруве, который до сих пор находится на Дхрува-локе, а не на Голоке-Вриндаване.

Повсюду в писаниях говорится о необходимости возвышенного общения. В истории Капиладевы и Девахути

* По традиции в Гаудия Матхе все *ачарьи* и *санньясы* обращаются друг к другу по именам, полученным во время *санньясы*. Поскольку имя Шрилы Прабхупады было *Свами*, Шрила Нараяна Махарадж обращался к нему таким образом, добавляя суффикс *джи*, что свидетельствует о большом почтении, а также о близких отношениях и привязанности. Кроме того, что Шрила Нараяна Махарадж является *шикши-учеником* Шрилы Прабхупады, со дня их первой встречи в 1946 году они всегда были близкими друзьями. Поскольку оба получили *санньясу* у Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, у них также были отношения духовных братьев. Иногда Шрила Нараяна Махарадж называет Шрилу Прабхупаду *Свамиджи* или *Свами Махарадж*, а иногда — Прабхупада или Шрила Прабхупада.

Господь говорит Своей матери:

*satām prasāṅgān māma vīrya-samvido
bhavanti hr̥t-karṇa-rasāyanāḥ katkhāḥ
tadja-djoṣaṇād āyiv apavarga-vartmani
īraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati*

«Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных дарует удовлетворение слуху и сердцу. Благодаря этому знанию можно постепенно продвигаться по пути освобождения, а достигнув его, утвердиться в своей привязанности к Господу. Это будет началом истинной преданности и преданного служения». (Ш.-Б., 3.25.25)

Об этом также говорится в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.54):

*‘sādhu-saṅga’, ‘sādhu-saṅga’ — sarva-īṣṭre kṛpā
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi hāya*

«Все богооткровенные писания утверждают, что даже мгновение общения с чистым преданным позволяет обрести наивысший успех».

Даже мгновение *садху-санги* не проходит бесследно. Но к этому общению надо относиться с большим уважением и твердой верой, а иначе оно не принесет пользы, не принесет плода.

Бхарата Махарадж был очень возвышенным вайшнавом и почти достиг уровня *рати*. Он преодолел уровень *ништха-бхакти* и обрел вкус к святому имени и *хари-катхе*. Он был очень отреченным и почти поднялся до уровня *асакти*. Он оставил дом, жену, детей — все, и жил в полном отречении. Он удалился в густой дремучий лес, целиком посвятив себя повторению и памятованию. Но что с ним случилось? Он привязался к олененку, который чуть не утонул в реке.

Прежде он отказался от своих детей, жены и всего остального. У него не было привязанностей, он почти достиг уровня *рати*. Но он проявил милость к олененку, милость в *гуне* благости. Преданные должны быть милостивы, но не привязаны. Бхарата Махарадж поступил правильно, оказав милость олененку, но возникшая к нему привязанность ослабила его привязанность к Кришне. Когда пришла смерть, он помнил только об олене и родился оленем. Во втором, а также третьем рождении он был осторожнее.

Всегда нужно быть осторожным в этом отношении. Даже на уровне *рати* остается шанс падения. Поскольку у вас нет вкуса и вы полны *анартх*, существует огромная вероятность падения, даже если вы продолжаете повторять и памятовать. Поэтому мы всегда нуждаемся в возвышенном общении. Если бы Бхарата Махарадж находился рядом с Нарадой, у него не было бы необходимости трижды родиться в этом мире. Но он был один. Поэтому на уровне *нишитхи* или *ручи* старайтесь всегда искать общения с возвышенными вайшнавами.

В чем суть этой истории, рассказанной Махараджу Парикшиту, который находился на пороге смерти? Шукадева сказал: «Ты пришел сюда, оставив сына и другие привязанности, поэтому я рассказываю тебе *хари-катху*. Но не будь, как Бхарата. Избегай даже мгновенной привязанности». В момент смерти Бхарата думал об олене и стал оленем. Точно также, если у вас много собак, и вы привязаны к ним, несомненно, в следующей жизни вы родитесь собакой. Этого никому не избежать. Имея материальные привязанности, человек может стать змеей, тигром, оленем, лошадью и так далее. Можно также стать красивой женщиной, если гореть в огне вождения, будучи мужчиной в предыдущем рождении. Если в момент смерти женщина думает о мужчине, она станет мужчиной, пылающим в огне вожде-

ления. Так это происходит. Можно также стать ослом, потому что они всегда одержимы похотью, или обезьяной, собакой и так далее. Поэтому — не привязывайтесь.

С самого начала постарайтесь всегда повторять святое имя и помнить о Кришне, но не об одном только Кришне. Если вы думаете только о Кришне, вы можете раствориться в Его сиянии, как это происходит с *майявади*. Нужно помнить о Кришне и Его спутниках. Старайтесь следовать наставлениям, которые дает Гурудев. Он готов многое дать и уже дает, но без общения ученик не способен до конца осознать его слова и следовать его наставлениям. Гурудев дает все в *гопала-мантре* и *кама-гаятри*, но ученик не понимает, что он получил. Но если он общается с возвышенными вайшнавами, когда-нибудь он поймет эти истины. Такие вайшнавьи помогут ему осознать, что сокрыто в *гопала-мантре*. Эту *мантру* Кришна дал Господу Брахме. Также Он дал ему *кама-гаятри*. Благодаря этим *мантрам* можно попасть на Голоку-Вриндавану. Помня о Кришне, нужно помнить о Яшодде, о *гопи*, таких как Рупа Манджари и другие, и таким образом служить Кришне.

На эту тему многое можно сказать. Наш долг состоит в том, чтобы следовать Шри Рупе Госвами, поэтому нас называют *рупанугами*. Мы говорим в *Джая-дхавани*: *рӯпāнуга-гуру-варга кī джайа*, но не знаем, что такое *рупануга*. Для этого нужно спросить: «Что такое *рупануга*? Что такое *рагануга*? Что такое *рага*? Что такое *шраддха*? Что такое *нишитха*? Что такое вкус? Что такое *асакти*, *рати*, *према*, *снеха*, *ман*, *праная*, *рага* и *анурага*? Тогда мы познакомимся с уровнями *бхакти*. Можно изучать «Шримад-Бхагаватам», но без должного общения его невозможно понять. Поэтому *сатām прасангам мама вйрия-самвидо*.

Из Бхарата-чариты (жизнеописания Бхараты Махараджа) можно извлечь много уроков. Бхарата в своем третьем

рождении был очень отреченным. Он родился в семье брахмана, но вел себя, как безумец. В действительности он не был таковым, так как всегда помнил о Кришне и избегал мирского общения. Однако, сомнительно, чтобы он достиг *бхакти*, которую пришел дать Шри Чайтанья Махапрабху: *анарпита-чарйм чирйт карунаййватйрцах калау*. (Ч.-ч., Ади, 1.4) Махапрабху никогда не давал этого Бхарате.

Вам больше повезло, чем Бхарате Махараджу и остальным. Вам повезло родиться именно сейчас, вскоре после прихода Шри Чайтанья Махапрабху. В то же время мы очень неудачливы, потому что не хотим следовать указанному процессу. Мы хотим только золота, мирского признания и так далее и этого ждем от вайшнавов вместо возвышенной любви и привязанности к Кришне.

Бхарата Махарадж никогда не поднимался до любви к Радхе и Кришне. Он обрел возвышенное знание, но получил ли он при этом каплю любви к Божественной Чете? Он даже не слышал об этом. У него не было шанса. Читракету Махарадж или Прахлада Махарадж тоже были возвышенными вайшнавами. Прахлада видел Кришну повсюду, но был ли он под руководством *гопи*? Был ли у него вкус или страстное желание обрести любовь, которую испытывали *гопи*? Поскольку он никогда не общался со Шри Чайтаньей Махапрабху и Его последователями, у него не было такого желания.

Не пренебрегайте данной возможностью, воспользуйтесь ею, а иначе вы станете убийцами, убийцами собственной души. Не привязывайтесь и используйте свое время должным образом. Если в отсутствие хорошего общения вы искренне молитесь Кришне, Он в одно мгновение все устроит, Он очень милостив. Молитесь Нитьянанде Прабху, потому что нет никого более милостивого, чем Он. «О, по-

жалуйста, устрой это! Даруй мне общение с *расика*-преданными, чтобы я мог услышать «Чайтанья-чаритамриту» и «Шримад-Бхагаватам». Будь милостив! Я целиком завишу от Тебя! Я отдаю Тебе сердце!» Если у вас есть сильная вера в Нитьянанду, несомненно, Он все устроит.

Процесс слушания

Вчера я говорил, что надо стараться слушать «Шримад-Бхагаватам» из уст достигших самоосознания *расика*-вайшнавов. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамрите»: *йāха бхāгавата пада ваишнавэра стхāне* — «Если хочешь постичь смысл «Шримад-Бхагаватам», обратись к достигшему самоосознания вайшnavу и слушай его». (Ч.-ч., Антъя, 5.131) Каков смысл этой *шлоки*? *Пада* означает «читать». Если вы хотите читать «Шримад-Бхагаватам», прежде всего, обратитесь к возвышенному *расика*-вайшnavу и услышьте от него «Бхагаватам», а затем приступайте к чтению. Нужно понять, в чем состоит процесс. Любую *шастру* можно читать и изучать, прежде ее услышав.

Повсюду в *шастрах* говорится, что без возвышенного общения невозможно постичь смысл «Шримад-Бхагаватам». В Индии все *майявади-санньяси*, великие знатоки санскрита, дают лекции на санскрите. Им известны все значения каждого слова, каждого глагольного корня и так далее. Но почему они стали *майявади*? Потому что не смогли по-настоящему понять «Бхагаватам». Точно так же они дают комментарии на книги Дживы Госвами и других *ачарий*, не понимая их. Поэтому в «Чайтанья-чаритамрите» говорится:

*ахам ведми шуко ветти вйāсо ветти на ветти вā
бхактйā бхāгаватам грāхйām на буддхйā на ча тйикайā*

«Господь Шива сказал: “Я постиг суть «Шримад-Бхагаватам”, так же как и Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, но этого нельзя с уверенностью сказать о самом Вьясадеве. Обычно “Шримад-Бхагаватам”, безупречную Пурану, можно понять только с помощью преданного служения, а не материального разума, философских измышлений или выдуманных комментариев”. (Ч.-ч., Мадхья, 24.313)

Этот стих принадлежит Шанкаре. Кто это? Господь Махадев. *Ваишнавāнам йатхā йамбхух*. Это величайший вайшнав, *ади* (изначальный) вайшнав. Он говорит: *ахам ведми* — «Я постиг смысл “Шримад-Бхагаватам”». *Шуко ветти* — «Так же как и Шукадева». *Вйāсо ветти на ветти ва* — «Но этого нельзя с уверенностью сказать о Вьясадеве».

Вьясадева записал «Шримад-Бхагаватам», в состоянии транса увидев описанные в нем события, но Шанкара говорит, что не уверен, познал ли он его во всей полноте. Действительно, Вьясадева знает «Бхагаватам» только наполовину. Почему? Он относится к категории *шактиман-таттвы*, следовательно, является объектом *премы*. А Шанкара относится к категории *аишрая-таттвы*, то есть является вмести-

лицем *премы*. Он находится в линии Шримати Радхики (олицетворенной *аишрая-таттвы*). В Кришна-лиле Шри Шукадева Госвами — это попугай Шримати Радхики, поэтому он также относится к категории *аишрая*. Всякий, кто находится в линии Шримати Радхики, знает «Шримад-Бхагаватам». Но Кришна его не знает, поэтому Он пришел в этот мир в образе Шри Чайтаньи Махапрабху и изучил его. Получив посвящение у Вишакхи (в образе Рамананды Рая), Он обрел знание и в Гамбхире наслаждался вкусом «Шримад-Бхагаватам», пребывая в настроении Радхики.

«Шримад-Бхагаватам» — это не что иное, как глубокое внутреннее настроение Шримати Радхики, прославление Радхики, а не Кришны: *ванде нанда-враджа-стрйнām / пāдареṇум абхйкшинайāх* — «Снова и снова я кланяюсь пыли со стоп женщин из деревни пастухов Нанды Махараджа». (Ш.-Б., 10.47.63) Так что Шанкара прав, говоря: *вйāсо ветти на ветти ва* — «Сомнительно, чтобы Вьясадева постиг его».

Итак, в «Шримад-Бхагаватам» утверждается: *сруто дхйайато аномодатах* — «Шримад-Бхагаватам» нужно слушать». Тот, кто к этому не приучен, может запомнить его отдельные фрагменты или, по крайней мере, подтвердить: «Да, слушать “Шримад-Бхагаватам” — это прекрасно», — и благодаря этому получить глубокое впечатление в сердце, увеличив свое *сукрити* (благочестие, ведущее к *бхакти*).

Также говорится:

*йиримад-бхāгаватам пурāнам амалам
йад ваишнавāнām прийām
йасмин пāрамахāmсийам экам амалам
джйāнам парам гййате
татра джйāна-вирāга-бхакти-сахитам
нашикармйām āвишкртам
тач чхрнван су-патхан вичāраṇа-паро
бхактйā вимучйен нарах*

«Шримад-Бхагаватам» — это безупречная Пурана. Он особенно дорог всем вайшнавам, потому что в нем описывается чистое и возвышенное учение *парамахамс*. «Шримад-Бхагаватам» дает процесс трансцендентного знания, отречения и преданности, указывая путь освобождения от материальных пут. Всякий, кто со всей серьезностью пытается постичь смысл «Шримад-Бхагаватам», слушает его согласно предписанному процессу и пересказывает с преданностью, достигает освобождения». (Ш.-Б., 12.13.18)

Если кто-то со *ираддхой* слушает «Бхагаватам» из уст возвышенного преданного, который имеет в сердце *бхакти* высшего уровня, объясняет его глубокий смысл и предается «Шримад-Бхагаватам», то слова писания, которые являются Самим Кришной, войдут в его сердце, и он сможет осознать их. Таков процесс слушания.

*викрїдитам вradжа-вадхўбхир идам ча вишнох
їраддхїнвито 'нуїрнуйїд атха варнїйед йах
бхактим парїм бхагавати пратилабхїа кїмам
хрд-рогам айїв апахинотї ачиреңа дхїрах*

«Тот, кто с верой внимает рассказам об играх Господа с юными *гопи* Вриндавана или описывает их, удостоится чистого преданного служения Господу. Действуя так, он быстро обретет уравновешенность и одолеет такую болезнь сердца, как вожделение». (Ш.-Б., 10.33.39)

Тот, кто слушает «Шримад-Бхагаватам» описанным выше образом и читает его с глубокой верой, достигнет самосознания, потому что слова «Бхагаватам» проникнут в его сердце и раскроют себя. При недостатке общения с возвышенными вайшнавами, не остается ничего другого, как только продолжать читать. Но при этом нужно полностью предаться «Шримад-Бхагаватам» — *супатхан вичїрана-паро* — и думать: «О, «Шримад-Бхагаватам», ты так глубок! О слова

«Шримад-Бхагаватам», вы трансцендентны. Пожалуйста, раскройте себя! Явите свою милость в моем сердце, чтобы я постиг эти истины!» В этом состоит процесс.

Я знаю многих высокообразованных учеников Шрилы Свамиджи, *санньяси*, которые наизусть знали много *шлок* из «Шримад-Бхагаватам» и их различные толкования. Однако когда Свамиджи покинул этот мир, они оставили *санньясу*, изучение «Бхагаватам» и все остальное, то есть отступили от процесса. Если вы хотите глубоко понять «Шримад-Бхагаватам», нужно читать, строго следуя описанному процессу. Если вам повезло обрести общение с возвышенным вайшнавом, который объясняет вам «Шримад-Бхагаватам», ни в коем случае не теряйте этого шанса, воспользуйтесь этой возможностью. В отсутствие постоянного общения с вайшнавом высокого уровня внимательно читайте, следуя наставлениям такого вайшнава или *гуру*. Не будьте самоуверенны: «Мы поймем «Шримад-Бхагаватам» без посторонней помощи». Читайте, но идея состоит в том, чтобы стать смиренным и посредством *шаранагати* полностью предаться «Бхагаватам».

ПОДГОТОВКА К СЛУШАНИЮ ДЕСЯТОЙ ПЕСНИ

Мы уже говорили, почему десятой песни предшествуют первые девять. Для слушания десятой песни «Шримад-Бхагаватам» необходима основа. Нужно узнать, как устроен этот мир, услышав диалог Капиладевы и Девахути. Нужно осознать, что такое этот мир и что такое материальное тело, которое представляет собой лишь сочетание экскрементов, мочи и других не самых приятных элементов. Обычное омовение не очищает нас, потому что тело всегда состоит из этих элементов. Его можно очистить, лишь повторяя святые имена. Поэтому после омовения мы произносим:

*йах смарет пундарйкākшам
са бахйāбхйантарах ūучих*

«Памятуя о лотосооком Господе Пундарикакше, любой может очиститься как изнутри, так и снаружи». (Гаруда-пурана)

Поэтому после омовения необходимо совершить *ачаман* и начать повторять имена Кришны. С другой стороны, прилагаем ли мы усилия к тому, чтобы достичь совершенства, или нет, — мы всегда чисты, потому что являемся частями Кришны. В нас заложена потенция служения Ему.

Можно служить Кришне, как это делал Дхрува Махарадж, но он не достиг чистой *бхакти*, потому что сохранял материальные желания. У Прахлады Махараджа не было материальных желаний, он был *маха-бхагаватой*. Слушая о нем, можно подняться на его уровень. Хотя на его пути было много препятствий, ни одно из них не повлияло на него. Он был спокоен и недосыгаем для всех трудностей. Станьте такими, как он, и вы сможете всегда помнить и повторять стихи «Шримад-Бхагаватам». А иначе невозможно избавиться от беспокойств, причиняемых материальными желаниями.

Чтобы понять эти истины, нужно читать главы, посвященные Бхарате Махараджу и Читракету Махараджу. Не привязывайтесь к своим детям, жене или мужу, как это случилось с Читракету Махараджем в его первом рождении. Вы знаете его историю. В конце концов, он отказался от всего и по милости Нарады и Ангиры Риши обрел трансцендентное знание. Следуйте этим наставлениям. Материальные отношения никогда не принесут счастья. Никогда. Не стремитесь к ним. Оставайтесь в том положении, в котором вы находитесь сейчас, как-то поддерживайте свою жизнь, всегда помните о Кришне и повторяйте святые имена.

Теперь я перехожу к десятой песни. Шри Парикшит Махарадж сказал Шриле Шукадеве Госвами: «Ты поведал мне девять песней, и все же я неудовлетворен. Я жажду слушать твою *хари-катху*».

*нивртта-таршаир упагййамāд
бхаваушадхāч чхрота-mano-'бхирāmāt
ка уттама-ūлока-гуñанувāдāt
пумāн вираджджйета винā пайугхнāt*

«Слава Верховной Личности Бога живет благодаря *парам-паре* и передается от духовного учителя к ученику. Эта слава доставляет истинное наслаждение тем, кто утратил интерес к мирским темам, ложным и временным по своей природе. Описание деяний Господа — наилучшее лекарство для обусловленной души, подверженной повторяющимся рождению и смерти. Поэтому кто же отвратит свой слух от прославлений Господа, кроме палачей или убийц собственной души?» (Ш.-Б., 10.1.4)

Только несчастные животные и убийцы животных не испытывают вкуса к *хари-катхе* таких возвышенных рассказчиков, как Шукадева Госвами. В Кришна-лиле Шукадева Госвами был любимым попугаем Шримати Радхики. Он никогда не вступал в контакт с *майей*, даже когда находился в чреве своей матери. Родившись, он сразу поступил в школу Вьясадевы, где изучил «Шримад-Бхагаватам» от начала до конца. После этого он объяснил «Бхагаватам» Шриле Парикшиту Махараджу. Здесь он говорит: *нивртта-таршаир упагййамāд*. Если у рассказчика «Шримад-Бхагаватам» нет материальных желаний, мирских проблем и привязанностей, и он подобен Шукадеве Госвами или его последователям в его линии ученической преемственности, то не упускайте возможности послушать такого рассказчика.

«Шримад-Бхагаватам» предназначен для трех типов людей: для тех, кто стремится исполнить свои материальные желания; для тех, кто стремится достичь *мукти* (освобождение) или уже является освобожденной душой; а также для *бхакт* и, в конечном итоге, для *расика-бхакт*. Но преданные всех уровней должны слушать «Шримад-Бхагаватам» от возвышенного рассказчика. *Нивртта-таршаир упагййамāнд*. Что означает слово *упагййамāнд*? — «Пересказать». Тогда как слово *гййамāнт* означает «рассказать, пропеть». Человек должен сначала услышать «Шримад-Бхагаватам» от своего *гуру*, *расика*-вайшнава, и тогда он сможет его пересказать. Например, Сута Госвами Уграшрава. Вместе с другими мудрецами он услышал всю беседу Шукрадевы Госвами и Махараджа Парикшита — весь «Шримад-Бхагаватам», а затем совершил *упагййамāнт*. Сначала надо посвятить себя *шраване* (слушанию) и, достигнув в этом совершенства, приступить к *киртане* (повторению). И тогда ваши слова станут *авйартхāmāхā аушадхи*, безусловно действующим лекарством. Те, кто находился в обществе Парикшита Махараджа и Шукрадевы Госвами, достигли освобождения. Другими словами, начинающие и зрелые вайшнавцы, *канишитха-адхикари* и *мадхьяма-адхикари* — все продвинулись на пути *бхакти*. Те, кто был близок к освобождению, достигли его, а те, кому недоставало любви, обрели ее. Каждый возвысился. *Нивртта-таршаир упагййамāнд бхаваушадхāч чхрота-mano-’бхирāmāt* — «Описание деяний Господа — это истинное лекарство для обусловленной души, подверженной *роге*, болезни повторяющихся рождений и смертей».

Чем болен этот мир? Что это за напасть, хворь, вызывающая все остальные болезни? Забвение Кришны. Эта болезнь называется *авидья*, незнание *кришна-таттвы*, а также отсутствие любви и преданности Ему. От *авидьи* можно

быстро избавиться. Те, кто относится к процессу слушания с недостаточным уважением и верой, подобны убийцам, которые убивают себя и других. В этом мире много таких убийц.

Я объяснил более десяти причин нисхождения Кришны. Он появился в тюрьме Камсы как сын Деваки, жены Васудевы Махараджа. В то же время он родился во Вриндаване как обыкновенный младенец, связанный пуповиной со своей матерью, Яшодой. Оба явления истинны. Кришна предстал перед Деваки в Своей четырехрукой форме, как прекрасный юноша шестнадцати лет с черными кудрявыми волосами, в золотых драгоценных украшениях. В то же самое время, в полночь, Он родился из лона Яшоды как обыкновенный младенец и плакал: «Уааа-уааа-уааа».

Шукрадева Госвами сказал, что Кришна был сыном Васудевы и Деваки. Но кому он говорил об этом? Всем *матхураваси*. Во Вриндаване разве он бы это сказал? Никто из жителей Вриндавана не поверил бы ему, потому что они видели, что Кришна родился из лона Яшоды. Он был связан со своей матерью пуповиной, которую перерезали у них на глазах. Как же *враджаваси* могут поверить Шукрадеве Госвами, Акруре, Уддхаве или кому-либо еще? Они никогда не поверят им.

Если вы — *матхураваси*, то продолжайте верить в то, что Кришна был сыном Васудевы и Деваки, ничего страшного. Но если вы хотите стать *враджаваси* — даже лианой, птицей или животным во Вриндаване, — тогда нужно поверить в то, что Кришна был сыном Яшоды, а не Деваки и Васудевы. *Матхураваси* и *враджаваси* правы каждый со своей точки зрения. Шукрадева Госвами много раз объяснял, что *матхураваси* — возвышенные преданные, так же как и преданные Вриндавана. Но кто занимает более высокое положение: *матхураваси*, такие как Уддхава и Акрура, или *враджаваси*, такие как Шримати Радхика, Лалита, Вишакха,

Яшода и Нанда Махарадж? *Враджаваси*. Поэтому нужно прислушаться к их мнению. Нужно иметь полную веру в их слова.

Иногда *матхураваси* лгут. В действительности Кришна в «Бхагавад-гите» Сам сказал Арджуне, что *матхураваси* могут солгать: «Обещай каждому, что Я никогда не отвергну Своих преданных. Если Я Сам скажу об этом, то Я могу не сдержать Своего слова, потому что Я — *матхураваси*. Но если ты пообещаешь, то Я непременно исполню твое обещание». Кто сражался в «Махабхарате»? Вāsудева-Кришна, не Враджендра-нандана. Таким образом, Кришна подтвердил, что *матхураваси* могут солгать. Поэтому те, кто считает, что Кришна был сыном Васудевы и Деваки, обманщики. Их словам нельзя верить. С другой стороны, если мама Яшода говорит Кришне: «Ты мой сын», — то в этом не должно быть никаких сомнений. Словам мамы Яшоды нужно верить.

Только для начинающих Свамиджи написал в своих комментариях к «Шримад-Бхагаватам», что Кришна был сыном Васудевы, который передал Его Нанде и Яшоде на воспитание, что Кришна стал их приемным сыном. Это неправда. Нужно в это твердо верить. Постарайтесь стать *враджаваси*. Если вы слушаете сейчас эту лекцию, то постарайтесь стать *враджаваси*. Прежде всего, поверьте в это, и тогда вы сможете понять «Шримад-Бхагаватам». Это основа. Кришна обладает несметными богатствами, абсолютным могуществом и в особенности шестью достояниями во всей полноте. В доме Нанды Махараджа Он живет как Враджендра-нандана и проявляет все Свое могущество и достояния даже в большей степени, чем в Двараке или Матхуре, но они покрыты изумительной *матхурьей*. Эти истины могут осознать только преданные высочайшего уровня. Поэтому постарайтесь в сердце быть *враджаваси*.

Те, кто спит, не поймут этих истин. Пожалуйста, сидите ровно, а иначе вы заснете и пропустите мою лекцию. И тогда вы станете *матхураваси*, или даже *дваракаваси*, или *вайкунтхаваси*. Когда вы невнимательно слушаете, грехи всех собравшихся входят в ваше сердце, и вы засыпаете. Так что будьте внимательны.

Первая истина состоит в том, что Кришна — это Враджендра-нандана, а вторая — что Враджендра-нандана очень милостив.

*āho bakī йам стана-кāла-кūтам
джигхāмсайāпāйайад апй асāдхвī
лебхе гатим дхāтрй-учитām тато 'нйām
кам вā дайāлум йāранам враджема*

«О, разве есть кто-либо более милостивый, чем Он, если Он даровал положение матери даже вероломной демонице Пугане, которая стала кормить Его своим молоком, смазав грудь ядом». (Ш.-Б., 3.2.23)

Когда Кришне было два с половиной или три года, Он жил в Гокуле и совершал много чудесных игр. Однажды Камса послал туда демона Шакатасуру убить Кришну. Демон думал: «О, я очень разумен. Я не буду принимать определенный видимый образ и приду туда в форме воздуха». Он проник в воловью повозку и решил раздавить Кришну. Но Кришна был необычным мальчиком. Играючи, Он коснулся Шакатасуры пальчиком ноги, и демон тут же умер.

Какой смысл заключен в этой игре? Даже образованный человек, изучивший «Шримад-Бхагаватам», Веды, Упанишады и другие писания, может быть демоном, если с любовью и преданностью не служит Кришне. В действительности, все *майявади* и их последователи подобны Шакатасуре. Они искусно цитируют писания и дают всевозможные толкования «Шримад-Бхагаватам», зная, как очаровать своих

слушателей. Но в итоге они говорят: «Мы и есть Брахман». Они подобны Шакатасуре, поэтому Кришна ловко убивает их, очищая их сердца. Нужно быть очень осторожными, чтобы не уподобиться таким демонам.

Вы слышали о демоне Тринаварте? В чем состоит смысл этой *лилы*? Что такое *дохула* (пыль) и *трна* (солома), поднятые Тринавартой? Это логики, выступающие против *бхакти*, а также их аргументы, основанные на *майяваде*, *смартаваде*, имперсонализме и прочем. Кришна может разбить все их аргументы. Не нужно слушать логику этих демонов. Во времена Кришны в этом мире было всего несколько демонов, а в наши дни их сотни тысяч повсюду. Изошряясь в логике, они выступают против *бхакти*, поэтому их надо остерегаться.

КАК ПОКОРИТЬ КРИШНУ

Далее нужно понять, как покорить Кришну, как связать Его в своем сердце. Для этого Кришна явил *дамодара-лилу*. Яшода решила наказать Его: «О, Кришна дурно себя ведет, крадя масло по всей деревне, словно воришка». Она спросила: «Ты крал?» Кришна ответил: «О, нет-нет!» Тогда мама Яшода сказала: «А что у Тебя во рту? Покажи!» Кришна открыл рот, и что же она увидела? Все миры. Она увидела вселенский образ Кришны, а также тысячи Вишну и Брахм. Что она подумала? «О, наверное, я сплю. Или, может быть, привидение вселилось в Кришну и сейчас показывает мне свой образ?» Она не могла понять. Зачерпнув воды, она омыла себе лицо, изумляясь: «Это сон или реальность?» Она взглянула Ему в рот еще раз, но уже ничего не увидела. Она никогда не думала, что Кришна — это Верховная Личность Бога.

Однако когда Кришна явил вселенский образ Арджуне, тот сложил руки и стал возносить молитвы: «О Кришна, я

совершил так много оскорблений. Я обращался к Тебе как к другу, но Ты в действительности Всевышний Творец, создатель всех творцов. Ты — *ййиварах парамах кришнах саччид-ананда-виграхах анадир адир говиндах сарва-карана-каранаам*. Никогда впредь я не буду обращаться к Тебе как к другу. Я женился на Твоей сестре и тем самым совершил оскорбление, потому что я не достоин этого. Я отдавал Тебе приказы: «Выведи мою колесницу на середину между армиями!» — о, никогда больше я этого не сделаю. Пожалуйста, прости меня!» Но затем Кришна сокрыл Свой вселенский образ и призвал Йогамайю. Под ее влиянием Арджуна тут же сказал: «О друг мой, быстрее, быстрее! Мы будем сражаться с этими армиями!»

Деваки и Васудева тоже думали: «Кришна — наш сын». Но потом они увидели, с какой легкостью Он взбежал на высокий трон Камсы, схватил Камсу, швырнул оземь, прыгнул ему на грудь и убил. В действительности Камса сам убил себя — Кришна только прыгнул ему на грудь. Кришне незачем было его убивать, потому что Камса уже был мертв*. Это происходило на глазах у Деваки и Васудевы, как и многих других, поскольку Камса пригласил всех, чтобы сказать: «Смотрите, как я убиваю сына Васудевы и Деваки!» Там находился Нанда Махарадж вместе со всеми пастухами, а также отец Камсы, Уграсена, Акрура и многие другие. Камса хотел убить Кришну у всех на глазах, чтобы продемонстрировать: «Я могущественней». Но очень быстро, без особых усилий Кришна прыгнул Камсе на грудь, и он умер. Кришна сказал: «Что же делать? Я лишь прыгнул на него, а он умер. Вот незадача!»

* Так утверждает Нанда Махарадж, имея в виду, что Камса в этот момент получил плоды собственной греховной деятельности.

В это время Деваки и Васудева молились Кришне. Кришна склонился к стопам Деваки, а Баладева — к стопам Васудевы Махараджа. Но Деваки и Васудева молились: «О, мы знаем, Ты — Сам Нараяна». Кришна стал плакать у стоп Деваки, а Баладева — у стоп Васудевы Махараджа. Они сели на колени своим родителям, но Деваки и Васудева оставались в настроении *айшварьи*.

Яшода тоже видела проявление величия Кришны, но при этом никогда не думала, что Он — Верховная Личность Бога. Никогда. В этом разница между Матхурой и Вриндаваном, и поэтому Яшода намного превосходит любого из *матхураваси*.

ДАМОДАРА-ЛИЛА

В Гокуле мама Яшода веревкой обмотала Кришне живот и привязала Его к ступе. Кришна любит преданных и преданные любят Его. Но если любовь преданного очень сильна, он может подчинить Кришну своей воле и даже связать. Как вам это сделать? Только находясь под руководством мамы Яшоды, Субала, Шридамы и Мадхумангала или *гопи*, особенно тех, которые могут связать Кришну и без труда подчинить Его своей воле. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы даровать именно такую любовь.

Почему Яшода сначала не могла привязать Кришну? Ей не хватало веревки ровно на два пальца. Постепенно все веревки в доме были связаны в одну длиной почти в две мили. Талия Кришны была всего в двенадцать пальцев, ее украшала золотая цепочка, которую мама Яшода утром надела на Него. Хотя талия у Него была совсем маленькой, этой длинной веревки по-прежнему не хватало ровно на два пальца, чтобы обвязать Ему живот даже один раз.

Эти два пальца символизируют два условия. Первое из них заключается в усилиях, которое прилагает преданный

для достижения *бхакти*. Но в то же время нам не удастся связать Кришну силой разума или с помощью собственных усилий. Мы не сможем покорить Его сердце и не получим Его *даршан* и милость. Поэтому второе условие заключается в милости Кришны. Прежде всего, нужно стать *шаранагата-бхактами*, то есть полностью предавшимися душами. В нынешнем состоянии мы в действительности еще не предались. Мы говорим: «О Гурудев, я отдаю себя тебе, но замок и ключи оставляю у себя». Таким образом, мы предаемся только на словах. Это не принесет желанного результата, нужно предаться полностью. Как это сделать? Обратитесь к Арджуне или *враджаваси*, которые полностью отдали себя Кришне. Если вы хотите еще больше предаться, тогда обратитесь к *гопи*. Они расскажут вам, в чем состоит процесс предания.

Яшода старалась привязать Кришну к ступе, а Он думал: «Как же Я буду играть с мальчиками? Шридама и Субал ждут Меня. Все коровы Меня ждут. Они не дадут молока ни детям, ни телятам и будут терпеть боль в вымени. Если мама свяжет Меня, Я не смогу пойти к своим друзьям и коровам. Поэтому будет лучше, если она этого не сделает». В ту же минуту проявилась Йогамайя и сотворила чудо. Хотя талия у Кришны была совсем маленькой, а веревка становилась все длиннее и длиннее, ее не хватало, чтобы обвязать Кришну даже один раз.

Мама Яшода чувствовала: «Я пытаюсь это сделать с самого утра, сейчас уже полдень, а я так и не привязала Его». Тогда она приняла прибежище у своего Тхакурджи и стала молиться: «О Нараяна, о Тхакурджи, если я не привяжу своего сына, тогда все *враджаваси* будут смеяться надо мной». Она изменилась в лице, слезы выступили у нее на глазах.

Обливаясь потом, она думала, что все ее усилия напрасны. Она была в этом полностью уверена и, тем не менее,

говорила: «Я привяжу Тебя, даже если мне придется потратить на это весь день, два дня, три — всю мою жизнь! Я не отступлю! Я должна Тебя привязать!» Она приняла прибежище у Нараяны и заплакала. Кришна увидел ее слезы и тут же смилостивился. Йогамайя исчезла, и мама Яшода без труда привязала Его к ступе ленточкой из собственных волос.

Следуя примеру таких *вradжаваси*, как *гопи*, Нанда Махарадж, Яшода, Шридама, Субал, мы тоже сможем покорить сердце Кришны. Эта любовь принадлежит *вradжаваси*, каждый из которых является *ашрая-таттвой*, вместилищем любви.

ТОРГОВКА ФРУКТАМИ

В Матхуре жила торговка фруктами. От *матхураваси*, посещавших Гокулу, она узнала об очаровательном двухлетнем мальчике, сыне Нанды и Яшоды. Ей захотелось Его увидеть, поэтому она собрала в корзину самые лучшие фрукты и направилась в Гокулу, к дому Нанды Махараджа, зазывая покупателей: «О, *пхала ло*, *пхала ло*! Берите фрукты! Берите фрукты!» Она торговала фруктами точно так же, как это делают сейчас в Матхуре и Вриндаване. Однако ей никак не удавалось увидеть Кришну, потому что Он то спал, то играл, то сидел на коленях у мамы Яшоды и сосал молоко. Однажды она сказала: «Сегодня я не вернусь, пока не получу Его *даршан*». Торговка, утвердившись в своей цели, дала обет «добьюсь или умру», и для нас это хороший пример. С этим намерением она взывала: «О, *пхала ло*, *пхала ло*!» — но вскоре забыла о фруктах и стала кричать: «*Говинда ло*! *Говинда ло*!» — «Берите Говинду! Берите Говинду!» — *Дамодара ло*! — «Берите Дамодару!» — *Мадхава ло*! — «Берите Мадхаву!» — «*Говинда*, *Дамодара*, *Мадхавети*!»

Самый простой способ увидеть Кришну — это совершать *нама-санкиртану*. Торговка фруктами вступила на этот

путь по примеру *гопи*: когда Кришна исчез с танца *раса*, они стали петь Его святое имя, и Он вернулся. Как и другие торговцы, женщина несла корзину на голове, не прикасаясь к ней руками. Она пела и танцевала на ходу, и корзина не падала у нее с головы. Так с раннего утра и до полудня она повсюду искала Кришну. Наконец, она устала и присела у двери Нанда Бхавана, думая: «Как же мне Его увидеть?» В это время Кришна взял из кладовки немного кукурузы, пшеницы и другого зерна — сколько поместилось у Него в руке — и направился к торговке. Он был совсем голенький, и только золотая цепочка с колокольчиками позванивала у него на поясе. Звон колокольчиков был таким сладостным, что завораживал даже Его Самого. По дороге зерно сыпалось у Него сквозь пальцы, и когда Он подошел к торговке, у Него в руке оставалось только два или три зернышка. Жадными глазами глядя на сладкие желто-красные манго, бананы, виноград и другие фрукты, Кришна сказал: «О, дай Мне фруктов, дай Мне фруктов!» Торговка была полностью очарована. Она сказала: «Я дам, если Ты назовешь меня мамой и сядешь ко мне на колени».

Для Кришны это была большая проблема, Он подумал: «Надо мной все будут смеяться, если увидят, что Я сижу у нее на коленях и называю ее мамой. Что же делать?» Он быстро оглянулся, — не наблюдает ли кто за Ним? — и, удивившись, что никого нет, на мгновение сел торговке на колени, быстро проговорил: «Мама, дай Мне фруктов», — и тут же спрыгнул. Счастливая торговка стала предлагать Ему фрукты. Она спросила: «Чего Ты хочешь?» Он ответил: «Вот это и это». Кришна протянул руки, но она дала Ему так много фруктов, что Он обеими руками стал прижимать их к груди, набирая все больше и больше — два, три, четыре, пять. Руки у Него уже были полные.

Пританцовывая на ходу, Кришна пошел к Своей маме и выложил все фрукты ей в накидку. Она спросила: «О, откуда Ты это принес?» — и тут же стала их раздавать. Вокруг собрались сотни *гопи*, желающих попробовать эти сладкие фрукты, которых не становилось меньше. Им не было конца.

А что стало с торговкой фруктами? Она продолжала сидеть и о чем-то думать. Кришна украл ее сердце, и теперь только Его образ стоял у нее перед глазами. Через некоторое время кто-то подошел к ней и спросил: «Что ты здесь делаешь?» Это заставило ее очнуться. Она взяла свою корзину и отправилась домой, в Матхуру. По дороге недалеко от Ямны она вдруг с удивлением заметила: «Почему корзина такая тяжелая?» Сняв ее с головы, она увидела, что корзина полна бриллиантов и других драгоценных камней. Торговка изумилась. Она снова поставила ее на голову, но, достигнув Ямны, выбросила в реку. Драгоценности ей были не нужны.

Что с ней произошло потом, никто не знал. В глазах мира она стала безумной. Знаете, что с ней случилось? Она превзошла Девахути, не замечая, есть на ней накидка или нет, прикрыто ее тело или нет, и в каком положении она находится. Она постоянно пребывала в трансе и даже более чем в трансе. Возможно, Кришна тут же забрал ее и в одно мгновение дал ей положение более возвышенное, чем Путане, отправив на Голоку-Вриндавану служить Ему. Кришна очень добр. У нее не было никаких отношений с Кришной. Ее *бхакти* была на уровне *шанта-расы*. И все же Кришна до некоторой степени воспринял ее как мать и назвал ее мамой. Поэтому Он дал ей более высокое положение, чем Путане, Кубдже и другим. Он очень милостив. Постарайтесь скорее осознать эти истины. Имея высокий уровень *бхакти*, можно в течение одной жизни достичь конечной цели. Путана ушла на Голоку, а торговка фруктами гораздо выше — во Вриндаван.

ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Во Вриндаване Кришна явил много удивительных игр. Сначала вместе с Баладевой Прабху Он убил Дхенукасуру. В действительности этого демона убил Баладева Прабху. В чем суть этой истории? Она содержит много наставлений. Во-первых, ослы довольно невежественны. Во-вторых, они неизменно полны вожделения. Хотя ослица больно лягает его задними ногами, в силу невежества он не оставляет попыток овладеть ею. Кто же может спасти из этого положения? Только Гурудев, Баладева Прабху. Знайте, что все истинные *гуру* являются проявлениями (*пракашей*) Нитьянанды Прабху или Баладевы Прабху. Те, кто не достиг самоосознания, не являются истинными *гуру* и никого не могут спасти от ослиного образа жизни. Нитьянанда Прабху и Баладева Прабху — это одна и та же *таттва*, но Нитьянанда Прабху более милостив. Как Махапрабху более милостив, чем Кришна, так и Нитьянанда Прабху более милостив, чем Баладева Прабху. Этим Они отличаются, хотя, по сути, между Ними нет разницы.

Если принять прибежище у *гуру* в линии Нитьянанды Прабху или Баладевы Прабху, он спасет нас от вожделения и невежества. Очень, очень, очень трудно освободиться от вожделения. Кришна заложил женское и мужское начало во все виды жизни, и освободиться от этой *хрид-роги*, болезни сердца, очень трудно, это редко кому удается. Можно оставить детей, богатство, репутацию и остальное, но от идеи или настроения самопрославления отказаться очень трудно, гораздо труднее, чем воздержаться от похоти, потому что это настроение находится глубоко в сердце. Спаси нас может только Баладева Прабху, поэтому Он так быстро убил Дхенукасуру.

Многие *брахмачари* из числа учеников Шрилы Сваимджи занимались преданным служением на протяжении

двенадцати или двадцати лет, но когда он покинул этот мир, они оказались во власти вождения. Вождение одолело даже *санньяси*, которые поклонялись Божествам, изучали «Бхагаватам» и проповедовали. Оно увело их с пути преданности, поэтому будьте очень осторожны. Уже не первый раз вы получаете человеческое тело и женитесь. Я думаю, что сотни тысяч раз, умноженные на сотни тысяч и больше, вы проходили через это. Однажды осознав эту истину, вы станете такими же, как Шрила Шукадева Госвами, Шриман Махапрабху, Шрила Рагхунатха дас Госвами и другие. Если вы хотите встретиться с этими великими личностями, вступите на путь, который они проложили. Сегодня или через несколько дней вы последуете их примеру. Если вы женаты, станьте такими как Пандавы, Шривасачарья и другие, как *гопы* и *гопи*. Все они были привязаны к Кришне и ни к кому другому. В этом состоит суть всех наставлений.

После истории с Дхенукасурой Кришна явил *брахмавимохана-лилу*. Брахма наблюдал освобождение Агхасуры: то, как его душа вошла в сияние, исходившее от кончиков пальцев на ногах Кришны. На самом деле Агхасура достиг освобождения, хотя, кажется, что он растворился в Кришне. Джая и Виджая в образе Шишупалы и Дантавакры также получили освобождение и, казалось, растворились в теле Кришны, но в действительности они снова стали Джаей и Виджаей. Когда Кришна завершил свои игры, они вместе с Нараяной (который в числе других воплощений находился в теле Кришны в период Его проявленных игр) ушли на Вайкунтху.

Это лишь кажется, что Агхасура растворился в теле Кришны. Брахма, увидев это, преисполнился счастья и подумал: «О, Кришна так милостив. Он выглядит, словно обыкновенный мальчик, но при этом совершает удивительно сладостные игры. Я хочу увидеть что-нибудь еще. Нужно

что-то придумать». Ему следовало бы начать молиться Кришне, но вместо этого он решил побудить Кришну к новым играм. Брахма подумал: «Нужно украсть всех пастушков и телят». Как ему в голову пришла такая мысль? Только под влиянием Йогамайи, потому что таково было желание Кришны.

Кришна думал: «Сотни тысяч *гопи* хотят посадить Меня к себе на колени, словно сына, и накормить своим молоком. Я исполню это их желание, потому что Я пообещал: *йе йатхā māṁ прападийанте тāmс татхаива бхаджāmй ахам*. (Б.-г., 4.11) Я должен стать сыном каждой из них». Но также сотни тысяч коров хотели, чтобы Кришна стал их теленком. У Нанды Махараджа их было девять *лакхов*, а у Вришабхану Махараджа — одиннадцать, не считая остальных пастухов. Кришна — это древо желаний, поэтому Он подумал: «Я должен стать теленком каждой из этих коров».

Во Вриндаване, в Гокуле, Нандагаоне — повсюду юные *гопи* мечтали: «Кришна должен жениться на мне, Он — мой возлюбленный». И Кришна должен был исполнить их желание. Поэтому Он решил: «Благоприятный момент настал», — и тут же послал за Своей Йогамайей. В действительности, Ему не было необходимости за ней посылать, потому что она всегда пребывает в Нем. Она знала о Его желании и тут же приступила к делу. Брахма украл пастушков и телят и спрятал их в пещере, а сам на мгновение удалился в свою обитель. Он сразу же вернулся, однако на Земле прошел год.

Что произошло за это время? Баладева Прабху заметил: «О, странное явление! Я видел, что все *гопи* раньше любили Кришну гораздо больше, чем своих сыновей. Но сейчас они любят Кришну и своих сыновей с одинаковой силой. Я вижу также, что коровы любят своих годовалых телят гораздо больше, чем новорожденных. Почему? Какая тому причина? И тогда Баладева догадался: «Кришна такой удивительный!»

Улыбаясь, Он сказал Ему: «О, Кришна, что это? Я вижу, Ты принял образ всех пастушков и телят. Тебе мало было молока Яшоды, Твоей матери, поэтому Ты предстал в бесконечных образах пастушков? Но, похоже, все равно у Тебя в животе было пусто, поэтому Ты решил проявиться в бесконечных образах телят. Верно? Все пастушки — это Ты. Зачем Ты это сделал? Чтобы жениться на всех *гопи*? Ведь Ты женился на них на всех!»

Прежде Гаргачарья объявил *вradжаваси*: «Этот год является наиболее благоприятным для замужества ваших дочерей, даже тех, которые еще находятся в утробах своих матерей. Устройте их свадьбы. Поклянитесь друг другу в своей дружбе и скажите: «Если у тебя родится сын, а у меня — дочь, то мы их поженим». Дайте друг другу слово».

Таким образом, всех *гопи* выдали замуж. Благодаря этой ловке все *гопи* в тот год вышли замуж за Кришну, все, кроме Радхики, и в этом также была хитрость Йогамайи. Вришабхану Махараджу было сказано, что для его дочери это самый неблагоприятный год для замужества. Впоследствии Радхику выдали замуж за Абхиманью, но в действительности это была не изначальная Радхика, а лишь Ее проявление. Кто такой Абхиманью? Это проявление Кришны. Другими словами, Ее тень вышла замуж за Его тень. Радха — это энергия Кришны, Она не может разлучиться с Ним, Она едина с Ним. Только чтобы насладиться Своими играми Они проявились как две личности, но, по сути, Они единое целое. Как две личности Они предстают в образе Радхи и Кришны, и как одна — в образе Шримана Махапрабху. Они являются единой душой в двух телах. Эти глубокие и сокровенные истины можно осознать, благодаря чистой преданности. В этом состоит суть *брахма-вимохана-лилы*. Так одним действием Кришна достигает много целей.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИГРЫ ВО ВРИНДАВАНЕ

Гопи, которые в предыдущем рождении были золотыми статуями Ситы, а также ведическими мантрами, *риши* Дандакаранны, девушками Айодхья-пури и Джанака-пури — все родились во Вриндаване как *яутхаки* и *аяутхаки гопи*. Они приходили во Врадж по одиночке или группами и в должный срок соблюдали *катьяни-врату* на протяжении месяца. Но кто в итоге им явился? Почему не Катьяни, если они ей поклонялись? Вместо Катьяни пришел Кришна и даровал Свои благословения.

Кришна хотел, чтобы те, кто хочет стать *гопи*, избавились от мирских представлений о жизни. Ради счастья Кришны это можно сделать. Тело подобно одеждам. Вы знаете, что Девахути и другие великие преданные, такие как Шукадева Госвами, не прикрывали свое тело одеждой. Но мы пребываем в невежестве и должны одеваться. Нужно избавиться от невежества, все отдав Кришне. Только тогда возможно вступить в трансцендентную реальность.

Теперь я коротко коснусь темы *раса-лилы* и затем перейду к цели данной *хари-катхи*. Почему Кришна покинул Вриндаван? Ведь каждый хочет остаться там, где его больше любят. Мы знаем, что нигде нет любви к Кришне больше, чем во Вриндаване. В Матхуре тоже любят Кришну, но не так, как во Вриндаване. Почему же тогда Кришна покинул Вриндаван? И почему Он не вернулся туда даже на время, чтобы повидаться с *вradжаваси*? Он никогда больше не вернулся. Почему? Он хотел утешить *гопи*, так почему же Он не пришел это сделать? Вместо этого Он отправил к ним Своего посланца, Уддхаву. Почему?

Кришна так богат и могуществен. Почему же Он не взял с Собой всех *гопи*, Нанду и Яшоду жить в Матхуре или в Двараке? Если Он мог за одну ночь, за одно мгновение перенести всех Ядавов из Матхуры в Двараку, то почему

Он не забрал туда *гопи*, Нанду, Яшоду, коров – весь Врадж, чтобы жить вместе с ними? Может быть, в Двараке было мало места, поскольку ее со всех сторон окружал океан? В этом причина? Нет, в Двараке места было более, чем достаточно. Почему же тогда *гопи* и Нанда Махарадж не могли там жить? На эти вопросы мы постараемся ответить завтра.

Глава четвертая

Кришна и гопи

Я объяснил смысл некоторых игр Кришны. Теперь я хочу рассказать о Его самых сокровенных играх. Прежде всего, нужно знать, кто такой Кришна. Это не мирской юноша, а Шримати Радхика – не мирская девушка, и Их любовь – не материальное вожеление. Их любовь находится далеко за пределами всех чувств материального тела и ума.

*вйатййа бхāванā-вартма
йаий чаматкāра-бхāра-бхūх
хрди саттводжджвале бāдхам
свадате са расо матах*

«То, что превосходит всякое воображение, что преисполнено изумления и раскрывается лишь в озаренном благостью сердце, называется *раса*». (Ш.-Б., 10.43.17)

Радха и Кришна недостижимы для материальных измышлений, поэтому Кришну называют *адхокшаджа-таттва* или *апракрита-таттва*. Это истина, и если у нас есть семья трансцендентной *шраддхи* и уважение к тому, о чем мы слушаем, постепенно эта истина раскроется. Нужно освободиться от всех видов вожделения, тогда постепенно в сердце войдет *шуддха-саттва**, и мы сможем осознать эти истины. В действительности, мы не достойны говорить на эту тему или слушать ее. И все же зрелые преданные должны слушать, я рассказываю именно для них. Они должны слушать с глубокой верой и уважением, чтобы знать процесс и следовать ему с самого начала. Поэтому слушать необходимо.

Прежде всего, Кришна — это Бхагаван.

*ййиварах парамах кришнах сач-чид-āнанда-виграхах
анāдир āдир говиндах сарва-кāрана-кāраṇам*

«Среди тех, кто обладает качествами Бхагавана, только Кришна является Верховным, потому что нет никого равного Ему. Он — Верховная Личность, Его тело вечно, исполнено знания и блаженства. Он — изначальный Господь Говинда, причина всех причин». (Брахма-самхита, 5.1)

Но Кришна не только Бхагаван. Он — Сваям Бхагаван.

*эте чāmййа-калāх пумсах кришнас ту бхагавāн свайам
индрāри-вйāкулам локам мрдāйанти йуге йуге*

«Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа, однако Господь Шри Кришна — это изначальная Личность Бога. Все Его воплощения нисходят на разные планеты, когда там по вине безбожников возникают беспорядки, чтобы защитить верующих». (Ш.-Б., 1.3.28)

* Сочетание энергий *хладини* и *самвит*, благодаря которым проявляется *бхава-бхакти*.

Кришна — это Сам Сваям Бхагаван, Враджендра-нандана, океан *расы*. Он — *сарва шактиман*. Он вмещает в Себя все энергии, в Нем уживаются все противоречия. Он — *ййактйматорабхедах* (Веданта-сутра): не существует разницы между Кришной и Его энергиями. Он — *сарва-кāрана-кāраṇам* (причина всех причин), *сарва ййактимāн* (вместилище всех энергий) и *акшила-расāmрта-синдху* (океан нектара любовных отношений). Можно слушать об этом и не понимать. Нам остается только слушать. Если, следуя духовной практике на протяжении тысяч рождений, мы осознаем услышанное, можно считать себя исключительно удачливыми.

А что представляют собой *гопи*? Это *виласа-мурти*, проявления Кришны, предназначенные для игр. Кришна один, Ему нет равных. Он — *адвая-гьяна-парататтва* (полная истина). Все духовные миры (*чит-джагат*), все материальные миры (*вишва-брахманда*) и все *дживы* (*джива-джагат*) суть проявление Его могущества. Между ними нет разницы. И все же имеет место принцип *бхеда-абхеды* — одновременного единства и различия. Эту истину невозможно осознать собственными усилиями, а лишь по милости нашей *гуру-парампары*. *Амная-праха**. Нужно знать, что такое *амная*: это подлинное доказательство из Вед, Упанишад и других священных писаний, признанных в нашей *гуру-парампаре*. То, что не признает наша *гуру-парампара*, нужно отвергнуть, даже если это называется Ведой.

Наша *гуру-парампара* считает «Шримад-Бхагаватам» *амала-праманом* (безукоризненным доказательством). «Шримад-Бхагаватам» и все *шастры* говорят, что *гопи* неотличны от Кришны. В «Брахма-самхите» (5.37) утверждается: *āнанда-чинмāйй-расā-пратибхāвитāбхис тāбхир йа эваниджа-рūпатāйй калāбхих*. Они суть *рупа* (форма) Кришны,

* Из «*Даша-мула шикши*» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Они есть Сам Кришна. Нет разницы между Шримати Радхикой и Кришной. Только ради игр (*вилас*), ради наслаждения Кришна явил Себя как две личности. Кришна был во Вриндаване, у Вамши-вата, когда из левой части Его тела изошла Его изумительно прекрасная *пара-шакти**, *хладини-шакти* в образе Шримати Радхики, и устремилась к Нему, охваченная *рагой*. *Ра* означает, что Она бежит к Нему навстречу. *Ра* — это *анурага*, а *дха* — это *дхавати*, то есть Она бежит, охваченная *анурагой*, экстатической любовью наивысшей силы, и взывает: «Кришна! Кришна!» Так появляется Радха. Ей поклоняется Сам Кришна, и поэтому Ее называют *Ра-дхи-ка*, но Она — это Сам Кришна. Так утверждается в *шастрах*, и потому нужно принять эту истину, хотя это невозможно себе представить.

Что за любовь связывает Их? Это *бхава***, которая не является порождением этого мира, а представляет собой *шуддха-саттву*, то есть сочетание энергий *хладини* и *самвит* на основе *сандхини*. Без энергии *сандхини* нельзя говорить о проявлении *хладини* или *самвит*. Эти две энергии соединяются на основе энергии *сандхини*. Радхарани — это энергия Кришны под названием *хладини*. Почему она так называется? Она всегда доставляет Кришне наслаждение (*хлāда*). Тело Радхарани и все, что связано с Ней, состоит из возвышенной *махабхавы**** — Ее волосы, глаза, одежда, а также все Ее настроения и чувства. Поэтому Она — *хладини*.

УРОВНИ ПРЕМЫ

Гопи представляют собой проявление тела (*каявьюху*) Шримати Радхики, и потому тоже неотличны от Кришны. Непостижимо, как они могут быть одновременно едины

* Высшая энергия Господа (Шримати Радхика).

** Трансцендентная эмоция.

*** Наивысший уровень *премы*, божественной любви.

с Кришной и отличны от Него. Их любовь — это *махабхава*. Чтобы получить об этом какое-то представление, давайте начнем с *бхавы*, то есть *рати*. Что такое *рати*? Практикуя *бхакти-йогу*, постепенно мы превосходим уровень *садхана-бхакти** и достигаем границы *бхава-бхакти*. *Садхана-бхакти* необходимо следовать только для того, чтобы достичь *бхавы*. Это истинная *садхана*. Когда человек повторяет, помнит и практикует процессы *бхакти*, не преследуя целью достичь *бхаву*, не думая: «Я хочу обрести *бхаву*», — то это не *садхана*. К какому виду *бхавы* мы стремимся? *Бхава*, которой обладали Шридама или Субал, Нанда Махарадж или мама Яшода, не является нашей целью. Мы стремимся к *махабхаве*, которой обладают *гопи*, и в особенности Рупа Манджари, Рати Манджари и Лабанга Манджари.

Когда настроение этих *гопи*, словно электрический ток, пронзает сердце, и настроение *дживы* становится *тадатма*, единым с настроением этих *гопи*, это и называется *бхава-бхакти*. Другими словами, когда настроение *гопи* сочетается с наклоном души, проявляется *бхава-бхакти*. Как только приходит *бхава*, проявляется *сварупа-сиддхи***, а вслед за этим *васту-сиддхи****. В это время вы оставите это тело

* *Бхакти*, которая совершается посредством материальных чувств и приводит к *бхава-бхакти*, называется *садхана-бхакти*, регулируемым преданным служением. (Б.-р.-с., 1.2.2)

** Стадия *сварупа-сиддхи* означает, что *садхака*, еще находясь в материальном теле, достигает совершенства, полностью отождествляя себя со своей *сиддха-дехой* и утрачивая какое-либо отождествление с материальным телом.

*** Стадия *васту-сиддхи* наступает, когда преданный оставляет материальное тело и в духовном теле (*сиддха-дехе*) рождается из лона *гопи* в *праката-Вриндаване*. На этой стадии он входит в *праката-лилу* Господа и вкушает *прему*. Под руководством старших *гопи* его *према* достигает уровня *махабхавы*, и он получает возможность войти в *апраката-лилу* на Голока-Вриндаване в качестве *парикара*, вечного спутника Господа.

и родитесь из лона *гопи*, чтобы продолжать свою духовную практику. *Прему** можно обрести в духовном теле, а не в материальном, поскольку материальное тело не может вынести интенсивности *премы*: в тот же миг вы умрете, или точнее, это тело умрет. *Према* входит в это тело и тут же сжигает его. В нынешнем теле невозможно иметь *прему*. Чтобы испытать ее, нужно обрести тело, состоящее из *шуддхасаттвы*.

*сарватхā дхвāmса-рахитам сатй апй дхвāmса-кāраṇе
йад бхāва-бандханам йūнох са према парикīртитах*
(Удджвала-ниламани, 63)

В этом стихе говорится, что истинная любовь неисчерпаема и вечна даже несмотря на препятствия и серьезные преграды. Вместо того, чтобы умереть, она только обновляется и безгранично растет. Это называется *премой*. *Према* отличается от вожделения мирских людей, которые женятся на один-два дня, а потом разводятся. Мы говорим об истинной дружбе, но друзья расходятся при малейшем поводе и превращаются во врагов. Я знаю много случаев, когда близкие друзья стали врагами, а прежние враги — друзьями. Это нельзя назвать *премой*. Это ложная любовь.

Когда в сердце приходит любовь и становится очень интенсивной и насыщенной, то сердце тает, из глаз текут слезы, а в теле проявляются *ашта-саттвика-бхавы***, при-

* «Когда *бхава* полностью размягчает сердце, что сопровождается сильнейшим чувством обладания по отношению к Господу, и становится очень насыщенной и интенсивной, это называется *према* (любовь к Богу), как говорят об этом сведущие мудрецы. (Ч.-ч., Мадхья, 23.4)

** Восемь признаков духовного экстаза — оцепенение, испарина, вставшие дыбом волосы, дрожь, изменение цвета тела, слезы, потеря сознания, прерывание голоса.

знаки трансцендентного экстаза. Это состояние называется *снеха*. Когда *снеха* усиливается и достигает наивысшего предела, она перерастает в *пранаю*. Вы знаете, что такое *прана*? Это состояние, когда герой и героиня чувствуют себя одним целым, не испытывая и тени смущения, думая и чувствуя одинаково. В ванной человек раздевается донага и смотрит на себя в зеркало, не испытывая стыда. Точно так же в состоянии *пранаи* герой и героиня подобны одной личности, они не чувствуют стыда. Они не думают: «Это я, а это — мое отражение». Наоборот, они думают: «Я отражение моей возлюбленной». В таком состоянии находятся оба. Вы не можете себе этого представить, но хотя бы послушайте об этом.

Потом наступает *ман*. Героиня думает: «Если я проявлю *ман*, рассержусь, мой возлюбленный, несомненно, придет утешить меня». На этом уровне *прана* переходит в *ман*, и Кришна вынужден прийти и утешить Свою возлюбленную, а иначе Он никогда не сможет встретиться с Ней.

Вслед за этим развивается *рага* и затем *анурага*, характеризующаяся чувством новизны. В это время героиня видит Кришну, или Кришна видит Свою возлюбленную, словно в первый раз. Она думает: «О, я никогда прежде не видела Кришну. Кто этот темноликий юноша?»

Состояние, когда эти чувства достигают наивысшего предела, называется *махабхава*. Это объясняется в «Бхакти-расамрита-синдху». Только находясь на этом уровне, можно что-то осознать в любви Радхи и Кришны, понять, кто есть Радха, кто есть Кришна. Хотя я не достиг этого осознания, я даю вам некоторое отдаленное представление о любви Радхи и Кришны, потому что постоянно думаю об этом.

Что такое *махабхава*? Когда Радха и Кришна встречаются, Они забывают о Себе. Они не думают: «Кто я? Кто ты?» Только экстатическая любовь управляет Ими. Кришна

не осознает: «Я Кришна». Шримати Радхика не осознает: «Я Радхика». Это настроение присуще больше Радхике, чем Кришне, потому что Кришна является объектом любви, а Радхика — вместилищем любви. Охваченная этим настроением, Она забывает: «Кто Я? Кто Кришна?» Вместо этого Она думает: «Мы одно целое». Только Она способна думать подобным образом.

*пахилехи рāга найана-бхайге бхела
анудина бāдхала, авадхи нā гела
нā со рамаṇа, нā хāма рамаṇī
дунху-мана манобхава пешала джāни'
э сакхи, се-саба према-кāхинī
кāну-тхāме кахаби вичхурала джāни'
нā кхонджалин дūtī, нā кхонджалун āн
дунхукери милане мадхйа та пāнча-бāṇа
аб сохи вирāга, тунху бхели дūtī*

«Увы, еще до встречи Мы почувствовали привязанность друг к другу, однажды посмотрев друг другу в глаза. Так эта привязанность начала расти и постепенно стала беспредельной и естественной для Нас обоих. Причиной тому послужило не то, что Кришна — наслаждающийся, а Я — дарующая наслаждение. Нет, это не так. Привязанность возникла из обоюдно желанной встречи. Такое взаимное влечение называется *манобхава*, бог любви. Ум Кришны и Мой ум растворились друг в друге. Теперь, в час разлуки, очень трудно объяснить эти любовные отношения. Мой дорогой друг, даже если Кришна забыл обо всем, ты поймешь Меня и передашь Ему Мое послание. Но во время нашей первой встречи между Нами не было посредника, Я не нуждалась ни в ком, чтобы увидеться с Ним. Конечно, нашими посредниками были пять стрел Купидона. Но теперь в разлуке эта любовь усилилась и достигла другого экстатического уров-

ня. Мой дорогой друг, пожалуйста, стань Моим посланцем — так всегда поступает девушка, охваченная любовью к своему прекрасному герою». (Ч.-ч., Мадхья, 8.194)

«В любви у Нас не было посредников. Ничего не было, кроме одного только взгляда глаза в глаза». В этот момент проявляется наивысшая *расараджа-махабхава*. Об этом говорится в «Шри Чайтанья-чаритамрите». Поэтому *гопи* обрести не так легко, как *расагуллу* в Калькутте или Дели. На Западе многие умеют делать *расагуллы*, но не такие ароматные и сочные, как во Вриндаване или Калькутте.

ИДЕМТЕ СО МНОЙ ВО ВРИНДАВАН

Теперь, помня обо всем, что я сказал, пойдете со мной во Вриндаван. Оставьте здесь свое смертное тело, свои настроения, проблемы и все остальное, и идете со мной. Во Вриндаване вы сможете что-то осознать. Забудьте обо всем мирском.

Вам нужно прийти во Вриндаван, где Кришна отправляется пасти коров, а *гопи* поют:

*акшаṇватām пхалам идам на парам видāмах
сакхйах пайūн анувивейайатор вайасйаих
вактрам враджеййа-сутайор анавену-джуштам
йаир вā нипйтам ануракта-катākша-мокшам*

«О подруги, удачливы глаза, созерцающие прекрасные лица сыновей Нанды Махараджа. Когда эти два мальчика входят в лес в окружении Своих друзей, гоня перед Собой стадо коров, они держат флейты у губ и с любовью поглядывают на жителей Вриндавана. Мы думаем, что для тех, у кого есть глаза, нет лучшего зрелища». (Ш.-Б., 10.21.7)

Это была весна, *васанта-риту*, но во Вриндаване цветы распускаются во все времена года. Сладостно журчит Ямуна: *ка-кала-кала-кала*. Цветут лотосы, аромат которых

привлекает и пьянит шмелей, поющих: «Радхе, Радхе, Радхе». Во Вриндаване все шмели безумны.

Кришна погнал на пастбище огромное стадо Своих коров, и к Нему присоединились Его многочисленные друзья, каждый из которых гнал перед собой свое стадо. Вы не представляете себе такое множество пастушков. Сейчас меня слушают не более сотни человек. А если бы здесь были *лакхи* преданных, им негде было бы присесть. Если Кришна придет сюда с девятью *лакхами* коров Нанды Махараджа, а Шридама — с одиннадцатью *лакхами* коров Вришабхану Махараджа, то где они разместятся? Им негде будет даже встать. Где они будут пасти своих коров и как ими управлять? Это очень трудно. Но святая *дхама* — это тоже Кришна, это проявление Баладевы Прабху, и при необходимости она может расширяться и сжиматься. Поэтому Кришна без затруднений пасет бесчисленные стада коров вместе с друзьями-пастушками, которые играют, прыгают и все время зовут: «Кришна! Кришна! *Канайя!* *Бхайя Канайя!*»

Гопи в это время находятся дома. Существует огромное множество групп *гопи*, и все они постоянно думают о Кришне. Они говорят: «Мы знаем, что у нас есть глаза, но какой в них толк, если при этом мы не можем получить *даршан* Кришны?»

Кришна и Баладева покидают деревню, гоня коров на пастбище. Баладева идет немного впереди. Кришна играет на Своей флейте и поглядывает по сторонам, словно ищет кого-то. Повсюду стоят *гопи*, которые глазами совершают *арати*, и Кришна принимает их *арати*.

Враджеша-сутайор означает сын Нанды Махараджа. *Гопи* говорят: «Бесполезны глаза, которые не видят, как *Враджеша-сута* идет пасти коров. Пусть гром и молния обрушатся на эти глаза! В них нет нужды!» *Враджеша-сутайор* имеет также другое значение. Баладева не был сыном Нанды Ма-

хараджа, но Нанда вырастил Его и вскормил. Поэтому Он иногда думает: «Мой отец — Нанда Махарадж, а не Васудева или кто-либо еще. А Яшода — Моя мама». Поэтому *враджеша-сутайор*, как объясняет Шри Шукадева Госвами, означает «двое сыновей Нанды Махараджа», Кришна и Баладева.

У этого выражения есть еще более глубокий смысл. Существует два *враджеша*. Один — Нанда Махарадж, а другой — Вришабхану Махарадж. Он — тоже *враджеша*. Нанда Махарадж имеет одного сына, Кришну, а Вришабхану Махарадж — троих детей: двух дочерей и сына. *Сута*, его дочь, — это Радхика. Согласно грамматике санскрита в данном случае *сутās ча* становится *сутайор*.

Поэтому более глубокий смысл состоит в том, что «бесполезны глаза, которые не видят *враджеша-сутайор*, Радху и Кришну». Что делают Радха и Кришна? Кришна играет на Своей флейте, а Баладева идет немного впереди, чтобы дать возможность Кришне побыть с *гопи*. *Гопи* окружают Кришну, и Радхика встречается с Ним. Она забирает у Него флейту, *анувену-джуштам*, и начинает играть. Очарованный Кришна думает: «О, Я не могу играть, как Она», — и искоса поглядывает на Нее.

Сакхи говорят: «Бесполезны глаза, которые не могут видеть эту картину. Пусть гром и молния обрушатся на нас и вмиг унесут нашу жизнь. Нам не нужна такая жизнь».

Толкования Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура преисполнены *расы*. Он говорит устами *гопи*:

— О, позвольте нам пойти увидеть Кришну. Сейчас Он, должно быть, уже идет по тропинке. Нам нужно поспешить.

— Тише, не говори так громко! Если твоя свекровь услышит, она тут же накажет тебя.

— Не беспокойся. Что она сделает? Моя свекровь сама уже побежала туда вместе со своей дочерью. Так что я не боюсь.

— Но нам-то есть чего бояться. Мы не должны идти к Кришне!

— О, давай пойдём! Может быть, мы никогда больше не увидим этой картины, ведь жизнь так коротка. Кришна пройдет мимо, и ты никогда Его больше не увидишь. Пожалуйста, пойдём. Нам нужно встретиться с Ним.

— О, неужели это возможно?

— Голос Кришны и Его лицо столь сладостно прекрасны и привлекательны, что ты будешь очарована, как только увидишь Его, и забудешь о *дхаирье* (терпении), *пати-врата-дхарме* (целомудрии) и *ладдже* (стыдливости). Потеряв разум, ты побежишь к Нему. Пойдём!

Вактрам вradжеййа-сутайор анавену-джуштам йаир вā нипйтам ануракта-капйкша-мокшам. Все *гопи* говорили и чувствовали подобным образом, что выражено во многих *илоках*, например: *пурнах пулиндйа* (Ш.-Б., 10.21.17).

ГОПИ-ГИТА

После этого наступила осень, *шарада-риту*, и Кришна решил:

*бхагавāн апи тā рāтрйх ййāрадотпхулла-малликāх
вйкшйа рантум манайй чакре йога-мāйām упāйрйтах*

«Шри Кришна — Верховная Личность Бога, Он исполнен всех достояний. И все же, увидев эти осенние ночи, наполненные ароматом распустившихся цветов жасмина, Он почувствовал жажду любви. Чтобы исполнить Свое желание, Он проявил свою внутреннюю энергию». (Ш.-Б., 10.29.1)

У *гопи* не было желания, но у Кришны оно было. *Бхагавāн апи*. Кришна — это Сваям Бхагаван. Он — *атмарама* и *аптакама**, то есть Он самоудовлетворен, у Него нет же-

* Между словами *атмарама* и *аптакама* есть тонкая разница. *Атмарама* означает черпать наслаждение в себе, а *аптакама* означает

лений. Но когда Он вспоминает о *гопи*, Ему тут же приходит на ум *йога-мāйām-упāйрйтах*. Йогамайя — это энергия Кришны, проявление Его *хладини-шакти*, *пара-шакти*, и она для Него все устраивает. Там, где царит Йогамайя, нет места Махамайе. На Голоке-Вриндаване все находится во власти Йогамайи, поэтому там нет влияния Махамайи. Никакая *джи́ва*, которая служит там Кришне, не может забыть о Нем и упасть.

Рантум манас чакре. Кришна тут же решил: «Я должен совершить такую *виласу*, которая привлекла бы каждого, услышавшего о ней, вдохновляя идти по пути *бхакти-йоги*, чтобы достичь освобождения и вступить на Голоку-Вриндавану. Нет более могущественного пути или метода. Кришна очень милостив ко всем, поэтому Он совершил эту *лилу*.

*ванам ча тат-комала-гобхир айджитам
джагау калам вāма-дрййām мано-харам*

«Господь Кришна посмотрел на круглый диск луны, озаренный розоватым сиянием, словно богиня удачи украсила себе лицо красной кункумой. Он увидел, как с ее появлением распустились лотосы *кумуда*, и весь лес озарился мягким лунным светом. И тогда Господь стал сладостно играть на Своей флейте, созывая всех прекраснооких *гопи*». (Ш.-Б., 10.29.3)

Кришна взял Свою флейту. Был вечер. На восточном горизонте, озаренном красным светом, взошла золотистая полная луна. *Пурва-диша*, восточная сторона горизонта, считается возлюбленной Чандры, бога луны. Казалось, Чандра взял большое количество киновари (*гулаб*) и своими лучами, словно руками, раскрасил лицо *пурва-диши*, своей

не требовать больше, чем имеет человек в этом мире. Такой человек удовлетворен тем, что имеет.

возлюбленной. Думая об этом, Кришна приблизил к губам флейту и заиграл сладостную мелодию (*джагау калам*). Что это была за мелодия? Она записана в слове *клім*, являющемся семенем *мантры*. Каждая *гопи*, услышав эту мелодию, думала, что Кришна зовет только ее. Радха, Лалита и другие думали: «Он зовет меня и никого больше». Семя *клім* является сутью *гопала-мантры*. Каким образом? Слово *калам* (в данном случае переводится как «сладостно») представляет собой сочетание двух санскритских букв *ка+ла*. Четвертая буква санскритского алфавита называется *вāма-дрийām* (в данном стихе переводится как «прекрасноокие девушки»). Если английский алфавит начинается с *a, v, c, d*, то санскритский алфавит начинается: *a, aa, u, sh*. Таким образом, четвертая буква *sh*, или долгая *u*, называется *вāма-дрийām*. В этом заключается суть грамматики: *ка* и *ла* в сочетании с долгой *u* превращаются в *клім*.

Что означает *монохарам*? *Манохара* — это Кришна, привлекающий ум. Кришна отдал часть своих качеств Чандре, богу луны. Чандра является *адистатра-деватой*, то есть господствующим божеством ума, принявшем в данном случае форму *чандра-бинду*, точки. На санскрите эта точка называется *анусвара*, и ею заканчивается слово *клім*. Услышав *клім*, каждая *гопи* подумала, что Кришна зовет ее одну. Таким образом, не сговариваясь, они пришли к Нему все.

Они были как безумные. Тот, у кого украли золотые украшения, будет преследовать вора. Звук флейты Кришны здесь сравнивается с вором, который вошел в сердце *гопи*, украл его и тут же вернулся к своему хозяину. Все *гопи* побежали за этим звуком, думая: «Я иду к Кришне забрать назад свое сердце».

*āджагмур анионйам алакишитодейамāх
са йатра кāнто джава-лола-кундалāх*

«Как только юные девы Вриндавана услышали песнь флейты Кришны, пробуждающую любовные чувства, они были очарованы Господом. Не зная друг о друге, они побежали к своему возлюбленному, и серьги качались у них в ушах взад-вперед». (Ш.-Б., 10.29.4)

Словно безумные, они прибежали к Кришне. Улыбаясь, Кришна сказал им: «О мои дорогие *гопи*, вы — величайшие среди преданных. Я знаю, вы пришли полюбоваться красотой вриндаванского леса и в особенности увидеться со Мной, потому что Я — Верховная Личность Бога. Теперь вы встретились со Мной, увидели чудесный лес Вриндаван и реку Ямуну и можете возвращаться обратно. Целомудренная женщина не должна оставаться наедине с посторонним мужчиной. Даже если у нее уродливый, недостойный, больной, глупый или нищий муж, даже если он горбатый или хромым, целомудренная женщина должна служить ему. Такова ведическая традиция. Я знаю, что у всех у вас есть мужья, так что возвращайтесь и служите им. Если вы не сделаете этого, вы сойдете с пути *дхармы* и нарушите ведические традиции. Несомненно, за это вы отправитесь в ад. Вам нужно возвращаться домой». Кришна привел много примеров из Вед, объясняя, почему *гопи* должны вернуться домой.

Гопи не знали, Кришна шутит или говорит серьезно. Одна из них сказала: «О Гурудев, *намаскар* тебе. Ты — наш Гурудев. Я думаю, что столь возвышенные наставления не мог бы дать никто, кроме Тебя. Ты на самом деле наш *гуру*. В *шастрах* говорится, что прежде чем поклоняться кому бы то ни было еще, человек должен совершить поклонение своему Гурудеву. Ты — наш Гурудев, и ты должен принять наше поклонение. После этого мы совершим поклонение нашим мужьям, Бхагавану Нараяне и всем остальным. Если Ты не примешь нашего поклонения, Ты нарушишь все

законы *дхармы* и навлечешь на Себя последствия этого греха. Ты Сам сказал:

*йе йатхā māṁ прападйанте тāmс татхаива бхаджāмй ахам
мама вартмāнувартанте манушйāх пāртха сарвайāх*

«Насколько человек предается Мне, настолько Я отвечаю ему взаимностью. Каждый идет Моим путем, о сын Притхи». (Б.-г., 4.11)

И еще: «Тем, кто поклоняется Мне, медитирует на Меня, посвящает Мне всю свою деятельность, Я отвечаю взаимностью согласно их качествам». Это тоже Твои слова. Мы предались Тебе, служим Тебе, но Ты не хочешь принять наше поклонение. На Тебя ляжет вина за это, и Ты будешь страдать». У *гопи* было так много веских возражений, что Кришне нечего было ответить. После этого они запели и начали танец *раса*, но вскоре Кришна исчез. *Гопи* стали горестно плакать, они совсем обезумели. Они спрашивали деревья, лианы, животных и Ямуну: «Вы видели Кришну? Вы видели Кришну?» Потом они стали совершать *лилы*, подражая Кришне и думая: «Я – Кришна». Одна из них подняла свою одежду и сказала: «О, я – Кришна! Смотрите, как я поднимаю Говардхан!» Другая села на колени к своей подруге и воскликнула: «О, я – Кришна, а это Путана! Смотрите, как я сейчас ее убью». Еще одна *гопи* играла на флейте, приговаривая: «Смотрите, как сладостно я играю». Таким образом, они подражали Кришне. Окончательно обезумев, они начали петь:

*джайати те’дхикам джанманā враджах
йрайата индирā йййивад атра хи
дайита дриййатām дикиу тāвака̄с
твайи дхртāсавас твām вичинвате*

«О возлюбленный, родившись на земле Враджа, Ты безгранично ее прославил, так что эта земля стала обителью Ин-

диры, богини удачи. Только ради Тебя мы, Твои преданные служанки, поддерживаем свою жизнь. Мы повсюду ищем Тебя. Пожалуйста, предстань нашему взору». (Ш.-Б., 10.31.1)

*тава катхāмртām тапта-джйванām
кавибхир йдитаṁ калмашйāпахам
йравана-маṅгалаṁ йрймад āтатаṁ
бхуви гр̄нанти йе бхūри-дā джанāх*

«Нектар Твоих слов и описание Твоих деяний – это сама жизнь для тех, кто страдает в материальном мире. Эти повествования исходят из уст сведущих мудрецов, уничтожая грехи тех, кто слушает их, и даруя им благую удачу. Эти повествования известны по всему миру и полны духовной силы. Несомненно, те, кто несет послание Господа, – самые великодушные из людей». (Ш.-Б., 10.31.9)

Одни *гопи* пели *тава катхāмртām*, имея в виду *āmрту*, «нектар»: «Твои игры и Твои речи подобны нектару. Тот, кто устал от бремени забот, кто горит в лесном пожаре бесконечных бед и измучен болью этого мира, услышав *хари-катху*, почувствует облегчение. Поэтому *кришна-катха* – это *āmрта*, нектар, и те, кто раздает этот нектар, величайшие из благодетелей». Те, кто проповедует «Шримад-Бхагаватам» в этом мире, раздавая любовь и преданность, несомненно, являются самыми щедрыми из благодетелей.

Однако другие *гопи* дали иное толкование словам *тава катхāмртām*: «Твое имя, игры, наставления и слова подобны яду, *мртām*. Мы осознали это. Мы счастливы были, занимаясь домашним хозяйством, но услышали Твои слова и обезумели. На нашу голову обрушилось множество проблем, мы стали бездомными. У нас больше нет ни капли любви и привязанности к своему дому, мужьям и детям. Те, кто проповедует Твою славу, рассказывая *хари-катху*, – это враги, подобные убийцам. Почему? Потому что каждый,

кто услышит о Твоей славе, откажется от своего дома. Муж оставит жену, а жена покинет мужа. Они станут бездомными, поселившись в лесу, словно птицы. Они будут постоянно плакать по Тебе, и их семья – по ним. Нужно быть осторожным и не слушать о Твоей славе. Те, кто приносит послание «Бхагаватам» и говорит: «Мне не нужно платы, только приходите послушать *кришна-катху*», – подобны убийцам. Они похитят привязанность ко всему мирскому, и человек уже не сможет стать счастливым в этом мире. Поэтому не нужно слушать о Тебе».

Разные группы *гопи* по-разному толковали эту *шлоку*. Шукрадева Госвами дал лишь некоторое представление о ней, но Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Санатана Госвами и Шрила Джива Госвами раскрыли множество ее значений. Каждая группа *гопи* объясняла этот стих по-новому.

«К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ВОЗЛЮБЛЕННЫХ ТЫ ОТНОСИШЬСЯ?»

Как только *гопи* пропели *гопи-гиту*, песнь разлуки, Кришна предстал перед ними. Улыбающийся и слегка пристыженный, Он был таким прекрасным. *Гопи* стали задавать Ему много вопросов. Одна из них положила Его руки себе на плечи. Другая – Его стопы себе на колени, третья взяла из Его уст орех бетеля, а еще одна с некоторого расстояния искоса поглядывала на Него, пронзая стрелами своих взглядов.

Гопи спросили: «Что Ты за человек? Ради Тебя мы бросили своих мужей и семьи, забыли о стыде (*дхаирье*) и религиозных обязанностях (*дхарме*), но Ты в одночасье покинул нас. Мы знаем, что есть три типа людей. Первые любят тех, кто их любит. «Если ты любишь меня, то и я люблю тебя». Это один вид любви. Другой вид любви – когда человек

настолько совершенен, что любит даже того, кто его не любит. Третий вид заключается в том, что человек не любит никого независимо от того, его любят или нет. Мы думаем, что Ты относишься к одной из этих трех категорий, но к какой? Мы видим, что Ты не любишь нас, хотя мы любим Тебя».

Улыбаясь, Кришна ответил: «Любовь того, кто отвечает на любовь, не чиста, ее нельзя считать трансцендентной. Это скорее сделка, а не любовь. Я не отношусь к числу таких возлюбленных. Те, кто любит, не ожидая ответа на свою любовь, подобны отцу или матери. Некоторые сыновья, достигнув зрелого возраста, покидают своих родителей, но несмотря на это, отец и мать продолжают их любить. Иногда дети поступают против воли родителей, но родители продолжают их любить, не ожидая взаимности. Такая любовь более возвышенна, в ней больше истины. Но Я не отношусь и к этой категории людей. Те же, кто не любит никого в этом мире, неважно, любимы они или нет, бывают четырех категорий: *атмарама*, *аптакама*, *акритагья* и *гуру-дрохи*».

Постарайтесь понять. Те, кто является *аптакамой*, ни в чем не нуждаются. Шри Шукрадева Госвами или Санак и Сананда, например, не имели ни мирских, ни других желаний. Они были всегда удовлетворены. Те, кто является *атмарамой*, черпают блаженство в своей *атме*, то есть в самом себе. Кришна удовлетворен во всех отношениях. Он ни в ком не нуждается для того, чтобы быть счастливым.

Третья категория – *акритагья*. К ней относятся неблагодарные создания, подобные животным. Отец и мать делают все для своих детей, но не видят от них благодарности. Тот, кто является *гуру-дрохи*, не только оставляет своих родителей, но и причиняет им много горя. Он думает: «О, почему они еще не умерли?» Он может кричать на отца и мать,

считая их своими врагами. Он не понимает реальности, и поэтому его называют *гуру-дрохи*.

Кришна продолжал: «Я не отношусь ни к одному из этих шести типов людей. Я — ваш возлюбленный, а вы — Мои дорогие возлюбленные. Я исчез только для того, чтобы усилить вашу любовь. Нищий, случайно нашедший камень *чинтамани*, не ценит свою находку. Но тот, кто знает о ценности *чинтамани*, крадет его у нищего, и тот начинает искать свой камень. Кто-нибудь спрашивает его: «Что ты ищешь?» — «Я хочу найти свой камень. Он был такой красивый, и кто-то забрал его». — «О, это был не обычный камень, а *чинтамани*. Он мог исполнить любое желание». И тогда нищий начинает горестно плакать: «О, я потерял бесценное сокровище!»

Таким образом, сначала Я пришел к вам, а потом исчез. Я сделал это, чтобы усилить вашу любовь ко Мне, чтобы еще больше приблизить вас к Себе. Вы — Мои возлюбленные, и Я — ваш возлюбленный. Я не могу по достоинству ответить вам на вашу любовь на протяжении сотен тысяч жизней».

*на пāрайе 'хам ниравадйā-самйуджāм
сва-сāдху-кртйām вибудхāйушйāпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-ирнхалāх
самврйчйā тад вах пратийāту сāдхунā*

«Я не способен отплатить вам за ваше безупречное служение даже на протяжении жизни Брахмы. Ваша связь со Мной безупречна. Вы поклоняетесь Мне, разорвав семейные узы, от которых трудно отказаться. И поэтому, пожалуйста, пусть ваши славные деяния станут вам наградой». (Ш.Б., 10.32.22)

Гопи не являются ни *садхаками*, ни *сиддхами*. Кто же они? Это Сам Кришна, *кавяьюха* Шримати Радхики. Кришна наслаждается любовными взаимоотношениями с ни-

ми. Это необычные отношения, они трансцендентны и даже более чем трансцендентны.

Такова природа Кришны и *гопи*. Тот, кто слушает эти беседы, кто всегда помнит игры Господа и повторяет: *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*, — получает суть всех наставлений, данных Шри Чайтаньей Махапрабху. Шри Рупа Госвами написал (Упадешамрита, 8):

*тан-нāма-рўпа-чаритāди-сукйртанāну-
смртйох крамена расанā-манасй нийоджйā
тиштхан врадже тад-анурāги-джанāнугāмй
кāлам найед акхилām итй упадейша-сāрам*

Тот, кто постоянно повторяет святое имя *Харе Кришна*, размышляет о могущественных и сладостных играх Кришны, живет во Вриндаване под руководством возвышенного *расика*- и *бхавука*-вайшнава, достигнет успеха. В этом состоит суть всех наставлений. Если вы живете во Вриндаване, но озабочены проблемами и не имеете руководства *расика*-вайшнава, вы не сможете избежать оскорблений Вриндавана-дхамы и вайшнавов, как это случилось с множеством людей. Вы потеряете веру и вернетесь к мирской жизни, занявшись бесполезной деятельностью.

Я дал лишь некоторое представление об этих играх. Когда *лилы* во Вриндаване завершились, из Матхуры приехал Акрура и забрал Кришну и Баладеву, чтобы Они освободили Своих родителей, Васудеву и Деваки. Камса держал их в тюрьме, причиняя много страданий. Иногда он пинал их в грудь ногой и оскорблял. Почему? Он хотел знать: «Где вы прячете своего ребенка? Я знаю, что он у вас родился, но вы его куда-то отослали. Скажите, где он, а иначе я убью вас!» Каждый день он приходил и издевался над ними. Он убил первых шестерых сыновей Деваки. Ее седьмой

ребенок чудесным образом был перенесен в Гокулу во чрево Рохини, а восьмым явился Кришна, которого Васудева сам отнес в Гокулу. Там Вāsудева-Кришна вошел в полного (*пурна*) Кришну, родившегося из лона Яшоды.

Камса понял: «Я посылал в Гокулу и Вриндаван много могущественных демонов убить Кришну, но вместо этого все они погибли, никто из них не вернулся. Я не могу убить Его там, поэтому Его нужно заманить в Матхуру. Мы устроим поклонение Господу Шиве, *дханур-ягью*, и затем зрелищное состязание борцов. Мои подданные со всей страны соберутся на этот праздник в Матхуре».

Камса послал Акруру во Вриндаван, и завтра мы обсудим, что после этого произошло.

Глава пятая

Кришна покидает Вриндаван

Итак, Кришна завершает Свои игры во Врадже. После того, как Он убил Кеши и Вйомасуру, Его посетил Нарада, обратившись к Нему с такой молитвой: «Вспомни, Тебя ждут великие дела. Сейчас Ты поглощен Своими *лилами* во Вриндаване и забыл о том, что Твои отец и мать томятся в тюрьме Камсы. Он постоянно оскорбляет их, бьет ногами в грудь. Также Ты обещал жениться на 16 108 царевнах в Двараке и защитить Пандавов. Это Твои *шаранагата-бхакты*, всецело преданные Тебе. Они тоже терпят много горя от Дурьодханы, который обманом лишил их царства и изгнал в лес. Ты должен им помочь. Ты обещал уничтожить всех демонов, заполонивших собой все вокруг. Демоны, которых Ты убил на Ланке

во время Рама-лилы, теперь родились как цари-*кишатри* и стали для Земли тяжким бременем. На Тебе лежит много обязанностей. Помни об этом».

Кришна ответил: «Спасибо, теперь ты можешь идти. Все исполнится в положенный срок».

Настал день, когда Кришна принял решение. Вместе со Шримати Радхикой Он сидел на берегу Према-саровары, прекрасного озера, которое находится между Нандагаоном и Варшаной. Повсюду было необыкновенно красиво: благоухали цветы, пели кукушки, танцевали павлины, Радху и Кришну окружали сотни тысяч *камадхену* (коров, исполняющих все желания). Рядом с Ними находились Лалита, Вишакха, все *ашита-сакхи* и другие наиболее важные *сакхи*, в особенности Нандимукхи, Вринда-деви и Дхаништха. Шримати Радхика сидела у Кришны на коленях. Оба Они были как одно целое. Его рука покоилась у Нее на плече, а Ее рука обвивала Его талию. Шмель принял лотосные стопы Шримати Радхики за ароматный сладостный лотос и стал кружить вокруг них. Ему захотелось испить нектар этого лотоса и, жужжа, он направился к нему. Радхика в испуге протянула вперед руки, защищаясь от шмеля. К Ней тут же подошел Мадхумангал с бамбуковой палкой в руках. Взмахнув палкой, он отогнал шмеля подальше. Вернувшись, он сказал: «Я прогнал *мадхусудану* (шмеля), теперь он никогда не вернется. Ничего не бойся».

Слово *мадхусудана* имеет много значений. Это одно из имен Кришны. Почему Его называют *Мадхусудана*? Потому что любовь *гопи* подобна меду, *мадху*. Кришна наслаждается этим медом, поэтому Его называют Мадхусуданой. *Мадху* также означает мирские желания и привязанности. Вождение к жене, мужу, детям и так далее подобно меду. Кришна избавляет от этих привязанностей, и поэтому Его называют Мадхусуданой. *Судана* означает «отрезать». Если вы

взываете: «Мадхусудана! Мадхусудана!» — Кришна избавит вас от всех дурных желаний и привязанностей. У этого слова есть много значений, но эти два — основные.

Итак, Мадхумангал вернулся и сказал: «Я прогнал *мадхусудану*. Он больше никогда не вернется». Как только Шримати Радхика услышала это, лицо Ее омрачилось, Она подумала: «О, Мадхусудана ушел!» — и стала горестно плакать, забыв, что сидит у Кришны на коленях. «Где Кришна? Мадхусудана ушел? Он никогда не вернется? Как Мне теперь жить? Я умру. Я не могу жить без Мадхусуданы!» Безутешно плача, Шримати Радхика упала без чувств. Кришна, видя это, подумал: «Как странно! Она лежит у Меня на коленях, но не осознает этого!»

Это называется *према-вайчиттья*, состояние, которое превосходит состояние *дивйонмада* и относится к категории *мадана*, особого настроения Шримати Радхики, когда Она чувствует разлуку во время встречи. Такое высочайшее проявление любви присуще только Радхике и никому другому, включая Лалиту, Вишакху, не говоря уже о Чандравали. На вершине *премы* разлука приходит во время встречи — вся полнота встречи и вся полнота разлуки — и вместе с тем полное забвение всего.

Кришна видел: «Шримати Радхика находится рядом со Мной, но при этом беспокоится: «Где Кришна? Где Кришна?» — и в страхе от предстоящей разлуки теряет сознание. Я не могу Ей помочь. Если Я покину Вриндаван, то Она, еще больше погрузившись в настроение разлуки, будет постоянно помнить обо Мне и думать: «О, это дерево *тамал* и есть Кришна».

Мы думаем: «Это — дерево *тамал*». Но Радхика действительно думает: «Здесь Кришна». Она надевает красивую одежду и украшения и обращается к Нему: «О, где Ты был?» Затем Она проявляет *ман*, трансцендентный любовный

гнев на Кришну. Она испытывает *ман* даже в разлуке. Это удивительно.

Кришна думал: «Она плачет. Что же Мне делать? Как Ее утешить? Я не знаю. Для Меня это большая проблема. Когда бы Я ни находился рядом с Радхикой, Она впадает в это состояние от страха предстоящей разлуки. И Я бессилен Ей помочь. В разлуке со Мной это настроение целиком завладеет Ею. Видя тучи, Она будет думать, что это и есть Я, и скажет: «О, тучи!» — но в действительности это означает: «Кришна, не подходи ко Мне!»

Радхика будет ссориться со Своей косою, такой же черной, как и Кришна. Разлука — это Ее постоянное состояние, при котором Она может спать, делать что-то и испытывать какое-то счастье. Даже во время встречи Радхика испытывает глубокое чувство разлуки. Поэтому Кришна подумал: «Что Мне делать? Придется уйти куда-нибудь подалее, чтобы *гопи* и особенно Шримати Радхика почувствовали какое-то облегчение, а иначе они будут постоянно страдать. Если Я останусь, они будут пребывать в разлуке, плакать и терять сознание. Я должен покинуть Врадж. А иначе Я не смогу им помочь».

Таким образом, Кришна решил: «Я буду приходить к ним во снах, а не наяву, и так избавлю от страданий». Вот почему Кришна не вернулся во Вриндаван. Что случилось бы с *гопи*, если бы Он вернулся? Что с вами будет, если сильно порезавшись, вы выжмете на рану лимон? Это принесет еще больше страданий.

Уровень *мадана* и *модана* превосходит даже уровень *рудха* и *адхирудха*. Вы не можете осознать этих настроений, но слушайте о них. Учитесь такой любви, находясь в возвышенном общении. Вы сможете что-то осознать, имея глубокую привязанность к играм Кришны. Тогда у вас не будет

привязанности ни к чему мирскому, никаких проблем, вы всегда будете счастливы. Читая любую страницу «Шримад-Бхагаватам», вы будете глубоко понимать суть его наставлений.

ВОЛЯ КРИШНЫ

Тем временем Камса только и думал о том, как убить Кришну и Баладеву. Он строил множество планов, но все они рушились, и демоны погибали один за другим. В конце концов, он призвал Акруру, который приходился Кришне дядей, и сказал: «Ты достойный человек, Акрура. Я знаю, что ты любишь меня. Я думаю, ты должен мне помочь. Кришна и Баладева приходятся тебе родственниками. Верно? Я собираюсь поставить большую арену около храма Рангешвары и провести состязание борцов. Это будет очень интересное зрелище. Как только Кришна и Баладева появятся на арене, мы окружим Кришну и убьем Его. Так что сейчас же отправляйся во Вриндаван и привези обоих братьев».

Акрура является *парама-бхактой*. Он верит, что Кришна — это Верховная Личность Бога, и что Он пришел убить Камсу и других демонов. Услышав слова Камсы, он преисполнился счастья и подумал: «Я поеду во Вриндаван и увижу Кришну! Помнит ли Он меня в числе других Своих слуг? Это сделало бы меня самым счастливым человеком на свете! Камса предоставил мне возможность отправиться к Кришне и получить Его *даршан*». Вот почему Акрура поехал во Вриндаван.

Что было основной причиной всего происшедшего? Воля Кришны. Йогамайя вложила в голову Камсы и Акруры все эти мысли. Во всем случившемся была воля Кришны: Акрура появился во Врадже на золотой колеснице Камсы и увез Кришну ради блага всех *гопи* и особенно Радхики.

Васудева, Деваки и Махарадж Уграсена, закованные в тяжелые цепи, томились в тюрьме под охраной грозных стражников. План Камсы состоял в следующем: как только Кришна и Баладева появятся в Матхуре, он созовет всех преданных Кришны, таких как Нанда, Васудева, Деваки и Уграсена, и убьет Его у них на глазах. «Пусть все увидят, что я, Камса, убил Кришну! Пусть они почувствуют боль разлуки и умрут от горя!» — мечтал он.

По приказу Камсы Акрура поехал во Вриндаван встретиться с Кришной и Баладевой. По дороге он увидел в пыли следы Кришны. Те, кто был в Нандагаоне, возможно, видели *чарана-пахари*, где до сих пор сохранились прекрасные следы Кришны. В пыли Ваджа около Нандагаона Акрура увидел тысячи следов Кришны, потому что Кришна и все Его друзья всегда ходили босиком. Акрура припал к этим лотосным следам и стал молиться. Слезы градом полились из его глаз, сердце растаяло, волосы на теле встали дыбом, он стал возносить молитвы одну за другой. Все молитвы Акруры записаны в «Шримад-Бхагаватам». Это был возвышенный вайшнав в *дасья-расе*.

Вечером того же дня Акрура встретился с Кришной и Баладевой и по секрету сообщил Им: «Вы знаете, что Вы — сыновья Деваки и Васудевы? Ваши родители томятся в тюрьме, демон Камса причиняет им много страданий. Он делает это только из-за Вас, у него нет другой причины. Ваши родители спасли Вас, отослав в Гокулу, и теперь терпят за это гонения». Кришна сильно разгневался: «Из-за Меня? В таком случае, Я отправляюсь туда немедленно!» Он подумал немного и рассказал о Своем намерении отцу Нанде Махараджу. Кришна привел несколько веских причин, почему Ему нужно ехать в Матхуру, и Нанда согласился. Кришна сказал, что если Он не поедет, Камса начнет преследовать

Нанду, Яшоду и остальных *враджаваси**. Опасаясь за благополучие Кришны, Нанда и Яшода позволили Ему покинуть Вриндаван.

В тот же вечер под барабанный бой повсюду было объявлено, что завтра Кришна и Баладева уезжают в Матхуру вместе с Нандой Махараджем, другими пастухами и некоторыми Своими друзьями. Там они посмотрят состязание борцов и затем вернуться домой. Все друзья Кришны радовались, думая: «Мы поедем и увидим что-то новое». Нанда Махарадж ничего не боялся, потому что был уверен: «Я еду с Кришной и Баладевой и привезу Их обратно». Точно так же думали и все пастухи, поэтому несколько не расстраивались и не чувствовали разлуки.

Нанда Махарадж сказал Яшоде: «Ты должна быть *нирбхая*, бесстрашной. Ничего не бойся и не волнуйся. Я еду с Ними и привезу Их домой. Ничего не бойся». Яшода подумала: «О, да, он едет с Кришной и Баладевой, значит, Они вернутся».

СКОРЬ ГОПИ

Однако *гопи*, возлюбленные Кришны, находились совсем в другом настроении. Они стали обвинять Брахму, творца: «Творец очень жесток. Он дал нам шанс встретиться с Кришной, исполненным сладости, но когда наше счастье

* До рождения Кришны Нанда Махарадж не имел привязанностей, но теперь Он чувствовал большую ответственность и даже приезжал в Матхуру, чтобы выплатить Камсе налоги. Он делал это только ради Кришны. Камса был царем, а Нанда Махарадж — его подданным, крупным землевладельцем. Нанда Махарадж понимал, что жизнь его семьи в руках Камсы, и тот может причинить страдания Кришне. Именно по этой причине Нанда позволил Кришне отправиться в Матхуру.

было совсем близко, он лишил нас его и вверг в океан разлуки. В тот самый миг, когда мы готовы были испытать сладость Кришны, он забрал ее у нас. Брахма не достоин быть творцом этого мира. Собрав всю красоту со всех трех миров, он сотворил тело Кришны. Кришна так прекрасен, когда стоит в позе *трибханга*. Он улыбается, словно выпускает стрелы*, и на щеках у Него играют чудесные ямочки. Тело Кришны изогнуто, Его слова сладостны и загадочны, так же как и Его взгляды, которые проникают в самое сердце того, кто смотрит на Него. У нас был шанс увидеть Его, но жестокий творец подобен ребенку. Дети строят дворец из песка и всем объявляют: «Это наш дворец», — а потом сами его разрушают. Точно так же поступил и Брахма. Он дал нам возможность встретиться с Кришной, в которого вложил всю сладость и красоту трех миров. Но стоило нам приблизиться к Кришне, как творец тут же лишил нас этой удачи. Поэтому он очень жесток, очень жесток!»

Гопи продолжали: «Этот Видхата, жестокий повелитель судьбы, приехал во Врадж в образе Акруры. Почему он носит имя *Акрура* (милосердный), если на самом деле он — *крура*, жестокий? Своим именем он провозглашает: «Я не жестокий», — когда в действительности нет никого более жестокого, чем он».

Гопи плакали. Не слыша их сейчас, некоторые могут смеяться, но им было не до смеха. Они говорили эти слова с глубокой скорбью в сердце: «Он пришел, когда мы должны были встретиться с Кришной». Это подобно тому, как если бы вам поднесли изысканное на вкус кушанье, но едва вы собрались его попробовать, как его тут же унесли. Например, обезьяны во Вриндаване выхватывают у вас из рук что-то вкусное и прыгают на дерево, а вы остаетесь в пол-

* Кришна выпускает стрелы своих улыбок прямо в сердца гопи.

ном недоумении: «Что случилось?» В таком же состоянии находились *гопи*. Они говорили: «Жестокосердный Акрура приехал и забрал Кришну, нашего возлюбленного. Как нам теперь жить? Жизнь потеряла всякий смысл!»

Гопи страдали, словно рыбы, выброшенные на берег. Вам знакомо это чувство? Нет, вам далеко до него, поэтому Кришна тоже далек от вас. Но Он всегда рядом с *гопи*. Постарайтесь подняться на этот уровень. Такова наша цель. Но как ее достичь, если вы делите, делите и еще раз делите свою привязанность к Кришне с женами, сыновьями и дочерьми? Кришна дарует эту жизнь каждому в отдельности. Каждый приходит в этот мир один и слышит, как в утробе матери Кришна говорит: «Будь один. Я даю тебе эту жизнь только для практики *бхакти-йоги*. Не заводи друзей, подружек, сестер, мать и так далее. Будь как Джада Бхарата». И мы пообещали, что ни с кем не будем делить свою любовь к Нему. Но как только мы вышли из утробы, мать или сестра взяли нас на колени и позвали: «О, малыш!» И мы тут же обрели мать, отца, сестру, соседей, общество и так далее. Взрослея, мы приобретаем одного, двух, трех, четырех или больше друзей и подружек.

Кришна приходит к нам в образе *гуру* или вайшнавов и напоминает о данном прежде обещании. Он предупреждает нас, но мы говорим: «О, это в последний раз! Я больше не буду так себя вести. Потом я все оставлю». Однако волны материальных привязанностей снова с головой накрывают нас.

Поймите, умирать вы будете в полном одиночестве. В одиночестве. Те, кому вы сейчас отдали сердце и все силы, не будут помнить о вас и мгновения. Они не помогут вам. Знайте об этом. *Гопи* говорят нам об этом. Они очень опытные и никогда не делят свою любовь ни с кем в этом мире. Они лишили своей любви мужей, сестер, братьев, отцов

и кого бы то ни было еще и пришли к Кришне. Если вы хотите любить Кришну, со временем вам придется стать такими же, как они. Если вы не последуете их примеру, то в момент смерти вы получите сильный удар, подобно похотливому ослу, которого лягает ослица задними ногами. И потом вы сгорите дотла. Знайте наверняка, что вам никто не поможет, кроме Кришны. Это нужно осознать, и такое осознание приходит в общении. Извлеките крупицу любви из этого общения и возвращайтесь домой. Только это вам поможет.

Сначала *гопи* ругали Видхату, творца. Потом они сказали, что творец пришел во Вриндаван в образе Акруры. А теперь они стали ругать Кришну: «О, Видхата, Акрура или кто-либо еще ни в чем не виноваты. Кришна всегда ищет нового общения, Ему мало прежних связей.словно шмель, Он пьет нектар одного прекрасного лотоса и перелетает на другой. Иногда этот шмель пьянеет от нектара и садится на дурно пахнущие цветы. Он летит к ним, даже не находя в них *мадху*, меда, потому что они ему в новинку. У Кришны такой же характер, поэтому Он черный, как шмель. Ему всегда мало прежних возлюбленных. Что делать, если Ему захотелось чего-то нового? Вот почему Он покидает нас и отправляется в Матхуру. Там Он будет очень счастлив. Сейчас Он с нами, но мы лишь обыкновенные деревенские девушки, мы не так красивы. Мы никого не можем привлечь. Девушки в Матхуре по-настоящему прекрасны. Они сладкоречивы и выглядят чарующе стыдливими, особенно когда покроют голову. Мы не такие как они. Эти девушки очень искусны во всем, потому что живут в городе. В отличие от нас они прекрасно умеют пользоваться косметикой. И там не одна, две, три или четыре, а сотни тысяч красавиц. Несомненно, они очаруют Кришну. Он отдаст свою любовь сначала одной из них, потом другой и третьей. Он будет там очень занят и никогда не вернется. Мы знаем».

Гопи стали горестно плакать. «Мы знаем привычку Кришны. На исходе этой ночи Он уедет, и мы боимся, что Он никогда не вернется. Однако для *матхураваси* наступит настоящее утро. Все женщины из рода Ядавов, Вришни и Бходжи будут счастливы, увидев прекрасный лик Кришны, и воскликнут: «Доброе утро! Доброе утро!» Они будут созерцать средоточие всей красоты этого мира, потому что увидят Кришну. Он начнет говорить с ними и полюбит их. Но для нас эта ночь подобна *кала-яме*, смерти. Завтра утром мы уже не увидим Кришну. Как это опасно, смертельно опасно для Враджа! Птицы, павлины и все дикие звери умрут. А что станет с коровами? Они позабудут о сочной траве и будут смотреть туда, откуда может прийти Кришна. Мы тоже умрем. Что будет со всем Вриндаваном? Он превратится в пустыню. О, как жесток Акрура! В Матхуре теперь каждый день станет великим праздником, *махотсавом*. Зато Вриндаван превратится в бесплодную пустыню.

Удивительно! Здесь столько старших — Упананда, все братья Нанды Махараджа и другие, все они выглядят разумными, но мы думаем, что у них совсем нет разума. Почему они не остановят Нанду Махараджа и не скажут, чтобы он не увозил Кришну и Баладеву в Матхуру? Почему они не отошлют Акруру обратно? Кришну нельзя отпускать! Но они ничего не говорят. Они соглашаются с идеей Нанды Махараджа и Акруры. Что же делать? Придется отказаться от привычного стыда и самим пойти и сказать Нанде Махараджу и маме Яшодде: «Как вы жестоки! Не посылайте Кришну с жестоким Акрурой! Кришна никогда не вернется, мы знаем». Давайте попытаемся сказать это маме Яшодде и другим».

Тем временем наступило утро, и Акрура совершил свою *сандхью* (утреннюю *гаятри*). Затем он приготовил колесницу и позвал Кришну и Балараму. Но тут *гопи* преградили им путь. Одни из них упали на землю, потеряв сознание.

Другие, плача, ухватили коней за узду. Третьи в слезах катались по земле перед колесницей, а остальные беспомощно рыдали. Шримати Радхика, издали наблюдая эту сцену, тут же потеряла сознание. Но Акрура был столь безразличен и жесток, что готов был увезти Кришну любой ценой.

Взглядом Кришна пообещал всем *гопи*, которые могли в этот момент видеть Его: «Я скоро вернусь. Сегодня или завтра Я убью Камсу, а потом непременно вернусь». Он пообещал это глазами, которые стали Его посланниками. Также Он сказал: «Передайте это послание всем, кто сейчас без сознания, особенно, Радхике: послезавтра Я обязательно вернусь».

Акрура стегнул лошадей, и они понеслись галопом. Никто не смог бежать за колесницей. Большинство *гопи* лежали на земле без чувств, остальные смотрели на поднятую пыль, и эта пыль оседала на их лицах, одежде. *Гопи* никогда больше не вернулись в Нандагаон, они остались в лесу. Когда Уддхава через какое-то время прибыл во Вриндаван повидаться с ними, он нашел их на том же месте, и это глубоко тронуло его сердце.

Все *гопи* думали: «Нам легче было бы умереть, но мы не можем себе этого позволить. Почему? Потому что Кришна может вернуться. Он пообещал: «Я вернусь». Несомненно, Он должен вернуться. Мы верим в Его слова, Он вернется. Если мы умрем, Он, вернувшись, тоже умрет. Нет, мы не имеем права призывать смерть. Мы должны терпеть разлуку, этот огонь. Мы горим в огне разлуки, но мы должны продолжать жить только ради Кришны, только ради Кришны, чтобы Он, вернувшись, смог увидеть нас».

ОЖИДАНИЕ КРИШНЫ

И *гопи* стали ждать. Прошел день, другой, третий, четвертый. Дни превратились в год, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать, пятьдесят... Но Кришна так и не вернулся.

Почему? Иногда Он приходил к ним в образе шмеля или во сне, или в каком-то другом образе. Он приходил увидеть *гопи*. Но они думали: «О, это только сон. В действительности, Он не приходит». Иногда любовь охватывала их с такой силой, что они думали, что Кришна никогда не уезжал в Матхуру: «Кришна здесь, Он ушел пасти коров». Вечером мама Яшода готовила поднос с *арати*, чтобы встретить Кришну и Баладеву. Она могла простоять у ворот всю ночь, так и не дождавшись Кришны. Больше никто не готовил на своих очагах, птицы умолкли. Вы не представляете себе состояние Враджа.

Сейчас я расскажу одну мирскую историю. В Италии вместе с двумя преданными я пошел погулять по берегу океана. После прогулки мы вернулись к нашему автомобилю. Рядом с машиной сидел старый породистый пес. Глаза у него были грязные, было видно, что он плачет. Пес сразу же подошел к нам, обнюхал и с тоской посмотрел на нас. Затем подъехала еще машина. Он подошел к ней и снова с грустью посмотрел на ее владельца. Я сказал преданным: «Похоже, раньше у этого пса был хороший хозяин». Это была овчарка, породистая собака. Я спросил: «Почему он встречает каждую машину?» Они ответили, что несколько лет этот пес жил у одного богатого человека, который повсюду возил его в своей машине, сам его купал и очень любил. Пес был счастлив, служа своему хозяину. Постепенно он начал стареть, и однажды, когда хозяин привез его на этот берег, он увидел сучку, выпрыгнул из машины и побежал за ней. Тогда хозяин подумал: «Я заведу себе новую собаку. Что я буду делать с этим стариком?» Он быстро завел мотор и уехал домой, никогда больше не вспомнив о своем псе. Вскоре пес вернулся и стал искать хозяина: «Где мой хозяин? Где мой хозяин?» Он встречал каждую машину, забыв о сне и еде. Прошел год, за ним второй, — хозяин не возвращался, но пес продолжал его ждать. Никто не смывал с него грязь,

не вытирал его слез, не давал ему поесть. Он постоянно плакал о своем хозяине, думая: «О, мой хозяин должен вернуться». Благодаря этому ожиданию он еще жил, надеясь: «Сегодня или завтра хозяин приедет за мной». Он просто ждал и ждал.

Возможно, его хозяин был жестоким человеком, но Кришна не жесток. Пес постоянно помнил о своем хозяине и думал: «Он придет. Он сейчас придет. О, возможно, он уже идет». Он подбегал к каждому и видел: «Это не мой хозяин», — и плакал в отчаянии. Затем он садился где-нибудь и ждал с надеждой. Если собака может так жить, то почему мы не можем? Этот пример, словно тень, напоминает настроение *гопи*. Почему *гопи* плачут? Пес, возможно, вспоминал: «Мой хозяин брал меня к себе на колени, мыл меня собственными руками, давал мне поесть что-то вкусное со своей тарелки. А иногда он даже брал меня в свою постель». Вспоминая об этом, он плакал. Подобно этому преданный должен всегда помнить об играх Кришны. *Гопи* вспоминали: «Как замечательно Кришна танцевал с нами, клал в рот орехи бетеля, любил нас, пел с нами. Иногда Он хвастался: «О, Я могу сыграть на флейте пятаю *рагу*!» — а мы, *гопи*, пели седьмую, и Он хвалил нас: «О, *садху*, *садху*, *садху*! Хорошо! Здорово!» А сейчас кто нас похвалит?» Так они вспоминали и плакали.

Это подобно медитации на *ашта-калия-лилу*. Преданный вспоминает об играх Кришны, и его ум не блуждает повсюду. Кришна сказал *гопи*: «Помните обо Мне». Но *гопи* с грустью посмотрели на Кришну и ответили: «Мы хотели бы забыть Тебя, но воспоминания о Твоих *лилах* приходят, словно непрерывная цепь, одно за другим. Мы хотели бы забыть Тебя. Если Ты можешь забыть нас, то почему мы не можем забыть Тебя? Таково наше положение, что мы не можем о Тебе забыть».

Отчасти состояние *гопи* напоминает историю пса, но это далеко не одно и то же. Рассказанная мной история о собаке — это скорее тень тени того, что происходило с *гопи*. Они тоже жили только надеждой, что Кришна вернется, как и обещал. Это была их единственная надежда, *аиша*, без которой они бы умерли. Но Кришна тоже бы умер в разлуке с ними, поэтому они продолжали жить. Они горели в огне разлуки, но не искали смерти.

НАСТРОЕНИЕ КРИШНЫ В МАТХУРЕ

А что происходило с Кришной? Был ли Он счастлив в Матхуре? Нет, Он вовсе не был счастлив. Лалита иногда утешала Шримати Радхику: «Не плачь, Кришна скоро вернется». Но в Матхуре у Кришны не было никого, кто мог бы Его утешить, сказав, что *гопи* придут. У Него не было там друзей. Кришна был совсем один, Он горел в огне разлуки, и рядом с Ним не было никого, кто мог бы Его понять. Во Вриндаване Йогамаия Пурнима, Вринда, Лалита, Вишакха и другие разделяли с Радхикой чувство разлуки. А в Матхуре не было никого, поэтому Кришна решил послать кого-нибудь в школу *гопи*. Почему в школу? Потому что человек должен знать, как утешить Его, когда Он чувствует скорбь. По этой причине Он послал Уддхаву во Вриндаван, в школу *гопи*.

Кришна и Баладева были сыновьями Яшоды и Рохини, и, приехав в Матхуру, они не забыли об этом. Камса был убит, и теперь Нанда Махарадж ждал Их за пределами города. «Почему до сих пор нет Кришны и Баладевы? — думал он. — Может быть, это заговор Ядавов, и они не отпускают Их ко мне?». Прошло два дня, он ничего не ел, ожидая Кришну и страдая от острого чувства разлуки. Кришна и Баладева пришли после захода солнца и сели по обе стороны от Нанды Махараджа, который горестно лил слезы. Кришна и Баладева спросили:

— Отец, почему ты плачешь?

— Вы приехали в Матхуру и забыли обо мне. Возможно, теперь Вы обрели других отца и мать, — сказал Нанда Махарадж.

Они тоже заплакали:

— Нет, ты наш единственный отец. Но все Ядавы — Акрура, Уддхава, Уграсена, Деваки и Васудева — говорят, что Мы сыновья Деваки и Васудевы. Они не хотят, чтобы Мы возвращались к тебе. Они боятся, что ты увезешь Нас во Вриндаван, и Мы никогда не вернемся к Деваки и Васудеве. Они боятся этого и не пускают Нас.

Нанда Махарадж спросил:

— Вы думаете, что Вы действительно сыновья Васудевы и Деваки?

— О, Я никогда так не думал, даже во сне, — ответил Кришна.

Баладева Прабху добавил:

— Я тоже. Ты — мой отец, а Яшода — моя мать, также как и Рохини, и обе они живут во Вриндаване. Я знаю, некоторые говорят, что Мы — сыновья Деваки и Васудевы. Может быть, это правда, но они оставили Меня, когда Я был еще младенцем. Они не дали Мне ни капли молока и ни капли любви. Я вырос вдали от них. Но ты и мама Яшода вскормили Меня, поэтому вы — Мои отец и мать, вы — все для Меня. Я не могу назвать Васудеву Своим отцом. Поэтому вместе с тобой и Кришной Я вернусь во Вриндаван.

Нанда Махарадж сказал:

— Что же нам теперь делать? Оба Вы такие разумные. Я думаю, что мне пора возвращаться, и Ты, Кришна, поедешь со мной. А Баладева может остаться с Деваки и Васудевой. Камса убил шестерых сыновей Деваки, и Баладева* ее единственный сын. Если Вы оба вернетесь во Вриндаван,

* Нанда Махарадж сказал это, потому что Баладева был сыном Рохини,

Васудева и Деваки умрут от тоски. Я думаю, будет лучше, если Кришна поедет со мной.

— О, Я не могу жить без Кришны! Я умру. Не разлучай Меня с Ним, — закричал Баладева Прабху. — Я пойду с вами, Я не могу и мгновения прожить без Кришны!

Тогда заговорил Кришна:

— Отец, послушай. Будет лучше, если Мы с Баладевой останемся здесь на два-три дня, пока все успокоится. А потом Я приеду.

Нанда Махарадж расстроился, услышав это, но ему ничего не оставалось, как только согласиться. Он подумал: «Если я заберу Кришну, Баладева поедет с нами, и тогда в Матхуре все умрут. Я стану убийцей. Каждый скажет: «О жестокий Нанда!» Что же делать?» Нанда Махарадж не знал, как поступить.

Тогда Кришна сказал:

— Отец, не плачь. Не расстраивайся. Я вернусь, как только все успокоится. Возвращайся во Вриндаван.

Затем Он завязал в *чадар* Нанды Махараджа много золотых украшений и шелковых одежд.

Нанда Махарадж подумал: «Если я возьму это с собой, то Яшода скажет: «О, ты продал Кришну за эти одежды и украшения и вернулся один!» Как я покажусь во Врадже?» С другой стороны, он не мог отказаться, потому что Кришна Сам предложил ему эти дары.

Вечером Нанда Махарадж отправился в обратный путь. Что произошло с Яшодой, когда она увидела, что муж вернулся один? Она ослепла. (Это произошло не сразу, а через некоторое время.) Сначала она сильно разгневалась на него и сказала: «Ты продал моего сына за эти украшения и одежды! И ты думаешь этим сделать меня счастливой?» Потом

ни, другой жены Васудевы. Иногда Рохини приезжала из Вриндавана в Матхуру, навещая Васудеву.

она легла на кровать и больше с нее не встала. Она постоянно рыдала. В таком состоянии теперь пребывал весь Вриндаван.

В один жаркий летний день, какие бывают в Индии в мае-июне, в полдень, Яшода собрала всю детскую одежду Кришны, Его маленькую флейту, несколько Его мраморных телят и другие игрушки, завернула их в кусок ткани и вышла из дома. Одна *гопи* подошла к ней и спросила:

— Яшода, куда ты идешь?

Но она, словно немая, не говорила ни слова. Через некоторое время она все же ответила:

— Я иду к моему ребенку.

— А где Он?

— Я слышала, сейчас Он в Матхуре, мне надо идти. Я никому не скажу, что Кришна мой сын. Я приду к Девакирани и скажу ей: «Позволь мне стать твоей *даси*, служанкой. Я буду чистить горшки и делать любую работу, не прося за это платы. Если только однажды я смогу увидеть лицо моего сына, я буду счастлива».

Сказав это, Яшода без сознания упала на землю. Каждый день Яшода терпела такую боль, что нам даже невозможно представить.

А что в это время происходило с Кришной? Все Ядуваши, Акрура и другие собрались вместе и решили: «Нужно изменить умонастроение Кришны. Как? Мы наденем на Него священный шнур и убедим Его, что Он — сын Деваки и Васудевы, что Он принадлежит к династии Ядавов. Его нужно послать в *гурукулу* учиться, и тогда через некоторое время Он забудет о Своей жизни во Вриндаване. Он — лишь ребенок десяти-двенадцати лет, Он сможет забыть». Так они вступили в тайный сговор.

Началась церемония вручения священного шнура. Кришне и Баладеве обрили головы, надели на Них одежды

брахмачари, деревянные сандалии, затем Им дали *гаятри-мантры* и надели на Них священные шнуры. Они выглядели необыкновенно красивыми в одеждах *брахмачари*. Если Кришна и Баладева надевают одежды *брахмачари*, то можете себе представить, как Они прекрасны. Гурудев дал каждому из Них *камандалу* и повелел:

— Теперь идите и соберите для меня *бхикшу*, посетив, по меньшей мере, пять или десять домов. Говорите всем: «О мать, подай мне милостыню! О мать, подай мне! О отец, подай мне!»

И Гаргачарья показал, как это делать, развернув свой *чадар*, словно *джхули*, фартук для сбора милостыни. Два его новых ученика, *брахмачари*, взяли свои *джхули* и *данды*, как и ныне это делают вновь посвященные ученики. Кришне и Балараме дали удивительные *данды*: у Кришны была изогнутая, а у Баладевы — толстая и прямая. Затем Гурудев сказал Им:

— Прежде всего, идите к Своим отцу и матери, попросите у них милостыню, а потом — к остальным.

Кришна закрыл глаза и подумал: «О, Мой Гурудев сказал Мне идти к Моей матери. Но где Моя мама? Ее нет здесь. Где моя мама? Она во Вриндаване, в Нандагаоне!» Он вспомнил, как однажды Яшода пообещала: «О Кришна и Баладева, когда Вам дадут священные шнуры *брахмачари* со всеми *мантрами*, я наполню Ваши *джхули* бриллиантами, золотом и другими драгоценностями». Кришна вдруг вспомнил об этом и позвал:

— Где моя мама? Где она? — и стал кричать, — Мама! Мама!

Кришна стоял перед всеми *матхураваси*, Деваки и Васудева готовы были подать Ему милостыню, но ни Кришна, ни Баладева не называли их отцом и матерью. Вместо этого Оба Они вспоминали маму Яшоду и звали: «Мама! Мама! Мама!» Оба, и особенно Кришна, плакали и катались по земле.

В таком состоянии находился Кришна. Он испытывал острую разлуку с Враджем, но ничего не мог поделать, потому что на Нем лежала большая ответственность. Он должен был совершить много деяний в Матхуре и Двараке. С этого времени Матхура и Вриндаван стали свидетелями очень глубоких и острых переживаний.

ПОСТАРАЙТЕСЬ ЭТО ОСОЗНАТЬ

Завтра мы поговорим об этом снова. Постарайтесь осознать эти истины. Повторяйте: *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе* — и вспоминайте со слезами на глазах обо всем, что я вам рассказал: «О, что за чувства переживали Кришна и мама Яшода?» Мама Яшода всегда думает: «О, мое дорогое дитя, Кришна, Кришна, Кришна!» Таким образом, вы тоже сможете плакать, повторяя *Харе Кришна*, с чувством разлуки в сердце. Думайте о Шри Чайтанье Махапрабху и молитесь: «О, будь милостив ко мне! О Панча-таттва, будь милостива ко мне! О Нитьянанда Прабху! Пролей милость, чтобы я смог осознать эти игры, чтобы я смог повторять святое имя, забыв о проблемах этого мира!» «Где этот мир? Кто я?» — забудьте об этом. Тогда Кришна придет и утрит ваши слезы, потому что Он очень милостив. Повторяйте святое имя и помните эти игры в глубине сердца. В этом состоит процесс. Во время повторения могут проявиться признаки экстаза. Это то, ради чего пришел Свамиджи. Он был очень милостив. Он хотел, чтобы вы стали достойны его дара. Однако он видел, что вы полны других желаний, — джунгли желаний и заблуждений! И он взял на себя тяжкий труд их расчистить. Он хотел сделать почву плодородной, но оставил кое-что и для меня, чтобы я смог послужить ему. Он оставил мне это служение и сказал: «Теперь иди и расскажи им. Среди них есть достойные души. Если они услышат,

несомненно, они смогут развить это настроение». Поэтому я пришел к вам. Я не ищу ни денег, ни славы. Я пришел не для того, чтобы ссориться с кем-то или собирать учеников. Но те, кто принимает мою точку зрения, — это мои ученики.

*этān вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīmām пртхивīm са йишйāt*

«Мудрый, владеющий собой человек, который способен подчинить себе шесть побуждений — желание говорить, возбуждение ума, порывы гнева, требования языка, желудка и гениталий, — может давать наставления всему миру. Иными словами, все могут стать его учениками». (Шри Упадешамрита, 1)

Сарвām апīmām пртхивīm са йишйāt. Такой человек является истинным *джагат-гуру*, каким был Свамиджи и его Гурудев, *вишва-гуру*. Он — *гуру* трех миров, как Шри Рупа Госвами. Нам чрезвычайно повезло находиться в этой линии ученической преемственности. Старайтесь никогда не забывать об этом. Это гораздо важнее, чем все друзья и соседи. Они не в состоянии вам помочь. Но вы можете им помочь, просветить их и поддержать, но не привязывайтесь к ним и не втягивайтесь в их проблемы. Исполняйте свой долг и развивайте свое сознание Кришны. *Гаура-премананде!*

СЛАВА ГОВАРДХАНА

(пředанные играют драму)

Это был хороший спектакль. Он напомнил нам *лилу* Кришны, когда Он поднял Говардхан и защитил всех *враджаваси*. Можно служить множеству полубогов, но это принесет лишь мирское благо, потому что полубоги, такие как Индра, Брахма и другие, находятся во власти ложного эго. В действительности, вознаграждают не они, а Кришна,

почему же тогда не предаться Кришне? Гирирадж — это не кто иной, как Сам Кришна, и в то же время он — слуга Кришны. Относясь к Гирираджу как к слуге Кришны, можно обрести огромное благо, недоступное, если видеть в нем Самого Кришну. Гирирадж, будучи слугой Кришны, будучи преданным, *ашраей*, обителью любви, может даровать любовь к Кришне.

Гирирадж может даровать любовь в настроении *гопи*. Кришне трудно это сделать, а Говардхану — нет, потому что он — проявление как Кришны, так и Радхики. Хотя Говардхан предстал в образе *чатур-бхуджи*, четырехрукого Нараяны, в действительности он является Его слугой и может даровать все благословения.

*прамада-мадана-лйлāх кандаре кандаре те
рачайати нава-йūнор двандвам асминн амандам
ити кила каланāртхам лагна-кастад-двайор ме
ниджа-никата-нивāсам дехи го-вардхана! твам*

«О Говардхан! Прошу тебя, позволь мне поселиться на твоих склонах, чтобы я всегда видел Шри Радху и Кришну и служил этим двум юным возлюбленным, когда Они, полностью опьянев от нектара *премы*, предаются в твоих пещерах все новым и новым сокровенным любовным играм. Одним Своим присутствием ты исполняешь все Их желания». (Шри Говардхана-васа-партхана-дашакам, 2)

На Говардхане проходили самые сокровенные игры Кришны с мальчиками-пастушками и особенно с *гопи*. Там находятся все самые прекрасные *кунджи*, такие как Тамалакунджа, Малати-кунджа и другие. *Гопи* всегда устраивают там *кунджи*, и вместе с Кришной украшают друг друга и предаются играм. Говардхан является свидетелем всех самых сокровенных игр. Он может пролить на нас свою милость, чтобы мы стали такими же, как *гопи*. Только Говардхан,

Радха-кунда, Шьяма-кунда, Ямуна, Лалита, Вишакха и Рупа Манджари могут даровать такое благословение. Иногда они наделяют таким могуществом Гопешвару Махадева. Вриндадеви и Йогамайя также обладают им, но больше никто. Поэтому если вы служите Гирираджу Говардхану, который является свидетелем этих *лил*, он может явить их вам.

*йатраива кришно вришабхану-путрийā
дāнам грхītум калахам витене
йирутеḥ спрхā йатра махатий атаḥ йирī-
го-вардхано ме дишатām абхīштам*

«На Дан-гхате Кришна преградил дорогу дочери Вришабхану Махараджа, назвавшись сборщиком податей, и несколько часов кряду спорил с Ней, требуя плату за проход. *Расика-бхакты*, приходя к Говардхану, жаждут услышать этот спор, полный нектарной *премы*. Пусть же Говардхан исполнит мое желание, позволив стать свидетелем этого прекрасного словесного поединка». (Шри Говардхана-аштака, 3)

Кришна взимал дань (*дану*) с *гопи*. Они спорили с Ним и тоже требовали дань с Кришны, и Он вынужден был ее давать. Таким образом, Говардхан был свидетелем многих игр. Завтра мы будем поклоняться Гирираджу Говардхану, предлагая ему множество блюд. Благодаря этому он, возможно, прольет на нас свою милость и дарует духовное осознание и служение в играх Радхи и Кришны.

Удача гопи

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ СЛУЖИТЬ КРИШНЕ

Давайте отправимся со мной в Матхуру, где сейчас находятся Кришна и Баладева. Их пригласил туда Камса, послав во Вриндаван Акруру. Чтобы убить Кришну, Камса возвел огромную арену. Как только Кришна вместе с друзьями, мальчиками-пастушками, прибыл в Матхуру, Он услышал барабанную дробь. Ему захотелось посмотреть на арену, но у входа Его встретил огромный слон Кувалаяпида, подстрекаемый погонщиком убить Кришну. Однако Кришна тут же расправился и со слоном, и с погонщиком. Вместе с Баларамой Они появились на арене с окровавленными слоновьими бивнями на плечах. В этот момент Кришна и Баларама были прекрасны, как два львенка, в Них не чувствовалось и тени страха.

Чанура, Муштика и другие борцы ждали поединка. Увидев на арене Кришну и Баладеву, они тут же бросили Им вызов, и бой начался. Кришна и Баларама скоро расправились с ними и устремились к трону Камсы. Нанда Махарадж, а также Васудева, Деваки и Уграсена Махарадж, которых Камса на время борцовских состязаний освободил из тюрьмы, наблюдали происходящее. До поединка с Чанурой и Муштикой все думали, что Кришна погибнет, потому что Он еще ребенок, как и Баладева. Все были уверены, что Они оба погибнут.

Поэтому женщины Матхуры из династии Яду поднялись с трибун. «Сюда пришли Кали с *адхармой*, олицетворенным безбожием, — сказали они. — Не пристало нам здесь оставаться, а иначе мы разделим грех за это преступление. Сейчас же нужно уходить отсюда».

«*Гопи* повезло больше, чем нам. На самом деле во всем мире нет никого прекраснее Кришны. Он олицетворение всей красоты. Вся *мадхурья*, сладость, присутствует в Нем. Но мы неудачницы, мы видим Кришну и Балараму, когда Они сражаются с демонами. Кришна немного разгневан, Он находится в *вира-расе*, воинственном настроении. Здесь, в Матхуре, Он напоминает льва в клетке. Как же удачливы *гопи*, которые постоянно видели Кришну во Вриндаване, где Он подобен льву на свободе».

*пуñйā бата враджа-бхуво йад айам нр-лиñга
гўдхах пурāна-пурушо вана-читра-мāлйах
гāх пāлайан саха-балах кваñайамйй ча веñум
викрйдайāйчати гиритра-рамāрчитāñгхрих*

«Благословенны дороги Враджа, по которым изначальная Личность Бога, ходит, словно обычный человек, совершая Свои многочисленные игры! Украшенный гирляндами из самых удивительных лесных цветов Он, чьим столам по-

клоняется Господь Шива и богиня Лакшми, играет на Своей флейте и вместе с Баларамой пасет коров». (Ш.-Б., 10.44.13)

Пуñйā бата враджа-бхуво означает, что в этом мире нет более возвышенного и прославленного места, чем земля Враджабхуми. Почему? Потому что во Вриндаване живет Кришна. Но не только. Еще потому, что Вриндаван — это обитель *гопи* и особенно Шримати Радхики. Она есть суть всего. Она является сутью *мадхурьи* Кришны — Его красоты, сладости и всех остальных Его качеств. Поэтому во всех трех мирах Враджабхуми занимает самое высокое положение. *Нр-лиñга гўдхах пурāна-пурушо вана-читра-мāлйах*. Это обитель Пурана-пуруши, Верховной Личности Бога, Кришны. Об этом говорится в данном стихе, но скрытым образом.

*ййиварах парамах криñнах сач-чид-āнанда-виграхах
анāдир āдир говиндах сарва-кāрана-кāраñам*

«Среди всех, кто обладает качествами Бхагавана, только Кришна является Верховным, потому что нет никого равного Ему. Он — Верховная Личность, Его тело вечно, исполнено знания и блаженства. Он — изначальный Господь Говинда, причина всех причин». (Брахма-самхита, 5.1)

Кришна гуляет по всему Враджу, играя с мальчиками-пастушками, как с друзьями. Ко всем женщинам Враджа Он относится как к матерям. *Гāх пāлайан* означает, что Он всегда кормит и поддерживает коров. Слово *гāх* имеет много значений. Одно из них — «чувства», и поэтому Кришну называют *Хришикеша*. Также это слово означает «коровы», а еще «Веды и разные виды религиозного знания». Кришна всегда поддерживает и вскармливает их всех. *Саха-балах* означает «вместе с Баладевой Прабху». *Кваñайамйй ча веñум* означает «сладостно играть на флейте». Сладостными звуками Своей флейты Кришна чарует весь мир. *Викрйдайāйчати*

означает, что Он всегда предается играм во Вриндаване, Гокуле, в Нандагаоне и на Варшане.

*намāmīīварам сач-чид-āнанда-рӯпам
ласат-кундалам го-куле бхрāджамāнам
йаīīодā-бхийолūkхалāд дхāвамāнам
парāmриштам атīям тато друтīя гопīйā*

«Я поклоняюсь Верховному Ишваре, Шри Кришне, чье тело исполнено вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананда*). Серьги в форме рыб игриво покачиваются у Его щек. Он — украшение божественного царства Гокулы. Испугавшись, что Яшода накажет Его за разбитый горшок с простоквашей, Он спрыгивает с деревянной ступы и стремительно убегает. Яшода бежит за Ним по пятам и, в конце концов, нагоняет». (Дамодараштака, 1)

Во Вриндаване Кришна играет, словно маленький мальчик, здесь Он не Бог, у Него две руки, а не четыре, как у Кришны в Двараке или Матхуре. *Гиритра* означает «Шанкара». Шанкара, Брахма и Сама Лакшми жаждут служить лотосным стопам Кришны. Лакшми хочет поклоняться Кришне и не может. Она вынуждена оставаться в Белване, на другом берегу Ямуны, потому что ей нет входа во Вриндаван. Она полностью очарована Кришной и ради Него оставила на Вайкунтхе своего мужа Нараяну. Она пришла в Белван, одержимая одним желанием: «Я хочу попасть во Вриндаван, играть, танцевать и петь в *раса-лиле*». Но Йогамайя не пустила ее:

— Ты не можешь войти! Сначала стань *гопи*, выйди замуж за пастуха.

Лакшми ответила:

— Это невозможно. Я не могу изменить моему мужу. Я — *брахмани*.

— Тогда оставайся здесь, — объявила ей Йогамайя.

Шанкара тоже хотел поклоняться Кришне, но он был немного хитрее. Он пришел на границу Вриндавана и стал совершать поклонение Йогамайе. Она предстала перед ним и спросила:

— Чего ты хочешь?

— О мать Йогамайя, я хочу увидеть танец *раса* Кришны во Вриндаване!

— Ты совершал аскезы, чтобы достичь этой цели?

— Да, конечно.

По своей беспричинной милости она быстро окунула Шанкару в Брахма-кунду, и он вышел оттуда в образе прекрасной *гопи* не старше шестнадцати лет. Тогда Йогамайя сказала:

— Теперь оставайся здесь и смотри.

Через некоторое время началась *раса-лила*, и Кришна сказал *гопи*:

— Сегодня Мне скучно. У Меня нет вдохновения.

Гопи ответили:

— Почему? Что не так? Пришел чужой, *виджатия*?

И они стали искать, пока не обнаружили в роще новую *гопи*. Они схватили ее и спросили:

— Кто ты? Как тебя зовут?

Но Йогамайя не дала имени новой *гопи*, поэтому ей нечего было ответить.

— Как зовут твоего мужа?

Но она не была замужем за пастухом и снова промолчала.

— А кто твой отец?

Новая *гопи* не смогла ответить ни на один вопрос, потому что Йогамайя не раскрыла Господу Шиве этих подробностей. Тогда все *гопи* стали бить ее по щекам, пока они у нее не распухли. И она расплакалась:

— О Йогамайя, спаси меня, спаси!

Тут появилась Йогамайя и попросила Кришну и всех *гопи*: «Это моя ученица. Пожалуйста, будьте милостивы к ней». Тогда эта *гопи* стала Гопешварой Махадевом. Ей было позволено издали наблюдать *раса-лилу*, но принять в ней участие она не могла. С тех пор Шанкар стал известен как Гопешвара Махадев.

Поэтому нет никого выше Кришны. Ваш Гурудев дает вам взаимоотношения именно с этим Кришной, Гопи-джанаваллабхой Кришной. Вам бесконечно повезло. Только повторяя *гопала-мантру* и *кама-гаятри*, сознавая свои взаимоотношения с Кришной, можно стать *гопи* и отправиться во Врадж. Иного пути туда нет. Об этом Шри Чайтанья Махапрабху говорил Шри Рае Рамананде, Шри Сварупе Дамодаре, Шри Санатане Госвами, Шри Рупе Госвами и всем Своим *ишишьям* (ученикам). Вам повезло прийти именно в эту линию ученической преемственности. Поэтому будьте сильными. Всегда будьте сильными. Возникнет много трудностей, но вы будьте как Гималаи, гора Эверест и Альпы. Не блуждайте повсюду. Всегда служите Кришне.

ЖЕНЩИНЫ МАТХУРЫ ПРОСЛАВЛЯЮТ КРИШНУ И ГОПИ

*гопйас тапах ким ачаран йад амушйа рупам
 лаванйа-сйрам асамордхвам ананйа-сиддхам
 дребхих пибантй анусавйбхинавам дурйапам
 эканта-дхйа йаиисах ирййа ашйварасйа*

«Какие аскезы, должно быть, совершали *гопи*! Глазами они постоянно пьют нектар образа Господа Кришны, который является сутью всей красоты, образа непревзойденного и несравненного. Его красота —местилище всей красоты, славы и великолепия. Исключительно редкая, она исполнена совершенства и новизны». (Ш.-Б., 10.44.14)

Женщины Матхуры прославляли *гопи*: «Им выпала необыкновенная удача! Какие же жертвоприношения и аске-

зы они совершали в прошлой жизни? Если бы мы знали, мы последовали бы их примеру».

Вы знаете, что делали *гопи* в прошлой жизни, чтобы стать *гопи*? Ничего. Они — *кавяьюха*, проявление тела Шримати Радхики, а не *сиддха-бхакты*. Однако не все из них. Некоторые на протяжении многих жизней совершали аскезы и повторяли *гопала-мантру* и *кама-гаятри* в лесу Дандакаранья. Но Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир и сказал, что такого положения можно достичь за одну жизнь, и что для этого не нужно практиковать повторение *мантры* на протяжении сотен тысяч рождений. Вот почему Он прислал в этот мир Шри Рупу-Рагхунатху, Шрилу Бхактивиноду Тхакура, Шрилу Свамиджи и других. Он послал их сказать всем: «Если вы хотите стать такими как *гопи*, не нужно совершать аскезы подобно *риши* в лесу Дандакаранья». Всякий, на кого падал взгляд Шри Чайтанья Махапрабху, начинал повторять: «О Кришна, Кришна, Кришна, Радхе, Радхе». Так что вам очень повезло. Воспользуйтесь выпавшей на вашу долю благой удачей.

Женщины Матхуры продолжали: «Несомненно, *гопи* сияют величайшей в мире славой, потому что пьют мед красоты Кришны — *лаванйа сйрам*». Темное тело может быть *лаванйа*, сиять изнутри, как жемчуг. Это истинная красота. Кришна темный, но при этом Он остается *лаванйа сйрам*, сутью всей красоты, потому что Его тело сияет этой красотой. В Индии мы говорим *мукха ка пани*, это означает сияние. Кришне незачем носить украшения или дорогие одежды. Он ни в чем не нуждается. Чернильное пятно на теле делает Его еще очаровательнее. С головы до пят покрываясь пылью, поднятой коровами, Он становится еще красивее! Раздетый, Он делается необыкновенно, несказанно прекрасным! В любой ситуации красота Кришны только растет.

Дрѣбхих пибантй. *Гопи* постоянно пьют сладостный нектар красоты Кришны. *Дрѣбхих пибантй ануравѣбхинавалі дурѣпам экѣнта-дхѣма йайіасах ірййа ашйварасйа.* Кришна — это обитель всей *йайіа*, славы, *ірййа*, красоты, и *ашйварйа*, всевозможного богатства, сладости, милости и остальных добродетелей.

Знайте, что ваш *бхаджания*, почитаемое Божество, необычная личность. Женщины Матхуры говорят: «*Гопи* остаются для нас наивысшим объектом поклонения. Они пьют нектарную, как мед, красоту Кришны. В Матхуре мы видим Кришну в окружении врагов, когда Он в гневе сражается с борцами. Мы не настолько удачливы, чтобы видеть Кришну таким, каким видят Его *гопи*. Слава *гопи* безгранична, потому что их сердца и уста — это колесница Кришны». Что это означает?

*йѣ дохане 'ваханане матханопалена
прейкхенкханѣрбха-рудитокшаѣа-мѣрджанѣдау
гѣйанти чаинам ануракта-дхйю 'іру-каѣтхйю
дханйѣ враджа-стрийѣ урукрама-читта-йѣнѣх*

«Девушки Враджа — самые счастливые женщины в творении, потому что их сердца целиком принадлежат Кришне. Голоса их всегда прерываются от слез, когда они поют о Нем, пока доят коров, молотят зерно, взбивают масло, делают лепешки из коровьего навоза, качаются на качелях, укачивают плачущих детей, брызгают землю водой, убирают свои дома и так далее. Они обладают столь возвышенным сознанием Кришны, что все их желания исполняются сами собой». (Ш.Б., 10.44.15)

Старайтесь идти по стопам *гопи*. *Йѣ дохане*. Когда *гопи* доят коров, они поют: «*Говинда, Дамодара, Мадхавети!* *Говинда, Дамодара, Мадхавети!*» *Аваханане*. Когда они обмолачивают и веют зерно, такое как рис или пшеница, очищая

его от шелухи, они работают очень ритмично. Мутовка стучит, словно *мриданга*. Их браслеты звучат мелодично, словно *караталы*, и они сладостно поют: «*Говинда, Дамодара, Мадхавети!* *Говинда, Дамодара, Мадхавети!*» Огромное количество молока превратилось в *дахи*, йогурт, и хранится теперь в больших сосудах. *Гопи* взбивают йогурт и поют: «*Говинда, Дамодара, Мадхавети!* *Говинда, Дамодара, Мадхавети!*» Они не испытывают никаких трудностей. Совсем никаких. Полностью поглощенные своим пением, они постоянно помнят об играх Кришны и в то же время взбивают масло, *матханопалена*. Они настолько поглощены этим занятием, что даже не замечают Кришну, когда Он приходит. Поэтому Кришна зовет: «*О маийя, маийя, маийя!* Что ты делаешь?» Слезы любви текут у них по щекам, волосы на теле поднимаются дыбом, а сердца тают. Таковы *гопи*.

Упалена. Они подметают свои дома, их руки работают. А что происходит в их сердце и на устах? «*Говинда, Дамодара, Мадхавети!* *Говинда, Дамодара, Мадхавети!*» Дети плачут: «Мама, мама». *Гопи* тут же берут их на руки, сажают на кровать и поют: «*Говинда, Дамодара, Мадхавети!* *Говинда, Дамодара, Мадхавети!*» Они не говорят: «О, малыш, засыпай, поскорее засыпай». Они не рассказывают им историй и не поют колыбельных. Они лишь поют имена Кришны, и, слушая их сладостные голоса, дети засыпают. Тогда *гопи* снова начинают взбивать масло: «*Говинда, Дамодара, Мадхавети!* *Говинда, Дамодара, Мадхавети!*»

Ануракта-дхйю. Их сердца полностью поглощены мыслями о Кришне. *Айру* означает «постоянные слезы», а *каѣтхйах* — «прерывающийся голос». *Дханйѣ враджа-стрийѣ*. Женщины Матхуры говорят: «О, как прославлены *гопи!*» *Дханйѣ* означает «большая удача». «Нам не так повезло. Мы не видим Кришну таким, каким видят его *гопи*. В Матхуре это невозможно». *Урукрама-читта-йѣнѣх*. *Урукрама*

означает «Кришна, который счастливо восседает на троне или колеснице сердец *гопи*». Также это слово означает «*гопи*, которые всегда восседают на троне сердца Кришны». Кришна всегда помнит о них. Почему? Он там, где *бхакты* поют о Нем, поэтому Он никогда не расстанется с *гопи*. Они всегда находятся в сердце Кришны, поэтому нет никого удачливее их.

*prātar vradjād vradjata āvīyatāi ca sāyam
gobhiḥ samam kvāṇāyato 'sīa nīṣāmīa veṇuṃ
nirgamīa tūrṇam abalāḥ patxi bhūri-ṇūñāḥ
nāññanti sa-smīta-mukham sadāyāvalokaṃ*

«Когда *гопи* слышат, как Кришна играет на флейте, вместе со Своими коровами покидая Врадж в ранние утренние часы или возвращаясь из леса на закате, эти юные девушки быстро выбегают из домов, чтобы увидеть Его. Должно быть, они совершили много благочестивых поступков, если могут увидеть, как Он идет по дороге и, милостиво улыбаясь, поглядывает на них». (Ш.-Б., 10.44.16)

«О, как повезло *гопи*. Рано утром, около девяти, Кришна выходит из дома мамы Яшоды в окружении многочисленных друзей, гоня перед Собой в лес на пастбище *лакхи* коров. В это время *гопи* стоят в дверях, на крышах своих домов, выглядывают из окон или из-за деревьев в садах и рощах. Они полностью поглощены (*ануракта*) образом Кришны и получают в этот момент Его *даршан*. Когда Он вечером возвращается с пастбищ, они снова смотрят на Него и чувствуют себя очень счастливыми. Что делает Кришна? Иногда, проходя совсем близко, Он флейтой прикасается к подбородку одной из них и слегка приподнимает ей голову.

Забрав с Собой все их сердца, Кришна удаляется в лес Вриндавана. В это время мама Яшода совершает *арати*. *Гопи* тоже глазами совершают *арати*, даже лучше, чем мама

Яшода, и Кришна с улыбкой принимает их поклонение. Поэтому *гопи* так прославлены».

Кто кого сейчас прославляет? Матхура прославляет Врадж. *Гопи* никогда не ходили в Матхуру, и ни одна из женщин Матхуры никогда не посещала Вриндаван. Чтобы явить миру славу *гопи*, Нанды Махараджа, Яшоды и других *вradжаваси*, Кришна однажды послал туда одного *матхураваси*, Уддхаву.

Убив Чануру и Муштику, Кришна, наконец, расправился с Камсой. После этого Кришна и Баладева пришли на границу Матхуры, где их ждал Нанда Махарадж, сидя на своей воловьей повозке. Ожидая, Нанда думал: «Как только мальчики вернутся, я заберу Их, и вместе мы поедем во Вриндаван».

Первый день после убийства Камсы Кришна и Баладева провели с *матхураваси*. Хотя Оба постоянно думали о Нанде Махарадже, у Них не было возможности встретиться с ним. Прошел один день, затем второй. Нанда Махарадж и все мальчики-пастушки ждали. На третий день поздним вечером Кришна и Баладева, наконец, появились. Баладева Прабху сел справа от Нанды, а Кришна — слева. Нанда Махарадж горестно плакал. Он спросил:

— Что Вы решили? Ты думаешь, что Ты — сын Васудевы и Деваки?

— Нет, отец, Мы так не считаем. Как это возможно? Даже во сне эти мысли не приходят Нам в голову.

Кришна и Баладева громко рыдали, и Нанда Махарадж рыдал вместе Ними. Наконец, Баладева Прабху сказал:

— Отец, Я хочу вернуться во Врадж вместе с Кришной и с тобой.

Нанда Махарадж ответил:

— О, я не могу Тебя взять. Я не настолько жесток. Ты должен остаться здесь хотя бы на несколько дней. Камса убил

всех сыновей Деваки и Васудевы. Ты один остался в живых, поэтому побудь с ними.

Баладева ответил:

— Без Кришны Я не проживу и мгновения. Я умру.

Нанда Махарадж спросил Кришну:

— Что же мне делать? Что мне делать?

Кришна ответил:

— Отец, если хочешь, Я останусь здесь на несколько дней вместе с Баладевой Прабху. Если Баладева сейчас уедет, Его отец и мать, Васудева и Деваки, а также все *матхураваси* умрут. Поэтому Я думаю, будет лучше, если Я останусь вместе с Ним. Через некоторое время все успокоится, и Я вернусь. Это твои друзья. У Меня с ними нет никаких отношений. Ты — мой отец, а они — твои друзья.

Вишванатха Чакраварти Тхакур задает здесь вопрос: «Если Кришна был сыном Нанды и Яшоды, а не Деваки и Васудевы, то как Он мог остаться в Матхуре?» Каждый хочет жить там, где его больше любят, неважно, чей он сын. Каждый остается там, где получает больше любви. Несомненно, *враджаваси* любят Кришну и Баладеву, как никто другой. И все же в «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Нанда Махарадж вернулся во Вриндаван один. Это истина. В то же время говорится, что Кришна никогда не покидает Вриндаван. Это тоже истина. Как же разрешить это противоречие?

ВАСУДЕВА-КРИШНА И ВРАДЖЕНДРА-НАНДАНА КРИШНА

Теперь нужно разрешить противоречие. Когда Нанда Махарадж плакал, Кришна и Баладева предстали перед ним в двух образах: один был для *праката-лилы* (проявленных игр), а другой — для *апраката-лилы* (непроявленных игр). В *праката-лиле* Кришна и Баладева остались в Матхуре, но Их образы для *апраката-лилы* вернулись вместе с Нан-

дой Махараджем во Вриндаван. Сын Яшоды и Нанды, Враджендра-нандана Кришна, вернулся с Нандой Махараджем. В действительности, Враджендра-нандана Кришна никогда не приезжал в Матхуру, туда приехал Васудева-Кришна, Его проявление. Таким образом, Нанда Махарадж посадил Кришну и Баладеву на свою воловью повозку, но этого никто не видел. В другой повозке не Нанда Махарадж, а его проявление возвращалось во Вриндаван. Охваченный величайшей разлукой, проливая бесконечные слезы, он возвращался без Кришны и Баладевы.

В «Шримад-Бхагаватам» ясно сказано, что Кришна явился в тюрьме Камсы как сын Деваки, и что отцом Его был Васудева Махарадж. Васудева тайно перенес Его на другой берег Ямуны в Гокулу и положил на кровать матери Яшоды. После этого он вернулся в Матхуру с новорожденной дочерью Нанды Махараджа. Однако Шрила Шукадева Госвами и Шрила Вьясадева знали, что Кришна лишь отчасти был сыном Васудевы и Деваки и в полной мере — сыном Яшоды и Нанды Махараджа. Тем не менее, Шрила Шукадева Госвами скрыл этот факт и сказал, что Кришна явился как сын Деваки. Он провозгласил Его Яду-пати, Яду-натхой и Яду-нанданой, лишь намекнув, что в действительности Кришна был Враджендра-нанданой Шри Кришной.

Шукадева Госвами не упоминает, что когда Васудева с Кришной на руках переправлялся через реку, Кришна упал в воду, и что Кришна, которого Васудева вытащил из воды, был уже не Васудева-Кришной, а Враджендра-нанданой Кришной. Тем не менее, позднее истина сошла с его уст. Поэтому наши великие *ачарьи*, такие как Шрила Санатана Госвами, Шрила Джива Госвами и многие другие, утверждают, что Кришна, который родился в Матхуре и пересек Ямуну, был Деваки-сутой, так же как и Кришна, который много лет спустя вместе с Акрурой прибыл из Врэджа. Когда

Акрура вместе с Кришной и Баладевой достигли Ямуна-гхата, Акрура-гхата, Кришна и Баларама исчезли и вернулись во Врадж, а в Матхуру отправились Деваки-сута Кришна и Баладева.

Вāsудева-Кришна отличается от Враджендра-нанданы Кришны. Кришна во Врадже играет на флейте и носит в волосах или в тюрбане павлинье перо. Мама Яшода сама, убирая Ему волосы, закрепляет в них павлинье перо. С детства Кришна ходит в лес пасти телят, а позже — коров. Однако сын Деваки и Васудевы не может носить в волосах павлинье перо, играть на флейте, носить с Собой пастушью палку, надевать одежду и тюрбан *гопи* — такое поведение нарушит принятые в обществе традиции. В Двараке голову Кришны украшает *мукут* (корона), Он живет во дворцах и носит царские одежды. Во Врадже у Него нет драгоценных украшений, Он носит ожерелья из *гунджа-малы* и лесных цветов.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур раскрыл эти исключительно сокровенные истины, доступные лишь самым возвышенным преданным. Если бы это было не так, то все пастухи и *гопи* Вриндавана, включая маму Яшоду, умерли бы в то же мгновение. Таким образом, две *лилы* происходят одновременно: *праката-лила* и *апраката-лила*.

Теперь рассмотрим этот философский момент. Все, что я говорил на протяжении последних шести дней, было только вступлением. Я хочу дать вам почувствовать каплю нектара любви *гопи*, недоступную даже Уддхаве. Он смог лишь вернуться к Кришне и прославить *гопи*.

Как я уже говорил, после победы над Камсой Кришну отравили в *гурукулу*. Вернувшись оттуда в Матхуру, Он как-то раз сидел у Себя во дворце вместе с Деваки, Васудевой и остальными родственниками. Потом Кришна оставил их, поднялся на крышу дворца и посмотрел в сторону Вриндавана. Медленно несла свои темные воды Ямуна. Она текла из Врин-

давана, который находился рядом, к северу от Матхуры. На лице Кришны отразилась глубокая печаль, и Он заплакал. Он вспомнил слова посланцев, приходивших из Вриндавана, что телята больше не пьют молока из вымени своих матерей, кукушки не поют, павлины не танцуют, потому что Кришны нет во Вриндаване. Кришна погружился в размышления и глазами переживаний (*бхава-нетра*) увидел, как горестно плачет Его мать, уже ослепшая от слез. Большинство коров умерли, а оставшиеся — при смерти. Дорогие Его сердцу *гопи* тоже умирают. Громко рыдая, Кришна позвал: «О мама Яшода! О Нанда! Где Мои друзья — Субалсакха, Мадхумангал?! О, Радхика, Лалита, Вишакха!» Он погружился в безграничный океан разлуки, проливая потоки слез.

Тем временем Уддхава Прабху, близкий друг Кришны, искал Его повсюду. Наконец, он поднялся на крышу дворца и увидел Кришну, горестно плачущего в полном одиночестве. В «Бхагаватам» (10.46.1) говорится: *вриññīñāṁ праваро*. Уддхава принадлежал к высшему сословию и пользовался уважением во всей Матхуре. В династии Яду он считался самым разумным и занимал пост премьер-министра Кришны. Он был *дайитой*, близким и дорогим спутником Кришны. Он был Ему другом (*сакхой*) и учеником (*ишишьей*). Он был *брхаспатеḥ сākīāḍ īśīśīya*, — прямым учеником Брихаспати. Говорится, что он был подобен Брихаспати, но в действительности он даже превзошел его, потому что Брихаспати был лишь священнослужителем полубогов. С детства Уддхава поклонялся божеству Кришны, потому что знал, что Кришна, сын Деваки, теперь во Вриндаване. Он всегда скорбел и плакал о Нем, ожидая, когда Кришна вернется в Матхуру. С детства он повторял имя Кришны и думал о Нем как о своем самом близком и дорогом друге.

Уддхава хотел успокоить Кришну, но не находил слов. «Почему Кришна плачет? О ком?» Он ничего не знал о *гопи* и не понимал, что за огонь разлуки, *вираханала*, полыхает в сердце Кришны. Он горел в огне, но никто не мог Ему помочь, и Он продолжал гореть, гореть и гореть. Уддхава положил Ему руку на спину и спросил: «Друг мой, почему Ты плачешь?»

Услышав голос Уддхавы, Кришна разрыдался еще больше. Наконец, голосом, прерывающимся от рыданий, Он ответил: «Я вспоминаю Моих отца и мать. Сейчас они на краю смерти. Уже много дней они ничего не готовят. Для кого им готовить, если Я здесь? Все горшки и котлы так и стоят перевернутыми вверх дном на грязном очаге (*чхулне*). Кухня заросла паутиной».

Кришна взял руки Уддхавы в Свои руки и сказал: *гаччходдхава враджа́м саумйа питро́р нау прй́тим а́ваха гопй́на́м мад-вийога́дхми́ мат-санде́йаир вимоча́йа* (Ш.-Б., 10.46.3). «Уддхава, ты — Мой друг, советник, ты — все для меня. В каком-то смысле ты Мне дороже, чем Баладева Прабху, не говоря о Лакшми и остальных. Ты — сама Моя душа, а Я — твоя душа, и Я не знаю никого, кроме тебя. Поэтому Я раскрою тебе секрет, только тебе одному. Ты должен поехать во Врадж, во Вриндаван, Нандагаон, о *саумья*». *Саумья* означает «мягкий, приятный, как луна».

Саумйа питро́р нау. Кришна говорит *питро́р нау*, «наш отец». Он мог бы сказать «Мой отец», но Он говорит «наш отец». Почему? Потому что Он думает, что Уддхава — это Его брат. Кто же их отец? *Питро́р* означает как мать, так и отец, и относится как к Яшоде, так и к Нанде Махараджу. Кришна находится в Матхуре во дворце Васудевы и Деваки, но говорит Уддхаве: «Мой отец и мать, Нанда и Яшода, очень несчастны. Они горят в огне разлуки. Ты должен поехать туда». *Прй́тим а́ваха*: «Ты должен утешить их».

Если Кришна — сын Васудевы и Деваки, почему Он говорит таким образом? Уддхава подумал: «Я знаю, что Кришна — сын Васудевы и Деваки, но почему Он так говорит? Неужели Он на самом деле лишь отчасти сын Деваки и Васудевы и в полной мере — сын Яшоды и Нанды?»

Шрила Свамиджи для начинающих иногда писал, что Кришна был приемным сыном Нанды и Яшоды, но впоследствии он объяснил, что имел под этим в виду. Он был последователем Шрилы Шукадевы Госвами и с самого начала знал истину. Но он раскрывал ее постепенно, так же как это делал Шукадева Госвами. Все *враджаваси* уверены, что Кришна — сын Нанды и Яшоды, а не Васудевы и Деваки.

Слушая Кришну, Уддхава изумился: «О, Кришна подтвердил, что Он — сын Нанды и Яшоды, и что я должен их успокоить!»

Почему Кришна сначала заговорил о Своих отце и матери? Он хотел дать Уддхаве понять: «Мои мать и отец очень дороги Мне. Но самое сокровенное — это то, как дороги Мне *гопи*». Поэтому Он говорил таким образом. *Гопй́на́м мад-вийога́дхми́ мат-санде́йаир вимоча́йа*: «Поезжай и передай Мое послание *гопи*. Они чувствуют разлуку со Мной еще больше, чем Нанда и Яшода. Поэтому иди и утешь их, но не логикой, знанием *маттвы* или разумными доводами. А как? Передай им Мои слова, *мат-санде́йаир*, Мое послание. Повтори его слово в слово, как Я его говорю тебе сейчас. Не прибавляй ничего от себя и не пропускай ни единого слова. Поезжай к *гопи* и передай им Мое послание. Я даю тебе не одно, а множество посланий. Хорошо, если первое же из них принесет им облегчение, но если этого не случится, то передай им второе, третье, четвертое».

УСЛЫШЬТЕ ВЕЛИКИЙ СЕКРЕТ

Шрила Шукадева Госвами не сразу открыл, что Кришна в действительности был сыном Яшоды и Нанды, и у него

для этого была серьезная причина. Как великий секрет он поведал эту истину Махараджу Парикшиту. Если бы он открыто сказал об этом, то с точки зрения обычных людей и ведических *смарта-брахманов* смог ли бы Кришна стать возлюбленным всех *гопи* Нандагаона и Враджа? Это было бы невозможно, потому что тогда все девушки Враджа, *враджа-рамани гопи*, стали бы Ему матерями, поскольку они являются женами Его старших двоюродных братьев, или дочерьми, поскольку они являются женами Его младших двоюродных братьев, или сестрами, поскольку они являются женами Его братьев-ровесников. Если бы Кришна был известен как сын Яшоды, тогда все девушки Вриндавана были бы Ему сестрами, двоюродными сестрами и матерями. Как тогда они смогли бы играть в *раса-лиле* и других играх? В ведической культуре недопустимо, чтобы родственники танцевали, пели, обнимали друг друга как возлюбленные, встречаясь наедине ночью на берегу Ямуны. Ни одна ведическая женщина не вступит в любовные отношения со своим братом, отцом, дедом или другим родственником. Это считается величайшим грехом.

В Индии *смарта-самаджи* (кастовые брахманы, привязанные исключительно к внешней ритуальной деятельности и предписаниям ведической культуры) осуждают такое поведение, поэтому Шрила Шукладева Госвами, не желая их беспокоить, сообщил этот истинный факт тайно. *Смарты* не знают сокровенной *таттвы*, касающейся *гопи* и Кришны, и в силу собственного невежества могут впасть в заблуждение. Большинство людей не знают «Шримад-Бхагаватам» и пребывают в невежестве, поэтому они подвержены сомнениям. Шрила Шукладева Госвами скрыл истину от мирских людей, но не от Шри Нарайи и ему подобных.

В действительности, все *гопи* являются энергией Кришны. Они неотличны от Кришны. Это Сам Кришна или про-

явление Кришны. Шримати Радхика — это Его *хладини-шакти*, поэтому *гопи* — это Сам Кришна. Хотя они являются проявлением Его энергии, они ни в чем не уступают Ему. Все *гопи* естественным образом воспринимают Кришну как своего единственного возлюбленного, потому что они — это Его энергия. И *гопи* — это вечные и естественные возлюбленные Кришны. Кришна всемогущ. Он волен делать все, что выходит за рамки мирского воображения. Он нисшел с Голоки-Вриндаваны вместе с *гопи* и другими *враджаваси*, чтобы насладиться Своей нектарной *лилой*. Это не противоречит ведической культуре, потому что Он играет с собственной энергией. Шримати Радхика изошла из левой части Его тела. Яшода и Нанда Махарадж — это вечные родители Кришны. Его друзья-пастушки также вечны. Но особенно эта истина касается *гопи*. В «Брахма-самхите» (5.37) говорится:

*ānanda-cinmāya-rasa-pratibhāvitābhix
tābhix īa eva nidja-rūpatāyā kalābhix
goloḥ eva nivasatī akhilātmā-bhūto
govindam ādi-puruṣam tam aham bhajāmī*

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в Своей обители на Голоке вместе с Радхой, которая обладает таким же духовным телом, как и Он, и воплощает в Себе энергию блаженства (*хладини*). Их приближенные — это Ее наперсницы, экспансии Ее тела, благодаря которым проявляется всеблаженная духовная *раса*».

Ниджа-рūпатāyā kalābhix. Здесь слово *кала* означает «полная часть», *кала* Кришны или, по-другому, *кала* Радхики. Шримати Радхика — это *хладини-шакти* Кришны, и все *гопи* порождены *хладини-шакти*, то есть Шримати Радхикой, как Ее *кая-в्यूха рупа* (проявления Ее тела). Кришна может играть с собственной энергией, как человек — со своей

тенью, в этом нет ничего предосудительного. Точно также нет греха в том, что *гопи* танцуют с Кришной, обнимают Его и целуют. Что плохого в том, что я сам обхватываю себя руками? Кришна играет с *гопи*, словно с собственной тенью или собственным телом в образе *гопи*. Они неотличны от тела Кришны и Его души, поскольку они есть Он.

Обычные люди, которые не имеют общения со Шри Нарадой Муни, Шрилой Шукадевой Госвами, Радхой и Кришной и в особенности со спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху, не могут понять этой *таттвы*, поэтому Шрила Шукадева Госвами сокрыл от них истину. И все же он не мог не сказать о ней, поскольку истина подобна солнцу, которое восходит само в положенное время.

Точно так же если вы пытаетесь скрыть свои грехи, то неизбежно наступит день, когда они обнаружатся, как восходящее солнце. Поэтому будьте осторожны. Возникнет рак, проказа и другие болезни или тяжелые ситуации, и вы навсегда потеряете покой. Последствия не заставят себя ждать, поэтому избегайте тайного греха.

КРИШНА ПРОСЛАВЛЯЕТ ГОПИ

Кришна восхищается *гопи* и прославляет их собственными устами:

*tā man-manaskā trīṣṭ-prāñā mad-artхе tīакта-даихиках
mām эва дайिताм прештхам ātmānam манасā гатāх
йе tīакта-лока-дхармайī ча mad-artхе тāн бибхармй ахам*

«Мысли *гопи* всегда посвящены Мне, их жизнь принадлежит Мне. Ради Меня они оставили все, что имеет отношение к телу, отреклись от мирского счастья в этой жизни, так же как и от религиозных обязанностей, приносящих счастье в следующей жизни». (Ш.-Б., 10.46.4)

В этом состоит слава *гопи*. Кришна Сам раскрыл ее. Я думаю, в этом мире нет никого, кто мог бы прославить *гопи* так, как это делает Кришна. Только Он может по-настоящему их прославить и то не во всей полноте. Чтобы понять славу *гопи*, Он перенял красоту и настроение Шримати Радхики и предался Своему *шикши-гуру*, Вишакха-деви. В образе Шри Чайтаньи Махапрабху Он смог прославить Радхикю и *гопи* в гораздо большей степени, чем в образе Кришны. Только Шри Чайтанья Махапрабху может это сделать. Если бы Шри Чайтанья Махапрабху не пришел в этот мир, никто бы не знал, как прославить Кришну, *гопи* и особенно Шримати Радхикю. В этом состоит дар Шри Чайтаньи Махапрабху, и нам повезло оказаться в Его линии ученической преемственности.

Кришна говорит, что *гопи* и есть *tā man-manaskā*: «Их мысли целиком заняты Мной. Они постоянно думают обо Мне и ни о чем другом, днем и ночью, на протяжении двадцати четырех часов».

Каким образом? Расскажите историю вкратце.

(Преданные описывают сюжет из книги Гурудева «Нектар Говинда-лилы», когда только что вышедшая замуж *гопи*, еще ни разу не видевшая Кришну, хочет посмотреть, как Он уходит утром на пастбища, но свекровь не позволяет ей. Тогда она припадает к дверной щели, и Кришна устраивает так, что теленок бежит прямо к этой двери. Он идет за ним, приближаясь к этой *гопи* и похищая ее сердце. После этого она теряет разум. Ее просят взбить йогурт, но вместо йогурта она взбивает горчичные зерна. Ее просят принести воды и посмотреть за младенцем, но она готова вместо ведра привязать младенца, чтобы зачерпнуть в колодце воду. К счастью, кто-то останавливает ее.)

Ман-манаскā trīṣṭ-prāñā. *Trīṣṭ-prāñā* означает «Я — их прана, жизнь». Вот почему, когда Кришна покинул Вриндаван

и уехал в Матхуру, *гопи* готовы были умереть без Него. Но они не умерли. Почему? Потому что Кришна — сама их жизнь. *Мат-прāñā* также означает «все *гопи* — это Моя жизнь, они очень дороги Мне». *Мад-артхе тйакта-даихиках*: «Ради Меня они оставили все свои *деха* и *даихиках*, телесные представления о жизни и все, что имеет отношение к телу, то есть украшения, пищу и все остальное». *Мām эва дайитам*: «Я — единственный их возлюбленный, у них нет другого». *Преитхам*: «Я им дороже всего на свете». *Манасā гатāх*: «Они полностью поглощены мыслями обо Мне». *Йе тйакта-лока-дхарай ча мад-артхе тāн бибхармй ахам*: «Они оставили все: даже свой стыд, *дхарму*, *варнашрама-дхарму*, мужей — ради Меня. Поэтому Я должен поддерживать их и заботиться о них. Я должен служить тем, кто пожертвовал всем ради Меня».

Это обещание Кришны. Всегда помните о нем. Если вы отказались от всего мирского, если вы всегда помните о Кришне и остаетесь погруженными в мысли о Нем, не сомневайтесь в том, что Он поддержит вас и защитит. Не нужно волноваться о поддержании или о чем-либо еще. Мы зависим от родственников, но во время смерти они не спасут нас. Только Кришна может нам помочь.

Кришна говорит: «Я должен окружать их заботой и поддерживать. Вот почему, Уддхава, тебе надо ехать во Вриндаван».

*майи тāх преясām преитхе
дўра-стхе гокула-стрийах
смарантий 'нга вимухйанти
вирахаткантхйа-вихвалāх*

«Мой дорогой Уддхава, для женщин Гокулы Я — единственный возлюбленный. В разлуке со Мной они испытывают сильнейшую боль, но не могут не думать обо Мне». (Ш.-Б., 10.46.5)

Гопи далеко, но они постоянно думают о Кришне (*смарантий*). *Вимухйанти*. Иногда они теряют сознание, а иногда катаются по земле, взывая: «Кришна! Кришна!», — в сильнейшей разлуке. Они не могут вернуться к своим домашним делам, не могут принять даже крошку пищи. Они все время ждут. Чего? Кришна пообещал: «Я вернусь послезавтра». Они ждут этого дня и думают: «О, послезавтра, послезавтра. Кришна сказал, что когда наступит послезавтра... завтра, завтра, завтра». Ни одна *гопи* не возвращается к себе в дом во Врадже. Где они? В лесу Нандагаона, на Тера-Кадамбе, в Кадамба-кьяри или Уддхава-кьяри. Но никто не может их там увидеть. Только по милости Кришны, или Йогамайи, Уддхава смог их увидеть.

*дхāрайантй ати-крчхреṇа
прāйах прāñāн катхайчана
пратйāгамана-сандейāир
баллавйо ме мад-ātмикāх*

«Я пообещал вернуться, и только поэтому преданные Мне деревенские девушки-пастушки, Мои подружки, каким-то образом продолжают жить». (Ш.-Б., 10.46.6)

Гопи поддерживают свою жизнь только потому, что Кришна пообещал вернуться. Они знают, что Он должен прийти. Но когда? Завтра, завтра. Поэтому они ждут и продолжают жить. Они думают: «Если мы умрем, то Кришна вернется и, не увидев нас, тоже умрет». Чтобы не приносить Ему и тени разочарования, они поддерживают свою жизнь.

Поэтому Кришна сказал Уддхаве: «Поезжай к ним». Он дал ему Свою гирлянду *вайджаянти-малу*, Свою золотую корону, украшения и желтые одежды, а также золотую колесницу Камсы. Он шел рядом с Уддхавой, рассказывая ему о *гопи*, Нанде Махарадже и других. Уддхава видел, что уже поздно отправляться в дорогу, тем не менее, он приготовил

колесницу, сел в нее и стегнул коней. Кришна стоял на дороге, взглядом провожая Своего друга. Колесница уже исчезла из виду, а Он продолжал смотреть на пыль, поднятую ее колесами. Вскоре осела и пыль, но Кришна все стоял и думал о *гопи*. Потом кто-то увел Его домой.

Дальше мы обсудим, как Уддхава приехал во Вриндаван, о чем говорил и что там увидел. Слушайте и старайтесь запомнить все, что вы слышите о славе *гопи* и особенно Шри-матери Радхики. Это единственное наставление, которое принес Шри Чайтанья Махапрабху. Он дал его Рупе Госвами, а Рупа Госвами — Дживе Госвами. Махапрабху также объяснил свое учение Шри Санатане Госвами, а позже дал его Вишванатхе Чакраварти Тхакуру. Все они изложили это учение в своих толкованиях «Шримад-Бхагаватам». Постарайтесь помнить эти истины. В этом состоит *бхаджан*.

ЗАБЕРИТЕ ЭТИ ИСТИНЫ С СОБОЙ

(Преданные играют спектакль о жизни Рагхунатхи даса Госвами)

Я считаю наш приезд в Нью-Врадж очень успешным. Эти лекции и спектакли, в особенности об учении Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, его жизни и *бхаджане* волнуют сердца всех чистых преданных. Возвращаясь домой, возьмите это сокровище с собой. Вам нужно вернуться, но возьмите с собой этот могущественный нектар *хари-катхи*. Помня ее, старайтесь совершать *бхаджан*, как это делал Шрила Рагхунатха дас Госвами. Читайте «Манах-шикшу» с комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура и следуйте наставлениям Шрилы Рупы Госвами:

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
сртйох крамеṇа расанā-манасй нийоджйа
тишитхан врадже тад-анурāги-джанāнугāmй
кāлам найед акхилам итй упадейша-сāрам*

«Живя во Врадже и считая себя последователем вечных обитателей Враджа, которым присуща спонтанная любовь к Кришне, преданный должен все свое время посвятить тому, чтобы внимательно повторять и памятовать об именах, образах, качествах и развлечениях Кришны, постоянно занимая таким образом свой ум и язык. В этом состоит суть всех наставлений». (Упадешамрита, 8)

Шрила Рагхунатха дас Госвами строго следовал наставлениям этой *илоки*. В спектакле вы видели, как он молился Шри Рупе Манджари:

*īrī-rūpa-майджарй-карārчита-пāда-падма-
гоитхендра-нандана-бхуджārпита-мастакāйāх
хā модатах канака-гаури падāравинда-
самvāханāни īанакаис тава ким карийше*

«О Рупа Манджари! Когда златокожая Радхика положит голову Кришне на колени, а стопы — тебе на колени, и ты начнешь их растирать, молю, краем глаз сделай мне знак, веля заменить тебя (то есть, дай мне *маха-прасад* своей *севы*), чтобы сама ты могла начать обмахивать Ее *чамарой*». (Вилапа-кусуманджали, 72)

Шримати Радхика положила голову Кришне на колени. Рядом с Ней находятся Шри Рупа Манджари и Шри Рати Манджари. Рупа Манджари подозвала Рати Манджари и дала ей возможность продолжить служение, которое сама совершала. Это исполнено безграничной славы.

Сильное желание достичь цели жизни приходит только благодаря общению, а не правилам и предписаниям. Идите по пути, указанному Шри Рупой Госвами и Шри Рагхунатхой дасом Госвами, как это делают мои *брахмачари* здесь и в Индии. Я горжусь ими, и точно так же буду гордиться вами, если вы станете настоящими *брахмачари*, *санньяси*, *грихастхами*. Оставайтесь ими на всю жизнь. Никогда

не отклоняйтесь от истины. Навечно сохраните это настроение в своем сердце. И будьте сильными. Если вы чувствуете, что духовно слабеете, вспомните Шри Рагхунатху даса Госвами, Шри Рупу Госвами и своего Гурудева, помните, как могуществен ваш Гурудев. Это позволит вам не сойти с пути.

Никому не причиняйте беспокойства. Позаботьтесь о том, чтобы ваш ум всегда получал необходимое количество ударов бамбуковой палкой. Ум — источник зла. Обуздайте коня бесконтрольного ума. Тогда все будут счастливы, и вы станете хорошими преданными.

Глава седьмая

Пойдемте со мной во Вриндаван

ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ

Пойдемте со мной во Вриндаван и Матхуру. Сосредоточьтесь. Во всем мире не найти того, кто чувствовал бы себя счастливым или удовлетворенным. Можно жить в Америке и быть самым богатым человеком на планете. Можно иметь удобный дом и всевозможные удовольствия, красивую жену, через год или два жениться снова. Можно иметь достойных детей, а также две, три, четыре или пять собак.

Все может быть прекрасно, но это не избавляет от проблем. Каждый вынужден страдать, и богатые страдают даже больше остальных. Эта жизнь полна несчастий, беспокойств, трудностей, печалей, страданий и других болезней сердца. Каждый вынужден вкусить все разнообразие этих болезней. Я думаю, среди вас много богатых людей.

Но может ли кто-нибудь подняться и сказать: «У меня никогда не бывает проблем. Я всегда счастлив!» Я помню, сегодня утром кто-то сказал мне: «Я болен». В этом мире нет счастья, неважно, кто ты: царь, премьер-министр, президент или кто-нибудь еще.

Все *дживы* в *майя-самсаре* (в материальном мире) ищут истинного счастья, но это абсурд. Поэтому Веды говорят: *сукхам майи бхуйāt, дукхам мй бхӯта* — «Пусть я всегда буду счастливым, не ведая страданий». Мы хотим, чтобы счастье постоянно сопутствовало нам, но в «Шримад-Бхагаватам» утверждается:

*кармāñй āрабхамāñāñām
дух кха-хатйаи сукхāйа ча
паййет пāка-випарйāсам
митхунй-чāриñām нрñām*

«Приняв на себя роль мужчины или женщины в обществе людей, обусловленные души вступают в сексуальные отношения. Они постоянно стараются уменьшить свои страдания и безгранично увеличить наслаждения, однако неизбежно приходят к одному и тому же результату: их счастье уменьшается, а страдания с наступлением старости увеличиваются». (Ш.-Б., 11.3.18)

Каждый в материальном мире борется за счастье в одиночку или вместе с женой, мужем, всей семьей или вступая в Организацию Объединенных Наций. Но даже совместными усилиями люди не могут избежать войн, катаклизмов и ссор, потому что проблемы каждого преследуют по пятам. Если у вас множество проблем, можете ли вы разрешить чужие проблемы? Поэтому здесь говорится, что, хотя мы боремся за счастье, нас преследуют страдания. Они приходят без приглашения и ставят стопы нам на голову, заставляя вкусить всю их прелесть. Вы можете спасти себя от ста-

рости? Никогда. От смерти? Никогда. Каждый хочет счастья, но легко ли его достичь?

В то же время нельзя сказать, что люди постоянно страдают, не имея и проблеска счастья. Иногда они счастливы, но это счастье мимолетно. Оно быстро проходит, и на смену ему накатывают волны страданий и проблем. Мы думаем: «Я разрешу эту проблему и буду счастлив». Однако мы видим, что на смену одной проблеме является другая, еще большая.

В день свадьбы вы смотрите на свою невесту и думаете: «О, какая красивая, очень красивая». Однако на следующий день вы видите, что она хочет новые украшения и многое другое. Более того, она пытается контролировать вас: «Ты не должен никого любить, кроме меня, у тебя не должно быть больше подружек. Ты не можешь делать все, что хочешь». Таким образом, возникает много проблем.

В этом мире нет истинного счастья. Все мы ищем счастье, и оно существует, но не в этом мире. Счастье, которое лежит за пределами этого мира, называется *брахмананда*, и *джива* может его познать только внутри себя. Достигнув освобождения, *джива* сможет вкусить *брахмананду*, счастье, которому не сопутствуют печали. Но *брахмананда* также не чиста. Она не позитивна, а негативна. Что я имею в виду? Человек, попавший в беду, взывает: «Спасите меня! Спасите меня!» Когда он на грани смерти, кто-то приходит и освобождает его. Он поднимается, делает несколько глубоких вздохов и с облегчением думает: «Теперь я спасен! Теперь я спасен!»

Такое спасение подобно счастью освобождения, *брахмананде*. В нем нет ничего позитивного. Только полностью предавшись Кришне, можно обрести счастье. Но даже тогда преданный скажет: «О, я несчастен». Он никогда не скажет, что счастлив. Что он скажет? «О, у меня огромная

проблема. Зачем я живу? Почему я еще не умер, не имея *даршана* Кришны?»

Истинное счастье заключается в служении Кришне. Кришна — это олицетворение *ананды* (духовного блаженства). Вы можете думать: «Я — *пурнананда*, я — *брахма*. Но если вы не следуете указаниям Кришны, если вы не служите Ему, повторяя Его святое имя и памятуя о Нем, вы не сможете стать счастливым. Такое позитивное счастье называется не *брахмананда*, а *према*, любовь к Кришне. Существует много видов *премы*.

КРИШНА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ШАСТР

Истинное счастье заключается в том, чтобы служить Кришне с любовью и преданностью, как это делали *гопи*. Они служили Ему, испытывая бесконечную чистую *ананду*. В действительности, мы ищем только этой любви, хотя не имеем о ней представления. Для тех, кто хочет стать счастливым, Кришна принимает образ *шастр*. Другими словами, Он проявляет Себя как *шастры*. В *шастрах* сказано: «Ты обретешь любовь и привязанность ко Мне, если будешь следовать Моим наставлениям».

Среди всех *шастр* «Шримад-Бхагаватам» считается *амала-шастрой* (безупречной, чистой *шастрой*), которой можно верить и на которую можно полностью полагаться. Она не обманет вас, потому что является олицетворением Самого Кришны.

Все *шастры* говорят, что Кришна счастлив, когда мы повторяем Его святое имя, памятуем о Нем, совершаем *бхакти*, преданное служение Ему, Сваям Бхагавану Шри Кришне. Несомненно, это сделает человека счастливым. Но в «Шримад-Бхагаватам» утверждается нечто противоположное: «О *дживы*, вы слабы. Вы не способны обрести качества, необходимые для служения Кришне. Вы бессильны, вы не можете взывать к Нему».

Во всех *шастрах* говорится, что нужно помнить о Кришне и взывать к Нему. *Харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир ани-атхā* — «Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, чем повторение святого имени». Об этом говорится в «Брихан-Нарадия-пуране», «Вишну-пуране» и других Пуранах, но только не в «Шримад-Бхагаватам». Все *шастры* говорят: «Совершай *бхаджан* Кришне». Но что говорит «Шримад-Бхагаватам»? — «Вы не можете взывать к Кришне». Это Кришна нисшел, взывая к вам. Он такой милостивый. Вы не можете пойти к Нему и служить. Можете ли вы отправиться во Вриндаван, в Гокулу или на Шветадвипу? Нет, не можете. Но Кришна, о котором говорит «Шримад-Бхагаватам», так милостив, что взял Свою флейту, нисшел на эту землю и стал звать всех: «Идемте, идемте, идемте!»

Истинный *гуру* говорит: «Отдайте мне свои уши. Мне не нужно ваше богатство или что-либо еще. Я хочу лишь очистить ваш слух, чтобы через него вложить в ваше сердце что-то ценное и сделать вас вечно счастливыми. К вам придет трансцендентное счастье, и это единственный способ обрести его. Вы можете взывать к Кришне, но ваш зов не имеет силы». Как вы взываете? Я расскажу вам историю.

Много преданных собралось послушать могущественную *хари-катху* по «Шримад-Бхагаватам». У рассказчика *хари-катхи* была большая борода и длинные седые волосы. Все внимательно слушали его речь. Среди слушателей была одна старая женщина, по щекам которой непрерывно текли слезы. Когда *садху* закончил говорить, один за другим слушатели покинули собрание, но эта женщина осталась. Он позвал ее: «О мать, ты — возвышенная душа. Моя *хари-катха* тронула твое сердце. Почему ты так горько плакала?» Женщина снова заплакала и ответила: «О, что мне сказать?»

У меня был козел, сильный, с длинной бородой, как у тебя. Я кормила его, и когда он счастливо жевал траву, борода у него тряслась точно так же, как у тебя, когда ты говоришь. Слушая твою *хари-катху*, я все время вспоминаю своего козла, потому что его украли, и теперь я не знаю, что делать. Я плачу по козлу».

Точно так же вы молитесь Кришне. Этот пример может показаться далеким от действительности, но на деле так оно и есть. Это называется *пратибимба*, отражение. Наша *артхи* (искренняя молитва) должна быть чистой. На нынешнем уровне у нас нет чистой *артхи*. Нужно молиться из глубины сердца, чувствуя разлуку. Но у Кришны это чувство в десятки миллионов раз сильнее, чем у нас. Он плачет по нас. Он — отец отцов всех отцов, возлюбленный возлюбленных всех возлюбленных. С огромной любовью Он думает: «Они бесконечно страдают, забыв обо Мне. Они не могут прийти ко Мне, не могут даже обратиться ко Мне со слезами на глазах и дрогнувшим сердцем. Поэтому Я должен низойти к ним». Вот что побудило Кришну прийти сюда, взяв Свою флейту, и предстать во всей Своей красе. Воплощение красоты, Он нисшел и зовет нас, но мы не слышим Его. Поймите это.

ЧУВСТВО РАЗЛУКИ

*ванам ча тат-комала-гобхир айджитам
джагау калам вამ-дрийам мано-харам*

«Господь Кришна посмотрел на круглый диск луны, озаренный розоватым сиянием, словно богиня удачи украсила себе лицо красной кункумой. Он увидел, как с ее появлением распустились лотосы кумуда, и весь лес озарился мягким лунным светом. И тогда Господь стал сладостно играть на Своей флейте, созывая всех прекраснооких *гопи*». (Ш.Б., 10.29.3)

Кришна взял Свою флейту и заиграл *клям*, созывая *гопи*. Но мы не слышим флейты Кришны и не взываем к Нему, потому что у нас нет необходимых качеств. Поэтому Он пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, который является воплощением Радхи и Кришны. Только чтобы мы услышали Его, Шри Чайтанья Махапрабху принял *санньясу* и стал путешествовать повсюду.

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*нигама-кална-тарор галитам пхалам
иука-мукхад амрта-драва-самйутам
нибата бхāгаватам расам āлайам
мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх*

«О, искушенные и вдумчивые люди, вкусите «Шримад-Бхагаватам», зрелый плод дерева желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще слаще, хотя его нектарный сок и прежде доставлял удовольствие всем, включая освобожденные души». (Ш.Б., 1.1.3)

Кришна подобен плоду, *нигама-кална-тарор*, плоду дерева желаний ведической литературы, у которого нет ничего, кроме *расы* — ни кожицы, ни косточки, ни жилки. Его передал нам Шри Шукадева Госвами через *гуру-парампару*. Кришна нисшел в этот мир позвать нас: «Не страдайте! Будьте счастливы! Будьте благословлены трансцендентным счастьем!» Но у нас нет желания обрести это трансцендентное счастье.

«Шримад-Бхагаватам» обращается с вопросом ко всем Ведам, Упанишадом, Пуранам, «Махабхарате», «Рамаяне» и так далее: *кам ва дайалум ишаранам враджема*. «У кого еще искать прибежище? Разве есть кто-либо более милостивый, чем Кришна?» И поскольку они не дают ответа на эти вопросы, «Шримад-Бхагаватам» говорит:

*āho bakī īam stana-kāla-kūtam
джигхāмсайāпāйайад апй асāдхвī
лебхе гатим дхāтрй-учитām тато `нīам
кам вā дайāлум īараṇам враджема*

«О, разве есть кто-либо более милостивый, чем Он, если Он даровал положение матери даже вероломной демонице Пугане, которая, смазав грудь ядом, стала кормить Его своим молоком?» (Ш.-Б., 3.2.23)

Демоница Пугана питалась свежим мясом и кровью младенцев. Но когда она пришла убить маленького Кришну, Он даровал ей духовное тело и отправил на Голуку, которая превосходит Вайкунтху. Поэтому нужно служить Кришне и слушать о Нем. Нужно постараться принять прибежище у достигшего просветления преданного или *гуру*. Без *гуру* невозможно продвигаться в *бхакти*.

В *шастрах* говорится, что все люди ищут счастья, а значит, хотят встретиться с Кришной. Но в «Бхагаватам» утверждается обратное: это Бхагаван хочет встретиться с *живой*. Все *шастры* говорят, что, когда Кришна уехал в Матхуру, *гопи* страдали в разлуке с Ним. Они хотели послать лебедя (*хамсу*) в Матхуру, сказать Кришне о том, как им больно. Но «Шримад-Бхагаватам» говорит обратное, как Кришна страдал в разлуке с *гопи* и посылал к ним Своего близкого друга Уддхаву. Понимаете? Не *гопи* посылают, а Кришна посылает. Он очень милостив. Обычно мы слышим, как *бхакты* ищут Бхагавана, страдают и плачут в разлуке с Ним. Но в «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Кришна ждет Своих преданных, всегда ждет. Он всегда зовет: «О мама! Мама!» Когда Брахма украл мальчиков-пастушков, Кришна пошел их искать. Кришна ищет нас, но мы не слышим Его флейты и не взываем к Нему из глубины сердца. Нужно стараться, но по-настоящему молиться мы сможем,

когда примем прибежище у возвышенного преданного и освободимся от всего материального в сердце.

КРИШНА В РАЗЛУКЕ С ВРИНДАВАНОМ

Прежде я задал пять или шесть вопросов. Первый из них заключался в следующем. Вадж, Вриндаван, Гокула и другие места во Ваджабхуми преисполнены высочайшей любви. Вриндаван есть сама *раса*. Почему же Кришна покинул Вриндаван и отправился в Матхуру и Двараку? Кришна есть океан *расы*, и Вриндаван — океан *расы*. Тем не менее, Он покинул его. Почему?

Второй вопрос заключался в том, что если Он покинул Вриндаван, то, должно быть, у Него для этого была серьезная причина. Отправившись куда-то по делу, мы возвращаемся обратно, как только завершим его. Точно так же Кришна покинул Вриндаван и, убив Камсу, должен был вернуться обратно. Но Он никогда больше не вернулся. Почему? Каков ответ?

Каждый хочет жить там, где больше любви. Никто не хочет оставаться там, где его не любят. Например, если кто-нибудь предложит вам индийский *гур* или что-то подобное, когда вы кушаете *расагуллу*, вы откажетесь. Сначала вам захочется съесть *расагуллу*. Почему же тогда Кришна, которого так сильно любили *гопи*, мама Яшода, Нанда Махарадж и другие, однажды оставил их и никогда больше не вернулся?

Третий вопрос заключается в следующем. Даже если Кришна не вернулся во Вриндаван, чтобы там остаться, то почему же Он ни разу не посетил его? Что в этом плохого? Можно поехать из Индии в Америку, заработать денег, а потом вернуться. Но даже не возвращаясь навсегда, можно поехать навестить родственников. Почему же Кришна ни разу не приехал повидаться со Своими отцом и матерью?

Он должен был приехать, но Он этого не сделал. Ни разу. Он отправил посланца, но Сам не поехал. Почему? Посланец не сможет сделать то, что сделал бы Кришна. Кришна знал: «Это не удовлетворит *враджаваси*. Они будут счастливы, только если Я сам к ним приеду». Тем не менее, Он отправил Уддхаву с письмом, сказав: «Передай *гони* этот *сандеш*, послание».

Допустим, у Кришны были серьезные причины не возвращаться во Вриндаван, но у Него, несомненно, была возможность пригласить *враджаваси* в Матхуру или в Двараку. Там для всех хватило бы места. Кришна мог сделать все, что угодно, создать все необходимое: дома, землю, пастбища — как Он сделал это для *матхураваси*. Он мог привезти в Двараку также всех *враджаваси* и жить вместе с ними. Почему же Он этого не сделал?

Если вы хотите узнать ответы на эти вопросы, углубитесь в «Шримад-Бхагаватам», слушая его из уст достигшего самоосознания вайшнава, который служил своему Гурудеву и вайшнавам, а также «Бхагаватам». Что это означает? Нужно служить «Бхагаватам» вместе с *бхакта-бхагаватой*, у которого хранятся ключи к пониманию «Шримад-Бхагаватам». Мы не хотим служить *маха-бхагавате*, не хотим никого почитать, но хотим получать ответы на свои вопросы. Как это возможно? Из милости Кришна посылает сюда Своих преданных (таких как *шикша-гуру*, *дикша-гуру* и *бхаджана-гуру*) и говорит каждому из них: «Иди, ответь на их вопросы, пусть они станут чистыми преданными».

ПОЧЕМУ КРИШНА НЕ ВЕРНУЛСЯ ВО ВРИНДАВАН

Теперь мы ответим на эти вопросы, и первый из них — «Почему Кришна уехал из Вриндавана?» Я назвал причину — это *лила* на Према-сароваре. Кришна был очень расстроен, с грустью думая: «Даже находясь рядом со Мной, *гони*

из страха перед будущим испытывают сильнейшее чувство разлуки. Они находятся в состоянии *махабхавы*, *премавайчитты*, и жизнь почти покидает их». Вы не можете себе представить эти чувства, когда сердца *гони* горят в огне разлуки. Поэтому Кришна думал: «Мне не остается ничего другого, как только уехать из Вриндавана. Страдая в разлуке, они будут встречаться со Мной во сне или каким-то другим образом. Увидев дерево *тамал*, они обнимут Его, думая, что обнимают Меня: «О, мы встретились с Кришной!» Тогда они снова почувствуют себя счастливыми. Они снова начнут кушать и нарядно одеваться. Поэтому Я должен уйти».

Каждый действительно хочет быть там, где его больше любят, где больше счастья. Никто не хочет идти туда, где меньше счастья и любви. Однако это нельзя сказать о Кришне, Верховной Личности Бога. У Него другая природа. У Него повсюду есть сотни тысяч преданных. Одни из них страдали в Матхуре от преследований Камсы. На самом деле, Деваки и Васудева страдали с первого дня своей свадебной церемонии. У них родилось восемь сыновей, включая Кришну, то есть прошло восемь лет. К этому надо прибавить еще десять лет и восемь месяцев, которые Кришна прожил во Врадже. Таким образом, прошло почти девятнадцать лет, как Васудева и Деваки страдали от преследований Камсы. Множество людей покинуло Матхуру и скрывалось повсюду, постоянно плача и страдая. Мог ли Кришна их оставить? Он должен был о них позаботиться, а иначе Он не был бы все милостивым.

Пандавы рыдали, Кунти со слезами на глазах молила Кришну прийти и помочь им. Драупади взывала к Нему: «О, я предана позору у всех на глазах!» Протягивая к Нему обе руки, она молила: «О Говинда! Я умираю!» В таких обстоятельствах мог ли Кришна продолжать Свою *расалилу* на Вамшивате во Вриндаване? Он должен был спасти

Драупади. Если преданный взывает к Нему где бы то ни было в этом мире, Он не может оставаться безучастным. А иначе Ему пришлось бы отказаться от Своего имени *бхакта-ватсалья*, «дарующий милость Своим преданным». Он должен заботиться обо всех преданных, поэтому, несмотря на то, что Он наслаждался *расой* во Вриндаване и был бесконечно счастлив, Он уехал в Матхуру.

Была еще одна причина. Кришна пообещал: *йе йатхā мām прападйанте тāmс татхаива бхаджāmй ахам* — «Насколько Мой преданный предается Мне, настолько Я воздаю Ему» (Б.-г. 4.11). И Он всегда держит данное слово, но только не по отношению к *гопи*, потому что это выше Его сил. Несомненно, что во всем творении нет никого равного *враджаваси*. Никто не может сравниться с мамой Яшодой, Субалом, Шридамой или *гопи*, такими как Лалита, Вишакха и другими. Они вне всякого сравнения. С другой стороны, Деваки и Васудева также совершали суровые аскезы в прошлой жизни. Будучи Сутапой и Пришни, на протяжении тысяч лет они стояли на руках в летнюю жару, в зимний холод, в сезон дождей и так далее. Они прекратили даже дышать и пить воду, продолжая такую суровую аскезу более 60 000 лет. Дхрува предавался аскезе на протяжении шести месяцев, но дышать он прекратил только в последний месяц. Однако Сутапа и Пришни это делали на протяжении 60 000 лет. Теперь, в образе Васудевы и Деваки они обратились к Кришне с мольбой. Разве мог Кришна их не услышать? Он должен был услышать. Это была еще одна причина, почему Он уехал в Матхуру.

Теперь я отвечу на второй вопрос. Если Кришна отзывается на молитвы Васудевы и Деваки и ради них убивает Камсу, то почему же после этого Он не возвращается во Вриндаван? Но разве Он мог вернуться? Все Ядавы и *матхураваси* находились в изгнании или скрывались из страха пе-

ред Камсой, все царство было разорено. Кришна передал правление царством Махараджу Уграсене и сделал его царем. Но Уграсена был стар и беспомощен, поэтому Кришне ничего не оставалось, как только править Самому.

У Камсы было две жены — Асти и Прапти. После смерти мужа они вернулись к отцу, царю Джарасандхе, который был еще более могущественным демоном, чем Камса, Дурьодхана и другие. Джарасандха услышал от своих дочерей, как Кришна без всякой причины убил его ни в чем неповинного зятя. Они сказали, что Камса сидел на своем троне, когда Кришна неожиданно подскочил к нему, схватил и убил. Джарасандха разгневался, услышав это, и собрал воинов, числом превосходивших все армии, описанные в «Махабхарате». Он осаждал Матхуру не один, а восемнадцать раз. Зная будущее, Кришна решил: «Разве могу Я вернуться во Врадж? Джарасандха всех убьет». Он не мог этого допустить. Он хотел вернуться, но при этом понимал, что Джарасандха, узнав об этом, подумает: «*Враджаваси* очень дороги Кришне, поэтому я должен сровнять Вриндаван с землей». Во Вриндаване нет воинов, армии, крепостных стен — никакой защиты. *Враджаваси* не воины, а лишь невинные пастухи. Джарасандхе не составит труда уничтожить Вриндаван.

Нанда Махарадж понял это, когда Кришна, встретившись с ним после победы над Камсой, прошептал ему на ухо: «Не расстраивайся, Я приеду. Я расправлюсь с Джарасандхой и другими демонами и вернусь. Я должен вернуться. Но если Я поеду сейчас, то Джарасандха обязательно узнает об этом, и его воины нападут на *враджаваси*. Вриндаван будет разрушен, и Я не смогу защитить тебя. Там нет ни крепости, ни армии».

Была еще одна причина. Васудева и Деваки хорошо знали, что всякий человек, исполнив свои обязанности, возвращается домой. Для Кришны это Вриндаван, и, вернувшись

туда, Он никогда больше не приедет в Матхуру. Если бы Он сказал: «Я еду в Индрапрастху, в Митхилу», — они бы согласились: «Хорошо, только поскорее возвращайся». Но если бы Он попросил Деваки и Васудеву: «Позвольте Мне ненадолго съездить во Вриндаван», — они бы сильно обеспокоились и стали плакать. Не говоря ни слова, они не дали бы Ему разрешения. Почему? Вриндаван — это *расамайи-бхуми* (земля любви). Они знают, что Кришна едет туда не из чувства долга. Там Он полностью погружается в *расу*. Кришна — это олицетворение *расы*. Все *гопы* и *гопи* — это тоже *раса*. Он не вернется оттуда. Поэтому если бы Кришна спросил: «Могу ли Я поехать?» — они бы лишь горестно расплакались в ответ. Не только Деваки и Васудева, но и все *матхураваси* стали бы плакать: «Мы сегодня умрем». Вот почему, несмотря на то, что Кришна хотел вернуться, Он не мог.

Вриндаван находится в двух шагах от Матхуры. Если бы Кришна поехал встретиться с *вradжаваси*, Ему нетрудно было бы вернуться. Это рядом. Не говоря уже о том, что Ему не составляет большого труда в одно мгновение оказаться на Голоке-Вриндаване, в Митхиле или Двараке. Почему же Он не появился во Вриндаване даже на час или два? Почему Он никогда туда не вернулся? Потому что мгновение встречи с Ним не уменьшило бы чувство разлуки *гопи* и *гопов*, а усилило бы его в сотни тысяч раз. Пламя в лампаде легко задуть. Однако лесной пожар ветром загасить невозможно, наоборот, он будет разгораться все больше и больше.

Огонь разлуки в сердцах *гопи* и *гопов* — это лесной пожар, а не огонек в лампаде, его невозможно задуть. Если сковороду раскалить докрасна и брызнуть на нее водой, что будет? Вода будет с треском отскакивать и жечь, попадая на кожу. Таков огонь разлуки во Вриндаване. Если бы Кришна появился там на мгновение, на один или два дня,

это принесло бы *вradжаваси* только еще больше боли. А когда бы Он снова уехал, они бы просто умерли. Он знал об этом, и поэтому не мог вернуться.

РАЗНИЦА В НАСТРОЕНИИ МАТХУРЫ И ВРИНДАВАНА

Но почему Кришна не мог привезти в Матхуру Своих отца и мать, всех *гопи*, *сакх* и пастухов? Это создало бы трудную и даже опасную ситуацию. В чем заключалась опасность? В *раса-санкате*, смешении *рас*, противоположных настроений. Во Вриндаване Кришна ведет себя как мальчик-пастушок. Он — сын Нанды Махараджа, Он никогда не надевает обуви, не пользуется зонтом и ухаживает за коровами Нанды и Яшоды. В Матхуре у Него нет флейты и пастушьей палки, здесь Он не мальчик-пастушок, а могущественный царь-*кишатрий*. Какого рода царь? Он — император, и даже более того, император императоров. Никто не смеет бросить Ему вызов. А во Вриндаване Ему бросают вызов все *вradжаваси*. Что случилось бы, если бы *вradжаваси* поселились в Матхуре? Смог бы Кришна носить на голове павлинье перо и держать в руках Свою флейту? Что бы Он сказал Нанде Махараджу, когда тот пришел бы к Нему? Кого бы Он назвал Своим отцом или матерью — Деваки и Васудеву или Яшоду и Нанду? С кем бы Он проводил Свои ночи — с *гопи* или с Сатъябхамой и Рукмини? Они бы только воевали между собой.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.43.17) говорится, что в Матхуре Кришна предстает как *пара-девата*, Бог богов для всей династии Яду. *Пара-девата* означает *врининам пара-деватути*. То есть Он царь царей, которому поклоняются все *матхураваси*. Во Вриндаване Он *сваджана*, сын Нанды Махараджа, друг мальчиков-пастушков, возлюбленный *гопи*. Там Он не является *пара-деватой*. Никто из *гопов* не поклоняется Ему. Мама Яшода не поклоняется Ему, а *гопи* делают

это, ругая Его. Они могут сказать Ему: «Ты — *кала*, черный! Ты — *ламната*, соблазнитель женщин, *чора*, вор! У Тебя черное сердце!» В этом состоит их поклонение. Если *гопи* придут в Матхуру и начнут ругать Кришну перед лицом всех Ядавов, то что случится? Это безвыходная ситуация.

В Матхуре Кришне поклоняются все Ядавы, даже Уддхава, Акрура и царь Уграсена. Но во Вриндаване *гопы*, такие как Шридама и Субал, залезают Ему на плечи и кричат: «Эй, конь мой, пошел, пошел! Э-э-э! Быстрее, быстрее, быстрее!» Но если Шридама и Субал придут в Матхуру и оседлают Кришну, как коня, на глазах у всех Ядавов, то это создаст огромную проблему.

Деваки и Васудева никогда не принимают от Кришны *пранамы*, поклоны. Почему? Потому что они верят, что Он — Верховная Личность Бога и испытывают перед Ним благоговение и почтительный страх. Они видели Его четырехрукий образ. С другой стороны, во Вриндаване Нанда Махарадж говорит Кришне: «Принеси-ка мои *падуки* (сандалии)!» Кришна ставит сандалии отца Себе на голову и, пританцовывая на ходу, торопится к нему. Если Нанда окажется в Матхуре и на глазах у Ядавов велит Кришне: «О, сын мой, принеси мне мои сандалии», — исполнит ли Кришна его волю? Он постесняется это сделать.

Более того, во Вриндаване Кришна никогда не расстанется с *гопи*, в особенности с Радхикой, Лалитой, Вишакхой и другими. В Матхуре сможет ли Он сидеть рядом с Радхикой или совершать *раса-лилу* на глазах у Ядавов? Сможет ли Он растирать Радхике стопы? Никогда. Это называется *раса-санката*, противоположные настроения. Может ли Кришна разрешить это противоречие? Нет. Перед Ним дилемма. И поэтому Он не может привезти *враджаваси* в Матхуру.

Кришна думает: «Что же Мне делать?» Под давлением обстоятельств Он не может вернуться во Вриндаван. Но если

Он пошлет кого-нибудь утешить Своих отца и мать, тогда Его посланник чему-нибудь там научится. Это была основная причина, почему Кришна послал Уддхаву. Он хотел, чтобы тот поступил в школу *гопи*, которую возглавляет Шримати Радхика, и в которой преподают Лалита и Вишакха. Кришна надеялся, что Уддхаву примут в эту школу и научат *преме*. Хотя Уддхава может только попытаться изучить эти истины, но не может их осознать, пусть он поедет и поступит в эту школу. Ему нужно выучить всего две с половиной буквы. Он не может выучить все *свара* и *вьянджан* (согласные и гласные) Вриндавана, ему это не по силам. Но он должен узнать хотя бы две с половиной буквы, из которых состоит на санскрите слово *према*. Ни в одном языке нет аналога этому слову. Таким образом, Кришна послал Уддхаву узнать что-нибудь о *преме*. Кришна надеялся: «Он чему-нибудь научится и, вернувшись, разделит со Мной боль разлуки. Его нужно послать во Вриндаван». Дело не в том, что Кришне нужен был посланник. Он хотел, чтобы Уддхава что-то понял. «Вернувшись, он будет понимать, почему Я плачу и страдаю. Я смогу поделиться с ним своей болью».

ПОНИМАНИЕ ВОЗВЫШЕННЫХ ИСТИН

Нужно начинать с самого начала:

vācho vegām manasaḥ krodha-vegām
djihvā-vegām udaropastha-vegām
etān vegān yo viśāheta dhīraḥ
sarvām apīmām prthivīm sa īśīyāt

«Мудрый, владеющий собой человек, который способен подчинить себе шесть побуждений — желание говорить, побуждения ума, порывы гнева, требования языка, желудка и гениталий — может давать наставления всему миру. Иными словами, все люди могут стать его учениками». (Шри

Упадешамрита, 1)

*дадāti пратигрхñāti гухйам āкхйāti прччхати
бхункте бходжайате чаива шад-видхам прīти-лакшанам*

«Дарить чистым преданным нужные им предметы и принимать от них в дар то, чем они пользовались, поверять преданным свои откровения, полученные в *бхаджане*, и просить их поделиться откровениями, вкушать с любовью *прасад*, полученный от преданных, и с любовью угощать их *прасадом* — таковы шесть признаков любовных отношений между преданными». (Упадешамрита, 4)

В этом стихе содержится много важных наставлений. Затем:

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасй нийоджйа
тиштитхан врадже тад-анурāги-джанāнугāmй
кāлам найед акхилам итй упадеийа-сāрам*

«Живя во Врадже и считая себя последователем вечных обитателей Враджа, которым присуща спонтанная любовь к Кришне, преданный должен все свое время посвятить тому, чтобы внимательно повторять и памятовать об именах, образах, качествах и развлечениях Кришны, постоянно занимая таким образом свой ум и язык. В этом состоит суть всех наставлений». (Упадешамрита, 8)

(После лекции разыгрывается спектакль по «Брихад-бхагаватамрите». В Двараке Кришна сильно страдает в разлуке с враджаваси. Он не может исполнять свои ежедневные обязанности и теряет сознание. Его переносят в Нава-Вриндаван (в Двараке), одевают в платье пастушка, украшают волосы павлиньим пером, а в руки вкладывают флейту. Очнувшись, Кришна начинает разговаривать с мурти враджаваси. Дваракаваси, ставшие свидетелями этой сцены,

изумлены. После спектакля Шрила Гурudev выражает свою благодарность его участникам и объясняет важность подобных постановок.)

Воистину, Кришна необыкновенно прекрасен. Если даже Падмавати, старуха 110-ти лет (мать Камсы, целомудренная жена царя Уграсены) воспылала к Нему страстью и захотела Его обнять, то что говорить о других. Сатьябхама, Рукмини и другие царицы потеряли всякое самообладание. Однако во Вриндаване Кришна гораздо красивее, чем в Двараке. Враджендра-нанадана Кришна в сотни раз прекраснее, чем Дваракадхиша Кришна. Он — воплощение красоты, *манмата манматах*, Бог всех богов любви.

Пожалуйста, не опоздай!

УДДХАВА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ШКОЛУ ГОПИ

Кришна оставался в Матхуре, а *враджаваси*, и особенно *гопи*, плакали во Вриндаване, но их плач был таким мелодичным, что трудно было разобрать: они плачут или поют? Если бы вы со слезами на глазах и болью в сердце зывали: «О Кришна, где Ты?» — то вам было бы не до смеха. Нужно плакать, как это делали *гопи*: «О Кришна, где Ты? О Радха, где Ты? О Гаурачандра-Нитай, где Вы?» Кришна придет, только если вы зываете к Нему, плача из глубины сердца, а не напоказ.

Кришна слышал зов *гопи* и чувствовал нестерпимую боль. Врадж был самой Его жизнью, но по определенным причинам Он не мог туда вернуться. Тогда Кришна послал Уддхаву во Вриндаван. «Пожалуйста, не опоздай!» — сказал Он и приказал: «Охрана! Сейчас

же подготовьте золотую колесницу Камсы!» К дворцовым воротам подали колесницу, и Кришна велел Уддхаве ехать безотлагательно.

Уддхава не понимал, что Кришна посылает Его в школу *гопи*, где Он Сам учился искусству любви. Он не знал, что Кришна в это время думал: «Если он поступит в школу *гопи* и чему-нибудь там научится, то по возвращении он сможет понять, что Я чувствую. А иначе во всей Матхуре Мне некому открыть сердце. Я вижу, что только Уддхава способен в какой-то мере научиться чистой любви. Приехав во Вриндаван, он поймет сердце *гопи*. У Меня нет другого выхода». Только с этой целью Кришна послал Уддхаву во Вриндаван.

Уддхава думал: «Как я уеду? Я не перенесу разлуку с Кришной». Но Кришна успокоил Его: «На самом деле там Мое сердце. Скоро Ты это увидишь». Тогда Уддхава покинул Матхуру и отправился в путь.

Он потратил на дорогу почти весь день и приехал во Вриндаван, когда уже темнело. По милости Йогамайи Уддхава увидел Вадж таким, каким он был во времена Кришны, и подумал, что Кришна был прав, когда сказал, что Его сердце полностью находится во Вриндаване и лишь отчасти в Матхуре. Он увидел, как Кришна играет повсюду, как возвращаются с пастбища мальчишки-пастушки, гоня перед собой миллионы коров Кришны, таких как Дхавали и Шьямали. Вымя каждой из этих коров вмещало более шестидесяти литров молока, которое само лилось на землю от любви, переполнявшей их сердце. Он увидел, как сражаются за этих коров между собой быки и как повсюду прыгают черные и белые телята.

Все кругом благоухало ароматом лесных цветов, жужжали шмели, словно трубили в раковину бога любви, пели кукушки, танцую, кричали павлины — *ке кау, ке кау*. *Гопи* у себя в домах зажигали светильники на топленом масле и,

совершая *арчану* своим Тхакурджи, пели песни об играх Кришны: «Говинда, Дамодара, Мадхавети! Говинда, Дамодара, Мадхавети!» Взбивая йогурт, они пели прекрасные песни о Кришне. Они были необыкновенно красивы, и особенно мама Яшоде. Если бы мама Кришны не была прекрасна, то как у нее родился бы такой прекрасный сын? Он был черным, но благодаря своей матери сиял, как жемчуг.

Так Уддхава увидел Вриндаван, когда там жил Кришна. Но в одно мгновение Йогамайя сменила картину, и Уддхава увидел весь Вадж в слезах и мольбах: «О Говинда, Дамодара, Мадхавети! О Говинда, Дамодара, Мадхавети! О Говинда, Дамодара, Мадхавети!»

«О Кришна, без тебя *враджаваси* умирают. Коровы без конца плачут, повернув головы в сторону Матхуры. Телята не пьют молоко из вымени своих матерей. Павлины больше не танцуют. Все живое обезумело в разлуке с Тобой. Пожалуйста, приди! Иначе мы умрем!» Услышав эти слова, Уддхава сам заплакал.

Уже совсем стемнело. Пыль, поднятая копытами коров, заволокла небо. Кто-то показал Уддхаве дом Нанды Махараджа, и как только он вошел, Нанда тут же поднялся ему навстречу, словно к нему вернулась жизнь. Он узнал близкого друга своего сына, поприветствовал его и обнял. Он сказал, что у него в доме совсем нечего есть, не говоря уже о сладостях, и повел в дом брахмана, живущего по-соседству. Там он спросил немного сладкого риса, но брахман принес только рис с молоком, потому что сахара у него тоже давно уже не было. Уддхава был так голоден, что этот рис показался ему нектаром. После этого он лег отдохнуть.

Через некоторое время Уддхава снова встретился с Нандой Махараджем и выразил почтение ему и матери Яшоде. Нанде хотелось расспросить его о Кришне, но он не мог — голос его дрожал, слезы градом лились из глаз, он был

на грани обморока. Он не в силах был произнести этот вопрос и вместо этого спросил: «Как поживает мой брат Васудева? Я знаю, что прежде он страдал от рук Камсы, но теперь Камса получил по заслугам». Он не сказал, что Кришна убил Камсу, но сказал, что Камса умер под бременем собственных грехов. Он спросил: «Теперь Васудева счастлив?»

Прерывающимся от слез голосом он спросил, наконец: «А как Кришна?» И безудержно разрыдался. Едва справившись с собой, он сказал: «О Уддхава, чтобы забыть Кришну, я иду на берег Ямуны, но там я повсюду вижу Его следы, и ко мне приходит еще больше воспоминаний. Я вижу *ghat*, где Он обычно купался и играл с *гопами* и *гопи*, и тону в потоке воспоминаний. Тогда я скорее возвращаюсь домой. Я отправляюсь на Говардхан, но каждая *кунджа*, каждая пещера, Манаси-Ганга и то место, где Кришна держал мизинцем целую гору, — все плачет по Нему. Я вижу следы Кришны повсюду и не могу вынести боль разлуки с Ним. Тогда я иду в Бхандирван и другие места, но нигде не могу найти утешения. Что же мне делать?»

С этими словами Нанда потерял сознание и стал кататься по земле. Тогда Уддхава понял: «Я думал, что у меня есть любовь к Кришне, что Васудева и Деваки любят Его, но в действительности у нас нет и проблеска любви, которую испытывают Нанда Махарадж и мама Яшода. Нанда Махарадж еще может говорить, а мама Яшода не произносит ни слова, потому что она без сознания и не приходит в себя. Она ослепла и лишилась голоса. Сейчас она может видеть только ушами, потому что глаза ее не просыхают от слез».

Уддхаве хотелось их как-то утешить, и он размышлял, что же им сказать: «Нанда Махарадж, зачем ты плачешь? Тебе повезло». Или я должен вдохновить его: «Каждый плачет по своим собственным детям или жене, но тот, кто плачет по Кришне, живет ненапрасно. Твоя любовь к Кришне

несравненна, и поэтому продолжай плакать». Нет, я не могу этого сказать, потому что Кришна велел мне их утешить. Эти слова причинят им еще больше боли и страданий. Нет, я не должен этого говорить. Но что же им сказать? Должен ли я сказать «не плачьте»? Тогда, согласно всем *шастрам*, я солгу, потому что даже одна слезинка, пролитая по Кришне, делает жизнь успешной. Так что же мне делать? Сказать «не плачьте» или «плачьте»? Я не могу принять решение!»

Наконец, Уддхава сказал Нанде Махараджу: «В действительности твой сын Кришна никогда не был твоим сыном. Это Верховный Господь. Он находится в сердце всех живых существ. А ты продолжаешь думать: «Он — мой сын». Он пришел как твой сын, но Он не твой сын. Помни об этом. Почему же ты плачешь? Ты никогда не разлучался с Кришной. Он — везде, и в твоём сердце. Тебе очень повезло».

Услышав это, Нанда Махарадж перестал плакать, повернулся и искоса посмотрел на Уддхаву. Его взгляд был пронзительным, как удар молнии. Он подумал: «Глупец, невежественный мальчишка! Он не понимает моей боли. Я думал, что это друг Кришны, что он поймет меня, но я ошибся».

Он сказал: «О Уддхава, я вижу, молоко у тебя на губах еще не обсохло, ты младенец. Я считал тебя разумным, но я ошибался. Ты невежествен. Ты сказал, что мой сын — это Верховный Господь, что Он повсюду, поэтому мне нет нужды страдать в разлуке с Ним? Если это так, и мой Кришна — Сам Бог, я должен чувствовать себя очень счастливым. Но я — самый несчастный человек на свете. Почему? Потому что этот «Бог» пришел в мой дом как мой сын, но я не смог дать Ему достаточно любви, и поэтому Он покинул меня. Он ушел туда, где больше любви и тепла. Я знаю, что я не отец. Мое сердце твердо, как камень, потому что несмотря на острую боль разлуки, я еще жив». Нанда Махарадж продолжал: «Был только один отец в этом мире, и звали

его Махарадж Дашаратха. Когда его сын Рама ушел в лес, Махарадж Дашаратха горестно рыдал. Он не мог терпеть разлуку со своим сыном и взывал к Нему. «О Рама! О Рама! О...» — это были его последние слова. Он расстался с жизнью, прежде чем произнес последний раз *Рама*. Почему я еще живу?» Нанда Махарадж горестно заплакал.

Уддхава поклонился Нанде Махараджу и сказал: «Ты подобен высочайшей горе Эверест. Я стою у подножия этой горы и смотрю на вершину, задрвав голову. Я не могу сравниться даже с частичкой твоей любви, поэтому у меня нет слов тебе в утешение». Таким образом, прошла вся ночь, и наступило утро.

ПОЙДЕМТЕ СО МНОЙ В НАНДАГАОН

Я хочу вас взять с собой в Нандагаон, куда Кришна послал Уддхаву на золотой колеснице. Утром Уддхава покинул дом Нанды Махараджа и отправился на Кришна-кунду, в густой лес, где росли миллионы деревьев кадамба. Теперь этот лес называется Уддхава-кьяри, недалеко от Нандагаона. Здесь он совершил омовение и повторил свой *ахник* (*гаятри-мантры*). Даже достигшие совершенства преданные, такие *сиддхи*, как Уддхава, повторяют *ахник* трижды в день, и нам нужно следовать их примеру. Не повторяя и не медитируя на свои *гаятри-мантры*, *гопала-мантру* и другие *мантры*, полученные от гуру, как вы разовьете свои отношения с Кришной? Несомненно, вы не сможете продвигаться по пути *бхакти*. Даже Кришна, Рамачандра и Шри Чайтанья Махапрабху трижды в день повторяли мантры *гаятри*. Рано утром Они совершали омовение и повторяли *ахник*. Не забывайте и не пренебрегайте этим, а иначе вы ослабеете. Когда Уддхава закончил повторять *ахник*, взошло солнце.

Тут он увидел повсюду множество всплесков света. Это были *гопи*, которые продолжали плакать и стенать по всему ле-

су. Со дня отъезда Кришны они не возвращались в свои дома. Это были служанки и *сакхи* Шримати Радхики. Сама Шримати Радхика сияла сильнее всех. *Гопи* заметили, что к ним кто-то приближается, и удивились: «Чья это колесница?»

*бхагаватй удите сӯрье
нанда-двāри враджаукасах
дриштвā ратхам йāта-кауамбхам
касийāам ити чāбруван*

«Когда на небе взошло божественное солнце, жители Враджа заметили, что у дома Нанды Махараджа стоит золотая колесница. «Кому она принадлежит?» — спросили они». (Ш.-Б., 10.46.47)

Гопи стали обсуждать между собой это событие. Одна из них сказала: «Посмотрите на эту сияющую золотую колесницу. Кто на ней приехал? Это опасно. На такой же золотой колеснице приезжал Акрура и увез в Матхуру Кришну и Баладеву. Мы слышали, что Камса уже убит, может быть, поэтому здесь снова появилась эта колесница?» В ведической культуре, когда кто-нибудь умирает в семье, через двенадцать или тринадцать дней родственники совершают *самскару*, обряд по усопшему, предлагая ему *пинда-дан*. Эта традиция соблюдается по сей день, особенно в Гае, которую посещал Махапрабху, чтобы предложить *пинду* Своему отцу. *Пинда* представляет собой рис и другую пищу, которую предлагают душе, покинувшей тело.

Сакхи продолжала: «Возможно, сегодня двенадцатый день со дня смерти Камсы, и его родственники хотят предложить ему *пинда-дан*. Наверное, они не смогли найти в Матхуре ничего подходящего для *пинды* и поэтому приехали во Врадж. Они знают, что мы, *гопи*, умираем без Кришны, так что им не составит труда взять наши сердца, приготовить из них *пинда-дан* и сделать подношение душе Камсы».

Другая *сакхи* сказала: «Знаете, Кришна теперь стал царем Матхуры. Он больше не мальчик-пастушок, Он больше не пасет коров. Теперь Он царь, даже посланец которого ездит в золотой колеснице. Он хочет показать нам: «О мама Яшода, о *враджаваси*, не думайте, что Я все еще пастушок. В Матхуре Я не пасу коров, словно слуга. Я стал царем, властителем Матхурапури». Он прислал Своего посланца сказать матери и отцу, а также другим: «Посмотрите, как Я теперь богат. У меня столько сокровищ, что даже Мои слуги ездят на золотых колесницах!» Он прислал к нам этого посланца, чтобы показать Свое величие».

Услышав эти слова, Уддхава подумал: «О, я допустил ошибку! Я должен был их утешить, а сам приехал сюда на золотой колеснице. От стыда я готов провалиться сквозь землю! Зачем я приехал? Я потерял всякий разум и уже не способен отличить хорошее от дурного. Что же мне теперь делать?»

Так сокрушался Уддхава в лесу Кадамба-кьяри, или Уддхава-кьяри. *Кадамба-кьяри* означает «обширный лес из деревьев кадамба». После того, как Уддхава услышал скорбную песнь *гопи* и их обвинения в адрес Кришны, это место стало известно как Уддхава-кьяри.

шри шука увача

*там вйкшия кришнучарам враджа-стриях
 праламба-бяхум нава-кайджа-лочанам
 пйтамбарам пушкара-малинам ласан-
 мукхавиндам паримрита-кундалам
 су висмитах ко йам апйива-дарианах
 кутай ча касйачйута-वेशа-бхушанах
 ити сма сарвах париваврур утсукас
 там уттама-илока-падамбуджайирайам*

«Шукадева Госвами сказал: «Девушки Враджа с изумлением взирали на слугу Господа Кришны. У него были длин-

ные руки, его глаза напоминали свежий лотос, он носил желтые одежды и гирлянду из цветов лотоса, на его лотосоподобном лице играли блики блестящих серег. «Кто этот красивый человек? — недоумевали *гопи*. — Откуда он здесь взялся и кому служит? Он носит одежды Кришны и Его украшения!» С нетерпением они окружили Уддхава, единственным прибежищем которого были лотосные стопы Господа Уттама-шлоки, Шри Кришны». (Ш.-Б., 10.47.1-2)

Гопи смотрели на слугу Господа Кришны и думали: «Возможно, это посланец Кришны. Как он прекрасен! *Кайджа лочанам* — его глаза подобны лотосам. *Праламба-бяхум* — у него длинные руки. *Пйтамбарам* — он носит желтые одежды. *Пушкара-малинам* — на нем большая гирлянда *ванамала*. *Мукхавиндам паримрита* — на его лотосоподобном лице играют блики сияющих серег. Он очень красив. Он выглядит, словно второй Кришна».

У премы свои законы. Когда *гопи* теряют разум в разлуке с Кришной, они обнимают дерево *тамал*, смеются, шутят и думают: «Кришна пришел». Глядя на облако в небе, они готовы его обнять. Они начинают с ним шутить, играть и смеяться. Уддхава выглядел в точности, как Кришна, потому что Кришна дал ему Свою *питабару* и гирлянду *ванамалу*, благоухавшие удивительным ароматом Его тела. *Гопи* удивлялись: «Кто это? Зачем он приехал? Похоже, это посланец или слуга Кришны».

Одна *сакхи* спросила: «Откуда ты знаешь?»

Подруга ей ответила: «Глаза наши могут нам изменить, но чувство обоняния нас никогда не обманывает. Мы чувствуем аромат тела Кришны. Все, что принадлежит Кришне, — Его *питамбара*, флейта *мурали*, *ванамала* — благоухает ароматом Его тела, заглушающим ароматом цветов *бели*, *чамели*, *джуи* и других. О *сакхи*, я вижу, что он — *шьям* (черный), но это не Шьям (Кришна). Кто же он? Должно быть, это слуга Кришны».

Другая *сакхи* вступила в разговор: «Знаете, это посланник Кришны. Но зачем он здесь? Почему пришел к нам? Пусть идет в Нанда Бхаван, в дом Нанды Махараджа и мамы Яшоды. У нас нет с Ним родственных отношений. Иногда сын покидает родителей вопреки их воле, но при этом он остается их сыном. Родственные узы вечны и неизменны до конца жизни. У нас с Кришной нет таких отношений. Наши отношения зародились однажды по нашему обоюдному согласию, но теперь Кришна забыл о нас, поэтому мы тоже должны забыть о Нем. У нас нет с Ним родственных связей, зачем же посланник пришел к нам? Пусть идет к родителям Кришны и утешит их. Мы не принадлежим Кришне, и Кришна не принадлежит нам».

*анйатхā го-врадже тасйа
смаранййам на чакимахе
снехāнубандхо бандхунām
мунер апи судустйаджах*

«Наверно, Кришна думает, что пастбища Враджа недостойны того, чтобы Он вспоминал о них. Конечно, родственные узы трудно разорвать даже для великих мудрецов. Мы не видим иной причины, заставившей этого посланца приехать к нам». (Ш.-Б., 10.47.5)

Они продолжали: «Даже мудрец или отреченный *санньяси* вспоминает о своей матери, а его мать помнит о нем. Когда мать и сын находятся вдали друг от друга, и в сердце матери поднимаются волны воспоминаний о нем, то эти волны достигают сына. Также если сын погружен в глубокие воспоминания о своей матери или возлюбленной, поток этих воспоминаний достигает того, к кому он обращен, и оба понимают сердце друг друга. У нас нет таких отношений с Кришной. Наши отношения строятся лишь на обоюдном согласии, а когда его нет — нет и отношений».

Когда *гопи* говорили об этом, сердца их были полны боли, а из глаз текли слезы. Уддхава слушал их беседу. Одна из них сказала Уддхаве:

*анйешв артха-кртā маитрйī
йāвад-артха-видамбанам
пумбхих стрйшу кртā йад-ват
суманах св ива шат-падаиш*

«Дружеское отношение к тем, кто не является родственником, вызвано, как правило, личным интересом и длится до тех пор, пока человек не достиг желанной цели. Таково настроение мужчины по отношению к женщине или шмеля — к цветку». (Ш.-Б., 10.47.6)

БЫЛА ЛИ ЛЮБОВЬ КРИШНЫ ЧИСТОЙ?

«Уддхава, мы хотим задать тебе вопрос, но сможешь ли ты на него ответить? В любом случае, ты должен дать ответ. Если любовь чиста и бескорыстна, она не должна умереть. Я думаю, что любовь Кришны была бескорыстна, в ней не было и тени эгоизма. Мы тоже были бескорыстны. У нас была чистая *према*, мы никогда ничего от Него не ждали. Он хотел лишь доставить удовольствие нам, а мы — Ему. Но, Уддхава, можешь ли ты сказать, почему эта чистая любовь оборвалась?»

Уддхава только почесал затылок, ему нечего было ответить. Без помощи *гопи* никто не сможет ответить на этот вопрос. Это очень глубокий вопрос, ответ на который известен только тем, кто обладает чистой любовью.

Гопи продолжали: «Уддхава, почему ты молчишь? Мы спросили тебя, и ты должен ответить. Есть два вида любви. Одна — чистая, чище золота, а другая — эгоистическая».

*ниш свам тйаджанти ганикā
акалпам нрпатим праджāх*

*адхита-видйā āchāryām
ртвиджо датта-дакшиṇām*

«Блудница отвергает обнищавшего любовника, подданные отрекаются от недостойного монарха, ученики забывают об учителе, завершив образование, а священнослужители — о человеке, вознаградившем их за проведенное жертвоприношение». (Ш.-Б., 10.47.7)

Гопи продолжали: «Например, блудница выражает большую любовь к богатому человеку, но это показная любовь. Чернокожий или уродливый, если он богат, она будет относиться к нему с огромной любовью, как будто ее любовь чиста. Но, забрав все его богатство, она тут же его бросит».

Уддхаве нечего было ответить. Он стоял, не шелохнувшись, и слушал.

Гопи привели другой пример: *акалтам̐ нрпатим̐ праджāх* — «Когда царь теряет трон и превращается в нищего, его подданные больше не оказывают ему почтения. Они выступают против него или в лучшем случае никогда о нем не вспоминают. Может быть, этот царь как никто другой заботился о благе жителей своей страны и отдавал жизнь ради их счастья, но как только удача ему изменила, они отвернулись от него». Примером тому служит царь Рама. Хотя Он делал для Своих подданных много добра, они осуждали его: «Почему Рама держит около Себя Ситу? Десять месяцев Она провела в доме Раваны. Почему Он принял Ее?» В их головах бродило много сомнений. С вызовом они думали: «Кто своими глазами видел, что было с Ситой за эти десять месяцев? Кто может это подтвердить? В будущем многие по дурному примеру Рамы будут жить со своими распутными женами, оставляя безнаказанными все их прегрешения и пренебрегая всеми предписаниями *шастр*». Рама думал: «Я отдал Своим подданным жизнь и душу, и все равно они не верят в Меня и поносят. Какой грех соверши-

ла Сита? Глупцы! Я не сделаю то, чего они хотят. Я не оставлю Ситу».

Адхита-видйā āchāryām ртвиджо датта-дакшиṇām — *Гопи* продолжали: «Например, мальчик пошел в *гурукулу* и обучился многим наукам. Закончив обучение, он дал своему Гурудеву пожертвование (*гуру-дакшину*) и вернулся домой. Поскольку с Гурудевом его больше не связывали никакие отношения, он никогда о нем не вспоминал. Это показная любовь».

*кхагā вйта-пхалам̐ вркшам̐
бхуктвā чйтитхайо грхам̐
дагдхам̐ мргās татхāраṇйām
джāро бхуктвā ратām̐ стрийām*

«Птицы оставляют дерево, переставшее приносить плоды; гости, наевшись, покидают дом; животные уходят из пылающего леса; возлюбленный, насладившись женщиной, оставляет ее, хотя в ее сердце еще жива привязанность к нему». (Ш.-Б., 10.47.8)

Множество птиц находит прибежище в прекрасном зеленом лесу, изобилующем фруктами и водой. Лес дает птицам все необходимое для жизни, и они счастливы, но как только в лесу разгорается пожар, они улетают в другой лес. Таким образом, любовь птиц к лесу эгоистична.

Бхуктвā чйтитхайо. Нищий идет от двери к двери, чтобы собирать пожертвования и давать людям добрые пожелания. Но как только домохозяин подает ему, он не задерживается у него на пороге и мгновения, позабыв о добрых пожеланиях. Такая любовь существует только для сбора денег.

Другая *сакхи* сказала: «Богач пришел к блуднице и дал ей много денег. Он провел с ней ночь и вернулся домой. С тех пор он никогда ее не видел».

*ити гопйю хи говинде
гата-вāk-кāйа-мāнасāх
кришнa-дўте самāйāте
уддхаве тйакта-лаукикāх
гāйантйах прийа-кармāни
рудантйаи ча гата-хрийах
тасйа самсртйа самсртйа
йāни каишора-бāлйайох*

«С этими словами *гопи*, чьи мысли были полностью заняты Господом Говиндой, отложили все свои дела, потому что к ним прибыл посланец Кришны, Шри Уддхава. Непрерывно вспоминая деяния своего возлюбленного Кришны, которые Он совершал в детстве и юности, они пели свои песни и плакали безо всякого стеснения». (Ш.-Б., 10.47.9-10)

Уддхава подумал: «Что я вижу? Это удивительно!» И затем обратился к ним: «У меня есть для вас послание от Кришны. Я не могу вас утешить. Я могу только передать вам Его послание». Уддхава надеялся, что это их успокоит, но их любовь в разлуке только возрастала.

Гопи говорили: «Кришна даже не вспоминает о нас. Уддхава, мы тоже не хотим помнить о Кришне. Если Он может забыть нас, то почему мы не можем забыть Его? Но в этом состоит реальность нашей жизни — мы не в силах Его забыть. Мы хотим и не можем».

Заглядывая в будущее, *гопи* сказали: «Как Кришна вернется сюда? Он женился на 16 108 прекрасных царевнах и стал царем Матхуры и Двараки. Он не может вернуться. Мы стараемся забыть Его, но стоит нам прийти на Говардхан или на берег Ямуны, как нас тут же захватывают воспоминания: «Вот *гхат*, где Кришна играл с нами. А здесь Он танцевал и пел в *маха-расе*». Мы помним Кришну повсюду, куда бы ни пошли». Говоря это, они плакали, и Уддхава, глядя

на них, тоже плакал, но он не в силах был им помочь или ответить на их вопрос.

Гопи прославляли качества Кришны: «Как Он прекрасен и милостив! Он защитил нас от молнии Индры. Он поднял Говардхан и держал его семь дней, чтобы исполнить все наши желания, защитить нас и доставить нам удовольствие. Кришна все время был с нами и рассказывал нам много сладостной *катхи*. Но где теперь Кришна? Где Кришна?»

*апи бата мадху-пурйām āрйа-пуро 'дхунāсте
смарати са питр-гехāн саумйа бандхўми ча гопāн
квачид апи са катхā нах кийкарйñām грñйите
бхуджам агуру-сугандхам мўрдхнй адхāсийат кадā ну*

«О Уддхава! Как прискорбно, что Кришна теперь живет в Матхуре! Помнит ли Он Своего отца и друзей-пастушков? О великая душа! Говорит ли Он о нас, Своих служанках? Когда Он снова положит нам на голову Свою руку, благоухающую ароматом *агуру*?» (Ш.-Б., 10.47.21)

*хе нāтха хе рамā-нāтха
вradжа-нāтхāрти-нāйшана
магнам уддхара говинда
гокулам врджинāрнавāt*

«О возлюбленный, о повелитель богини удачи, о хозяин Вradжа! О Говинда, избавляющий от страданий! Пожалуйста, спаси Свою Гокулу, она тонет в океане горя!» (Ш.-Б., 10.47.52)

Нāтха означает «господин», а также «возлюбленный». *Рамā* — это Маха-Лакшми, а *рамā-нāтха* — Ее муж, но в данном случае Маха-Лакшми — это Радха. «Ты должен прийти, чтобы избавить нас от страданий». *Нāтхāрти* означает «горе». *Магнам уддхара говинда гокулам*. Гокула — это обитель

го, *гопи*, *гопов*, коров, пастушек и пастушков. «Все умирают в разлуке с Тобой! Пожалуйста, вернись!» *Уддхара* означает «спаси их», а *арна* означает «бесконечный, бездонный океан разлуки». «Мы тонем в этом океане, пожалуйста, приди и спаси нас! А иначе мы все погибнем!»

Гопи вспоминали сладостные игры Кришны — Его *бальялилу* и *кашшора-лилу*. Особенно дорога им была *раса-лила*, *лила-чакраварти*, то есть драгоценный камень среди всех Его *лил*.

ШРИМАТИ РАДХАРАНИ РУГАЕТ КРИШНУ

После этого *гопи* сказали Уддхаве: «Пойдем, сейчас ты увидишь нашу *прия-сакхи*». Уддхава последовал за ними и увидел на ложе из лепестков лотоса застывшую, словно статуя, сияющую, как золото, *гопи*. Ее ложе из свежих цветов было прохладным и ароматным, но Она так горела, что цветы, на которых Она лежала, мгновенно высыхали, так же как и прохладная *чандана*, сандаловая паста, которую подруги наносили на Ее исхудавшее тело. Она едва дышала, и Уддхава не мог понять: Она жива или мертва? *Гопи* взяли кусочек пушистого хлопка и поднесли Ей к самому носу. Она еще дышала, но так, словно через мгновение умрет. Никто не мог Ее спасти. Кришна был в Матхуре, и эта *гопи*, Шримати Радхика, лежала и умирала в разлуке с Ним.

*кāчин мадхуракам дриштвā
дхйāйантī кришна-сангамам
прия-прастхāпитам дūтам
калпайитведам абравīt*

«Одна *гопи*, поглощенная мыслями о Своих прежних встречах с Кришной, увидела перед Собой шмеля и, приняв его за посланца Своего возлюбленного, обратилась к нему с такими словами». (Ш.-Б., 10.47.11)

*мадхуна китава-бандхо мā сприянгхрим сапатнийāх
кūчā-виллūлитā мālā-кункума-имайрубхир нах
вахату мадху-патис тан-мāнинийām прасāдам
йаду-садаси видамбийām йасйа дūтас твам йдрк*

Радхарани сказала: «О шмель, друг лжеца, не прикасайся к Моим стопам своими усиками! Они испачканы *кункумой* с гирлянды Кришны, смятой в тесном объятии с Моей соперницей! Пусть Кришна приносит удовольствие женщинам Матхуры. Тот, кто посылает такого посланца, как ты, несомненно, будет осмеян в собрании Яду». (Ш.-Б., 10.47.12)

Закрыв глаза, Она подумала: «Кришна не может жить без женщин. Несомненно, Он встречается с *матхура-рамани*, прекрасными юными девами Матхуры». В этот момент Она испытывала зависть (*ашиую*) к городским красавицам. Она сказала: «Кришна, этот черный хитрец, обманул нас. Он черный снаружи и изнутри. Теперь Он в Матхуре, в окружении множества прекрасных *ядава-патни*, жен Ядавов». Гневным взглядом Она посмотрела на черного шмеля, который кружил перед Нею. Шмели привлекаются ароматом цветов лотоса, и этот шмель принял лотосные стопы Шримати Радхики за ароматный и нежный, красноватый цветок лотоса. Он подумал: «Я хочу испить меда из этого цветка». Увидев, что шмель кружит у Ее стоп, Шримати Радхика разгневалась еще больше. Находясь в состоянии *дивйонмады* (трансцендентного безумия в разлуке), Она воскликнула: «Не прикасайся!» Она поняла, что шмель совсем пьян и добавила: «О Мадхукара, похоже, Мой *канта*, возлюбленный, послал тебя утешить Меня, потому что Он чувствует вину и через тебя хочет попросить прощения».

Шрила Рупа Госвами пишет: «Я стою на берегу бездонного и безбрежного океана *расы* и смотрю на его волны. Несколько из них я описал в «Удджвала-ниламани». *Дивйонмада*, любовь в разлуке, включает много настроений. Одним

из них является *читра-джалпа*, безумные речи. Есть десять видов *читра-джалпы*, и один из них называется *праджалпа*, которая в свою очередь обладает четырьмя качествами, такими как трансцендентная зависть, неуважение, гордость и насмешка».

«О посланец Кришны, ты не отличаешься от своего хозяина! Он коварный обманщик и вор, обманщик во всех отношениях. А ты — Его ближайший друг!» Шримати Радхика никогда не называла Кришну по имени. Она сказала шмелю: «Ты — близкий друг Моего *прия-бандху*, а Он — *дхурта* (хитрец) и *дхита* (упрямец)».

Шмель ответил: «Не думай так, Свами! Кришна любит Тебя и почитает, поэтому Он послал меня. Он любит Тебя. Он полон *расы*».

Но Радхика прервала его:

— Молчи! Ты не помнишь, что Он сказал во время *раса-лилы*? Ну, так Я тебе напомню: «О Мои дорогие *гопи*, Я всегда с вами. Я никогда не оставлял вас. Я хотел лишь увидеть, что происходит с вами в Мое отсутствие. Я сделал вид, что оставил вас, только чтобы усилить вашу любовь ко Мне. Когда нищему в руки попадает алмаз, он принимает его за кусок стекла и теряет. Кто-то спрашивает, где его алмаз, и он отвечает, что у него его никогда не было. Тогда ему объясняют, что кусок стекла, который он потерял, и был алмазом, и нищий начинает горестно о нем сокрушаться. Чтобы пробудить в вашем сердце сильное стремление ко Мне и показать миру скорбь моих дорогих *гопи* в разлуке со Мной, Я исчез с ваших глаз. Так мир узнал о глубине вашей любви».

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджāм
сва-сāдху-кртйāм вибудхāйушāпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-црнхалāх
самврйичйа тад вах пратийāту сādхунā*

«Я не в силах отплатить вам за ваше чистое служение даже на протяжении жизни Брахмы. Ваша связь со Мной безупречна. Вы поклоняетесь Мне, разорвав семейные узы, что так трудно сделать. Поэтому пусть ваши славные деяния будут вам наградой». (Ш.-Б., 10.32.22)

Кришна сказал: «О *гопи*, ваша любовь ко Мне совершенно бескорыстна. Вы любите Меня, только чтобы доставить Мне удовольствие». Если Кришна скажет *гопи*: «Просите у Меня любое благословение!» Они ответят: «Мы хотим только служить Тебе». И тогда Кришна окажется у них в еще большем долгу. Он не в силах отплатить им за их любовь и Сам признается в этом.

Радхика продолжала:

— Потом Он уехал в Матхуру, сказав, что вернется через два дня. Но Он не исполнил своего обещания. Как ты можешь говорить о Его искренности? Нет, Он первейший среди обманщиков! Его слова ничего не значат, потому что Он говорит не от чистого сердца. Он — *мадхуна*, совсем опьянел от вина общения с юными девами Матхуры! Он осквернен, *апавитра*, и Я, разговаривая с тобой, тоже осквернюсь. Так что не прикасайся ко Мне! Уходи!

— Я — *нирдоша*, ни в чем не повинен! Я не пил вина! — ответил шмель.

— Не обманывай! — сказала Радхика. — Что же тогда у тебя на усиках? Ты сидел на гирлянде Кришны после того, как Он встретился с одной из *матхура-рамани*, и Его гирлянда окрасилась *кункумой* с ее груди. Вот почему твои усики желтоватые на концах. Кришна прислал тебя утешить Меня, но Я безутешна, потому что Я вижу на тебе признаки того, что Кришна встречается с другими. Это не лучший способ утешения. Ты глуп не меньше своего хозяина!

— Нет, Он не такой! Ты ругаешь моего хозяина, я ухожу!

— Подожди, — попросила Шримати Радхика. — Я хочу еще кое-что сказать. Кришна — Мадхупати, Ядупати. Раньше Он был *гопой*, а теперь стал царем. Он прошел *упанаясамскару*, надел священный шнур и стал *кишатрием*. Теперь Он встречается с прекрасными женщинами Матхуры.

Мы — деревенские девушки. У нас нет богатств. Не теряй понапрасну время, утешая нас. Иди к *матхура-рамани*, они щедро отблагодарят тебя за труд. Они очень богаты. Когда Кришна проводит время с одной из них, другие, сердясь на Него, становятся *манини*: они ревнуют Его, и Кришне приходится все время успокаивать их. Конечно, они не так простодушны, как мы. С нами Ему было легко.

Ты говоришь, что Кришна любит Меня, и потому прислал тебя ко Мне. Я удивляюсь, как глуп Его посланец! Ему неважно, что Я подумаю, увидев его желтые усики! Кришна был точно таким же. Он никогда не заботился о том, чтобы скрыть следы своих встреч с другими *гопи*. Теперь Он, должно быть, в таком же виде приходит в собрание Ядавов! Представляю, как они насмеются над Ним. Разве может твой хозяин быть искренним?

Таким образом, в сердце Радхики проявилось четыре признака *праджалты* — *ашуя* (зависть), *гарва* (гордость), *упахаса* (насмешка) и *авагья* (неповиновение).

Шримати Радхика продолжала:

*диви бхуви ча расāīāṁ kāḥ стрийас тад-дурāṇāḥ
капати-ручира-хāса-бхрӯ-виджрмбхасйа йāḥ сйух
чараṇа-раджа упāсте йасйа бхӯтир вайāṁ кā
апи ча крпаṇа-накише хй уттама-йлока-йāбдаḥ*

«Какая женщина в раю, на земле или в аду устоит перед Кришной? Он лишь поведет бровью и лукаво улыбнется, как они, очарованные, уже принадлежат Ему. Если верховная

богиня поклоняется пыли с Его стоп, то что тогда говорить о нас? Несчастные, мы, по крайней мере, можем повторять Его имя Уттама-шлока». (Ш.-Б., 10.47.15)

Этот стих содержит *удджалпу*, особый вид безумной речи, вызванной любовью в разлуке. В «Удджвала-ниламани» (14.188) Шрила Рупа Госвами описывает: «Когда героиня говорит о лукавом характере Хари и ругает Его из гордости или ревности, такую речь мудрецы называют *удджалпа*».

Удджалпа упоминается также в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 23.60): *читра-джалпера дайā анга-праджалпāдинāма* — «Безумные речи, известные как *читра-джалпа*, бывают десяти категорий», а именно: *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*.

Шримати Радхика — это драгоценный камень среди возлюбленных Кришны, и сейчас Она говорит *читра-джалпу*, насмешливо критикуя женщин Матхуры. Уддхав стал свидетелем Ее безумия в разлуке и с большого расстояния преклонив перед Ней колени, с недоумением подумал: «Как может Шримати Радхика так сурово ругать Кришну? Кришна находится в постоянной боли, повторяя «Радха! Радха! Радха!» Он послал меня, только чтобы утешить Ее. Кроме того, все женщины Матхуры очень целомудренны».

Шримати Радхика продолжала, словно отвечая Уддхаве на его сомнение: «Почему Я ругаю Кришну? Возможно, *матхура-рамани* целомудренны, но мы знаем, что Кришна может без труда завоевать любую женщину в раю, на земле или в аду. Все без исключения они покорены Его красотой, улыбкой, танцующими бровями. Любая целомудренная женщина станет невинной жертвой Его лукавства (*капататы*), попадет в Его ловушку и покорится Ему. Даже птицы и животные не могут устоять перед Ним и изменяют собственной природе».

*вйкшиялака̄верта-мукхам̄ тава куңдала-і́рї
гаңда-стхалāдхара-судхāм̄ хаситāвалокам̄
даттāбхайам̄ ча бхуджа-даңда-йугам̄ вилокайа
вакшах̄ і́рїйаика-рамаңам̄ ча бхавāма дāсйах̄*

«Увидев Твое лицо в обрамлении черных локонов, Твои щеки, украшенные серьгами, Твои губы, полные нектара, Твои улыбочивые взгляды, глядя на Твои внушительные руки, избавляющие нас от страха, на Твою грудь — единственный источник блаженства для богини удачи — мы решили стать Твоими служанками». (Ш.Б., 10.29.39)

Шримати Радхика говорила: «Видя Твои кудрявые волосы, Твои взгляды и сильные руки, мы забываем о страхе и становимся Твоими служанками. Всю свою любовь мы отдаем Тебе, хотя ни в чем от Тебя не зависим.

Нет ничего удивительного в том, что ради Кришны целомудренные женщины изменяют своему целомудию. Это происходит со всеми живыми существами. Деревья и их жены-лианы, а также их дети — листья и цветы — все приветствуют Его, как члены семьи приветствуют *садху*. Даже птицы и павлины, увидев Его, застывают на месте и замолкают. Закрыв глаза, они сидят на деревьях, словно великие *муни*, а не птицы.

Мы не хотели видеть Его, но однажды Он предстал перед нами, и мы все потеряли: страх перед нашими *гуру-джанами* (старшими) и всякую стыдливость. Даже Лакшми, обителью которой служит сердце Нараяны, была очарована, увидев прекрасное лицо Кришны. Она оставила Нараяну, пришла во Врадж и по сей день совершает суровые аскезы в Белване в надежде принять участие в танце *раса*. Всему этому виной красота Кришны».

Према подобна золотому сосуду с ядом под тонким слоем молока на поверхности. Кришна обладает необыкновенной

красотой, *айшварьей* и *мадхурьей*. В действительности, Он — сокровищница всех трех качеств. Своей красотой Он может очаровать всю вселенную и привлечь всех и каждого, в том числе Себя Самого: когда Кришна увидел Свое отражение в колонне из драгоценных камней, Ему захотелось обнять этот образ, как это делает Радхарани.

Шримати Радхика продолжала: «Кришна известен под именем Уттама-шлока, «Тот, кто одаривает страждущих Своей милостью». Но разве у Кришны есть это качество? Нет. Он очень жестокий, хитрый и бесчестный. В мире Ему нет равных».

Слушая речи Радхики, Уддхава удивлялся: «Что Она говорит? Кришна создает и разрушает миры, а Она так сурово ругает Его!» Уддхава приехал во Вриндаван только для того, чтобы услышать, как Шримати Радхика и другие *гопи* говорят о Кришне, обезумев от любовной разлуки. Кришне нет дела до красноречивых молитв мудрецов и полубогов, которые они возносят Ему, благоговая перед Его величием. Мама Яшода и Его друзья-пастушки не могут ругать Его подобным образом. Однако резкие слова Шримати Радхики доставляет Ему такое удовольствие, что сейчас Он пришел к Ней в образе шмеля, чтобы послушать их.

Шримати Радхика продолжала: «Почему мы ругаем Его? Потому что из-за Него мы все потеряли: положение в обществе, обеспеченное династиями наших родителей и дарующее нам процветание как в этом мире, так и на райских планетах. Теперь вместо этого мы отправимся в ад. Мы лишились всего духовного и материального, потому что любим Кришну как своего возлюбленного. Его нельзя называть Уттама-шлокой».

Таким образом, *удджалпа* состоит из клеветы (сплетен и ложных обвинений), ревности и гордости.

ШМЕЛЬ

Радхарани разговаривает со шмелем, который кружит вокруг Ее лотосных стоп и хочет сесть на них, принимая их за цветков лотоса. Она говорит шмелю, чтобы он возвращался в Мадхупури (Матхуру), откуда только что прилетел, потому что он выглядит охмелевшим и оскверненным. Но шмель не улетает, и Радхарани отвечает ему: «Ты шмель, и у тебя шесть ножек. У человека две ноги, а у животных — четыре. Животные глупы и не могут учиться на ошибках прошлого и заботиться о будущем. Но у тебя шесть ног, значит, ты еще глупее, чем животное». Таким образом, Она ругает шмеля, называя его коварным обманщиком (*дхуртой*), который хуже животного.

Слезы текут из Ее глаз, когда Она с гневом говорит: «Ты пьешь нектар цветов, и точно так же Кришна пришел к нам и, испив нектар наших уст, навечно нас покинул. Напившись нектара одного цветка, ты оставляешь его и перелетаешь на другой, не задумываясь о том, какой из них лучше, потому что, пьянея от нектара первого цветка, теряешь всякий разум. И Кришна такой же. Раньше Он проводил время с нами во Вриндаване, а теперь в Матхуре пытается извлечь нектар из таких цветов, как Кубджа. Ты пьешь нектар цветов, не разбирая, насколько они хороши, точно так же Кришна без разбора общается с девушками Матхуры».

Шмель жужжит, и Радхарани продолжает: «Что ты говоришь? Ты говоришь, что Лакшми, самая целомудренная женщина, всегда ищет служения лотосным стопам Кришны, а мы Его гоним? Ты говоришь, что нам даже не сравниться с Лакшми, поэтому мы не должны сердиться на Него? Если таково твое мнение, то, пожалуйста, успокойся».

Лакшми — новичок в служении Кришне, а мы хорошо знаем свое дело. Мы знаем Кришну с самого детства, нам

известны все Его секреты. Нет того, что мы не знали бы о Нем. Он очень умен, умеет сладко говорить. Он может убедить Лакшми, но только не нас. Мы знаем все Его уловки. Много раз Он обманывал нас, но теперь мы научены и не позволим себя запутать. Мы не пойдем ни на какие уступки.

Не пытайся уговорить нас своим сладким жужжанием. Он тоже говорит сладкие слова, и ты, очевидно, научился у Него этому искусству. Но знаешь, кто Его научил? Мы. Все-му, что знает, Он научился у нас. В действительности мы, *гопи*, научили Его, что делать, если Его возлюбленная в *мане*. Так что не пытайся нас ни в чем убедить.

Шмель отвечает: «Он очень привязан к Тебе. Он не может оставить Тебя. Никогда больше Он не совершит эту ошибку».

Радхарани говорит: «О Дхурта, не учи нас! Мы хорошо Его знаем. Позволь сказать тебе кое-что. Мы не верим таким, как ты, черным снаружи и изнутри. Я не хочу иметь с вами никаких отношений, мы не придем к согласию. Я буду помнить эти уроки и никогда не буду верить кому бы то ни было черному. Нет нужды в соглашениях. Ты знаешь, каково теперь наше положение? Ради Него одного мы оставили все — дом, семью, целомудрие. Но Он покинул нас. Теперь у нас нет даже зернышка, чтобы предложить тебе. В таком положении мы оказались только из-за Него. Чего ты теперь хочешь от нас? Как нам к Нему относиться?»

От Паурнамаси мы слышали, что в Трета-югу тоже жил один человек, черный снаружи и изнутри. Во исполнение воли отца Он оделся, как *садху*, и ушел в лес на четырнадцать лет вместе со Своей женой. Для чего Он взял жену? Если Он хотел жить в лесу как *садху*, то он должен был идти один. Там, в лесу, кто-то украл Его жену. Он стал плакать, а потом встретил обезьяну по имени Сутрива. Жену Сутривы

украл его брат Бали, так что оба оказались друзьями по несчастью и решили помочь друг другу найти своих жен. Этот черный человек, которого звали Рама, посоветовал Сугриве сразиться со своим братом и пообещал ему помочь в этом. Во время сражения он скрылся за деревом и выпустил в Бали Свою стрелу*. Зачем Рама надо было убивать обезьяну?*** Никто не ест мясо обезьяны. Почему же Он безо всякой причины убил Бали? Почему?»

Радхика продолжала: «Он думает, что обуздал Свои чувства. Но посмотри, только чтобы вернуть Свою жену, он помог Сугриве убить обезьяну. Что в этом славного? Он ни перед чем не остановится! Уходя в лес, он оделся как *садху* и выглядел очень привлекательно. Его полюбила Шурпанакха, сестра Раваны. Она сказала Ему, что хочет выйти за Него замуж. Она хотела лишь, чтобы Он стал ее мужем. Почему же Он отрезал ей нос и уши? Он должен был сказать ей, что женат, и что ей нужно поискать себе другого супруга. Но поскольку Он отрезал ей нос и уши, никто больше не захотел жениться на ней. Что за нужда была это делать? Он несправедлив в Своих поступках, как и все люди, черные снаружи и внутри».

Радхика продолжала: «Был еще другой черный человек. Он был высок и хорошо сложен, но, придя в собрание Бали Махараджа, принял облик карлика (Ваманы). Он попросил у Бали Махараджа три шага земли, чтобы построить Себе *кутир* и совершать *бхаджан*. Бали Махарадж улыбнулся и ответил: «Ты ростом мал, и разум у Тебя тоже невелик. Попроси у меня целое царство, и я дарую его Тебе. Попроси пре-

* У Бали было благословение, сохраняя свою силу, забирать половину силы любого своего противника.

*** Обезьяны подобны людям. На санскрите и на хинди слово «обезьяна» звучит как *ва-нара*, где *нара* означает «человек».

красную жену, и я устрою Тебе свадьбу. Попроси царство Индры, царство земли или царство Брахмы!»

Но карлик отверг все предложения Бали Махараджа и сказал, что Он — юный *брахмачари*, и что Ему нужно только три шага земли. Тогда Бали Махарадж позволил Ему отмерить три шага, где пожелает. Рост этого карлика был всего в пятьдесят два пальца, и Он должен был отмерить три шага согласно своему росту. Но как Он это сделал? В одно мгновение этот черный человек стал таким огромным, что первым Своим шагом покрыл всю землю, а вторым — все райские планеты сверху донизу. После этого Он спросил у Бали Махараджа, куда Ему сделать третий шаг, и Бали Махарадж подставил свою голову. И что Он тогда сделал? Связал Бали Махараджа!

Тогда в собрание пришли Прахлада Махарадж, дед Бали Махараджа и Господь Брахма. Они сказали Ему: «Тому, кто нашел у Тебя прибежище, Ты даруешь освобождение от материальных пут. Но с Бали Махараджем Ты поступил иначе: забрав всю его собственность, Ты связал его». Они стали просить за Бали Махараджа. Он остался доволен ими и предложил Бали Махараджу любое благословение. Бали Махарадж ответил: «У меня во дворце сорок девять дверей. Я не знаю, когда и какую из них открою, но какую бы ни открыл, я хочу всегда видеть Тебя». И Ваманадев дал Бали такое благословение».

Радхика продолжала: «Мы хорошо знаем этого черного человека, поэтому не можем прийти с Ним к какому-то соглашению или пойти Ему на уступки. Мы Ему не верим». Шмель продолжал жужжать, а Радхика говорила: «О, ты говоришь: «Если Ты не хочешь иметь с Ним никаких дел, то почему продолжаешь говорить о Нем? Неужели в этом мире нет ничего другого, о чем можно поговорить?» Ты говоришь:

«Если Ты хочешь оставить Его, то оставь навсегда. Не говори больше о Нем». Да, мы можем оставить Его, но мы не в силах перестать обсуждать Его игры. Я знаю это на собственном опыте и говорю истину. Его нектарные речи, сладостные деяния и звуки Его флейты столь удивительны, что любая женщина забудет о своем муже, семье и доме. Всякий потеряет разум, однажды увидев Его или услышав Его флейту, и оставит привязанность к матери, отцу, дочери, жене, повергнув их в постоянные слезы: «О, мой сын покинул дом!» Он отправится во Вриндаван и станет бродить там с места на место, словно птица, не заботясь о пище. Он поест, если кто-то подаст ему *мадхукари* (милостыню), а иначе будет поститься. Как у птицы, у него не будет дома, и он будет взывать: «О Кришна!» Тому, кто хочет мирно жить в своем доме, не нужно слушать даже имени этого черного человека, не говоря уже о Его деяниях».

Всецело поглощенная мыслями о Кришне, Шримати Радхика, плача, спросила шмеля: «Кришна придет? Когда? Он уже на пути во Вриндаван? Можешь мне сказать? Как Он? Помнит ли Он Своих друзей из Враджабхуми? Помнит ли Он Своих отца и мать? Помнит ли Он *гопи*? Помнит ли Он Меня? Говорит ли Он какой-нибудь из Своих цариц: «Радха не такая разумная, как ты»? Или, может быть, Он говорит: «Эта гирлянда не так хороша, как сделанная *гопи*»? Сказав это, Радхика потеряла сознание.

УДДХАВА НЕ СДАЛ ЭКЗАМЕН

Уддхава застыл в изумлении, слушая слова *читра-джалпы* из уст Шримати Радхики, которые Она произносила в состоянии *дивйонмады*. Он подумал о том, что никогда в жизни не видел и не слышал ничего подобного. Он долгое время провел с Кришной в Матхуре, служил Ему и сейчас оставил Его и приехал во Вриндаван, но он не плакал в разлуке.

Поэтому он стал молиться: «О *гопи*, я в долгу у вас, потому что вы служили Кришне и любили Его так, что теперь Он — ваш слуга. Он принадлежит только вам и никому больше. Он отдал Себя вашим лотосным стопам. Ваши слова разлуки пролили на меня величайшую милость. Не услышав их, смог ли бы я познать когда-нибудь глубокие истины *дивйонмады*?»

Увидев Шримати Радхику и *гопи*, Уддхава подумал, что его жизнь увенчалась успехом. Он стал молиться и прославлять их.

*āśām aho charāṇa-reṇu-dжушām aham śīām
vrndāване ким апи гулма-латаушадхīнām
īā дустīаджам сва-джанам āрīа-патхам ча хитвā
бхеджур мукунда-падавīm ірутибхир вимргīām*

«*Гопи* Вриндавана отказались от общения со своими мужьями, сыновьями и остальными родственниками, что очень трудно сделать. Они сошли с пути целомудрия ради того, чтобы найти прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого можно постичь посредством ведического знания. Я молю об удаче стать кустом, лианой или травой во Вриндаване в надежде, что *гопи* однажды коснутся меня своими лотосными стопами и благословят хотя бы одной пылинкой со своих стоп». (Ш.-Б., 10.47.61)

Уддхава считал Кришну Верховным Господом: *Āśām aho* — «Я обращаюсь с молитвой к лотосным стопам Бога богов — Верховного Господа Кришны». *Vrndāване ким апи гулма-латаушадхīнām*. Я хочу родиться в Вриндаване лианой, кустом или травинкой, чтобы одна *гопи*, идя на встречу с Кришной, коснулась меня, и пылинка с ее лотосной стопы упала бы мне на голову. Тогда моя жизнь увенчается успехом. Кришна — Верховный Господь, доставить Ему удовольствие очень трудно. Однако, *īā дустīаджам сва-джанам āрīа-патхам ча хитвā* — любовные настроения *махабхавы*

дивйонмады и *маданакья-бхавы*, которые испытывают *гопи*, столь притягательны для Кришны, что Он тут же являет Себя тому, кто медитирует на них, одаривая его Своей милостью. *Шрутибхир вимргйām*. Лотосным стопам Кришны служат все Веды и не могут их обрести. Но тот, кто всегда помнит о *гопи*, особенно о Шримати Радхике, сможет покорить Кришну в своем сердце.

*йā ваи йриийārчитам аджāдибхир āпта-кāмаир
йогейвараир апи йад āтмани рāса-гоштхйām
кришнāсйа тад бхагаватах чараṇāравиндам
нйāстām станешу виджахух парирабхйā тāпам*

«Богиня удачи, Господь Брахма и остальные полубоги, обладающие всеми йогическими совершенствами, только мысленно могут поклоняться лотосным стопам Кришны. Но Господь Кришна во время *раса-лилы* положил Свои стопы на грудь *гопи*, и они, обняв эти стопы, избавились от всех печалей». (Ш.-Б., 10.47.62)

Редко кому удастся увидеть лотосные стопы Кришны. Они недоступны даже для Лакшми, Брахмы, Шанкары, всех *риши* и *йогешвар*, обладателей мистических совершенств. *Йогешвары* — это Брахма, Шанкара, Шукадева, Бхишма и другие. Но *гопи* возложили редко достижимые стопы Кришны себе на грудь. Сокровенный смысл этого стиха состоит в том, что таким образом *гопи* избавили Кришну от печали.

Уддхава молился:

*ванде нанда-вradжа-стриṇām
пāда-реṇум абхйкиṇṇāйāх
йāсām хари-катходгйтам
пунāти бхувана-трайām*

«Снова и снова я выражаю почтение пыли со стоп женщин из деревни пастухов Нанды Махараджа. Когда *гопи* громко

поют славу Шри Кришне, их пение очищает все три мира». (Ш.-Б., 10.47.63)

«Я молюсь лотосным стопам всех *гопи* из деревни Нанды Махараджа. Я молюсь даже одной частичке пыли у них на стопах». В действительности, это означает, что он медитирует лишь на одну частичку пыли со стоп Шримати Радхики. Вся вселенная очищается, слушая, как *гопи*, пребывая в разлуке с Кришной, говорят о Нем, как поют, когда Кришна покидает их во время *раса-лилы* (*джайати те адхикам*).

Уддхава с изумлением подумал: «Как Кришна мог оставить *гопи*, у которых было столько любви к Нему?» Потом пришла другая, испугавшая его мысль: «Оставшись во Вриндаване, я расстанусь с Кришной, потому что теперь Он живет в Матхуре». Уддхава решил немедленно ехать из Вриндавана, чтобы его не постигла участь *гопи*. Он испугался их любви к Кришне. Он подумал, что тоже начнет гореть в огне разлуки и наверняка умрет.

Уддхава сказал *гопи*: «Я хочу вернуться к Кришне и рассказать, что все *гопи*, *гопы*, коровы и телята умирают, что Он должен сейчас же вернуться во Врадж. Хотите, я скажу Ему это?» Он сказал, что поскольку Кришна прислал его к ним, он должен привезти Ему от них послание.

Гопи ничего ему не ответили. Радхика тоже молчала. Уддхава повторил свой вопрос еще раз. И тогда Радхика сказала ему: «Твое сердце твердо, как удар молнии. У Кришны сердце мягче, чем масло. Если взять масло в руки, оно тает. Почему? Потому что рука теплая. Но сердце Кришны даже еще мягче, чем масло. Ты приехал и сказал, что Кришна горит в огне разлуки с нами. Он прислал тебя сказать, что вернется через один — два или три дня. Когда ты приедешь в Матхуру, не говори Ему, что *гопи* умирают в разлуке с Ним. Если Он услышит это, знаешь, что с Ним случится? У Него сердце мягче масла, Он умрет. Скажи, *гопи* счастливы. Они

стараются забыть Тебя, потому что Ты забыл их. Они не помнят о Тебе и ругают Тебя. Так Ему и скажи. И не говори всего сразу. У Него очень мягкое сердце. Расскажи ему все постепенно, с промежутком в десять дней. Говори с Ним с любовью. Старую одежду нужно выжимать очень осторожно, чтобы она не порвалась. Точно так же сердце Кришны разорвется на части, если ты скажешь Ему правду. Мы еще живы, но Он не выживет. Поэтому говори с Ним очень осторожно. Если Кришна счастлив в Матхуре, пусть будет счастлив. Он — наш возлюбленный, Он — все для нас. Не говори Ему о наших страданиях. Наше сердце разбито, но ничего страшного, мы справимся. Мы заботимся лишь о Его счастье. Даже если Он возьмет наши сердца и сотрет их в пыль, Он останется нашим Прананатхой, самым дорогим возлюбленным. Он — сама наша жизнь. Наши страдания не имеют значения, главное, чтобы Он был счастлив. Пусть Он остается в Матхуре».

В этом мире только жизнь *гопи* исполнена совершенства. Поэтому Уддхава молится о том, чтобы стать травинкой во Врадже и обрести пыль со стоп *гопи*. Он говорит: «Я буду счастлив обрести одну пылинку если не с лотосных стоп Радхики, то хотя бы со стоп одной Ее *сакхи*. Мне не нужна пыль с лотосных стоп Кришны. Если я хочу доставить удовольствие Кришне, я должен обрести частичку настроения *гопи*. О, я молю о беспричинной милости!» Кришна послал его во Врадж в школу *гопи*, но он вернулся к Нему с пустыми руками. Он сказал Кришне: «Я приехал туда и увидел нечто непостижимое, необъяснимое и совершенно удивительное. Я не могу объяснить, что произошло. Ты говорил мне о них, и я убедился в истинности Твоих слов и даже более. Но я не в силах был что-либо осознать! Я вернулся!»

Четырехглавый Брахма, гуру всей нашей *сампрадаи*, тоже молится:

*тад-бхури-бхāгйам иха джанма ким апй атавйāм
йад гокуле' ни катамāнгхри-раджо'бхишекам
йадж-джйивитаṁ ту никхилам бхагавāн мукундас
тв адйāпи йат пада-раджаḥ ирути-мргйам эва*

«Величайшей удачей для меня было бы родиться где-нибудь в лесу Гокулы, чтобы пыль со стоп его обитателей падала мне на голову. Верховная Личность Бога, Мукунда, — это сама их жизнь, и потому олицетворенные Веды жаждут обрести пыль с их лотосных стоп». (Ш.Б., 10.14.34)

Брахма говорит: «Веды жаждут обрести пыль с этих стоп, потому что Парабрахман находится во власти *гопи*. Если они велят Ему встать, Он встанет, если велят сесть, Он сядет. Он — слуга *гопи*, и поэтому я молю о том, чтобы родиться во Врадже птицей, насекомым, животным или даже травой».

Гокуле апи означает, что если это невозможно в Гокуле, то тогда во Врадже. Раньше в Индии были уборщицы, чистившие в домах отхожие места и выносившие испражнения за пределы деревни. Таких женщин называли *джамадарини* или *мохатарани*. Вернувшись после работы домой, они мыли ноги, оттирая их о камень. И Брахма молится, что если бы он смог стать этим камнем во Врадже, о который *джамадарини* трут свои ноги, он посчитал бы свою жизнь успешной.

Что же тогда говорить о других?

Гопи являются самыми целомудренными женщинами во вселенной, потому что они служат Кришне. Им нет равных в чистоте и целомудрии. Мы слышали о славе Арундхати, жены Васиштхи, а также Анасуйи, жены Атри Муни. Но они в действительности не были так целомудренны, как *гопи*. Почему? Потому что у *гопи* не было иного мужа, кроме Кришны. Слово *пати* состоит из двух слогов: *па* — «Тот, кто поддерживает и заботится о тебе» и *ти* — «Тот,

кто спасает жизнь». Мужья (*пати*) материального мира не могут защитить в момент смерти. Кришна — наш *пара-пати*. У Арундхати было два мужа — один материальный, а другой — *пара-пати* Кришна Бхагаван. Арундхати считает Радхику и *гопи* более целомудренными, потому что они поклонялись Кришне как своему единственному супругу. В сердце они никогда ни о ком не думают, кроме Кришны. Поэтому *гопи* благословенны, и я множество раз кланяюсь их лотосным стопам. Кто это говорит? Шукадева Госвами. Вьясаджи, воплощение Бога. Нарада Муни. Это необычные души. И все они говорят то же, что и Уддхава.

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Теперь я хочу объяснить, в чем состоит цель жизни. Нам необходимы отношения с Кришной, но Сам Кришна не является целью нашей жизни. Он — объект *самбандхи*, наших отношений, а служение Ему — это *абхидхея*, процесс. Но наша цель состоит в том, чтобы обрести *кришна-прему*, *према-майи-севу*, любовное служение Кришне. Кришна — Верховный Господь. Он бесконечно прекрасен и сияет ярче тысяч лун. Он обладает всеми достоинствами, Он милостив и безграничен, обладая всеми, даже противоположными качествами. Нет слов во вселенной, чтобы должным образом описать Его славу.

Кришна — Бог богов. Рамачандра, Нараяна и другие воплощения — это также Господь, но с точки зрения *бхагават-таттвы* они имеют только шестьдесят качеств Абсолюта. Однако Кришна имеет четыре дополнительных качества, а именно, *рупа-мадхури* (особенно сладостный облик), *лила-мадхури* (сладостные игры), *вену-мадхури* (сладостно звучащая флейта) и *парикара-мадхури* (Его сладостные спутники). Ни одно из проявлений Кришны, такие как Рамачандра, Нараяна, Нрисимха и даже Дваракадхиша, не могут играть

в *расе* с многочисленными *гопи*. Относительно качества *вену-мадхури* можно сказать, что если другие сражаются с помощью лука и стрел, то Кришна покоряет сердца сладостной и мелодичной игрой на флейте. Поэтому Кришна является Верховным, и любовь к Нему (*према*) — это *прайоджана*, цель жизни.

«Шримад-Бхагаватам» в действительности описывает славу любви Шримати Радхики. Ее любовь — это вершина любви, цель жизни всех живых существ. Эта любовь неизмерима, но одну ее каплю мы можем ощутить. Этой капли достаточно, чтобы затопить всю вселенную. Шри Чайтанья Махапрабху пролил одну каплю из безбрежного океана нектара *бхакти-расы* на Шрилу Рупу Госвами. Служа *гопи*, и особенно Шримати Радхике, можно обрести любовь к Кришне и почувствовать разлуку с Ним. А иначе это трансцендентное чувство обрести невозможно.

Шри Чайтанья Махапрабху, Шесть Госвами и Шукадева Госвами провозгласили, что цель жизни состоит в том, чтобы обрести *кришна-прему*, которую *гопи* испытывают к Кришне.

*анарпита-чарй̄м чир̄ят карунай̄ватй̄рнах калау
самарнай̄итум уннатоджджвала-рас̄м сва-бхакти-й̄рий̄ам
харих пура̄та-сундара-дй̄ути-кадамба-сандй̄питах
сад̄а хрд̄ай̄а-кандаре спхурату вах̄ й̄ачй̄-нанданах*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, проявится в глубине вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений Господа — *ман-джари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки». (Ч.ч., Ади, 1.4)

Итак, я объяснил, что Уддхава посетил Вриндаван для того, чтобы показать, в чем состоит истинная цель жизни.

Сначала нужно осознать цель и затем приступить к процессу. Без цели как можно следовать процессу?

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*нигама-калма-тарор галитам пхалам
 шука-мукхад амрта-драва-самйутам
 пибата бхāгаватам расам āлайам
 мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх*

«О, искушенные и вдумчивые люди, вкусите «Шримад-Бхагаватам», зрелый плод дерева желаний ведической литературы. Он изшел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще слаще, хотя его нектарный сок и прежде приносил удовольствие всем, включая освобожденные души». (Ш.-Б., 1.1.3)

Данный стих раскрывает цель «Шримад-Бхагаватам», и все последующие стихи служат объяснением первых трех шлок. В особенности Десятая песнь описывает Кришну как океан *расы*. Наша цель — любить Его так же, как Его любят *гопи*, и служить Радхике, как Ей служат *гопи*.

Слушая эту *хари-катху*, нужно плакать в разлуке с Кришной. Но наши сердца не тают, из-за *апарадх* они подобны камню. Нужно сначала очиститься, и тогда сердце растает. Не осуждайте никого, старайтесь следовать третьему стиху «Шри Шикшаштаки» Шри Чайтаньи Махапрабху.

*трнād апи сунīчена тарор апи сахишнунā
 амāнинā мāна-дена кīртанīйах садā харих*

«Считая себя ничтожнее соломы у всех под ногами, став терпеливее дерева, отбросив всякую гордыню и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари». (Шри Шикшаштака, 3)

Дальнейшие наставления дает Шрила Рупа Госвами в «Шри Упадешамрите». Следуя этим наставлениям, можно быстро окрепнуть в *бхакти* и осознать эти истины, плача день и ночь. Тогда Кришна и Радха придут к вам и одарят Своей милостью. Нужно всецело посвятить себя процессу, который дали Шрила Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шри Нароттама дас Тхакур. Это прежнее содержимое в новых сосудах. Вино то же самое. Если вы его попробуете, несомненно, вы обезумеете. Но это не опасно. Сосуды другой формы, а вино в них старое. Практикуйте *бхакти* с самого начала:

*адау шраддхā татах сādху-саṅго 'тха бхаджана-крīйā
 тато 'нартха-ниврттīх сйат тато ништхā ручис татах*

«Прежде всего, необходимо иметь веру. Затем человек обретает вкус к общению с чистыми преданными, получает посвящение у духовного учителя и под его руководством следует правилам и предписаниям *бхакти*. Таким образом, он освобождается от нежелательных привычек и утверждает себя в преданном служении, постепенно обретая вкус и привязанность к Кришне». (Ч.-ч., Мадхья, 23.149-150)

С наступлением *бхавы* не нужно будет соблюдать *садхану*. Никакой *садханы*! Только океан милости *гопи*.

Встреча на Курукшетре

КРИШНА ХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ ЭТИ СЛОВА

Прошло много лет, и Кришна встретился с *гопи* на Курукшетре во время солнечного затмения. На первый взгляд, кажется, что Он дал наставление Шримати Радхике и *гопи*: «Всегда повторяйте Мое имя, помните обо Мне и медитируйте на Меня. Благодаря этому вы обретете в сердце Мои лотосные стопы и освободитесь из колодца мирских привязанностей». *Гопи* как будто оценили Его слова и ответили: «Ты дал нам хороший совет. С этого дня мы будем медитировать на Тебя, постоянно помнить о Тебе и благодаря этому освободимся от всех привязанностей!»

В действительности, *гопи* пребывали совсем в другом настроении. Может показаться, что в их словах не было никакой двусмысленности, однако Шрила Кришнадас Кавираджа раскрывает

скрытый смысл их слов. Он узнал этот смысл от Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, который всему научился у Сварупы Дамодары и Рупы Госвами. Таким образом, Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет слова Сварупы Дамодары и, в особенности, Шрилы Рупы Госвами.

На самом деле *гопи* не были удовлетворены словами Кришны, и более того, они рассердились на Него, но их гнев был скрытым узлом любви. Другими словами, *гопи* сказали Кришне: «Ты советуешь нам медитировать. Прежде Ты посылал к нам Уддхаву и Баладеву Прабху, которые передавали нам Твои слова: «Медитируйте на Меня». Должно быть, Ты шутишь! Где Ты видишь у нас привязанность к этому миру? Где привязанность к семье? У нас никогда не было никаких привязанностей. «Кто я? Где я?» Мы забыли об этом. Мы забыли обо всем, в том числе обо всех наших чувствах. Кто похитил нашу любовь? Ты! Мы постоянно помним о Тебе, когда Ты был во Вриндаване: как мы играли вместе иногда на Радха-кунде и Шьяма-кунде, а иногда — в Бхандираване или в Нандагаоне, как мы встречались на Тера-Кадамбе. Как это было прекрасно!»

Они стали вспоминать, как Шримати Радхика каждый день ходила из Явата в дом Яшоды вместе со Своими *сакхи*, Лалитой и Вишакхой, чтобы готовить для Кришны. Однажды, поджидая их, Кришна стал доить коров у Тера-Кадамбы. Заметив Его издали, Лалита сказала Шримати Радхике: «Давай свернем. Этот хитрец преградил нам путь. Он доит здесь Своих коров, потому что знает, какой дорогой мы ходим». Радхика ответила: «Чего бояться? Давайте посмотрим, что будет!» Когда Она проходила мимо, Кришна стал доить корову так, что струями молока залил Радхике лицо. Все весело рассмеялись. *Гопи* все время вспоминали игры с Кришной. Этих игр было так много, что Кришна никогда не смог бы описать их все, даже если бы у Него были тысячи и тысячи уст.

Гопи сказали: «Мы все время помним эти игры! Мы остро переживаем разлуку с Тобой, а Ты нам говоришь: «Медитируйте на Мои лотосные стопы». Такое наставление вовсе не радует нас. Мы — не четверо Кумаров! Пусть Брахма и Нарада медитируют на Тебя, а мы хотим Тебя забыть! Мы не хотим думать о Тебе, потому что Ты очень жестокий и неблагодарный».

Кришна хотел услышать эти слова. Он опустил голову от стыда и с удовольствием подумал: «Все *гопи* ругают Меня».

Гопи продолжали: «Много лет назад во Вриндаване Ты сказал нам: «Завтра Я вернусь. Если не завтра, то послезавтра Я обязательно вернусь». Но Ты не вернулся! Никогда! Ты послал Уддхаву: «Скажи им, что Я возвращаюсь. Я приеду уже через четыре дня». После него Баладева приехал во Врадж и передал нам: «О, не волнуйтесь, Кришна скоро вернется». Но Ты не вернулся».

*нахе гопī йогейивара, пада камала томāра,
дхйāна кари' нāбе сантоша
томāра вāкйā-парипāтī, тāра мадхйе куṭинāтī,
йуни' гопīра āро бāдхе роша*

[Шри Чайтанья Махапрабху говорит в настроении Шримати Радхики:] «*Гопи* — не мистические йоги. Они не могут довольствоваться лишь медитацией на Твои лотосные стопы и изображать из себя так называемых йогов. Учить *гопи* медитации — еще один обман. Они не чувствуют удовлетворения, когда им советуют заниматься такой практикой. Наоборот, они только еще больше гневаются на Тебя». (Ч.ч., Мадхья, 13.141)

«Нам не нравится то, что Ты сказал, Твое *парипāтī*. *Тāра мадхйе куṭинāтī*. Это нехорошо. *Куṭинāтī*: ку-ти-на-ти. Ты говоришь много *кути*, нехорошего, и *нати*, неблагоприятного. Ты сказал: «Старайтесь медитировать

на Меня и помнить обо Мне». Но Ты знаешь, что с самого детства мы никогда не могли забыть Тебя даже на мгновение!»

Это чистая любовь, без желания получить что-либо взамен. *Гопи* продолжали: «Ты говоришь с нами, словно мы неразумные малые дети, и это сердит нас».

*деха-смрти нāхи йāра, самсāра-кūпа кāхāн тāра,
тāхā хаите нā чāхе уддхāра
вираха-самудра-джале, кāма-тимингиле гиле,
гопī-гаи неха' тāра пāра*

[Шри Чайтанья Махапрабху продолжал:] «*Гопи* тонут в великом океане разлуки, их проглатывает рыба тимингила, олицетворение *камы*. Их нужно спасти из пасти этой рыбы, потому что они чистые преданные. У *гопи* нет телесных представлений, они находятся далеко за пределами колодца материального бытия и не нуждаются в освобождении, к которому стремятся йоги и *гьяни*». (Ч.-ч., Мадхья, 13.142)

Гопи говорили: «Ты говоришь нам о колодце *самсары*, но мы тонем в безбрежном и бездонном океане разлуки, который полон китов и таких гигантских рыб, как тимингилы. Эти рыбы настолько огромны, что проглатывают даже китов. Мы гибнем в этом безбрежном океане и молим Тебя о милости!»

*врдāвана, говардхана, йамунā-пулина, вана,
сеи кундже рāsāдика лīлā
сеи враджера враджа-джана, мātā, питā, бандху-гаṇа,
бада читра, кемане пāsарилā*

«Удивительно, что Ты забыл землю Вриндавана. Как Ты смог забыть Своих отца, мать и друзей? Как Ты забыл холм Говардхан, берег Ямуны и лес, в котором наслаждался танцем

раса?» (Ч.-ч., Мадхья, 13.143)

*видагдха, мрдуду, сад-гуṇа, суīшила, снигдха, каруṇа,
туми, томāра нāхи дошāбхāса
табе йе томāра мана, нāхи смаре враджа-джана,
се āmāра дурдаива-вилāса*

«Кришна, Ты, несомненно, благороден, воспитан и украшен всеми добродетелями. Ты благожелателен, мягкосердечен и милостив. Я знаю, что в Тебе нет и тени изъяна, и, тем не менее, в Твоей памяти не сохранилось воспоминаний о жителях Вриндавана. Виной тому служит лишь Моя неудача, и ничего больше». (Ч.-ч., Мадхья, 13.144)

Гопи и особенно Шримати Радхарани продолжали с видимым упреком: «Ты вспоминаешь Вриндаван хотя бы на мгновение? Ты помнишь Говардхан? Во Вриндаване все мы, *гопи*, собирались на *раса-лилу*. Видя, что мы совсем устали, Ты вытирал с нас пот Своей *питамбарой*».

Шримати Радхика говорила: «Ты спросил Меня: «Ты устала?» — и Я положила руку Тебе на плечо». Всем телом Она прильнула к Кришне, опираясь на Него, как на колонну, и искоса поглядывая на Него. В этот момент Ее глаза были подвижны, как птица чакора, а тело изогнулось, как лиана. Кришна подумал: «Сегодня самый счастливый день в Моей жизни — Я вижу Радхику в этой позе!»

«Ты помнишь это? — говорили *гопи*. — Помнишь, как Ты проиграл нам в кости? Как Радхика одержала верх над Тобой в споре? Помнишь, как Ты встречался с каждой из нас в пещерах Гирираджа Говардхана? Вспоминаешь ли Ты, как мы служили Тебе на Радха-кунде и Ямуна-пулине?»

Вы знаете, что означает *ямуна-пулина*? Шрила Бхактивинода Тхакур в своей песне «Яшомати-нандана» написал: *йāмуна-тата-чара, гопī-васанахара, рāsа-расика*

крп̄амойа. Кришна обычно приходил на берег Ямуны, потому что с нетерпением думал: «Там Я непременно встречу *гопи*, которые придут на Ямуну с большими глиняными кувшинами. Почему? Потому что они пообещали прийти, так же как и Я». Место на берегу Ямуны, где Кришна без труда встречался с *гопи*, называется *панагхат**. Кришна приходил туда, потому что там собирались *гопи*. В деревне думали, что они ходят за водой, но, зачерпывая воду, *гопи* даже не обращали внимания, наполняясь ли их кувшины, потому что знали, что эти кувшины уже полны любви к Кришне. Обычно они говорили Ему: «О, мы не можем поднять эти кувшины себе на голову. Не мог бы Ты нам помочь?» Кришна приходил на берег Ямуны только ради этих мгновений. Он поднимал им кувшины и с гордостью думал: «Я помогаю им».

Шримати Радхика спросила Его: «Ты помнишь эти игры на Ямуне? Ты помнишь игры, которые мы совершали на Манаси-Ганге? Мы всегда помним о них! Ты помнишь Санкет-кунджу на полпути между Варшаной и Нандагаоном? Ты помнишь Санкет? Мы с Тобой качались на качелях, и Ты стал так сильно их раскачивать, что с Нас чуть не слетели одежды. Я испугалась и, обняв Тебя, взмолилась: «Спаси Меня! Спаси Меня!» — и Ты был очень доволен. Помнишь?» Кришна слушал, от стыда опустив голову.

В таком настроении *гопи* говорили Кришне: «Это трагедия. Как Ты мог забыть Своих друзей-*сакх*, таких как Дама, Шридама, Субал, Мадхумангал, Кокил, Кинкини, Васанту

* Слово *панагхат* имеет два значения. *Пан* — это сокращение от *пани*, «вода». Этот *гхат* изначально назывался *пани-гхат*, а позже стал известен как *панагхат*. Слово *пан* также означает «обещать». Это место называется *панагхата*, потому что Кришна и *гопи* обещали друг другу встретиться здесь.

и многих других? Как Ты мог забыть Своих отца и мать, всех Своих друзей? Удивительно! Ты очень неблагодарный, у Тебя сердце тверже удара молнии!»

Шримати Радхика и *гопи*, говоря это, были очень разгневаны, но неожиданно их настроение изменилось. Их различные настроения называются *бхава-удая*, *бхава-сандхи*, *бхава-шабалья* и *бхава-шанти**. Тот, кто не изучал «Бхакти-расамрита-синдху» и в особенности «Удджвала-ниламани», не сможет насладиться этими настроениями на протяжении тысяч жизней. Эти истины узнать невозможно, не имея общения со спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху. Без такого общения человек вынужден оставаться в бесконечной цепи рождений и смертей, страданий и горя. Я пришел передать послание Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Рупы Госвами и все нашей *гуру-парампары*.

Гопи продолжали ругать Кришну. Они испытывали разного рода гнев и смешанные настроения. Представьте себе черного недостойного уроды с торчащими изо рта зубами. Кто-то говорит ему: «О, ты так красив! У тебя зубы, словно сделаны из золота! Своей улыбкой ты чаруешь весь мир! О, ты такой великий!» Что это означает? Это сарказм, или *парихаса*, шутка. Точно также говорили *гопи*: «О, Ты — настоящий *расика*! В высшей степени *расика*! Ты такой сладостный и совсем не жестокий. Ты — вместилище всех добродетелей. Уста Твои никогда не произносят лжи. Это невозможно. И Ты всегда знаешь, что делают Твои руки! О, они не делают ничего плохого!» Но что это значит? В действительности *гопи* насмехаются над Кришной: «Ты обуздал Свои чувства, особенно язык. Каким образом? Целуя сотни тысяч *гопи*. Теперь Ты должен быть доволен. Твои руки

* См. глоссарий в конце книги.

и стопы всегда были устремлены к *гопи*, всегда искали их. Ты прикасался к *гопи*, и потому Твои уста очистились, Ты Сам очистился и все, что связано с Тобой, очистилось».

Гопи продолжали говорить, скрывая свое истинное настроение: «Ты сладостен и полон добродетелей. Ты мягок и нежен, а также милостив. Все эти качества присущи Тебе. Но мы очень неудачливы. Хотя Ты такой достойный, сладостный, нежный и милостивый, Ты оставил нас, и в этом наше несчастье. Должно быть, мы совершили большой грех в прошлых жизнях или в этой жизни».

«Мы неудачливы, потому что Ты не помнишь ни одну из нас. Мы знаем, что нас не связывают семейные узы, мы Тебе не жены. Возлюбленный может оставить женщину, даже если она любит его. А если бы он был женат на этой женщине, он отдал бы ей всю свою любовь. Мы Тебе не жены, и поэтому Ты с легкостью нас оставил.

Но как Ты мог оставить Своих родителей, в особенности мать? Она произвела Тебя на свет, как Ты мог ее забыть? Даже если Ты ее оставил, Твое тело всегда напомнит Тебе: «Я — сын мамы Яшоды, потому что во Мне течет ее кровь». Странно, что Ты отказался от всех.

Ты знаешь, что без Тебя птицы больше не поют во Вриндаване? Кукушки плачут, павлины не танцуют. Телята не сосут молоко своих матерей, а коровы умирают. Они не жуют траву, ничего не едят. Мама Яшода больше ничего не готовит».

Слушая *гопи*, Кришна заплакал, Он едва не терял сознание. Есть прекрасная песня об этом.

*т̄хун се рахили мадхупура
вradжа-кула āкула, дук̄ла каларава,
kāну kāну кори джхура* (1)

йаиомат̄и-нанда, атдха сама баит̄хаи

*с̄хасе ут̄хаи н̄а п̄ра
сакх̄а-га̄на дхену, ве̄ну-рава н̄а йунийе,
вичхурала нагара б̄адж̄ара* (2)

*кусума т̄йаджий̄а али, кишти-тале лутата,
тару-га̄на малина сам̄ана
майур̄и н̄а н̄ачата, капот̄и н̄а болата,
кокил̄а н̄а каратахи г̄а̄на* (3)

*вирахин̄и р̄ай̄и, вираха-джваре джара джара,
чаудике вираха хут̄ай̄а
сахадже йамун̄а джала, āджи сам̄ана бхела,
кахатахи говинда д̄аса* (4)

В этом *киртане* поэт Говинда дас выражает настроение Радхарани: «О Кришначандра! Теперь Ты живешь далеко в Мадхупури, в Матхуре. Но в каком состоянии Вриндаван? Все *вradжаваси* взывают к Тебе, пребывая в великой боли и горе от разлуки с Тобой: «Кану, Кану! Где Ты?» Но только эхо уныло вторит им в ответ». *Кану* — это прозвище Кришны. «Кану, Кану! О Кану, где Ты? Даже птицы зовут: «Где Ты? О Кану, где Ты?» Все плачут. О Яшомати-нандана, мама Яшода и Нанда Махарадж уже ослепли от слез. Они только сидят и плачут. Силы покинули их, они превратились в скелеты и не могут сдвинуться с места. У них нет сил даже стоять на ногах. Они на грани смерти, потому что давно уже ничего не готовят. Для кого им теперь готовить?»

А Твои коровы и друзья? Они больше не слышат, как Ты зовешь их, играя на Своей флейте. Базарные площади и дороги пусты. Там нет никого, совсем никого. Даже шмели, обычно пьяные от нектара, больше не садятся на цветы. Они плачут и катаются по земле от боли разлуки. Все деревья стали однообразно серыми и унылыми. Павлины не танцуют, голуби не воркуют, не слышно голосов кукушек. Все

чувствуют глубокую боль разлуки с Тобой».

Вирахини рэй, вирахаджваре джара джара. Шримати Радхарани горит в огне разлуки с Тобой. Весь Врадж охвачен этим пламенем. Даже Ямуна, воды которой полны теперь слез гопи, остановила свой стремительный бег. В таком состоянии пребывает Вриндаван! *Тухун се рахили мадхупура.* Почему Ты так далеко, в Матхуре, если каждый во Вриндаване на пороге смерти?»

Есть другая песня Чондидаса, также написанная в настроении Шримати Радхики. Слова этой песни разрывают сердце, их невозможно перевести ни на один язык мира. Об этом вы нигде и никогда больше не услышите:

*сукхера лāгийā, эи гхара бāндхину, āгуне пудийа гела
амийā сāгаре, синāна карите, сакали гарала бхела* (1)

*сакхи! ки мора капāле лекхи
ийитала балийā, чāнда севину, бхāнура кираṇа декхи* (2)

*учала балийā, ачале чаḍину, паḍину агāдха-джале
лачхамī чāхите, дāридриа бедхала, мāника хāрāну хеле* (3)

*нагара басāлāма, сāгара бāдхилāма, мāника пāбāра āйие
сāгара ийукāла, мāника лукāла, абхāгй-карама-доше* (4)

*пийāса лāгийā, джала-да севину, баджара паḍийā гела
кахе чаḍди-дāса, ийāмера пирйити, мараме рахала иела* (5)

Шримати Лалита передала Кришне послание с путником, который направлялся в Матхуру: «Скажи Кришне, этому жестокому Кришне: *сукхера лāгийā, эи гхара бāндхину, āгуне пудийа гела* — «Я построил дом, чтобы жить там счастливо, но он сгорел. Я хотел испить нектар, но вместо этого вкусил яд. Я хотел найти утешение душе, бросившись в океан, но оказался в пустыне. Я посмотрел на луну с надеждой ощутить прохладу ее лучей, но вместо этого меня обожгло

палящее солнце.

Я думал, что нахожусь на вершине горы, а оказался в безбрежном океане. Стремясь к богатству, я стал нищим. *Мāника хāрāну хеле.* Мне в руки попал драгоценный камень, но я тут же его потерял. *Нагара басāлāма.*

Чтобы добыть из океана жемчужину, я стал возводить дамбу, отвоевывая сушу, и строить на берегу город. *Сāгара бāдхилāма.* Когда океан почти отступил (*мāника лукāла*), я увидел свою жемчужину, но, поскольку я неудачлив, она затерялась в песке. *Пийāса лāгийā, джалада севину.* Чтобы утолить жажду, я с надеждой взглянул на облака, *ваджара паḍийā гела*, но вместо освежающих капель дождя получил удар молнии.

Я любил Кришну, чтобы быть счастливым. Я отдал Ему все: мое тело, ум, сердце и душу — но Он покинул меня. Теперь я горю в огне разлуки. Любовь Кришны безбрежна, как океан, и я хотел омыться в этом океане. Но что произошло? Вода исчезла, и я оказался в пылающем пламени разлуки. Теперь я весь горю в этом огне. Что же мне делать?»

Если бы Кришна услышал эти разрывающие сердце слова, Он не смог бы жить.

Невозможно объяснить настроения *гопи*, не понимая настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. Это настроение Шри Сварупа Дамодар раскрыл Шриле Рупе Госвами и Шриле Рагхунатхе дасу Госвами, и они объяснили его в своих произведениях. Нам также нужно постараться осознать эти истины.

Есть еще одна удивительная истина, не менее глубокая и значительная, чем те, что были раскрыты в беседе Махапрабху с Раем Раманандой на берегу Годавари. В действительности, эта истина даже еще глубже. Кришна пообещал: «Я никогда, никогда не покину Вриндаван». Радхика тоже пообещала: «Кришна может уйти, но Я не могу оставить

Вриндаван». Кто же в таком случае прибыл на Курукшетру? Существует бесконечное множество проявлений как Кришны, так и Радхики. Это необыкновенно! Кришна может одновременно предстать в бесчисленном количестве Своих подобий, но Радхика в миллионы раз превосходит Его в этом. Она очень искусна.

Радхика и Кришна вечно играют со Своими спутницами *gopi* во Вриндаване, и тогда Радхика зовут Вришабхану-нандини-Радхика. Она никогда не покидает Вриндаван и почти не испытывает печали, потому что знает, что Кришна никогда не расстанется с Нею. Кто же в таком случае плакал в Нандагаоне, когда там появился Уддхава? Радхика всегда находится рядом с Кришной, откуда же возникает чувство разлуки?

Я уже говорил, что в Матхуре и Двараке был не изначальный Кришна, а Его проявление. Точно так же горестно плакала в Нандагаоне вместе со Своими *sakhi* не изначальная Радхика, а Ее проявление, Вийогини-Радхика. Именно Ее увидел Уддхава, когда Она испытывала острую разлуку с Кришной, и именно с Ее уст сошла «Бхрамара-гита» — один из пяти драгоценных камней «Шримад-Бхагаватам».

Кто же тогда прибыл на Курукшетру? Это была Самйогини-Радхика, проявление изначальной Вришабхану-нандини Радхики. Она вместе с другими *враджаваси* приехала на Курукшетру и, в конце концов, увела Кришну обратно во Вриндаван.

ОТВЕТ КРИШНЫ

Успеха в духовной жизни можно достичь, имея позитивное отношение к окружающей реальности. Недостаточно думать: «Не это, не это, не это». Позитивное отношение должно сопровождаться отрицанием всего негативного. В противном случае невозможно духовно продвигаться.

В то же время сосредотачиваться на негативном не особенно полезно. Чтобы добиться успеха в *бхакти*, нужно постараться понять, о чем здесь идет речь.

Gopi сказали Кришне: «Вернись во Вриндаван, и мы исполним все Твои желания. Мы заботимся лишь о Твоем благе. Как Ты можешь быть счастлив, если здесь нет никого, кто мог бы сделать Тебя счастливым? Здесь нет мамы Яшоды и Нанды Махараджа, нет Шридамы, Судамы, Мадхумангала, Субала — никого, и нас тоже. Ты так стеснителен, что не попросишь хлеба или масла даже когда голоден. Кто спросит Тебя, чего бы Ты хотел поесть? Кто здесь знает Твои любимые блюда? Кто утешит Тебя? Кто будет Тебе служить? Вот почему мы чувствуем себя в безбрежном океане разлуки. Спаси нас из этого океана! Мы не можем жить без Тебя. Тебе лучше вернуться во Вриндаван, который неотличен от наших сердец. Если Ты этого не сделаешь, то увидишь, Вриндаван превратится в пустыню. Все и все там умрет».

*йунийā rādhikā-vāñī, вradжа-према мане āни,
бхāве вйāкулита деха-мана
вradжа-локера према йуни’, āпанāке ‘рñī’ māни’,
каре кришна тāнре āйивāsана*

«Как только Кришна услышал слова Шримати Радхарани, любовь к жителям Вриндавана охватила Его с новой силой. Он почувствовал сильнейшее волнение. Услышав об их любви к Нему, Он тут же подумал о том, что находится в неоплатном долгу перед ними, и стал утешать Шримати Радхикау». (Ч.-ч., Мадхья, 13.148)

*пrāṇа-прийе, йуна, мора э сатйа-вачана
томā-сабāра смараṇе, джхурон муñи рāтри-дине,
мора дух кха нā джāне кона джана*

«Моя дорогая Шримати Радхарани, пожалуйста, послушай.

Я говорю правду. День и ночь Я плачу, вспоминая всех жителей Вриндавана. Никто не знает, как Я страдаю». (Ч.-ч., Мадхья, 13.149)

Когда Кришна услышал отчаянные слова *гопи*, и особенно Шримати Радхики, Он потерял всякий покой и власть над Собой. Он подумал: «Я в неоплатном долгу перед всеми *враджаваси*». Он стал утешать *гопи* и, прежде всего, Шримати Радхику. Он плакал, когда говорил: *прāṇа-прийе, йуна, мора э-сатйа-вачана* — «Моя дорогая возлюбленная, Я говорю правду, от чистого сердца». *Томā-сабāра смараṇе, джхурой муṇи рāтри-дине, мора дух кха нā джāне кона джана*. «Мое тело сейчас находится в Двараке, но сердце — всегда с Тобой во Вриндаване. Я безутешен и взволнован день и ночь от невыносимой разлуки с Тобой. В Матхуре нет никого, кому бы Я мог открыть сердце. Я послал во Врадж Уддхаву, чтобы тот научился чему-то у *гопи* и понял, что такое *према*. Я надеялся, что по его возвращении Я смогу делиться с ним своими чувствами и мыслями, что он поймет Меня. Но Я вижу, что не могу раскрыть Уддхаве сердце, так же как Рукмини или Сатьябхаме. Я всегда одинок в своем горе».

*враджа-вāсй йата джана, мātā, питā, сакхā-гаṇа,
сабе хайа мора прāṇа-сама
тāнра мадхйе гопй-гаṇа, сākшйāt мора джйивана,
туми мора джйиванера джйивана*

[Кришна продолжал:] «Все *враджаваси*, в том числе Мои отец, мать и все друзья-пастушки, одинаково дороги Мне, как Моя собственная жизнь. Среди всех жителей Вриндавана *гопи* — это сама Моя жизнь. Но Ты, Шримати Радхика, — лучшая среди *гопи*. Ты сама жизнь Моей жизни». (Ч.-ч., Мадхья, 13.150)

томā-сабāра према-расе, āмāке карила ваийе,

*āми томāра адхйина кевала
томā-сабā чхāдāйā, āмā дūra-деийе лайā,
рākхийāчхе дурдаива прабала*

«Я — раб Твоей любви. Целиком и полностью Я нахожусь в Твоей власти. Творец этого мира очень жесток! Он разлучил Меня с Тобой, забросив далеко от Тебя». (Ч.-ч., Мадхья, 13.151)

Мы беспомощны перед наступающей смертью. В действительности мы беспомощны во всем. Поэтому Кришна говорит: «Я беспомощен, так же как и Ты. Творец силой забрал Меня от Тебя, забрал из Гокулы-Вриндаваны, где Я родился. В этом Моя горькая судьба».

*прийā прийа-саṅга-хйā, прийа прийā-саṅга винā,
нāхи джййе, — э сатйа прамāṇа
мора даййā йоне йабе, тāнра э даййā хабе,
э бхайе дуйхе рākхе прāṇа*

«Когда женщина разлучена со своим возлюбленным, или мужчина — со своей возлюбленной, жизнь теряет для них всякий смысл. Воистину, они не могут жить друг без друга. Когда один из них умирает, то другой, узнав об этом, хочет расстаться с жизнью». (Ч.-ч., Мадхья, 13.152)

Кришна продолжал: «Без возлюбленного женщина не может поддерживать свою жизнь. Мужчина также не может жить без своей *прийи*, любимой. *Мора даййā йоне йабе, тāнра э даййā хабе, э бхайе дуйхе рākхе прāṇа*. Почему женщина не умирает в разлуке со своим возлюбленным? Она живет лишь мыслью: «Если я умру, то он тоже умрет от горя. Поэтому я должна жить. Я не хочу причинять ему никаких страданий». Мужчина тоже думает: «Если я умру, разлука со мной убьет ее». По этой причине они продолжают жить.

сеи сатй премаватй, премавāн сеи пати,

*вийоге йе вайичхе прииа-хите
 нā гаңе āпана-дух кха, вайичхе прииа-джана-сукха,
 сеи дуи миле ачирāте*

«Такие преданные и любящие супруги желают блага друг другу в разлуке и не заботятся о собственном счастье. Поскольку они желают друг другу добра, они скоро встретятся». (Ч.-ч., Мадхья, 13.153)

Это важная мысль. Только целомудренная женщина может любить своего возлюбленного даже в разлуке и постоянно думать о его благе. Рама сказал Сите: «Я должен отвергнуть Тебя до конца жизни». Он сослал Ее в лес, и она горестно плакала в разлуке с Ним. В это время Она была беременна, и только поэтому не рассталась с жизнью. Вскоре у Нее родилось двое сыновей, Лава и Куша. Хотя Сита много страдала из-за Своего мужа, Она всегда говорила: «Я не думаю о том, прав Он или нет. Я хочу только, чтобы Он всегда был счастливым».

Тем временем Рама жил во дворце своих предков. Но Он не ложился на Свою кровать и не пользовался подушкой и другими удобствами. Он вел отреченный образ жизни и спал на полу, как и Сита в лесу. Он не ел вкусную пищу и поддерживал жизнь лишь фруктами. Он всегда чувствовал разлуку с Ней и был не в силах без Нее жить. По этой причине Он стал совершать огненные жертвоприношения и отливать золотые статуи Ситы.

Целомудренная любящая женщина заботится лишь о благе своего возлюбленного. Она не замечает, даже когда он не прав. И точно так же мужчина думает о своей жене или возлюбленной. *Нā гаңе āпана-дух кха, вайичхе прииаджана-сукха, сеи дуи миле ачирāте.* «Их не заботит собственное счастье или страдание, они думают лишь о счастье друг друга».

Постарайтесь понять это наставление и следовать ему.

Если вы хотите войти в трансцендентную реальность, нужно развить такое отношение к своему Гурудеву. Если гуру является преданным наивысшего уровня, если он любит вас и все больше и больше дает вам сознание Кришны, то отдайте ему всю свою любовь. Не думайте о собственном счастье или горе. Думайте лишь: «Как доставить удовольствие моему Гурудеву?» Если у ученика нет такого настроения, то он обречен сойти с пути преданности. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

*йраванам киртанам вишнох смаранам пāда-севанам
 арчанам ванданам дāсийам сакхийам āтма-ниведанам
 ити пумсāрпитā вишнау бхактиий чен нава-лакшаṇā
 крийета бхагаватй аддхā тан манйе 'дхйтам уттамам*

«Слушание о трансцендентном святом имени, образе, качествах, атрибутах и играх Господа Вишну, повторение, памятование о них, служение лотосным стопам Господа, поклонение Господу шестнадцатью атрибутами, вознесение молитв, служение в качестве слуги, отношения с Господом, как со своим лучшим другом, и полное предание Ему (другими словами, служение Ему своим телом, умом и словами) — это девять видов чистого преданного служения. Тот, кто посвящает свою жизнь служению Кришне, вовлекаясь в эти девять видов преданного служения, считается сведущим человеком, потому что он обрел полное знание». (Ш.-Б., 7.5.23-24)

В этом стихе Шри Прахлада Махарадж использует слово *пумсāрпитā*, то есть советует, прежде всего, отдать себя лотосным стопам Кришны. Чтобы понять это наставление, нужно знать, что существует два Кришны. Первым является *гуру-бхагаван*, и вторым — *кришна-бхагаван*. Первый — это *аишрая* (вместилище служения), а второй — *вишная* (объект служения). Сначала нужно обратиться к *аишрая-бхагавану*. Признаки *маха-бхагавата-гуру* описаны в «Шримад-Бхага-

ватам» и Упанишадах. Имея стойкую веру в такого гуру, нужно стараться его удовлетворить. Он очень могуществен. Благодаря своему могуществу такой гуру может передать ваши чувства Радхе-Кришне и Махапрабху.

Прахлада Махарадж говорит, что нужно не только предаться, но и посвятить себя — свое сердце, ум и все чувства — тому, чтобы удовлетворить сад-гуру. Ученик может доставить гуру удовольствие, всегда повторяя святое имя и памятуя о Господе, прославляя бхакти, Кришну и Махапрабху, проповедуя и практикуя бхакти-йогу. Тогда гуру будет счастлив.

Шрила Нароттама дас Тхакур объяснил, как Шрила Рупа Госвами удовлетворил своего гуру:

*īrī-чаитанья-мано 'бхйиштам стхāпитам йена бхū-тале
свайām рупах кадā махйām дадāti сва-падāнтикам*

«Когда Шрила Рупа Госвами Прабхупада даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Поняв сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, он положил в этом мире начало Его миссии и стал очень дорог Господу».

Многие ученики доставили удовольствие своим гуру, но автор этой шлоки приводит пример Шрилы Рупы Госвами, который знал желание Шри Чайтаньи Махапрабху и причину Его нисхождения в этот мир. Именно поэтому он написал много книг, таких как «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани» и другие. Он провозгласил послание Шри Чайтаньи Махапрабху и способ удовлетворить Его.

Кришна продолжал: *Нā гаṇе āпана-дух кха, вāйчхе прийд-джана-сукха, сеи дуи миле ачирāте.* — «Если возлюбленные так относятся друг к другу, то, несомненно, они скоро встретятся». Кришна утешает *гопи*, уверяя, что скоро они снова встретятся.

рāкхите томāра джйивана, севи āми нāрйāна,

*тāйра йактйе āси нити-нити
томā-сане крйдā кари', нити йāи йаду-пурī,
тāхā туми мāнаха мора спхурти*

[Кришна сказал Шримати Радхике:] «Ты Мне дороже всех на свете, и Я знаю, что без Меня Ты не можешь прожить и мгновения. Только чтобы Ты была жива, Я поклоняюсь Господу Нараяне. И по Его милости Я прихожу во Вриндаван каждый день и наслаждаюсь играми с Тобой, а потом возвращаюсь в Дварака-дхаму. Поэтому Ты всегда чувствуешь во Вриндаване Мое присутствие». (Ч.ч., Мадхья, 13.154)

Нужно постараться понять слова Кришны. У вас есть *мадия-бхава*, чувство собственности по отношению к Гурудеву и чистым преданным? И если нет, тогда ваши усилия в духовной жизни не имеют смысла, вы ничего не добьетесь. Вы должны думать: «Гурудев — мой. Я оставил отца, мать, сестру и семью ради Кришны и моего Гурудева, и мой Гурудев может дать мне Кришну. Сейчас он — все для меня». Такая привязанность к Гурудеву приходит постепенно. Но когда ее нет, и в то же время есть сильная привязанность ко всем остальным, это означает, что что-то неправильно. В служении Гурудеву есть две концепции. Первая — «служить всем преданным, чтобы доставить удовольствие Гурудеву», а вторая — «служить Гурудеву, тем самым доставляя удовольствие всем преданным». Движущий мотив — «я должен доставить удовольствие моему Гурудеву». Не пытайтесь удовлетворить всех. Все, что бы мы ни делали, должно быть направлено на удовлетворение Гурудева. Всех невозможно удовлетворить.

*йасйа прасādād бхагават-прасāдо
йасйāпрасādāн на гатих куто 'пи
дхййām стувамс тасйа йайас три-сандхйām
ванде гурох ірī чараṇāравиндам*

«Кришна дарует благословение по милости духовно-

го учителя. Без милости духовного учителя невозможно продвинуться в духовной жизни. Поэтому я всегда помню духовного учителя и прославляю его. Трижды в день я почтительно кланяюсь лотосным стопам моего духовного учителя». (Шри Гурваштакам, 8)

Все будут довольны, если доволен Гурудев. Даже если другие недовольны, в этом нет ничего страшного, если Гурудев при этом доволен. Если Кришна рассердится на меня, не страшно, потому что Гурудев меня защитит. Однако если Гурудев рассердится на меня, то Кришна меня не спасет. Он скажет: «Иди к своему Гурудеву». Когда Дурваса Риши попытался убить Амбаришу Махараджа, Кришна стал преследовать его Своей Сударшана-чакрой. Дурваса бегал по всей вселенной, пока не достиг Вайкунтхи, и стал молить Бхагавана защитить его. Однако Бхагаван сказал ему: «Иди к Амбарише, Я ничего не могу для тебя сделать». Знайте об этом.

Кришна продолжал: «Я поклоняюсь Нараяне, только чтобы доставить Тебе удовольствие, чтобы Ты не умерла в разлуке со Мной. Благодаря Его милости и могуществу Я прихожу во Врадж встретиться с Тобой. Я утираю слезы с Твоего лица Своей *питамбарой* и обнимаю Тебя. Ты думаешь: «Кришна в Двараке. Возможно ли это? Наверное, это сон, а может быть *спхурти*, мгновенное видение». С другой стороны, глядя на дерево *тамал*, Ты думаешь: «О, Кришна здесь». Когда Я на самом деле прихожу к Тебе, Ты думаешь: «Кришны нет. Это лишь видение», — но это неправда. Я всегда прихожу и обнимаю Тебя. Я играю с Тобой и потом возвращаюсь в Двараку. Всякий раз, когда Твое чувство разлуки достигает наивысшего предела, Я прихожу к Тебе. Я всегда делаю это».

*мора бхāгйа мо-вишайе, томāра йе према хайе,
сеи према — парама прабала
лукāйā āмā āне, саиґа карāйя томā-сане,*

пракатеха āнибе сатвара

«Наша любовь столь могущественна, потому что Нараяна, к счастью, дарует Мне Свою милость. Это позволяет Мне приходиться к Тебе, оставаясь невидимым для других. Я надеюсь, что скоро приду так, что каждый увидит Меня». (Ч.-ч., Мадхья, 13.155)

«Я думаю, что Твоя беспримерная любовь скоро заставит Меня прийти так, что каждый увидит Меня своими глазами. Я уже убил множество царей и могущественных демонов, сражавшихся на стороне Камсы, но многие из них еще живы».

*йāдавера випакша, йата дуиṭṭа камса-пакша,
тāхā āми каилуṭ саба кишайа
āчхе дуи-чāри джана, тāхā мāри' врндāвана,
āилāма āми, джāниха нишчайя*

«Я уже убил всех непокорных демонов, врагов династии Яду, а также Камсу и его союзников. Но еще осталось два или четыре демона в живых. Я должен расправиться с ними и тогда смогу вернуться во Вриндаван. Будь уверена в этом». (Ч.-ч., Мадхья, 13.156)

«Ты можешь сказать: «Вернись немедленно». Но если Я буду во Врадже, то демоны подумают: «Кришна во Вриндаване вместе со Своим отцом и матерью, Нандой и Яшодой, всеми Своими друзьями. Нужно постараться их всех убить. Там нет крепости, армии и оружия». Я намеренно остаюсь в Двараке, со всех сторон окруженной водой, под защитой многих армий. Если противники узнают, что Я во Вриндаване, Я не смогу Тебя защитить. По этой причине Я не могу вернуться прямо сейчас. Сначала Я должен убить оставшихся в живых демонов».

*сеи и́атру-гаңа хаите, в́раджа-джана р̄а́кхите,
рахи р̄а́джие уд̄а́сйна ха́й̄а
йеб̄а стр̄и́-пу́тра-дх́ане, кари р̄а́джиа́ а́варане,
йаду-га́нера санто́ша ла́гий̄а*

«Я продолжаю править царством, потому что хочу защитить жителей Вриндавана от нападок Моих врагов. А иначе Мне безразличен царский трон. Я поддерживаю в Своем царстве жен, сыновей, богатство и остальное, только чтобы доставить удовольствие Ядавам». (Ч.-ч., Мадхья, 13.157)

Кришна продолжал: «Я думаю только о том, чтобы *в́раджаваси* не испытывали никаких беспокойств. Они не должны страдать. Я живу в Двараке, но Я безразличен к царству, обществу, Моим многочисленным царицам, сыновьям и дочерям. Я не привязан к ним. Наоборот, Я глубоко страдаю в разлуке с *в́раджаваси*. *Йеб̄а стр̄и́-пу́тра-дх́ане, кари р̄а́джиа́ а́варане*. Я женился на многих царевнах и стал царем только для удовольствия Ядавов — Васудевы и других Яду-вамши. Они друзья Моего отца Нанды Махараджа. Вот почему Я еще остаюсь здесь, а иначе Я бы давно уже ушел во Вриндаван».

*том̄ара́ йе пре́ма-гу́на, каре́ а́м̄а́ а́кари́ша́на,
а́нибе́ а́м̄а́ ди́на да́и́а би́и́е
пу́нах̄ а́си' в́рнд̄а́ване, в́раджа-ва́дх̄у́ том̄а́-сане,
виласи́ба раджа́ни-ди́васе*

«Твоя любовь всегда влечет Меня во Вриндаван. Несомненно, Твои достоинства приведут Меня назад через десять или двадцать дней. Вернувшись, Я день и ночь буду наслаждаться общением с Тобой и *гопи* Враджабхуми». (Ч.-ч., Мадхья, 13.158)

«Скоро, за десять дней, Я расправлюсь с оставшимися демонами и вернусь. Считай, Я уже во Вриндаване».

*э́та та́йре кахи кри́ш́на, в́радже́ й̄а́ите са́три́ша,
э́ка и́лока па́ди' и́у́на́ила
сеи и́лока и́у́ни' ра́дх̄а́, кх̄а́нд̄ила са́кала ба́дх̄а́,
кри́ш́на-пра́пт̄ие пра́т̄ит̄ти ха́ила*

«Говоря эти слова Шримати Радхике, Кришна чувствовал сильнейшее желание вернуться во Вриндаван. Он прочитал Ей стих, который избавил Ее от всех печалей и убедил в том, что Она снова встретится с Ним». (Ч.-ч., Мадхья, 13.159)

*майи́ бхакти́р хи́ бх̄у́т̄а́н̄а́м
ам́ртатва́йа́ калпа́те
ди́ш̄ит̄й̄а́ йа́д а́с̄и́н ма́т-сне́хо
бхават̄и́н̄а́м ма́д-а́пана́х̄*

«Совершая преданное служение Мне, живое существо удастаивается вечной жизни. По Своей благой удаче Ты обладаешь особой любовью ко Мне, которая дает Тебе полную власть надо Мной». (Ш.-Б., 10.82.45)

Майи́ бхакти́р хи́ бх̄у́т̄а́н̄а́м ам́ртатва́йа́ калпа́те. «*Са́дхана-бхакти* — это нектар для Меня, но Твоя *бхакти* во много раз превосходит *садхана-бхакти*. У тебя нет *анартх*. Ты превзошла *нишитху*, *ручи*, *асакти*, *бхаву*, *прему* и *снеху*».

Есть два вида *снехи* — *грити-снеха* и *мадху-снеха*. После *снехи* наступает *ман*, и он тоже бывает двух видов. То же самое можно сказать о *пранае*, после которой наступает *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

«Ты обладаешь этим. *Садхана-бхакти* редко можно встретить в этом мире, но то, чем Ты обладаешь, здесь вообще не существует. Твоя *снеха*, *ман*, *пранае*, *рага* и *анурага* — это сокровище Голоки-Вриндаваны. По этой причине Я не имею власти над Собой. Я вынужден идти за Тобой. Незамедлительно Я следую за Тобой».

Такова любовь *гопи* к Кришне, и чтобы ее достичь, нуж-

но следовать процессу. Не смотрите по сторонам, а иначе *майя* очарует вас. Станьте, как флейта Кришны, пустая внутри. Словно флейта, наполнитесь «дыханием» Гурудева, то есть настроением чистой бхакти, которое он черпает в своей *гуру-парампаре*, в Радхе-Кришне, в Шри Чайтанье Махапрабху. Измышления в этом не помогут. Можно быть очень искушенным в материальном знании, но это не поможет. Ваш разум вас обманет. Знайте эту истину, и тогда вы сможете осознать Трансцендентное. Оно раскроется само собой.

Глава десятая

Отрада Говинды

ВСТРЕЧА ПРЕВОСХОДИТ РАЗЛУКУ

Преданный: Существует мнение, что настроение разлуки в *мадхура-расе* превосходит настроение встречи, и основой для этого служит цитата из книги «Учение Господа Чайтанья» А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, где приводится беседа Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананды Рая: «Услышав об этих трансцендентных деяниях, Господь Чайтанья сказал: «О Мой дорогой Рамананда, все, что ты поведал о трансцендентных играх Шри Радхи и Шри Кришны, истинно. Однако есть то, о чем Мне бы еще хотелось услышать». Рамананда Рай ответил: «Мне трудно сказать что-либо помимо того, что я уже сказал. Я могу лишь добавить, что существует такое трансцендентное эмоциональное состояние как *према-виласа-виварта*, и я

могу попытаться его объяснить. Но я не знаю, доставит ли Тебе удовольствие слушать об этом».

Этот сюжет сопровождается следующим коротким комментарием Шрилы Прабхупады: «В *према-виласе* есть два эмоциональных состояния: встреча и разлука. Трансцендентная разлука — это острое возвышенное чувство, которое в действительности приносит еще больше экстатического наслаждения, чем встреча».

На основе этой цитаты возникло мнение, что Шрила Прабхупада считает разлуку (*випраламбху*) более высоким экстатическим состоянием, чем встреча (*самбхога*), и что разлука приносит Радхе и Кришне больше трансцендентного блаженства, чем встреча.*

Этой точке зрения противопоставляется мнение Шрилы Нараяны Махараджа в книге «Враджа-мандала-парикрама»: «Тот, кто недостаточно знает такие писания, как “Бхагаватам”, кто недостаточно глубоко осознал “Шри Чайтанья-чаритамриту”, а также “Бхакти-расамрита-синдху”, “Брихад-

* «При встрече возлюбленных называют *юкта* (связанные). До встречи их называют *аюкта* (несвязанные). Но вне зависимости от того, вместе они или порознь, если они испытывают экстатическое чувство, из-за которого не могут обнять или поцеловать друг друга, как им бы хотелось, то это называется *випраламбха*. Такое настроение (*випраламбха*) усиливает чувства во время встречи». (Комментарий Шрилы Прабхупады к «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 23.60)

«Во время *самбхоги* (встречи) герой и героиня имеют безграничное разнообразие одежд, а во время *випраламбхи* — только четыре вида. Экстаз, который они испытывают перед встречей, экстаз, который они испытывают после встречи, состояние их ума накануне встречи и состояние их ума после встречи, когда они боятся предстоящей разлуки, называется *випраламбха*. Такая *випраламбха* служит стимулом для будущих встреч». (Объяснения Прабхупады из книги «Учение Господа Чайтаньи»)

бхагаватамриту”, “Уджвала-ниламани”, “Кришна-карнамриту” и так далее, считает *випраламбху*, настроение разлуки, наивысшим проявлением *премы*. Наши предшествующие *ачарьи* также считали *випраламбху* высочайшим проявлением трансцендентной любви. Но после глубоких размышлений они пришли к выводу, что *випраламбха* — это необходимое предварительное состояние, усиливающее и с наибольшей полнотой украшающее счастье встречи. Какой смысл в том, чтобы на фоне вечности существовала бы только *випраламбха* как наивысшее совершенство? Чему бы она служила? *Випраламбха* необходима для того, чтобы усилить экстатические чувства при встрече».

И еще одна цитата из той же книги: «Итак, вы можете видеть, что настроение *випраламбхи* сложнее, чем можно себе представить. Те, кто продолжает настаивать на превосходстве *випраламбхи* перед встречей, в действительности, духовно незрелы и не осознают, что нет ничего более возвышенного, чем экстатические любовные взаимоотношения Шримати Радхики и Кришны во время встречи (*самбхоги*)».

Шрила Нараяна Махарадж: Я раскрыл эту тему в вышеупомянутых цитатах. Разлука необходима, поскольку она усиливает счастье встречи. Она служит встрече. Однако я хочу объяснить это подробнее.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет, что на уровне *маданакья-махабхавы* переживается наивысшей силы разлука при встрече и наивысшей силы встреча в разлуке. Все настроения в их самом высшем проявлении присутствуют в Шримати Радхике, когда Она находится в состоянии *маданакья-махабхавы*. Также когда *гопи* пребывают на вершине разлуки (*дивья-вирахи*), Кришна полностью проявляет Себя для них. В этом состоянии они целиком погружены в Кришну, во все Его качества и игры. Но в то же

время они хотят обнять Кришну сейчас и непосредственно. Они не хотят гореть в огне разлуки.

Настроение разлуки не может удовлетворить *гопи*. Их желание таково: «Кришна должен прийти к нам, предстать лицом к лицу и положить Свои нежные лотосные стопы нам на грудь». Они сожалеют, что их грудь слишком тверда для Его стоп, и поэтому кладут их с большой осторожностью. Чьи лотосные стопы они имеют в виду? Того Кришны, которого не могут достичь в своем медитативном трансе ни Брахма, ни Нарада Риши, ни Шукадева Госвами, ни Бхисмадева. Именно эти стопы *гопи* хотят поставить себе на грудь.

*йат те суджāта-чараṅāmбурухам станешу
бхītāх ūанаиḥ прийа дадхīмахи каркашешу
тенāтавīm атаси тад вйатхате на ким свит
кūrпāдибхир бхрамати дхīр бхавад-āйушām нах*

«О дорогой возлюбленный! У Тебя такие нежные стопы, что мы очень осторожно кладем их себе на грудь, боясь причинить им боль. В Тебе одном вся наша жизнь, поэтому мы волнуемся, как бы Ты не поранил Свои лотосные стопы, идя по лесной дороге, усыпанной мелкими камнями». (Ш.-Б., 10.31.19)

Гопи скорбят во время встречи: «О, что же нам делать? Кришна любит класть Свои стопы нам на грудь, но мы боимся причинить Ему боль». *Гопи* не хотят медитировать на Кришну: «Кришна должен покинуть наше сердце и непосредственно предстать перед нами, чтобы мы могли обнять Его. Только тогда погаснет огонь нашей разлуки».

Некоторые говорят, что *випраламбха* выше, чем *самбхога*. Только равнодушные люди могут сказать: «Для *гопи* достаточно видеть Кришну, находясь в трансе». Их не волнует, что *гопи* хотят обнять Кришну. Они считают, что для *гопи*

общение с Ним в настроении разлуки — это вершина счастья: «Что плохого в том, что всякий раз, встречаясь с Ним в разлуке, они замолкают в трансе, закрывают глаза и помнят о Нем в своих сердцах? Это прекрасно!» Только равнодушные люди думают, что для *гопи* нет ничего лучше разлуки с Кришной. Они подобны Акруре и Камсе, безразличным к встрече Радхи и Кришны. Акрура может сказать: «Заберем Кришну из Ваджа, пусть *ваджаваси* постоянно страдают в разлуке». Камса тоже будет счастлив: «Привезите Кришну в Матхуру, я убью Его».

Акрура и Камса могут так говорить, а *ваджаваси* не хотят, чтобы Кришна покидал Вадж — ни растения, ни лианы, ни птицы Вриндавана. Среди *ваджаваси* нет никого, кто хотел бы страдать в разлуке. Они не считают: «О, разлука так возвышенна!» Что тогда говорить о *гопи* — Лалите, Вишакхе, Рупе Манджари и Рати Манджари?

Близкие служанки Шримати Радхики, которые испытывают больше любви к Ней, чем к Кришне, не хотят, чтобы Она разлучалась с Кришной. Особенно для таких *ваджаваси*, как Лалита и Вишакха, а также *палья-даси* Радхики, таких как Рупа Манджари, Рати Манджари и Камала Манджари, нестерпимо и мгновение разлуки Радхики и Кришны. Вы знаете, кто это, Камала Манджари? В своей *садхака-рупе* она предстает как Шрила Бхактивинода Тхакур.

В песне «Вришабхану-сута» Шрила Бхактивинода Тхакур пишет:

*rādhā-накша чхāди, дже-джана се-джана,
дже-бхāве се-бхāве тхāке
āми та' rādhikā-накша-пāтī садā,
кабху нāхи хери тā'ке*

«Я всегда остаюсь в ближайшем окружении Радхики и не желаю даже видеть лица тех, кто оставляет Ее, — кем бы они ни были и в каком бы настроении ни находились».

Иными словами он говорит: «Я не хочу смотреть в лицо человека, который соглашается с разлукой Шримати Радхики и Кришны. Грех видеть его лицо!»

Матхураваси, подобно Акуре и Камсе неспособные оценить *враджа-лилу*, хотят, чтобы Радха и Кришна разлучились. *Арупануга-вайшнавы* понимают, что каждый во Врадже ведет себя так, чтобы увеличить счастье Шри Шри Радхи-Кришны. Уддхава пришел во Врадж и до некоторой степени осознал разлуку *гопи*. Вернувшись к Кришне, он сказал: «Ты должен сейчас же отправляться во Врадж, а иначе Нанда и Яшода, все *гопи*, коровы и телята умрут». Даже Баладева и мама Рохини говорили Ему: «Почему Ты не едешь во Врадж? Они умрут!» Баладева сказал: «Если не Ты, то Я должен отправиться туда. Я скажу им, что Ты скоро приедешь». Таким образом, все *враджаваси* хотят, чтобы Кришна был с *гопи*, со Своими отцом и матерью во Врадже.

Если *випраламбха* возвышеннее встречи, тогда Лалита и другие *сакхи* и *манджари* старались бы держать Кришну за пределами Враджа. Но делают ли они это? Никогда. Вы хотите этого? Кто-нибудь из вас хочет, чтобы Кришна разлучился с Радхикой? Вы хотите, чтобы Радхика рыдала и каталась по земле?

Должно быть, вы знаете, что Лалита однажды послала в Матхуру лебеда: «Иди и расскажи Кришне о том, что состояние Радхики достигло уровня *дашамидасы*, почти критической точки. Еще один шаг, и Она умрет. Сейчас Она часто теряет сознание и говорит безумные речи». Скажи Кришне: «Приди в ближайший день или сейчас же. А иначе Ты уже никогда не увидишь Радхику. Пойми это. Если хочешь быть счастливым и осчастливить других, возвращайся немедленно».

Таким образом, согласно объяснениям наших *ачарий*, *випраламбха* усиливает чувства при встрече. Без этого

в *випраламбхе* нет никакого смысла. Об этом говорится в Шри «Удджвала-ниламани»: на *винā випраламбхена самбхогах пуштитм айнуте* — «Без *випраламбхи* нет стимула для встречи».

Что происходит сначала — встреча или разлука? Если *гопи* еще не встречались с Кришной, то как они могут испытывать *випраламбху*? Сначала должна быть встреча, а затем — разлука. Без встречи нет настроения разлуки, Шримати Радхики не может плакать по Кришне. Почему вы не плачете? Вы можете плакать по Кришне из глубины сердца? Нет, потому что вы никогда Его не видели. Если вы увидите Его красоту, качества, любовь и милость, вы станете плакать по Нему. Поэтому сначала встреча, *самбхога*, а затем — разлука, после которой снова наступает встреча. Есть четыре вида разлуки: *пурва-рага*, *ман*, *праваса* и *према-вайчиттья*.

*'випраламбха' чатур-видха — пūrва-rāga, māna
pravāśakṣīa, āra prema-vaicitṭīa-ākṣīāna*

«Существует четыре вида *випраламбхи*: *пурва-рага*, *ман*, *праваса* и *према-вайчиттья*». (Ч.-ч., Мадхья, 23.63)

Все мальчишки-пастушки также чувствуют разлуку с Кришной. Стоит Кришне спрятаться за дерево, как они бросаются искать Его. Однако *гопи* переживают разлуку особенно остро. Когда Кришна уходит в лес, они плачут по Нему и обсуждают Его игры. Это описывается в «Шримад-Бхагаватам»:

*aṭṭati īad bhavān aṅni kānanaṁ
tṛuṭi īugāyate tvām anaiyyatām
kuṭila-kuntalāṁ īrī-mukhaṁ ca te
djaḍa udīkṣatām pakṣima-kṛd drīyām*

«Когда Ты на весь день уходишь в лес, даже доли секунды кажутся нам вечностью, потому что мы не видим Тебя. И когда

мы с жадностью смотрим на Твое прекрасное лицо в обрамлении кудрявых волос, нашему счастью мешают веки, созданные глупым Творцом». (Ш.-Б., 10.31.15)

Кришна уходит пасти коров, и когда Он возвращается, *гопи* наслаждаются Его красотой. В это время им хочется избавиться от такой помехи, как веки. Они хотят иметь тысячи глаз без век по всему телу, чтобы беспрепятственно смотреть на Кришну. Поэтому они проклинают Творца: «О Брахма, веки, созданные тобой, мешают нам смотреть на Кришну. Нам нестерпима разлука с Ним даже на долю мгновения, которая кажется нам тысячей и тысячей *юг*».

Наивысшим проявлением *мадхура-расы* служит *маданакья-махабхава*, присущая только Радхике. *Маданакья* включает разнообразные настроения встречи и разлуки. В этом состоянии Радхика испытывает кульминацию разлуки, однако важно отметить, что *маданакья* наступает только во время встречи, как например, на Према-сароваре, когда Радхика, сидя у Кришны на коленях, подумала, что Кришна ушел и больше никогда не вернется. Она стала сокрушаться: «Где Кришна? Где Кришна?» Это удивительное настроение, в нем столько эмоций!

Нужно стараться осознать эти истины, что позволит разрешить все кажущиеся противоречия у Шрилы Прабхупады.

Преданный: Я помню, что в книге «Источник вечного наслаждения» Кришна говорит *гопи*: «Я никогда вас не покидал».

Шрила Нараяна Махарадж: Почему же тогда *гопи* плачут и страдают? Идея, что Кришна не покидает Вриндаван, принадлежит Уддхаве. Он считает, что Кришна находится повсюду, поэтому *гопи* не о чем скорбеть. Но у *гопи* другое представление. Они опровергли все доводы Уддхавы.

Я знаю, что Бхактиведанта Свами был философом, и в то же время он был *расика-бхактой*. Он глубоко осознал как

випраламбху, так и *самбхогу*. Так же как и его предшественники-*ачарьи*, он был слугой Шримати Радхики. Скажет ли он, что Радха всегда должна быть вдали от Кришны? Никогда. Я знаю его. Я был с ним с 1947 года и по сей день продолжаю служить ему. Если он в каком-то отдельном случае написал, что разлука превосходит встречу, он сделал это только для начинающих. Нужно чувствовать разлуку с Кришной, сокрушаться и плакать о том, что так долго мы вдали от Него. Для *садхаки* важно чувствовать разлуку с Кришной, тогда он будет плакать о Нем*.

Мы не помним о Кришне с незапамятных времен. *Садхака-бхакта*, совершая *бхаджан*, должен скорбеть об этом и чувствовать разлуку с Кришной, как это делали Шри Чайтанья

* «Господь Чайтанья учил людей в целом *випраламбха-севе*, которая является способом служения Верховной Личности Бога с чувством разлуки. Шесть Госвами также учили поклоняться Кришне в настроении разлуки, как это делали *гопи*. Это ясно описано в молитвах Шринивасаचारьи, в которых он прославляет Госвами». («Источник вечного наслаждения», гл.47)

«Шри Чайтанья Махапрабху учил нас поклоняться Кришне в разлуке, то есть *випраламбха-севе*. Это не так: «О, я видел вчера! Прошлой ночью я видел Кришну! Он схватил меня за одежду!» Это *сахаджия*. В действительности нужно поклоняться Кришне в настроении разлуки с Ним. Госвами также учили этому». (Лекция Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.10.14)

«Для возвышенных преданных все возможно, как говорил этот почтенный человек. Но не для каждого. Это не является общим случаем. Исключение. Обычным людям Шри Чайтанья Махапрабху советовал преданное служение в разлуке, как Он это практиковал в собственной жизни: «Где Кришна?» *Шунйайитам джагат сарвам говинда-вирахеңа ме*. «Весь мир Мне кажется пустым, потому что я нигде не вижу Кришну». Госвами шли именно этим путем». (Лекции Прабхупады по Пятой песни «Шримад-Бхагаватам»)

«Наша Гаудия-сампрадая Чайтанья Махапрабху, наш путь осознания Бога — это чувство разлуки. (*продолжение см. на стр. 240*)

Махапрабху, Шрила Нароттама дас Тхакур, Шрила Бхактивинода Тхакур. Начинаящим преданным полезно знать, что мы забыли о Кришне и находимся в разлуке с Ним с незапамятных времен, поэтому наш *бхаджан* должен быть полон чувства разлуки.

Для зрелых преданных Шрила Свами Махарадж написал в своих многочисленных книгах, что разлука имеет смысл лишь тогда, когда она увеличивает счастье встречи. Возвышенные преданные также чувствуют разлуку и еще больше не хотят, чтобы Шримати Радхика разлучалась с Кришной.

В приведенном выше стихе «Шримад-Бхагаватам» (Ш.Б., 10.31.15) *гопи* ругают Брахму: «Ты не знаешь, как творить. Ты создал нас только с двумя глазами, которые без конца моргают. Ты ничего не понимаешь. Если на твое место придет другой Брахма, мы посоветуем ему создать тысячи и тысячи глаз без век по всему телу. Тогда нам ничто не помешает смотреть, как Кришна вечером возвращается с пастбищ домой, а утром отправляется снова. Весь день мы с нетерпением ждем, когда Кришна вернется, и мы увидим Его, но у нас есть две преграды: слезы, которые постоянно текут

(начало см. на стр. 239) Это не то, что мы получаем Кришну в руки. Нет. Чувство разлуки, поклонение Кришне с чувством разлуки, — это лучше, чем поклонение Кришне при непосредственной встрече. *Вирпаламбха-сева*. (Лекция Прабхупады, 02.02.1968)

«Непосредственный контакт невозможен. Это не тот метод поклонения, который дал Шри Чайтанья Махапрабху. Это *сахаджия-вада*. «Я разговаривал с Кришной. Кришна схватил меня за одежду». Есть книга, написанная одной женщиной. Это ее опыт, как Кришна приходил, разговаривал с ней, хватал за одежду. Она написала об этом открыто. Но это не тот путь, который принес нам Шри Чайтанья Махапрабху... «Путь в истинной *сампрадае* Шри Чайтанья Махапрабху — это возвращать чувство разлуки, как ее переживал Шри Чайтанья Махапрабху. Это не *самбхога*, но *вирпаламбха*. *Вирпаламбха-сева*: «О, я такой несчастный, я не могу служить Кришне! Как мне

из глаз, и веки, которые все время моргают. Кришна стоит прямо перед нами, но мы не можем Его видеть из-за слез или век! Эти мгновения разлуки кажутся нам дольше тысяч и миллионов *юг*».

Вы хотите, чтобы *гопи* постоянно чувствовали разлуку, потому что считаете это состояние более возвышенным. Но что тогда произойдет с *гопи*? Они скоро умрут. Если вы счастливы привести их к смерти, то продолжайте говорить, что боль разлуки превосходит радость встречи. Если спросить тех, кто пытается провозгласить превосходство разлуки: «Вы хотите, чтобы Радхика и Кришна были всегда разлучены?» Только тот, у кого нет и проблеска *бхакти*, ответит: «Да».

Почтенный Кави Карнапур был возвышенным преданным, одним из величайших поэтов и писателей в традиции вайшнавов. Он написал знаменитую книгу «Шри Ананда-Вриндавана-чампу», аналогичную «Шри Гопала-чампу» Шрилы Дживы Госвами. Он считается старше Дживы Госвами, поскольку раньше него встречался со Шри Чайтаньей Махапрабху. Он описал все деяния Кришны вплоть до *раса-*

увидеть Кришну? Это невозможно». Таково учение Шри Чайтанья Махапрабху. «Даже несмотря на то, что я не вижу Его, что это невозможно для меня...» Это означает: «Кто я такой? Незначительное существо. Почему Кришна должен прийти ко мне?» Это правильное настроение. «Почему я настаиваю на том, чтобы увидеть Кришну? Какими качествами для этого я обладаю?» Это *бхаджан*. Это *бхаджан*. Почему я должен гордиться: «Теперь мне нужно увидеть Кришну»? Кто я такой? Это учение Шри Чайтанья Махапрабху... Может быть, Кришна и не придет. Я могу не увидеть Его тысячи и тысячи жизней. Я могу оказаться в адских условиях на много, много рождений. Это неважно. Я все равно не оставлю сознание Кришны». Вот что необходимо. Я могу отправиться в ад или в рай, неважно. Какими качествами я обладаю, чтобы быть достойным вернуться домой, к Богу? Это не так просто». (Маяпур, 27.06.1973)

лилы, холи-лилы, игр в воде и так далее. Но он никогда не писал о том, как Кришна с Баларамой уехали в Матхуру, как Уддхава посетил Врадж. Он никогда не говорил об этом, потому что ему нестерпимо было думать о разлуке Радхи и Кришны. Он думал, что если Кришна оставит его Свамини Радхику и отправится в Матхуру, то Радхика умрет. Во Врадже *гопи* с трудом терпели разлуку, когда Кришна уходил в лес пасти коров, что же говорить о том, когда Он уехал в Матхуру. Пока Кришна пас коров, *гопи* собирались группами и пели «Гопи-гиту» и «Вену-гиту». Тем самым они поддерживали свою жизнь. Нужно радоваться встрече Радхи и Кришны и печалиться их разлуке.

БОГАТСТВО ГАУДИЯ-САМПРАДАИ

В песне «Шри Кришна-вирахе» Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Мне невыносимо видеть страдания Радхики в разлуке».

íṛī kṛiṣṇa-vīraḥe, rādhikāra daīyā, āmi ta' saḥite nāri
йугала-милана, сукхера кāраṇа, джīвана чхāдите nāri (1)

«Я не в силах выносить жалкое состояние Шримати Радхики, когда Она страдает в разлуке со Шри Кришной. Ради Их счастливой встречи я готов незамедлительно расстаться с жизнью».

Шрила Бхактивинода Тхакур плачет, когда пишет: «Невыносима скорбь Радхики, когда Она находится в состоянии *дивьонмады*, трансцендентного безумия в разлуке с Кришной, как это описано в «Бхрамар-гите». Я не хочу, чтобы Кришна покидал Радхику. Он должен всегда оставаться с Ней во Врадже». Далее он продолжает: «Я не могу терпеть разлуку Радхики и Кришны и с легкостью отдам жизнь, если это поможет привести Кришну к Радхике». Таково настроение *палья-даси* Шримати Радхики.

rādhikā-čaraṇa, tīadжийā āmāra, kṣaṇeke pralāya hāya
rādhikāra tare, śata-bāra mari, se duḥ kṣa āmāra sāya (2)

«Если бы я хоть на миг отсекся от лотосных стоп Шри Радхики, моя жизнь потеряла бы всякий смысл. Ради Нее я готов сотни раз пройти через муки смерти».

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Я от всего могу отречься, даже от Кришны, но я не могу оставить лотосные стопы Радхики и на мгновение. Ради служения Радхике я готов умереть сотни миллионов раз, но я не в силах расстаться с Нею. Когда же наступит этот день, и я смогу совершать какое-то служение Ее лотосным стопам? Как мне развить привязанность к Радхике и обрести служение Ей?»

э хено rādhāra, čaraṇa-йугале, паричарīyā nā'ба кабе
hāhā враджа-джана, море дайā кари', кабе враджа-ване лабе (3)

«Когда же я смогу служить лотосным стопам Шри Радхики? О жители Вриндавана, умоляю вас, сжальтесь надо мной. Когда вы возьмете меня с собой в леса Враджа?»

вилāса майнджарī, ананга майнджарī, íṛī rūpa майнджарī āra
āmāке тулийā, лаха ниджа паде, деха море сиддхи сāра (4)

«О Виласа Манджари! О Ананга Манджари! О Рупа Манджари! Навечно возьмите меня под сень своих лотосных стоп, ибо в этом состоит высшее совершенство».

Горестно плача, Шрила Бхактивинода Тхакур молит: «О *враджаваси*! Будьте милостивы ко мне! Даруйте мне служение Божественной Чете, и особенно служение лотосным стопам Радхики. Когда Шри Виласа Манджари и другие возьмут меня во Врадж?»

Преданные поют песню Гауракишоры даса Бабаджи «Цель жизни Шрилы Рагхунатхи даса Госвами»:

котхāйа го премамайи рāдхе рāдхе
рāдхе, рāдхе го, джая рāдхе, рāдхе (1)

«Где Она, исполненная *расы*? Слава Шри Радхе!»

декхā дийе прāṇа рākхо рādхе рādхе
томāра кāṅгāла томāйа дāке, рādхе рādхе (2)

«О Радха! Пожалуйста, даруй мне Свой *даршан* и спаси мою жизнь. Твой жалкий нищий взывает к Тебе: «Радхе! Радхе!»

рādхе врндāвана-вилāсини, рādхе рādхе
рādхе кāну-мана-мохини, рādхе рādхе (3)

«О Радха, Ты наслаждаешься чудесными играми в лесу Вриндавана, чаруя ум Кришны».

рādхе ашта-сакхīра широмани, рādхе рādхе
рādхе вршабхāну-нандини, рādхе рādхе (4)

«О Радха, Ты — драгоценный камень среди восьми главных *сакхи*. О Радха, дочь Вришабхану Махараджа!»

(госрī) нийама коре садāи дāке, рādхе рādхе (5)

Рагхунатха дас Госвами постоянно взывает: «Радхе! Радхе!»

(госрī) эка-бāра дāке кейй-гхāте
āбāра дāке вāмий-ватте, рādхе рādхе (6)

Иногда он на Кеши Гхате, иногда на Вамшивате: «Радхе! Радхе!»

(госрī) эка-бāра дāке нидху-ване
āбāра дāке кунджа-ване, рādхе рādхе (7)

Иногда он в Нидхуване, иногда в Сева-кундже: «Радхе! Радхе!»

(госрī) эка-бāра дāке рādха-кунде
āбāра дāке шийāма-кунде, рādхе рādхе (8)

Иногда он на Радха-кунде, иногда на Шьяма-кунде: «Радхе! Радхе!»

(госрī) эка-бāра дāке кусума-ване
āбāра дāке говардхане, рādхе рādхе (9)

Иногда он на Кусума-сароваре, а иногда на Гирирадже Говардхане: «Радхе! Радхе!»

(госрī) эка-бāра дāке тāла-ване
āбāра дāке тамāла-ване, рādхе рādхе (10)

Иногда он в Талаване, иногда в Тамалване: «Радхе! Радхе!»

(госрī) малина васана дийе гайа,
враджера дхūлāйа гадāгади джайа, рādхе рādхе (11)

Рагхунатха дас Госвами носит простую одежду, грязную оттого, что он всегда катается по земле, взывая: «Радхе! Радхе!»

(госрī) мукхе рādхā рādхā боле
бхāсе найанера джале, рādхе рādхе (12)

Он зовет: «Радхе! Радхе!» — и глаза его тонут в потоке слез.

(госрī) врндāване кули кули кедде бедāйа
рādхā боли', рādхе рādхе (13)

Он бродит по земле Вриндавана, взывая: «Радхе! Радхе!»

(госрī) чāпāнна даṅда рāтри-дине
джāне нā рādхā-говинда вине, рādхе рādхе (14)

Он не знает ничего, кроме Радхи-Говинды, на протяжении дня и ночи. Радхе! Радхе!

тāра пара чāри даṅда шyти' тхāке
сватне рādхā-говинда декхе, рādхе рādхе (15)

«Он отдыхает только 4 *данды* (1 час 36 минут) и во сне получает *даршан* Радхи-Говинды. Радхе! Радхе!»

Шрила Нараяна Махарадж: Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж прославляет Шрилу Рагхунатху даса Госвами в этом *киртане* и молится ему. Он говорит, что Рагхунатха дас Госвами постоянно бродит по всему Вриндавану — в Нидхуване или на Вамшивате, взывая: «Радхе! Радхе!»

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет *таттву* о Шри Шри Радхе-Кришне, которую он узнал от Шрилы Сварупы Дамодары, Шрилы Рая Рамананды, Шрилы Рупы Госвами и в особенности от Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Шримати Радхика — это Говинда-нандини, и нет истины выше, чем эта.

В своей книге Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами раскрывает некоторые имена Шримати Радхики:

*говиндāнандинī rādā, говинда-мохинī
говинда-сарвасва, сарва-кāнтā-широмāни*

«Радха — отрада Говинды, очаровательница Говинды. Она — начало и конец всего для Говинды, бесценный камень в венце Его возлюбленных». (Ч.ч., Ади, 4.82)

Одно из имен Шримати Радхики — *Говинда-нандини*. Говинда — повелитель всего, вершина личностной концепции Абсолюта, Верховный Господь Кришна. Он обладает безграничным богатством и сладостью. Кто может даровать Ему счастье? Только Сам Кришна в образе Шримати Радхики.

Ее также называют *Говинда-мохини*. Кришна привлекает все живые существа, в том числе животных, деревья и лианы. В особенности Он привлекает всех *гопи* Враджа, но Шримати Радхика привлекает Его. Он чарует каждого в этом мире благодаря Своей *майя-шакти*, а в духовном мире — Своим прекрасным образом, качествами и играми. Он может очаровать каждого, но Его чарует только Радхика.

Радхика — это *Говинда-сарвасья*. Она — все для Кришны, для Него не существует ничего, помимо Нее.

Также Шри Радха — *Сарва-канта-широмани*, драгоценный камень среди возлюбленных Кришны. Когда Кришна исчез с танца *раса*, все *гопи* стали Его искать. Увидев рядом со следами Кришны следы Радхики, Ее *свапакша-гопи* (*гопи*

из Ее группы) очень обрадовались, почувствовав себя с Нею вместе. Однако *гопи* из других групп не знали, кому принадлежат эти следы, и подумали, что одна из *гопи* служит Кришне лучше, чем остальные, поэтому Кришна покинул танец *раса* и уединился с Нею.

Шри Радха проявилась как Чандравали и другие *гопи*. У Кришны нет иных возлюбленных, чем Шримати Радхика. Она предстает как все Лакшми и царицы Двараки. Если глубоко задуматься над этим, то можно осознать Ее величие. Сита-деви и все Лакшми — это проявления Радхи, принимающей эти многочисленные образы, чтобы исполнить желания Кришны.

Ее называют *Кришна-майи*. Она видит Кришну повсюду, внутри Себя и снаружи. Куда бы ни устремились Ее мысли и чувства, это связано исключительно с Кришной. Видя дерево *тамал*, Она думает: «О, здесь Кришна». Она носит имя *Радхика*, потому что Она исполняет все желания Кришны, и потому что Он поклоняется Ей. Примером тому служит эпизод, когда Кришна уединился с Радхой, покинув танец *раса*, и *випакша-гопи* (соперницы) подтвердили это. Радхика — *Парадевата*, как и Кришна, наивысший объект поклонения даже для Кришны. В таком случае, разве Она не является объектом поклонения для каждого?

Однажды Радхика спросила Вринду-деви:

— Откуда ты идешь?

— С Радха-кунды. Я видела там Кришну.

— А что Он делает?

— Танцует.

— О, кто же Его учитель?

— Твое отражение, Радхика, которое Он видит в каждом дереве.

Вся *према*, которая существует в этом мире, исходит из Радхики. Для всех Она мать, потому что каждого вскармливает

Своею любовью. Кришна — это главная цель для всех *джив*, и то же самое можно сказать о Радхике. Это подтверждается *илокой* из «Брахма-самхиты» (5.37):

*ānanda-cinmayā-rasa-pratibhāvītābhic
tābhicir īa eva nidja-rūpatāyā kalābhic
голока эва нивасатй акхилātма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в Своей обители на Голоке вместе с Радхой, которая обладает таким же духовным телом, как и Он, и воплощает в Себе энергию блаженства (*хладини*). Их приближенные — это Ее наперсницы, экспансии Ее тела, благодаря которым проявляется всеблаженная духовная *раса*».

Шри Радхика — *сарва-лакшми-майи*. Это означает, что все многочисленные *гопи* изошли из Нее, поэтому Она является *адиштатри-деватой* (господствующим божеством) всех *сакхи*. Сколько бы ни было возлюбленных Кришны, для всех Она является господствующим божеством. Она — *канти*, то есть во время *раса-лилы* только Она может исполнить все желания Кришны. Там танцевали сотни миллионов *гопи*, но стоило Радхике исчезнуть, как все остановилось. Кришна нисшел как Махапрабху, чтобы познать любовные настроения Радхики, потому что во Враджа-лиле Он не мог этого сделать.

О чем думал Кришна, живя в Матхуре и Двараке и страдая в разлуке с Радхой? Он молился Ей: «О Арадхья! О Радха, достойная наивысшего поклонения! В мыслях Я никогда не расстаюсь с Тобой. Я жажду обрести пыль с Твоих лотосных стоп и потому всегда нахожусь во Вриндаване в том или ином образе. О Шримати Радхика, только чтобы найти Тебя, Я брожу по лесам Враджа и играю на Своей флейте. О Радхика, Я иду на Ямуну, но не для того, чтобы

омыться, а чтобы увидеть Тебя. У Меня нет иной причины. Я сижу на берегу Ямуны в надежде встретиться с Тобой и служить Тебе.

Я перестал пасти коров, забросил все Свои занятия. Видя Твою красоту, Я теряю всякую власть над Собой. Глаза Мои блуждают повсюду, так же как и ум. Я жду под деревом кадамба с одной только мыслью: «Когда Она пройдет этой дорогой?» Я постоянно думаю о Твоих достоинствах и Твоей красоте, подобной благоприятному созвездию *свати-накиштра*. Небесная птица *чакора* не хочет пить иной воды, кроме той, что падает из дождевых облаков, когда в небе стоит созвездие *свати*. Я подобен этой птице *чакоре*, а Твоя красота — это дождь, идущий под созвездием *свати*. Я с нетерпением жду Твоего *даршана*. Твоя красота и достоинства похитили Мое сердце. Помимо своей воли Я забыл обо всем в разлуке с Тобой».

Слыша эти слова, Радхика отвечает: «О Прананатха, о господин Моей жизни, Ты — Мое дыхание, Я — Твоя вечная служанка. Ты — Моя жизнь, душа и единственная любовь. Я отдаю Себя Твоим лотосным стопам. Ты можешь любить Меня или отвергнуть, никогда больше не вспоминая. Ты можешь оставить Меня, даже если это причинит Мне боль. Что бы Ты ни пожелал, Твое счастье — это Мое счастье, Твоя жизнь — это Моя жизнь. Я не хочу ничего, кроме Твоего счастья в Моей жизни. Ты знаешь Мою радость и Мою печаль, и точно так же Я знаю Твою. Ты счастлив, видя Меня, но Я, видя Тебя, становлюсь в миллионы раз счастливее. Моему счастью нет равных в этих мирах. Я счастлива видеть Тебя счастливым. Я всегда полна блаженства, потому что не забочусь о счастье кого бы то ни было еще. Твое счастье — Мое единственное желание. Я хочу видеть Тебя счастливым с утра до ночи и с ночи до утра.

Ты счастлив видеть Меня, поэтому Я наношу узоры на лицо и руки и пользуюсь украшениями. Я делаю это только ради Тебя, потому что Тебе доставляет огромное удовольствие видеть Меня в полном убранстве. Я посвящаю Себя Твоим лотосным стопам, чтобы доставить Тебе наибольшее удовольствие и исполнить все Твои желания. Я так счастлива, когда Ты говоришь Мне: «Ты — Моя возлюбленная, Моя *бихари*, Моя владычица, сама Моя жизнь». Никто не понимает счастья, которое Я испытываю, потому что ему нет равных в этом мире.

Ты говоришь Мне: «О Свамини, о Пранешвари Радхика, о Моя Канта», — и сердце Мое исполняется радости. Поскольку Ты чувствуешь радость, наслаждаясь вкусом имен *Радха*, *Пранешвари* и других, Я испытываю блаженство. Я смущена, слушая Твои слова, но в то же время очень счастлива. Внешне Я стыжусь, но в душе Я безгранично счастлива».

Кришна говорит Радхике: «Ты — вместилище бесценной любви. О Вришабхану-нандини (дочь Вришабхану Махараджа), Ты — обитель всех *рас*. А кто Я? Пастух, который гонит из леса в лес стада коров. Я глупец и безбожник. Я могу только пасти коров, потому что у Меня нет разума. Я не знаю правил и тонкостей любви, и только Ты можешь научить Меня этому. Я бегаю за коровами, играю в прятки и другие игры, как любой другой деревенский мальчишка, а Ты — река *премы*. Я подобен раскаленному песку в летний зной, а Ты — реке любви. Возможно ли сравнить Тебя со Мной? Когда Ты даришь Мне *даршан* Своей любви, Я мгновенно переполняюсь счастьем, которому нет равных. Когда Ты милостиво одариваешь Меня Своим взглядом, Я чувствую Себя в бесконечном долгу перед Тобой».

Подобным образом Кришна говорил *гопи* во время *расалиллы*: «У Меня нет никаких добродетелей, Я — лишь нищий, всегда просящий вашей любви».

*na pārāye 'ham niraবাদীa-samīudjām
сва-sādху-кртīam vibудхāйушāpi вах
īā māбхаджан дурджара-геха-īрṅкхалāх
самврийāтад тад вах пратийāту сādхунā*

«Даже на протяжении жизни Брахмы Я не в силах отплатить вам за ваше чистое служение. Ваша связь со Мной безупречна. Вы поклоняетесь Мне, разорвав семейные узы, что так трудно сделать. Поэтому пусть ваши славные деяния будут вам наградой». (Ш.-Б., 10.32.22)

Сейчас Он снова подтверждает это, когда говорит Шри Радхе: «Я в бесконечном долгу перед Тобой. Как Мне освободиться от этого долга? Пожалуйста, будь милостива. Ты — обитель милости. Только Ты можешь даровать Мне любовь и исполнить Мои желания».

Услышав эти слова, Шримати Радхика смутилась и ответила: «О Шьямасундара, глаза Твои подобны лепесткам лотоса. Ты — сын Враджа-радхи. Ты похитил Мое сердце. Только чтобы встретиться с Тобой, Я преступила все правила и общественные устои. Ради Тебя Я без смущения оставлю дом Своей свекрови. Мне не нужно почтение со стороны людей, как благочестивых, так и безбожных. Я хочу прийти к Тебе и обладать Тобой, как Собой. Я хочу обладать Тобой хотя бы на мгновение, но Я лишь деревенская девушка. У Меня нет никаких достоинств, Я даже некрасива. А Ты такой достойный и прекрасный, Ты — украшение всей Своей династии. Во Мне нет и капли *расы*. У Меня нет никакого понятия о *расе*, тогда как Ты — вместилище *расы*. Ты — океан милости. Пожалуйста, даруй Мне Свою милость. Таково Мое желание».

Без милости Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами невозможно говорить на эту тему. Идея о том, что Радхика является центром всего, — исключительное богатство нашей Гаудия-сампрадхи. Нас отличает от остальных

то, что мы думаем: «Кришна чувствует разлуку с Радхой». *Ачарьи* из других *сампрадай* никогда не раскрывали этих истин.

ПРИВЯЗАННОСТЬ К РАДХИКЕ

Теперь я хочу объяснить *илоку* Шрилы Прабодхананды Сарасвати Тхакура.

*веңух карāн нипатитах скхалитам иикхандам
бхраштам ча пīта-васанам враджа-рāджа-сўнох
йасйāх катāкша-иāра-гхāта-вимўрчхитасйа
тāм рāджикāм паричарāми кадā расена*

«Когда я обрету служение Шримати Радхарани? Пронзенный стрелой Ее искоса брошенного взгляда, Кришна теряет сознание, флейта выпадает у Него из рук, павлинье перо слетает с головы, а желтая *питамбара* соскальзывает с шеи». (Радха-раса-судха-нидхи, 39)

Веңух карāн нипатитах. Шрила Прабодхананда Сарасвати описывает *анурагу*, одну из стадий *премы*. Кришна всегда исполнен новизны. Шримати Радхика говорит Своим *сакхи*: «Никогда прежде Я не видела этого темноликого юношу». Но Лалита возражает Ей: «Не Ты ли сидела сегодня у Него на коленях?» Радхика отвечает: «О, никогда прежде Я Его не видела. Это был кто-то другой». Такое проявление любви называется *анурага*. В английском языке одним словом называют любовь как мирскую, так и трансцендентную. Но на санскрите мирская любовь называется *кама*, вожделение, а не *према*. Трансцендентная *према* начинается со *ираддхи* и постепенно развивается в *ништху*, *ручи*, *асакти*, а затем — в *рати*, *прему*, *снеху*, *ман*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*. Таковы различные стадии любви.

*апарикалита-пўрвах каиī чаматкāра-кārī
схурати мама гарййāн эша мāдхурйа-пўрах*

*айам ахам апи ханта прекиййа йам лубдха-четāх
сарабхасам упабхоктум кāмайе рāдхикева*

«Кто превзойдет Меня в богатстве *мадхурьи*, неведомой прежде и всех приводящей в изумление? Я очарован этой красотой и жажду насладиться ею, подобно Шримати Радхарани». (Ч.-ч., Ади, 4.146)

В приведенном выше стихе Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур молит: «Когда я смогу постоянно служить Шримати Кишори с *расой* (в моей *стхайибхаве*)?» Он прославляет наивысший пик любви, *маданакья-махабхаву* Шримати Радхики. *Маданакья* присуща только Шримати Радхике и неведома даже Лалите, Вишакхе, а также Кришне. Чтобы познать любовь Радхики, Кришна проникся Ее настроением и принял образ Шри Чайтаньи Махапрабху. Он сделал это только для того, чтобы осознать славу *маданакья-бхавы*.

Прабодхананда Сарасвати Тхакур объясняет это настроение. Он пишет, что однажды Падма, лучшая из *сакхи* Чандравали, убедила Кришну встретиться со своей госпожой. Она говорила Ему: «Чандравали рядом. Она умрет, если Ты не придешь. Не медли и мгновения. Пойдем со мной сейчас же!» Таким образом, Падма увела Кришну в *кунджу* Чандравали.

Тем временем Радхика ждала Кришну и горестно плакала: «Где Кришна? Где Кришна?» Ее самая разумная и опытная *кинкар* Рупа Манджари, сказала: «Не плачь, сейчас я приведу к Тебе этого обманщика. Он хороший, но Падма хитростью увела Его к Чандравали. Не волнуйся, я скоро вернусь».

Через некоторое время Рупа Манджари появилась в *кундже* Чандравали и сказала Кришне: «О, Ты здесь! А Ты знаешь, что огромный демон Кеша ворвался во *Врадж*, чтобы убить Твоих отца и мать, всех *враджаваси*, коров и телят? А Ты развлекаешься!»

Кришна воскликнул: «Что же Мне делать? О Чандравали, о Падма, оставайтесь, а Я вернусь, как только убью этого демона. Я должен идти, а иначе он погубит всех во Врадже. Подождите немного, Я скоро вернусь». С этими словами Он ушел, чтобы встретиться с Радхикой.

Когда Рупа Манджари привела Кришну, Радхика жалобно плакала и звала: «Кришна! Когда Он придет?» Однако, как только Он появился, Ее настроение изменилось. Она сказала Ему: «Ты где был? Я не хочу с Тобой разговаривать!» — и отвернулась. Такова природа *премы*. Радхика может плакать по Кришне, но как только Он подойдет к Ней, Она переменит Свое настроение. Если Кришна уйдет, Она снова начнет плакать и звать: «Куда же Он ушел?» Такова природа *премы*.

Кришна тоже хитер. Если Радхика и *гопи* обращаются к Нему в настроении *дакишина* (смирения), то Кришна проявляет противоположное настроение. А когда *гопи* рассержены, Кришна проявляет смирение. Это признак *махабхавы*.

Кришна необыкновенно прекрасен, чарующ и хитер. Искоса Он бросает лукавые взгляды. Все, что связано с Ним, исполнено игривого лукавства.* Он может очаровать всех *гопи*, но стоит Радхике пронзить Его таким же взглядом, как Он оказывается в Ее власти и теряет сознание.

*веңуҳ карāн нипатитаҳ скхалитам иикхандам
бхраттам ча нита-васанам враджа-раджа-сӯноҳ
йасйāх катākша-иāра-гхāта-вимӯрчхитасйā
тām рāдхикām паричарāми кадā расена*

* Под словом «все» подразумеваются атрибуты Кришны (такие как Его искривленный пастуший посох), Его спутники (подобные маме Яшодде, которая обманом кормит Кришну, когда Он слишком стесняется признаться в том, что голоден), Его извивающаяся река Ямуна, а также все и все во Вриндаване.

«Когда я обрету служение Шримати Радхарани? Пронзенный стрелой Ее искоса брошенного взгляда, Кришна теряет сознание, флейта выпадает у Него из рук, павлинье перо слетает с головы, а желтая питамбара соскальзывает с шеи». (Радха-раса-судха-нидхи, 39)

Кришна уже не в силах стоять на ногах. У Него из рук выпадает *вену* (флейта), а с головы, словно желая прикоснуться к лотосным стопам Шримати Радхики, слетает *мора мукута* (корона с павлиньим пером). На Нем развязывается Его *пита-васана* (желтая одежда), и Сам Он теряет сознание. В этой *шлоке* Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур описывает верховное положение Радхики. Именно этот Кришна, Верховный Господь, чей искоса брошенный взгляд привлекает *гопи*, заставляя их терять сознание, роняет Свою флейту, павлинье перо, *чадар* и Сам теряет сознание при взгляде Шримати Радхики. Поэтому Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур молится: «Когда же мне выпадет великая удача с *расой* служить лотосным стопам Шримати Радхики?»

* * *

Нужно сосредоточиться на своей цели. Наша цель состоит в том, чтобы обрести любовь, которой одарил этот мир Шри Чайтанья Махапрабху, то есть служение Шримати Радхике (*радха-дасья*). Шрила Рагхунатха дас Госвами молится в «Вилапа-кусуманджали» (96):

*таваивāсми таваивāсми
на джйвāми твайā винā
ити виджйāйа рāдхе твам
найа мām чараñнтикам*

«Я — Твой! Я — Твой! Я не могу жить без Тебя! О Деви (Радха) молю, пойми это и приведи меня к Своим стопам!»

Даже если Кришна придет и предложит нам что-то, мы ничего не примем из Его рук. Мы будем лишь молиться Ему: «Пожалуйста, позволь мне служить Твоей Пранешвари, Радхике!»

Цель состоит в том, чтобы служить Шримати Радхике на Голоке-Вриндаване — не меньше. Для этого необходимо совершать еще более суровые аскезы, чем те, которым предавался Дхрува Махарадж. Он совершал аскезы в течение шести месяцев, но вам потребуется больше времени. Сначала нужно стать, как Прахлада Махарадж, заложив основу. Без этого невозможно продвигаться дальше, потому что у вас будет слишком много материальных желаний. Нрисимхадев сказал Прахладе: «Я хочу дать тебе благословение. Проси, чего пожелаешь».

Прахлада ответил: «Я не делец». Он никогда не желал ничего материального, и вы должны стать такими же. Не нужно служить Кришне ради денег или разрешения мирских проблем. Существует только одна проблема, которую нужно решить — как служить Радхе и Кришне.

Если обрести качества Прахлады Махараджа, можно стать таким же, как он. У него было много хороших качеств, как например, *акрита-дроха* (терпение), *маитри* (дружелюбие), *каруна* (сострадание) и *крипалу* (милосердие). Он никогда не отвечал злом на зло. Его отец много раз пытался его убить: давал ему яд, бросал в океан, сталкивал с высокой горы, сажал в яму с ядовитыми змеями и насылал на него безумных слонов, чтобы те растоптали его. Но Прахлада никогда ни в чем не обвинял отца. Он ни о чем не скорбел и не думал о постигших его бедах. Какие бы испытания ни обрушивались на Прахладу, Кришна спасал его. Прахлада никогда не говорил Кришне: «О, у меня так много проблем!» Не имея таких качеств, какими обладал Прахлада Махарадж, вы всегда будете обеспокоены и одержимы бес-

конечными материальными желаниям. В таком состоянии невозможно слушать *хари-катху*.

Читракету Махарадж занимал более высокое положение, чем Прахлада. И вы должны подняться на тот духовный уровень, которого достиг Читракету Махарадж в своем следующем рождении как Вритрасура. Также никогда не забывайте урока Бхараты Махараджа: как освободиться от привязанностей этого мира и обрести привязанность к Кришне. Материальное счастье не может по-настоящему удовлетворить душу.

В конечном итоге мы обретем удовлетворение, лишь следуя по стопам Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, то есть его примеру и наставлениям. Он в сотни тысяч раз превосходит Бхарату, Прахладу и других. Как сладостны его молитвы в «Вилапа-кусуманджали»! Слава Шрилы Рагхунатхи даса Госвами состоит не в его отречении: не в том, что он ел только *маха-прасад* Джаганнатхи или испорченный рис. Не в этом его истинная слава. Это для несведущих людей. Его слава состоит в следующих молитвах:

*īrī-rūpa-māṅḍjarī-karārcita-nāda-padma-
goṣṭhendra-nādana bhudjārpita-mastakāīḥ
khā madataḥ kanaḥ-gaūri padāravinda
samvāhanāni śānakaḥ taḥ kiṁ kariṣyē?*

«О Рупа Манджари! Когда златокожая Радхика положит голову Кришне на колени, а стопы — тебе на колени, и ты начнешь их растирать, молю, в этот момент краем глаз сделай мне знак, веля заменить тебя (то есть, дай мне *маха-прасад* своей *севы*), чтобы сама ты могла начать обмахивать Ее *чамарой*». (Вилапа-кусуманджали, 72)

*khā nātḥa goḥula-sudhā-karā su prasanna
vaktṛāravinda madhura-smīta khe kṛpārdra*

*йатра твайй вихарате праңайаиḥ прийārīt
татраива мām апи найа прийа-севанййа*

«О Натха! О исполненная нектара луна Гокулы, на чьем сияющем лотосоподобном лице играет сладостная улыбка. О драгоценный камень среди милосердных! Если Ты доволен мной, то даруй мне только одно благословение! Не зная, где моя Свамини, я стою на краю смерти. Пожалуйста, возьми меня с собой, когда пойдешь на встречу с Ней, чтобы я мог служить Ей». (Вилапа-кусуманджали, 100)

Рагхунатха дас Госвами также молится: «Я жил во Вриндаване, на Радха-кунде, храня в сердце великую надежду. Но если Ты, о Шримати Радхика, не имеешь милости ко мне, то мне не нужен ни Кришна, ни Говардхан, ни Радха-кунда. О Кришна, пожалуйста, возьми меня к Шримати Радхике. Без Радхики я не могу жить».

Эти молитвы составляют истинную славу Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Как только у вас появится сильное желание обрести такие молитвы в своем сердце, вы освободитесь от всякой привязанности к этому миру, жене, мужу, богатству или славе. Я хочу забрать вас в эту реальность. Не будьте домохозяевами в мирском смысле. Имея вождение или привязанность к этому миру, вы не сможете взять из моих рук то, что я хочу вам дать. Вы лишитесь этого дара. Я хочу дать вам это страстное желание. Оставайтесь домохозяевами, но не привязывайтесь. Не думайте: «Мой Гурудев очень милостив. Он дал мне в жены хорошую преданную». В действительности это не является милостью.

Нужно стать как Нарада Риши. Словами, острыми, как меч, он без колебаний разрубил все связи с этим миром. Гуру пришел не для того, чтобы дать деньги, богатство или что-либо материальное. Некоторые думают: «Я многое сделал». А что Рупа Госвами дал этому миру? Деньги, дома, жен,

детей? Он пришел не для этого. Он пришел дать возвышенную любовь к Божественной Чете Радхе и Кришне.

Постарайтесь понять, в чем заключается слава чистого вайшнава, и шаг за шагом продвигайтесь вперед. Я пришел только ради этого, а не для того, чтобы устраивать свадьбы. Поскольку вы не владеете чувствами, мне приходится иногда говорить: «Женись». Но в действительности это не имеет никакого отношения к посланию Шри Махапрабху и Шри Рагхунатхи даса Госвами.

Имея семью, служите ей и учите своих детей быть истинными вайшнавками. С самого начала дайте им какое-то представление об отречении, как это делал Прахлада Махарадж, наставляя своих одноклассников, или Шрила Харидас Тхакур, обучая маленького Рагхунатху.

Истинный гуру иногда может показаться грубым. Он может дать пощечину своими словами. Он может также прогнать своего ученика. Но если ученик по своему недомыслию оставит его, значит, он глуп, как осел.

Если вы думаете, что помогаете своему Гурудеву, вы ошибаетесь. Вы не способны ему помочь. Он помогает вам. Что за потеря для Гурудева, если от него уйдут все его ученики? Никакой. Он с нами только из милости. Поймите это и тогда вы сможете осознать возвышенную хари-катху.

Повторяя: *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*, — вы сможете обуздать чувства: ваш слух будет под контролем, так же как и ум. Все деревья и травы будут слушать вас, каждое живое существо на земле, в воде и в воздухе, потому что они могут слышать. Это всем принесет благо. Если вы повторяете святое имя с любовью и под руководством *враджа-расика вайшнава*, ничто не остановит вас на пути, ведущем на Голоку-Вриндаван.

Заключение

Проповедуя в западных странах, я никогда прежде с такой определенностью не говорил, в чем заключается наша цель. Это была тема нашей *хари-катхи* в Матхуре и Вриндаване. Здесь не так много зрелых преданных, тем не менее, я раскрыл много глубоких истин. В действительности это только начало. Я прочитал лишь *ман-галачарану*, вступительную молитву, на основе которой надеюсь продолжить наши обсуждения в свой следующий приезд. Не нужно вечно оставаться на одном и том же уровне. Вода в реке никогда не стоит и потому не загнивает. Нужно стать такими же, а иначе наши усилия не принесут пользы. *Бхакти* подобна стремительной реке, всегда полной чистой воды. Благодаря *бхакти* Кришна и *вradжа-према* проявляются с неиссякаемой свежестью и новизной.

СЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССУ

В одной из своих бенгальских песен Шрила Бхактивинода Тхакур написал две важные строки, в которых выразил суть процесса:

кришнера самсара коро чхāди' анāчār
джйве дойā, нāма-ручи — сарва-дхарма-сār

«Откажись от греховных желаний и исполняй свои мирские обязанности, посвящая Кришне плоды своей деятельности. Сострадание ко всем живым существам и повторение святого имени Кришны — это суть всех религий». (Шри Нагара-киртана, 4)

Кришнера самсара коро — «Привнеси в свою жизнь сознание Кришны». Оставайтесь в семье, но так, чтобы всей своей деятельностью доставлять удовольствие Кришне. Не делайте ничего, что может не понравиться Кришне. Удовлетворить Кришну означает удовлетворить Хари, гуру, вайшнавов, Шримати Радхику, всех *гопов* и *гопи*, Шримана Махапрабху и всех Его спутников.

Кришнера самсара коро чхāди' анāчār означает отказаться от всей неблагоприятной деятельности, греховных желаний и всегда поддерживать в жизни сознание Кришны — *кришнера самсара*.

Джйве дойā означает «иметь милость ко всем *дживам*». Что значит «милость»? Люди повсюду страдают, потому что забыли о Кришне. Из сострадания к ним нужно идти и говорить: «Помни о Кришне, повторяй Его святое имя и стань навечно счастливым!» Имейте веру в этот процесс. Прежде всего, вы сами должны верить, тогда у вас появится милосердие к другим, и вы всех сделаете счастливыми. Люди бывают разного духовного уровня, поэтому примените принцип *джива-дойя* соответственно.

Нāма-ручи. Должен быть *ручи*, вкус к святому имени, и тогда наступит *асакти*, а затем проявится *шуддха-самтвa*, *бхава*, которая приведет к *преме*. В отсутствие *ручи* повторение святого имени приведет к *мукти*, то есть избавлению от смерти.

Шрила Кришнада Кавираджа Госвами сказал: *прабху кахена 'кришна-севā'*. Когда в Пури закончился Праздник Колесниц, преданным захотелось остаться с Махапрабху. Но Он попросил всех возвращаться в Бенгалию. Тогда они спросили: «Прабху, Ты посылаешь нас обратно. Что нам там делать?» Сейчас мы находимся в таком же положении. Я возвращаюсь во Вриндаван, а вы остаетесь, потому что у вас много проблем, и, прежде всего, не хватает денег. Точно так же они спрашивали Махапрабху: «По Твоей воле мы вернемся домой. Но что нам там делать?» Тогда Махапрабху ответил (Ч.-ч., Мадхья, 15.104):

прабху кахена, 'кришна-севā', 'ваишнава-севана'
'нирантара кара кришна-нāма-санкīртана'

«Служите Кришне и вайшнавам». *Прабху кахена, 'кришна-севā'*. Господь Чайтанья сказал: «Совершайте преданное служение Кришне». *Ваишнава-севана* — «Служите вайшнавам». *'Нирантара кара кришна-нāма-санкīртана'* — «По возможности постоянно совершайте *нама-санкиртану*, зная, в каких отношениях с Кришной вы находитесь, и оставив все виды *анартх*». Тогда имя, которое вы повторяете, будет *намабхасой*. После *намабхасы* придет чистое имя. Таким образом, всегда совершайте *нама-санкиртану* и вдохновляйте на это других.

СЛУЖЕНИЕ ВАЙШНАВАМ СОГЛАСНО ИХ ДУХОВНОМУ УРОВНЮ

На следующий год преданные снова спросили Махапрабху: «У нас есть представление о *кришна-севе*, которую

совершают посредством *арчаны* и другими способами. Мы знаем также, как совершать *нама-санкиртану*. Но как служить вайшнавам?» И Махапрабху ответил: «Есть три вида вайшнавов — *канишитха*, *мадхьяма* и *уттама*. *Канишитха* всегда служит Божествам, но не заботится о вайшнавах. Он думает: «*Кришна-арчаны* достаточно». *Мадхьяма* не только поклоняется Божествам, но также всегда служит и поклоняется вайшнавам. *Уттама маха-бхагавата* превосходит обоих. Он всегда помнит об играх Кришны и служит Кришне, совершая *манаси ашта-калия-севу*».

О *канишитхах* немного можно сказать. Для них не существует ни обязанностей, ни приказов. Что же касается *уттама маха-бхагават*, то они находятся вне предписаний Вед, Упанишад и так далее (*на дхармаи нāдхармаи**). Они — *парамахамсы*. Они видят, что Кришна находится повсюду и каким-то образом служат Ему. В их представлении никто не является обусловленной душой — все находится на уровне освобождения. Они думают: «Остальные лучше меня служат Кришне». Поэтому они смиренны в сердце — *трдāпи сунйчена*. Это их естественное состояние.

И только для *мадхьяма-адхикари* Шри Чайтанья Махапрабху дал приказ: *према-маитрй-крпокешиā йа кароти са мадхьяма* — «Преданные второй категории выражают любовь Верховному Господу, по-дружески относятся ко всем вайшнавам, милостивы к начинающим преданным, а также невежественным людям». (Ч.-ч., Мадхья, 22.73)

Я думаю, что большинство из вас поднимается на уровень *мадхьяма-адхикари*, а некоторые уже его достигли. Поэтому у вас хватит разума распознать чистого вайшнавца,

* Согласно «Манах-шикше» (2), они не совершают регулярной религиозной деятельности, порожденной благочестием, а также нерелигиозной деятельности, порожденной грехом.

канишитху или *мадхьяму*. Таким образом, наставление Махапрабху — *према-маитри* — для вас. Между вами должна царить *маитри*, дружба.

Маитри также бывает трех видов:

1) — дружба с теми, кто старше нас, то есть с *мадхьяма-адхикари* и *уттама маха-бхагаватами*. Им нужно служить с большой любовью. То есть здесь должна быть дружба, но в настроении служения.

2) — близкая дружба с теми, кто находится с нами на том же уровне сознания Кришны. От старших нужно слушать *хари-катху*, а с близкими друзьями делиться впечатлениями и откровениями относительно Кришны. Примерами тому служат отношения Шри Рупы и Шри Санатаны, Шри Дживы Госвами и Шри Кришнадаса Кавираджа со Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами, а также Шри Нароттамы Тхакура, Шри Шьямананды и Шриниваса.

3) — дружба, которая выражается в *крипе* (дружеском сострадании и милости) к тем, кто находится на уровне *мадхьяма*, но младше. Им можно раскрывать секреты в сознании Кришны, такие как *даша-мула*, десять основных принципов, или процесс, данный Рупой Госвами.

Проявляйте милость к *канишитхе*. Давая ему стакан воды, скажите: «О, ты очень хороший преданный». Тем самым вы вдохновите его.

Избегайте общения с теми, кто выступает против сознания Кришны. Каким образом? Ругаясь бранными словами с палкой в руках? Никогда. Не говорите с ними на трансцендентные темы. Говорите с ними на мирские темы, поддерживайте мирские отношения, но не привязывайтесь. Взаимоотношения с чистыми преданными нужно строить на основе привязанности. Если к вам обратится нищий *майявади* или бродяга, дайте ему немного *прасада* и не ругайтесь: «Уходи! Уходи отсюда! Я ничего тебе не дам. Сначала

стань преданным!» Не говорите подобным образом. Подайте ему что-то, но без привязанности. Однако чистому вайшнавцу служите с любовью, чтобы доставить удовольствие Кришне.

Почитайте всех, кто так или иначе повторяет святое имя. Они находятся на уровне *мадхьяма*, но это *мадхьяма-канишитхи*. Те, кто постоянно повторяет святое имя, испытывая к этому вкус, находятся на уровне *мадхьяма-мадхьяма*. Те, кому *кришна-нама* невольно приходит на уста при виде преданного, находятся на уровне *мадхьяма-уттама* (то есть поднимаются на уровень *уттама*). Уровень *уттама-бхагаваты* также имеет много ступеней: *уттама-канишитха*, *уттама-мадхьяма* и *уттама-уттама*. Самое высокое положение занимают преданные *маха-маха-бхагаваты*, подобные Шриле Рупе Госвами и другим.

Никого не осуждайте. Нитьянанда Прабху был *брахмачари*, вел отреченный образ жизни, но Он женился. Он — *сватантра-бхагаван*, верховный независимый Бхагаван. Он вне правил и предписаний Вед и *шастр*. Если вы видите недостатки в возвышенных преданных, не судите их, потому что у вас желтые, зараженные желтухой глаза. Такие преданные находятся вне правил и предписаний. Они — *садху*, их нельзя критиковать. Выразите им почтение и не общайтесь, пока они не станут вести себя приемлемым для вас образом или вы не освободитесь от сомнений. Ищите общения с *мадхьяма-адхикари*, который обладает безупречными духовными качествами. У вас не должно быть сомнений. Только тогда вы сможете духовно развиваться и встать на путь Шри Рупы Госвами и «Манах-шикши» Шри Рагхунатхи даса Госвами.

ГЛОССАРИЙ

— А —

Адхира — *гопи* во власти ревности.

Адхирудха-махабхава — наивысшее проявление *махабхавы*, присущее только *гопи* Вриндавана. Состояние, когда все *анубхавы*, сопровождающие *махабхаву*, приобретают особые качества, еще более удивительные, чем обычно. Существует два вида *адхирудха-бхавы*: 1) — *модана* (в разлуке); 2) — *мадана* (при встрече).

1. *Модана* — это состояние *адхирудха-махабхавы*, когда у героя и героини все *саттвика-бхавы* проявляются во много раз интенсивнее, чем *уддипта* (степень интенсивности *саттвика-бхавы*. См. **Саттвика-бхавы**). *Модану* могут испытывать только *гопи* из группы Радхики.

С усилением чувства разлуки *модана* выходит из-под контроля и превращается в *мохану*. Беспомощность в разлуке вызывает *саттвика-бхавы* такой интенсивности, как *суддипта* (см. **Саттвика-бхавы**). Состояние *моханы* характеризуется двумя отличительными признаками: *удхурна* (беспокойство) и *читра-джалпа* (разнообразные безумные речи). *Читра-джалпа* бывает десяти видов (см. **читра-джалпа**). Примером *читра-джалпы* служат стихи из «Шримад-Бхагаватам», произнесенные Шримати Радхарани и известные под названием «Бхрамара-гита» (Песнь шмеля).

2. Состояние, при котором *махабхава* достигает апогея и преисполняется ликования (*улласа*), благодаря одновременному проявлению всех видов трансцендентных эмоций (*бхав*), называется *мадана*. Состояние *маданы* отличается такими бесчисленными симптомами, как поцелуи, объятия и так далее. *Мадана-бхава* (или *маданакья-махабхава*) вечно и во всем великолепии проявляется только в Шри Радхе и исключительно при встрече с Кришной.

Айшварья — богатство, великолепие, значительность, величие, верховенство; в отношении *бхакти* это означает преданность, вызванную осознанием величия Господа особенно в Его проявлении Нараяны. Такого рода преданность ограничивает близкие взаимоотношения Шри Бхагавана и Его преданных.

Аламбана — аспект *вибхавы*; «поддержка». Она делится на два вида: 1) — *вишья-аламбана*, то есть объект *рати*, Тот по отношению к кому *рати* возникает; 2) — *аишья-аламбана*, вместилище *рати*, то есть тот, в ком *рати* пробуждается.

Анартва — (*ан-артха* означает «неимеющий ценности») неблагоприятные желания, поступки или привычки, которые препятствуют продвижению в *бхакти*; другими словами, все, что препятствует *бхакти*.

Анубхавы — одна из пяти необходимых составляющих *расы*. Внешнее проявление духовных эмоций, пробудившихся в сердце, называется *анубхавами*. Их бывает тринадцать: танцевать (*нритья*), кататься по земле (*вилутхита*), петь (*гита*), пронзительно кричать (*крошана*), корчиться (*тану-мотана*), рычать (*хункара*), открывать рот (*джримбхана*), вздыхать (*шваса-бхума*), пренебрегать окружающими (*локанапекшита*), выделять слюну (*лаласрава*), хохотать (*аттахаса*), испытывать головокружение (*гхурна*), икать (*хикка*).

Анурага — 1) привязанность, любовь; 2) интенсивная стадия *премы*, предшествующая *махабхаве*. В «Удджвала-ниламани» (14.146) *анурага* определяется следующим образом: «*Анурагой* называется постоянно усиливающаяся привязанность, под влиянием которой героиня каждое мгновение воспринимает своего возлюбленного по-новому, словно видит впервые, хотя всегда встречается с ним и хорошо его знает».

Апарадха — оскорбления святого имени, вайшнавов, гуру, священных писаний, святых мест, Божеств и так далее. Слово *радха* означает «поток любви», «доставлять удовольствие», *ана* означает «против», «забирать».

Апракрита — нематериальный, неземной, духовный, трансцендентный, недоступный восприятию ума и чувств, не относящийся к числу творений рук человеческих; чуждый *пракриту*, материальной природе; находящийся в трансцендентной обители Кришны; необыкновенный, божественный, чистый, состоящий из духовного сознания и блаженства.

Арати — церемония предложения Божеству атрибутов поклонения, таких как благовония, светильник, цветы, опахало и других, сопровождающаяся повторением мантр и звоном колокольчика.

Асакти — привязанность, возникающая по отношению к Господу и Его вечным спутникам. Это шестая стадия развития лианы преданности, подняться на которую можно, только имея зрелый вкус к *бхаджану*. Привязанность к *бхаджану* постепенно перерастает в привязанность к объекту *бхаджана* (*бхаджаниши*), то есть в *асакти*.

Ачарья — духовный учитель; тот, кто учит своим примером.

Ашта-сакхи — восемь главных *гопи* Шримати Радхики: Лалита, Вишакха, Читра, Индулекха, Чампакалата, Рангадеви, Судеви и Тунгавидья.

Ашта-саттвика-бхавы — см. **Саттвика-бхавы**.

— Б —

Бхава — 1) духовные эмоции, любовь, переживания; 2) начальная стадия совершенства в преданности (*бхава-бхакти*), к которой приводит *садхана-бхакти*. Уровень *бхакти*, когда *шуддхасаттва* как сочетание энергий *хладини* и *самвит* передается из сердца вечных спутников Господа в сердце практикующего преданного и размягчает его, наполняя разными видами вкуса. Это росток *премы*, известный также под названием *рати*. Седьмая стадия развития лианы преданности.

Бхава-авируддха — нейтральный вид *садханы* в *рагануга-бхакти* (то, что не препятствует желанному настроению *садхаки* и в то же время не поддерживает его); такая деятельность, как почитание коров, дерева баньян, брахманов и так далее.

Бхава-анукула — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (то, что поддерживает желанное настроение *садхаки*). Носить на шею бусы из *туласи*, наносить *тилаку*, принимать все остальные отличительные признаки вайшнава, совершать *туласи-севу*, *парикрамы*, предлагать *пранамы* и так далее — все это *бхава-анукула*.

Бхавамайи — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (то, что составляет развиваемое *садхакой* настроение). Неизменяемая практика как на уровне *садханы*, так и на уровне *сиддхи*. Когда *шравана*, *киртана* и другие составляющие *бхакти* наполняются одной из главных *бхав* (*дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхура*), это дает питание росту *премы*. В этот момент эти составляющие называются *бхавамайи-садхана*. Когда же проявляется *према*, они называются *бхавамайи-садхья*.

Бхава-вируддха — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (то, что препятствует желанному настроению *садхаки*).

Бхава-самбандхи — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (практика, которая позволяет развить желанное настроение *садхаки*). Составляющие *бхакти*, включая *шири-гуру-падашраю*, *мантра-джану*, *смарану*, *дхьяну* и так далее, называется *бхава-самбандхи-садхана*. Поскольку соблюдение обетов в такие святые дни, как Экадаши и Джанмаштами способствует *смаране*, это также считается частью *бхава-самбандхи*.

Бхава-сандхи — встреча; когда встречаются две *вьябхичари-бхавы* — разные или аналогичные.

Бхава-удая — пробуждение или возникновение *вьябхичари-бхавы*.

Бхава-шабалья — преодоление; столкновение многих *вьябхичари-бхав*, когда одна из них побеждает остальные и становится главенствующей.

Бхава-шанти — покой; когда исключительно могущественные *вьябхичари-бхавы* успокаиваются.

Бхаджан — 1) Деятельность, совершаемая с осознанием себя слугой Шри Кришны. В «Гаруда-пуране» (Пурва-кханда, 231.3)

объясняется, что глагольный корень *бхадж* обозначает исключительно *севу*, служение. 2) в общем смысле *бхаджан* означает заниматься духовной практикой, слушать, повторять и медитировать на имя Кришны, Его образ, качества и игры.

Бхаджан-кутир — маленькая хижина или домик, где вайшнав или святой человек совершают свой *бхаджан*, медитацию.

Бхакти — любовное преданное служение Шри Кришне. Слово *бхакти* происходит от глагольного корня *бхадж*, который означает «служить»; поэтому слово *бхакти* главным образом означает «совершать служение».

Бхакти-раса — вкус, приносимый преданным служением.

— В —

Вайдхи-бхакти — преданность, развивающаяся на основе веры в правила и предписания *шастр*.

Вибхава — одна из пяти составляющих *расы*; то, что стимулирует *рати* и позволяет насладиться ее вкусом, называется *вибхава*. *Вибхава* бывает двух видов: — *аламбана* (поддержка) и *уддипана* (стимул).

Враджа-према — любовь, которую испытывают к Кришне жители Вриндавана, особенно *гопи*.

Вьябхичари-бхавы — (их называют еще *санчари-бхавами*) тридцать три внутренние эмоции, которые возникают в нектарном океане *стхайибхавы*, а затем в нем исчезают. Они включают такие эмоции, как отчаяние, ликование, страх, беспокойство и отсутствие эмоций.

— Г —

Голока-Вриндавана — наивысшая реальность духовного мира. Обитель Шри Кришны, где Он находится в образе мальчика-пастушка, окруженного близкими спутниками — *гопами* и *гопи* Враджа.

Гунджа — маленькое ярко-красное круглое семя с черным пятном на верхушке. Говорится, что это семя представляет Шри-мати Радхику.

Гхрита-снеха — проявление *снехи* (стадии, следующей после *премы*). *Гхрита* означает *гхи*. *Гхи* обладает способностью приобретать вкус добавленных в него ингредиентов. Несладкое по природе, оно приобретает сладкий вкус, когда к нему добавляют сахар. Точно так же *гхрита-снеха* сама по себе не обладает сладостью, свойственной *мадху-снехе* (см. **Мадху-снеха**), и приобретает этот вкус, когда смешивается с другими *бхавами*. Это присуще Чандравали и *гопи* из ее группы.

— Д —

Дивьонмада — удивительное божественное состояние трансцендентного безумия. Оно возникает только на уровне *мохана-махабхавы* и имеет много различных характеристик, таких как *удхурна* и *читра-джалпа*. Это состояние присуще исключительно Шримати Радхике.

Дхира — мягкая рассудительная *гопи*, подавленная ревностью.

— И —

Иштадев — почитаемое Божество; определенный образ Кришны, к которому *садхака* испытывает привязанность; объект его служения и любви.

— Й —

Йогамайя — внутренняя энергия Бхагавана, которая осуществляет и стимулирует все Его игры. Паурнамаси — олицетворение этой энергии.

— К —

Каништха-адхикари — начинающий преданный, находящийся на начальной стадии *бхакти*.

Кишори, Кишор — девушка или юноша в расцвете юности.

Кунджа — тенистое убежище в лесу, подобное беседке, стены и крыша которого образованы переплетением деревьев и лиан.

Кутинати — лицемерие, склонность искать недостатки.

— Л —

Лила — божественные развлечения Шри Бхагавана и Его вечных спутников, которые не имеют связи с материальным миром, находятся далеко за пределами восприятия материальных чувств и ума и несут благо всем живым существам.

— М —

Мадхура-бхава — один из пяти основных видов взаимоотношений с Кришной на уровне *бхавы* и *премы*; любовь к Кришне в настроении возлюбленного.

Мадхурья — сладость или красота. В *бхакти* означает преданность, вызванную привязанностью к сладости и красоте Кришны. Такого рода преданность позволяет вступить в самые возвышенные любовные отношения с Ним.

Мадху-снеха — проявление *снехи*, ступени развития *премы*. Это любовь, отличающаяся исключительным чувством собственности по отношению к Кришне. *Мадху* означает мед, то есть такая любовь сладка сама по себе и не нуждается в поддержке других *бхав*. Такое настроение присуще только Радхике и *гопи* из Ее группы.

Мадхья — *гопи*, по своим качествам занимающая промежуточное положение между *пракхара* (*гопи* с резким характером) и *мридви* (*гопи* с мягким, сладостным характером).

Мадхьяма-адхикари — преданный, который находится на промежуточном уровне квалификации в *бхакти* от низшего уровня (*каништха*) до высшего (*уттама*).

Ман — 1) ревность; 2) интенсивная стадия развития *премы*. В «Удджвала-ниламани» (14.96) это описано следующим образом: «Под влиянием *снехи* в ее наивысшем проявлении героиня воспринимает сладостные качества своего возлюбленного всякий раз по-новому, но внешне этого не выражает. Такое настроение называется *ман*».

Манджари — служанка Шримати Радхики из числа *нитья-сакхи* или *прана-сакхи*.

Махабхава — наивысшая стадия развития *премы*, божественной любви. В «Уджвала-ниламани» (14.154) *махабхава* определяется следующим образом: «Когда *анурага* достигает особой интенсивности, это состояние называется *бхава* или *махабхава*. Оно характеризуется тремя качествами: 1) *анурага* достигает уровня *сва-самведья*, то есть направлена сама на себя; 2) *анурага* становится *пракашистой*, проявляется во всей полноте в сопровождении всех *саттвика-бхав*; 3) *анурага* достигает уровня *явад-аширая-вритти*, когда главная составляющая интенсивной стадии *анураги* передает опыт *бхавы* Радхи и Кришны тем, кто находится рядом и способен его воспринять». *Маха-бхава* бывает двух видов: 1) *рудха*; 2) *адхирудха*.

Маха-бхагавата — чистый преданный Бхагавана, достигший вершины в преданности, опытный в ведической литературе, полный веры в Кришну и способный освободить весь мир.

Мугдха — юная, чарующая, невинная героиня.

Муралидхара — имя Кришны, которое означает «обладатель флейты».

— Н —

Навакишора — имя Кришны, означающее «всегда юный».

Намапарадха — повторение святого имени с оскорблениями.

Намабхаса — подобие святого имени. Стадия безоскорбительного повторения и очищения от последствий грехов и оскорблений, совершенных в прошлом.

Натавара — имя Кришны, означающее «искусный танцор».

Никунджа — то же, что *кунджа*; уединенное место для встреч и развлечений Радхи и Кришны.

Нишанта-лила — предрассветная игра Шри Кришны в вечной *ашита-калия-лиле*.

Нишкинчана — не имеющий материальной собственности, отреченный.

Ништха — твердая вера; устойчивость в практике преданного служения, непоколебимая ни при каких обстоятельствах. Четвертая стадия развития лианы преданности.

— П —

Падма — цветок лотоса.

Паракия — взаимоотношения возлюбленных, не связанных брачными узами. Любовные взаимоотношения *гопи* Вриндавана и Кришны.

Прагалбха — зрелая, умная, острая на язык *гопи*, искусно покоряющая своего возлюбленного.

Прананатха — буквально, «господин жизни», но в действительности это означает «Тот, кто дороже жизни».

Праная — интенсивная стадия развития *премы* от *рати* до *маха-бхавы*. В «Уджвала-ниламани» (14. 108) дается определение: «*Ман*, сопровождающийся *вишрамбхой*, исключительным чувством близости, сведущие люди называют *пранайей*». Слово *вишрамбха* в этом стихе означает полное доверие, лишенное всяких ограничений и формальности. Такое доверие позволяет считать собственную жизнь, ум, разум, тело и собственность едиными с жизнью, умом, разумом и телом своего возлюбленного.

Праптиштха — стремление к славе и положению в обществе.

Према — 1) в высшей степени интенсивная любовь к Кришне, которая смягчает сердце и вызывает глубокое чувство *маматы*, обладания, по отношению к Господу (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.1); 2) глубокая *рати*, неподвластная влиянию обстоятельств; восьмая стадия развития лианы преданности, достигшей полного расцвета.

Према-бхакти — уровень *бхакти*, характеризующийся развитием *премы*, когда постепенно она проявляется как *снеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

Прия-нарма-саххи — самые близкие друзья Кришны.

— Р —

Рага — 1) Глубокая привязанность, которая сопровождается полной погруженностью в мысли об объекте привязанности. Основная характеристика *раги* — это переполняющее сердце

стремление к объекту привязанности. Желание испить воды называется жаждой. Когда телу не хватает воды, возникает жажда, и чем сильнее жажда, тем сильнее стремление к воде. Когда жажда становится настолько сильной, что без воды невозможно жить, это называется непреодолимой жаждой. Точно так же, когда желание служить объекту своей привязанности становится настолько сильным, что без такого служения преданный чувствует себя на грани смерти, это называется *рага*. Такая *рага* — это основа *бхакти рагатмика-бхакт*.

2) Интенсивная стадия *премы*; ступень ее развития от *рати* до *махабхавы*. Это описывается в «Уджвала-ниламани» (14.126): «Когда *праная* достигает вершины и сильное страдание воспринимается как счастье, это называется *рага*». В своем комментарии Джива Госвами объясняет, что если ради встречи с Кришной необходимо пройти через страдания, эти страдания становятся источником величайшего счастья и, наоборот, если счастье препятствует встрече с Кришной, то оно становится источником величайших страданий. Такое состояние называется *рага*.

Рага-марг — путь *раги*, спонтанной преданности (см. **Рагануга-бхакти**).

Рагануга-бхакти — преданность по примеру вечных спутников Шри Кришны во Врадже, *рагатмика-джан*, чьи сердца пропитаны *рагой*, неутолимым любовным стремлением к Кришне.

Рагатмика-бхакта — тот, в чьем сердце вечно и естественно живет глубокое спонтанное желание любить и служить Шри Кришне. Этим качеством отличаются вечные обитатели Враджа.

Раса — 1) изменения в сердце на уровне *рати*, совершенной любви к Кришне, которые в сочетании с различными видами трансцендентного экстаза перерастают в океан чувств; 2) вкус.

Раса-лила — танец Кришны вместе со Своими самыми близкими служанками, *враджа-гопи*, который представляет собой выражение чистых и исполненных любви взаимоотношений.

Расика — тот, кто опытен в наслаждении *расой*; знаток *расы*.

Рудха-махабхава — когда *махабхава* сопровождается проявлением восьми *саттвика-бхав*, причем пять или шесть из них проявляются одновременно и во всей полноте, а остальные частично, это называется *рудха-махабхава*.

Рупануга — преданный, который на пути спонтанной преданности идет по стопам Рупы Госвами.

Ручи — вкус; пробуждение вкуса к чтению, слушанию святых имен и другим видам преданного служения. На этой стадии привязанность к духовным темам преобладает над привязанностью к материальным. Это пятая ступень развития лианы *бхакти*, когда преданный утверждает в *бхаджане*.

— С —

Садхана — практика, которой следует человек с целью достичь определенной цели, *садхьи*.

Садху — 1) (в общем смысле) святой человек, преданный; 2) достигшая высшего осознания душа, познавшая цель жизни (*садхью*), практикующая *садхану* и *бхаджан* и вдохновляющая других совершать *садхану*.

Сакха — мальчик-пастушок, друг, помощник.

Сакхи — подружки, наперсницы.

Самартха-рати — любовь *враджа-гопи*, покоряющая Кришну.

Самвит — энергия знания, часть духовной энергии Господа, посредством которой Он познает Себя и позволяет другим познать Его.

Санга — общение.

Саттвика-бхавы — одна из пяти необходимых составляющих *расы* (см. **Раса**); восемь признаков духовного экстаза, порождаемых *вишуддха-саттвой*, когда сердце переполнено чувствами, вызванными одним из пяти главных любовных настроений (*рас*) или одним из семи второстепенных. Восемь (*ашта*) *саттвика-бхав*: 1) оцепенение, *стамбха*; 2) испарина, *сведа*;

3) волосы дыбом, *романча*; 4) дрожь в голосе, *сварабхеда*; 5) трепет, *кампа*; 6) бледность, *вайварнья*; 7) слезы, *ашру*; 8) потеря сознания, обморок, *пралая*. *Саттвика-бхавы* имеют пять степеней интенсивности согласно состоянию сердца, охваченного трансцендентными эмоциями: 1) тление (*дхумайита*), 2) горение (*джвалита*), 3) жжение (*дипта*), 4) ослепляющее жжение (*уддипта*), 5) испепеляющее жжение (*суддипта*). Все они последовательно отражаются в сердце чистого преданного согласно уровню его *садханы* и *бхаджана*.

Сахаджии — категория так называемых «преданных», пренебрегающих предписаниями *шастр* и воспринимающих Господа дешево и пытающихся подражать Его играм.

Сач-чид-ананда — (*сач* — вечное бытие; *чит* — духовное сознание; *ананда* — духовное блаженство), то, что вечно, исполнено духовного сознания и трансцендентного блаженства. Обычно относится к трансцендентному телу Шри Кришны.

Сварупа — изначальная природа, внутреннее отождествление; вечная изначальная природа или отождествление души, осознаваемое на уровне *бхавы*.

Сева — служение, помощь, почитание, преданность.

Сиддха — 1) достигший самоосознания, совершенный; 2) освобожденные души пребывающие в духовном мире; 3) освобожденная душа, которая сопровождает Бхагавана в материальном мире, содействуя Его играм, или тот, кто достиг совершенства в *бхакти* (то есть *премы*). Его отличительные качества описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.180): «Тот, кто постоянно поглощен деятельностью, связанной с Кришной, кто не ведает препятствий и материальных страданий, кто непрерывно наслаждается блаженством *премы*, называется *сиддха-бхактой*».

Снеха — интенсивная стадия развития *премы* от *рати* до *маха-бхавы*. «*Према* в наивысшем проявлении, усиливающая восприятие объекта любви и размягчающая сердце, называется *снеха*» (Удджвала-ниламани 14.79)

Стхайибхава — одна из пяти основных составляющих *бхакти-расы*; постоянное чувство в пяти основных видах любовных отношений: в *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхуре*, известных как *мукхья-рати*. Это также относится к постоянному чувству в семи вторичных видах любовных отношений (*гауна-рати*): *хасья* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (героизм), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *вибхатса* (отвращение).

— У —

Уддипана — аспект *вибхавы*; все, что вызывает память о Кришне, а именно Его одежда, украшения, весна, берег Ямуны, павлины и так далее.

Уттама-адхикари — преданный, достигший совершенства в своей преданности Кришне.

— Х —

Хладини-шакти — это составляющая *антаранга-шакти*, энергия наслаждения (*ананда*) Верховного Господа. Верховный Господь является воплощением наслаждения, и посредством энергии *хладини* Он наслаждается трансцендентным блаженством и дает другим возможность его испытать.

— Ч —

Чинтамани — драгоценный камень, который обладает могуществом исполнять все желания своего обладателя. Реалия трансцендентного мира.

Читра-джалпа — разные виды речи; признак экстаза, присущий *мохана-махабхаве*. В «Удджвала-ниламани» (14.174, 178-80) это объясняется следующим образом: «Поистине, только в Шримати Радхарани проявляется экстатическое замешательство — удивительное состояние, напоминающее заблуждение, иллюзию и известное как *дивийонмада*. Оно имеет много попеременно проявляющихся аспектов и один из них — это *читра-джалпа*. Это речь, вызванная встречей с другом возлюбленного и исполненная скрытого гнева и других экстатических

настроений. Своей вершины такая речь достигает, когда Радхарани испытывает очень сильное желание встретиться с Кришной. *Читра-джалпа* бывает десяти видов: *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхи-джалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*».

— III —

Шраддха — вера в утверждения шастр, пробуждающаяся в результате накопленной благочестивой деятельности на протяжении многих рождений. Такая вера проявляется в общении с преданными.

Шуддха-бхакта — чистый преданный; тот, кто совершает *шуддха-бхакти*.

Шуддха-бхакти — чистая преданность; преданность, свободная от влияния *кармы* и *гьяны*, а также лишённая других желаний, кроме желания удовлетворить Кришну; она также называется *уттама-бхакти*.

Шуддха-сагтва — чистая благость; бытие, неподвластное влиянию материальной природы.

УКАЗАТЕЛЬ СТИХОВ

<i>āджагмур анионйам алакишитодйамāх</i>	90
<i>адау ираддхā татах сādху-саṅго 'тха бхаджана-крійā</i>	205
<i>акшаṅватām пхалам идам на парам видāмах</i>	85
<i>āнанда-чинмайа-раса-пратибхāvитабхис</i>	25, 141, 248
<i>анарпита-чарīm чирāt каруṅайāватīрṅах калау</i>	203
<i>анйатхā го-врадже тасйа</i>	178
<i>анйешив артха-кртā маитрī</i>	179
<i>апарикалита-пūrвах каиū чаматкāра-кārī</i>	253
<i>апи бата мадху-пурйām āрйа-путро 'дхунāсте</i>	183
<i>āсām ахо чараṅа-реṅу-джушām ахам сйām</i>	197
<i>атати йад бхавāн ахни кāнанам</i>	237
<i>атах сādхо 'тра йат сāрам самуддхртйа манйшайā</i>	41
<i>ахам ведми иуко ветти вйāсо ветти на ветти вā</i>	54
<i>āхо бакī йам стана-кāла-кūтам</i>	63, 156
<i>бхагавāн апи тā рāтрīх йāрадотпхулла-малликāх</i>	88
<i>бхагаватī удите сūrье</i>	175
<i>бхакта-пада-дхūли ара бхакта-пада-джала</i>	44
<i>бхактйā вихīнā апарādха лакшаиḥ</i>	11
<i>вāйчхā-калпа-тарубхйаиū ча крпā-синдхубхйа эва ча</i>	10
<i>вāчо вегам манасах кродха-вегам</i>	165
<i>ванам ча тат-комала-гобхир айджитам</i>	89, 154
<i>ванде нанда-враджа-стрīṅām</i>	198
<i>веṅух карāн нипатитах скхалитам ишикхандам</i>	252, 255
<i>видагдха, мрдуду, сад-гуṅа, суишила, снигдха, каруṅа</i>	211
<i>викрīдитам враджа-вадхūбхир идам ча вишнोḥ</i>	56
<i>вйкшийāлакāvрта-мукхам тава куṅдала-ири</i>	190
<i>вилāса майнджарī, ананга майнджарī, ири рūпа майнджарī āра</i>	243
<i>'виप्रаламбха' чатур-видха — пūrва-рāга, мāна</i>	237
<i>вйатītйа бхāванā-вартма</i>	77

вradжа-вāsī йата джана, мātā, питā, сакхā-гаṇа,	220
врндāвана, говардхана, йамунā-пулина, вана	210
врндāване кули кули кеде бедāйа	245
говиндāнандинī рādхā, говинда-мохинī	246
гопйас тапаḥ ким ачаран йад амушйа рūпам	128
гураве гаура-чандрāйа рādхикāйаи тадāлаие	11
гурур на са сйāt сва-джано на са сйāt	32
дадāти пратигрхнāти гухйам āкхйāти прччхати	166
декхā дийе прāна рāкхо рādхе рādхе	244
деха-смрти нāхи йāра, самсāра-кūпа кāхāн тāра	210
джйвера 'сварūпа' хайа — криṇера 'нитйа-дāса'	23
джайати те'дхикам джанманā вradжаḥ	92
джанмāдй асйа йато 'нвайād	9
диви бхуви ча расāйām кāḥ стрийас тад-дурāпāḥ	188
дхāрайантй ати-крччхреṇа	145
дхармаḥ проджджхита-каитаво 'тра	30
дхармаḥ сванушйхитаḥ пумсām вишваксена-катхāсу йаḥ	42
ити гопйо хи говинде	182
ййивараḥ парамаḥ криṇаḥ сач-чид-āнанда-виграхаḥ	21, 78, 125
йā ваи йрийārчитам аджāдибхир āпта-кāмаир	198
йā дохане 'ваханане матханопалепā	130
йāдавера випакша, йата душйта камса-пакша	227
йаḥ смарет пуṇдарйкākшам	58
йам правradжантам анупетам апета-кртйām	11
йасйа прасādād бхагават-прасāдо	225
йат те суджāта-чараṇāmбурухам станешу	234
йатраива криṇо вршабхāну-путрйā	121
йе йатхā мām прападйанте тāmс татхавива бхаджāmй ахам	92
кāчин мадхуракам дриштвā	184
кармāнй āрабхамāнāйм	150
котхāйа го премамайи рādхе рādхе	243
криṇера самсāра коро чхāди' анāчār	262
кхагā вйта-пхалам вркишам	181

мадхупа китава-бандхо мā сприйāнгхрим сапатнйāḥ	185
майи бхактир хи бхūtāнām	229
майи тāḥ преисāм преиштхе	144
малина васана дийе гайа	245
мора бхāгйа мо-вишайе, томāра йе према хайе	226
мукхе рādхā рādхā боле	245
на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджām	96, 186, 251
намāmийиварам сач-чид-āнанда-рūпам	126
намо махā-вадāнйāйа криṇа-према-прадāйа те	10
нахе гопй йогейивара, пада камала томāра	209
ниḥ сваṁ тйаджанти гаṇикā	179
нивртта-таршаир упāгййāmāнд	37, 59
нигама-калпа-тарор галитам пхалам	34, 39, 155, 204
нийама коре садāи дāке, рādхе рādхе	244
нр-дехам āдйам сулабхам судурлабхам	38
ом аджйāна тимирāндхасйа джйāнāйджана йлāкайā	10
пахилехи рāга найана-бханге бхела	84
прабху кахена, 'криṇа-севā', 'ваишйава-севана'	263
прамада-мадана-лйлāḥ кандаре кандаре те	120
прāна-прийе, йуна, мора э сатйа-вачана	219
прāтар вradжād вradжата āвишйатай ча сйām	132
прийā прийа-санга-хйнā, прийā прийā-санга винā	221
пуṇйā бата вradжа-бхуво йад айām нр-линга	124
рādхā-пакша чхāди, дже-джана се-джана	235
рādхе ашйта-сакхйра ййиромāни, рādхе рādхе	244
рādхе врндāвана-вилāсини, рādхе рādхе	244
рāкхите томāра джйвана, севи āми нārйāна	224
са ваи пумсām паро дхармо йато бхактир адхокиадже	41
'сādху-санга', 'сādху-санга' — сарва-ййāстре кайа	47
сарватхā дхвāmса-рахитам сатй апй дхвāmса-кāраṇе	82
сатām прасангāн мама вйрйа-самвидо	47
сеи йатру-гаṇа хаите, вradжа-джана рāкхите	227
сеи сатй премаватй, премавāн сеи пати	221

<i>сукхера лāгийā, эи гхара бāндхину, āгуне пудийа гела</i>	216
<i>тā ман-манаскā триш-пранā мад-артхе</i>	142
<i>тāра пара чāри даңда иути' тхāке</i>	245
<i>там вйкишйа кришāнучарам враджа-стрийах</i>	176
<i>тава катхāмртам тапта-дживанам</i>	93
<i>таваивāсми таваивāсми</i>	11, 255
<i>тад-бхури-бхāгйам иха джанма ким апй атавайāм</i>	201
<i>тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукйртанāну</i>	97, 146, 166
<i>татра татрāнджасā йушмāн бхаватā йад винийчитам</i>	40
<i>теджо-вāри-мрдāм йатхā винимайо йатра три-сарго</i>	22
<i>томāра йе према-гуна, каре āмā āкаршаṇа</i>	228
<i>томā-сабāра према-расе, āмāке карила ваийе</i>	220
<i>трñад апи сунйчена тарор апи сахишунā</i>	204
<i>тūхун се рахили мадхупура</i>	214
<i>ха нāтха гокула-судхā-кара су прасанна</i>	258
<i>хе нāтха хе рамā-нāтха</i>	183
<i>чāпāнна даңда рāтри-дине</i>	245
<i>ийраваṇам кйртанам вишинох смараṇам пāда-севанам</i>	223
<i>ийрй кришṇа-вирахе, рāдхикāра даййā, āми та' сахите нāри</i>	242
<i>ийрймад-бхāгаватāртхāнāм</i>	4
<i>ийрй-рūпа-майджарй-карāрчита-пāда-падма</i>	147, 257
<i>ийрй-чаитанйа-mano 'бхйшйтам стхāпитам йена бхū-тале</i>	224
<i>ийримад-бхāгаватам пурāнам амалам</i>	55
<i>ийунийā рāдхикā-вāнй, враджа-према мане āни</i>	219
<i>э хено рāдхāра, чараṇа-йугале, паричарйā пā'ба кабе</i>	243
<i>эка-бāра дāке кейй-гхāте</i>	244
<i>эта тāнре кахи кришṇа, врадже йāите сатришṇа,</i>	228
<i>эте чāмишā-калāх пумсах кришṇас ту бхагавāн свайам</i>	78

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Я МЕДИТИРУЮ НА АБСОЛЮТНУЮ ИСТИНУ	7
Вопросы мудрецов	7
Вступительная шлока	9
Мангалачарана	10
Причины нисхождения Кришны	12
Значение первой шлоки	19
Другие значения первой шлоки	24
«ПРИМАД-БХАГАВАТАМ» НЕ ОБМАНЫВАЕТ	29
Зрелый плод	34
Кто может объяснить расу?	37
Хари-катха приносит удовлетворение	
Кришне и душе	40
Благо возвышенного общения	43
ПРОЦЕСС СЛУШАНИЯ	53
Подготовка к слушанию десятой песни	57
Как покорить Кришну	64
Дамодара-лила	66
Торговка фруктами	68
Другие детские игры	71
Последующие игры во Вриндаване	75
КРИШНА И ГОПИ	77
Уровни премы	80
Идемте со мной во Вриндаван	85
Гопи-гита	88
«К какой категории возлюбленных Ты относишься?»	94

КРИШНА ПОКИДАЕТ ВРИНДАВАН	99
Воля Кришны	103
Скорбь гопи	105
Ожидание Кришны	110
Настроение Кришны в Матхуре	113
Постарайтесь это осознать	118
Слава Говардхана	119
УДАЧА ГОПИ	123
Исключительное желание служить Кришне	123
Женщины Матхуры прославляют Кришну и гопи	128
Вāsудева-Кришна и Враждendra-нандана Кришна	134
Услышьте великий секрет	139
Кришна прославляет гопи	142
Заберите эти истины с собой	146
ПОЙДЕМТЕ СО МНОЙ ВО ВРИНДАВАН	149
Истинное счастье	149
Кришна проявляется в форме шастр	152
чувство разлуки	154
Кришна в разлуке с Вриндаваном	157
Почему Кришна не вернулся во Вриндаван	158
Разница в настроении Матхуры и Вриндавана	163
Понимание возвышенных истин	165
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОПОЗДАЙ!	169
Уддхава отправляется в школу гопи	169
Пойдемте со мной в Нандагаон	174
Была ли любовь Кришны чистой?	179
Шримати Радхарани ругает Кришну	184
Шмель	192
Уддхава не сдал экзамен	196
Цель жизни	202
ВСТРЕЧА НА КУРУКШЕТРЕ	207
Кришна хотел услышать эти слова	207
Ответ Кришны	218

ОТРАДА ГОВИНДЫ	231
Встреча превосходит разлуку	231
Богатство Гаудия-сампрадаи	242
Привязанность к Радхике	252
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	261
Следование процессу	262
Служение вайшнавам согласно их духовному уровню	263
ГЛОССАРИЙ	267
УКАЗАТЕЛЬ СТИХОВ	281

