

Шри Шри Гуру-Гауранга джаятах

ВЕРШИНА ПРЕДАННОСТИ

Ом Вишнупада
Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махараджа

Gaydiya Vedanta Publikations

ПРЕДИСЛОВИЕ:

В феврале 1997 года Гурупадпадама Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махараджа одарил своими благословениями преданных в Австралии, где провел три недели из своего мирового проповеднического тура. В это время он объяснил основные причины нисхождения Шримана Махапрабху в этот мир. Он также раскрыл, в чем состоял особый дар Шримана Махапрабху удачливым душам Кали-юги, являющийся вершиной совершенства для *дживы*. Чтобы подготовить аудиторию к этой серьезной и возвышенной теме, Шрила Махараджа сначала дал четыре лекции по первой главе «Шри Чайтанья-чаритамриты». В них он раскрыл основы *гуру-таттвы* и подчеркнул важность *садху-санги*. В последующих девяти лекциях он раскрыл сокровенные причины прихода Шри Чайтаньи Махапрабху, а также подробно объяснил, как удостоиться Его милости.

Шрила Махараджа хотел дать понять своей западной аудитории, что миссия его *шикша-гуру* и близкого друга Шри Гурупадпады Нитья-лила-правишта Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады заключалась в том, чтобы нести людям этого мира послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому он часто цитировал третью и четвертую главы Ади-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты» с комментариями Шрилы Прабхупады. В сносках мы привели цитаты из книг Шрилы Прабхупады, а также его переводы санскритских и бенгальских *шлок* из «Шри Чайтанья-чаритамриты» и «Шримад-Бхагаватам» там, где Шрила Махараджа их непосредственно цитирует. Когда Шрила Прабхупада начал свою широкую проповедь по всему миру, *кришна-бхакти* была практически неизвестна за пределами Индии. Мы припадаем к его лотосным стопам и выражаем свою вечную благодарность за то, что он так щедро одарил нас возможностью практиковать

кришна-бхакти, а также по всему миру вызвал интерес к литературе *бхакти*, такой, как предлагаемая книга «Вершина преданности».

Мы надеемся, что читатели оценят по достоинству эту книгу и извлекут из нее благо.

Вайшнава дасанудаса
Шьямарани даси

1. СЛАВА САДХУ-САНГИ

Давайте вместе со мной отправимся во Вриндаван. Здесь, в уединенной атмосфере храма Радха-Дамодары на Сева-кундж, писал Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами. Сева-кундж — это место высочайшего совершенства (*сиддха-стхали*), потому что именно здесь Кришна служил Шримати Радхике. Это место игр Кришны, где все покрыто пылью со стоп *гопи*. Но самое главное, что здесь есть пыль со стоп Шримати Радхики. Кришна служил Шримати Радхике также у Вамши-вата и в Нидхуване. В этих местах олицетворенная *према* управляла Кришной, Радхой и *гопи*. Мы не ищем встречи с Кришной, но жаждем *кришна-премы*. Камса, Джарасандха, Шишупала и другие демоны хотели встретиться с Кришной, но у них не было *премы*, любви к Нему.

кри̣ṣṇа, гуру, бхакта, шакти, аватāра, пракāйā
кри̣ṣṇа эи чайа-рūпе карена вилāса

«Чтобы явить Свои игры, Господь Шри Кришна нисходит в этот мир лично, а также предстает в образах духовных учителей, преданных, разнообразных энергий, Своих воплощений и полных экспансий. Таковы шесть ипостасей единого Господа». (Ч.-ч., Ади, 1.32)

Шрила Кришнадаас Кавирадж объясняет, что Кришна проявляет Себя в этом мире в шести ипостасях: как Сам Кришна, как два вида *гуру*, как *бхакта*, как *шакти*, как *аватара* и как *пракаша*. Я постараюсь вкратце объяснить данный предмет, чтобы за время моего визита в Австралию завершить обсуждение третьей и четвертой глав [«Чайтанья-чаритамриты»]. В этих главах описывается цель прихода Шри Чайтаньи Махапрабху и всех *ачарьев* в нашей *парампаре*. Но для начала необходимо познакомиться с различными проявлениями Кришны.

Шрила Кришнадад Кавирадж начинает свою книгу такими словами:

*мантра-гуру āра джата шикшā-гуру-гаṇа
tāhāra чараṇа āге карийе вандана*

«Прежде всего я выражаю почтение лотосным стопам моего *дикиша-гуру* и всех моих *шикиша-гуру*». (Ч.-ч., Ади, 1.35)

Мантра-гуру означает *дикиша-гуру*. *Шикиша-гуру* учит служить Кришне, объясняет, кто мы, что такое *бхакти*, что такое *джива-таттва*, и как *джива*, обусловленная душа, может достичь *бхава-бхакти* и затем *према-бхакти*, которая и является истинной *бхакти*. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.11) Шрила Рупа Госвами утверждает:

*анийāбхилāшитā-шйāмā джнāна-кармāдй-анāvṛтам
āнукуḷйена кṛшṇāну-шйāлаṇām бхактир-уттамā*

«Трансцендентное любовное служение, которое человек совершает ради Верховного Господа Кришны, должно доставлять удовольствие [Господу] и должно быть свободно от стремления к материальной выгоде, кармической деятельности и философских измышлений. Такое служение называется чистым преданным служением».

Тот, кто хочет обрести *бхакти*, помнит эту *шлоку* и повторяет ее ежедневно. Следует постараться понять ее смысл и затем в процессе духовной практики углублять это понимание. Это называется *садхана-бхакти**. Если практиковать, вовлекая все

* *Садхана-бхакти* бывает двух видов: *вайдхи* и *рагануга*. Духовная практика, совершаемая посредством пяти чувств *баддха-дживы* (обусловленной души), которая приводит к *уттама-бхакти*, называется *садхана-бхакти*. *Бхакти*, которая совершается посредством чувств и благодаря которой достигается *бхава-бхакти*, называется *садхана-бхакти*... В таком контексте «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2.) описывает признаки *садхана-бхакти*. В этом стихе *садхана-бхакти* понимается как *садхья-бхава*. Другими словами, *садхана*, или практика *бхакти*, благодаря которой достигается *бхава-бхакти*, называется *садхья-бхава*. («Бхакти-расамрита-синдху-бинду»)

пять чувств, такие, как чувство осязания, обоняния, вкуса и т.д., то постепенно пробудится духовное настроение. Этот уровень называется *бхава-бхакти*. Через некоторое время *бхава-бхакти* перерастает в *према-бхакти*. Преданный практикует *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* или *према-бхакти* в зависимости от того, на каком духовном уровне он находится. Того, кто совершает *садхана-бхакти*, называют *садхакой* в том случае, если его практика нацелена на достижение *бхава-бхакти* и в итоге — *према-бхакти*.

Гуру, который не достиг осознания в *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* или *према-бхакти*, не может дать *бхакти*, даже если он исполняет свои обязанности гуру. Это подтверждается всеми *шастрами*, включая «Шримад-Бхагаватам» и Упанишады, а также Шри Чайтаньей Махапрабху и Самим Кришной. Нужно понять этот принцип:

*тасмāд гурум прападйета джиджйāсух ййрейя уттамам
ййāбде наре ча нишнйāтамī брахмāнй упайāmййрайам*

«Человек, серьезно стремящийся обрести истинное счастье, должен искать подлинного духовного учителя и, получив посвящение, найти у него прибежище. Признаком истинного духовного учителя является то, что он глубоко осознал выводы писаний и способен убедить людей в их истинности. Такими духовными учителями становятся великие личности, обретшие полное прибежище у Верховного Господа, отбросив все материальные соображения» (Ш.-Б., 11.2.21).

Чтобы достичь истинной *бхакти* к Кришне, обрести настоящее счастье и осознать, кто вы и как вам духовно развиваться, идите к вайшнав, осознавшей себя душе, и слушайте его. Он без сомнения поможет вам.

Есть три признака истинного гуру. Первый — *ййāбде наре ча нишнйāтамī*. Что значит *ййāбде*? Он достиг совершенства в знании Вед, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам» и т.д. Однако знания и способности аргументировать на основе *шастр* еще недостаточно, чтобы стать гуру. Если у челове-

ка нет осознания Кришны, если он не погружен в *бхаджан**, если его *бхакти* не достигла зрелости, он не может быть гуру.

Вторым признаком является то, что он свободен от мирских желаний (*упайамāйирайм*). Эти первые два признака считаются внешними. Но *сварупой*, внутренним признаком истинного гуру, является *паре ча нишнāтам брахмāнй*. (Ш.Б., 11.3.21) Кто это, Парабрахман? Это Сам Кришна. Он — *парам-брахман, пурна-брахман, санатана-брахман*. Гуру должен осознать эту истину, иначе он падет. Если он знает аргументы из *шастр*, но у него нет погруженности в *бхаджан*, его положение ненадежно. Он падет, даже если знает *шастры* и на первый взгляд занимается каким-то видом преданного служения, но при этом не свободен от материальных желаний и привязанностей к объектам (чувств). Падение гуру создает огромную проблему для ученика, которая беспокоит его всю жизнь. Поэтому нужно быть осторожным и обратиться к преданному, который не упадет.

Таким образом, Шрила Кришнада Кавирадж пишет: *мантра гуру āра джата шикшиā гуру гаṇа*. Что пишет Свамиджи**? Слушайте внимательно. Это очень важно.

Преданный (читает):

Текст: «Прежде всего я выражаю почтение лотосным стопам моего *дикиша-гуру* и всех моих *шикиша-гуру*».

Комментарий: «Шрила Джива Госвами в своем трактате «Бхакти-сандарбха» (202) утверждает, что чистые вайшнав

* *Бхаджан* — это полная внутренняя и внешняя погруженность в духовную практику поклонения Кришне, такую, как *шраванам, киртанам, смаранам* и т.д. в настроении глубокой любви и привязанности.

** По традиции в Гаудия Матхе ко всем *ачарьям* и *санньяси* обращаются по их именам *санньяси*. Поскольку у Шрилы Прабхупады после получения *санньясы* было имя «Свами», Шрила Нараяна Махараджа называет его этим именем, прибавляя уважительный суффикс *джи*. Этот суффикс выражает не только уважение, а также близость и любовь. Он был *шикиша-учеником* Прабхупады до того, как Прабхупада выехал на Запад, у них были близкие дружеские отношения. Они также были духовными братьями, поскольку получили *санньясу* у одного гуру. Иногда Шрила Нараяна Махараджа называет Шрилу Прабхупаду «Свамиджи», иногда «Свами Махараджа», иногда «Прабхупада», а иногда «Шрила Прабхупада».

совершают неоскверненное преданное служение в обществе других вайшнавов. Благодаря общению с преданными Господа Кришны в нас пробуждается сознание Кришны и склонность с любовью служить Господу. В этом состоит процесс преданного служения. Осознавая важность этого процесса и развивая вкус к нему, человек шаг за шагом приближается к Богу. Тот, кто стремится обрести чистое преданное служение, ищет общения с преданными Шри Кришны». (Ч.-ч., Ади, 1.35)

Шрила Нараяна Махараджа: Да. Обратите внимание на эти слова. Если вы хотите неоскверненного служения, общайтесь с вайшнавами, а иначе вы будете находиться в *асат-санге* (в общении с материалистами). Таков результат. Постарайтесь придерживаться пути, указанного Свамиджи. Я следую тем же путем, что и Свамиджи. Тот, кто говорит, что я не принадлежу к линии Свамиджи, — сам вне этой линии. Я никогда не скажу того, что отличалось бы от сказанного Шри Чайтаньей Махапрабху и Свамиджи.

Если вы хотите обрести чистое преданное служение Кришне, твердо придерживайтесь указанного направления и наставлений. Однако если вы предпочитаете зарабатывать деньги, вы не воспримите этих наставлений, потому что общение с возвышенными вайшнавами препятствует материальной деятельности. Если у вас есть желание стать такими преданными, как Прахлада Махараджа, то вы прислушаетесь к словам комментария Свамиджи. Повторите последнюю строчку и читайте дальше.

Преданный (продолжает чтение):

«Тот, кто стремится к чистому преданному служению, ищет общения с преданными Шри Кришны, ибо это позволяет обусловленной душе обрести вкус к трансцендентной любви и возродить свои вечные отношения с Богом — с тем или иным Его воплощением и в той трансцендентной *расе*, которая извечно присуща этой душе».

Шрила Нараяна Махараджа: Если вы будете следовать этому наставлению и общаться с чистыми преданными, Кришна позаботится о вас. Не бойтесь. Кришна создал вас. Он — Верхов-

ный Владыка, чего вам бояться? Все проблемы решатся, если вы будете следовать этому наставлению, Кришна все устроит.

Если вы хотите чистого преданного служения Кришне, наберитесь мужества в сердце, станьте твердыми и попытайтесь общаться со зрелыми вайшнавами. Важность такого общения подчеркивается не один раз, а трижды: *садху-санга*, *садху-санга* и снова *садху-санга*.

*сāдху-санга садху-санга — сарва шастре кайа
лава-мāтра сāдху санга сарва сиддхи хайа*

«Все богооткровенные писания провозглашают, что даже мгновение общения с чистым преданным приносит человеку все возможные духовные блага». (Ч.-ч., Мад., 22.54)

В чем смысл этого стиха? В том, что чистое служение Кришне можно обрести только благодаря *садху-санге*, и наша первейшая обязанность — следовать этому наставлению. Продолжайте читать.

Преданный (читает):

«Секрет заключается в том, что необходимо смиренно слушать людей, в совершенстве постигших науку о Боге, и служить Господу под руководством наставника или учителя. Преданный, который развил привязанность к имени, образу и качествам Верховного Господа, получает возможность совершать индивидуальное преданное служение, к которому он изначально склонен: ему нет нужды тратить время на бесплодные попытки постичь Бога с помощью логики».

Шрила Нараяна Махараджа: Да. Не пытайтесь постичь Кришну, идя логическим путем. Самой по себе логики не достаточно. Можно принять только логику *шастр*, таких, как «Шримад-Бхагаватам» или «Чайтанья-чаритамрита», логику, которая служит преданности.

Преданный (читает):

«Опытный духовный учитель умеет направить энергию ученика в русло трансцендентного любовного служения Гос-

поду и занимает его тем видом служения, которое отвечает его особым наклонностям».

Шрила Нараяна Махараджа: Одним из признаков истинного *шикиша*- или *дикша-гуру* является то, что каждый его ученик чувствует любовь гуру и думает, что гуру любит его как никто другой. Не только ученики, но все вайшнавны рядом с таким гуру чувствуют, что гуру любит их как никто другой. Это качество я видел в моем Гуру Махарадже, а также в Свамиджи. Я думаю, что многие ученики Свамиджи ощутили это на себе.

Мы слышали от учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, что каждый — от мала до велика — думает: «Мой Гуру Махараджа так сильно любит меня». Ученики ощущают это качество истинного гуру, потому что он не ищет в них материальной выгоды. Он хочет лишь поселиться в их сердцах и наполнить эти сердца *кришна-премой*. Пока гуру не достиг совершенства и не обрел *кришна-прему*, он не может дать ее другим. Гуру никогда не относится к ученику, как к собственности. Наоборот, он делает его сердце мягким, сладостным и благоуханным, чтобы предложить Божественной Чете. Ученик отдает свое сердце лотосным стопам своего возлюбленного гурудева, который передает его своему гурудеву и так далее, пока это сердце не окажется у лотосных стоп Рупы Манджари. Она отдаст его Лалите и Вишакхе, которые предложат его лотосным стопам Шримати Радхики. И тогда Шримати Радхика займет этого преданного в служении Кришне и Себе.

Если гуру не имеет таких качеств, ученик может смиренно попросить его позволить ему общаться с возвышенной душой, которая обладает ими. Не завидуя и признавая, что не может удовлетворить ученика, гуру позволяет ему найти прибежище у вайшnavов такого уровня, как Шрила Джива Госвами, Шрила Рупа Госвами или Шрила Нароттама дас Тхакур. Он не выражает недовольства, что его ученик нашел прибежище у более зрелых вайшnavов. *Сад-гуру* (осознавшая себя душа) не имеет мирской корысти. Если у него есть корысть, он — не гуру. Хридай Чайтанья из Кулия-грама, *дикша-гуру* Шьямананды Прабху, послал своего ученика во Вриндаван, на Сева-кундж,

найти прибежище у лотосных стоп Шрилы Дживы Госвами: «Он обучит тебя служению Шри Шри Радхе и Кришне». У Шрилы Дживы Госвами не было своих *шишьев*, учеников, но он давал *шикишу* (наставления) всему миру. Это признак истинного гуру.

Преданный (читает):

«Согласно писаниям, у человека может быть только один *дикша-гуру* и много *шикиша-гуру*. Как правило, духовный учитель, который постоянно наставляет ученика в духовной науке, впоследствии дает ему посвящение.

Следует всегда помнить о том, что тот, кто не хочет принять духовного учителя, не сможет вернуться к Богу, какие бы усилия он к этому ни прикладывал. Такой человек может выдавать себя за великого преданного, но рано или поздно на его духовном пути встанут непреодолимые преграды, и он останется в темнице материального бытия. Он беспомощен, словно судно без руля, которому не достичь цели. Поэтому тот, кто действительно желает снискать милость Господа, должен непременно получить посвящение у духовного учителя. Служение духовному учителю очень важно. Если ученик не имеет возможности служить учителю лично, он должен исполнять его наставления. Между наставлениями духовного учителя и им самим нет разницы. Поэтому в отсутствие учителя его наставления должны стать гордостью ученика. Считать себя выше чьих бы то ни было наставлений, включая наставления духовного учителя, оскорбительно по отношению к Господу. Такому оскорбителю нет дороги к Богу.

При выборе духовного учителя надо руководствоваться указаниями *шастр* (священных писаний). Шрила Джива Госвами не советует следовать в этом вопросе семейным традициям или каким-либо обычаям, будь то религиозные или светские. Надо постараться найти истинного духовного учителя, обладающего необходимыми качествами, который поможет ученику развить духовное понимание».

Шрила Нараяна Махараджа: Ясно, что Свамиджи является последователем Шрилы Дживы Госвами. Найти достойного во

всех отношениях гуру — это очень и очень редкая удача. Если в этой жизни благодаря некоторому духовному запасу (*сукрити*) мы приняли *канишитха-адхикари-гуру*, у нас в сердце появится некоторое впечатление об учении вайшнавов, и в следующем рождении мы сделаем правильный выбор. Как сделать этот выбор? Нужно предаться лотосным стопам *чаитья-гуру* (Кришны, который находится в сердце) и молиться Ему. Кришна находится в сердце каждого из нас и слышит наши мольбы. Он всегда слышит. Если человек молит: «О Кришна, я искренне хочу стать Твоим слугой. Пожалуйста, направь меня к лотосным стопам истинного гуру», — Кришна, несомненно, устроит это. Тот, кто не признает такой молитвы и надеется только на себя в попытках найти и испытать гуру, столкнется с проблемами в духовной жизни. Кришна говорит:

*сарва-дхармāн паритйаджйа мām экаṁ йшараṇам враджа
ахам твām сарва-пāпебхйо мокшайишйāmī мй йучах*

«Оставь все виды религий и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего». (Б.-г., 18.66)

Кришна пошлет гуру тому, кто искренне предался Ему, не имея корыстных желаний. Так что будьте бескорыстны, и вы легко обретете милость истинного гуру. Все зависит от Кришны.

Редко встретишь в этом мире истинного гуру, но *шастры* говорят, что еще реже встретишь истинного ученика, который готов всецело предаться Кришне, как это сделали Арджуна или Судама Випра. В Ведах, Упанишадах, Пуранах есть много примеров идеального гуру и идеального ученика, но самым возвышенным среди них является пример Шрилы Дживы Госвами, всецело предавшегося лотосным стопам Шри Рупы и Шрилы Санатаны Госвами.

Кто был гуру Шрилы Санатаны Госвами и Шри Рупы Госвами? Шрила Рупа Госвами в каждой своей книге возносит молитвы, *мангалачарану*, Шри Чайтанье Махапрабху. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху дал посвящение Шри Рупе и Шри

Санатане? Разве мы слышали об их посвящении, *ягье* и полученных *мантрах*?

Шри Чайтанья Махапрабху вложил в их сердца духовное знание, потому что они в сердце приняли Его своим гуру. Это самое важное: следовать за Гурудевом внутренне и внешне. Если мы искренне отдаем сердце лотосным стопам вайшнава, это означает, что мы принимаем его своим гуру — неважно, давал ли он нам какие-то *мантры*, проводил ли огненную *ягью*. Все это внешнее и не так важно в сравнении с преданностью в сердце. Шрила Джива Госвами описал несколько таких примеров в своих книгах.

Есть два вида учеников и, соответственно, два вида *дикши* (посвящения) — *анустханики* и *видват-руддхи*. *Анустханики* означает соблюдение внешней формальной стороны, когда гуру проводит огненную *ягью* и дает ученику *дикша-мантры* (*гайатри*). Если человек думает: «У меня была большая *ягья*, у меня обрита голова, я получил *мантры* — теперь я посвященный ученик», — то это внешняя сторона. Конечно, формальное посвящение тоже важно, но без *видват-руддхи* оно не является полным.

Видват-руддхи означает внутреннее посвящение, когда ученик отдает свое сердце лотосным стопам гуру, зная, что гуру сделает его достойным служить Шри Шри Радхе и Кришне. Гуру дает ему все виды знания (*дивья-джнана*): *кришна-таттву*, *гуру-таттву*, *вайшнава-таттву* и *према-таттву*.

Гуру также учит, что такое *майя*. Он учит, что под влиянием иллюзорной энергии человек видит в мужчине или женщине источник наслаждения. Такое сознание создает множество проблем между мужем и женой, особенно в западных странах. Люди иногда по несколько раз женятся, разводятся, не заботясь о детях. Женильба объединяет супругов на всю жизнь, и маленькие проблемы не должны становиться причиной для развода. Гуру учит своих последователей не привязываться и не отвергать, но исполнять свой долг и относиться к себе, жене и детям, как к слугам Кришны. Он учит их исполнять свой долг так, чтобы они могли развить сознание Кришны.

Гуру наставляет в практике *бхакти*, учит развивать уважение, любовь и служение Кришне. Это называется *дивья-джна-на*. Гуру также уничтожает последствия нашей греховной деятельности:

*дивйам джнйāнам йато дадйāt курйāt пāпасйа санкшайам
тасмāд дйикшети сā проктā деййикаис таттва-ковидайх*

«Благодаря *дикше* человек постепенно теряет вкус к материальному наслаждению и обретает стремление к духовной жизни». («Бхакти-сандарбха», 283)

Курйāt пāпасйа санкшайам. Материальная жизнь сопряжена с проблемами, вызванными мирскими привязанностями. Человек, который ведет материальную жизнь, полон вожделения, гнева, жадности, безумия, иллюзии и зависти и мнит себя наслаждающимся. Шри Гурudev уничтожает четыре стадии греха:

1. *Прарабдха* — созревшая *карма*. Последствия совершенных в прошлом поступков, приносящие как наслаждения, так и страдания.

2. *Кута биджа* — несодеянные грехи, склонность к которым заложена в сердце.

3. *Апрабдха* — последствия нашей деятельности, которые настигнут нас в следующем рождении.

4. *Авидйа* — невежество, из-за которого человек забывает о Кришне и считает себя наслаждающимся. Это является источником всех проблем.

Если *дикша-гуру* не способен освободить нас от всех стадий греха, нужно принять *шикша-гуру*, который обладает таким могуществом. Молитесь Кришне и гурудеву, чтобы они помогли вам преодолеть трудности. Истинный гуру посоветует вам искать прибежище у возвышенных вайшнавов такого уровня, как Шрила Рупа Госвами и Шрила Нароттама дас Тхакур. Если гуру проявляет ревность или зависть к тому, что его ученики общаются с *шикша-гуру*, если он противостоит вайшнавам и их учению, ученику следует подумать над этим и оставить его.

śrī rūpa sanātana bhakta raghunātha
śrī dжива gopāla bhakta dāsa raghunātha
эи чхайа гуру — śикшā-гуру йа āmāra
tā sabāra pāda-pādme koṭi namaskāra

«Шри Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шри Бхатта Рагхунатха, Шри Джива Госвами, Шри Гопал Бхатта Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами являются моими *шикша-гуру*. Это шесть моих наставников, и я миллионы раз кланяюсь их лотосным стопам». (Ч.-ч., Ади., 1.36-37)

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами прежде всего обращается с молитвой к своим *шикша-гуру*. В этой части «Шри Чайтанья-чаритамриты» он глубоко и подробно говорит о гуру. Кто был его *шикша-гуру*? Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шри Бхатта Рагхунатха, Шри Джива Госвами, Шри Гопал Бхатта Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами. Можно заметить, что Шрила Кришнадас Кавирадж не упоминает имени своего *дикша-гуру*. Он получал *шикшу* непосредственно у Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, и в конце каждой главы предлагает им особые *прамамы*. Некоторые утверждают, что его *дикша-гуру* был Шри Рагхунатха Бхатта Госвами, но я нигде не встречал подтверждения этому. Я не нашел в *шастрах* имени его *дикша-гуру* и пришел к выводу, что Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, также как и его брат, получил *дикшу* и духовное имя, когда был домохозяином, до того, как оставил семью и ушел во Вриндаван. Без *дикши* он не мог носить имя «Кришнадас». По тем или иным причинам он ни разу не назвал имени своего *дикша-гуру*, но лишь имена Шести Госвами, спутников Махапрабху, которых почитал своими *шикша-гуру*. В своем духовном облике во Враджа-лиле Шрила Рупа Госвами является Рупой Манджари, Шрила Санатана Госвами — Лавангой Манджари, Шрила Рагхунатха Бхатта Госвами — Расой Манджари, Шрила Джива Госвами — Виласой Манджари, Шрила Гопала Бхатта — Гуной Манджари и Шрила Рагхунатха дас — Рати Манджари. Каждый из них имеет два веч-

ных облика: один — в играх Кришны, другой — в играх Шри Чайтаньи Махапрабху.

Если человек непосредственно общается с истинным *шикша-гуру*, он, несомненно, станет истинным учеником. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами гордится тем, что он — ученик Шести Госвами. *Tā' sabāra nāda-padme koṭi namaskāra*. (Ч.-ч., Ади, 1.37) Он отдает бесчисленные *дандават-пранамы* их лотосным стопам, а затем молится *бхактам* (преданным), таким, как Шривас Пандит, который в *кришна-лиле* является Нарадой Муни.

*бхагавāнера бхакта йате ūrīvāsāди прадхāна
tā sabāra nāda-padme sahasra prañāma*

«У Господа бесконечное число преданных, главный среди которых — Шривас Тхакур. Тысячи раз я простираюсь у их лотосных стоп». (Ч.-ч., Ади, 1.38)

Есть два вида *бхакт*: находящиеся на уровне совершенства и *садхаки*. В предыдущем рождении Нарада был *садхака-бхактой*, а затем стал осознавшим себя *бхактой*, *преми-бхактой*. Шрила Кришнада Кавирадж в этом стихе обращается ко всем *бхактам*, находящимся на уровне совершенства: Сварупе Дамодаре, Рае Рамананде, Шикхи-Мохити, Мадхави деви, Сарвабхауме Бхаттачарье и др. Есть шесть знаменитых *шикша-гуру* (Шесть Госвами), и все они являются достигшими самоосознания *бхактами*.

Существуют также непосредственные проявления Верховного Господа: Шри Адвайта Ачарья — это полное воплощение Маха-Вишну, Шри Нитьянанда Прабху — это *сварупа-пракаша*, Гададхара Пандит (воплощение Шримати Радхарани) и Джагадананда Пандит (воплощение Шримати Сатьябхамы) — это *шакти*. Почему Гададхара Пандит так смиренно служил Шри Чайтанье Махапрабху, если Он является самой Шримати Радхикой, которая возглавляет левое крыло *гопи*, беспрепятственно изливающих на Кришну свой трансцендентный гнев (*ман*)? В облике Господа Чайтаньи Кришна украл настроение

Шримати Радхики и цвет Ее тела, а Гададхара Пандит, словно учитель, наблюдал, правильно ли Он играет роль Шримати Радхики. Если Кришна в облике Шри Чайтаньи Махапрабху допускал ошибку, Гададхара Пандит сразу же поправлял Его. Например, когда Шри Чайтанья Махапрабху впервые повстречался с Нитьянандой Прабху в доме Нанданачарьи, плача, Он прочитал следующую шлоку из Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам»:

*барахāпīдам ната-вара-вануḥ карṇайоḥ карṇикāрам
бибхрад вāсаḥ канака-капиḷām вайджайантим ча мālām
радхрāн веṇор адхара-судхайāпūрайан гопа-врндаир
врндāраṇйām сва-пада-рамаṇām прāвиṇād гīта-кīртих*

«Мысленным взором *гопи* созерцали Шри Кришну. Окруженный друзьями-пастушками, Шри Кришна вошел в чудесный лес Вриндавана. Его волосы были украшены павлиньим пером, над ушами сияли желтые цветы *карника*. Он был одет в сверкающие, как золото, желтые одежды, на шее у Него была чудесная благоухающая гирлянда *ваиджайанти*. Шри Кришна появился, словно прекрасный танцор на сцене. Он наполнил дырочки Своей флейты нектаром Своих уст. Мальчики-пастушки следовали за Ним, вознося Ему хвалу, дарующую очищение всему миру. Лес Вриндавана сияет ярче Вайкунтхи, потому что украшен следами лотосных стоп Шри Кришны». (Ш.-Б., 10.21.5)

Шри Чайтанья Махапрабху описывал красоту Кришны, но Он не мог до конца прочувствовать эту *шлоку*, как это делает Шримати Радхика. Ему чего-то не доставало. Поэтому Гададхара Пандит, находясь за шторой, прочитал ее снова. При этом он громко плакал, как плачет Шримати Радхика. Слезы бежали у него по щекам, и сердца всех, кто это видел, растаяли. Он вел себя так, что Шри Чайтанья Махапрабху, игравший роль Шримати Радхики, понял, что Он делает это не совсем правильно.

Описав различные проявления Кришны, Шрила Кришнада Кавирадж говорит о том, что Шри Чайтанья является самим Кришной, Свайям Бхагаваном:

*йрй-кришна-чаитанья прабху свайам-бхагаван
 т̣х̣ара пад̣авинде ананта пран̣ама
 с̣авараṇе прабхуре карий̣а намаск̣ара
 эи чхайа т̣ехо йаичхе — карий̣е вич̣ара*

«Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это сам Господь, Личность Бога, и я в бесчисленных поклонах простираюсь у Его лотосных стоп. Выразив почтение Господу и Его приближенным, я попытаюсь описать эти шесть проявлений единого Бога». (Ч.-ч., Ади, 1.42-43)

Шри Кришнадаас Кавирадж описывает шесть проявлений Кришны:

*йадйапи ам̣ара гуру — чаитанйера д̣аса
 татх̣апи дж̣анйие ам̣и т̣х̣ара прак̣иша*

«Я знаю, что мой духовный учитель является слугой Шри Чайтанья, но я знаю также, что он — полное проявление Господа».

С̣акш̣ид-дхаритвена самаста-й̣й̣астрайх̣. В слове *дхаритвена* сокрыт глубокий смысл. Оно означает, что гуру обладает качествами Кришны, но он — не *вишья** Кришна. Он — Кришна *дас*. Гурудев олицетворяет собой милость Кришны, но считать его *вишья* Кришной — неверно.

Даже *карми*, *джнани* и *тапасви* воспринимают гуру неотличным от Кришны. При этом неверно считать, что гуру — сам Бог. Такое наложение на санскрите называется *аропа*. Например, ошибкой будет сказать: «Саженец мангового дерева дает сладкие плоды». Вместо этого нужно сказать: «Со временем саженец мангового дерева даст сладкие плоды». Принимая нереальное за реальность, мы ошибаемся, и это называется *аропа*.

Однако чтобы развить *бхакти*, мы вынуждены совершать *аропа*. Этот процесс называется *аропа-сиддха-бхакти*. Начинаящий ученик практикует его следующим образом: Божест-

¹ Живое существо — это *аишья*, всегда подчиненное, а Верховная Личность Бога — это *вишья*, высший объект, цель жизни. (Ш.Б., 7.10.6, комм.)

во неотлично от Кришны, это Сам Кришна. В обусловленном состоянии мы видим в Божестве каменную статую, но на это видение мы переносим истинную идею, что перед нами — Сам Кришна. Мы не можем служить Божеству, как если бы это был Сам Кришна, но это служение позволяет нам развить привязанность к Кришне, и потому однажды мы увидим Божество таким, как видел его Шри Чайтанья Махапрабху: *сāкшīд враджендра-нандана виграха* — то есть как непосредственный образ Враджендра-нанданы. Божество явит нам Свой истинный лик.

2. РОЛЬ ШИКША-ГУРУ

кришна, гуру, бхакта, йакти, аватāра, пракāййа
кришна эи чхайа-рūне карена вилāса

«Чтобы явить Свои игры, Господь Шри Кришна Сам нисходит в этот мир, а также предстает в обликах духовных учителей, преданных, разнообразных энергий, Своих воплощений и полных экспансий. Таковы шесть ипостасей единого Господа». (Ч.-ч., Ади, 1.32)

Давайте вместе сосредоточимся на предмете, который мы начали обсуждать вчера, а именно, на «Чайтанья-чаритамрите» Шрилы Кришнадаса Кавираджа. В этой книге он объясняет, что Кришна, будучи единым, проявляет Себя в шести ипостасях. Это называется *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва*. Он говорит также, кто является его *шикша-гуру* — это Шесть Госвами: Шри Рупа, Санатана, Бхатта Рагхунатха, Шри Джива, Гопал Бхатта и Рагхунатха дас. Он раскрывает, что Адвайта Ачарья (*прабхура амийа аватāра*) является воплощением Маха-Вишну, то есть частичным воплощением Кришны. Шри Нитьянанда Прабху (*прабхура сварūна пракāййа*) является вечным проявлением как Кришны, так и Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому Нитьянанду Прабху называют *пракāййа*, проявлением. По Его милости нисходят Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху. Другими словами, без милости Шри Нитьяланды Прабху невозможно постичь Шри Чайтанью Махапрабху или Кришну. Он является полным олицетворением *гуру-таттвы*.

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, какая удача выпала ему в духовной жизни. Он говорит: «Я обрел милость Шести Госвами и других возвышенных вайшнавов. Я обрел также милость Говинды, Гопинатхи и Мадана-мохана и

получил Их *даршан*. Я увидел и осознал славу Шри Вриндаван-дхамы. Все это произошло по милости Шри Нитьяланды Прабху. Поэтому я — его *дас*, слуга, а Он — мой гуру». Далее он объясняет, что *шакти* Кришны воплотилась в облике Шри Гададхары. Кришначандра — это Сам Кришна, и Шри Чайтанья Махапрабху — это тот же Кришна, Враджендра-нандана, Шьямасундара, красотой тела и настроением уподобившийся Шри-мат Радхике. Он — Шри Шри Радха и Кришна в одном лице.

*гуру кришна-рӯпа хана ййāстрера прамāне
гуру-рӯне кришна крпā карена бхакта-гаṇе*

«Все богооткровенные писания утверждают, что духовный учитель неотличен от Господа Кришны. В облике духовного учителя Кришна дарует освобождение Своим преданным». (Ч.-ч., Ади, 1.45)

Дикша-гуру и *шикша-гуру* находятся на одном уровне. Шрила Рупа Госвами олицетворяет собой *шикша-гуру*, а Шрила Сатаната Госвами — *дикша-гуру*, но между ними нет разницы. Оба они действуют как *шикша-* и *дикша-гуру*.

Мой почтенный Гурudev, *нитья-лила-правишта* Ом Вишнупада Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махараджа был моим *дикша-* и *шикша-гуру*. Пуджяпад Шридхара Махараджа и Пуджяпад Бхактиведанта Свами Махараджа — также мои *шикша-гуру*. Любой ученик Пуджяпада Шридхары Махараджа или Свами Махараджа, который не причисляет *нитья-лила-правишта* Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Махараджу к нашей линии, — не является вайшнавом. Не нужно близко общаться с теми, кто не питает уважения к Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Махарадже. Он является *санньяса-гуру* Свами Махараджи, глубоко уважавшего его как своего гуру и друга.

*ййикшйā-гуруке та' джāни кришнера сварӯпа
антарйāmй, бхакта-ййрештха, — эи дуи рӯпа*

«Человек должен знать, что *шикша-гуру* — это Сам Кришна. В *шикша-гуру* следует видеть Самого Кришну. Господь

Кришна проявляется в качестве Сверхдуши и в качестве Своего величайшего преданного». (Ч-ч., Ади, 1.47)

Дикша-гуру — это *рупа* (облик) Кришны, а *шикша-гуру* — это *сварупа* (природа) Кришны. Что важнее — *рупа* или *сварупа*? Между ними нет разницы. *Сва* означает «мой», поэтому *сварупа* может быть даже дороже, чем *рупа*, хотя, по сути, это одно и то же.

Мы поклоняемся нашему *дикша-гуру* и выражаем ему почтение. Мы молимся ему и берем пыль с его лотосных стоп. Но *шикша-гуру* подобен брату, другу. Его можно обнять и быть с ним откровенным. Ему можно раскрыть сердце и сказать, что мы хотим общаться с Кришной, как это делали *гопи*. Это очень сокровенно и возвышенно. Мы не решимся сказать об этом нашему *дикша-гуру*, и потому нам нужен *шикша-гуру*. Он подобен близкому другу (*лаукика бандху*). С *шикша-гуру* возникают братские отношения, в которых нет *аишварья-бхавы* (благоговейного и почтительного страха). Подобным образом на самых высоких ступенях *бхакти* человек относится к Кришне не как к Верховной Личности Бога, а как к близкому другу, дорогому сыну или возлюбленному. Он считает, что Кришна всецело принадлежит ему, и он всецело принадлежит Кришне.

Шрила Рупа Госвами утверждает, что ученик должен совершать *вишрамбха-севу* для своего *дикша-гуру*, то есть служить ему с чувством близких отношений с ним, но поскольку он постоянно предлагает ему *пранамы*, это настроение не всегда проявляется. *Шикша-гуру* вы можете признаться в привязанности к красивой девушке и спросить его совета. Об этом трудно сказать *дикша-гуру*, которого вы почитаете как отца. Возможно, вам неприятно будет услышать его ответ, он может даже взять большую палку и побить вас. Но *шикша-гуру* обнимет вас и скажет: «Дорогой, ты не тем занят. Постарайся полюбить Кришну. Отдай свое сердце в служении Шримати Радхике. Не ходи к девушкам этого мира. Это на самом деле не девушки, а пылающий огонь, океан яда. Остановись, уйди с этой дороги».

Отношения с *шикша-гуру* необходимы, потому что они доверительны и открыты. Ему мы все можем сказать. Наши *шик-*

ша-гуру — Шри Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Кришнадад Кавирадж Госвами, Шрила Рупа Госвами и все предшествующие *ачарьи* — находятся в нашем сердце и знают все наши мысли и поступки. Они не умерли, они всеведущи.

Шикиш-гуруке та' джани кришнера сварупа. *Шикиша-гуру* — это *сварупа* Кришны, а *дикша-гуру* — это *рупа* Кришны. Но нет разницы между природой Кришны и Его телом. Это одно и то же. Те, кто видят в них разницу, являются *майявади*, *адвайтавади*, и общения с ними следует избегать.

Антарйāmī, бхакта-йрешṭха, — *эи дуи рупа*. Есть два типа *шикиша-гуру*. *Антарйāmī* — это *шикиша-гуру* в сердце, *чаитья-гуру*. Он вдохновляет изнутри. Если человек молится: «О Кришна, Ты — мой *чаитья-гуру*, я отдал Тебе свое сердце. Пожалуйста, помоги мне обрести прибежище у истинного гуру», — Кришна непременно поможет. Если обратиться к Кришне с искренним желанием обрести гуру, то не придется страдать от последствий неправильного выбора. Нужно просить Кришну сделать для этого все необходимое. Но если мы не молимся об этом и сами делаем выбор, нам придется раскаться, когда наш гуру упадет, и вся жизнь будет разбита.

*тешам сатата-йуктāṇām бхаджатам прīти-пурвакам
дадāми буддхи йогам там йена мām упайāнти те*

«Тем, кто постоянно с любовью служат Мне, Я даю понимание, благодаря которому они придут ко Мне». (Б.-г., 10.10)

Человеку, который постоянно связан (*йуктāṇām*) с Кришной, служа Ему с любовью и преданностью, Он дает разум (*буддхи йогам*), благодаря которому он сможет прийти к Господу. Какого рода разум дает Господь? Это трансцендентный (*анпṛкрта*) разум, который связывает нас с Кришной. «Затем они приходят ко Мне (*упайāнти те*), и Я занимаю их в служении Себе». Эта *шлока* показывает, что Кришна выступает в роли *чаитья-гуру*.

Когда-то в Южной Индии жила прекрасная блудница по имени Чинтамани. Ей было 16 лет, и она сладостно пела *кир-тан* и танцевала. Танец ее зачаровывал каждого. Билвамангала Тхакур был благочестивым религиозным брахманом, женатым на красивой целомудренной женщине, но Чинтамани пленила его. Она была блудницей, но при этом обладала удивительным качеством: она любила петь песни во славу Шри Кришны и этим сильно привлекала людей. Билвамангала Тхакур попал в ее сети. Он забросил свои дела, служение отцу и матери. Он забыл о своей целомудренной жене и детях и оказался в полной власти Чинтамани. Он приходил к ней обычно по ночам с подарками, продавая ради этого свою землю, украшения жены или крадя деньги и хорошую одежду в надежде, что Чинтамани полюбит его.

Вскоре у него умер отец, и семья погрузилась траур. В последний тринадцатый день траура во дворе дома Билвамангалы Тхакура собрались сотни брахманов вкушать *маха-прасадам*. Билвамангала зашел на кухню, собрал самые изысканные блюда и спрятал их под одежду. Ночью он покинул дом, не заботясь о гостях или о своих разбитых горем матери и жене, и пошел к блуднице.

В ту ночь случился страшный ливень. Дом Чинтамани стоял на другом берегу широкой и быстрой реки. Отчаявшись найти лодку, беспомощный, он заметил во тьме проплывающее мимо бревно. Не разглядев, что это был полуразложившейся труп девушки, он схватился за него и перебрался на другой берег. Он упорно карабкался по скользкой земле, пока наконец не достиг дома блудницы, но обнаружил, что дверь заперта. Он долго стучал изо всех сил, но его никто не слышал. Тогда он обошел дом сзади и увидел, что на стропилах висит что-то похожее на веревку. Он ухватился за нее и попытался залезть, но это оказалась не веревка, а змея. Билвамангала упал и потерял сознание, наделав много шума во внутреннем дворе. Чинтамани услышала шум и попросила служанку посмотреть, что случилось.

— О, это Билвамангала. Он лежит на земле.

— Почему? Как он сюда попал?

Вместе со служанкой она перетащила Билвамангалу в дом и обогрела его. Когда он пришел в себя, Чинтамани сказала:

— Мое тело состоит из крови, мочи, нечистот, желчи и слизи. Несмотря на это ты любишь его и ради него преодолел столько трудностей. Если бы ты имел хоть каплю такой любви к Кришне, твоя жизнь увенчалась бы успехом. Ты полон вожделения. Я больше не люблю тебя. Уходи немедленно!

Слова ее, как стрела, пронзили сердце Билвамангалы и заставили его очнуться. В этот момент он понял, что должен обрести любовь к Кришне. Слова Чинтамани так глубоко проникли в его сердце, потому что у него уже было какое-то представление о *бхакти*. А иначе они не произвели бы на него никакого впечатления, наоборот, он припал бы к ее стопам, дыша, как собака, и стал бы просить принять его. Но благодаря его прошлым духовным заслугам он изменился.

Он решил покинуть Чинтамани, свой дом и отправиться во Вриндаван. Следующие пять дней он не принимал пищи и поддерживал себя лишь повторением святого имени. Чтобы утолить жажду, он пришел к колодцу и увидел красивую молодую женщину, только что вышедшую замуж. Она набирала из колодца воду, и он попросил у нее попить. Встав на колени, чтобы из кувшина она налила ему в рот воды, он вместе с водой пил глазами ее красоту, а потом последовал за нею в дом. Женщина скрылась в своей комнате, а Билвамангала в дверях встретился с ее мужем. Билвамангала попросил его:

— Пожалуйста, позови девушку, которая только что прошла мимо тебя.

Муж позвал свою жену, и она тут же появилась.

— Чем я могу служить тебе? — спросила она. Билвамангала попросил у нее две шпильки. Она не поняла, зачем они ему нужны, но вынула их из волос и протянула ему. Муж и жена с недоумением смотрели на Билвамангалу, который произнес:

— Эти глаза — мои враги, которые держат меня в темнице страсти. Если нет бамбука, нет и флейты. Избавившись от глаз,

я освобожусь от вожделения. Я вырву его с корнем. Пусть я ослепну, чтобы глаза мои не привлекались более красотой женщины. Тогда я обрету привязанность к Кришне.

С этими словами он шпильками выколол себе глаза. Кровь хлынула из его глаз, и он полностью ослеп. Он стал повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. По дороге он встретил мальчика, который спросил его:

— Куда ты идешь?

У Него был сладостный голос.

Билвамангала ответил:

— Я иду во Вриндаван. Дитя мое, кто Ты?

— Я — пастушок и тоже иду во Вриндаван. Если хочешь, держись за Мою палку, и пойдем вместе, Я помогу тебе.

До Вриндавана оставалось шесть месяцев пешего пути, но уже через несколько дней мальчик объявил, что они достигли цели. По дороге Билвамангала слагал сладостные поэмы во славу Кришне. Его стихи, приятные для слуха Кришны, впоследствии вошли в книгу под названием «Кришна-карнамрита», то есть «нектар для слуха Кришны». Шри Чайтанья Махапрабху нашел «Кришна-карнамриту» в Южной Индии и принес ее преданным. Это поэма начинается с такого стиха в *мангалачаране*:

*чинтāмаṇир джайати сомагирир гурур ме
īшкīṣā-гуруй ча бхагавāн īшкхи-пий̣ча-маулих
йат-пāда-калпатару-паллава-īшекхарешу
лīlā-свайамвара-расам̐ лабхате джайаīрй̣х*

«Слава Чинтамани и моему *дикша-гуру* Сомагири! Слава моему *ишкша-гуру*, Верховному Господу, чей венец украшают павлиньи перья! Под сенью Его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джаяшри [Радхарани], Его вечная возлюбленная, наслаждается трансцендентной *расой*». (Ч.-ч., Ади, 1.57)

Билвамангала Тхакур выражает почтение Чинтамани, которая вдохновила его искать прибежище у Шри Кришны. Какого

рода гуру она была? Это *вартма-прадаршака-гуру*, который говорит: «Идем, я отведу тебя к вайшнав, достигшему самосознания». *Вартма-прадаршака-гуру* указывает путь. Он может быть *канишитха*, это допустимо. Но *дикша-гуру* должен быть хотя бы *мадхьяма-адхикари*.

Каковы признаки *мадхьяма-адхикари*? Нужно знать эти признаки, прежде чем принимать *дикша* или *шикша-гуру*. Не видя в гуру этих признаков, не принимайте его в качестве гуру, а иначе вы столкнетесь в духовной жизни со многими трудностями. Если гуру упадет, ваша жизнь разрушится, и вы будете горестно плакать.

Первым признаком является:

*тасмāд гурум прападйета джиджйāсух īреѝа уттамам
īāбде наре ча нишнāтам брахмāнй упайāмāйрайам*

«Человек, серьезно стремящийся к настоящему счастью, должен искать истинного духовного учителя и, приняв посвящение, найти у него прибежище. Признаком истинного духовного учителя является то, что он глубоко осознал выводы писаний и потому способен убедить людей в их истинности. Такими духовными учителями считаются великие личности, которые обрели полное прибежище у Верховного Господа, отбросив все материальные соображения». (Ш.-Б., 11.2.21)

Хотя гуру должен обладать всеми этими признаками во всей полноте, три из них наиболее важные. Первый — это *īāбде наре ча нишнāтам брахмāнй*. Гуру должен обладать полным знанием писаний. Вторым признаком является *упайāмāйрайам* — он должен быть свободен от материальных желаний. Он всегда счастлив в служении Кришне. Если он несчастен и чувствует, что жизнь его полна проблем, он не гуру. Харидаса Тхакура избивали на двадцати двух базарных площадях, он был на пороге смерти, но не считал это проблемой. Он продолжал повторять Харе Кришна, Харе Кришна. Хотя Прахладу Махараджу мучил его отец, мальчик не испытывал трудностей. Гуру, который повторяет святое имя и вовлечен в девять процессов

бхакти, который получил *дикишу*, но при этом сокрушается, что у него много проблем: жена обманула, дети покинули его, у него нет денег, компьютера и других материальных радостей — не достоин быть гуру, и его нужно без промедления отвергнуть. Третьим признаком гуру является то, что он достиг самоосознания в *кришна-бхакти*. Без такого самоосознания он останется во власти материальных желаний и неизбежно падет.

Помимо этих трех признаков *мадхьяма-адхикари* должен обладать еще четырьмя дополнительными. *Уттама-адхикари*, конечно, превосходит *мадхьяма-адхикари* и позволяет подняться на вершины *бхакти*, но такого гуру редко встретишь в этом мире. При отсутствии *уттама-гуру* в качестве *шикиша* или *дикиша-гуру* можно принять *мадхьяма-адхикари*. Но человеку следует посмотреть, обладает ли он следующими четырьмя качествами:

1. *према* — есть ли у него любовь к Кришне*.
2. *маитри* — по-дружески ли он расположен к вайшнавам и служит ли им. С тремя категориями вайшнавов он вступает в три вида взаимоотношений: 1 — он дружелюбен, почтителен и послушен по отношению к тем, кто более возвышен в *бхакти*, чем он; 2 — он на равных общается с теми, кто находится на таком же духовном уровне, что и он; 3 — он доброжелателен к тем, кто находится на более низком духовном уровне. Таким образом, он обладает *маитри* (дружбой) и уважением к старшим, *маитри* к *маитра* (друзьям его же уровня) и *маитри* с *крипой* (состраданием) к тем, кто ниже его.

3. *Крипа* — проливает ли он милость на тех, кто почтителен к вайшнавам и имеет веру в них. Вера этих людей может быть мирской, т.е. они могут испытывать какие-то материальные чувства по отношению к гуру и Божествам. Возможно, их привязанность к Божествам сильнее привязанности к преданным, и потому они избегают встреч с ними и не хотят слушать *хари-*

* Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своих комментариях к «Бхагаватам», что *мадхьяма-адхикари* не может обладать истинной *премой*. Но, думая о том, как *гопи* любят Кришну, он может обрести тень их *премы*. Таким образом, он достигает уровня *асакти*, привязанности к Кришне.

катху. Такие люди понимают, что должны жить по писаниям, но не могут поступать согласно четырем способам, доступным *мадхьяма-адхикари*. Они пребывают в невежестве, но хотят узнать, как возвыситься в преданном служении.

4. *Упекша* — отвергает ли он оскорбителей, противников вайшнавов или людей, непочтительных с вайшнавами. Он должен осознавать, что отношения или общение с такими людьми полностью разрушает *бхакти*.

Мы обсудили три основные и четыре дополнительные качества *мадхьяма-адхикари*, достойного быть гуру. Шрила Джива Госвами предупреждает в «Бхакти-сандарбхе», что если человек принимает гуру ради мирского имени, славы и другой выгоды, или если гуру принимает учеников по тем же причинам, — и тот и другой отправятся в ад *нарака*. Шрила Санатана Госвами пишет:

*авайшнава-мукходгйрṇам пṛтам хари-катхāmртам
йираваṇам найва картавйам сарпоччхиштām йатхā пайах*

«Человеку не следует слушать о Кришне из уст не-вайшнава. Молоко, к которому прикоснулась змея, превращается в яд. Так же ядовиты рассказы о Кришне из уст человека, который не является вайшнавом». («Падма Пурана», см. Ш-Б., 6.17.40., ком.)

Если человек изображает из себя вайшнава, но при этом не оказывает уважения вайшнавам и отдает предпочтение мирской славе и богатству, его нужно без промедления отвергнуть, даже если вы получили у него *харианаму* и *дикиу*. Это гуру лишь на словах. Об этом говорится в «Махабхарате» и других писаниях. Не отвергнув такого гуру, вы последуете за ним в ад. Будьте готовы к этому. Каждому вайшnavу нужно выражать почтение, даже *каништха-адхикари*, не говоря уже о *мадхьяма* и *уттама*. Нужно отказаться от общения с теми, кто не уважает и критикует вайшнавов. Такой человек может называть себя истинным вайшнавом и единственным учеником своего Гурудева, но если он совершает такое ос-

корбление, то его гуру — если это истинный гуру — откажется от него.

Шрила Джива Госвами дает важное наставление. Нельзя никого критиковать. Нельзя думать, что если в трансцендентном мире есть ссоры между последователями Шримати Чандравали и Шримати Радхики, то мы тоже можем ссориться. Не нужно принимать чью-либо сторону и критиковать.

Некоторые говорят, что между Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджей и Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджей есть разница, но это неправда. Разницы нет. Оба они находятся в одной цепи ученической преемственности. Свамиджи проповедовал на Западе, а мой Гурудев — в Индии, но оба они несли одно послание. Оба испытывали любовь к Кришне и учили одному учению. Оба несли одно служение Махапрабху. Один находился в Международном обществе сознания Кришны, а другой — в Гаудия Веданта Самити. Но оба принадлежат к семье Чайтаньи Махапрабху (*гаура-паривара*), и потому нет причины для ссор. По отношению к обоим нельзя быть непочтительными. Нужно следовать наставлениям *ачарьев* и пытаться развить сознание Кришны.

(По просьбе Шрилы Нараяны Махараджи преданные поют «Нанда-нанданаштакам» и «Радха-крипа-катакша-става-раджа».)

Ежедневно пойте эти песни как свой *садхана-бхаджан*. Зная их смысл и искренне молясь, вы обретете все блага. Даже если вы не знаете смысла, Кришна и Шримати Радхика услышат вас. Когда вы поете «Нанда-нанданаштакам» во славу Шри Кришне, Шримати Радхика бывает так довольна, что непременно одарит вас всеми благословениями, — просите вы о них или нет. Когда вы поете «Радха-крипа-катакша», Кришна становится так доволен, что непременно одарит вас всеми

желанными благословениями. Если вы хотите, чтобы Кришна занес ваше имя в список служанок Шримати Радхарани (*палия-даси*), Он сделает это в то же мгновение. Он стоит у ворот и записывает имена *даси* Шримати Радхики, которые хотят служить Ей. Поэтому непременно включите эти две *киртаны* в свой ежедневный *бхаджан*, а также пойте молитвы Шри Кришне Чайтанье и *маха-мантру*. Тогда вы станете сильными в *бхакти*.

3. МАДХАВА-ТИТХИ — МАТЬ ПРЕМА-БХАКТИ

Сегодня *экадаши-врата*. Я думаю, многие из вас соблюдают ее. Редко встретишь человека, который соблюдает *экадаши* подобно Амбарише Махарадже. Он жил в Сатья-югу и был таким сильным, что мог поститься без воды и сна, не дыша и стоя на одной ноге. В Кали-югу мы не так сильны физически и духовно. Зато мы очень удачливы. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, что в *экадаши*, чувствуя голод, можно поесть немного фруктов, выпить сока или молока. Но не надо есть постоянно: пить по литру сока каждые полчаса, потом браться за вареную картошку и другие овощи, через час съедать полкило панира с сахаром и пол-литра рабри, запивая все это стаканами воды. Есть нужно столько, чтобы не чувствовать сонливости и лени.

Бодрствуя день и ночь, *экадаши* нужно проводить в повторении святого имени и памятовании о Шри Кришне, как это делал Амбариша Махараджа. Он был царем всего мира, домохозяином. На первый взгляд он, казалось, полностью находился во власти материальных привязанностей. Дурваса Муни был брахманом и великим йогом. Своим проклятием он мог убить человека и воскресить из мертвых. Он был *брахма-риши*, *брахмавади*, наделенный величайшим могуществом. Он думал: «Я родился в семье брахмана в династии Шанкары, я — частичное проявление Шанкары, я — сын Атри и Анасуи, великих *уттама-вайшнавов*. Мои родители давали наставления даже Шри Раме и Сите, самой Лакшми, когда они посетили хижину моих родителей. Я — величайший человек в этом мире. И я обладаю огромным могуществом». Однако Дурваса Муни никогда не соблюдал *экадаши*.

Однажды в Мадхуване, в Матхуре, Амбариша Махараджа совершал *маха-двадаши*, отказавшись от воды и сна. День и ночь он повторял святое имя, памятовал о Господе, служил Бо-

жествам и молился. На следующий день, совершив поклонение Шри Кришне, он готов уже был прервать свой пост, но неожиданно у него во дворце появился Дурваса Муни. Подобный богу Дурваса достиг самоосознания в Брахмане и считался *брахмавади*. Но он никогда не соблюдал *экадаши*. Амбариша Махараджа предложил ему прервать *экадаши*, приняв *маха-двадаши парану*, что позволило бы и ему почтить *прасадам*. Но Дурваса Муни ответил:

— Сначала мне нужно совершить омовение в реке Ямуне. Я не задержусь.

Однако Дурваса Муни долго не возвращался, а время, благоприятное для того, чтобы прервать пост, было на исходе. Амбариша Махараджа стал думать, что делать: «*Брахмана-риши, сиддха маха-йоги* посетил мой дом. Это необычный гость, и я должен выразить ему почтение, предложив ему *маха-прасадам*. Я могу принять *прасадам* только после него, а иначе я нарушу обычай гостеприимства и, возможно, отправлюсь за это в ад. Но с другой стороны, я должен завершать *экадаши-врату*. Это не мирская деятельность, а трансцендентное служение Господу. Если я не приму вовремя *маха-прасад*, я нарушу свой пост и потеряю *бхакти*. Что же мне делать? Кому отдать предпочтение — этому брахману или *бхакти*?» Обдумав все, он сделал выбор в пользу *бхакти*: «Я не могу поступать вопреки *бхакти* и непочтительно относиться к *экадаши*, даже если из-за этого мне придется потерять какую-то собственность или отправиться в ад. Я прерву *экадаши* в предписанное время». И после этого он выпил каплю *чаранамриты*.

Если человек соблюдал *экадаши*, не принимая даже сока или воды, он может прервать пост глотком *чаранамриты*. Но если он соблюдал *экадаши*, принимая воду, фрукты, сок, молоко или овощи, то ему нужно прервать пост небольшим количеством зерна. В любом случае пост нужно прервать во время, а иначе *экадаши* будет неполным. Амбариша Махараджа думал: «Я соблюдал *экадаши* даже без капли воды, поэтому я могу прервать пост глотком *чаранамриты*. Но я воздержусь от зерна и тем самым окажу почтение этому брахману».

Как только Амбариша Махараджа выпил каплю *чаранамриты*, вернулся Дурваса Муни и сказал:

— Я все знаю! Ты — *бхакта* только на словах! Я — *сиддха-брахман*. Ты знаешь о моем происхождении и великом могуществе, но ты посмел быть непочтительным со мной. Сейчас же я обращаю тебя в пепел!

Он вырвал с головы клочок волос (*джата*), бросил его оземь и приказал ему превратиться в огненного демона, который бросился на Амбаришу Махараджу, пытаясь обратить его в пепел. В этот момент на месте событий появилась *сударшана-чакра*. Шри Кришна приказал Своей *чакре* всегда покровительствовать вайшнавам, которые приняли у Него прибежище, поэтому *сударшана* в одно мгновение сожгла огненного демона и направилась к Дурвасе Муни, который бросился бежать изо всех сил с криком: «Спасите, спасите, спасите!»

Когда огненный демон направился к Махарадже Амбарише, царь продолжал бесстрашно повторять святое имя. Он думал: «В жизни и смерти я завишу от Шри Кришны». Он целиком положился на Шри Кришну, и *сударшана-чакра* спасла его. А Дурваса Муни, могущественный брахман, достигший совершенства в йоге, испугался смерти и побежал. Сначала он решил принять прибежище у своего отца Господа Шивы. Но Господь Шива, увидев его, сказал:

— Уходи отсюда! Ты оказался в этом положении, потому что был непочтителен с вайшнавом. Я знаю, как могущественны и влиятельны вайшnavы, и боюсь оскорбить их. Если я дам тебе прибежище, то *сударшана-чакра* обрушится на меня.

Тогда Дурваса Муни побежал к Господу Брахме, который также отказался помочь ему. Ему ничего не оставалось как только обратиться к Господу Вишну. Он взмолился:

— О Вишну! О Вишну! Спаси меня от Своего оружия! Я принимаю у Тебя прибежище!

Но Господь Вишну ответил:

— Я бессилен защитить тебя. Я не свободен, потому что нахожусь в долгу перед Моими *бхактами*. Они отдали Мне свои

сердца, а Я отдал им Себя. Я во всех отношениях завишу от Моих преданных.

*śrī bhaḡavān uvāca
 ahaṁ bhakta-parādhīno hy aśvatantra iva dvīdja
 cādhubhir graṣṭa-hṛdayo bhaktair bhakta-djāna-priyaḥ*

«Личность Господа, Верховный Господь, сказал брахману: «Я целиком нахожусь во власти Моих преданных. Конечно, у Меня нет независимости. Поскольку Мои преданные не имеют материальных желаний, Я нахожусь в глубине их сердец. Что говорить о Моих преданных, если даже преданные Моих преданных очень дороги Мне». (Ш-Б., 9.4.63)

Если колючка попала в ногу, ее не следует искать в голове. Ее нужно вытаскивать из ноги. Поэтому Господь Вишну сказал Дурвасе Муни:

— Вайшnavы — все для Меня. Я дал обет покровительствовать им. Если ты хочешь спастись, то иди к Амбарише Махарадже. Не смотри на него как на семейного человека или как на царя. Это не обычная личность, а Мой дорогой преданный. Предложи ему поклоны. Он — *bhakta-djāna-priyaḥ*. Мирские люди склонны думать: «Я образован, богат и могуществен, а эти вайшnavы абсолютно бесполезны. Они могут только повторять Харе Кришна». Но ты, Дурваса, должен стать искренним вайшnavом, и тогда Шри Кришна защитит тебя и дарует *кришна-премену*.

Дурваса Муни бегал от оружия Господа почти целый год, но все это время Амбариша Махараджа ничего не ел. Когда, наконец, Дурваса Риши предстал перед Махараджей Амбаришей, царь встретил его с величайшим смирением:

— Я — ничто. Я вовсе не преданный. Я непочтительно обошелся с тобой, прервав свой пост.

Дурваса Муни припал к лотосным стопам Амбариши Махараджи, который в ответ обнял его. Амбариша Махараджа попросил его быть милостивым и принять *маха-прасад*. Дурваса Муни ответил:

— Пожалуйста, спаси меня от *сударшана-чакры*! Ее жар сжигает меня!

Тогда Амбариша Махараджа стал молиться:

— О Прабху, о Господь, если я совершал когда-либо какое-то служение Шри Кришне, пожалуйста, спаси этого брахмана.

И как только прозвучали эти слова, *сударшана-чакра* тут же остыла и вернулась к Господу Вишну. В этот момент Дурваса осознал, что *бхакты* еще более могущественны, чем Сам Кришна. Он сказал:

— Кришна отдал все Свое могущество вайшнавам, но они скрывают это и ведут себя, как падшие люди. *Трṇād api сунйчена*. Хотя они безгранично могущественны, они также *динахина*, то есть мягкосердечны, великодушны и доброжелательны.

После этого Дурваса Риши с радостью вкусил *маха-прасад*, а вслед за ним это сделал и Амбариша Махараджа вместе со всей своей семьей.

Нужно быть смиренными, сохраняя величайшую стойкую веру в преданное служение Шри Кришне. Мы готовы отдать жизнь за то, чтобы соблюдать *экадаши*. *Экадаши* — это мать *према-бхакти*, которая защитит нас. Шрила Бхактивинода Тхаккур пишет: *мāдхава титхи бхакти джананī джатане пāлана кори* — это *бхакти-джанани*, мать *према-бхакти*. Нужно соблюдать *экадаши*, по возможности стараясь не есть и не пить на протяжении всего дня. Соблюдайте *экадаши*, не принимая даже воду (*нирджала*), а если не можете, поешьте чуть-чуть *прасада* один раз в день. Многие тощие старики соблюдают *нирджал-экадаши*. Почему же вы, молодые и сильные, не делаете этого? Старайтесь соблюдать. Но если из-за поста у вас кружиться голова, и вы засыпаете, то какой в этом толк? Старайтесь помнить о Кришне, общайтесь с вайшнавами, читайте *шастры*, молитесь день и ночь, повторяя, например: *хе криṣṇа каруṇā синдху дīна бандхо джагат пате гопейā гопīkā кāнта рāдхā кāнта намо 'сту те*. Соблюдайте *экадаши*, и это принесет вам больше блага, чем *брахма-джнана* и *брахма-йога-самадхи*.

4. ГУРУ — ПРОЯВЛЕНИЕ КРИШНЫ

Давайте продолжим обсуждение «Шри Чайтанья-чаритамриты». Вчера я прочитал одну *шлоку* из *мангалачараны*, вступительной молитвы к «Кришна-карнамрите» Шрилы Билвамангалы Тхакура:

*чинтāманир джайати сомагирир гурур ме
йикши-гуруй ча бхагавāн йикхи-пийча-маулих
йат-пāда-калпатару-паллава-йекхарешу
лйлā-свайамвара-расам лабхате джайаййрйх*

«Слава Чинтамани и моему *дикиша-гуру* Сوماгири! Слава моему *шикиша-гуру*, Верховному Господу, чей венец украшают павлиньи перья! Под сенью Его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джаяшри [Радхарани], Его вечная возлюбленная, наслаждается трансцендентной *расой*». (Ч.-ч., Ади, 1.57)

В этом стихе Билвамангала Тхакур прежде всего предлагает *пранамы* Чинтамани, которая направила его к Кришне, а затем — своему *дикиша-гуру* Сوماгири.

Словом *чинтамани* («философский камень») называют также гуру, потому что он дает нам Кришну. *Шикиша-гуру* Билвамангалы был Кришна. Как прекрасен этот *шикиша-гуру* с павлиньими перьями в короне, с тремя линиями на шее и животе, когда Он стоит в позе *трибангха*! Он так сладко поет, Его лотосные стопы — это *калпа-врикиша*, деревья желаний. У Него стопы мягкие, как нежные лепестки (*паллава*), а от ногтей исходят сияние и аромат. Кончики ногтей у Него на пальцах сияют ярче луны (*чандракирана*). *Лйлā-свайамвара-расам лабхате джайаййрйх*. *Джайаййрй* означает Шримати Радхика. Она отдает Кришне Свое сердце и саму жизнь. Тысячи раз отдав Господу Свою жизнь, Она предлагает *арати* лучам, исходя-

щим от ногтей у Него на стопах, и при этом испытывает блаженство, как на Своей *свайямваре*. Что такое *свайямвара*?

Преданный: Церемония, когда девушка выбирает себе мужа.

Шрила Нараяна Махараджа: Не совсем. Я расскажу вам о *свайямваре* цариц Кришны. На Курукшетре Драупади встрети-лась с ними — с Сатъябхамой, Рукмини, Лакшманой и др. — и спросила, как удалось им получить такого мужа, как Кришна. Тогда Лакшмана рассказала историю своего замужества. Она была любимой дочерью могущественного царя. Отец, видя ее необыкновенную красоту и достоинства, хотел найти ей до-стойного супруга.

Он воздвиг высокую колонну, на верхушке которой укрепил вращающуюся чакру, а над ней — искусственную рыбу. Царь пообещал отдать руку Лакшманы тому, кто, глядя на отраже-ние рыбы в воде, попадет стрелой в зрачок этой рыбы. На со-стызание съехались лучшие стрелки мира: Кришна, Баларама, Карна, Дурьодхана, Джарасандха, Шишупала, Бхима, Накула, Сахадева, Арджуна и другие. Каждый надеялся завоевать руку прекрасной Лакшманы. Бхишма тоже принял участие в состязании, чтобы в случае успеха завоевать девушку для Дурьодха-ны. Однако ни одному из этих стрелков не удалось достичь же-ланной цели.

Арджуна решительно вышел вперед, но его стрела косну-лась лишь хвоста рыбы. Тогда на арену вышел Кришна. Он двигался так быстро, что никто не заметил, когда Он поднял Свой лук. Он выпустил стрелу прямо в правый глаз рыбы. Лакшмана сказала Драупади: «Я необыкновенно обрадова-лась. Мои подруги (*сакхи*) дали мне гирлянду, чтобы я надела ее на своего мужа». С давних времен в Индии живет традиция *свайямвары*, когда девушка выбирает жениха из *лакхов* претен-дентов, жаждущих завоевать ее руку. На *свайямвару* Лакшма-ны собрались *лакхи* принцев (*раджа кумаров*), и хотя все они были красивыми и достойными женихами, она отдала свое сердце Кришне, потому что была наслышана о Его славе. Ког-да Кришна пронзил стрелой глаз рыбы, Лакшмана засияла от счастья, волосы у нее поднялись на теле. Краешком глаз она

взглянула на Кришну и, затрепетав, чуть не потеряла сознание. Кришна, который всегда ищет красивых девушек, взглянул на Лакшману. Поймав этот взгляд, она преисполнилась такого счастья, что не в силах была поднять руки и надеть гирлянду Ему на шею. Ее *сакхи* помогли ей это сделать. От радости Лакшмана перестала сознавать окружающую реальность. Это было счастье *свайямвары*.

Шрила Билвамангала Тхакур объясняет, что Шримати Радхика испытывает такую же радость, когда служит сиянию лостосных ногтей на ногах Кришны. Однако Шрила Прабодхананда Сарасвати, Шрила Рупа Госвами и другие вайшнавцы в нашей ученической преемственности не любят слушать о том, как Шримати Радхика служит Кришне. Они предпочитают, чтобы Кришна наслаждался служением лостосным стопам Шримати Радхики. Они хотят видеть, как Кришна молится о такой возможности.

Кто такой Кришна? Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет:

*ваийй карāн-нипатитах скхалитаи ийикхандаи
бхраиштаи ча пйта-васанаи враджа-рāджа-сунох
йасйāх катāкша-йāра-пхāта вимўрччхитасйа
тāм рāдхикāм наричарāми кадā расена*

«Взгляд Шримати Радхики, брошенный краешком глаз, пронзил стрелой сына царя Ваджа, и Он утратил чувство реальности. Флейта выпала у Него из рук, павлинье перо сползло набок, а желтые одежды пришли в беспорядок. Когда я с величайшей преданностью буду служить Шримати Радхике?» («Ратха-раса-судха-нидхи», 39)

Однажды, уходя пасти коров, Кришна заметил, что Шримати Радхика прячется в прекрасной роще и краешком глаз наблюдает за Ним. Ее брови изогнуты, как луки, готовые выпустить стрелы *премы*. Увидев Ее, Кришна потерял всякую власть над Собой: флейта выпала у Него из рук, павлинье перо слетело с головы. Задрожав всем телом, Он утратил чувство реальности. Тогда Мадхумангал слегка толкнул Его локтем и спросил:

— О друг, что с Тобой? Здесь Нанда, Яшода и много старших. Перед ними нельзя так Себя вести.

И Кришна тут же пришел в Себя. Поэтому Шрила Прабодхананда Сарасвати молит: «Я хочу служить Шримати Радхике. Аромат Ее накидки сводит Кришну с ума».

Любовь Радхики превосходит любовь Кришны. Хотя Шрила Билвамангала Тхакур пишет, что нет никого выше Кришны, учителя нашей *парампары* — Шрила Рупа Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами и Шрила Прабодхананда Сарасвати — хотят, чтобы Шримати Радхика неизменно одерживала верх над Кришной.

Поэтому Шрила Билвамангала Тхакур молится Кришне, как своему *шикша-гуру*. Какого рода *шикша-гуру*? *Чайтья-гуру*. Во время Своих игр Кришна выступает в качестве *шикша-гуру*. Например, Он стал гуру Арджуны и *гопи*. Он настолько милостив, что ни одна молитва, обращенная к Нему, не бывает напрасной. Прежде всего нужно иметь веру в Кришну, и Шрила Билвамангала Тхакур и Шрила Рупа Госвами являются яркими примерами такой веры.

Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами часто говорили между собой о славе Шри Шри Радхи и Кришны. Однажды во время такой беседы Шримати Радхика заметила, что уже полдень, а они еще ничего не ели. Она пришла к ним в облике десятилетней девочки (*кишори*) и сказала:

— Сегодня вы ничего не готовили. Вы поститесь? Мама дала мне немного молока, риса и сахара, — приготовьте себе *кхир*.

Но у Шрилы Рупы и Шрилы Санатаны не было на это времени, поэтому Шримати Радхика решила приготовить Сама. Она принесла немного сухого коровьего навоза и в миг развела огонь. Тут же Она приготовила прекрасный вкусный *кхир* и предложила его Шриле Рупе Госвами:

— Пожалуйста, предложи этот *кхир* Божеству (*ишта-деве*), своему брату, а потом поешь сам.

Шрила Санатана Госвами удивился, что это была за девочка. Он спросил Рупу:

— Ты не молился Радхике прийти к нам?

— Нет, но Она пришла и приготовила для нас. Попробуй этот *кришна-прасада*! Так приготовить могла лишь Радхика.

Они попробовали немного *кхира* и стали безудержно плакать и звать Шримати Радхику:

— Ты исчезла, мы упустили свой шанс! Мы не предложили Тебе поклонов, не оказали служения. Вместо этого мы причинили Тебе беспокойство, заставив Тебя готовить для нас!

Потом Шрила Санатана Госвами сказал брату:

— Рупа, никогда не допускай больше подобного!

Какой чудесной преданностью обладали они! Постарайтесь идти по их стопам. Вспоминая подобные игры, пытайтесь служить Божественной Чете Шри Шри Радхе и Кришне.

Шрила Кришнада Кавирадж объясняет, что *дикша-гуру* — это *рупа* Кришны, а *шикша-гуру* — *сварупа* Кришны. Хотя они находятся на одном уровне, иногда *шикша-гуру* занимает более высокое положение, а иногда наоборот, но и тот, и другой — освобожденные души, *уттама-адхикари*.

Теперь мы объясним проявление Кришны в образе *бхакты*.

*ййивара-сварупа бхакта тйра адхиштхана
бхактера хрдаи кришнера сатата вишрйама*

«Чистый преданный, который постоянно и с любовью служит Господу, неотличен от Господа, всегда пребывающего в его сердце». (Ч.-ч., Ади, 1.61)

Дикша-гуру и *шикша-гуру* — это проявления Кришны. *Бхакты* — это тоже необычные личности. Они — обитель Кришны. Они — *асана* (сидение), *васана* (одежда) и *шайя* (ложе) Кришны. Он может отдохнуть в их сердцах, потому что они чисты, свободны от мирских желаний. В их сердцах нет страданий и беспокойств, также, как в сердцах Шрилы Рупы и Шрилы Санатаны. Они ничего не хотят от Кришны, поэтому Он может спокойно отдохнуть в их сердцах. Сердца *джнани*, *карми* и *йогов* полны материальных желаний: «О Кришна, дай мне красивую жену. О Кришна, у меня нет сына. О Кришна, я

ищу освобождения (*мукти*)». Но чистые преданные Кришны ничего не хотят для себя, их единственное желание — чтобы росла их *бхакти*, и чтобы они больше служили Кришне*.

Шесть проявлений: Кришна, *дикиша-гуру*, *шикиша-гуру*, преданные, различные энергии, воплощения и полные экспансии — это Сам Кришна, который проявил Себя в шести ипостасях для того, чтобы совершать Свои игры (*виласа*). Все они — одновременно *бхеда* и *абхеда*, то есть едины и различны. Это называется *ачинтия-бхеда-абхеда-таттва*.

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джйāнам адвайам
брахмети парам̐тмети бхагавāн ити йāбдйате.*

Кришнада Кавирадж описывает Кришну. Пожалуйста, прочтите комментарий Свами Махараджи:

Преданный (читает):

Текст: Трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, говорят, что она представляет собой лишенное двойственности знание и называется безличным Брахманом, локализованной Параматмой и Личностью Бога.

Комментарий: Это стих на санскрите из второй главы Первой Песни «Шримад-Бхагаватам», в которой Сута Госвами отвечает на вопрос мудрецов, возглавляемых Шаунакой Риши, о том, что является сутью всех наставлений священных писаний. *Таттва-видах* — это личности, которые обладают знанием об Абсолютной Истине. Они способны воспринять лишенное двойственности знание. (Ч.-ч., Ад., 2.11)

Шрила Нараяна Махараджа: Нарада, Ведавьеса, Брахма, Шанкара и Шукадева Госвами — все являются *таттва-вит*, поскольку они постигли суть ведических писаний.

Преданный (продолжает чтение):

* В «Чайтанья-чаритамрите» (Ад., 5.123) объясняется, что Баладева проявляет Себя, как *асана* (сидение), *васана* (одежда), *джара* (средства передвижения, такие, как колесница и т.д.), *падука* (деревянные сандалии), *чатра* (зонт), *чамара* (опашало), *упавит* (священный шнур), *шайя* (ложе) и *бусана* (украшения) Кришны или Вишну. Поскольку *бхакты* считаются проявлениями Баладевы Прабху, они также могут служить Кришне подобным образом.

Они способны воспринять лишенное двойственности знание, ибо находятся на духовном уровне. Абсолютную Истину иногда называют Брахманом, иногда Параматмой, а иногда Бхагаваном. Люди, познавшие истину, знают, что попытка достичь Абсолют с помощью умозрительных рассуждений приведет лишь к осознанию Брахмана, а практика йоги с этой же целью позволит осознать Параматму. Но узреть духовный облик Бхагавана, Личности Бога, сможет только тот, кто обладает всеобъемлющим знанием и духовным пониманием.

Преданным Личности Бога известно, что Кришна, сын царя Враджа, является Абсолютной Истиной. Они не видят различий между именем, образом, качествами и играми Шри Кришны. Попытки обособить имя, образ и качества Господа от Него Самого говорят лишь о скудости знаний об абсолютном. Чистый преданный знает, что когда он повторяет трансцендентное имя Кришны, Шри Кришна проявляется как трансцендентный звук...

Шрила Нараяна Махараджа: Да. Помните об одном:

*йāха, бхāгавата пара вайшнавера стхāне
экāнта айрайа кара чайтанья-чараṇе*

«Если ты хочешь понять «Шримад-Бхагаватам», — сказал Сварупа Дамодара, — обратись к достигшему самоосознания вайшnavу и слушай его. Ты обретишь такую возможность, приняв полное прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху». (Ч.-ч., Антья, 5.131)

Не пытайтесь понять духовную жизнь на основе одних только книг. В Веданте, «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамрите» и в книгах Свамиджи есть все, но это знание хранится под замком. Это очень крепкий замок. Не имея необходимых качеств, мы будем читать эти книги и не поймем их смысл. *Йāха, бхāгавата пара вайшнавера стхāне*. Есть два типа *бхагаваты*: *грантха-бхагавата* (писания), и *бхакта-бхагавата* (преданные). *Грантха-бхагавата* находится под замком, и только осознавшие себя души, *бхакта-бхагаваты*, могут от-

крыть этот замок, то есть объяснить их смысл.

Читая «Шри Чайтанья-чаритамриту», «Шримад-Бхагаватам» и книги Свами Махараджи в обществе возвышенных преданных, мы поймем их смысл и ощутим океан *расы*, сокрытый в них. Без помощи возвышенного вайшнава человек, не один раз прочитавший эти книги, может упасть, и мы это неоднократно видели. Почему? Без должного общения невозможно извлечь из книги суть.

Идите к *бхакта-бхагавате*, он еще милостивей, чем «Шримад-Бхагаватам». Благодаря его наставлениям можно получить милость «Шримад-Бхагаватам» и Шри Кришны. Иначе ее обрести невозможно.

Старайтесь слушать внимательно, храня в сердце каждое слово. Те, кто познали эту *таттву* — Нарада, Вьяса, Шанкара, Санака, Санандана, Санатана, Шрила Рупа Госвами и другие — пришли к выводу о том, что ничто не существует отдельно от Кришны. Никто не обладает независимостью (*свадхина*). Это называется *адвайа-дженана-таттва* и является основной истиной.

Все подвластны Кришне: Баладева и другие воплощения, все полубоги и живые существа, вплоть до муравьев и травы. *Майя* тоже подвластна Ему. Единственной независимой истиной является Кришна, а все остальные — подчинены Ему. Возможно ли найти в этом мире хоть одно живое существо, обладающее независимостью, — в этой вселенной, в другой, на Вайкунтхе или даже на Голоке-Вриндаване? Нет. Только Кришна независим. Все, что мы видим, — это проявление Его могущества (*крийа-шакти*). Шримати Радхика — это могущество Кришны, а Лакшми — это проявление Радхики. Мы, *дживы*, которые пребывают в материальном мире, тоже находимся в Кришне, и это называется единство в различии.

Те, кто являются *таттва-вит*, видят эту изначальную истину: Кришна является Абсолютной Истиной. Шрила Кришнадас Кавирадж цитирует этот стих из «Бхагаватам» (1.2.11). *Джнани* сознают Абсолютную Истину как Брахман. Что такое Брахман? Это лишь искаженное отражение сияния ногтей на

ногах Кришны. Оно не имеет ни облика, ни качеств, ни игр. Параматма является частью энергий Кришны — *сат* и *чит*. Это лишь малая частица Кришны, которая не обладает независимостью.

Поэтому Кришну называют *адвайа-дженана пара-таттва*. Все пребывает в Нем.

*эте чāmīа-калāх пумсах кринас ту бхагавāн свайам
индрāри-вйāкулам локам мрдāянти йуге йуге*

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

Кришна — это Верховная Личность Господа, Верховная Личность Абсолютной Истины. «Шримад-Бхагаватам» и другие *шастры* подтверждают следующий стих из «Брахма-самхиты» (5.1):

*йīварах парамах кринах сач-чид-āнанда-виграхах
анāдир āдир говиндах сарва-кāраṇа-кāраṇам*

«Среди тех, кто обладает качествами Бхагавана, Кришна является верховным, потому что Ему нет равных. Он — Верховная Личность, Его тело вечно, исполнено знания и блаженства. Он — изначальный Господь Говинда, причина всех причин».

Баладева Прабху — это проявление Кришны во Врадже. Баладева Прабху неотличен от Кришны. Они отличаются только цветом: один белый, а другой черный.

Из Баладевы Прабху исходят Мула Санкаршана, Маха Санкаршана, Маха-Вишну, известный под именем Каранадакашайи, а также Гарбходакашайи, Кширодакашайи и Шеша. Кришна, Верховная Личность Абсолютной Истины, нисходит в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, а Его высшая энергия, Шримати Радхика, нисходит в облике Гададхары.

Завершив Свои игры в Двапара-югу, Кришна вернулся в *анраката* (непроявленный) Голока-Вриндаван и стал думать о том, чтобы одарить чистой преданностью все живые существа, даже деревья и лианы. Сделать это способен только Кришна. *Юга-дхарму*, законы религии для каждого века, устанавливает Маха-Вишну (Адвайта Ачарья), это Его обязанность, но Он не может дать *кришна-прему*. Баладева Прабху тоже никогда не дает ее. Он оставляет сделать это Кришне. Только Кришна, который пребывает в настроении Шримати Радхики и обладает золотистым цветом Ее тела, то есть Шри Гаурачандра, может всем дать любовь и преданность. Почему Он делает это? Потому что Его милость несравненна и беспричинна. Он — океан *расы*. Он хочет исполнить Свои три желания, а также раздать всем живым существам *кришна-прему*, которую им никто не давал с прошлого дня Господа Брахмы.

*анарпита-чарй̐ чир̐т каруṇайāватīṛṇаḥ калау
самарпайитум уннатоджджвала-рас̐й̐ сва-бхакти-й̐рийам
хариḥ пураṭа-сундара-дй̐ути-кадамба-сандй̐питаḥ
садā хрдайа-кандаре спхурату ваḥ й̐ачй̐-нанданаḥ*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи деви, проникнет в самую глубину 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 — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки». (Ч.-ч., Ади, 1. 4)

В этой *шлоке* сокрыт глубокий смысл, вобравший в себя всю беспричинную милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Осознайте его и станьте возвышенными преданными. Без этого осознания невозможно обрести милость Господа, даже если повторять Харе Кришна. Ясное понимание смысла и настроения этой *шлоки* позволит сосредоточиться во время повторения святого имени, а иначе этого сделать невозможно. *Майявади* тоже повторяют Харе Кришна, но они идут в ад. *Карми* то-

же повторяют, но с желанием обрести деньги, имя и славу. Однако тот, кто повторяет святое имя под руководством возвышенного гуру или вайшнава, достигнет высот духовной жизни. В противном случае Имя исполнит ваши материальные желания и не даст *бхакти*. Поэтому постарайтесь постичь суть этих наставлений.

5. ЦЕЛЬ ПРИХОДА ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ

Мы продолжаем чтение третьей главы «Чайтанья-чаритамриты», в которой говорится о том, кем является Шри Чайтанья Махапрабху, как и по какой причине Он пришел в этот мир. Шрила Кришнадас Кавирадж объясняет, что Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Шачи-нандана Гаурахари — это Сам Кришна, Свайям Бхагаван. Он — не только Бхагаван, но Свайям Бхагаван*, Враджендра-нандана Кришна. Он вечно пребывает в окружении Своих атрибутов и Своей энергии, воплощенной в образе Шримати Радхики. Если возможно солнце отделить от его тепла и света, то Радху и Кришну разделить невозможно.

Кришна жил во Вриндаване до десяти лет. Он родился в Махаване Гокуле и провел там ранее детство. Потом две семьи — Шри Кришны и Шри Радхи — перебрались во Вриндаван, где Радха и Кришна предавались бесконечным играм. Семья Нанды и Яшоды жила в Чхатикаре, а семья Вришабхану Махараджи и Киртиды — в Рале. Потом они переехали в Камьяван, затем — в Кхеланван и, наконец, в Нандагаон и Варшану. На новом месте каждая семья создавала новую деревню, таким образом, деревни Кришны и Радхи всегда были по-соседству. Радха и Кришна встречались в этих местах и совершали возвышенную и вечную *раса-лилу*, а также другие игры.

Кришна приходит в этот мир вместе со всей Враджей: со Своими спутниками, рекой Ямуной, холмом Говардханом, лесом Бхандираваном и всеми 84 *крошами* Вриндавана. Он приходит один раз в день Брахмы, чтобы в Своих играх насладиться пятью *расами* — *шантой*, *дасьей*, *сакхьей*, *ватсальей* и *мадхурьей*. Хотя Он сполна насладился этими *расами*, у Него осталось три неисполненных желания. Главной причиной Его нис-

* Свайям Бхагаван означает изначальный Господь, из которого исходят все остальные воплощения.

хождения в образе Шри Чайтаньи Махапрабху стало исполнение этих желаний. Кроме того, поскольку Он — океан беспричинной милости и океан *расы*, Он хотел пролить на *дживы* капли особой милости, которая позволит им прийти к Нему и служить вечно.

Преданный (читает):

В этой главе «Чайтанья-чаритамриты» Кришнадаас Кавирадж Госвами называет три сокровенные причины явления Господа Чайтаньи. Первой причиной было Его желание ощутить Себя на месте Шримати Радхарани, которая изначально разделяет со Шри Кришной Его трансцендентную любовь. Господь Кришна — это океан трансцендентных любовных взаимоотношений со Шримати Радхарани. Субъектом этих любовных взаимоотношений является Сам Господь, а объектом — Радхарани. Таким образом, субъект, Господь, пожелал насладиться любовной *расой* в положении объекта, Радхарани.

Второй причиной Его прихода было желание понять трансцендентную сладость, которой Он преисполнен. Господь Кришна — кладезь всей сладости. Привязанность Радхарани к Кришне очень возвышенна, и чтобы испытать такую привязанность и понять собственную трансцендентную сладость, Он проникся умонастроением Радхарани.

Третьей причиной прихода Господа Чайтаньи было желание вкусить блаженство, которым наслаждается Шримати Радхарани. Господь думал, что, несомненно, Радхарани наслаждается Его обществом, и Он наслаждается обществом Радхарани, но трансцендентные любовные взаимоотношения духовной четы приносят больше удовольствия Шримати Радхарани, чем Шри Кришне. Радхарани испытывает больше трансцендентного наслаждения в обществе Шри Кришны, чем Он может Себе представить. Чтобы постичь это, Кришне нужно было встать на место Шримати Радхарани и насладиться этим положением, но Он не мог этого сделать, потому что положение это абсолютно чуждо Ему. Кришна — трансцендентный мужчина, а Радхарани — трансцендентная женщина. Поэтому, чтобы узнать трансцендентное наслаждение любви к Кришне, Господь

Кришна явился в облике Господа Чайтаньи, проникшись чувствами Шримати Радхарани и украв сияние Ее тела.

Господь Чайтанья явился исполнить эти сокровенные желания, проповедовать важность воспевания Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, а также отозваться на молитвы Адвайты Прабху. Это вторичные причины.

Шри Сварупа Дамодара Госвами был самым значительным лицом среди близких преданных Господа Чайтаньи. Эти сокровенные желания Господа раскрыты в его дневниковых записях. Его слова подтвердил Шрила Рупа Госвами в своих поэмах и молитвах.

В этой главе также особо подчеркивается разница между вожделением и любовью. Взаимоотношения Кришны и Радхи не имеют ничего общего с материальным вожделением. Поэтому автор проводит четкое разграничение этих понятий. (Ч.-ч., Ади, вступл.)

Шрила Нараяна Махараджа: Пока Кришна размышлял о том, как осуществить Свои желания, настало время проповедовать в Кали-югу религию века, *юга-дхарму*. Тем временем явился Адвайта Ачарья подготовить почву для нисхождения Кришны и Его спутников. Адвайта Ачарья хотел дать *кришна-прему*, но не мог, поскольку это находится за пределами возможностей Маха-Вишну. Рама, Нрисимха, Калки, Вамана или Парашурама тоже не могут этого сделать. Все эти *аватары* могут установить *юга-дхарму*, но не могут дать всем живым существам — животным, растениям, лианам — то, что дает Свайям Бхагаван, Враджендра-нандана Кришна, то есть *према-бхакти*.

Баладева Прабху мог дать эту особую *прему*, но он предоставил сделать это Кришне, заняв положение Его слуги. Подобным же образом в играх Шри Чайтаньи Махапрабху особую *кришна-прему*, *мадхурья-прему*, мог даровать Шри Нитьянанда Прабху, но он предоставил это сделать Шри Чайтанье Махапрабху и Его спутникам, таким, как Шри Сварупа Дамодара, Рая Рамананда, Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госва-

ми и другие. Сам Шри Нитьянанда раздавал *вайкунтха-прему*.

Таким образом, есть четыре причины явления Шри Чайтанья Махапрабху: две основные и две второстепенные. Второстепенными причинами было: 1 — установить *юга-дхарму*; 2 — удовлетворить Адвайту Ачарью, который, предлагая Кришне листья Туласи, призывал Его низойти на Землю.

Силой своей любви Адвайта Ачарья вдохновил Кришну прийти в этот мир. Если какой-нибудь преданный возьмет нежные листья Туласи с *манджари* и предложит их Кришне, со слезами на глазах вознося Ему молитвы, Кришна не сможет отказать такому преданному. Он тут же оставит Голоку-Вриндаван и придет к нему. Если мы хотим, чтобы Кришна нас услышал, Ему нужно поклоняться, ежедневно поднося листья Туласи, как это делал Адвайта Ачарья. Таким образом, мы наверняка удовлетворим Кришну, даже если больше мы ни на что не способны. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и все Их спутники войдут в наши сердца.

В действительности Чайтанья Махапрабху, Шри Шачи-нандана Гаурахари, — это Сам Кришна, а Шри Нитьянанда — это Баладева Прабху. Распространяя *санкиртану*, *юга-дхарму*, Шри Чайтанья Махапрабху одарил Своей *премой* все виды живых существ. Кришна не мог вдохновить обитателей леса повторять святое имя и танцевать, а Шри Чайтанья Махапрабху сделал это. Он вдохновил всех — змей, слонов, тигров и коз. Он пел:

*кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа хе
кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа ра̣кша м̃ам
кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа кри̣ṣṇа п̃ахи м̃ам
р̃ама ра̣гхава р̃ама ра̣гхава р̃ама ра̣гхава ра̣кша м̃ам
кри̣ṣṇа ке̣й̣ава кри̣ṣṇа ке̣й̣ава кри̣ṣṇа ке̣й̣ава п̃ахи м̃ам*

В эти минуты Шри Чайтанья Махапрабху утратил ощущение внешнего мира. Он плакал и катался по земле. Потрясенные животные, лианы и деревья стали петь вместе с Ним.

Всех, кто приходил к Нему Шри Чайтанья Махапрабху ода-

ривал редкой *премой*, которую Он не давал даже Брахме, Шанкаре, Уддхаве и Нараде. Он сделал змей — змеями Враджа, ланей — ланями Враджа, а коров — коровами Враджа. По милости Шри Чайтанья Махапрабху все они развили сильную любовь к Кришне.

Когда Кришна приходил в этот мир, Он тоже проливал Свою милость, но *кришна-прему* Он давал согласно духовному уровню Своего *бхакты* — не больше и не меньше.

*йе йатхā māṁ прападйанте тāmс татхайва бхаджāмй ахам
мама вартмāнувартанте манушйāḥ пāртхя сарвайāḥ*

«До какой степени человек отдает себя Мне, соответственно Я вознаграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи». (Б.-г., 4.11)

Это можно сравнить с сосудом, который символизирует, насколько мы достойны *кришна-премы*. Когда Кришна был на Земле, Он говорил: «О, принеси свой сосуд, Я дам тебе *премы* столько, сколько в него уместится».

Если вы не достойны (у вас нет сосуда), Кришна не даст вам *прему*. Если вы совершили много оскорблений, Он не даст вам *прему*. Но Шри Чайтанья Махапрабху дает и сосуд, и *прему*. Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда очень милостивы. Они ничего не оценивают и не взвешивают. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Шачи-нандана Гаурахари, был сыном Шачи деви, и потому, кто бы к Нему ни пришел, — обретал Его милость. Не придавая значения, достойна душа или нет, Он говорил: «Идите, идите, у вас есть сосуд?» — «Нет, у нас нет сосуда, мы не достойны!» — «Ну, хорошо. Я дам вам сосуд, а также нектар, *кришна-прему*».

Шри Чайтанья Махапрабху щедро раздавал *прему*, но это была лишь второстепенная причина Его прихода. Изначальной причиной прихода Шри Кришны в облике Шри Чайтанья Махапрабху было желание насладиться тремя настроениями Шримати Радхики, которые присущи лишь Ей одной. Поэтому Он похитил на время Ее настроение и красоту и стал с

Нею *тадатма*. *Тадатма* означает тождество. Например, когда железо кладут в огонь, оно приобретает качества огня. Само по себе железо не имеет качеств, присущих огню. Но стоит положить железо в огонь, как оно становится *тадатма* с огнем и начинает жечь, как огонь. Подобным же образом Кришна становится *тадатма* с Радхикой и забывает, что Он — Кришна.

На реке Годавари Шри Чайтанья Махапрабху повстречался с Раманандой Раем и обучился у него *раса-таттве*. Рамананда Рай — это Вишакха, а Шри Чайтанья Махапрабху — это Кришна. Кришна в облике Чайтаньи принял Шримати Вишакху деви Своим гуру, чтобы она помогла Ему развить настроение Радхики и обрести Ее красоту. После этого Кришна в облике Шри Чайтаньи Махапрабху стал *махабхава-расараджа-сварупа*. Без наставлений Вишакхи, Его гуру, это было бы невозможно. После встречи с Раманандой Раем Шри Чайтанья Махапрабху вернулся в Джаганнатха Пури и в Гамбхире наслаждался всеми тремя настроениями. Поэтому Он очень благодарен Вишакхе, а также Лалите. Без их помощи Кришна не смог бы насладиться тремя настроениями Радхики.

Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Кришна, Он может раздавать *враджа-прему*, особенно *паракия-бхаву* (взаимоотношения любовников). Это называется *унната-удджвала-раса*. *Унната* означает «высочайший», *удджвала* — «ярко сияющий», а *раса* — «сладостный вкус особых отношений с Кришной».

Сияние *унната-удджвала-расы* не имеет равных. Все *ачарьи* в нашей *Гаудия-сампрадае* приходили в этот мир учить этой *расе*. Они приходили не для того, чтобы испытать *расу*, которой наслаждался Шри Чайтанья Махапрабху, а раздать *расу*, которую раздавал Махапрабху. Для Шри Чайтаньи Махапрабху распространение *унната-удджвала-расы* является основной причиной прихода, но не сокровенной. Это вторичная сокровенная причина. Главной же причиной было желание насладиться настроением Радхики, а вторичной — проповедовать служение в этом настроении. Он хотел всем раздать

прему, трудно достижимую даже для Брахмы, Шанкары и Нараяды, не говоря о других. В этом состояла миссия Шри Чайтаньи Махапрабху, и исполнить ее мог только Сам Кришна в облике Шри Чайтаньи Махапрабху. Точно так же все наши *ачарьи* — Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами, Шрила Кришнадас Кавирадж, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Шьямананда Прабху, Шрила Нароттама дас Тхакур, Шрила Шринивас Ачарья, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Баладева Видьябхушана, Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа и Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа — пришли не только ради проповеди славы святого имени. Это могли бы сделать спутники Маха-Вишну. Постарайтесь понять эту мысль. Воплощения, или проявления Маха-Вишну, такие, как Адвайта Ачарья, могут проповедовать и повсюду распространять святое имя, но они не могут посредством *према-нама-санкиртаны* проповедовать *враджа-прему*. Есть огромная разница между *нама-санкиртаной* в эту Кали-югу и *нама-санкиртаной* в другие Кали-юги. В этом заключается особенность Шри Чайтаньи Махапрабху, Его последователей и спутников.

Воплощения Маха-Вишну, такие, как Адвайта Ачарья, и Его спутники, такие, как Санака, Санандана, Санатана и Санат-кумар, Вишваксена и др., могут совершать *нама-санкиртану* и устанавливать *юга-дхарму*, но их *нама-санкиртана* не дает *кришна-премы*, *враджа-премы*. *Нама-санкиртана* Шри Чайтаньи Махапрабху и Его спутников обладает особым могуществом, которое позволяет это делать. *Унната-удджвала-раса* — это особое настроение Шримати Радхики. Кришна в облике Шри Чайтаньи Махапрабху может им насладиться, но не может его никому передать.

Что же тогда дал Шри Чайтанья Махапрабху? Он дал *унната-удджвала-расу*. Но *унната-удджвала-раса* бывает двух видов: *каматмика* (которой Он наслаждается) и *тад-тад-бхава-иччхатмика* (которую Он раздает). *Каматмика* — это наст-

роение Шримати Радхики, Лалиты, Вишакхи и других восьми главных *гопи*, а также остальных подобных им *гопи*.

У Шримати Радхики есть пять видов *сакхи* (*гопи*-подруг): *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прийа-сакхи* и *прийа-нарма-сакхи*. *Прийа-нарма-сакхи* называют также *парама-преитха-сакхи**.

1). *Сакхи* — например, Даништха. Эти *сакхи* любят и служат Шримати Радхике и Кришне, но при этом отдают некоторое предпочтение Кришне.

2). *Нитья-сакхи*, а также (3) *прана-сакхи* — это единственные *сакхи*, которые относятся к категории *тад-тад-бхава-иччхатмика*. Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать *дживам* возможность научиться служению, которое они совершают. Эти *сакхи* служат Радхе и Кришне, отдавая предпочтение Шримати Радхике и служа Ей. Они послушны только Ей. *Прана-сакхи*, такие, как Рупа Манджари и Рати Манджари, очень близки Шримати Радхике и потому возглавляют всех *нитья-сакхи*.

4). *Прийа-сакхи* и (5) *прийа-нарма-сакхи* — это, например, Лалита и Вишакха. *Прийа-сакхи* и *прийа-нарма-сакхи* наиболее дороги Радхе и Кришне, потому что служат *югала-кишори*, юной Божественной Чете, отдавая некоторое предпочтение Шримати Радхике. Эти два типа *сакхи* настолько могущественны, что иногда ругают Радхику или Кришну.

Нитья и *прана-сакхи* отличаются от *прийа* и *прийа-нарма-сакхи* тем, что их называют *манджари*. Они не делают ничего ради собственных отношений с Кришной. Они все делают для Шримати Радхики. У них нет желания самим чем-либо наслаждаться. Эта *бхава*, которая называется *тад-тад-бхава-иччхатмика*, носит также название *унната-удджвала-расы*. Именно этот вид *унната-удджвала-расы* пришел даровать

* *Гопи* делятся на пять групп: *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прия-сакхи* и *парама-преитха-сакхи*. Этих светлокожих спутниц Шримати Радхарани, царицы Вриндаван-дхамы, отличает большое искусство возбуждать в Кришне любовные чувства. Есть восемь *парама-преитха-сакхи*, и в любовных отношениях Кришны и Радхи они иногда принимают сторону Кришны, а иногда — Радхарани, создавая впечатление, будто отдают предпочтение одной из сторон. Это придает духовным отношениям еще более насыщенный вкус». (Ч.-ч, Ади, 4.217)

Шри Чайтанья Махапрабху. Это возвышенная тема, и я затрагиваю ее лишь ради нескольких слушателей.

Можно спросить, зачем в таком случае я вообще говорю на эту тему? В этой *шлоке* объясняется: чтобы следовать *садхане*, нужно уяснить себе цель. Например, чтобы заработать денег, можно пойти служить в правительстве, наняться на работу или заняться бизнесом. Если не делать этого, то можно воровать, но новички в этом деле рискуют оказаться в шайке бандитов и нападать на людей с ножом в руках, как *асуры* (демоны). Кришна тоже однажды напал на царство Бхишмаки, которое охраняли *лакхи* царей во главе многочисленных армий. Эти цари хотели защитить Рукмини, но Кришна, словно лев в стае шакалов, посадил Рукмини на Свою колесницу и умчался в Двараку. Потом Он женился на ней.

Тот, кто хочет разбогатеть, будет добиваться цели любой ценой. Собака у магазина сладостей облизывается и виляет хвостом, глядя, как люди едят *расагуллы* и *расамалаи*. Она не может войти в магазин, который охраняют сторожа с палками, но бегаёт за людьми и облизывает выброшенные чашки из пальмовых листьев. Облизывая эти чашки, она оберегает их от других собак.

Точно также в духовной жизни прежде всего нужно сосредоточиться на цели, а потом решить, как ее достичь. Избранный вид духовной практики называется *садхана*, а цель — *садхья*. Без *садхьи* человек не может утвердиться в *садхане*. Именно поэтому Кришнада Кавирадж определяет *садхью* в первой после *мангалачараны* *шлоке* «Шри Чайтанья-чаритамриты». (Ади., 1.4)

Какова ваша цель? Получить то, что пришел дать Шри Чайтанья Махапрабху, то есть *враджа-премену*, *унната-уддэсвалабхаву*? Тогда приходите ко мне. Вы должны пройти школу Рупы Госвами, прочитать все книги Госвами и понять, как развить страстное желание достичь цели. Нет никаких правил и предписаний, которые позволили бы обрести это страстное желание. Оно пробуждается только в общении с истинным вайшнавом благодаря слушанию. Доказательства из *шастр* такого желания не пробуждают.

В Англии даже нищий калека может увидеть принцессу Диану и мечтать жениться на ней. Это желание абсурдно, но оно не требует от него ни богатства, ни происхождения. Страсть невозможно контролировать. Духовная страсть возникает благодаря слушанию. Слушанию о чем? О красоте Кришны и любви *гопи* к Нему, как это описывает Шрила Рупа Госвами. «Шримад-Бхагаватам» также описывает, как *гопи* одержали верх над Кришной, заставив Его склонить голову к их стопам и просить о милости.

Когда человек слушает «Чайтанья-чаритамриту» и книги Шрилы Рупы Госвами из уст чистого преданного, в нем просыпается духовная жажда, неважно, достоин ли он этого дара. Почувствовав эту жажду, человек способен выбрать вид практики (*садхану*). Он немедленно достигает *ручи* и стремительно идет к своей цели.

Тот, кто совершает *садхана-бхаджан* Кришне из страха перед адом, практикует *вайдхи-бхакти-правритти*. Духовная практика, вызванная пробудившимся в сердце страстным желанием, называется *раганугой*.

Есть разница между преданными *рагатмика* и *рагануга*. Преданные в этом мире, у которых есть *рага* (привязанность) и которые достигли стадии *бхавы*, называются *рагануга*. Преданные, которые не достигли этой стадии, но развивают страстное желание (*рагануга-правритти*), со временем возвысятся до практики *рагануга-бхакти*. Они еще не практикуют *раганугу*, но приближаются к ней. Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы дать эту жажду. Тем, у кого она уже есть, Он дает *бхаву*; тем, у кого есть *бхава*, Он дает *прему*. Какого рода *прему*? Это не *унната-уддживала-каматмика-бхава*, настроение Радхарани, а *унната-уддживала-тад-тад-бхава-иччхатмика*. Постарайтесь понять эту истину. Она не всем доступна, но вы постарайтесь понять. Через десять, двадцать лет или в следующей жизни, общаясь с *унната* (возвышенными) вайшнавами, вы сможете что-то осознать. Я тоже пытаюсь развить эту жажду. Я не *рагануга-вайшнав*, но я молюсь, чтобы в этой жизни или, если я недостоин, то спустя тысячу жизней, я

обрел милость *рагануга*-вайшнавов. Я не хочу ничего, кроме этого, ничего. Мне легче умереть, чем принять воду из другого источника, чем Кеши-гхат, Манаси-Ганга-гхат или любой другой гхат, в котором совершали омовение *гопи*, *тад-тад-бхава-иччхатмика-гопи*.

Теперь я объясню *мула-шлоку*:

*анарпита-чарй̐ чир̐т каруṇайāватй̐рṇаḥ калау
самарпайитум уннатодджжвала-рас̐м сва-бхакти-й̐рийам
хариḥ пураṭа-сундара-дй̐ути-кадамба-сандй̐питаḥ
садā хрдайа-кандаре спхурату ваḥ й̐ачй̐-нанданаḥ*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи деви, проникнет в самую глубину 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 — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки». (Ч.-ч., Ади, 1. 4)

Это *шлока* из *мангалачараны*, вступительной молитвы к «Видагдха-Мадхаве» Шрилы Рупы Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху в Праяге вдохновил Шрилу Рупу Госвами проповедовать *унната-удджвала-паракия-бхаву* и вместе с тем дать *дживам* представление о том, чем наслаждался Шри Чайтанья Махапрабху. Эта *бхава* остается непревзойденной даже на Голоке-Вриндаване, не говоря уже об этом мире. В ней состоит *нитья-дхарма* (вечная религия) всех живых существ, а не только тех, кто пребывает в человеческом теле.

Муж, который любит свою жену, страдает, видя, что она привязалась к другому мужчине. Точно также страдает жена, узнав, что ее муж в тайне любит другую женщину. В обоих случаях их супружеская жизнь омрачается. Мы видели, как это происходит между мужем и женой, между любовниками. Такие взаимоотношения возникают не только среди людей, но и среди животных, лиан и деревьев. Без любви живое существо не может жить.

Желание удовлетворять тело — это искаженное отражение *премы*, которое называется *кама* (вожделение). Поскольку в ней нет чистоты, она становится источником боли, страданий и проблем. В этом мире мы видели, что мужчина не может полностью быть счастлив с женщиной, и наоборот. Через месяц-два или день-другой он или она начинают искать другого. Из-за вожделения мы находимся в тюрьме материального мира и ищем удовлетворения в жене, муже, детях, матери, отце, друзьях и материальных объектах. Кришна устроил так, чтобы мы вкусили плоды материальной привязанности и вожделения.

Рама и Сита низошли в этот мир показать плоды вожделения. Иногда жена управляет мужем, заставляя его исполнять все свои желания. Когда Рама, Сита и Лакшман находились в джунглях, к ним в облике золотого оленя пришел демон Маричи. Сита увидела его и сказала Раме:

— Я хочу этого оленя. Поймай мне его живым или принеси его шкуру.

Лакшман предупредил Раму не преследовать оленя:

— Это демон, он принесет Тебе много горя. Не ходи. Не слушай жену.

Хотя Рама — это Сам Бхагаван, неподвластный *майе*, Он показал, что случается, когда мужчина оказывается во власти женщины. Рама сказал:

— Я должен исполнить волю жены, даже если этот олень — демон.

Рама погнался за оленем и в результате потерял Ситу дважды. В конце концов, Он отверг Ее навечно из-за того, что люди сомневались в Ее чистоте после Ее пребывания на Ланке, во дворце Раваны. Сита была чиста, но, поскольку подданные Кошалы сомневались в этом, Рама в угоду им изгнал Ее в лес, а Сам горестно плакал. Он жил в царском дворце, а Сита — в лесу, в *ашраме* Вальмики. Она спала на подстилке из травы и собирала дрова, чтобы приготовить пищу, но страдал от этого Рама. «Я изгнал Ситу в джунгли, — раскаивался Он, — поэтому Я тоже буду жить в отречении и скромно питаться». Он жил во дворце, но спал на полу. Сита спала, а Рама не мог. Он посто-

янно плакал: «Сита, Сита, Сита, Я совершил ошибку в угоду Своим подданным». Вальмики утешал Ситу, но Раму некому было утешить, никто не утирал Его слез. Он постоянно плакал, и тот, кто знает сердце Рамы, тоже горестно плачет.

Однажды Рама совершал *раджасуя-ягью* (жертвоприношение) на берегу реки близ Наимишараньи. Там собрались все Его подданные, среди которых были Его матери, братья, обезьяны вместе с Хануманом и Сугривой, а также Вибхишана. *Ягья* длилась с раннего утра до десяти часов, а в полдень все соби-
рались и слушали *катху* из Пуран.

В один из дней на это собрание пришли братья-близнецы Лава и Куша, сыновья Рамы и Ситы. Мальчики, которым было не больше 8-9 лет, были красивы и похожи на Раму. Никто не знал, кто они и откуда пришли. Играя на *винах*, они начали рассказывать «Рамаяну», которую слышали в *ашраме* Вальмики. По очереди они пели ее под *вину* на мотив чудесной *раги* в настроении *каруна-расы* (духовной скорби). Голоса их звучали то высоко, то низко. Они пели так сладостно, что все присутствующие застыли в молчании, слушая об играх Ситы, Рамы и Лакшмана, которые в одеждах *санньяси* покинули Айодхью и по приказу Кайкеи удалились в лес, а Дашаратха, скорбно стелая «О Рама! О Рама!», тут же расстался с жизнью.

Пока Лава и Куша пели, Рама, Лакшман, Кайкея, Хануман, Сугрива и все собравшиеся пришли в глубокое волнение и стали горестно плакать, словно эти *лилы* разворачивались у них на глазах.

На исходе дня Рама послал Лакшмана дать Лаве и Куше в награду горшок золотых монет, шелковую одежду и золотые украшения. Лакшман сошел со своего трона и сказал:

— Дорогие мальчики, пожалуйста, скажите мне имя вашего отца, откуда вы родом. Царь хочет узнать ваше происхождение.

Мальчики молчали, а потом сказали:

— Ты познал Веды, и потому Тебе должно быть известно, что не этично спрашивать *брахмачари* или *санньяси* о его отце и матери, жене, дочерях или сыновьях. Мы — *брахмачари*, поэтому Ты можешь узнать имя нашего Гурудева, спросить о на-

шем *ашраме* или попросить нас рассказать *хари-катху*. Мы — ученики Вальмики.

Лакшман молчал, устыдившись своего вопроса, а потом сказал:

— Пожалуйста, возьмите этот золотой горшок, полный драгоценных камней и украшений.

Мальчики ответили:

— Мы *брахмачари*. Что нам делать с богатыми дарами? Мы питаемся фруктами и пьем воду с ладони, не пользуясь кувшинами. Пожалуйста, верни эти дары царю. Ему они нужнее.

Лава и Куша вернулись к матери, которая ждала их в волнении. Она обняла обоих — одного левой рукой, другого — правой, и, лаская, спросила:

— Сыновья мои, почему вы пришли сегодня так поздно?

— Мама, мы были далеко, на царском собрании, — они даже не знали имени царя. — Мы пели там об играх Ситы и Рама. Непонятно почему, но каждый в этом собрании плакал: царь, Его брат и даже обезьяны. Мы увидели там необыкновенную золотую статую, в точности похожую на Тебя — то же лицо и та же красота, но ты говоришь, а она — немая.

Сита горько заплакала, но Она не могла объяснить Лаве и Куше, что Рама изгнал Ее. На следующий день Рама сказал Вальмики:

— Я знаю, Сита живет в твоём *ашраме*. Немедленно приведи Ее в Айодхью. Я не могу без Нее жить.

На следующий день Сита прибыла в Айодхью. Потупив взор, Она шла за Вальмики и держала за руки Лаву и Кушу. Молча они вошли во дворец Рама, удивляясь происходящему. Рама, Лакшман, Хануман, Каушалья и другие пристально наблюдали, как Сита возвращается в Айодхью. Они догадывались, что эти два мальчика были сыновьями Рама. Они были так прекрасны, что другого отца у них быть не могло.

Рама сказал Сите:

— Докажи Мне, что Ты чиста, что Равана никогда не прикасался к Тебе.

Сита ответила уважительно и мягко:

— Тебе мало доказательств от Дашаратхи Махараджи и Агнидевы? Сейчас Я представлю Тебе доказательство.

И Она взмолилась:

— О Притхиви! Ты — мать Моя! Если Я чиста, если Я никогда не знала никого, кроме Рамы, если сердце Мое ни одного мгновенья не любило никого, кроме Рамы, пожалуйста, раскройся и забери Меня!

Она произнесла это трижды, и Земля вдруг разверзлась и из нее появилась прекрасная золотая колесница. Притхиви деви посадила Ситу к себе на колени и удалилась. Земля сомкнулась.

Рама тут же вскочил, крича:

— Сита! Сита! Сита! Ты покинула Меня! О, Притхиви деви, верни Мою Ситу или Я выпущу в тебя стрелу и разнесу тебя на куски! Я хочу сейчас же видеть Ситу!

Тут появился Вальмики и сказал:

— Рама, не нужно так сокрушаться. Тебе пора идти к Сите. Она ждет Тебя.

Рама всему миру показал плоды вожделения: «Не делайте, как делал Я, иначе вам не избежать страданий». Чтобы стать счастливым, постарайтесь обрести чистую любовь к Кришне. Материальная любовь — это попытка удовлетворить эгоистические желания, тогда как чистая *кришна-према*, наоборот, свободна даже от тени эгоизма. Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в этот мир даровать всем и каждому *сва-бхава-нитья-дхарму* (вечную религию). Не упускайте этой замечательной возможности и практикуйте *бхакти-йогу* в обществе чистых преданных, свободных от политики, лицемерия, двойственности и дипломатии. Эта *према* — наша *сва-бхава-нитья-дхарма*, и, чтобы обрести вечное счастье, нужно достичь ее. Не позволяйте вожделению создавать проблемы в вашей жизни. Если вы женаты, очень хорошо, в этом нет ничего страшного. Обходитесь со своей женой, как с Кришна-прией, служите ей с любовью и преданностью, но свою истинную глубокую любовь храните для Кришны. Этот мир — место подготовки, учитесь, но не впадайте в заблуждение, а иначе вам не избежать страда-

ний. Исполняйте свой долг, поддерживайте жену и детей. Богатство — это неплохо, но используйте его правильно. Не думайте, что семья должна служить вожделению. Практикуйте *бхакти*, служите своей семье и сделайте этот мир подобным Вайкунтхе.

6. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

*анарпита-чарй̣м чир̣ят кару᳚най̣ватй̣рна᳚х калау
самарпай̣итум уннатоджджвала-рас̣̣м сва-бхакти-й̣рий̣ам
хари᳚х пура᳚та-сундара-дй̣ути-кадамба-сандй̣пита᳚х
сад̣а хрдай̣а-кандаре спхурату ва᳚х й̣ачй̣-нандана᳚х*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи деви, проникнет в самую глубину 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 — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки». (Ч.-ч., Ади, 1. 4)

ВИДАГДХА-МАДХАВА И ЛАЛИТА-МАДХАВА

Эта *шлока* принадлежит Шриле Рупе Госвами. Он приводит ее как *мангалачарану** к своей пьесе «Видагдха-мадхава», признанной книге, которую он написал во исполнение воли Шри Чайтаньи Махапрабху. Направляясь из Вриндавана в Джаганнатха Пури, Шрила Рупа Госвами остановился в деревне Сатьябхама-пур, где на исходе ночи увидел сон. Если человек просыпается в это время, значит, его сон реален. Сны всех возвышенных преданных реальны. Сны Шримати Радхики, Шри Кришны и чистых преданных никогда не бывают ложными.

Шриле Рупе Госвами пришла во сне небесной красоты женщина, *дивья-рупа-нари*, и отдала ему такой приказ:

*āṁbā nāṭaka prṭhak karaḥa rācana
āṁbā kṛpāte nāṭaka hāibe vilākiṇaṇa*

* *Мангалачарана* — вступительная молитва.

«Напиши обо мне отдельную пьесу, — сказала она. — По моей милости это будет необыкновенно прекрасное произведение». (Ч.-ч., Антья, 1.42)

«Создай не одну книгу, а две: одну посвети Врадже, а другую — Двараке. Не объединяй их». Шрила Рупа Госвами понял, что с ним говорит сама Сатьябхама.

Очнувшись от этого видения, Шрила Рупа Госвами подумал: «По приказу Сатьябхамы я должен написать о ней отдельно. Я объединил в одной книге все игры Кришны во Вриндаване и Двараке. Теперь я должен разделить их на две пьесы». (Ч.-ч., Антья, 1.43-44)

В Пури он встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, который дал ему точно такое же наставление: «Не пытайся забрать Враджендра-нандану Шри Кришну из Вриндавана».

На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху пришел повидать Шрилу Рупу Госвами. Всеведущий Господь сказал ему: «Не пытайся забрать Шри Кришну из Вриндавана, — никогда, ни при каких обстоятельствах Он не покидает Вриндаван. Шри Кришна, известный под именем Яду-кумар — это Вāsудева-Кришна. Он отличается от Кришны, сына Нанды Махараджи. Яду-кумар Кришна являет Свои игры в Матхуре и Двараке. Но Кришна, сын Нанды Махараджи, никогда не покидает Вриндаван».

Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху ушел исполнить Свои дневные обязанности, оставив Шрилу Рупу Госвами в некотором изумлении. «Сатьябхама повелела мне написать две пьесы, — размышлял Шрила Рупа Госвами, — и теперь ясно, что Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает ее приказ. Прежде я написал два сюжета как единое произведение. Теперь я разделю его и опишу все события в двух пьесах. Я напишу две *мангалачараны* и два вступления. Мне нужно обдумать это и создать две книги». (Ч.-ч., Антья, 1.65-71)

Что это означает? Враджендра-нандану Кришну нельзя забирать в Двараку или Матхуру. С точки зрения *таттвы** Они

* *Таттва* — философская истина, духовная истина.

едины, между ними нет разницы, но с точки зрения *раса-вичара, расы** Враджендра-нандана и Васудева-нандана — это не одно и то же. Обычный человек, *канишитха-адхикари*, этого не понимает, но Шрила Рупа Госвами сразу догадался, что имел ввиду Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Рупа Госвами — *уттама-адхикари*, несомненно, ему открыты все *таттвы*, но *мадхьяма-адхикари*, который принадлежит к линии преемственности Шрилы Рупы Госвами, тоже может осознать эту истину. Итак, свою первую книгу «Видагдха-мадхава» Шрила Рупа Госвами начал с этой *мангалачараны*.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ШРИЛЫ РУПЫ ГОСВАМИ

В Джаганнатха Пури Шрила Рупа Госвами жил в домике Харидаса Тхакура, который был настолько смиренен, что никогда не входил в храм Джаганнатхи получить *даршан* Господа. Вместо этого он выражал Ему почтение издали. «О, я несчастный! — думал он. — Будучи мусульманином, я не имею ни чистоты, ни добродетели». Разделяя смиренное уmonoстроение Шрилы Харидаса Тхакура, Шрила Рупа Госвами решил: «Поскольку я служил мусульманскому царю, я не лучше мусульманина».

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы повидать Шрилу Рупу Госвами, пришел к домику Харидаса Тхакура вместе со всеми Своими спутниками, такими, как Нитьянанда Прабху, Адвайта Ачарья, Сварупа Дамодара, Рамананда Рай. Это были необыкновенно возвышенные и образованные вайшнав. Шрила Рамананда Рай спросил Рупу: «Что за книгу ты пишешь? Пожалуйста, покажи мне. Прочти первую шлоку, *мангалачарану*».

Шри Рамананда Рай сказал: «А теперь, пожалуйста прочти, как ты прославляешь Божество, которому поклоняешься».

Однако Шрила Рупа Госвами медлил, чувствуя смущение в присутствии Шри Чайтанья Махапрабху. Но Господь приобод-

* *Раса* — вкус индивидуальных взаимоотношений с Кришной.

рил Рупу Госвами, сказав: «Чего ты смущаешься? Прочти, чтобы преданные услышали сладостный плод твоего творчества». (Ч.-ч., Антья, 1.129-130)

Несмотря на свою необыкновенную образованность Шрила Рупа Госвами чувствовал себя очень смущенным и не хотел показывать своего произведения. Однако, уступая неоднократным просьбам собравшихся вайшнавов, он прочитал первую шлоку:

*анарпита-чарй̐м чир̐т карунай̐аватй̐рнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-рас̐м сва-бхакти-й̐рий̐ам
хариḥ пураṭа-сундара-дй̐ути-кадамба-сандй̐питаḥ
сад̐а хрдай̐а-кандаре спхурату ваḥ й̐ачй̐-нанданаḥ*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи деви, проникнет в самую глубину 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 — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки».

Слушатели были счастливы. «Как прекрасно! — говорили они. Эта *шлока* исполнена *сиддханты**. Никогда прежде мы не слышали ничего подобного. Есть много *шлок*, но все они не настолько прекрасны».

Услышав стих Шрилы Рупы Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху выразил неудовольствие, потому что этот стих описывал Его славу. По Его мнению это описание было преувеличенным». (Ч.-ч., Антья, 1.131)

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Это не очень хорошая *шлока*. Первые три строки этой *шлоки* прекрасны, но строка *спхурату ваḥ й̐ачй̐-нанданаḥ* подобна яду в молоке. Она портит все произведение».

Однако Сварупа Дамодара возразил: «Благодаря четвертой строке весь стих становится подобным сгущенному молоку с

* *Сиддханта* — истинные философские заключения Гаудия-вайшнавов.

камфарой и жженым сахаром. Эта строка придает всему стиху особую сладость».

Тогда Шри Чайтанья Махапрабху попросил собравшихся преданных: «Пролейте свою милость на Рупу Госвами, чтобы он постиг Мое сердце и исполнил все Мои желания».

РЕДКОЕ И ЦЕННОЕ

Почему Шрила Кришнада Кавирадж включил эту *шлоку* в *мангалачарану* «Шри Чайтанья-чаритамриты»? Он был настолько образованным человеком, что за одно мгновение мог сложить сотни *шлок*. Он написал много *шлок* в «Шри Чайтанья-чаритамрите», а также стал автором «Шри Говинда-лиламриты», насчитывающей более тысячи *шлок*. Для других книг он также написал много прекрасных *шлок*, почему же в «Шри Чайтанья-чаритамрите» он использовал именно эту *шлоку* Шрилы Рупы Госвами?

Шрила Кришнада Кавирадж смиренно думал: «Я обычный человек, у меня нет *бхакти*. Несомненно, Шрила Рупа Госвами, который на самом деле является Шри Рупой Манджари*, — это *сиддха-махануруша*. И если он будет прославлять и молить Кришну, то его молитва несомненно будет более могущественной, чем моя, и возымеет больший успех».

Точно так же если молиться Господу словами молитв Нароттамы даса Тхакура, Бхактивиноды Тхакура, Рупы Госвами и Сварупы Дамодары, то наши молитвы станут гораздо более могущественными, чем те, что мы слагаем сами. Не нужно петь песни, написанные людьми, не обладающими духовными качествами и преданностью, даже если это красивые стихи на английском, хинди, бенгали или санскрите. Нужно петь песни истинных вайшнавов, несомненно, это доставит удовольствие нашему *иштадеве*, почитаемому Божеству.

Анарпита-чарй̣м чир̣āt. *Анарпита* означает «не давалось», *чир̣āt* — «долгое время». Что не давалось? Как долго это не

* В «Гаура-ганоддеша-дипике» (180) говорится, что Шрила Рупа Госвами — это *гопи* по имени Шри Рупа Манджари. [Ади, 10.84, ком.]

давалось? Этот период исчисляется одним днем Господа Брахмы и составляет много-много лет. Кали-юга длится 432 тыс. лет, Двапара-юга — в два раза дольше, Трета-юга — в три раза, а Сатья-юга — в четыре. Четыре юги вместе составляют *чатур-югу*, которая длится 4 млн. 320 тыс. лет.

Один цикл из четырех юг, умноженный на 71, составляет одну *манвантару**. Один день Брахмы включает 14 *манвантар*. Таким образом, один день Брахмы длится много лет (4 294 080 000), и столько же длится его ночь.

Столько же лет назад Чайтанья Махапрабху приходил дать людям чистую *уннатоджджвала-расām сва-бхакти-йрийам*. Нам повезло родиться всего через 500 лет после явления Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователей. Прошло только 400 лет после прихода Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Дживы Госвами и 250 лет после прихода Нароттамы даса Тхакура и Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Бхактивинода Тхакур жил всего сто лет назад, а Бхактисиддхант Сарасвати покинул этот мир в 1937 году, только 60 лет назад. И прошло всего 30 лет как наш Шрила Гурудев, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махараджа, покинул этот мир. 20 лет назад ушел Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа, а Шрила Бхакти Шридхара Махараджа ушел всего 10 лет назад.

Нам очень повезло, но если не понимать этого и вопреки наставлениям наших *ачарьев* не пытаться обрести *уннатоджджвала-расām сва-бхакти-йрийам*, можно упустить эту возможность на *лакхи* рождений. С другой стороны, если в этом рождении обратиться к истинному (*bona fide*) *гуру* и развить необходимые для *бхакти* качества, наше следующее рождение может произойти на той планете и в том месте, где Шри Чайтанья Махапрабху совершал Свои игры всего 200 лет назад, другими словами, в период Шрилы Нароттама даса Тхакура или Шрилы

* *Манвантара* — смена Ману. [Бхаг. 2.10.1] Все Ману — это наделенные могуществом воплощения Кришны (*манвантара-аватары*). За один день Брахмы сменяется 14 Ману, а за один месяц — 420. Все Ману управляют человеческим обществом. В настоящее время правит Вайвасвата Ману. Каждый Ману живет 4 320 000 x 71 лет. Нынешний Ману прожил уже 4 320 000 x на 28 [Бхаг., 4.30.49, ком.]

Он вошел в дом Нанды и увидел, что Нанда плачет в разлуке с Кришной, которого считает своим сыном. Уддхава подумал: «Как это возможно? Шри Кришна — Верховная Личность Бога, по Своему положению Он выше Нараяны, Рамы и других воплощений. Он милостиво пришел в дом Нанды, словно его сын, но на самом деле Он никому не является сыном: ни Васудеве, ни Нанде, ни Яшоде. Как странно, что Нанда считает Шри Кришну своим сыном!»

Нанда Махараджа спросил Уддхаву:

— Кришна вернется? Он помнит о нас? — и разрыдался. — Я хочу забыть Кришну, — сказал он, — и для этого иду на берег Ямуны. Но все деревья и лианы, которые я там вижу, сама Ямуна деви рассказывают мне истории о детстве Кришны. Каждое место и каждое живое существо во Вриндаване напоминает мне о Кришне»*.

Нанда пожаловался Уддхаве, что покинул свой дом и стал скитаться по Вриндавану в надежде забыть Кришну и успокоиться, но вместо того все деревья, куда бы он ни пришел, постоянно зывали «Кришна! Кришна!» и заставляли его помнить о Кришне еще больше, чем прежде. Он объяснил, что приходил на *раса-лила-стхали*, к Вамшивату, в Бхандираван, был на Кали-хрид (*гхате*) и у холма Говардхан, который Кришна поднял, — но все эти места плачут по Кришне, каждая пылинка во Вриндаване плачет по Кришне. Нанда и на мгновение не мог найти утешения и продолжал плакать.

Выслушав Нанду, Уддхава сказал, что ему, Нанде, и Яшодамайи очень повезло, потому что они считают Кришну, Верховную Личность Бога, своим любимым сыном.

— Ты сильно Его любишь, — сказал он. — Иногда ты Его ругаешь, связываешь Ему руки, наказываешь. О Нанда, ты так удачлив!

На это Нанда ответил:

— Я считал тебя разумным человеком, поскольку ты общаешь-

* Например, в одном месте Нанда увидел следы Кришны, в другом — вспоминал, как Кришна приходил сюда вместе с коровами, и как они сами давали Ему молоко, хотя никто их не доил.

ся с Кришной. Но сейчас я вижу, что ты невежествен и глуп, и ничего не понимаешь. Ты говоришь, что мне повезло, а на самом деле на свете нет никого несчастнее меня. Ты говоришь, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Если это на самом деле так, то я не смог доставить удовольствие этой Верховной Личности, и потому Кришна ушел от меня в Матхуру. Но еще хуже то, что в разлуке с моим сыном я не умираю с Его именем на устах, как это сделал Махараджа Дашаратха. О, я не такой хороший отец!

И Нанда снова заплакал.

Тогда Уддхава обратился к Яшода-маи:

— Я не должен был говорить так с Нандой Махараджей. Несомненно, это было глупо с моей стороны.

Уддхава, самая возвышенная личность в династии Вришни, обладал незаурядным разумом и был прозорлив в принятии любого решения. Это был личный советник Шри Кришны, Его премьер-министр (*мантри*), слуга и любимый друг. Но в данной ситуации он не знал, правильно ли поступает. «Я приехал утешить Нанду, Яшода-маи и *враджаваси*, но их горестные слезы — это их благая удача. Я знаю, что в этом нет ничего плохого, поскольку согласно всем писаниям даже одна слеза, пролитая по Кришне, это огромное счастье. Нанда непрерывно плачет по Нему, поэтому он воистину удачлив. Я не могу ему сказать перестать плакать, потому что слова мои будут противоречить *шастрам*. Но я совершу ошибку, поощряя его слезы, которые причиняют ему сильные страдания*. Как мне его утешить? Что делать?»

Уддхава, великий преданный, которого мы почитаем, чувствовал, что оказался в критической ситуации, и окончательно смутился.

РАЗЛУКА ГОПИ

Всю ночь Уддхава провел в беседах с Нандой и Яшодой, а

* Знание писаний, которым обладал Уддхава относительно удачи тех, кто плачет по Кришне, было теоретическим, не практическим. Поэтому он считал неправильным сказать Нанде продолжать плакать. Он принимал великий экстаз *премы* за страдание.

наутро отправился в ближайший сад утешить *гопи*. Этот сад сейчас называется Уддхава-кьяри.

Увидев Уддхаву, *гопи* приняли его за Акруру. Единственный посторонний, которого они прежде знали, был Акрура, поэтому теперь они подумали, что этот чужой человек, должно быть, снова Акрура. Слово *акрура* означает «не жестокосердный», но *гопи* считали это иронией, поскольку человек с таким именем увез Кришну из Вриндавана и стал для них олицетворением жестокости. «Акрура снова приехал, — подумали они, — но он уже забрал нашего Кришну в Матхуру. Кришны здесь нет, зачем же он снова приехал на своей золотой колеснице? О, Кришна послал его сообщить всем *гопам* и *гопи*, что Он больше не их сын, а царь Матхуры, властитель Матхуры. Он прислал Акруру в золотой колеснице показать нам, что Он больше не бедный, босой мальчик-пастушок. Он решил показать нам свое высокое положение.

Одна *гопи* сказала:

— Я вижу, его тело цвета *шьяма* (темного), но это не Шьям*. Он тоже темноликий, но это кто-то другой. У него такой же темный цвет кожи, как у Кришны, такие же украшения, *питамбара* (желтые одежды) и другие атрибуты, но это не Кришна.

Шримати Радхика, которая всегда находится в состоянии *махабхава-даша***, в действительности, не увидела Уддхаву. Она

* Шьям — еще одно имя Шри Кришны, которое означает «темный, как грозное облако».

** Высшим проявлением экстатической любви является *махабхава*. *Махабхаву* испытывает только Радхарани, но когда Шри Кришна Чайтанья пришел в этот мир в настроении Радхарани, Он тоже проявил признаки *махабхавы*. Шри Рупа Госвами говорит в этой связи, стадия, когда экстатическая любовь проявляется с наибольшей силой, называется *махабхава* (НП, гл.28).

Человек, занятый преданным служением, кажется больным, когда он поет славу Верховному Господу. Поскольку Господь очень дорог ему, когда он прославляет Его имя, качества и т.д., он становится как безумный, и в таком состоянии он иногда смеется, а иногда плачет или танцует, не обращая внимания на окружающих. Чем сильнее становится его любовь к Богу, тем более сильные чувства он испытывает. Такая привязанность, *махабхава*, есть высшее проявление преданной любви. Это можно сравнить с леденцом, который представляет собой высокую концентрацию сахара. Любовь к Богу постепенно может развиваться до такой степени, что истинный преданный почувствует трансцендентное блаженство высочайшего уровня. (УГЧ., гл.13)

начала говорить со шмелем, приняв его за *дуту*, посланца Кришны. «Ты пришел хмельной от вина», — сказала Она шмелю.

О шмель, ты привык пить мед с цветов и согласился стать посланцем Кришны, потому что у вас одинаковый характер. Я вижу на твоих усиках красный порошок *кункумы*, который осыпался на цветочную гирлянду Кришны, когда Он прижимал к груди другую девушку, мою соперницу. Ты чувствуешь гордость от того, что тебе довелось прикоснуться к этой гирлянде, и твои усики покраснели. Ты прилетел сюда с посланием для Меня и хочешь прикоснуться к Моим стопам. Но, дорогой шмель, позволь предупредить тебя — не прикасайся ко Мне! Я не хочу никаких посланий от твоего ненадежного господина. Ты — ненадежный слуга ненадежного хозяина». («Источник вечного наслаждения», гл. 46)

Иногда Шримати Радхика смеялась, иногда шутила, а иногда ругала Кришну за то, что Он оставил их и уехал в Матхуру. Кришна в этот момент находился рядом с Ней в образе шмеля и наслаждался Ее настроением экстатической разлуки.

Таким образом мы видим, что Шри Кришна одновременно наслаждался как настроением разлуки, так и встречи. Он наслаждался *дасья-расой*, *сакхья-расой*, *ватсалья-расой* и *шрингара-расой*, т.е. *мадхурья-расой*. Он наслаждался всеми *расами*, и об этом подробно рассказано в «Шримад-Бхагаватам».

Зачем же Кришна снова пришел в этот мир, если Он уже был счастлив на Голоке-Вриндаване?

ДВА ВРАДЖА

Есть два Вриндавана: Голока-Вриндаван и Врадж на Земле, Бхаума-Вриндаван. Эту вселенную наполняют миллионы планет, — их никто не может сосчитать, даже Брахма или Санкаршана, проявление Баларама, который является творцом всего сущего. Если он и может сосчитать, то никто другой больше этого не сделает. В каждой вселенной проявлен Врадж, который называется Бхаума-Вриндаван.

Шри Кришна всегда находится на Голоке-Вриндаване, предаваясь развлечениям со Своими вечными спутниками: Шри-мати Радхикой, Лалитой, Вишакхой, Читрой, Чандравали, Шьямалой, Бхадрой и другими. Он играет со Своими друзьями: Шридамом, Судамою, Васудамой, Стока-Кришной, Лабангой и Арджуной, а также совершает *лилы* со Своими родителями Нандой и Яшодой. Все эти преданные вечно находятся на Голоке-Вриндаване и в то же время приходят вместе с Кришной в различные вселенные, словно труппа странствующих актеров*.

Нет разницы между Враджем в этом материальном мире и Враджем на Голоке. Они одновременно отличаются и не отличаются друг от друга. Это называется *ачинтья-бхеда-таттва*. Врадж, который присутствует в этом мире, абсолютно реален, это проявление трансцендентного Голока-Враджа. Его нельзя считать нереальным. В таком случае, если Врадж в материальном мире реален и неотличен от Голока-Враджа, зачем нам отправляться на Голоку-Вриндаван?

Между ними есть разница, и нужно постараться ее понять. В Бхаума-Вриндаване все могут видеть игры Кришны: как *сиддхи****, т.е. преданные, полностью достигшие совершенства, так и *асиддхи*, т.е. преданные, которые еще не достигли совер-

* Господь Кришна приходит в каждую вселенную один раз в день Брахмы (или один раз в 8 640 000 000 солнечных лет) и являет Свои игры в каждой вселенной в положенное время. (Бхаг. 1.14.8)

** Конечная цель состоит в том, чтобы постичь игры Кришны во Вриндаване. *Гопи-бхава-расамритабдхи*. Но прежде надо стать *сиддхой*, иначе вы не поймете. До тех пор, пока вы остаетесь *асиддха*, то есть несовершенными, вы не сможете понять Кришну - *сатām прасаṅгāн мама вйрйа-самвидо бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх*. Нужно понять Кришну, общаясь с *махатмами*. Кто такие махатмы? *Махātмāнас ту мām нāртха даивīm пракритим айиритāх*. *Махатма* не принадлежит к этому материальному миру. Он пришел из духовного мира. (Лекция Шрилы Прабхупады по Бхаг., 09.08.74)

Тот, кто хочет понять науку о Кришне, должен общаться с *сатам*, то есть с чистыми преданными. *Сатām прасаṅгāн*. Слова, которые исходят из уст чистых преданных, раскрывают духовное знание таким, каким они почерпнули его из священных писаний. Измышления кабинетных философов и их обсуждения "Бхагавад-гиты" бесполезны. Обсуждая эти темы в обществе чистых преданных, можно понять их силу. Знание, услышанное из уст чистого преданного, становится *хрт-карṇа-расāйанāх*, то есть очень приятным для слуха и сердца. (Лекция Шрилы Прабхупады по Бхаг., 20.12.66)

шенства. Дурьодхана тоже видел некоторые игры Кришны, но он не понял, кем на самом деле был Кришна. Он считал Кришну сыном пастуха, обыкновенным мальчиком-пастушком.

Нарада Муни воспринимал Шри Кришну как Верховную Личность Бога и всегда предлагал Ему *пранамы*. Но когда он пришел во Врадж, в Бхаума-Вриндаван, Яшода-маи принесла своего *лалу*, дорогого сына, и положила к стопам Нарады. Взяв пыль с его стоп, Яшода-маи сказала: «Эта пыль спасет Кришну». О чем подумал Нарада Муни, когда услышал эти слова? «О, я не должен мешать играм Кришны, показывая, что я считаю Его Верховным Господом. Пусть все идет, как идет». Он сознавал славу Нанды, Яшоды и *гопи* и трепетал, боясь совершить оскорбление. Если бы он сказал Яшоде-маи, что Кришна — Бог, Кришна разгневался бы на него, поскольку Его *на-ра-лила* (деяния, подобные человеческим) была бы потревожена. Яшода-маи знала *таттву* лучше Нарады, но под влиянием Йогамаи считала Кришну своим маленьким сыном, который нуждался в благословениях, даруемых пылью со стоп Нарады, чтобы вырасти здоровым и разумным, и которого нужно защитить от всего неблагоприятного.

В игры Господа, которые проходят в Бхаума-Вриндаване, Бхаума Матхура-мандале, могут войти преданные разного уровня, как *сиддхи* так и *асиддхи*. Но через какое-то время эти игры завершаются, и люди этого мира не могут их видеть. Только те, кто являются *сиддхами*, то есть чья любовь достигла совершенства, могут вступить на Голоку-Вриндаван и остаться там навечно, никогда не возвращаясь в материальный мир. Те, кто находятся в непосредственном общении с Кришной, — будь то *кая-вйуха* (экспансии), *садхана-сиддхи* или *ни-тья-сиддхи* — никогда, никогда, никогда не получают материального тела и не рождаются в этом мире. Они никогда не выступают против Кришны. Поскольку на Голоке нет *майи*, ее обитатели не могут забыть о Кришне. Там царит только Йога-маи, которая создает для преданных возможность служить Кришне и тем самым усиливает их *прему* к Нему. Поскольку упасть с Голоки-Вриндавана, *сиддха-бхуми*, невозможно, обус-

ловленные души происходят не из духовного мира, а из Карандакашайи Вишну, из *татастха-шакти**.

Шри Кришна пришел в образе Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, чтобы помочь *дживам*, даровав им *самарнайитум*, Свою беспричинную милость. Таким образом, я объяснил значение одного слова *самарнайитум*. Кришна приходит даровать эту редкую особую *прему* только один раз в день Брахмы.

* Согласно «Вишну-Пуране», «Бхагавад-гите» и другой ведической литературе все живые существа происходят из *татастха-шакти* Господа. Таким образом они всегда являются энергией, а не источником энергии. (Бхаг., 3.7.9)

7. ВЫСОЧАЙШАЯ ПРЕДАННОСТЬ

ЙАШОМАТИ-НАНДАНА

Песня *Йайоматй-нандана враджа-варо нāгара гокуларайжана кāна** преисполнена глубокого смысла. Она описывает все наиболее важные игры Кришны. Шрила Бхактивинода Тхакур написал эту песню, совершая *бхаджан*** посреди ночи. В действительности, все свои песни он написал в состоянии глубокой медитации на прекрасные игры Кришны.

Йайоматй-нандана означает сын Яшомати. Кто является сыном Яшода-маи? *Враджа-варо нāгара — нāгара* означает «возлюбленный *гопи*»; в действительности, этому слову нет эквивалента ни в английском, ни в любом другом языке этого мира. Это особые слова, и по-настоящему понять их могут только те, кто читает и понимает «Удджвала-ниламани»***. Хотя эта песня предназначена для *уттама-адхикари* вайшнавов, мы можем слушать ее и петь в надежде, что в нашем сердце пробудится страстное желание служить Яшомати-нандане. Шри Чайтанья Махапрабху милостиво явился в этот мир, чтобы даровать это страстное желание****.

Йамунā-тата-чара гопй-васана хара рāса-расика крпāмойа. Кришна всегда гуляет по берегам Ямуны. Почему? Иногда Он приходит туда вместе с друзьями пасти коров, но на самом деле Он делает это по другой причине. У пастушков много других пастбищ, но Кришна приходит на берег Ямуны,

* Это песня «Шри Нама-киртана из сборника «Гитавали» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

** *Бхаджан* — это полная внешняя и внутренняя погруженность в духовную практику поклонения Шри Кришне, а именно, *шраванам, киртанам, смаранам* и т.д., в настроении глубокой любви и привязанности.

*** «Удджвала-ниламани» — книга Шрилы Рупы Госвами.

**** Желание Господа низойти было вызвано двумя причинами: Он хотел познать сладость высочайшей любви к Богу, а также проповедовать в этом мире преданное служение Господу на основе спонтанной привязанности. (Ч.-ч., Ади, 4.15-16)

потому что туда за водой с глиняными горшками на голове ходят *гопи*. У *гопи* есть много домашней прислуги, но они думают: «Мы сами сходим за водой».

Вода Ямуны — это вовсе не вода, а любовь *гопи*, в которой омывается Кришна. *Гопи* приходят на Ямуну за водой, но на самом деле это только повод (*бахāна*) обмануть своих родственников и встретиться с Кришной. В действительности в этом состоит их единственное желание. Ради Кришны они оставили все: мирскую религию, обязанности перед мужьями, детьми и домом. Они оставили даже свою стыдливость.

В «Бхагавад-гите» Шри Кришна говорит:

*йе йатхā мām пранадйанте тāmс татхаива бхаджāmй ахам
мама вартмāнувартанте манушйāх пāртха сарвайāх*

«Насколько человек предается Мне, настолько Я воздаю ему. Каждый следует Моим путем, о сын Притхи». (Бг., 4.11)

Шри Кришна обещает, что отвечает любовью тому, кто с любовью относится к Нему. Насколько бы сильно Кришна ни был бы любим, Он всегда отвечает взаимностью. Но Он не в силах вознаградить *гопи* за их любовь. Он может ответить на любовь своих друзей, Своих слуг, таких, как Хануман, преданных, таких, как Санака и Санандана, и всех спутников Рамачандры. Он может также до некоторой степени ответить на любовь своего отца Дашаратхи Махараджи, матери и друзей, но только не на любовь *гопи*. Пытаясь как-то сделать это, Он приходит на берега Ямуны.

Иногда Кришна ждет их целый день, а *гопи* так и не появляются. Его взгляд блуждает повсюду, потому что Он ищет *гопи*. Если кто-нибудь спросит Его: «Что Ты здесь бродишь?» Он ответит: «О, Я ищу пропавшего тельенка». Он знает много хитростей и умело пользуется ими.

*Кадамба-кāнана рāса-парāйана**. Эти песни необыкновенно прекрасны. Когда наша любовь станет зрелой в общении с возвышенными вайшнавами, мы сможем осознать смысл этих

* Это фраза из песни Бхактивиноды Тхакура «Вибхавари Шеша» в его сборнике «Кальяна-кальпагару».

песен и насладиться им. В нашем нынешнем состоянии это для нас невозможно.

К счастью, Шри Чайтанья Махапрабху милостиво пришел даровать нам Свою милость. Он поможет нам увеличить желание обрести эту *прему*. Если есть сильное желание, путь постепенно откроется.

Шри Чайтанья Махапрабху повелел Шриле Рупе, Шриле Санатане и Шриле Кришнадасу Кавираджу Госвами написать книги о чистой *бхакти*. Незрелые и недостойные люди не станут ничего читать на эту тему. Вороны любят дерево *ним*, хотя его листья, ветки и мелкие желтые плоды горькие на вкус. Сладкоголосые кукушки садятся только на манговые деревья и наслаждаются их ароматными плодами.

*араса-дэжйа к̐ака ч̐уше дэжй̐ана-нимба-пхале
раса-дэжйа кокила кх̐айа прем̐амра-мукуле*

«Те, кто избегают вкуса *расы*, подобны воронам, которые сосут горький сок плодов нима, древа знаний, а те, кто наслаждаются вкусом *расы*, подобны кукушкам, вкушающим бутоны манго на древе любви к Богу». (Ч.-ч., Мад., 8.258)

Поэтому я хочу объяснить смысл третьей и четвертой глав «Шри Чайтанья-чаритамриты». Если у кого-то из моих слушателей увеличится вкус или пробудится сильное желание к тому, что в них описывается, тогда наше общение можно считать успешным.

БХАКТИ-ЛАТА-БИДЖА

Анарпита-чарй̐м̐ чир̐ат каруṇай̐ават̐й̐рṇаḥ калау. Запомните глубоко в сердце, что все *ачар̐ьи* нашей *гуру-парампар̐ы* являются *рагануга-вайшнавами**, *рупануга-вайшнавами*. Ни

* Человек должен служить Кришне согласно правилам и предписаниям, однако если у него развивается спонтанная любовь к Кришне, подобная любви обитателей Враджа-бхуми, он достигает уровня *рагануга-бхакти*. Тот, кто развил такую спонтанную любовь, достоин подняться на тот уровень, которым наслаждаются жители Враджа-бхуми. (Ч.-ч., Мад., 8.221) Вечные жители Вриндавана естественным образом привязаны к Кришне в своем преданном служении. Ничто невозможно сравнить с таким преданным служением, известным под названием *рагат̐мика-бхакти*. Если преданный идет по стопам жителей Вриндавана, его преданное служением называется *рагануга-бхакти*. (Ч.-ч., Мад., 22.149)

один из них не ограничивался в своей практике *вайдхи-бхакти*. Они пришли в этот мир даровать *рагануга-бхакти*, но, к сожалению, увидели вокруг только бескрайние леса *майявады*, *кармы*, *джнаны*, *йоги* и *тапасы*. Поэтому сначала им приходилось прорубать эти леса, потратив на это большую часть своего времени. Однако их истинная цель заключалась в том, чтобы даровать *дживам* этого мира нектар *враджа-премы*. У нас должно быть сильное желание получить его. Как только в нас пробудится это желание, наш путь сознания Кришны станет абсолютно ясным.

Желание служить Кришне является семенем *бхакти*, *бхакти-лата-биджей*, и внешне оно проявляется как *шраддха*, вера. *Шраддха* может выражаться в определенной деятельности, но если она лишена *васаны* (желания служить Кришне), то в ней нет никакого смысла. Гурudev сажает семя *шраддхи* в сердце искреннего вайшнава, он видит, что ученик имеет веру и уважение к Гурудеву, *шастрам* и вайшнавам.

Когда мы прорубаем джунгли таких мирских желаний, как *кутинати**, семя *бхакти* (то есть желание служить Кришне) начинает расти. Постепенно этот росток преодолевает влияние *кармы*, *джнаны*, *йоги* и *тапасы*, а также все остальные препятствия. Он также пересекает Брахмалоку, оставляя позади желание обрести *мукти*, вечное спасение.

В *садху-санге* при постоянном поливе *бхакти-лата* будет расти безостановочно, минуя владения Лакшми-пати (супруга Лакшми), Нараяна-локу, пересечет Айодхью, Голоку и Двараку. В конце концов эта лиана достигнет Вриндавана и найдет прибежище у Кришны (Враждендра-нанданы, Радха-канты, Радханатхи). Тогда она даст прекрасный вкусный плод. Садовник (*мали*), приняв прибежище (*аламби*) у этой лианы, тоже достигнет лотосных стоп Кришны и вкусит сладкий плод *бхакти-расы*.

* *Кутинати*, или поведение политика, не может удовлетворить душу. Это не принесет удовлетворение даже телу и уму. Преступный ум всегда полон подозрений, поэтому вести себя всегда нужно открыто и прямо, во всем опираясь на авторитет Вед. Если мы двойственны и лицемерны в отношениях с людьми, наше духовное продвижение приостановится. (Ч.-ч., Мад., 19.159)

не давалось тысячи и тысячи циклов *юг*, каждый из которых состоит из Сатья-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги. Он пришел даровать *самарпайитум уннатоджджвала-расāй сва-бхакти-йрийам*.

Что же такое *унната-удджвала-раса*? Существует пять любовных *рас*: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*.

Санака, Санатана, Санандана и Санат-кумар были преданными в *шанта-расе*. Они обладают огромной *ништхой* (твёрдостью) в сознании Кришны, но у них нет взаимоотношений с Кришной, подобных тем, что существуют в этом мире: дружеских, родительских. Будучи освобожденными душами, они осознают Брахман или Нараяну и не подвергаются страданиям и печалям этого мира; но при этом у них нет подобных человеческим взаимоотношений со Шри Кришной. Они считают, что поскольку Кришна — Бог, Он не испытывает голода, жажды или усталости. С их точки зрения нет нужды растирать или мыть Кришне стопы; поскольку Шри Кришна не испытывает голода, нет нужды предлагать Ему сладости. Они всегда видят Его самоудовлетворенным, наилучшим среди всех *атмарам*. Преданные *шанта-расы* удовлетворены в своем сердце, но не в Шри Кришне. Они думают: «Я есть Брахман». Они не совершают служение, и в то же время всегда остаются вне мирских потребностей.

Среди множества преданных в *шанта-расе* редко встретить преданного в *дасья-расе*. *Коṭиив апи махāmуне**. Среди десятков миллионов вайшнавов редко можно встретить такого преданного, как Хануман.

В этом мире есть два вида живых существ: движущиеся и неподвижные. Неподвижные живые существа, такие, как например, деревья, не обладают развитыми чувствами. Они испытывают печаль, счастье и другие эмоции, но не могут их выразить. Среди живых существ, способных двигаться, таких, как насекомые, птицы, животные и люди, — человеческая форма жизни занимает самое высокое положение и встречается крайне редко.

* Это строчка из «Шримад-Бхагаватам» (6.14.15)

Но многие из тех, кто получил человеческое тело, продолжают жить, как собаки, ослы и другие животные, поскольку не испытывают никакого интереса к Кришне. *Анмукха*, т.е. те, кто имеют склонность к Шри Кришне, встречаются очень и очень редко. Среди десятков миллионов таких *анмукх*, те, кто обладают разумом и знают, как служить должным образом, встречаются еще реже. Среди десятков миллионов таких разумных и знающих людей редко встретишь тех, кто служит Господу Нараяне, и еще меньше тех, кто достиг в этом совершенства (*сиддхи*). Среди таких достигших совершенства преданных редко встретишь *кришна-бхакт* и еще реже тех, кто имеет *враджа-бхаву*: *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья-бхаву*. *Ватсалья-бхава* — очень возвышенная *бхава*, но и в ней нет *удджвала-расы*.

Мадхурья-раса бывает двух видов. На Нараяналоке, в *паравьоме* Вайкунтхи, царят только две с половиной *расы*: *шанта*, *дасья* и наполовину *ватсалья* или *сакхья*. *Ватсалья-раса* таких преданных, как Дашаратха Махараджа и Каушалья, наполовину смешана с *айшварья-бхавой* (т.е. благоговейным трепетом). Между сыном Каушальи и Дашаратхи и сыном Яшода-майи и Нанды есть огромная разница. Каушалья иногда думает: «О, Рама — Сам Бог», — и начинает возносить Ему молитвы, а Яшода-майи никогда не обращается к Кришне как Богу.

Однажды, когда маленький Кришна зевал, Яшода-майи заглянула Ему в рот и увидела там целую вселенную с *лакхами*, *лакхами* Брахм, Шанкар и Вишну. Она подумала: «О Бхагаван, что я вижу? Кришна — лишь маленький мальчик. Должно быть, это приведение или какая-то магия. Неужели я сплю?» И она ущипнула себя. «Нет, я не сплю, — поняла она. — Что же я вижу?» Она и на мгновение не допустила мысли о том, что Кришна — Бог.

Она тут же побежала к Нанде и спросила:

— Почему я вижу эти картины? Поскорее пригласи Гаргачарью и Сандилья-риши! Пусть они проведут особую церемонию для Кришны.

Когда пришли брахманы, Нанда и Яшода-майи раздали им огромное количество богатств и коров в качестве *дакины*.

Гаргачарья и Сандилья-риши велели Нанде привести черную корову. Смешав мочу и навоз этой коровы, они приготовили пасту, обмакнули в нее хвост этой коровы и, словно кисточкой, стали обмазывать Кришну. Делая это, они повторяли различные защитные мантры: *лалāте кеīвамаī ракшет, нāрāйанамаī атходаре ракшет, вакишах-стхале мādхавамā ракшет, говиндамаī каṇṭха-кūпаке ракшет, вишнумā ча дакишине ракшет, бāхау ча мадхусūданамаī ракшет, тривикрамамаī кандхаре ракшет, вāманамаī вāма-пāрйиваке ракшет, īрйидхарамā вāма-бāхау ракшет, хрййкейāмаī кандхаре ракшет, приṭṭхе ча падманāбхамā ракшет, катйāмаī дāмодарамā ракшет.*

— Теперь ничего не бойтесь, — сказали они и снова попросили у Нанды *дакишину* в форме коров и других ценностей. Все остались очень довольны.

С другой стороны, когда Арджуна увидел *вишварупу* (вселенскую форму), он преисполнился страха и стал возносить молитвы: «О, я совершил множество оскорблений! Я обращался с Тобой как с другом, звал по имени: «О Кришна!» Я велел Тебе управлять моей колесницей, стать моим *саратхи* (возницей). Я был непочтителен с Тобой. Пожалуйста, прости меня. Я никогда не совершу подобных оскорблений. Пожалуйста, сокрой эту вселенскую форму и предстань в образе человека. Я хочу видеть Тебя моим другом, управляющим моей колесницей».

Дашаратха Махараджа и Каушалья тоже не испытывали такого настроения, какое было у Яшода-маи и Нанды. И поэтому настроение, которое царит во Врадже, несомненно, превосходит настроение Айодхьи. На Вайкунтхе и в Айодхье царит *шуддха-дасья*, т.е. чистое настроение служения. Однако во Врадже такого настроения не найти. Во Врадже *дасья* всегда имеет примесь дружеской и родительской *рас*. В доме Нанды Махараджи находится безграничное количество слуг, которые относятся к Кришне, как к своему сыну. Они думают: «Кришна — мой ребенок». Они целуют Его, сажают на плечи, играют с Ним. Некоторые даже ругают Его: «О, Ты такой грязный!» Но для слуг Вайкунтхи и Айодхьи подобные отношения невозможны. Отношения Кришны и Его слуг во Врадже ис-

полнены красоты. Они очень возвышенны, но их нельзя назвать *унната-удджвала-расой*. Хотя эти отношения предполагают гораздо большую близость, чем чистая *дасья-раса* на Вайкунтхе и в Айодхье, тем не менее это *дасья-раса*.

Сакхья-раса (дружба) намного превосходит *дасья-расу*. Она предполагает настолько близкие отношения с Кришной, что Его друзья могут сражаться с Ним. Хануман не может сражаться с Рамой, а Шридама, Субал, Мадхумангал, Арджуна и другие друзья Кришны во Врадже — могут, и более того, они одерживают над Ним верх, что приносит Кришне огромное счастье. Он всегда готов терпеть поражение от Своих мальчиков-пастушков. Они счастливы одержать над Ним победу, и это делает Кришну еще более счастливым. Когда мальчики-пастушки видят это, их счастье растет.

Например, Хануман не имеет столь свободных отношений с Рамой. Если Сита проводит ночь с Рамой, Хануман должен удалиться. Таким образом, дружеская *раса* (*сакхья-раса*) во Врадже, несомненно, очень возвышенна и сладостна. И все же ее нельзя назвать *унната-удджвала-расой*.

Теперь обратимся к *ватсалья-расе*, которая во много раз превосходит дружескую *расу*. Яшода-майи может ругать Кришну, связывать Его веревкой, таскать Его за уши и говорить:

— Ах, непослушный мальчишка, ты всегда лжешь! Ты ел землю!

— Мама, я никогда не ел.

— Как это так? Все мальчишки говорят об этом.

— Они озорничают. Им хочется увидеть, как ты накажешь Меня. Поэтому они так говорят.

— Ну-ка, открой рот, — говорит мама Яшода и заглядывает Ему в рот.

Яшода-майи может наказать Кришну, поругать, но и это нельзя назвать *унната-удджвала-расой*.

(Лекция прерывается, и все преданные поют «Шри Нанда-нанданаштаку»).

Теперь давайте отправимся со мной далеко отсюда, в прекрасный Гокула-Вриндаван, где течет Ямуна. Мы пришли на Брахманда-гхат и увидели Шри Кришну, Нанда-нандану, Яшода-нандану, мальчика двух с половиной лет. На нем нет никакой одежды — только павлинье перо, которое Яшода-майи воткнула Ему в волосы, и красивый золотой шнурок с позванивающими колокольчиками, который она завязала у Него на поясе. Когда Он двигается, эти колокольчики нежно позванивают. Шри Кришна очень счастлив: Он играет со Шридамом, Субалом и другими мальчиками. Несколько слуг следят за тем, чтобы дети не упали в Ямуну.

Вдруг все мальчики, особенно Мадхумангал и Шридам, начинают громко хлопать в ладоши. Кришна удивляется, что случилось, почему все смеются без видимой причины.

Он спрашивает:

— Отчего вы так веселитесь?

Подшучивая над Кришной, они говорят:

— О, Ты такой черный. У Твоей мамы красивый золотистый цвет кожи, так же как и у Твоего отца. Странно, что у них родился такой темнокожий сын, как Ты. На самом-то деле Ты — не сын Нанды и Яшоды.

И они снова начали смеяться над Кришной и хлопать в ладоши вместе с Баладевой. Все мальчики были против Кришны. Они гримасничали и дразнили Кришну, принимая разные позы.

Кришна расплакался:

— О, Я не сын Яшоды. Откуда же Я появился?

Они сказали:

— Наверное, Тебя родила другая женщина, которая не хотела тебя воспитывать. Поэтому когда ты вышел из ее чрева, она положила Тебя в дупло дерева. Нанда или Яшода-майи увидели Тебя и милостиво забрали к себе в дом. Несомненно, Тебя родила не Яшода.

Горестно плача, Шри Кришна побежал домой и стал кататься по земле. Сегодня Он прибежал во двор матери Яшоды без зова «Мама, мама!» Он просто плакал. Яшода-маи тут же вышла к Нему и попыталась взять Его на руки, но Кришна оттолкнул ее. Он был очень сердит и расстроен. Яшода-маи спросила:

— Дорогой мальчик, сын мой, что случилось, почему Ты так горько плачешь и не идешь ко мне на руки?

— О, Я не твой сын! Зачем ты называешь Меня своим сыном? Я не твой сын!

— Почему Ты так говоришь?

— Все мальчишки смеялись надо Мной и говорили, что Я не твой сын. Они хлопали в ладоши, шутили надо Мной и смеялись. Я не твой сын, и поэтому Я уйду в лес.

— Кто Тебе это сказал?

— Все, даже Баладева. Он был на их стороне и тоже хлопал в ладоши.

Яшода-маи взяла плачущего Кришну на колени и сказала:

— Клянусь именем Нараяны, я говорю правду. Ты — мой сын. Ты появился из моего чрева.

Она поклялась трижды, и тогда Кришна успокоился. Такова прекрасная *ватсалья-раса*, которой нет на Вайкунтхе, в Айодхье и даже в Двараке и Матхуре.

Однажды Нарада Муни пришел во двор Яшода-маи и увидел, как Шри Кришна катается по земле и плачет:

— Мама, мама, мама! Возьми Меня на руки!

Но Яшода-маи сказала:

— Нет, не возьму, потому что Ты грязный и непослушный мальчишка. Ты ходишь по соседкам и воруеть масло или что-то еще. Ты ведешь себя, как обезьяна. Нет, я не возьму Тебя!

Нарада был потрясен. «Яшода-маи так повезло, — подумал он. — Шри Кришна — *ййиварах парамх кришнах сач-чид-ананда виграхах анадир адир говиндах сарва-кѳара-на-кѳара-нам*. Кришна, Говинда, — изначальная причина всех причин, само воплощение знания, вечности и блаженства, а Яшода ругает Его, как своего сына. Шри Кришна хочет к ней на колени, а

она говорит: «Нет, уходи, я не люблю таких непослушных мальчиков!»

Кто может это делать? Нарада, Шанкара и Брахма не могут. Васудева и Деваки тоже не могут. Дашаратха и Каушалья, несомненно, тоже не могут. Только Яшода-майи может. Нанда может до некоторой степени, но не так, как Яшода-майи. Любовь Яшода-майи очень возвышенна, гораздо возвышенней любви Нанды. Но и эту любовь нельзя назвать *унната-удджвала-расой*.

Теперь отправимся со мной в Двараку, где царит возвышенная *свакия-раса*. Существует два вида *мадхурья-расы*, а именно *свакия-раса* и *паракия-раса*. Кто находится в *свакия-расе*? 16 108 цариц Кришны, восемь из которых считаются главными. Их возглавляют Рукмини и Сатьябхама, и из них двоих Сатьябхама является лучшей.

Рукмини — прекрасная, *пативрата-дхарма*, исполненная совершенства и целомудрия жена, но она всегда находится в настроении служения Кришне, т.е. в полной покорности. Сатьябхама же иногда проявляет *ман*, трансцендентный ревнивый гнев.

Однажды Кришна сидел на кровати во дворце Рукмини. В комнате находились *лакхи* и *лакхи* служанок, готовых служить Шри Кришне, но Рукмини попросила всех их удалиться. Она взяла *чамару* и стала обмахивать Кришну с любовью и преданностью. Однако Кришна в тот день был совсем не в настроении. Он сказал Рукмини:

— Я совершил ошибку. Я похитил твою благую удачу (*саубхагью*). Все прекрасные, молодые, достойные царевичи мира готовы были жениться на тебе. Что же касается Меня, — то Я темнокожий и не такой красивый. На самом деле у Меня нет никаких достоинств. Я — *ниргуна*, у Меня нет качеств. Поскольку ты — очень достойная девушка, сыновья самых богатых людей мира хотели жениться на тебе. Тебе нет равных в красоте, Ты — дочь величайшего царя, а Я — даже не принц.

Я — обыкновенный человек, и ко Мне испытывают привязанность только нищие. Отвергнутые всеми, они находят у Меня прибежище, потому что Я люблю отверженных. Богатые, достойные, красивые не испытывают ко Мне привязанности, так же как и Я к ним. Но все они мечтали завоевать твою руку. Поэтому Я думаю, что для тебя будет лучше, если Я отдам тебя тому, кто достоин тебя во всех отношениях. Только одно твое слово — и Я сделаю это. Я не хочу, чтобы ты жила с таким недостойным мужем, как Я.

Может быть, ты сомневаешься, что на тебе теперь никто не женится, потому что ты уже замужем, но уверяю тебя, что каждый до сих пор мечтает о тебе. Шишупала постоянно ищет способ одержать надо Мной победу, — наверняка он женится на тебе. В действительности все царицы враждебно относятся ко Мне. Поэтому скажи, с кем из них ты могла бы быть счастлива, — и Я исполню твое желание.

Когда Рукмини услышала эти слова, *чамара* выпала у нее из рук, она потеряла сознание. Шри Кришна очень испугался, и, чтобы убедиться в том, что она еще жива, поднес к ее носу кусочек ваты. Она дышала медленно и глубоко, как перед смертью. Тогда Шри Кришна сказал ей в самое ухо:

— О *приятма*, о дорогая Моя Рукмини, Ты — сама Моя жизнь. Я только пошутил. Если бы я знал, что ты так нежна и чувствительна, Я никогда не сказал бы тебе таких слов. Прежде Я шутил с *гопи*, но они отшучивались в ответ, и шутки их были в два раза крепче моих. Они бы сказали: «Уходи из этой *кунджи*! Я не хочу видеть никакого темнокожего лица. Такие, как Ты, только обманывают. Сейчас же уходи!»

Я думал, ты ответишь, как и *гопи*. Я и не предполагал, что ты столь чувствительна, что можешь умереть. Ты знаешь, что в семье муж постоянно занят тяжелой работой, чтобы поддерживать семью, а вечерами он усталый возвращается домой в надежде услышать сладкие голоса своих маленьких детей и ласковые слова жены. Без этого он готов умереть.

Когда муж и жена долгое время проводят дома, они становятся похожи на два сосуда. Два или три сосуда гремят друг о

друга, как будто ссорятся. Точно также это единственная *раса* в жизни домохозяина. Я хотел увидеть твоё разгневанное лицо, почувствовать эту сладость. Я никогда не думал, что ты так сильно расстроишься. Ты — сама Моя жизнь, Я никогда больше не буду шутить с тобой таким образом. Если ты умрешь, то Я тоже умру.

Шри Кришна плакал, когда говорил это, и Рукмини деви постепенно пришла в себя. Очнувшись, она тоже заплакала и сказала:

— На самом деле Ты прав. Ты — *ниргуна*, потому что Тебе чужды материальные качества благодати, страсти и невежества. Я знаю, что Ты — Бог богов. Тебе поклоняются и служат бедные и отверженные, потому что те, кто богат, образован и наделен высоким происхождением, тонут в океане ложного эго, думая: «Я образован, меня признал весь мир. Я принадлежу к элите общества, у меня несколько дипломов. Я родился в богатой аристократической семье, и я довольно красив». Они — *йрута-йрибхир эдхамана**. Если человек красив, он думает: «О, я царь этого мира», — и отвергает свою жену и всех остальных. Таковы материалисты. Они не могут служить Тебе и повторять Твое святое имя. Я думаю, что только отверженные знают, что этот мир полон смерти, печали, страданий и рождений, и только они могут прийти к Тебе и служить Тебе. Я нахожусь во власти гун материальной природы — благодати, страсти и невежества. Такие миряне, как я, не способны служить Тебе, и потому очень несчастны.

Я бы хотела служить Твоим лотосным стопам как слуга слуги Твоего слуги, вымывая горшки, подметая пол, всегда делая для Тебя что-нибудь. Я хочу служить лотосным стопам, которым поклоняются *гопи*. Мне ничего больше не нужно в жизни, и если Ты велишь мне покинуть Тебя, — я умру в то же мгновение.

* *Джанмаишварйа-йрута-йрибхир эдхамана-мадах пуман наивархатй абхидхатум ваи твам акйичана-гочарам*. «Мой Господь, Тебя без труда могут достичь те, кто разочарован в материальной жизни. Те, кто продвигаются по пути материального успеха, стараясь возвыситься посредством высокого рождения, богатства, образования и телесной красоты, не могут искренне обратиться к Тебе».

Шри Кришна ответил:

— Я никогда не скажу тебе таких слов. Я просто пошутил.

Все *расы* присутствуют в Рукмини деви, но и ее возвышенную любовь нельзя назвать *унната-удджвала-расой*.

В этой беседе содержится много возвышенной *сиддханты*. Нужно постараться понять эти философские истины, потому что их дал Шри Чайтанья Махапрабху.

8. БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ ГОПИ

По Своей беспричинной милости Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир даровать *уннатодджвала расām сва-бхакти-úrийам*. Хотя любовь, с которой служили Кришне Его друзья, Яшода-маи и Нанда, очень возвышенна — это не *унната-удджвала-раса*.

Я уже рассказывал *лилу* из «Шримад-Бхагаватам», когда Рукмини, жена Шри Кришны, полностью отдала Ему свое сердце. Следующая история посвящена Сатьябхаме, самой дорогой и любимой царице Кришны. Хотя любовь Сатьябхамы и Рукмини очень возвышенна, тем не менее это не *унната-удджвала-раса*.

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ ГНЕВ САТЯБХАМЫ

Однажды Шри Кришна вместе со Своими царицами сидел в зале собраний: одна из цариц обмахивала Его опахалом из павлиньих перьев, другая — *чамарой*, третья служила Ему каким-то другим образом. В этот момент в зале собраний появился Нарада Муни* с цветком *париджата* в руках. Этот цветок с райских планет был столь прекрасен, что тут же заполнил своим сладостным ароматом всю Двараку. Нарада Муни подошел к Кришне и сказал:

— Я отдаю этот цветок Тебе, чтобы в моем присутствии Ты подарил его Своей самой любимой царице.

Кришна подумал: «О, Нарада очень хитер. Он хочет поставить Меня в трудное положение». Он знал, что, отдав цветок любой из цариц, Он расстроит и разгневает остальных. Кришна думал: «Зачем Нарада это делает? Как же Мне теперь быть?»

* Шри Кришна повелел Йогамае вдохновить Нараду прийти и помочь Кришне начать новую *лилу*. Нарада счастлив был способствовать миссии Шри Кришны.

Нарада Муни снова попросил Кришну подарить цветок *париджата* любимой царице, сказав, что это доставит ему огромное удовольствие. Кришна понял, что Ему не этого избежать: «О, Я не смогу обмануть Нараду, бывшего обманщика!»* Кришна взял цветок *париджата* и обвел взглядом Своих цариц. Каждая из них думала: «О, Кришна любит меня больше всех». Они были уверены в этом, поскольку каждой из них Он говорил: «О, ты — Моя самая любимая царица». Каждая была уверена, что сейчас она станет обладательницей цветка.

Поскольку Рукмини была самой старшей царицей, Кришна вложил цветок *париджата* ей в руку, и она засияла от счастья. «О, мне повезло быть любимой царицей Кришны», — подумала она. «Теперь ясно, что я — Его любимица».

Другие царицы скривили губы, глядя на это, и особенно Сатъябхама. Она стала похожа на шипящую ядовитую змею, потревоженную палкой.

Пока Нарада Муни наслаждался этой сценой, Шри Кришна думал о том, в каком неприятном положении Он оказался и что Ему теперь делать. Сатъябхама была столь разгневана, что не в силах была сдержать или скрыть свои чувства. Она тут же покинула зал собраний, сбросила с себя прекрасные царские одежды и украшения и удалилась в залу гнева.

В прежние времена в Индии в царских дворцах всегда была зала гнева, *копа-бхаван*. Если царица впадала в гнев или сердилась, она снимала с себя царские украшения, надевала старые, грязные, рваные одежды и входила в эту залу. Она садилась или ложилась — но не на кровать, а на голую землю — и принималась плакать и стенать. Услышав ее рыдания, царь приходил к ней и, узнав причину гнева, утешал.

* Кришна не хотел дарить цветок в тот же момент, надеясь «обмануть» Нараду, но вместо этого позволил Нараде обмануть Себя. Это доставляет Ему удовольствие, потому что Он — *бхакта-ватсала*. Поскольку Ему нравится исполнять желания Своих преданных, Он решил принять поражение от Нарады. С другой стороны, Нарада знал, что Кришна хочет начать новую лилу и убить Наракасуру, освободив из заточения 16 000 царевен. Во исполнение этого желания Кришны, он появился в зале собраний.

Итак, Сатьябхама удалилась в залу гнева и принялась громко плакать и глубоко вздыхать. Кришна понял серьезность положения и тоже покинул зал собрания. Молча он вошел и сел рядом с Сатьябхамой, но когда Он попытался погладить ей стопы, она, словно разъяренная змея, оттолкнула Его руку.

Шри Кришна хорошо знал, как вести себя с разгневанными женщинами, потому что имел большой опыт отношений с *гопи*. Он неоднократно утешал Шримати Радхарани, поэтому теперь Ему не составляло большого труда успокоить Сатьябхаму. В Двараке Ему даже не нужна флейта, потому что царицы не проявляют такого сильного гнева, как *гопи*. Кришна может их успокоить и без флейты. Ему достаточно слегка рассердиться в ответ, чтобы царицы тут же покорились Его воле. Однажды Кришна на царском собрании стал прославлять *гопи*. Сатьябхама не стерпела этого и покинула зал собраний. Кришна очень разгневался и сказал во всеуслышание: «Пусть уходит из Моего дворца, Я не хочу больше ее видеть. У нее злой отец Сатраджит, и она тоже злая». Кто-то передал Сатьябхаме Его слова, и она тут же вернулась, — от ее гнева не осталось и следа, она стала совершенно покорной.

Гопи не живут у Кришны во дворце, Он не содержит их, давая им пищу, одежду и все остальное. Они ни в чем не зависят от Него и не подвластны Ему. Наоборот, они *сватантра*, такие же независимые, как и Он. И они могут ругать Его, тогда как Он ругать их не может. Они могут сказать Ему: «Уходи отсюда. Ты нас не содержишь. Мы ни в чем от Тебя не зависим». Ему не так просто их успокоить.

Когда у Кришны ничего не получается, Он обращается за помощью к Лалите и Вишакхе. Если это не помогает, Он обращается к Субалу. Если и это Его не спасает, Он прибегает к помощи Своей *вамиши*, флейты, и играет мелодию, исполненную *каруна-расы*, скорби разлуки. Играя на флейте, Он говорит *гопи*: «Я не могу без тебя жить. Я умираю, умираю». И тогда они снова принимают Его.

Однажды Шримати Радхика так сильно рассердилась на Кришну за Его плохое поведение, что долгое время испытыва-

ла *ман* (трансцендентный ревнивый гнев) и не хотела с Ним встречаться. Уже много дней Кришна пребывал в великой скорби и искал возможности Ее успокоить. Он принял прибежище у лотосных стоп Лалиты и Вишакхи, которые шепнули Ему на ухо, как найти выход из этой ситуации. Следуя их совету, Он переоделся учеником-монахом и ранним утром пришел в дом Шримати Радхики в Явате за милостыней. На Нем был священный шнур и деревянные сандалии, в руках Он держал зонтик из пальмовых листьев. Он сказал:

— Я — *брахмачари*, *шишия* (ученик) Гаргачарьи. Я остаюсь в каждом доме не дольше, чем необходимо, чтобы подоить корову. Если я уйду ни с чем, то на этот дом обрушатся бесконечные несчастья: начнется падёж среди коров, или умрет их владелец вместе со всеми членами семьи.

Джатила, свекровь Шримати Радхики, увидела прекрасного *брахмачари*, сияющего, как солнце, и повторяющего имя имперсонального *ниргуна брахмана*: *Алака нирайджана! Алака нирайджана!* — как это обычно делают *санняси-майявади*.

Джатила хотела подать Ему милостыню, но Он отказался принять что-либо из ее рук.

— Я не уверен, ты замужем или ты вдова. Если есть в твоём доме целомудренная женщина, увидев которую, сразу можно понять, что она замужем*, Я приму от нее милостыню.

Джатила удалилась в дом и обратилась к Шримати Радхике:

— О, дорогая дочь, к нам пришел могущественный йогиченик, *брахмачари*. Он сияет, словно солнце. Он кажется живым воплощением Вед. Пожалуйста, окажи Ему почтение. Будь покорна перед Ним. Я прошу Тебя, подай Ему милостыню.

Но Шримати Радхика отказалась:

— Ты всегда ругаешь Меня за то, что я разговариваю с юношами, говоришь, что у Меня нет целомудрия. Никуда Я не пойду, будь Он *брахмачари*, *йоги* или даже сама добродетель.

* В ведической культуре *синдху*, *бинди*, браслеты из раковины и красный *лач* на стопах являются отличительными признаками замужества.

Джатила попыталась Ее уговорить, но Шримати Радхика наотрез отказалась. Тогда Джатила обратилась к Лалите и Вишакхе:

— Она не слушает меня. Если она не пойдет дать милостыню этому юноше, среди наших коров начнется падёж, и сын мой Абхиманью умрет. О, пожалуйста, помогите мне!

Лалита и Вишакха обратились к Шримати Радхике:

— Ты должна послушать Свою свекровь и подать милостыню.

Так или иначе они уговорили Шримати Радхику. Она наполнила золотой горшок зерном, мукой, *гхи*, *далом*, золотыми монетами и другими ценностями. Полностью закрыв лицо вуалью, Она покинула Свою комнату и в сопровождении *сакхи* появилась перед Шри Кришной. Он раскрыл *уттарию* и, когда Она стала подавать Ему милостыню, вдруг сказал:

— Я пришел издалека за милостыней другого рода. Улыбнись и отдай Мне Свой гнев, — и Я буду счастлив. А иначе Я умру!

С едва заметной улыбкой Шримати Радхика перевернула Свой горшок, но не в фартук, а Кришне на голову. Смеясь, Она тут же убежала в дом вместе со Своими *сакхи*. Кришна остался очень доволен.

Шри Кришна всегда находил способ успокоить Шримати Радхику и *гопи*. Если Его флейта *вамши* не помогала, если Лалита и Вишакха не помогали, если Шридама и Субал не помогали, если Сам Он уже не знал, что делать, Он придумывал что-нибудь новое.

Однако в Двараке Шри Кришна не нуждался в помощи *вамши*, Лалиты, Вишакхи, *гопи*, Субала или Шридама. Ему достаточно было сказать царицам несколько сердитых слов, но к этому оружию Он обращался в крайнем случае. Сейчас Он мягко обратился к Сатьябхаме:

— Почему ты сердишься? Рукмини Я дал один цветок, а тебе подарю дерево *париджата*, которое ты посадишь у себя в саду. Пожалуйста, не гневайся.

Сатьябхама отвечала:

— Уходи, я не хочу Тебя видеть! Ты всех обманываешь, я не

верю ни одному Твоему слову! Каждая из нас неоднократно слышала от Тебя, что дорога Тебе больше всех на свете. Ты говорил это, не придавая Своим словам никакого значения. Ты просто обманул нас всех!

Кришна сказал:

— Я не обманывал тебя, поверь Мне. Если хочешь, проверь Меня, дай Мне еще один шанс.

— Ну хорошо. Ты говоришь, что можешь посадить в моем саду дерево *париджата*, полное цветов. Сделай это, и я буду счастлива.

Тут же Шри Кришна посадил Сатьябхаму на спину Гаруде и вместе с ней отправился в царство Индры, где убил демона Наракасуру. Затем они прибыли в рай, и Шри Кришна сказал Господу Индре:

— Мы всегда были друзьями, и сейчас Я хочу попросить у тебя одно дерево *париджата*. Я отнесу его на Землю и посажу в саду Сатьябхамы. В райском саду Нандана-канана много этих деревьев. Пожалуйста, доставь Мне удовольствие, подари одно из них.

Однако Господь Индра ответил:

— Ты слишком дерзок! Сейчас же убирайся из рая! Возвращайся на Землю! Люди недостойны даже одного цветка *париджата*, не говоря уже о целом дереве. Как Ты сюда попал? Человек достигает рая ценой суровых аскез на протяжении *лакхов* лет. Уходи!

Шри Кришна ответил:

— Я пришел только за деревом *париджата*, которое сейчас вырву с корнем!

Получив отказ Индры, Кришна верхом на Гаруде появился в саду Нандана-канана, вырвал с корнем дерево *париджата* и отправился обратно в Двараку. На полдороге Индра вместе со своим сыном Джаянтой напал на Кришну, пытаясь отбить дерево. Но Кришне на помощь пришел Его сын Прадьюмна, который сразился с сыном Индры. Шри Кришна одержал победу над Господом Индрой и его воинами и вернулся в Двараку. Он созвал всех цариц во дворец Сатьябхамы и у всех на глазах по-

садил у нее в саду дерево *париджата*. Счастливая Сатьябхама выразила почтение всем остальным царицам Кришны. Если бы Кришна отдал это дерево Рукмини, Сатьябхама никогда бы не пришла к ней во дворец. А Рукмини присутствовала на этом событии во дворце Сатьябхамы. Хотя она выглядела очень грустной и думала: «О, Кришна доволен Сатьябхамой, теперь она — Его любимая жена», — она не проявила признаков печали.

Очевидно, что в Двараке имеет место соперничество, но оно лишено враждебности. Такое соперничество представляет собой определенное проявление *апракрита-премы*, трансцендентной любви, которая доставляет Кришне удовольствие*. И все же, хотя любовь Сатьябхамы в служении Кришне очень возвышенна, она не является *унната-удджвалой*, потому что *унната-удджвала раса* — это уникальная особенность *гопи*.

УНИКАЛЬНОСТЬ ГОПИ

В целом всех *гопи* можно разделить на две категории: *нитья-сиддха* и *садхана-сиддха*.

1. *Нитья-сиддха*. *Нитья-сиддха* (вечно освобожденные) *гопи* бывают двух типов:

кая-вьюха — представляют собой непосредственное проявление тела Шримати Радхики;

нитья-сиддха-дживы — представляют собой вечно совершенные живые существа, которые изошли из тела Баладевы Прабху и приняли облик *гопи*. Они никогда не приходят в контакт с материальной энергией.

2. *Садхана-сиддха*. *Садхана-сиддха гопи* также бывают двух типов:

Айаутики — это *гопи*, которые приходят в земной Вриндаван индивидуально или парами.

Йаутики — это *гопи*, которые собираются группа-

* Когда царицы проявляют *ман*, трансцендентный ревнивый гнев, Шри Кришна успокаивает их. Это доставляет Ему огромное удовольствие, потому что Он осчастливливает Своих преданных. Когда Он делает это, Его счастье растет. Его счастье заключается в том, чтобы приносить счастье Своим преданным.

ми. Их также можно разделить на три категории:

А — *риши-чарис*, или *муни-чарис*, то есть мудрецы из леса Дандакаранья;

Б — *шрути-чирис*, то есть олицетворенные Веды и *шрути-мантры*;

В — те, кто приходят из Джанакапура. Когда Рама пришел в Джанакапур, чтобы жениться на Сите, незамужние царевны Джанакапура почувствовали желание выйти за Него замуж.

Совершая *садхану* в течение многих жизней, *садхана-сиддха гопи* полностью избавились от гнева, вожделения, жадности и мирских желаний. Они провели много жизней на уровне *садханы* (*садхана-авастха*), прежде чем достигли совершенства. Постепенно они обрели *ништху* (непоколебимость), *ручи* (вкус) и *асакти* (привязанность). В конце концов, *шуддха-самтв* из сердца *рагатмика-гопи* вошла в их сердца, и они обрели *бхаву* и затем *прему*. Это бывает исключительно редко.

Редко встретишь преданных, которые приходят в *праката* Врадж, когда Кришна являет на Земле Свои игры. Такие преданные чужды мирским желаниям, боли, страданиям и печали. Они даже не осознают их, полностью освободившись от них в процессе *садханы**. Затем они достигли *бхавы*. На высшей стадии *бхавы* они рождаются во Врадже. *Кая-вьюха гопи*, которые являются непосредственным проявлением тела Шримати Радхики, имеют прямой доступ в *раса-лилу*, которая проходит в рощах Вриндавана. Благодаря заботам Йогомаи они не встречают никаких препятствий. *Нитья-сиддха гопи* также имеют свободный доступ в танец *раса*. Однако *садхана-сиддха гопи*, которые впервые вступили в земной Вриндаван во время про-

* *Садхана-бхакти* бывает двух видов — *вайдхи* и *рагануга*. Когда *баддха-джива* (обусловленная душа) посредством чувств достигает *уттама-бхакти*, этот процесс называется *садхана-бхакти*... В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2) дается характеристика *садхана-бхакти*. В этом стихе *садхана-бхакти* определяется как *садхья-бхава*. Другими словами, *садхана*, практика *бхакти*, посредством которой можно обрести *бхава-бхакти*, называется *садхья-бхава*. (Бхакти-расамрита-синдху-бинду)

явленных игр Кришны, сталкиваются с препятствиями и не могут войти в *раса-лилу*.

Кто это, *садхана-сиддха гопи*? Одни из них поклонялись богине Катъяяни в надежде выйти замуж за Кришну. Они молились: *кātīyāṇi mahā-māye mahā-yoginī adhīyavari nanda-gopa-sutamī devi patim me kuṛu te namaḥ* — «Пожалуйста, дай мне благословение, чтобы Кришна стал моим мужем». Поэтому они родились во Врадже в семьях *гопи*, и каждая из них вышла замуж за пастуха, *гопа*. Они неоднократно слышали о славе Шри Кришны, и у них развилась величайшая любовь к Нему, желание встретиться с Ним. В ту ночь, когда Кришна созывал *гопи* на *раса-лилу*, они слышали флейту Кришны и уже побежали было на встречу с ним, но мужья их остановили.

Многие другие *садхана-сиддха гопи*, которые общались с *нитья-сиддха гопи*, беспрепятственно встретились с Кришной, но *гопи*, которые недавно появились во Вриндаване, у которых были дети и определенные отношения с мужьями, не в силах были этого сделать.

Почему мужья смогли их остановить? В их сердцах еще оставались *кошайи**, которые не позволили им идти. Когда мужья их остановили, они стали гореть в огне разлуки. Это чувство было таким сильным, что уничтожило в их сердцах все остатки *ашубха* (неблагоприятного) и *шубха* (благоприятного). В медитации они увидели Кришну и обняли Его так сильно, что в момент этой встречи (*милана*) освободились даже от всего благоприятного (*шубха*).

Что такое *кошайи*? В сердцах *гопи* не было ничего материального, никаких материальных желаний. О каких тогда элементах *шубха* и *ашубха* идет речь? Сами *гопи* не сгорели. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и другие *ачарьи* говорят о том, что в их сердцах сгорели благоприятные и неблагоприятные настроения.

Встретив Джаяга и Мадхая, Шри Чайтанья Махапрабху не стал сносить им головы. Не прибегая к оружию, Он лишь из-

* В этом мире слово *кошайи* означает «недостаток». У *гопи* нет материальных недостатков, потому что они не совершают оскорблений.

менил их настроение, и они начали новую жизнь. Они не возвращались больше к прошлому, потому что плоды их греховной и благочестивой деятельности были уничтожены. Нужно понять, что нас связывают как грех, так и мирское благочестие, препятствуя нашему служению Господу. В процессе *садханы* человек освобождается от последствий как благочестивой, так и греховной деятельности. На санскрите это называется *папа* (грех) и *пунья* (благочестие). Плоды греховной деятельности называются *папа*, а плоды благочестия — *пунья*. Не освободившись от последствий своей деятельности, мы вынуждены рождаться снова и снова. Таким образом, нужно оставить и то, и другое, и это позволит подняться на уровень *асакти* и затем *бхавы*.

Садхана-сиддха гопи, недавно появившиеся во Врадже, прошли все эти стадии и родились в семьях *гопи*. Но если в их сердце не было ничего греховного и благочестивого — не было *пуньи* и *папы* — что тогда сгорело?

В прошлой жизни эти *гопи* совершали много аскез, чтобы удовлетворить богиню Катьяяни и выйти замуж за Шри Кришну. Но глупо идти во Врадж с таким желанием. Это *свакия-бхав*. Когда Господь Рама пришел в Джанакапур, царевны, *раджа-кумари*, были очарованы Его красотой. Увидев, что Рама женится на Сите, они одновременно испытывали счастье и боль. Каждая из них думала: «Почему не я выхожу замуж за Раму? Я хочу, чтобы Рама стал моим мужем».

Рама был самим Богом, воплощением Шри Кришны, неотличным от Него. Он знал настроение в сердцах этих девушек и сказал им: «В этой жизни Я не могу взять вас в жены. В глубине сердца Я уже принял вас, но вам придется подождать до следующего рождения. Я скажу Йогамайе, чтобы в следующей жизни вы родились в семьях *гопи* во Врадже. С детства вы будете общаться с *нитья-сиддха гопи* (*кая-выюха* Шримати Радхики) и благодаря этому обретете все необходимые качества, чтобы стать Моими возлюбленными. Тогда вы сможете наслаждаться взаимоотношениями со Мной».

Таким образом в их сердцах еще оставалось легкое настроение *свакия-бхавы*. Это благочестивое желание, но для них оно стало препятствием, не позволившим им войти в *паракия-бхаву*. Таким образом, они должны были подождать, когда *свакия-бхава* исчезнет из их сердца. Они хотели стать возлюбленными Кришны, но целомудрие останавливало их. *Нитья-сиддха гопи* или *кавяьюха-гопи* не имеют такого препятствия, чего нельзя сказать о *гопи*, которые только что появились во Вриндаване и еще никогда не встречались с Кришной. Они видели Кришну лишь издали. Одни из них пришли из Индрапрастхи, выйдя замуж за *гопов*, и жили во Вриндаване всего несколько месяцев или лет, другие родом были из окрестных деревень Враджа, но тоже недавно вышли замуж за пастухов Нандагаона и Явата. Все они хотели встретиться с Кришной и не могли. Когда же они увидели Кришну в своем сердце и обняли Его, они немедленно вошли в чистую *паракия-бхаву*.

Еще одно препятствие, не позволившее им встретиться с Кришной, заключалось в том, у них были дети. Это означало, что они имели супружеские отношения со своими мужьями. Те, у кого есть даже небольшая привязанность к детям и мужьям (кто думает: «Это мой муж»), не смогут встретиться с Кришной. *Нитья-сиддха гопи* не имеют никаких контактов со своими мужьями.

УЛОВКИ ЙОГАМАЙИ

Когда *гопи* были маленькими девочками, не вступившими еще в брачный возраст, Йогамаяя устроила такую хитрость: она вошла в ум Брахмы и пробудила в нем желание убедиться, является ли Шри Кришна Верховной Личностью Бога. Брахма подумал: «Что Кришна будет делать, если я похищу всех телят и мальчиков-пастушков?» Он ловко осуществил свой замысел и спрятал всех телят Кришны и Его друзей в пещере. Год спустя он пришел посмотреть, что Кришна делает, и замер от изумления, потому что Кришна играл как ни в чем не бывало. Он проявил Себя в многочисленных мальчиков-пастушков и телят и

играл с ними каждый день, так что никто не заметил пропажи. В этот момент Кришна оказал Брахме милость, показав, что все телята и мальчики-пастушки были проявлением Господа.

Почему Шри Кришна совершил эту лилу? Потому что все коровы и все матери во Врадже мечтали иметь Кришну своим сыном. У них было это желание, и Кришна его исполнил.

Но гораздо важнее было то, что все девушки Враджа мечтали о Кришне, как о муже и возлюбленном, и поэтому Он предстал в образах десятков тысяч мальчиков-пастушков. Паурнамаси объявила всем, что этот год наиболее благоприятен для заключения браков, поэтому всех *гопи* выдали замуж за *гопов*, которые в действительности были самим Кришной. Но *гопи*, у которых не было общения с *нитья-сиддха гопи* или старшими *садхана-сиддха гопи*, не могли встретиться с Кришной. На самом деле, поскольку у них в сердце было желание выйти замуж за Кришну, они не имели права вступить во Врадж. Обычно те, у кого есть такое настроение, отправляются в Двараку, но поскольку Шри Рама был беспредельно милостив, Он дал им такую возможность.

УРОК

Поэтому не занимайтесь благочестивой или неблагочестивой с материальной точки зрения деятельностью, — полностью посвятите себя служению Кришне. Не совершайте поступков с целью обрести хорошую *карму*. Если вы творите добро для себя или для других, это называется благочестивой деятельностью. Такая деятельность создаст препятствия на вашем духовном пути. Например, вы строите храм, показывая всему миру, какую значительную работу вы делаете, и при этом думаете: «Я — создатель этого храма, он принесет мне имя и славу». Это будет мешать вашей *бхакти*. Действуйте только из желания доставить удовольствие Кришне, Гурудеву и чистым преданным, и только в редких случаях — для удовольствия других людей, а иначе вам не избежать препятствий на своем духовном пути.

Что же касается *садхана-сиддха гопи*, то у них был только один недостаток — желание выйти замуж за Шри Кришну. Но Кришна и *нитья-сиддха гопи* были так милостивы, что помогли им от него освободиться. Если, совершая *садхана-авастху*, вы преследуете какие-то желания помимо удовлетворения Кришны, вы столкнетесь с препятствиями и не сможете войти во Врадж. В лучшем случае вы отправитесь на Вайкунтху или в Двараку.

МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ САДХАНА

Шрила Кавирадж Госвами объясняет, что такое *садхана*. К сожалению, мы не знаем, что это такое. Мы повторяем *харинаму*, и наше сердце полно материальных желаний и *анартх*. Мы не знаем, что такое *садхана-бхаджан* и что такое любовь и преданность Шри Кришне. Мы повторяем *харинаму* в надежде, что все придет само собой, потому что гуру пообещал нам это. Так оно и есть, но повторение *харинамы* должно быть чистым. Кроме того, нужно иметь некоторое представление о своих взаимоотношениях с Кришной. Нужно оставить все мирские желания, *анартхи*, *анарадхи* и даже желание выйти замуж за Кришну. Тогда это будет истинная *садхана*.

*анийāбхилāшитā-ийūнийām джйāна-кармāдй-анāвртām
āнукулйена кришнāну-ийīланām бхактир-уттамā*

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.1) Шрила Рупа Госвами дает определение чистого преданного служения: «Трансцендентное любовное служение Верховному Господу Кришне нужно совершать с любовью, без желания материальной выгоды, без привязанности к плодам своей деятельности и философских размышлений. Такое служение можно назвать чистым преданным служением».

Нужно оставить все материальные желания, а также желание достичь Вайкунтхи или Двараки. *Карма* и *джнана* не должны преобладать над *бхакти*. Оставьте все желания

(*анйāбхилāшитā*), кроме одного — доставить удовольствие Кришне и Его чистым бхактам и тем самым достичь чистой *бхакти*. Займите тело, ум, слова в служении Кришне, и делайте это в определенном настроении. *Нирверитьятмика* и *правритьятмика*. Что такое *правритьятмика*? Это означает совершать преданное служение, используя свои тело, ум и слова. Никогда не делайте того, что противоречит или препятствует *бхакти*. Это называется *нирверитьятмика*. Избегайте препятствий на пути *бхакти*, и тогда это можно будет назвать *садханой*.

Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами объясняет в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 22.105):

*крти-сāдхйа бхавет сāдхйа-бхāвā сā сāдханāбхидхā
нитийа-сиддхасйа бхāвасйа прāкатйām хрди сāдхйатā*

«*Садхана-бхакти*, или регулярно выполняемое преданное служение, — это духовная практика, которая осуществляется посредством органов чувств и приводит к *бхаве* (трансцендентному любовному служению Кришне). *Бхава* вечно пребывает в сердце каждой *дживы*, и *садхана-бхакти* обладает могуществом пробудить ее».

Постарайтесь запомнить эту *сиддханту*, храните ее в сердце, молитесь о том, чтобы понять ее, и, если вы не понимаете, обратитесь к старшим вайшнавам, которые обрели это понимание. Если вы все равно не чувствуете удовлетворения, то приходите ко мне с вопросами, я постараюсь на них ответить. Такие встречи дают благоприятную и редкую возможность обсуждать возвышенные темы. Однажды потеряв эту возможность, вы никогда не обретете ее вновь. Редко удастся обрести подобное общение, поэтому постарайтесь извлечь из него максимум пользы. Не пропускайте ни слова, и тогда вы увидите, как быстро вы разовьете *бхакти*.

9. НАИВЫСШЕЕ ЦЕЛОМУДРИЕ

В начале пути преданного служения мы не осознаем своих взаимоотношений с Кришной. Мы знаем только, что Кришна — мой Прабху (господин), а я — Его слуга. Со временем Гурудев помогает нам развить особые отношения, сокрытые в нашем сердце.

ЦЕЛЬ ПОВТОРЕНИЯ ХАРИНАМЫ

Не развив должных отношений с *сад-гуру* и не осознав своих отношений с Кришной, невозможно обрести *кришна-прему* на протяжении сотен и миллионов рождений. *Коти джанма каре йади йраванам кйртана табу тану пййа кришна паде према дйана*. Святое имя, однажды прозвучавшее на устах преданного, который должным образом получил посвящение и до некоторой степени осознал свои взаимоотношения с Кришной и Его спутниками, гораздо более ценно, чем три *лакха* святых имен на устах того, кто этими качествами не обладает.

Шрила Харидас Тхакур был чистым преданным и каждый день повторял три *лакха* святых имен. Шри Чайтанья Махапрабху дал ему титул *намачарья* и очень почитал его. Каждый день Он навещал его в Сиддха-бакуле и посылал ему Свой *маха-прасад* через Говинду, Своего слугу. Рупа был намного моложе Харидаса Тхакура. Он не был *ачарьей* и не повторял три *лакха* ежедневно, потому стоило ему начать повторять святое имя, как он целиком погружался в игры Кришны и терял сознание или плакал в экстазе. В своих книгах он объяснил внутреннее настроение Шри Чайтаньи Махапрабху, которое Господь раскрыл ему в Пряге*. Благодаря его проповеди и книгам мир

* Шри Чайтанья Махапрабху раскрыл Шриле Рупе Госвами высшую истину о Господе Кришне, истину о преданном служении и истину о трансцендентных *расах*, высочайшей из которых является супружеская любовь Шри Шри Радхи-Кришны. (Ч.-ч., Мад., 19.115)

узнал, каково было настроение Шри Чайтаньи Махапрабху, *чайтанья мано 'бхйиштам*, и в чем заключалось Его сокровенное желание.

В таком случае кто занимает более возвышенное положение? Обычные люди считают, что Шрила Харидас Тхакур. Но те, кто постиг все *таттвы* (философские истины), знают, что Шрила Рупа Госвами — это Рупа Манджари, а Харидас Тхакур — это Брахма и Прахлада Махараджа в одном лице. И поэтому Шрила Рупа Госвами, несомненно, занимает гораздо более высокое положение. Но для большинства людей эти истины не доступны. Осознать их могут только те, кто серьезно относятся к *бхаджану*.

Нужно попытаться глубоко войти в *кришна-бхакти*, должным образом приняв посвящение, *дикишу**, чтобы обрести постоянную связь с Шри Кришной. Нужно также почитать тех, кто еще не получил *дикишу*, но повторяет имя Кришны, чтобы стать членом семьи Кришны. Даже если такие преданные несправедливо ругают нас, все равно им нужно оказывать почтение. Мы можем критиковать только свой ограниченный бессознательный ум. Он очень злобный. Каждое утро нужно брать палку и бить его, приговаривая: «О ум, очистись! Стань слугой Кришны!»

Я смиренно прошу всех почитать старших вайшнавов: тех, кто долгое время провел с Гурудевом, и тех, кто достиг зрелости в *бхакти*. Не имея определенного духовного опыта, невозможно понять, кто достиг зрелости в *бхакти*. Иногда удается это сделать, но в основном мы различаем старших преданных по времени, проведенному с Гурудевом. Это хорошо, но более высокий критерий — это распознавать на основе *бхакти*.

* Религиозные обеты, которые даруют трансцендентное знание, *дивья-дджану*, а также искореняют грехи (*папа*), семена грехов (*папа-биджа*) и невежество (*авидья*), авторитеты, сведущие в абсолютной истине, называют *дикшей*. («Хари-бхакти-вилас»)

В «Бхакти-сандарбхе» (283) объясняется, что *дивья-дджана* — это трансцендентное знание, содержащееся в *мантре*, которое раскрывает облик и саму природу Верховного Господа (*бхагават-сварупа*), а также дает *садхака-дживе* осознание своих отношений с Господом.

*джена ваишнава чинийā лаййā āдара карибе джабе
ваишнавера крпā тāхера сарва сиддхи аваййā пāййибе табе*

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Вайшнава-виджняпти», что тот, кто научился узнавать вайшнава и выражать ему должное почтение, без сомнений, по его милости обретет совершенство.

Тот, кто способен распознать *канишитха-адхикари* вайшнава, *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*, занимает более высокое положение, чем *мадхьяма-мадхьяма-адхикари*. И нам ради собственного блага нужно научиться выражать почтение, распознавая духовный уровень человека в *бхакти*. Нельзя ко всем относиться одинаково. Наоборот, нужно видеть, кто является *канишитха*, *мадхьяма* или *уттама-адхикари*, и почитать всех вайшнавов соответствующим образом*. Тогда наша *бхакти* будет развиваться, и жизнь обретет успех.

ЧАЙТАНЬЯ МАХАПРАБХУ НАСЛАЖДАЕТСЯ УННАТА-УДДЖВАЛА-РАСОЙ

*анарпита-чарйм чирāt карунайāватйрнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расām сва-бхакти-ййрийам
харих пураṭа-сундара-дйути-кадамба-сандйпиттах
садā хрдайā-кандаре спхурату вах ййачй-нанданах*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи деви, проникнет в самую глубину 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 — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки». (Ч.-ч., Ади, 1. 4)

* «Мысленно нужно оказывать почтение тому, кто повторяет святое имя Господа Кришны, предлагает смиренные поклоны тому, кто получил посвящение (*дикию*) и поклоняется Божествам, и общаться, преданно служить тому, кто возвысился в неуклонном преданном служении, чье сердце свободно от склонности критиковать». («Упадешамрита», 5)

Я уже объяснил, что такое *унната-удджвала раса*, которой пришел насладиться Шри Чайтанья Махапрабху, — это настроение Шримати Радхики. Также *унната-удджвала раса* — это то, что Господь хотел дать всем достойным душам в этом мире. Но между ними есть некоторая разница. То, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел распространить через *наму*, через *нама-прему*, является частью *унната-удджвала расы*, трех настроений Шримати Радхики, которыми Он пришел насладиться.

Теперь я объясню разницу между этими двумя понятиями. До сих пор я говорил, что настроения *дасья*, *сакхья* и даже *ватсалья* не являются *унната-удджвала расой*. Настроение *свакия*, присущее Рукмини и Сатьябхаме в отношениях с Шри Кришной, а также — Сите деви — в отношениях со Шри Рамачандрой, не является *унната-удджвала расой*. Я неоднократно объяснял это, но большинству людей это трудно понять. Данный предмет доступен лишь тем, кто чист сердцем, кто служит возвышенным вайшнавам и общается с ними.

Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Кришна не давали это понимание всем и каждому, поэтому я тоже не могу дать. Но я думаю, мои слушатели имеют определенные впечатления о философии Шри Чайтаньи Махапрабху, оставшиеся в их сердце из прошлых жизней, проведенных в преданном служении. Поэтому они съехались сюда из разных частей мира: Англии, Америки, Австралии, Голландии, Канады и других стран, — и стали путешествовать со мной по свету. У них есть какие-то впечатления от встречи с преданными из семьи Шри Чайтаньи Махапрабху*. Продолжая слушать эти возвышенные истины в обществе преданных, постепенно они углубят свое понимание. Несомненно, встречи с преданными рожают глубокие впечатления в сердце. Те, у кого нет интереса к этому предмету, не поймут его и не захотят прийти послушать.

* Есть миллионы вселенных, и когда удачливая душа, странствуя по ним тысячи рождений, обретает возможность общаться с последователями Шри Чайтаньи, по их милости она тут же обретает возможность встретиться с вайшnavом самого высокого уровня.

ДУХОВНОЕ ЦЕЛОМУДРИЕ

Я говорил, что настроение Сатьябхамы — это *свакия-мадхурья-раса*, а не *унната-удджвала раса*. Ведическая брачная традиция хранит тень *унната-удджвала расы*. Когда достойный юноша женится на целомудренной девушке, они произносят ведические мантры и призывают в свидетели огонь, воздух, воду (особенно воду Ганги), Туласи, Шалаграма-шилу, брахманов и преданных. После этого они уже не могут отвергнуть друг друга, за исключением таких ситуаций, когда один из них теряет веру в Кришну и Его спутников или в повторение *харинамы*. Это единственный случай, когда они могут отвергнуть друг друга.

Эта истина справедлива по отношению к Гурудеву. Его ни в коем случае нельзя отвергнуть, — только если он станет таким, как упомянутый выше супруг. Но если он не очень красив или уродлив, если он ругается, дает подзатыльник или пытается нас контролировать, заботясь о нашем благе, его ни в коем случае нельзя оставлять.

Мы упомянули тех, кто становится свидетелями свадебного обряда. После такого обряда жена считается половиной тела мужа (*ардхангини*). Ее называют *саха-дхармини*, потому что она всегда помогает мужу в *дхарме* (религии), *бхакти* и другой деятельности. В индийской культуре мы не относимся к жене как к служанке, она — *саха-дхармини*. Сейчас многое изменилось. Супружеские пары следуют западной культуре и прекращают свою религиозную деятельность, такую, как почитание гуру, брахманов, старших, соседей и т.д. Если супружеская пара придерживается ведической культуры, и брак заключается с ведическими мантрами, под руководством гуру и вайшнавов, если в свидетели призваны огонь, Шалаграма-шила, вода, воздух и т.д., — такую супружескую пару можно назвать *свакия*, что является тенью *паракия-унната-удджвала расы*.

Тех, кто с самого начала супружеской жизни не имеют привязанности к мужу и любят другого, называют *паракия*. В материальном мире это считается безнравственным. Но Уддхава,

а вслед за ним Вьясадева и Шрила Шukaдева Госвами, говорят в «Шримад-Бхагаватам» (10.47.59): *квемāх стрийо вана-чарйр вйабхичāра-душтāх* — те, у кого нет отношений с Кришной, подобны блудницам (*вйабхичāра*), даже если они целомудренны в браке. Замужняя или нет, — если женщина служит Кришне, повторяет Его имя, помнит о Кришне и думает о Нем, как о своем возлюбленном, — она целомудреннее всех богинь и других целомудренных женщин.

САМЫЕ ЦЕЛОМУДРЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Наверное вы слышали имена Арундхати, Савитри, Дамаянти. В индийской культуре было много целомудренных женщин. Но также вы слышали имена Драупади, которая была женой пяти Пандавов; Кунти, матери Пандавов; Мандодари, жены Раваны; Ахальи, жены Гаутамы Муни; Тары, которая была женой Сугривы и Бали. Сначала Тара была женой Бали, а когда его убили, она стала женой Сугривы. Мандодари была женой Раваны, а после того, как Господь Рамачандра его убил, она стала жить с Вибхишаной. У Кунти было пять мужей: бог Солнца, Панду, Ямарадж (Дхармарадж), Ваю и Индра — и все-таки она считается примером целомудрия. У Драупади также было пять мужей, но она носила титул *канья*, т.е. святая незамужняя девушка. Хотя эти пять женщин были замужем более, чем за одним мужчиной, они всегда думали: «Кришна — мой возлюбленный. Кришна — моя жизнь». Поэтому их браки не препятствовали их *бхакти*. Этих женщин прославляют и почитают как *канья*, святых незамужних девушек, поскольку они любили Кришну или Раму больше, чем своих мужей.

Среди всех целомудренных женщин самыми возвышенными считаются *гопи*. Обычные женщины вместо Кришны принимают своим *пати* (мужем) того, чье тело состоит из земли, воды, огня, воздуха, нечистот, мочи и других мало привлекательных элементов. *Пати* означает «тот, кто спасает от страданий, печали и смерти», «тот, кто поддерживает *премой* и знанием». Такая личность на самом деле является *пати*. Но наши

мужья не могут спасти нас от старости, от седины в волосах.

И поэтому наш муж и возлюбленный — это Кришна. Те, кто думают таким образом, не имеют никаких препятствий, даже если они женаты.

Вчера я объяснил, что *гопи* Вриндавана благодаря хитрости Йогамайи вышли замуж. В действительности *гопи* неотличны от Шри Кришны и Шримати Радхики. Шримати Радхика — это *хладини-шакти*, *сварупа-шакти* Кришны. Радха и Кришна — это солнце и его жар. Или приведу другое сравнение — это вода и неотъемлемое от нее ее жидкое состояние, т.е. они неразделимы. *Гопи*, которые беспрепятственно принимают участие в *раса-лиле* и служат Кришне, считаются непосредственным проявлением тела Шримати Радхики — *кая-в्यूха*. Хотя они замужем за *гопами* (пастухами), это ложные браки, предназначенные для того, чтобы у *гопи* появилось настроение, что «мы — жены пастухов». Поскольку они любят Кришну, у них нет никаких отношений с мужьями. Абсолютно никаких. И это называется *паракия*. *Паракия-раса* означает, что *гопи* замужем, но их сердце, их любовь принадлежат только Кришне. Замужем или нет*, — все они находятся в *паракия-расе*, и их положение намного выше положения любой целомудренной женщины.

УРОК, КОТОРЫЙ УДДХАВА ПОЛУЧИЛ ВО ВРИНДАВАНЕ

Уддхава, друг Кришны и премьер-министр Двараки, никогда не был женат. С детства он был *брахмачари*, подобно Нараде Муни и Шукадеве Госвами. Но эти возвышенные преданные молились о том, чтобы обрести пыль со стоп *гопи*. Почему? Уддхава молился:

*āśāṁ aho cārāṇa-reṇu-dṛṣṭvā ahaṁ śīlāṁ
vṛndāvaṇe kīṁ api guṇa-lāṭhāśāṅgīṇāṁ*

* Согласно комментариям Вишванатхи Чакраварти Тхакура к «Шримад-Бхагаватам», незамужние *гопи* знают, что со временем их отдадут замуж, но они считают Кришну своим возлюбленным и потому тоже могут беспрепятственно войти в *раса-лилу*.

*йā дустйаджам̐ сваджанам̐ āрйа-патхам̐ ча хитвā
бхеджур мукунда-падавīm̐ йрутибхир̐ вимргйām̐*

«Гопи Вриндавана оставили общество своих мужей, сыновей и других членов семьи, что очень трудно сделать. Они сошли с пути целомудрия ради лотосных стоп Мукунды, Кришны, которые являются целью всего ведического знания. Я молю о благой удаче стать кустом, лианой или травой во Вриндаване, чтобы *гопи* наступали на эту траву, благословляя ее пылью со своих лотосных стоп». (Ш-Б., 10.47.61)

*ванде нанда-враджа-стрйñām̐ nāда-реñум̐ абхйкшñāйāх
йāsām̐ хари-катходгйтам̐ пунāти бхувана-трайām̐*

«Снова и снова я почтительно кланяюсь пыли со стоп женщин из деревни пастухов Нанды Махараджи. Когда *гопи* громко поют славу Шри Кришне, их пение очищает все три мира». (Ш-Б., 10. 47. 63)

Во Вриндаване Уддхава осознал славу *гопи*. Прежде он думал: «Среди всех преданных я — самый возвышенный». Но, оказавшись во Вриндаване, он понял: «Кришна послал меня учиться в школу *премы*, школу *гопи*. Сейчас я вижу, что не достоин даже в нее поступить. Зачем Кришна это сделал? Мое имя нельзя вносить в списки этой школы. Преданность, которой обладают *гопи*, слишком возвышенна для меня. Я не могу дать Кришне то, что могут дать *гопи*. Поскольку они все оставили ради служения Кришне, я хочу прославить их, возложив пыль с их стоп себе на голову. Они преодолели стыд, пренебрегли славой и служением мужьям, они забыли о еде, украшениях и даже о собственных телах. Я не достоин ступить на порог их школы, но как я тогда обрету пыль с их стоп?»

Уддхава потерял всякую надежду. Он продолжал размышлять: «Я не достоин прикоснуться к пыли с их лотосных стоп, даже к одной ее частичке. Мне остается лишь предлагать *пра-намы* в их сторону».

Уддхаву окружали миллионы и миллионы *гопи*. Их было так много, что он не мог их сосчитать и не мог понять их настроения. Как же он молился о пыли со стоп этих *гопи*? Его молитве не было конца. Тогда он решил: «Я буду молить об одной пылинке со стоп лишь одной *гопи*. Милость одной основной *гопи* дарует мне милость всех остальных».

Кришна вдохновил его в сердце: «О Уддхава, если хочешь, ты можешь выбрать одну *гопи*, со стоп которой ты хотел бы обрести частичку пыли». И кого же он выбрал? Шримати Радхику. Он хотел обрести только одну пылинку из *лакхов* и *лакхов* частичек пыли на Ее лотосных стопах. Он думал: «Если я даже издала смогу молиться этой пылинке, моя жизнь будет успешной»*.

Уддхава постиг славу *гопи* в саду на границе Нандагаона. Он увидел, что их чувство разлуки было настолько сильным, что иногда казалось, будто жизнь покинула их. Он думал: «Моя жизнь успешна, потому что я пришел в школу *гопи* — неважно, что меня в нее не приняли. Мне посчастливилось вдохнуть воздуха этой школы, значит, я жил ненапрасно»**.

Любовь *гопи*, которую прославлял Уддхава, называется *ун-ната-уддэжвала расой*.

ГОСПОДЬ ШИВА СТАНОВИТСЯ ГОПИШВАРОЙ

Подобно Уддхаве молились Шри Нарада Муни, Господь Брахма и Шанкара, который даже решил стать *гопи*. Он стал совершать аскезы, и Йогамайя, Паурнамаси, довольная им, предстала его взору. Шанкара стал умолять ее позволить ему принять участие в *раса-лиле*, и Паурнамаси милостиво велела

* Уддхава осознал возвышенное положение *гопи*, и ему захотелось упасть перед ними в поклоне и возложить пыль с их стоп себе на голову. Но он не отважился попросить их об этом, они могли ему отказать. И для того чтобы возложить пыль со стоп *гопи* неведомо для них, Уддхава решил стать незначительной травинкой на земле Вриндавана». («Источник вечного наслаждения», 46)

** *Гопи* контролируют Кришну своей любовью. Выражение «пыль с лотосных стоп *гопи*» имеет много значений, и одно из них — стать последователем *гопи*. Уддхава молил о благословении стать слугой слуг *гопи*, чтобы научиться любить Шри Кришну, как это делают *гопи*, то есть так, чтобы своей любовью контролировать Шри Кришну.

ему войти в Брахма-кунду, откуда он вышел в облике юной *гопи*. Таким образом он вошел в *раса-лилу* и укрылся в роще. *Гопи* и Кришна сразу почувствовали, что среди них появился кто-то чужой (*виджатия*), и стали спрашивать друг друга:

— Почему ты сегодня не чувствуешь себя счастливой? Что случилось?

После долгих поисков они обнаружили новую *гопи* и спросили ее:

— Кто ты? Как тебя зовут? Кто твои родители? Как зовут твоего мужа? Где дом твоей свекрови?

Шива ничего им не мог ответить, и тогда они стали бить «новую *гопи*» по щекам, да так сильно, что щеки у нее распухли, и она стала плакать:

— Йогамайя, Йогамайя, спаси меня! Я никогда больше не приду во Вриндаван! Я никогда не посмею принимать участие в *раса-лиле*!

Тут появилась Паурнамаси и попросила *гопи* явить Господу Шиве свою милость.

— Эта девочка — моя *крипа-патра*, я оказала ей свою милость, — сказала она им.

Тогда *гопи* приняли ее в свой круг, и Кришна дал ей имя *Гопишишвара* (та, которой покровительствуют *гопи*). *Гопи* благоволили ее охранять *раса-лилу*:

— Без позволения Гопишвары никто не сможет войти в та-нец *раса*, — сказали они.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УННАТА-УДДЖВАЛЫ

Любовь *гопи* называется *унната-уддждвала*. *Унната* означает «высочайшая», а *уддждвала* означает «сиять ярче солнца». Появляясь в сердце преданного, она очаровывает Кришну и доставляет Ему удовольствие во всех отношениях. Солнце сияет только снаружи, оно не может сиять в сердце. Но эта *раса* сияет в сердце. Любовь Шримати Радхики — это вершина *унната-уддждвала расы*. В «Бхакти-расамрита-синдху» есть определение *уттама-бхакти*.

*анийāбхилāшитā-ййūнайā джйāна-кармāдй-анāвртām
āнукулйена кришнāну-ййīланām бхактир-уттамā*

Бхактир уттама означает «высочайшая любовь *гопи*», *паксия-бхава унната-удджвала-раса*. Шри Кришна пришел в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы узнать вкус этого возвышенного настроения Шримати Радхики. Но Он не мог раздать это богатство, потому что оно принадлежит только Шримати Радхике. Даже Шримати Лалита и Шримати Вишакха не имеют настроения *мāдана*, которое Она являет на вершине *унната-удджвала расы*. Они могут приблизиться к уровню *мохана* или *модана*, но не выше*.

В этом настроении Шримати Радхика была настолько погружена в мысли о Кришне, что даже не заметила появления Уддхавы. Посланцем Кришны Она приняла шмеля, который кружил вокруг Ее стоп. То гневаясь, то улыбаясь, — Шримати Радхика пребывала в самых разных настроениях — Она разговаривала со шмелем. Возможно, что Кришна принял образ шмеля и прилетел к Радхике, чтобы насладиться Ее чувствами. Она сказала шмелю: «Безумец! Ты осквернен, уходи отсюда! Не пытайся коснуться Моих стоп! Почему ты пришел сюда в этом облике? Я думаю, что Ты сделал это, чтобы рассердить нас еще больше. Ты так глуп, что не знаешь, как избавить *гопи* от гнева. Неужели Ты не знаешь, как утешить нас?»

Глядя на *гопи*, Уддхава думал: «О, это настоящая преданность. Я ничего не знаю об этом». Он слушал Радхику издали,

* Высшего уровня экстаз бывает двух категорий: *мāдана* и *мохана*. Встреча называется *мāдана*, а разлука — *мохана*. (Ч.-ч., Мад., 23.58)

«Уровень *мāдана* сопровождается поцелуями и другими бесконечными проявлениями любви. Уровень *мохана* характеризуется двумя признаками: *удгхурна* (обеспокоенность) и *читра-джалпа* (безумные эмоциональные разговоры)». (Ч.-ч., Мад., 23.59)

На вершине трансцендентного экстаза есть состояние очарованности в присутствии объекта любви. В разлуке к очарованности добавляется чувство замешательства, *мохана*, и тогда наступает оцепенение, и в теле проявляются все признаки трансцендентного экстаза. В такие моменты человек выглядит непостижимо безумным. Это называется трансцендентным безумием. В этом состоянии он ведет воображаемые беседы и испытывает безумные чувства». (Ч.-ч., Мад., 1.87, ком.)

но это не помешало ему осознать до некоторой степени, что такое *унната-удджвала раса*. Несомненно, он не способен был испытать даже искру, малейший отблеск этой *расы*. Он не мог стать одним из обитателей Вриндавана — коровой или теленком, потому что даже коровы во Вриндаване любили Кришну больше, чем Уддхава. Кришна подходил к коровам, как сын, а к телятам — как друг. Он гладил их и крепко обнимал, словно любящий друг. Иногда Он растирал им ноги и клал им в рот мягкую, сладкую траву, приговаривая: «На, мой друг, возьми».

Уддхава не способен был так любить, поэтому он недостойн был оставаться во Вриндаване и вернулся в Матхуру.

Унната-удджвала раса — это особое настроение Шримати Радхики, и Шри Кришна страстно хотел узнать его вкус. Тот, у кого нет такой любви и привязанности, не сможет осознать Кришну: как Он сладостен, как прекрасен, как красиво Он поет. Шри Чайтанья Махапрабху пришел дать *дживам* почувствовать искорку, частичку этой любви. *Дживы* не могут вместить *унната-удджвала расу*, которой Он наслаждался. Для них это невозможно. У них нет качеств, чтобы почувствовать и пережить такой силы любовь. Эту любовь испытывают только Шримати Радхика и *кая-в्यूха гопи*. Шри Чайтанья Махапрабху пришел даровать *дживам* другой вид *унната-удджвала расы*.

ДАР ШРИ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ

Что же Он пришел дать? *Уннатодджджвала-расām сва-бхакти-йурийам*. В данном случае наиболее важны последние слова — *сва-бхакти-йурийам*. *Сва* означает «собственная бхакти». Чья бхакти? Шримати Радхики. *Бхакти* Кришны означает бхакти Радхики, потому что Радхика — это воплощение бхакти Кришны. Шри Кришна хотел познать вкус наивысшей преданности Самому Себе. Это и есть любовь Шримати Радхики. Он хотел раздать всем достойным *дживам* Свою бхакти-йурийам. *Сва* означает «Радхика», бхакти означает «бхакти Радхики», а *йури* означает *йобхā*, то есть красота. Другими словами, Шри Чайтанья Махапрабху при-

шел даровать красоту *унната-удджвала расы* Шримати Радхики.

Следующий пример поможет это понять. Представьте себе дерево. Без листьев, плодов и цветов оно лишено красоты. Оно густо покрыто зелеными листьями и цветами на каждой ветке, на нем много *манджари*, бутонов, и сладких, изысканных на вкус красноватых и золотистых плодов манго. Кукушки с наслаждением едят эти манго и сладко поют. Когда ветерок прикасается к дереву и начинает играть с ним, его листья танцуют от счастья, и *манджари* танцуют вместе с ними. В этом заключается красота дерева.

Но если на дереве нет листьев, *манджари*, плодов, ветер не захочет играть с его голыми ветками, потому что это не приносит ему удовольствия. Когда дерево играет с ветром, все его листья трепещут и танцуют, и от этого дерево выглядит очень красивым. И точно так же Шри Чайтанья Махапрабху пришел дать красоту *унната-удджвала расы* Шримати Радхики.

Дерево олицетворяет Саму Шримати Радхику, а его красоту олицетворяют Ее *сакхи*. Поэтому Шримати Радхарани всегда находится в окружении *гопи*, четырех видов *сакхи*: *свапакша*, *випакша*, *татастха* и *сухрида*. *Свапакша гопи* неизменно на стороне Шримати Радхики, это Ее близкие *сакхи*. Чандравали и ее *сакхи* — это *випакша гопи*, соперницы Радхики. Несомненно, соперничество во Вриндаване отличается от соперничества в материальном мире. Во Вриндаване чувство соперничества (также, как и другие чувства) является одним из проявлений *премы*, трансцендентной любви.

Другие *сакхи* занимают промежуточное положение. Они нейтральны, и их называют *татастха*. Есть еще одна категория *сакхи*, которых называют *сухрида*, друзьями. Они — не *свапакша*, не *випакша* и не *татастха*. Оставаясь друзьями Радхики, они ведут себя как *татастха* по отношению к Чандравали и другим *випакша-сакхи*. *Сакхи*, которые ведут себя как *татастха* по отношению к Шримати Радхике, являются *сухрида-сакхи* Чандравали.

Что означает слово *йрийа*, красота? *Свапакша-сакхи* Радхики бывают пяти видов: *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прия-сакхи* и *парама-прештха-сакхи*. *Сакхи* всегда сопровождают Радхику, но иногда они чувствуют склонность к Кришне. В то же время они всегда испытывают желание служить *югале*, Им обоим. Они не относятся к категориям *татастха*, *сукрида* или *випакша*. Они — *свапакша*, т.е. всегда на стороне Шримати Радхики. Но иногда они испытывают склонность к Шри Кришне. *Свапакша гопи*, которые испытывают большую привязанность к Шримати Радхике, особенно Ей близки и дороги. Их называют *прия-сакхи* и *парама-прештха сакхи*. Это такие *гопи*, как Лалита, Вишакха, Читра и другие. *Парама-прештха сакхи* называют также *прия-нарма сакхи*. Тех, кто испытывает исключительную привязанность к Радхике, кто думает, что без Нее не может жить, кто считает Радхику своей жизнью и душой, называют *нитья-сакхи* и *прана-сакхи*.

Всех *нитья-сакхи* и *прана-сакхи* возглавляют Рупа Манджари и Рати Манджари. Они постоянно служат Шримати Радхике. Когда Шримати Радхика одерживает верх над Кришной (во время игр и развлечений), они от радости хлопают в ладоши. Если же Шри Кришна одерживает верх над Радхикой, то они воспринимают это как собственное поражение, и их лица омрачаются. (Например, Лалита может при этом смеяться от удовольствия, а они будут печальны). *Нитья* и *прана-сакхи* постоянно находятся рядом с Радхикой. Лалита, Вишакха и другие подобные им *гопи* не всегда имеют доступ в *кундж* Радхи и Кришны, где проходят сокровенные игры. Но *нитья* и *прана-сакхи* могут беспрепятственно войти туда в любой момент, чтобы служить Божественной Чете. Если Лалита и Вишакха и другие *сакхи* стесняются войти, Рупа Манджари и другие *прана-сакхи* и *нитья-сакхи* всегда могут это сделать, чтобы служить Шри Радхе и Кришне.

Когда Кришна встречается со Шримати Радхикой, эти *сакхи* испытывают те же чувства, что Шри Радха и Кришна, наслаждаясь друг другом. Это происходит, даже когда они находятся вдали от Них, поэтому у них нет необходимости лично встре-

чатся с Кришной. *Нитья-сакхи, прана-сакхи* называются *манджари*, и они олицетворяют красоту Шримати Радхики*.

Шри Чайтанья Махапрабху пришел дать настроение именно этих *гопи*. *Джива* не способна испытать больше, чем это чувство, — она не может стать такой, как Лалита, Вишакха и другие *гопи*. Но не думайте, что этого мало. Это и есть *унната-удджвала раса, тат-тад-бхāвеччхāтмикā*. У таких *гопи* нет желания непосредственно встречаться со Шри Кришной и служить Ему — они испытывают счастье, видя *ананду* Радхи и Кришны.

Шри Чайтанья Махапрабху дал это настроение служения Шримати Радхики посредством *харинама-санкиртаны*. Сам Он тоже наслаждался *унната-удджвала расой*, тремя настроениями Шримати Радхики. Тот, кто находится в настроении *манджари*, может вкусить красоту и сладость флейты Шри Кришны и всех остальных Его качеств. Не имея такой *премы*, этот вкус познать невозможно.

Итак, Шри Чайтанья Махапрабху пришел милостиво дать *уннатоджджвала-расām сва-бхакти-йрийам*. До Него Мадхвачарья, Рамануджа и другие *ачарьи* в той или иной степени

* «Любовные отношения Радхи и Кришны — проявленные, счастливые и безграничные — могут понять только *гопи* Вриндавана и их последователи». («Говинда-лиламрита», 10.17) Спутниц Радхарани называют *сакхи*, а Ее ближайших служанок — *манджари*. Трудно объяснить их взаимоотношения с Кришной, потому что у них нет желания встретиться с Кришной. Наоборот, они всегда готовы устроить встречу Радхи и Кришны. Их любовь к Радхе и Кришне так чиста, что они счастливы видеть Их вместе. В этом состоит их трансцендентное блаженство. Радхарани можно сравнить с лианой, обнимающей дерево тамал (Кришну), и все *гопи* Враджа, спутницы Радхарани — это листья и цветы на этой лиане. Если лиана обнимает дерево, значит, листья и цветы тоже делают это. В «Говинда-лиламрите» (10.16) подтверждается, что Радхарани — это проявление энергии наслаждения Шри Кришны. Она подобна лиане, а все Ее *сакхи* — цветам и листьям на лиане. Когда Радха и Кришна наслаждаются Своими играми, *сакхи* испытывают больше блаженства, чем если бы сами встретились с Кришной. Хотя спутницы Радхарани не ожидают никакого внимания со стороны Кришны, Радхарани так довольна ими, что устраивает каждой из них встречу с Кришной. Для этого Ей приходится прибегать к трансцендентным хитростям, но это приносит Ей даже больше удовольствия, чем Ее собственные встречи с Кришной. Кришна счастлив видеть, как счастливы Радхарани и Ее спутницы общением с Ним. («Учение Господа Чайтанья», 31)

дали *сакхья-расу*, *дасья-расу* и *ватсалья-расу*. Но *йири*, красоту, *сва-бхакти-йирийам уннатоджджвала-раса* никто не давал со времен последнего прихода Шри Чайтаньи Махапрабху в предыдущий день Брахмы.

Это высочайшее, величайшее благословение. Тот, у кого есть даже небольшое желание, некоторый вкус к чтению «Чайтанья-чаритамриты» или слушанию этих тем, — оставит все ради стоп своего гурудева, своего *шикиша-гуру* или любого чистого вайшнава и постарается собрать этот нектар.

*кришна-бхакти-раса-бхāвитā матиḥ
крййатām йади куто 'пи лабхйате
татра лауļйам апи мӯļйам экалам
джанма-коти-сукртаир на лабдхйате*

«Чистое преданное служение в сознании Кришны невозможно обрести посредством благочестивой деятельности на протяжении сотен тысяч жизней. Ему одна только цена — это страстное желание. Если где-то этот дар становится доступным, его нужно безотлагательно принять». (Ч.-ч., Мад., 8.70)

10. ШРИ АДВАЙТА АЧАРЬЯ И НИСХОЖДЕНИЕ ГОСПОДА

ПОДГОТОВКА К ПРИХОДУ ГОСПОДА

Сегодня день явления Шри Адвайты Ачарьи, который считается самым Маха-Вишну. Он приходит в каждую югу. Почему же Адвайта Ачарья призывал Кришну? Будучи всеведущим (*сарвагьей*), Он знал прошлое, настоящее и будущее, то есть он знал о желании своего Прабху насладиться *враджа-премой* и предстоящем приходе Шри Чайтаньи Махапрабху. Единственное, он не знал, когда именно это произойдет, и удивлялся, почему Господь до сих пор не явился. Поэтому он поклонялся Шри Кришне, предлагая Его лотосным стопам Туласи и воду из Ганги, и взывал в сердце: «О Кришна, приди сейчас же!»

Одного лишь поклонения недостаточно для того, чтобы Кришна внял нашей молитве. К Нему нужно взывать от всего сердца, как это делал Адвайта Ачарья. Это истинная *киртана*. Своей *киртаной* Адвайта Ачарья потряс весь мир, и Шри Кришна решил немедленно низойти.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху родился в Шри Маяпуре, Адвайте Ачарье было более 60 лет, возможно 75. До этого момента Адвайта Ачарья многие годы провел в странствиях по святым местам, *тиртхам*, на севере, юге, востоке и западе Индии, в том числе посетил места игр Кришны в Шри Вриндаване.

ВСТРЕЧА С ВИДЬЯПАТИ

Из Вриндавана Адвайта Ачарья отправился в Митхилу, где в Джанакапуре родилась Сита деви. В окрестностях города он увидел под деревом старика, который лежал, положив голову на корни. От него исходило сияние. Этот человек был полно-

стью погружен в себя, не замечая ничего вокруг. Слезы потоками текли из его глаз, с глубоким чувством он пел:

*тātала саикате, вāри-бинду-сама,
сута-митра-рамаñи-самāдже
тохе висари мана, тāхе самарпала,
аб маджху хабо кон кāдже*

«О Господь, полностью позабыв о Тебе, я увлекся обществом женщин, друзей и детей. Но это то же самое, что брызгать водой на раскаленный песок на берегу. Как мне избавиться от этих страданий?»

Он говорит в этом стихе, что его сердце подобно пустыне. Мы видели пустыни в Австралии, Африке и Арабских странах. Летнее солнце раскаляет песок до такой степени, что если бросить в него семя, оно тут же треснет, словно *мури* (дутый рис). Такие животные, как олени, не могут прожить в таких условиях и мгновения. Капля дождя в пустыне тут же испаряется и обжигает паром, словно вода в раскаленном масле — она шипит, брызгает и обжигает. Наше сердце тоже напоминает пустыню. Капли счастья, которые приходят от супругов или детей, доставляют минутное удовольствие, а потом, словно пар или кипящая вода, обжигают.

Так этот сияющий старик плакал: «О Кришна! Позабыв о Тебе, я нахожусь во власти иллюзии и думаю, что ядовитые привязанности естественны для меня. Целый день я поглощен мыслями о жене и детях. Я бесполезно растратил время в ненужной, неразумной и разрушительной деятельности. Теперь я совсем стар и не знаю, как мне совершать *бхаджан*. О Кришна! Спаси меня, спаси!»

Адвайта Ачарья стоял молча, издали с почтением глядя на старика. Он понимал, что перед ним *маха-пуруша*, полностью осознавшая себя душа, — иначе он не испытывал бы столь возвышенных духовных чувств. Адвайта Ачарья подошел поближе и предложил ему *пранаму*.

— Кто ты? — спросил он.

— О, я — бесполезный человек. Я напрасно растратил свою жизнь — всю жизнь. А теперь мне сто лет. Что мне делать?

Прежде этот старик был знаменитым *кави* (поэтом) при царском дворе, подобно Сарвабхауме Бхаттачарье — при дворе Пратапарудры. И он пользовался особым почетом даже среди царей. У него была прекрасная жена и много детей. Но в свои последние дни он сокрушался, что бесполезно растратил жизнь. В это время он написал много песен, посвященных играм Кришны. И Шри Чайтанья Махапрабху слушал эти песни, когда жил в Гамбхире. В это время в Джаганнатха Пури Его вдохновляли песни Чандидаса и Видьяпати. Этот старик и был Видьяпати.

Я думаю, что Адвайта Ачарья встретился также с Чандидасом и другими великими преданными. Он был очень могущественным. Поэтому мы молимся его лотосным стопам, чтобы он был добр и даровал нам свою милость. По его милости можно понять Шри Чайтанью Махапрабху, Его учение и цель Его нисхождения, и стать мягкосердечнее.

ДАР БХАКТИ, ПРИНЕСЕННЫЙ МАХАПРАБХУ

Я возвращаюсь к обсуждению четвертого стиха Ади-лилы первой главы «Шри Чайтанья-чаритамриты». Шри Чайтанья Махапрабху по Своей милости пришел в этот мир проповедовать *унната-удджвала-расу*, *прему*, которую Он раздавал на Земле в предыдущий день Брахмы, то есть очень и очень давно.

Если стараться лучше повторять *наму*, то можно развить чистую любовь к Шри Кришне. Тогда в сердце войдет *бхакти*, и мы осознаем, что такое *унната-удджвала-раса*. Все *ачарьи* предостерегают нас не искать прибежища у мирского разума, потому что он не поможет достичь цели жизни. Нужно развивать любовь и преданность посредством повторения святого имени, памятования об играх Господа и деятельности в преданном служении. И тогда *шуддха-саттва* с Голоки-Вриндавана низойдет в наше сердце, а вместе с ней — и ясное понимание предмета.

Старайтесь слушать, а также в процессе практики *бхакти* осознать то, что вы слушаете. Иногда мы больше доверяем собственным измышлениям и расчетам, но это не поможет достичь цели. Шанкарачарья учил:

*бхаджа говиндам бхаджа говиндам
бхаджа говиндам мӯдха-мате
сампрāпте саннихите кхалу мараṇе
нахī нахī ракшати дукрṇ-караṇе*

«О интеллектуальные глупцы, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде, поклоняйтесь Говинде. Ваше знание грамматики и игра словами не спасут вас в момент смерти»*.

Одному из многочисленных учеников Шанкарачарьи было около ста лет. Когда он повторял *дхату*, грамматические правила: *сах тау те* (префиксы *вьякараны* в грамматике), Шанкарачарья сказал ему: «У тебя уже поседели волосы, зубы выпали, глаза почти не видят, а ты все глупо повторяешь правила *вьякараны*, *анусвары* и *висарги*. Это не спасет тебя. Просто повторяй: *бхаджа говиндам бхаджа говиндам бхаджа говиндам*».

Нет смысла зависеть от своих интеллектуальных способностей или других материальных благ. Успех зависит от общения с истинными вайшнавами и духовными учителями. Если мы видим, что наш гуру не обладает необходимыми качествами, нужно найти *маха-бхагавату* преданного и принять его как *шикша-гуру*. Имея веру в этого чистого вайшнавца, нужно сразу отдать ему сердце и получить у него *дикишу* и *шикишу*.

Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Гаю и отдал Свое сердце лотосным стопам Шри Ишвары Пури. Он сказал: «Я чувствую полное удовлетворение, приняв у тебя посвящение и получив твое общение. Теперь моя жизнь обрела смысл».

Жизнь полна проблем, но даже разрешив их все, мы не достигнем цели жизни. Главная проблема состоит в том, как об-

* В конце жизни Шрила Шанкарачарья написал много поэм во славу Вриндаван-лилы и поклонения Шри Кришне. Этот стих был его последним произведением.

рести чистую *бхакти*. Не решив этой проблемы, мы посвящаем себя общественной деятельности и погоне за деньгами, именем и славой. Но это тоже не поможет и не спасет, даже если общество, к которому мы принадлежим, очень большое. Нужно стараться следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и Адвайты Ачарьи и жить согласно учению Шри Чайтаньи, Шрилы Рупы, Шрилы Санатаны и других Госвами.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА *ХАРИ*

Теперь в обсуждаемой *шлоке* я хочу объяснить две последние две строки:

хариḥ пураṭа-сундара-дйути-кадамба-сандйипитаḥ
садā хрдайа-кандаре спхурату ваḥ йачйī-нанданаḥ
 (Ч.-ч., Ади, 1.4)

Шачи-нандана — это Сам Хари. *Хари* означает Верховная Личность Бога, Шри Кришна. В этой *шлоке* Шрила Рупа Госвами обращается к Нему не как к Хари, а как к Шри Шачи-нандане. Шачимата была очень милостива ко всем и каждому, значит, ее сын, Шри Чайтанья Махапрабху, тоже обладает этим качеством. Иногда Он может казаться жестокосердным, как в *лилах* с Чхотой Харидасом, Кала-Кришнадасом или Махараджей Пратапарудрой, которому Он не хотел давать Свой *даршан*. В эти моменты Он не слушал ничьих советов: ни Адвайты Ачарьи, ни Нитьянанды Прабху, ни Рая Рамананды, ни Сварупы Дамодары, ни даже Парамананды Пури, которого почитал, как гуру. Он говорил им: «Я живу в Пури в полном отречении. Если вы ищете богатства и славы, — общайтесь с Пратапарудрой Махараджей. У Меня нет к этому интереса».

Нужно следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху, иначе мы не сможем обрести чистую *бхакти*. Однако Шрила Рупа Госвами молит: «О Прабху, если Ты будешь смотреть, достоин я или нет, — то у меня нет никаких шансов, я безнадежен. Но

я знаю, что Ты — сын Шачиматы и потому безгранично добро-сердечен. Поскольку это неотъемлемое Твое качество, Ты не станешь принимать во внимание мои достоинства и недостатки и одаришь меня Своей милостью».

Среди всех качеств у Кришны и Шри Чайтанья Махапрабху преобладает *ватсалья-бхава*, т.е. родительское настроение, это означает, что они всегда добры. Поэтому Шрила Рупа Госвами молит: «О Шачи-нандана, Ты — Сам Хари, украшенный настроением Шримати Радхики. Ты милостив ко всем живым существам, даже к таким падшим душам, как Джагай и Мадхай, лишенным всякой добродетели».

Хари пура́та сундара. У слова *хари* много значений. *Хари* означает Кришна, который похищает сердце и ум каждого. *Хари* означает также «обезьяна», но в данном случае имеется ввиду «могущественный лев».

Поэтому Шрила Рупа Госвами молит: «О Шачи-нандана, Чайтанья Махапрабху, как обезумевший слон убегает, услышав львиный рык, точно так же при звуке Твоего громкого голоса в *харинама-санкиртане* разбегаются безумные слоны прошлых грехов и оскорблений вайшнавов, которые в одно мгновение могут с корнем вырывать и навечно иссушить лиану преданности». Наши оскорбления подобны безумным слонам. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что если человек критикует чистого преданного, бранит его, бьет, не радуется ему при встрече, не приветствует его и не поднимается в знак почтения при его появлении, а наоборот, покидает это место, — такой человек совершает оскорбление. Словно безумный слон, это оскорбление разрушит все его могущество, благочестие, красоту, знание, разум, богатство и т.д. Такой оскорбитель недостоин даже ада. Для него будет создан особенно ужасный и нестерпимый ад. Нужно это понять.

Хари, подобный льву Шри Чайтанья Махапрабху, находится в темной клетке нашего сердца. Если мы совершаем для Него *киртану*, помним о Нем и прославляем, Его рев разгонит всех безумных слонов оскорблений. Без Его милости невозможно освободиться от последствий своей греховной деятель-

ности. Даже Кришна не может сделать этого для нас. Но тот же самый Кришна в образе Шри Чайтаньи Махапрабху сделает это, потому что Он обладает милостью Шримати Радхики, воплощения всей милости. Ее милость вместе с милостью Шри Кришны может разрушить все оскорбления.

Поэтому Шрила Рупа Госвами молит, чтобы именно Шачинандана вошел в наше сердце. Милость Гауранги — Самого Кришны, сияющего красотой и золотистым цветом тела Шримати Радхики, — не сравнима ни с чем. Ничто не сравнится с Его сердечной любовью ко всем. Его можно сравнить только с Ним самим.

В этой *шлоке* заключается смысл всей четвертой главы Адиллы «Шри Чайтанья-чаритамриты», описывающей цель прихода Шри Чайтаньи Махапрабху. Теперь я хотел бы послушать комментарии Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджи.

Преданный (читает):

Текст: «Пусть Господь, Божественный сын Шримати Шачи деви, проникнет в самую глубину вашего сердца. Сияя как расплавленное золото, Он по своей беспричинной милости низшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего еще не давало ни одно из воплощений Господа — высочайшую лучезарную *расу* преданного служения, *расу* супружеской любви».

Комментарий: Это цитата из «Видагдха-Мадхавы», драмы, написанной Шрилой Рупой Госвами. (Ади, 3.4.)

Текст: Я объяснил смысл четвертого стиха: это воплощение Господа (Шри Чайтанья Махапрабху) приходит проповедовать повторение святого имени и любовь к Богу.

Текст: Воистину так оно и есть, но это лишь внешняя причина явления Господа. Услышьте же и о сокровенной причине. (Ади, 4. 5-6)

Комментарий: В четвертом стихе третьей главы объяснялось, что Господь Чайтанья явился проповедовать любовь к Кришне и пение мантры Харе Кришна, трансцендентного святого имени Кришны. Но это второстепенная причина явления Господа Чайтаньи. Истинная причина заключается в другом, и ей посвящена настоящая глава.

Шрила Нараяна Махараджа: Постарайтесь услышать это. В этом состоит вся слава Свамиджи. Он на самом деле является близким спутником и последователем Шрилы Рупы Госвами.

Преданный (читает):

«Воистину так оно и есть, но это лишь внешняя причина явления Господа. Услышьте же и о сокровенной причине». (Ади, 4.6.)

Шрила Нараяна Махараджа. Для нас очень важно снова и снова читать «Чайтанья-чаритамриту» и все больше знакомиться с ее содержанием. Недопустимо, чтобы преданные не понимали эту книгу. Все достойные серьезные вайшнавья должны знать ее. Их жизнь предназначена не для того, чтобы собирать деньги и строить планы. Каждый должен совершать какое-то служение согласно своим наклонностям, но все уважающие себя вайшнавья также хорошо понимают цель прихода Свамиджи в этот мир.

Преданный (читает):

Обзор: «В этой главе эпической поэмы «Чайтанья-чаритамрита» Кришнада Кавирадж Госвами называет три сокровенные причины явления Господа Чайтанья в этот мир. Первой причиной было желание Господа Кришны оказаться на месте Шримати Радхарани, Своей самой дорогой возлюбленной, которой принадлежит вся Его трансцендентная любовь. Господь Кришна — это океан трансцендентных любовных отношений со Шримати Радхарани. Субъектом этих любовных отношений является Сам Господь, а объектом — Радхарани. Таким образом, субъект — Господь — пожелал насладиться любовной *расой* в положении объекта — Радхарани.

Второй причиной прихода Господа в образе Шри Чайтанья было Его желание постичь трансцендентную сладость, которой Он преисполнен. Господь Кришна — источник всей сладости. Чтобы познать возвышенные чувства, которые испытывает к Нему Радхарани, а также собственную трансцендентную привлекательность, Господь проникся умонастроением Шримати Радхарани.

Третьей причиной явления Господа Кришны в образе Чайтанья было Его желание познать блаженство, которым наслаж-

дается Радхарани. Господь подумал, что Их трансцендентные отношения обоим даруют великое счастье, однако Шримати Радхарани черпает в них больше радости, чем Шри Кришна. В обществе Кришны Радхарани испытывает блаженство, недоступное для Кришны в том положении, которое Он занимает. Вкусить это блаженство Кришна может, только оказавшись на месте Шримати Радхарани. Однако это невозможно, потому что положение Радхарани абсолютно чуждо Ему. Кришна олицетворяет собой трансцендентное мужское начало, а Радхарани — женское. Чтобы узнать трансцендентное наслаждение любви к Кришне, Господь Кришна проникся чувствами Шримати Радхарани и, озаренный сиянием Ее тела, пришел в образе Господа Чайтанья.

Господь Чайтанья пришел исполнить эти сокровенные желания и проповедовать важность повторения *маха-мантры* Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, а также ответить на мольбы Адвайты Ачарьи Прабху, но это уже второстепенные причины Его явления.

Самым значительным среди близких спутников Господа Чайтанья был Сварупа Дамодара Госвами. Именно он поведал о сокровенных причинах явления Господа Чайтанья в своих *кадачах*. Со временем эти истины подтвердил Шрила Рупа Госвами в своих поэмах и молитвах. В этой главе особенно подчеркивается разница между любовью и вожделением. Взаимоотношения Кришны и Радхи не имеют ничего общего с материальным вожделением, поэтому автор ясно разграничивает эти два понятия». (Ч.-ч., Ади, 4)

Шрила Нараяна Махараджа: Для кого Шрила Свами Махараджа это написал? Он хотел, чтобы его книги распространялись так, чтобы у каждого появилось желание их понять и для этого обратиться к старшему вайшнавцу, общаясь с которым он сможет развить необходимые для этого качества. Если Свамиджи считал, что ни у кого нет и не появится необходимых качеств читать и понимать его книги, зачем он их написал? Некоторые говорят, что ни у кого в мире нет необходимых ка-

честв, чтобы осознать эти истины о Шри Чайтанье Махапрабху. Они говорят, что тот, кто пытается их понять, — *сахаджия*. Но, следуя этой логике, Шрила Рупа Госвами и Шрила Кришнадас Кавирадж тоже *сахаджии*, потому что именно им принадлежат эти слова «Шри Чайтанья-чаритамриты». Не соглашайтесь с такой логикой.

На самом деле всякий, кто изучает «Шри Чайтанья-чаритамриту» и «Шримад-Бхагаватам» в обществе вайшнавов, кто повторяет святое имя Гаура-Нитьяланды, несомненно, обретет необходимые качества. Все мы — объект милости Махапрабху, потому что мы приняли прибежище именно в Его ученической преемственности.

Интересующихся преданных так мало, что их можно сосчитать на пальцах одной руки. Я думаю, что те, кто принял прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху или Его спутников, несомненно, однажды обретут все необходимые качества. Не чувствуйте себя безнадежными. Я вижу лучи надежды повсюду. Милость Шри Чайтаньи Махапрабху низойдет на вас.

11. БЕЗ ЭТОГО МИР БЕСПОЛЕЗЕН

*вāйчхā-калпатарубхйāи ча крпā синдхубхйā эва ча
патитāнāм пāванебхйо ваишнавeбхйо намо намах*

Вайшnavы подобны деревьям желаний, которые могут даровать все что угодно, и в том числе *кришна-прему*. Они могут даровать также служение Шримати Радхике — очень редкое благословение. Никогда не критикуйте вайшnavов, старайтесь почитать каждого.

МОЛЯСЬ СЛОВАМИ АЧАРЬЕВ

*анарпита-чарйм чирāt карунайāватйрñах калау
самарпайитум уннатоджджwала-расāм сва-бхакти-ййрийам
харих пураṭа-сундара-дйути-кадамба-сандйпитах
садā хрдайā-кандаре спхурату вах йāчй-нанданах*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи деви, проникнет в самую глубину 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 — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки». (Ч.-ч., Ади, 1. 4)

Я дал общее понимание этой *шлоки*, и теперь мы обсудим особый смысл, данный Шрилой Кришнадасом Кавираджем Госвами. Мы слышали прекрасные толкования этой *шлоки* в традиции Шрилы Рупы Госвами, данные Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром и Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджей. Он доступно разъяснил глубочайший смысл *шлок* Кришнадаса Кавираджа Госвами.

Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами раскрывает смысл этой *шлоки* в *паярах*, других своих бенгальских *шлоках*. И мы обратимся за помощью к толкованиям Свамиджи в «Чайтанья-чаритамрите», где он объясняет настроение автора.

Преданный (читает):

Текст: «Господь Кришна, сын царя Враджи, — это Верховный Господь. Он предается вечным трансцендентным играм в Своей вечной трансцендентной обители Голоке, частью которой является Враджа-дхама».

Комментарий: В предыдущей главе было доказано, что Кришна, сын царя Враджендры (царя Враджа), является Верховной Личность Бога, абсолютным обладателем шести достоинств. Он вечно наслаждается этими богатствами в их трансцендентном разнообразии на Своей планете, которая называется *Голока*. Вечные игры Господа на Кришналоке называются *апраката*, непроявленными, ибо они недоступны для взора обусловленных душ. Господь Кришна неизменно присутствует повсюду, но когда Он скрыт от наших глаз, Его называются *апраката*, непроявленным. (Ч.-ч., Ади, 3.5)

Шрила Нараяна Махараджа: Кришнадаас Кавирадж Госвами раскрывает смысл шлоки *анарпита чарй̣м чир̣ят*, написанной Шрилой Рупой Госвами. Почему он процитировал здесь эту *шлоку*? Он думал: «Возможно, Кришна не услышит мои молитвы. Возможно, Шримати Радхика тоже не услышит. Но Они не могут не внять молитве Шрилы Рупы Госвами».

Нужно всегда сохранять настроение *анугатьи*, т.е. неизменно оставаться под руководством вайшнавов. Не старайтесь превзойти других, думая: «Я должен все контролировать». Вместо этого думайте: «Я — слуга. Я — слуга слуги слуги слуги слуг Твоих слуг. Я — пылинка на стопах последнего из Твоих слуг». Это называется смирение. Мы возносим много молитв Кришне, Шри Чайтанье Махапрабху, но они не воспринимают их всерьез.

*шат-анга й̣шараṇāгати хоибе дж̣āх̣āра
tāḥāра пр̣āртханā й̣шуне й̣р̣и-нанда-кум̣āра*

Шрила Бхактивинода Тхакур в своей книге «Шаранагати» пишет: «Юный сын Нанды, Шри Кришна, внемлет молитвам того, кто принял у Него прибежище посредством шестиступенчатой практики *шаранагати*». (Бхактивинода Тхакур, «Шаранагати»)

Шри Кришна слышит молитвы тех, кто прошел шесть ступеней *шаранагати*, предания Его лотосным стопам. *Шаранагати* — это дверь, вход в *бхакти*. Не имея этих шести качеств, мы не можем в нее войти. Они должны проявиться в нашем сердце.

*ānuṅlīasyā saṅkalpāḥ prāṭikūlīa vardжанам
ракишиятйити-виивāсо гоптртве вараṇам татхā
ātма-никшепа кārпаṇйе шад-виддхā-шараṇāгатиḥ*

Чистый преданный обладает шестью признаками полного предания Господу: 1) *ānuṅlīasyā saṅkalpāḥ* — он принимает только то, что благоприятно для *према-бхакти*; 2) *prāṭikūlīa vardжана* — отвергает то, что неблагоприятно для *према-бхакти*; 3) *ракишиятйити-виивāса* — твердо верит, что Кришна — его единственный защитник, зная, что ничто другое не обеспечит ему защиты; 4) *гоптртве вараṇа* — отсутствие сомнений в том, что Кришна является единственным хранителем, поддерживающим жизнь, т.е. тем, кто поддерживает; 5) *ātма-никшепа* — предание всего себя Господу, неспособность делать что-либо независимо от воли Кришны; 6) *кārпаṇйа* — смирение, осознание себя незначительным и очень падшим. Обладание этими качествами, называется *шаранагати*. («Бхакти-расамрита-синдху-бинду»)

Если мы хотим служить Шри Кришне, прежде всего нужно полностью отдать себя Его лотосным стопам. Но говорить об этом — еще недостаточно. Есть определенные признаки истинного предания. В чем они заключаются?

Ānuṅlīasyā saṅkalpāḥ — совершать только то служение, которое приятно Кришне, и избегать того, что не доставляет Ему удовольствие.

Прāтикулйа варджана — сразу оставлять все, что неблагоприятно для Господа — общение, пища, общество и деятельность.

Ракишиийатйити-ви́йвāса — твердо верить в то, что Шри Кришна всегда защищает нас, что Он является нашим единственным покровителем. Мы сами не можем себя защитить, и деньги не могут нас защитить. В этом мире ни ученые, ни доктора — никто, абсолютно никто не в силах помочь. Только Кришна. Если мы совершаем *бхаджан* и молимся: «О Кришна, спаси меня. У меня нет ни копейки. Помоги мне, помоги», — или: «Я абсолютно беспомощен, я так сильно страдаю», — тогда у нас на самом деле нет веры в Кришну, и мы не можем совершать *бхаджан*. Есть множество проблем, которые мы не в силах разрешить, поэтому должна быть сильная вера в то, что Кришна — единственный наш защитник, что Он несомненно спасет нас.

К чему волноваться? О чем печалиться? Проблемы придут, и Кришна их разрешит. Если Он этого не сделает — ничего страшного. Тогда можно сказать, что Он не милостив. И тогда все будут ругать Его, говоря: «Он изменил Своей милостивой природе и стал жестокосердным». На самом деле, защищать вайшнавов — это Его неотъемлемое качество.

Кришна защитил Амбаришу и Прахладу Махараджу. Он защищает каждого. Так что будьте бесстрашными. На самом деле нет никаких проблем. Если в *бхакти* возникнут проблемы, Кришна тут же все устроит. Зачем бояться? «Даже если весь мир против меня, — мне все равно». Будьте тверды, а иначе как вы будете совершенствоваться в сознании Кришны? Никогда не думайте: «Если я начну практиковать *бхакти*, у меня возникнет много проблем. Возможно, общество отвергнет меня, и, поскольку все будут недовольны мной и против меня, мне придется уйти из дома. Что я тогда буду делать?» Если мы хотим идти по пути *бхакти*, нужно стать такими, как Прахлада Махараджа и Харидас Тхакур.

Мусульманский правитель запретил Харидасу Тхакуру повторять Харе Кришна и вместо этого приказал повторять: «Ал-

лах, Аллах, Аллах. Худа, худа, худа». Но Шрила Харидас Тхакур не послушал его. Он сказал:

— Если Кришна, Рама, Аллах и Худа — это одно и то же, то зачем ты беспокоишь людей? Зачем навязываешь им мусульманство? Почему нужно повторять только Худа и Аллах? Если Кришна и Рама — это Аллах и Худа, то что плохого в повторении имени Кришны?

Мусульмане ответили:

— Мы разрежем тебя на *лакхи* кусков и бросим собакам.

— Я не боюсь, — ответил Харидас и стал громко повторять Харе Кришна прямо посреди дороги. Мусульмане попытались его убить, но не смогли. Харидас сказал:

— Даже если вы разрежете меня на куски, я не перестану повторять имя Кришны.

Если вы будете такими же сильными и твердыми в своем сознании Кришны, Шри Кришна сразу придет защитить вас или пошлет Свою *сударшана-чакру*, Гаруду, Ханумана или придет Сам в облике Нрисимхи Бхагавана. К чему бояться? Ничего не бойтесь.

Шрейām̐ши баху бигхнāни. В начале пути возникает много проблем, но их нужно перепрыгнуть, как Хануман — через океан. Он произнес: «Джай Шри Рам!» — прыгнул через океан и достиг Ланки. Сделайте так же, прямо сейчас. Перестаньте думать о проблемах и преисполнитесь веры, что Кришна остается вашим неизменным покровителем.

Гоптртве вараṇām татхā. Кришна всегда покровительствует нам, поэтому нужно всецело предаться Ему: телом, умом, душой — всем, и думать: «Я не буду делать того, что не нравится Кришне. Я полностью предаюсь Его лотосным стопам». Это и есть *шаранагати*. Если мы идем по пути *шаранагати*, перед нами откроется дверь *кришна-бхакти-лилы*, и мы беспрепятственно в нее войдем. Это самое главное.

Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объясняет:

*пӯрṇа бхагавāн криṣṇа враджендра-кумāра
голоке враджера саха нитйа вихāра*

«Господь Кришна, сын царя Враджа, — это Верховный Господь. Он вечно поглощен трансцендентными играми в Своей вечной обители Голоке, частью которой является Враджа-дхамма» (Ч.-ч., Ади, 3.5).

Верховная Личность Бога — это Шри Кришна. Он всегда играет во Вриндаване с *го* (коровами), *гопами* (мальчиками-пастушками) и *гопи*, а также со всеми обитателями Вриндавана, Враджа. Особенно Он счастлив в обществе *гопи*.

Высшей частью Вайкунтхи является область, называемая Кришна-лока, низшей — Вайкунтха-*паравьома*, и там находятся все воплощения Шри Кришны, такие, как Рама, Нрисимха, Нараяна и т.д.

Вайкунтха делится на множество частей, и все они бесконечны во всех отношениях. У младенца Кришны маленький рот, но, заглянув в него, Яшода-майи увидела все миры, в том числе Голоку-Вриндаван. Даже одна пылинка Вриндавана бесконечна. По воле Кришны она может быть очень маленькой или очень большой. Поскольку во Вриндаване каждая частичка пыли — это Сам Баладева Прабху, она обладает могуществом.

Кришналока, или Голока, делится на три части. Все вместе они называются Голока, включая пограничную полосу. Первая низшая часть называется Дварака, срединная часть называется Матхура, а центральная часть называется Враджа, она включает Гокулу и Вриндаван. Все части одинаковы, но у каждой есть свои особенности.

Во Вриндаване есть двенадцать лесов и столько же подлесков. В Гокуле проходит *ватсалья-лила* Шри Кришны, а во Вриндаване — Его *пауганда-лила* и *кишора-лила*. Вриндаван занимает около 16 *кроров*, то есть 32 мили. В действительности, Вриндаван простирается от Ямуны до холма Говардхана, включая Нандагаон и Варшану, и занимает более высокое положение, чем Гокула. Во Вриндаване наилучшим местом является Говардхан, а на Говардхане — Радха-кунда и Шьяма-кунда.

Почему Кришналока делится на три части? Это определяет с уровнем *премы* преданных. В Двараке есть некоторое осознание величия Кришны и благоговения перед Ним, как перед

Бхагаваном. В Матхуре это сознание ослабевает, а во Вриндаване полностью отсутствует. С другой стороны, в Двараке *према* слабее, чем в Матхуре, а в Матхуре — слабее, чем во Вриндаване. Таким образом в большей части Голоки преданные осознают величие (*бхагаватта*) Кришны и воспринимают Его как Бхагавана. На границе Голоки есть место, где Шри Шри Радха-Кришна пребывают в настроении *свакия-бхавы*. Шри Кришна всегда присутствует там как Сам Бог и проявляет еще большие богатств, чем Нараяна. На Голоке Он не является сыном Нанды и Яшода-маи или Васудевы и Деваки. Он предстает в качестве супруга, но там не проходит свадебной церемонии. Рядом с Ним находится Шримати Радхика, но Она всегда предлагает *пранамы* Его лотосным стопам, как Лакшми.

В Двараке настроение *аишварьи* несколько ослабевает, и Кришна ведет Себя как друг всех обитателей Двараки, *дварака-васи*, и как муж всех цариц. Там проходит свадебная церемония. Иногда Сатьябхама проявляет *ман*, трансцендентный гнев, и Кришна, Верховная Личность Бога, старается утешить ее. Он может сказать ей: «Я допустил ошибку». На Голоке проявление таких чувств для Шри Кришны невозможно.

В Матхуре *айшварья-бхава* ослабевает еще больше. И тем не менее Кришна в момент Своего явления предстает в четырехрукой форме, и Васудева и Деваки молятся Ему: «О, Ты — Сам Бог. Мы помним, что в предыдущем рождении мы удовлетворили Тебя и получили благословение иметь Тебя своим сыном. Поэтому сейчас Ты пришел сюда». Они видели, что Он держит в четырех руках раковину, чакру, булаву и цветок лотоса. Он был в расцвете юности, с прекрасными волнистыми волосами, украшенный множеством драгоценностей, таких, как камень Каустубха. Когда Он принял облик двурукого младенца, они стали беспокоиться о том, как Его защитить. Если Васудева знал, что Шри Кришна — это Сам Бхагаван, который всех защищает и может незамедлительно убить Камсу, почему он отнес Его в Гокулу? Это произошло потому, что он на мгновение забыл, что Кришна — Бог. С одной стороны, в Матхуре сохраняется сознание величия Господа (*бхагават-*

та), а с другой — присутствует *мадхура*, сознание Его сладости. В Двараке сознание величия преобладает над сознанием *мадхуры*.

Во Врадже никто не знает, что Кришна — Бог. Старшие *гопи* говорят Кришне: «Ты можешь принести сандалии Своего отца?» И Кришна, которому не более двух лет, голенький, идет, от радости пританцовывая на ходу. Он кладет сандалии себе на голову и, так же танцуя, возвращается к *гопи*. Видя, что Кришна хочет ладду, *гопи* говорят, что дадут Ему, если Он споет для них и станцует. Глядя на них жадными глазами и протягивая вперед ручки, словно танцуя, Кришна сладостно поет. Тогда *гопи* говорят: «Очень хорошо», — и дают Ему ладду.

Таким образом во Вриндаване *бхагаватта* полностью покрыта *мадхура-бхавой*. Что такое *мадхура-бхава*? Враджаваси считают, что Кришна — их брат, друг или возлюбленный независимо от того, проявляется там величие Абсолюта или нет. Кришна поднял холм Говардхан, когда Ему было семь лет. Он не превратился в великана, не проявил четырехрукой формы. Он просто улыбался, играл на Своей флейте и шутил со всеми *гопами* и *гопи*. Старшие пастухи и *гопи*, которые любили Кришну, как сына, говорили, что Нанда, несомненно, совершал аскезы во имя Нараяны, поэтому Нараяна сейчас вошел в тело Кришны и держит Говардхан.

А что думали *гопи*? Они не сводили глаз с Говардхана и думали: «О Говардхан, замри на месте! И не дави на Кришну всей своей тяжестью, а то мы проклянем тебя!» Они были уверены, что Говардхан держится на мизинце Кришны только благодаря их строгому предостережению. Известно, что Шримати Радхика всегда находится слева от Кришны. *Ачарьи* нашей *парампары* пришли к выводу, что поскольку Шри Кришна держал Говардхан на кончике мизинца левой руки, в действительности этот холм подняла Шримати Радхика, Его полная *сварупа-шакти*.

Богатство Абсолюта во всей полноте проявляется именно во Вриндаване, но там оно незаметно, поскольку полностью покрыто *мадхура-бхавой*.

Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объясняет, что Кришна всегда играет на Голоке, а не в Двараке и Матхуре или на границе Голоки. Он находится на Голоке Вриндаване, в Гокуле, на Радха-кунде со Своими многочисленными спутниками. Во Вриндаване присутствуют все настроения.

*пӯрṇа бхагавāн криṣṇа враджендра-кумāра
голоке враджера саха нитйа вихāра*

«Господь Кришна, сын царя Враджа, — это Верховный Господь. Он вечно поглощен трансцендентными играми в Своей вечной обители Голоке, частью которой является Враджа-дхамма». (Ч.-ч., Ади, 3.5)

В Индии *сахаджия* по имени Радханатх написал длинный комментарий к «Чайтанья-чаритамрите», где он говорит, что во Вриндаване отсутствует *паракия-бхава*. Но его аргументы неубедительны. Если в изначальной обители нет семени этого настроения, то как оно может проявиться в этом мире?*

Во Враджа-Вриндаване есть все. Поэтому Шрила Кришнада Кавирадж Госвами произносит этот стих: *пӯрṇа бхагавāн криṣṇа враджендра-кумāра голоке враджера саха нитйа вихāра*.

Во Вриндаване присутствует *паракия-бхава* и все другие настроения. Шри Кришна и все Его спутники, *парикары*, низошли в Бхаума-Вриндаване и принесли с собой все свои настроения. Так они приходят в каждую вселенную. Бхаума-Вриндаван и Голока-Вриндаван неотличны друг от друга, тем не менее между ними есть некоторая разница. Обычный человек не видит, что Кришна вечно играет в Бхаума-Вриндаване. Но тот, кто обрел особую *прему*, может достичь Голоки-Вриндавана и всегда видеть играющего Кришну.

Ошибаются те, кто говорят, что на Голоке-Вриндаване нет

* *Джанмāдй асия йато 'нвайāд итаратай чāртхешв абхиджйāх сварйт* — «Я медитирую на Господа Шри Кришну, потому что Он — Абсолютная Истина и изначальная причина всех причин творения, поддержания и уничтожения проявленных вселенных. Он прямо и косвенно знает обо всех проявлениях, и Он независим, потому что нет иной причины помимо Него». (Бхаг., 1.1.1)

паракия-бхавы, нет *лилы* рождения Кришны, что Кришна всегда находится там в возрасте *кишоры*. Шрила Бхактивинода Тхакур дает истинный комментарий к этой *шлоке* «Чайтанья-чаритамриты» (Ади, 3.5), где объясняет, что Кришна вечно играет в *пракоштите* (части) под названием Гокула-Вриндаван, и оттуда нисходит один раз в день Брахмы.

На Голоке-Вриндаване у Шри Кришны есть пять видов спутников — *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхурья*. Когда Он нисходит в этот мир, вместе с Ним приходит вся Враджабхуми со всеми ее обитателями — вечно освобожденными павлинами и другими птицами, коровами, со всеми Его спутниками (друзьями, родителями, возлюбленными), с рекой Ямуной и холмом Говардханом. Он живет во Врадже до 9-10 лет, а затем отправляется в Матхуру и потом в Двараку. И тем не менее по сей день Он совершает во Врадже Свои игры вместе со всеми Своими спутниками.

Не имея *бхакти*, невозможно этого увидеть. *Садхарана-бхакти* (т.е. обычной *бхакти*) недостаточно, чтобы познать вечные игры Кришны. Они проявляются время от времени, когда *садхака* поднимается на уровень *бхавы*, и никак иначе. Шри Кришна приходит в этот мир, чтобы пролить Свою милость на все *дживы*: на тех, кто совершает *садхану*, и на тех, кто этого не делает; на тех, кто достиг зрелости и поднялся на уровень *бхавы*, и на тех, кто достиг *премы*. Он нисходит, чтобы всем дать возможность возвыситься.

Шри Кришна приходит один раз в день Брахмы, только один раз. Когда Его игры завершаются, Он уходит вместе со всеми Своими спутниками и Враджем. Вернувшись на Голоку-Вриндаван, Он думает:

*чира-кāла нāхи према-бхакти дāна
бхакти винā джагатера нāхи авастхāна*

Прочтите комментарий Свамиджи.

Преданный (читает):

Текст: «Я давно не одаривал обитателей этого мира чистым

любовным служением Мне, но без такой любви существование материального мира теряет смысл». (Ч.-ч., Ади, 3.14)

Комментарий: Господь редко дарует чистую трансцендентную любовь, однако без любви к Богу, свободной от корысти и умозрительных рассуждений, невозможно достичь совершенства жизни.

Шрила Нараяна Махараджа: У многих преданных есть «Шри Чайтанья-чаритамрита», целиком прокомментированная Свамиджи. Тем не менее редко удается услышать ясное понимание его слов. Если мы не можем должным образом объяснить его слова, значит, у нас нет интереса. Развить интерес к этой прекрасной и могущественной миссии Шри Чайтаньи Махапрабху возможно, если общаться с вайшнавом, у которого есть огромный интерес к этим темам и нет интереса ни к чему мирскому.

Мы пришли в этот мир голыми и, покидая это тело, оставим здесь все, что успели нажить за свою жизнь. Зачем же печалиться о материальных удобствах и приобретениях?

Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа пришел с той же целью, что и Шри Чайтанья Махапрабху — дать *прему*, которую приходил дать Сам Господь. Но я думаю, лишь единицы осознали это. Шриле Свамиджи приходилось разрубать джунгли *майявады* и других ложных философских концепций, и преданные помогали ему в этом. Но не нужно думать, что в этом состоит высочайшее служение в этом мире. Мы расчищаем джунгли, чтобы построить дом и жить в нем. Этот дом и есть *бхакти*. Не нужно продолжать прорубать джунгли на протяжении *лакхов* рождений. Несомненно, нас окружают джунгли, но бессмысленно тратить свою жизнь на то, чтобы их расчищать. Здесь Свамиджи дает наставления всему миру: *бхакти винā джагатера нāхи авастхāна*. Что он пишет в своем комментарии?

Преданный (читает):

Комментарий: Без такой любовной привязанности существование материального мира бесполезно.

Шрила Нараяна Махараджа: Бесполезно. Разрубать джунгли бесполезно, если у человека нет желания построить *бхакти*

в сердцах преданных. Это главное. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы создавать себе удобства. Наши Госвами и *ачарьи* очень могущественны, они могут расчищать джунгли. Но мы не настолько могущественны. Если мы посвящаем себя тому, чтобы расчищать джунгли *сахаджи*, *майявады* и *вишай* (концепции чувственного наслаждения) — даже под предлогом привлечения новых преданных, — мы сами оскверняемся.

Есть такой пример. Кто-то увидел, что посреди реки тонет человек и, не умея плавать, тут же прыгнул в воду на помощь. Тонущий человек схватился за него, и оба они утонули. Поэтому прежде всего нужно научиться плавать. Нужно овладеть искусством спасать себя и тогда можно спасти других. Нужно бросить веревку с борта, — тонущий человек схватится за эту веревку и спасется. Только умея плавать можно прыгнуть в воду, а иначе нас ждет неминуемая смерть.

Нужно знать всю *бхакти-сиддханту* и развивать *бхакти* в сердце, совершая *шраванам*, *киртанам* и т.д. Только тогда мы сможем спасти других.

Шри Кришна размышлял: «В течение долгого времени Я не давал *дживам* любовь, которой обладают жители Враджа в *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья-бхаве*. Я раздавал эту любовь, когда приходил в облике Гауранги, Шри Чайтаньи Махапрабху, Шачи-нанданы, но с тех пор прошло очень много времени, поэтому Я должен дать ее снова. Без *према-бхакти* этот мир погибнет». Шри Кришна продолжал.

*сакала джагате море каре видхи-бхакти
видхи-бхактйе враджа-бхāва пāите нāхи йāкти*

Что это значит?

Преданный (читает):

Текст: Повсюду в мире люди почитают Меня, согласно букве священных писаний. Но этого недостаточно, чтобы развить такую же любовь ко Мне, как у преданных во Враджа-бхуми.

Шрила Нараяна Махараджа: Какой комментарий к этому стиху? Скажи своими словами.

Преданный: В беседе Шрилы Рамананда Рая и Шри Чайтаньи Махапрабху в Мадхья-лиле Рамананда Рай объясняет, что даже следуя принципам *вайдхи-бхакти* — правилам и предписаниям преданного служения, — невозможно обрести *враджа-бхакти*.

Шрила Нараяна Махараджа: Но также нужно знать, что чистая *вайдхи-бхакти* отличается от нечистой *вайдхи-бхакти*. То, чему мы следуем, это не *вайдхи-бхакти*. Истинная *вайдхи-бхакти* — это *шраванам*, *киртанам* и т.д. Когда мы сосредоточены на зарабатывании денег, это еще не практика *бхакти*. Редко увидишь человека, который чистым образом следует *вайдхи-бхакти*. Достаточно заглянуть в свое сердце, чтобы увидеть: все усилия мы прилагаем ради собственного блага, репутации и приобретений. Это не чистая *бхакти*, даже не чистая *вайдхи-бхакти*. Нужно научиться следовать истинной *вайдхи-бхакти*.

Но в этом стихе Кришна говорит: «Я не удовлетворен даже истинной *вайдхи-бхакти*». Он отвергает это.

Что же такое чистая *бхакти*? Чистая *бхакти* означает служить Кришне в *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья-бхаве*, как это делают *враджабаси*. Даже в Бхаума-Вриндаване редко выпадает возможность общаться с тем, кто может научить истинному настроению в служении Кришне. Там много *пандов*, которые обманут вас, а также много черепах и обезьян, которые не дадут вам покоя.

Постарайтесь понять эти *шлоки*, находясь в прекрасном и могущественном общении. Я думаю, что Шри Чайтанья Махапрабху, Кришна и Свамиджи наблюдают за нами. И они очень счастливы. Свамиджи сейчас сам говорит: «Я принес вам этот дар, и теперь вдохновляю Шрилу Нараяну Махараджу его раздать».

12. ГОСПОДЬ ЧАЙТАНЬЯ — СОВЕРШЕННЫЙ БХАКТА

МАНГАЛАЧАРАНАМ

*ванде 'хам'і́рй-гуроḥ'і́рй-йута-пада-камалам'і́рй-гурӯн'вайшнавām'і́ ча
і́рй-рӯнам сāграджāтам саха-гаṇа-рагхунāтхāнвита́мс там са-д́жйвам
сāдвайтам сāвадхӯтам париджана-сахитам кри́ṣṇа-чайтанйа девам
і́рй-рāдхā-кри́ṣṇа-пāдāн саха-гаṇа лалитā-і́рй-виі́йāкхāнвита́м'і́ ча*

Эта шлока служит выражением почтения Гурудеву, *шикша-гуру*, Шри Чайтанье Махапрабху и Его спутникам, а также Шри Шри Радха-Кришне и Их спутникам. Когда у нас нет времени читать *пранама-мантры* каждому из них в отдельности, можно прочесть эту молитву, потому что в ней все они упоминаются. Есть другая короткая *пранама*, еще короче этой, которую важно повторять каждый день, особенно когда у нас не хватает времени:

*гураве гаурачандрāйа рāдхикāйайа тад-āлайайа
кри́ṣṇāйа кри́ṣṇа бхактāйа тад-бхактāйа намо намаḥ*

«Я предлагаю *пранамы* Шри Гурудеву, Шри Гаурачандре, Шримати Радхике, Ее спутникам, Шри Кришне и преданным, а также всем вайшнавам».

КРИШНА ЗАЩИЩАЕТ СВОИХ ПРЕДАННЫХ

Чтобы показать, как достичь чистой *бхакти* к Господу и Его спутникам, «Шримад-Бхагаватам» рассказывает историю о Прахладе Махарадже и его демоническом отце, Хираньякашипу. Хираньякашипу приказал своим генералам: «Ищите повсюду, и если вы заметите кого-нибудь, кто имеет привязанность к Кришне, Вишну или Хари, заберите все его имущество».

во, сожгите дом, убейте его или изгоните из моего царства. Коровы дают молоко, масло и *гхи*, которые используются для жертвоприношения Кришне, поэтому их тоже убейте. Манго, бананы и другие фрукты используют в служении Вишну, поэтому срубите эти фруктовые деревья. Одним словом, немедленно уничтожьте все, что имеет хоть какое-то отношение к Хари, Вишну, Кришне или Раме».

Хираньякашипу хотел убить Кришну и Его преданных, но вместо этого сам погиб вместе со своими злобными сообщниками. Камса отдавал точно такие же приказы, и, чтобы исполнить их Агхасура, Бакасура, Путана и другие демоны приходили во Врадж. Но в конце концов все произошло наоборот, и все они погибли.

Когда у человека появляется желание развить любовь к Кришне и служить Ему, он сталкивается со множеством проблем. Однако об этом не стоит волноваться, поскольку история говорит о том, что Кришна всегда покровительствует Своим преданным, и по сей день Он не изменил этому правилу. Он беспричинно милостив. Если мы искренни в нашем сознании Кришны, несомненно, Он спасет нас. Проблемы и беспокойства приходят, но они временны, и поэтому не стоит о них печалиться. Благодаря *шаранагати*, преданности, можно оставаться сильными и стойкими. Если предаваться, как Прахлада, Дхрува, Харидас Тхакур или Сита деви, Кришна, несомненно, защитит нас. Нужно также быть умными, как Акрура, который обманул Камсу, приняв на себя роль одного из его слуг. Это тоже хорошо. Однако, скрыв от Камсы истину, он не смог предаться Кришне, как это сделали те, кто бесстрашно и непосредственно служили Ему и зависели от Него во всех отношениях.

Если вы предаетесь Кришне, Он скажет: «О, он столько страдает из-за Меня!» Его сердце смягчится, и Он тут же даст *кришна-прему*.

Видя, как страдает искренний преданный, постарайтесь помочь ему внутренне и внешне. Не упускайте возможности помочь такому преданному во всех его трудностях.

НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет стих *анар-пита чарим чират* в бенгальских *илоках*, которые называются *паяра*. Одна из них звучит следующим образом:

сакала джагата море каре виддхи-бхакти
видхи-бхактйе враджа-бхāва пāите нāхи йāкти
 (Ч.-ч., Ади, 3.15)

«Повсюду в мире люди почитают Меня согласно букве священных писаний, но этого недостаточно, чтобы развить такую же любовь ко Мне, какую испытывают преданные во Враджабхуми».

Завершив свои игры во Бхаума-Вриндаване и вернувшись на Голоку, Кришна размышлял, что люди в этом мире не имеют связи с Ним и не верят в Него. *Дхармеṇa хīна пāйубхих самāнāх*. Они уподобились животным, таким, как собаки, ослы и свиньи. Даже сильно страдая, они остаются привязаны к источнику своих страданий. Хотя ослица без конца лягает осла, он продолжает следовать за ней. Во время сезона дождей мотылек летит на огонь и тут же сгорает. И мы подобны таким мотылькам.

Безбожники ничего не знают о Боге, о Кришне, и не имеют отношений с Ним. Их политика — ешь, пей и наслаждайся. Приняв изрядную долю алкоголя, такой человек падает прямо в сточную канаву, и собаки лижут ему лицо, а он в опьянении думает: «Я — царь всего мира». Он не понимает своего жалкого положения. Совершенно безумный, он думает, что мир вокруг него безумен.

Среди таких безбожников редко встречается человек, который поклоняется полубогам, таким, как Дурга, Кали, Ганеш и т.д. Еще реже можно встретить преданного Нараяны, а среди *лакхов* преданных Нараяны редко можно найти преданного Кришны. Среди преданных Кришны мало тех, кто должным образом совершает *вайдхи-бхакти*. А среди таких *вайдхи-бхакт* еще меньше тех, кто имеет интерес к настроению *рага-*

нуга, т.е. хочет служить Кришне во Врадже. Поэтому Кришна говорит: *видхи-бхактйе враджа-бхāва пāите нāхи йакти*.

Что такое *вайдхи-бхакти*? *Шраванам, киртанам, вишну-смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям, атма-ниведанам*. Даже должным образом совершая эти девять процессов преданного служения, имея истинного духовного учителя, как например, Нарада, — гуру Дхрувы и Прахлады, — невозможно обрести *враджа-бхаву* посредством *вайдхи-бхакти*.

аи́йварйа-джйāнете саба джагат ми́йрита
аи́йварйа-йитхила-преме нāхи мора прйта
 (Ч.-ч., Ади, 3-16)

Если весь мир должным образом будет совершать *вайдхи-бхакти* под руководством истинного гуру, люди не смогут подняться выше *марьяда-майи бхакти*, служения с чувством страха и благоговения перед Господом и сознанием того, что Нараяна есть *сарваишварьяшали*, т.е. владыка всего, Сам Бхагаван. Они никогда не обретут служения во Вриндаване.

Аи́йварйа-джйāнете саба джагат ми́йрита аи́йварйа-йитхила-преме нāхи мора прйта. Кришна говорит: «Что Мне дать тем, кто практикует *вайдхи-бхакти*? Только *мукти* или служение Вайкунтханатху. Даже если они повторяют три *лакха* имен каждый день, как Харидас Тхакур, даже если они всегда слушают Пураны, Упанишады или Веданта-сутру, даже если они совершают *бхакти*, подобно Прахладе Махарадже, Я не позволю им подняться выше Вайкунтхи».

аи́йварйа-джйāне видхи-бхаджана карийā
ваикунтхаке джйāа чатур-видха мукти пāйā
сāри́ти, сāрūпйа, āра сāmйпйа, сāлокйа
сāйуджйа нā лайа бхакта джāте брахма-аикйа

«Регулируемое преданное служение в благоговении передо Мной позволяет достичь Вайкунтхи и дает освобождение че-

тырех видов: *сарити* (обрести достояние, равное достояниям Господа), *сарупья* (обрести богоподобный облик), *самипья* (войти в близкое окружение Господа) и *салокия* (достичь одной из планет Вайкунтхи). Это четыре вида освобождения. *Саюд-жью*, пятый вид освобождения, преданные не признают, ибо это означает слияние с Брахманом». (Ч.-ч., Ади, 3.17-18)

Преданные достигают одного из четырех видов *мукти* на Вайкунтхе: *сарити* — обретают такие же богатства, как у Господа; *сарупья* — имеют тело, с такими же качествами, как у Господа; *самипья* — становятся близкими спутниками Господа; и *салокия* — живут на одной планете с Господом. Они отвергают обычно пятый вид освобождения, который называется *саюджью*, когда душа растворяется в сиянии Кришны.

После встречи с Вишнудутами, Аджамила стал практиковать *вайдхи-бхакти*. Он повторял имя Нараяны и медитировал на Его облик. Те преданные, которые практикуют *вайдхи-бхакти*, как Аджамила, отправятся на Вайкунтху и никогда не смогут служить Кришне во Врадже.

Прочтите об этом в комментарии Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Преданный (читает):

Текст: «Зная о Моих достояниях, весь мир взирает на Меня с благоговением и страхом. Однако преданность, окрашенная благоговением, не привлекает Меня». (Ч.-ч., Ади, 3.16)

Шрила Нараяна Махараджа: Что значит выражение «весь мир»? Это не означает демоны, животные, люди, поклоняющиеся полубогам и все остальные. Это относится только к тем, кто практикует *вайдхи-бхакти*.

Преданный (читает):

Текст: «Зная о Моих достояниях, весь мир взирает на Меня с благоговением и страхом. Однако преданность, окрашенная благоговением, не привлекает Меня».

Комментарий: Вернувшись в Свою обитель, Господь Кришна пожалел о том, что не явил миру Свои трансцендентные отношения с преданными в *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья-расе*. Можно изучить ведические писания и постичь науку о

Верховном Господе, стать Его преданным и поклоняться Ему согласно закону священных писаний, но не понять, как обитатели Враджабхуми служат Кришне. Строгое исполнение ритуалов и предписаний *шастр* не помогут постичь деяний Господа во Вриндаване. Оно приведет к осознанию величия Господа, но не позволит развить взаимоотношений с Ним. Излишняя сосредоточенность на могуществе Господа не дает обрести близкие любовные отношения с Ним. Господь решил поведать о принципах, на которых строятся такие отношения и пришел в облике Шри Чайтаньи.

Текст: «Регулируемое преданное служение в благоговении передо Мной позволяет достичь Вайкунтхи и достичь освобождение четырех видов». (Ч.-ч., Ади, 3.16-17)

Шрила Нараяна Махараджа: Да, нет разницы между *намой* (именем) и *нами* (обладателем имени, т.е. Самим Кришной). Кришна милостиво пришел как *шабда-брахма*, то есть в форме Своих святых имен, таких, как Мадана-мохан или Говинда.

Есть два вида святых имен: первостепенной важности и второстепенной. Такие имена, как Джаганнатха, Брахма, Ишвара, Параматма и Аллах — второстепенные, а такие, как Кришна, Нрисимха, Рама и Нараяна, являются первостепенными. Среди наиболее важных имен самыми важными являются такие имена, как Радханатх, Радха-канта, Мадана-мохан, Говинда, Раса-бихари, Раса-дхари и т.д.

Тот, кто повторяет три *лакха* имен каждый день и следует девяти процессам *бхакти*, таким, как *шраванам*, *киртанам* и т.д., но из-за оскорблений не может освободиться от *анартх*, не обретет *враджа-прему*. Он не достигнет даже *вайкунтха-премы* или *мукти*. Он обретет только мирское богатство, то есть славу, имя и деньги. Если он повторяет *намабхасу*, это принесет ему *мукти*. Даже если он обретет каплю *премы* в процессе *вайдхи-бхакти*, эта *према* приведет его на Вайкунтху, — но не во Врадж.

Посредством *вайдхи-бхакти* невозможно контролировать Шри Кришну, даже если следовать процессу идеальным обра-

зом. Кришну можно контролировать только *сакхья-бхавой*, *ватсалья-бхавой* и *мадхурья-бхавой* Враджа. Не имея одну из этих *бхав*, невозможно достичь Враджа даже через *лакхи* жизней Брахмы, не говоря о сотнях миллионов наших рождений. Даже через *лакх* жизней Брахмы мы не будем иметь связи с Кришной. Величайшей удачей этого нашего рождения является то, что у нас есть возможность соприкоснуться с *враджа-бхакти*. Потеряв это, мы потеряем все.

*йуга-дхарма правартāиму нāма-санкīртана
чāри бхāва-бхакти дийā нāчāму бхувана*

«Я положу начало религии этого века, *нама-санкиртане*, совместному пению святого имени. Пусть мир вкусит четыре *расы* любовного преданного служения и танцует от счастья». (Ч.-ч., Ади, 3.19)

Я положу начало *юга-дхарме*, а также — *чāри бхāва-бхакти дийā нāчāму бхувана*: Я дам четыре вида *враджа-бхакти*: *дасью*, *сакхью*, *ватсалью* и *мадхурью*. Весь мир Я заставлю танцевать. Выражение «весь мир» означает вайшнавов, которые имеют отношения со Шри Кришной, а также места, где Кришна приходит в облике Шри Чайтаньи Махапрабху и дает Свой *даршан* даже диким животным. «Весь мир» предполагает тех, кто пришел к Шри Чайтанье Махапрабху.

КРИШНА ПРАКТИКУЕТ ТО, ЧТО ОН ПРОПОВЕДУЕТ

Шри Кришна говорит: «Сначала Я Сам должен практиковать эту редкую *бхакти*».

*āпани кариму бхакта-бхāва ангīkāре
āпани āчари' бхакти йикхāиму сабāре*

«Я приду в облике преданного, чтобы собственным примером учить людей преданному служению». (Ч.-ч., Ади, 3.20)

Когда Кришна говорит: «Я приму настроение *бхакты*», —

Он имеет ввиду Шримати Радхику. И затем Он говорит: «Я буду учить людей согласно этикету вайшнавов и проявлю все качества вайшнава. А иначе никто не сможет обрести *враджа-прему*».

Следующая история показывает важность этого принципа. Отец очень переживал, что его сын пристрастился к *гуру*, индийской сладости, от которой его тело покрылось гнойниками. Отец сказал сыну, что он болен от того, что ест слишком много *гура*, но мальчик не стал его слушать. Тогда отец обратился за помощью к своему Гурудеву:

— Когда я говорю сыну, чтобы он не ел *гур*, он не обращает на это никакого внимания. Но если ты скажешь, он послушает.

Тогда Гурудев ответил:

— Приведи мальчика через три дня.

В назначенный день отец привел сына, и Гурудев дал ему наставление:

— Мой дорогой мальчик, не ешь эти сладости, тебе это вредно. Ты понимаешь?

— Да, — ответил мальчик.

Пожалуйста, послушай моего совета.

— Хорошо, я послушаю тебя, — согласился мальчик и действительно оставил эту дурную привычку.

Впоследствии отец мальчика пришел к своему Гурудеву и спросил:

— Почему ты не мог сказать моему сыну об этом в первый же день? Почему ты ждал три дня?

Гуру ответил:

— В то время я сам ел эти сладости, как я мог сказать ему перестать их есть? Мои слова не имели бы силы, и он бы меня не послушал.

Таким образом, прежде всего практикуйте *бхакти-йогу* сами, станьте истинными последователями и потом проповедуйте, а иначе ваши слова не будут иметь силы, и проповедь не принесет плода. Вы можете говорить о Кришне так же, как это делаю я или как это делал Шрила Бхактиведанта Свами, но то, что люди принимали от него или принимают от меня, они не воспримут от того, кто не практикует чистую *бхакти*. Если На-

рада говорит человеку: «Сейчас же обуздай ум и оставь все мирские желания», — он сможет это сделать. Я говорю то же самое, но вы не хотите отказаться от своих материальных желаний. Если бы Нарада дал вам такое наставление, вы последовали бы ему немедленно, поскольку обрели бы для этого силу и вдохновение.

Шри Чайтанья Махапрабху подчеркивает, что тот, кто хочет добиться успеха в проповеди, обязательно сам должен практиковать. «Я — Верховная Личность Бога, — сказал Он. — Я — *вишая*, то есть тот, кто наслаждается *бхакти-йогой*. Но, чтобы проповедовать, Я должен стать *аишрая*, то есть Сам совершать поклонение*, следуя процессу *бхакти-йоги*».

Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху поклонялся Шри Кришне, повторял Харе Кришна и совершал все девять видов *бхакти*. Здесь Кришна говорит:

*āpane nā kaile dharmā īśikhāna nā dējāi
эи та' сиддханта гītā-бхāгавате гāйа*

Не следуя процессу *бхакти*, мы не способны проповедовать. Это ясно объясняется в «Гите» и «Бхагаватам». Что Свамиджи говорит?

Преданный (читает):

Текст: «Кто не служит Господу, не может научить этому других. Такова истина, провозглашенная в «Бхагаватам» и «Гите». (Ади, 3.21) Если мы не следуем, то мы не способны проповедовать. Это объясняется в «Гите» и в «Бхагаватам».

* «Два слова *вишая* и *аишрая* имеют важное значение в контексте взаимоотношений Кришны и Его преданного. Преданного называют *аишрая*, а его возлюбленного, Кришну, *вишая*. Взаимоотношения между *аишраей* и *вишайей* включают в себя несколько составляющих: *вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вьябхичари*. *Вибхава* делится на две категории — *аламбана* и *уддипана*. Далее *аламбана* делится на *аишрая* и *вишая*. В отношениях Радхи и Кришны Радха — это *аишрая*, а Кришна — это *вишая*. Трансцендентное сознание Господа говорит Ему: «Я — Кришна, и наслаждаюсь блаженством *вишайи*. Но блаженство, доступное *аишраи*, Радхарани, намного сильнее». Чтобы испытать наслаждение категории *аишрая*, Господь Кришна пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху». (Ч.-ч., Ади, 4.135)

Шрила Нараяна Махараджа: Да. В настоящее время люди думают, что проповедь — это легкое занятие и более важное, чем собственная практика. Но если человек не знает *шастры*, или азов проповеди, то что он делает? Он собирает деньги, распространяя книги, и 75% забирает себе, а 25% отдает в храм. Или думает: «Я — хороший проповедник», «Мы проповедуем всему миру», — а на самом деле только ест *маха-прасад* и живет в храме. Вся его проповедь только на словах. Тот, кто не практикует, через несколько дней, месяцев или лет возвращается к прежним дурным привычкам. Однажды об этом всем становится известно, и его выкидывают из храма, или он оставляет *бхакти*.

Успешно проповедовать — это не так просто. Если вы действительно следуете процессу и имеете определенный духовный опыт, то старайтесь дать это другим. Душа преисполняется блаженством, практикуя *бхакти-йогу*, Шри Кришна проявляется в сердце. Поэтому прежде всего нужно обрести удовлетворение, повторяя святое имя и помня о Кришне и, когда вера окрепнет, можно по-настоящему проповедовать. *Йенāтмā сампрасīдати*. А иначе вы становитесь обманщиком. Но мы видим в этом мире, что те, кто обманывают других, оказываются обманутыми Кришной. Шри Чайтанья говорит:

*джāре декха, тāре каха 'кришна'-упадеиā
āmāra āджнāйā гуру хайā тāра' эи деиā*

«Говори каждому следовать наставлениям Господа Кришны, которые Он дал в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Таким образом стань духовным учителем и даруй освобождение каждому на этой Земле». (Ч.-ч., Мад., 7.128)

Он так могуществен. Он дал это наставление и уполномочил других. Нужно понять, что вы сможете оказывать на людей влияние, если будете искренне следовать наставлениям гуру. И тогда, словно почтальон, вы передадите послание, и оно будет услышано.

Итак, как уже объяснялось, Шри Кришна думал:

*йуга-дхарма-правартана хайа амйиа хаите
 āmā vinā anīe nāre vradжа-према дите*

«Каждую эпоху Мои полные экспансии устанавливают законы религии. Однако даровать любовное служение в настроении обитателей Враджа способен Я один». (Ч.-ч., Ади, 3.26)

В Сатья-югу *юга-дхармой* (религиозной системой) считается медитация; в Трета-югу — *ягья*; в Двапара-югу — поклонение Божеству; а в Кали-югу — *нама-санкиртана*.

Во все юги *юга-дхарму* устанавливает *амша-аватара* Кришны, такая, как Маха-Вишну. Но Маха-Вишну не может дать *враджа-прему*, так же как Нараяна или Рама. С точки зрения *таттвы* все воплощения неотличны от Кришны, но при более глубоком рассмотрении можно обнаружить некоторую разницу. Одни воплощения — это полные части Кришны, а другие — это части частей. С точки зрения *раса-вичара* они исполняют разные функции. Поэтому мы говорим, что только Шри Кришна мог дать *враджа-прему*.

13. НИКТО, КРОМЕ КРИШНЫ

*йуга-дхарма-правартана хайа амйиа хаите
āmā vinā anīe nāre vradжа-према дите*

«Каждую эпоху Мои полные экспансии устанавливают законы религии, однако даровать любовное служение в настроении обитателей Враджа способен Я один». (Ч.-ч., Ади, 3.26)

В глубине сердца Кришна размышлял о том, чтобы снова прийти в этот мир и одарить его каплей *унната-удджвала расы*: «Эту *унната-удджвала-расу* никто не давал с прошлого дня Брахмы, когда Я приходил в облике Шри Чайтаньи Махапрабху». *āmā vinā anīe nāre vradжа-према дите*. «Юга-дхарму может установить Мое полное проявление, *юга-аватара*». Все *юга-аватары* исходят из Адвайта Ачарьи, Маха-Вишну. Верховная Личность Бога — это Шри Кришна, а Его *двития*, второе тело — это Баладева Прабху. Единственная разница между ними состоит в цвете тела. Далее Баладева Прабху проявляется как Мула-Санкаршана в Двараке и как Маха-Санкаршана на Вайкунтхе. Из Маха-Санкаршаны исходит Каранадокашаи-Вишну, а из Каранадокашаи-Вишну — Маха-Вишну, Адвайта Ачарья. Из одной *амйи* (части) исходит другая, потом третья и т.д.

Маха-Вишну (Адвайта Ачарья) устанавливает *юга-дхарму*, которой в Кали-югу является *нама-санкиртана*. Хотя это миссия Адвайты Ачарьи, Шри Кришна считал, что никто, кроме Него, не способен дать *враджа-прему*.

*чатуртха йлокера артха эи каила сāра
према-нāма прачāрите эи аватāра
сатйа эи хету, кинту эхо бахирайга
āра эка хету, йуна, āчхе антарайга*

«Я уже растолковал четвертый стих. Это воплощение Господа, Шри Чайтанья Махапрабху, приходит проповедовать повторение святого имени и любовь к Богу. Воистину так оно и есть. Но это лишь внешняя причина явления Господа. Услышьте же и о сокровенной причине». (Ч.-ч., Ади, 4.5-6)

КАК ВЫБРАТЬ ГУРУ

Шрила Кришнада Кавирадж Госвами просит нас слушать очень внимательно, чтобы мы смогли осознать, в чем состоит цель повторения святого имени и медитации. Прежде всего нужно установить основную цель нашей *садханы* и *бхаджана*, и тогда мы сможем сосредоточиться на ней. Почему мы приняли прибежище у лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху и нашего Гурудева? Если мы избрали своей целью *враджа-бхаву*, то есть служение Кришне в настроении *гопи* и других жителей Враджа, нам необходимо найти прибежище (*аширая*) у гуру самого высокого уровня. Не имея ясной цели и сохраняя стремление к деньгам, имени, славе и материальной удаче, мы будем искать гуру с такой же концепцией духовной жизни, — и будем обмануты. Такой гуру скажет: «Если ты примешь у меня посвящение, все твои материальные желания быстро исполнятся. Я дам тебе могущественную *мантру*, и благодаря ей ты обретешь деньги, имя и славу». Таким образом он обманет вас, также, как и сам был обманут, и вы оба отправитесь в ад.

Те, кто хотят обрести *враджа-прему*, *кришна-прему*, кто имеет какие-то впечатления в сердце из прошлой жизни от общения вайшнавами или посвящения, полученного у вайшнавов, смогут принять правильное решение, у кого принимать прибежище. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Гаю и встретился со Шри Ишварой Пури. Всецело предавшись лотосным стопам Своего Гурудева — умом, сердцем и телом — Он сказал, что теперь Его жизнь обрела успех. Он получил от Шри Ишвары Пури *гонала-мантру* и, повторяя ее, увидел прекрасного мальчика-пастушка, который играл на флейте. Он стоял в позе *трибангха*, в волосах у Него было павлинье перо, а на жи-

воте и шее — три благоприятных линии, голос Его звучал сладостно. Обезумев от любви, Шри Чайтанья Махапрабху бросился за этим шаловливым мальчиком, который зашел в *кундж* и исчез. С глубоким чувством разлуки Шри Чайтанья Махапрабху упал на землю и, катаясь по земле, стал взывать: «О Кришна, где Ты? Где Ты?»

Шриман Чайтанья Махапрабху собственными деяниями показал, в чем состоит цель жизни. Всегда помня об этой возвышенной цели, нужно искать, кто в наибольшей степени помог бы нам ее достичь. Кришнада Кавирадж Госвами объяснил, что тот, кто не знает своей цели, никогда не найдет самого возвышенного общения.

В четвертой *шлоке* Ади-лилы — *анарпита чарй̣м-чир̣āt* — Шрила Кришнада Кавирадж провозглашает, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел даровать всем обусловленным душам *унната-удджвала-расу*, красоту любви *гопи* к Шри Шри Радха-Кришне. Возможно ли для нас обрести эту *прему*, исключительно редкую в бесконечных вселенных? Когда при повторении имен Кришны мы упадем на землю и, катаясь, будем рыдать так, что слезы потоками польются из наших глаз и волосы встанут дыбом? Когда это случится?

Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объясняет: *према-нāма прачāрите эи аватāра*. В четвертой *шлоке* он провозглашает цель для всех *джив*. Шри Чайтанья Махапрабху пришел исполнить три желания и тем самым познать вкус любви Шримати Радхики к Кришне. Но к нам это не имеет отношения. Позже мы поймем, чем Он наслаждался и как это делал, а сейчас нужно сосредоточиться, определить, в чем состоит цель, и приступить к ее осуществлению. Как это сделать? Повторяя один-два круга имен Кришны каждый день или поклоняясь Радха-Кришне, Гаура-Нитьянанде Прабху, Джаганнатхе, Баладеве, Субхадре, Шалаграма-шиле, Нрисимхадеву Бхагавану, Рамачандре, Лакшману, Сите и другим в одно и то же время на одном и том же алтаре?

В начале, когда *шраддха* подобна малому ростку, это допустимо. Наше понимание зависит от общения, которое мы име-

ем. Сначала мы не способны должным образом следовать наставлениям *маха-бхагаваты* или даже *мадхьяма-адхикари*, но постепенно благодаря общению с ним мы научимся во всем следовать ему. Многие из вас преодолели тысячи миль, приехав из Америки, Канады, Англии и других мест, только чтобы услышать, как осознать цель и как ее достичь. Я думаю, это происходит, потому что в сердце у вас остались сильные впечатления от общения с вайшнавами в прошлой жизни и в этой жизни. Все, что мы здесь обсуждаем, предназначено не для начинающих преданных, а для тех, кто уже имеет *самскары* (впечатления) в сердце.

ЛЮБИТЬ КРИШНУ, КАК ВРАДЖАВАСИ

Сейчас я раскрою вам суть того, что хотел дать Свамиджи. Если у нас будет больше времени, я объясню, как достичь эту высшую цель: каким правилам и предписаниям следовать, что практиковать. Я объясню «Шри Упадешамриту» Шрилы Рупы Госвами, «Манах-шикшу» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и «Шикшаштаку» Шри Чайтаньи Махапрабху. Я начну с самого начала — *шраддха, ниитха, ручи, асакти, бхава, према* — а затем перейду к более возвышенным темам. Возможно, у нас нет сильного желания служить Кришне в настроении *враджаваси*, однако из *шастр* мы знаем, что Кришна в позе *трибангха* необыкновенно прекрасен. Даже в образе маленького сына Яшода-майи Он остается Богом богов, Верховной Личностью Бога: *ййивара парама кришна сач-чид-āнанда виграх*. Даже Брахма и Шанкара не могут во всей полноте постичь Его.

У Брахмы четыре головы, у Шанкары — пять, а у Санкаршаны и Сахашрашеш-Вишну — безграничное количество ртов и голов, но и они не могут во всей полноте прославить маленького Кришну, который лежит у Яшоды на руках. Кришна такой слабый и беспомощный, что даже не может Сам повернуться, и в то же время Он поддерживает все живое (*чит*) и неживое (*ачит*) во вселенной. Таково Его могущество.

Наша цель — любить Шри Кришну, как это делают *гопи* и все *враджаваси*. С этим желанием в сердце нужно обращаться к книгам Шрилы Рупы Госвами, таким, как «Бхакти-расамрита-синдху», а также к книгам Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и Свамиджи. В них показано, как достичь этой цели легко и быстро.

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел распространить имя, преисполненное *премы*. Это объясняется в шлоке *анарпита-чарйи чирйат*. Нама-санкиртану может проповедовать Маха-Вишну, но Он не может дать *враджа-прему*. Шри Чайтанья Махапрабху не только проповедовал *юга-дхарму*, но и дал эту редчайшую *прему*, которую никто, кроме Него, дать не мог. Он дал одновременно *наму* и *прему*.

Према приходит посредством *юга-дхармы*, которой в этот век является повторение святого имени Господа. Если бы *юга-дхармой* была *арчана*, то Он бы дал *прему* через *арчану*. Если бы это была медитация, то Он бы дал *прему* через медитацию. Таким образом, Чайтанья Махапрабху установил *юга-дхарму* и сказал, что теперь нет необходимости в *юга-аватаре*: «Я Сам установлю *юга-дхарму* и вместе с ней дам особую *прему*, которую *юга-аватара* дать не может». Он призвал Нараяну, Маха-Вишну, Мула-Санкаршану, Маха-Санкаршану, Каранадокашай-Вишну — все Свои *амиши* (экспансии), и они вошли в Его тело.

Камсу и Путану убил не Шри Кришна, а Маха-Вишну, который пребывал в Его теле. Обычно мы слышим, что это был Кришна, но в действительности устанавливая религию не входит в обязанности Кришны. Это обязанность Маха-Вишну. Поскольку в теле Кришны находятся все Его экспансии, кажется, будто Он выполняет их обязанности, но на самом деле игры Кришны проходят во Вриндаване, когда Он наслаждается *дасьей*, *сакхьей*, *ватсальей* и *мадхурья-расой*. В облике Шри Чайтанья Махапрабху Кришна, украшенный настроением Шримати Радхики и сокрытый под покровом Ее красоты, наслаждался блаженством, которое Она испытывает в служении Ему. Кришна говорит: «Я так прекрасен, но красота Радхики полно-

стью пленит Меня. Я так красив, но Шримати Радхика еще красивей. У Меня столько *премы*, но у Радхики ее еще больше. Поэтому Она — Мой *према-гуру*. Присмотревшись, Я понимаю, что в Моем облике есть некоторая особенность, которая сводит Шримати Радхику с ума. Что это за особенность?»

Кришна не может во всей полноте осознать и насладиться собственными качествами, не познав чувства Шримати Радхики. И Он приходит в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы обрести этот опыт и раздать его капли. В облике Шри Чайтаньи Махапрабху Он может проповедовать *наму* и давать особую *прему*.

свайам-бхагавāнера карма нахе бхāра-хараṇа
стхити-картā вишṇу карена джагат-пāлана

«Однако избавлять Землю от бремени должен Господь Вишну, защитник и хранитель Вселенной, а не Верховная Личность Бога». (Ч.-ч., Ади, 4-8)

Свайям Бхагаван — это Кришна. Нараяна, Рама, Дваракадхиша, Голокапати, Нрисимха и другие воплощения Шри Кришны — тоже Бхагаван, но Шри Кришна — единственный Свайям Бхагаван. Выражение *бхāра-хараṇа* в этом стихе означает «облегчить бремя Притхиви деви», т.е. Земли, но и это не входит в обязанности Шри Кришны. *Стхити-картā вишṇу карена джагат-пāлана* — это обязанность Маха-Вишну, Адвайты Ачарьи.

В чем тогда состоят обязанности Кришны?

према-раса-нирйāса карите āсвāдана
рāга-мāрга бхакти локе карите прачāраṇа
расика-йеэкхара криṇа парама-каруṇа
эи дуи хету хаите иччхāра удама

«Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам: познать сладостный вкус любовных *рас* и проповедовать в мире преданное служение Богу на основе спонтанной любви. По-

этому Его называют всерадостным и всемилосердным». (Ч.-ч., Ади, 4. 15-16)

В этом стихе особенно важна строка *рāга-мāрга бхакти ло-ке карите прачāраṇа*. В ней выражается суть всей «Чайтанья-чаритамриты». Ее объясняли Рай Рамананда в Рая-рамананда самваде и Сварупа Дамодара во время праздника Ратха-ятра. Чайтанья Махапрабху тоже обсуждал некоторые аспекты этой истины в Своих беседах с Рупой Госвами и Санатаной Госвами. Это была главная тема их бесед.

Рага-марга бхакти отличается от *вайдхи-бхакти*. Читая в «Шримад-Бхагаватам» истории Аджамилы, Вритрасуры, Капилы и Девахути, возникает страх отправиться в ад, если не служить Бхагавану.

Можно преданно служить отцу, матери, мужу и детям и совершать другую благочестивую деятельность. В наши дни высоко ценится служение родной земле, и тому есть свои примеры в каждой стране. В Индии Бхагат Синг, Ганди и другие посвятили жизнь служению этой цели. Но если мы служим своему народу, а не Кришне, изначальному отцу, мы отправимся в ад. Зная об этом, мы служим Кришне. Однако если это желание служить Кришне, Вишну, Раме и т.д. вызвано страхом перед наказанием, то такое служение называется *вайдхи-бхакти*. С другой стороны, если в благодаря слушанию об играх Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Шри Радха-Кришны из уст чистого преданного или благодаря чтению «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамриты», в которых описывается служение *гопи* и *враджаваси*, в нас пробуждается желание служить Шри Кришне также, как это делали они, то это называется *рагануга-бхакти*.

Шри Кришна лежал у Яшода-майи на руках и сосал грудь. Неожиданно она отняла Его от груди и положила на землю. Кришна стал кататься по земле и звать:

— Мама, мама, Я хочу к тебе!

Но Яшода-майи стала ругать Его:

— Непослушный мальчишка, Ты еще совсем маленький и уже крадешь масло и еще катаешься по земле, пачкая одежду! Я никогда не возьму Тебя на руки!

Нарада Муни в это время был во Врадже и увидел эту картину. Он подумал: «О, Яшода-маи — вайшнави высочайшего уровня. Какие благочестивые поступки и религиозные аскезы совершала она в прошлых жизнях, что обрела Кришну, Бога богов, своим сыном? Может быть, она совершила множество омовений в чистых *тиртхах* (святых местах) и раздала брахманам огромные богатства. Теперь Кришна, словно ребенок, лежит у нее на коленях, и она ругает Его. Мне никогда не достичь такого высокого положения».

Яшода-маи заметила Нараду Муни, взяла своего сына и положила Его к лотосным стопам Нарады. Нарада был изумлен и растерян. «Если я не дам Ему пыль с моих стоп, станет ясно, что Он — Верховная Личность Бога. Это потревожит Его подобные человеческим игры, и Господь рассердится на меня». Яшода взяла пыль со стоп Нарады Муни и сначала осыпала ею собственное тело, а потом — голову Кришны и все Его тело. Нарада Муни молчал. Он не остановил ее, потому что не хотел сердить Кришну.

Однако Яшода не обращала никакого внимания на гнев или крики Кришны. Она шлепала Его, и от этого Он плакал еще сильнее, а она говорила:

— А, Ты не успокоился? Ну тогда я сейчас дам Тебе еще!

Она снова шлепала Его и говорила:

— Успокойся!

Кто еще это мог это делать? Когда человек, слушая о таких играх, чувствует желание служить Кришне как мать, это называется *рагануга-бхакти* в *ватсалья-бхаве*.

Другой преданный слушает о том, как Шри Кришна послушен перед *гопи*, как Он возлагает их лотосные стопы Себе голову — особенно лотосные стопы Шримати Радхики, — и говорит: «Прости Меня. Мне нечем ответить на Твою любовь даже на протяжении *лакхов* рождений». Такой преданный изумляется славе *гопи* и чувствует желание стать пылинкой на их стопах. Это *рагануга-бхакти* в *мадхурья-бхаве*.

Уддхава сказал:

*āśām aho чараṇа-реṇу-джушām ахам сйām
врїдāване ким апи гулма-латаушадхїnām
йā дустїаджам сва-джанам āрїа-патхам ча хитвā
бхеджур мукунда-падавїm їрутибхир вимргїām*

«*Гопи* Вриндавана оставили общество своих мужей, сыновей и других членов семьи, что очень трудно сделать. Они сошли с пути целомудрия ради лотосных стоп Мукунды, Кришны, который является целью всего ведического знания. О, я мечтаю об удаче стать одним из кустов, лиан или травой во Вриндаване, потому что лотосные стопы *гопи* касаются этой травы и благословляют ее своей пылью». (Ш.-Б., 10. 47-61).

Во Вриндаване Уддхава поступил в школу *гопи*, школу высочайшей любви к Шри Кришне. Иногда они ругали Кришну, называя Его *дхурта*, хитрецом и обманщиком. Иногда они говорили: «Не нужно вспоминать Его имя, Он неблагодарный. Мы хотим забыть Его. Как Он мог забыть Свою мать Яшоду, отца Нанду и друзей Субала и Шридама? Как Он мог забыть Гирирадж Говардхан и Ямуну деви, где Он играл все Свое детство? Как Он мог забыть нас и особенно Шримати Радхику?»

Слушая *гопи*, Уддхава застыл на месте, как деревянный, и взмолился: «Я хочу стать пылью на лотосных стопах *гопи*. Я молю, чтобы стать одной пылинкой. Я молю остаться во Вриндаване и долгое время совершать аскезы, чтобы стать достойным молиться об этом». Во исполнение своей молитвы Уддхава до сих пор остается на берегах Уддхава-кунды близ Кусумсаровары во Вриндаване, он ждет милости.

Как славно служение *гопи* Шри Кришне! Это наша цель, и нужно думать о том, как ее достичь. Если мы готовы приложить для этого любые усилия, то это называется *рагануга-бхакти*.

Редко встретишь человека, практикующего *раганугу*. Если мы способны только к *вайдхи-бхакти*, нужно продолжать это делать. Если по благой удаче мы встретимся с *расика*-вайшнавом, достигшим самоосознания, который наслаждается своими отношениями со Шри Кришной, подобно Шukaдеве Госва-

ми, Нараде Муни, Рупе Госвами, Рагхунатхе дасу Госвами, Бхактивиноде Тхакуру и всем *ачарьям* в его ученической преемственности, тогда и в нашем сердце пробудится небольшое желание обрести этот дар, и мы обретем все необходимые для этого качества.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

18 февраля Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа завершил свои лекции по «Чайтанья-чаритамрите» следующими словами:

Завтра мы уезжаем в Брисбан, через два-три дня — в Бали и затем — в Сингапур. После этого наша группа вернется в Индию. Местные преданные встретили всех приехавших гостей с большой заботой и любовью. Ни у кого не было никаких неудобств и беспокойств. Тем самым вы поддержали мою проповедь, и я в долгу перед вами. В особенности я чувствую себя обязанным тем, кто прибыл из далеких стран, таких, как Америка и Канада, только чтобы помочь мне.

Я приехал сюда служить моему Гурудеву, Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Махарадже, а также моему *шикша-гуру* Шриле Бхактиведанте Свами Махарадже. И я счастлив, что моя миссия оказалась в какой-то степени успешной. Многие искренние преданные, которые чувствовали себя вдали от сознания Кришны, пришли увидеться со мной, и я постарался им помочь.

Однако у некоторых людей есть причины препятствовать моей проповеди. Я ничего с этим не могу поделать, я бессилен. Мне остается только просить у них прощения. Я не хотел причинить им зла. Я приехал проповедовать истинную философию жизни, которую хотел дать Шри Чайтанья Махапрабху и Свамиджи. Но даже такая всеблагая проповедь кому-то приносит беспокойство. Эти люди думают, что своим сопротивлением они служат своему Гуру Махарадже, Шриле Свами Махарадже. Но в действительности они пребывают в заблуждении, не понимая, что я продолжаю миссию Шрилы Свами Махараджи. Я хочу дать им возможность обрести истинное понимание и молюсь Шри Нитьянанде Прабху, чтобы Он помог им. Я нико-го не хочу беспокоить, но поскольку своим приездом я причи-

нил им какую-то боль, я прошу их простить меня. Обращаясь к ним, я молю, чтобы они были добры ко мне и простили. Я хочу собрать всех преданных, где бы они ни находились по всему миру, и помочь всем независимо от их социального положения и заинтересованности в сознании Кришны. В этом состоит долг каждого вайшнава.

Таким образом, я обязан всем вам. Вы претерпели много неудобств ради того, чтобы провести со мной несколько дней среди лесов и холмов. Вы богатые обеспеченные люди, но несмотря на это вы приехали встретиться со мной. Эти три недели пролетели, как мгновенный сон. Я чувствую себя в долгу перед вами.

15. КРИШНА УЧИТ ПОСРЕДСТВОМ СВОИХ ИГР

ИСТОРИЯ ВРИТРАСУРЫ

В Шестой Песни «Шримад-Бхагаватам» Шрила Шукадева Госвами рассказывает Парикшиту Махарадже историю Вритрасуры. Он объясняет, как Вритрасура, будучи демоном, возносил Кришне такие возвышенные молитвы, что изумил даже Индру.

*аджāта-накиā ива мātарам кхагāх
станйām йатхā ватсатарāх киудхāртāх
прийām прийева вйушитам вишаннā
mano 'равиндāкша дидркшате твām*

«О лотосокий Господь, как птенец, у которого еще не выросли крылья, постоянно высматривает свою мать, ожидая, когда она вернется и накормит его; как привязанный теленок с беспокойством ожидает дойки, после которой он сможет сосать молоко своей матери; как печальная женщина в разлуке с мужем всегда ждет, когда он вернется и исполнит все ее желания, — точно так же я всегда жажду возможности непосредственно служить Тебе». (Ш.-Б., 6.11.26)

Во время сражения с Индрой Вритрасура спросил:

— Почему ты до сих пор не убил меня? Сейчас же возьми свою *ваджру*, и быстрее убей меня!

Но Индра медлил, думая: «Как я убью его? Вритрасура — такой возвышенный преданный». Вритрасура настаивал:

— Это тело демона, в котором я не могу служить моему Господу Кришне, поэтому лучше тебе убить меня!

Индра уже атаковал его, но Вритрасура был таким сильным, что схватил булаву Индры и обрушил ее на голову Айраваты, слона Индры. Айравата упал вместе с Индрой на спине, и Ври-

трасура тут же напал на Индру, так что у Индры из рук выпала его *ваджра*. Тогда Вритрасура сказал:

*паййа мām нирджитаṃ йатру вркṇāйудха-бхуджаṃ мрдхе
гхатамāнаṃ йатхā-йакти тава прāṇа-джихīрайā*

«О враг мой, только взгляни, я уже побежден, ибо оружие мое и рука разбиты. Ты победил меня, тем не менее, жажда убить тебя, я продолжаю сражаться из последних сил. Я не впадаю в отчаяние даже при таких обстоятельствах. Поэтому отбрось печаль и продолжай сражаться!» (Ш.-Б., 6.12.16)

— Почему ты не убиваешь меня? — спросил Вритрасура.

— Снова возьми свою *ваджру*, займи свое место на слоне Айравате и нападай!

Нисколько не привязанный к своему телу Вритрасура молился во время битвы: «О Кришна! У меня есть к Тебе просьба». Кришна появился в сердце Вритрасуры и сказал: «Я готов даровать тебе благословение».

Вритрасура сказал: «Я не прошу Тебя исполнить мои материальные желания. Я хочу только, чтобы мой язык постоянно повторял Твое святое имя, ум — всегда был поглощен мыслями о Тебе, а тело — занято служением Тебе».

*ахам харе тава пāдаика-мūла-
дāсāнудāсо бхавитāсми бхўйах
манах смаретāсу-патер гуṇāйс те
грṇīта вāk карма кароту кāйах*

«О мой Господь, О Верховная Личность Бога! Смогу ли я стать слугой Твоих вечных слуг, которые обрели прибежище Твоих лотосных стоп? О Господь моей жизни, позволь мне снова стать их слугой, чтобы мысли мои всегда были погружены в Твои трансцендентные качества, чтобы уста мои всегда прославляли Твои качества, чтобы тело мое всегда было занято любовным служением Тебе». (Ш.-Б., 6.11.24)

Это очень возвышенная молитва. Единственное, чем мы реально обладаем, это тело, ум и язык. Посредством тела, ума и языка мы совершаем деятельность. И, подобно Вритрасуре, нашим единственным желанием должно быть желание использовать этот язык в прославлении имени Кришны, Его славы и игр. Язык не имеет костей, тем не менее он обладает величайшей разрушительной силой. Битва, описанная в «Махабхарате», произошла только потому, что Драупади не смогла удержать свой язык. Она сказала Дурьодхане: «Твой отец Дхритараштра слеп, и ты такой же слепец». Поскольку она оскорбила его в присутствии великих царей, Дурьодхана решил унижить ее, публично сняв с нее *сари*. И в результате этого злодеяния состоялась великая битва на Курукшетре.

Вы знаете, почему произошла битва между Рамой и Раваной? Только потому, что Сита не смогла удержать свой язык и оскорбила Лакшмана. Когда демон Маричи пришел в облике золотого оленя, Сита попросила:

— О возлюбленный Рама, пожалуйста, добудь мне этого оленя, живого или мертвого!

Рама оставил ее, чтобы исполнить это желание, поручив Лакшману защищать Ситу всеми возможными способами. Когда Рама настиг оленя и выпустил в него стрелу, Маричи голосом Рамы крикнул: «Лакшман, Лакшман, приди! Помоги мне!» Тогда Сита сказала Лакшману:

— Рама в опасности, почему ты медлишь?

Лакшман ответил:

— Я знаю, что Раме не может грозить опасность, это невозможно. Он — Бог богов. Не беспокойся.

Но Сита стала настаивать:

— Иди, иди сейчас же.

Лакшман возразил:

— Если я уйду, демоны украдут тебя.

Сита ответила:

— О, я знаю, почему ты не хочешь идти. Ты — шпион Бхараты. Ты пошел с нами, преследуя собственную цель. Ты ждешь, когда кто-нибудь убьет Раму, чтобы завладеть мною.

Но этому никогда не не бывать! Я лучше умру! Ты ведешь себя, как демон!

Лакшман стал плакать:

— Ты для меня, как мать. Прошу, не говори таких ужасных слов. Я пойду, пойду. Но я больше не отвечаю за все, что случится с тобой.

Он взял свой лук, очертил круг на земле вокруг Ситы и сказал ей:

— Не преступай этого круга.

Если бы Лакшман остался с Ситой, ее бы никто не украл, и тогда эта битва никогда бы не состоялась. Битва произошла только в результате колких слов Ситы.

Поэтому старайтесь контролировать язык. В начале духовной жизни нам это плохо удается и приводит ко множеству невероятных последствий. Мы можем послушаться или даже обидеть наших гуру и других вайшнавов. Бесконтрольный язык становится причиной многих оскорблений, поэтому обуздывать язык — это первая обязанность преданного. Как это делать? Нужно постоянно повторять святое имя, и тогда языку некогда будет болтать. Не нужно смеяться по пустякам или подшучивать над кем-то. В время таких шуток можно незаметно для себя совершить оскорбление. Старайтесь быть серьезными. Всегда повторяйте святое имя, помните о Кришне. К сожалению, мы не следуем этому наставлению и от этого страдаем.

Как укрепить и обуздать ум? Если мы всегда помним о Кришне и Его играх, о Чайтанье Махапрабху и Нитьянанде Прабху и об Их играх, то тогда нашему уму некогда блуждать. Он станет таким сильным, что с легкостью подчинит себе язык и остальные чувства, что спасет нас от оскорблений. Ум можно контролировать, только помня о Кришне и Его играх, всегда молясь Сварупе Дамодаре, Рупе Госвами, Санатане Госвами, Рагхунатхе дасу Госвами, Нитьянанде Прабху и Чайтанье Махапрабху.

Контролировать тело означает всегда занимать его в служении Шри Кришне, Шри Гуру и вайшнавам, а иначе мы будем с

ними в ссоре. Однажды я слышал, что какой-то ученик в Индии взял топор и обрушил его на своего гуру, когда тот спал. Но в эту ночь гуру спал в другом направлении, чем обычно: он положил голову там, где обычно у него лежали ноги. Топор прошелся ему прямо между ног, и он спасся. Поскольку гуру был чистым преданным, Нитьянанда Прабху и Нрисимхадева спасли его.

Нужно стараться занимать свое тело таким образом, чтобы всегда служить вайшнавам: готовить пищу, странствовать по святым *тиртам*, мыть храм или *бхаджан-кутир* нашего гурудева и вайшнавов и предлагать *пранамы* восьмью частями тела (*аиштанга-пранама*). Если заниматься подобной деятельностью, тело будет под контролем.

Поэтому Вритрасура молил Шри Кришну:

*аджāта-накиā ива мāтарам кхагāх
станйām йатхā ватсатарāх киудхāртāх
прийām приева вйушитам вишаннā
mano 'равиндāкша дидркиате твām*

Аджāта-накиā ива мāтарам кхагāх означает «птенец, у которого еще не выросли крылья», он не умеет летать. «О, лотосокий Господь, птенец, у которого еще нет крыльев, всегда высматривает свою мать и ждет, когда она вернется и накормит его...» Когда родители птенца улетают на поиски пищи, он щебечет, словно спрашивает: «Когда придет моя мама? Когда придет моя мама?» Но почему он ждет свою мать? Прежде всего потому, что мать принесет ему поесть, а также потому, что он боится ворон и сов, которые могут заметить его и съесть. С возвращением матери он избавляется от страха и получает пищу.

Вритрасура начал молиться именно таким образом, но почувствовал неудовлетворение в сердце и изменил свою молитву: «Нет, я не буду так молиться: *станйām йатхā ватсатарāх киудхāртāх*». Связанный веревками теленок в беспокойстве ожидает времени дойки, чтобы после нее пососать молоко ма-

тери. Рано утром мать-корова идет на пастбище, и, когда она возвращается, теленок связан. Он не может подойти к ней пососать молока и мычит. Даже связанный, он прыгает вокруг, как это делают все телята. Когда хозяин коровы отвязывает теленка, он тут же бежит к матери и начинает пить молоко. Почему он громко мычал? Потому что он хотел, чтобы мать подошла к нему и дала молока.

Какая разница между молитвой птенца и молитвой теленка? Птенец ждет от родителей червей и насекомых, которые не являются частью тела его матери, также она избавляет его от страха. Во втором примере теленок говорит: «Мама, мама», — и корова подходит и дает ему свое молоко. Но теленок хочет только молока. Когда его желудок полон, он уходит. Он игриво бегает повсюду и возвращается к матери, когда снова чувствует голод.

Вритрасура снова почувствовал, что его молитва несовершенна. Голодный теленок плачет о матери, а напившись молока, забывает о ней. Вритрасура знал об этом и не хотел в своей молитве уподобиться такому теленку. Он стал возносить другую молитву: *прийам прийева вйушитаи вишаннā*. Несчастливая женщина, покинутая мужем, ждет, когда он вернется и исполнит все ее желания. В отсутствие возлюбленного мужа она постоянно думает о нем и говорит со своими сыновьями. Она прославляет его качества, беспокоится о его благополучии, мечтает служить ему, когда он вернется: подавать ему еду, свежую сладкую воду. Тем самым она служит мужу тремя способами: произносит его имя, постоянно думает о нем и служит ему своим телом. Третья молитва совершенна с точки зрения преданности. И в ней вместо слова «муж» используется слово «возлюбленный», и это означает, что отношения супругов основаны не на чувстве долга, а на любви.

Хотя Вритрасура играл роль демона, у него было огромное желание обрести любовь к Кришне. Чистый преданный служит Кришне, как целомудренная женщина, которая постоянно помнит о своем муже и говорит о его достоинствах безо всякого повода и желания личной выгоды. Это очень важное настав-

ление «Шримад-Бхагаватам», которое нужно постараться усвоить. Если мы не делаем этого, значит, мы не читаем «Шримад-Бхагаватам», в котором описывается история Вритрасуры и история Прахлады Махараджи — две очень важных истории. Слушая об этих преданных, нужно стараться обрести качества, которыми они обладали.

РОЖДЕНИЕ КРИШНЫ

Прочитав первые девять Песен «Шримад-Бхагаватам», мы приступаем к Десятой Песни, в которой описываются игры Кришны. Десятая Песнь начинается с того, как Шри Кришна на Голоке Вриндаване одновременно вошел во чрево Яшоды деви и Деваки.

*йадā йадā хи дхармасйа глāнир бхавати бхāрата
абхйуттхāнам адхармасйа тадāтмāнам срджāмй ахам*

«Когда религия приходит в упадок и на Земле воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам, о потомок Бхараты». (Б.-г., 4.7)

Когда люди с демоническими наклонностями заняты лишь удовлетворением своих мирских желаний, — ешь, пей, наслаждайся, — Кришна или Его воплощение приходят установить *атма-дхарму*, преданность Кришне. В конце Двапара-юги на Земле жили такие могущественные демоны, как Дурьодхана, Камса, Джарасандха и Дантавакра. Хотя они носили одежды *кшатриев*, в действительности это были демоны, всегда занятые тем, что крали чужих жен, убивали и развязывали войны. Шри Кришна нисшел, чтобы защитить мир от таких демонов.

Кроме того, Кашьяпа Муни и Адити совершали великие аскезы, чтобы обрести сына, подобного Кришне. Дрона и Дхара тоже совершали аскезы и молили о том, чтобы Господь стал их удивительным сыном и чтобы они с любовью служили Ему. Кашьяпа и Адити хотели иметь такого сына, как Сам Бог, не имея желания служить Ему с любовью и преданностью. Кашьяпа и Адити стали Васудевой и Деваки, родителями Кришны,

однако по этой причине им не дано было Его воспитывать. Как только Кришна проявился в тюрьме Камсы, Васудева отнес Его в Гокулу, где Кришна непосредственно родился из чрева Яшоды. Когда Васудева подошел к кровати Яшоды и положил рядом с нею своего сына, Вāsудева-Кришна растворился в теле Яшода-нанданы Кришны.

Прошли годы, и по приказу Камсы Кришна и Баларама вместе с Акрурой покинули Нандагаон и отправились в Матхуру. Достигнув границы Вриндавана и Матхуры, которая проходила по берегу Ямуны, Акрура сошел с колесницы около Брахмахрада и вошел в реку совершить омовение. Кришна и Баладева тем временем оставались в колеснице. В этот момент Кришна, сын Яшоды, и Баларама, сын Рохини, в действительности сошли с колесницы и вернулись во Врадж, а Кришна и Баларама, сыновья Васудевы, взошли на колесницу. Акрура пришел после омовения, сел в колесницу, и втроем они благополучно достигли Матхуры. Враджендра-нандана Шьямасундара, сын Яшоды, и Баладева, сын Рохини, ни на мгновение не покидают Вриндаван. Кришна в полной мере является сыном Яшоды и лишь отчасти — сыном Васудевы. Почему? Потому что находясь во чреве Деваки, Он проявился как Нараяна, а Нараяна — это лишь частичное проявление Кришны.

джайати джана-нивāсо девакй-джанма-вāдо

«Слава Шри Кришне, который пребывает в сердцах всех живых существ и к которому обращаются как к сыну Деваки, хотя на самом деле Он является сыном Яшоды!» (Ш.-Б., 10.90.48)

«Шримад-Бхагаватам» провозглашает истину о том, что Кришна является сыном Яшода-майи и Нанды, не только для *матхураваси*, обитателей Матхуры, но и для Акруры, Уддхавы, Нарады и всего мира. Они думают, что Кришна — сын Деваки и Васудевы, но что скажет Яшода-майи? Она скажет: «Это мой сын». И все *гопи*, мальчики-пастушки и остальные *враджаваси* подтвердят это.

Какой источник принять за истинный? Кому верить — *матхураваси* или *гони*? *Гони* во главе со Шримати Радхикой занимают более возвышенное положение, чем Уддхава, Нарада, Акрура и все *матхураваси*. Слова Шримати Радхики и *враджаваси* истинны в самом высоком смысле слова. Утверждать, что Кришна — сын Васудевы и Деваки, означает, сказать только часть правды, не всю правду.

Шри Кришна родился посреди ночи в Гокуле и в то же время явился в Матхуре у Деваки. Но в «Шримад-Бхагаватам» не говорится о том, что Он родился из чрева Деваки. Он явился не как младенец, а как шестнадцатилетний юноша, в расцвете красоты. У Него были длинные волосы, камень Каустубха на шее, золотые украшения и корона. В Гокуле Он родился без короны и украшений, голенький и лысый, как обыкновенный младенец, и плакал: «Уа-а, уа-а».

Поэтому *лила* рождения Шри Кришны прошла в Гокуле, а не в тюрьме Камсы в Матхуре. Через пятнадцать минут после Кришны Яшода родила девочку. Таким образом, у Яшоды родилась двойня: Кришна и Его младшая сестра Йогамайя. Васудева положил Кришну на кровать рядом с Яшода-маи и взял девочку, которую отнес в Матхуру. В «Шримад-Бхагаватам» описывается, как Камса схватил Йогамайю за ноги (Йогамайю в образе новорожденного младенца), намереваясь разбить ей голову о камень. Но в тот же миг она приняла свой изначальный облик, взмыла в небо и пнула Камсу ногой в лоб. Камса с изумлением взирал на свою *арадхья-деви*, почитаемую Дургу деви. Дурга сказала ему: «Тот, кто убьет тебя, родился в другом месте».

Шукадева Госвами говорит, что после этого Йогамайя, младшая сестра Кришны, покинула дворец Камсы*. Таким образом, старшим братом Йогамайи был Гокула-Кришна.

* *сā tad-dhastāt samutpattīa sadīo devī ambaram gatā adriyātānуджйā вишнох сāйудхāшта-махāбхуджйā:*

«Новорожденная Йогамайя деви, младшая сестра Господа Вишну, выскользнула у Камсы из рук и предстала в небесах как Деви, богиня Дурга, с восьмью руками, в каждой из которых она держала какой-то вид оружия». (Ш.-Б., 10.4.9. текст)

Когда у Деваки появился Шри Кришна, Васудева хотел раздать милостыню брахманам. Но он находился в тюрьме и не мог этого сделать, поэтому мысленно раздал брахманам десять тысяч прекрасных коров и телят, украшенных золотом и серебром. Свое желание он осуществил только несколько лет спустя, когда вышел из тюрьмы Камсы.

Во Врадже каждый видел, что Яшода родила на свет чудесного мальчика, чье тело цветом напоминало свежее грозное облако. Жители Враджа преисполнились счастья. Новость о рождении Кришны облетела всю округу, словно лесной пожар. *Враджаваси* нарядились и отправились к Яшодe, неся с собой *гхи*, творог, молоко, масло и *рабри*, чтобы почтить ее и новорожденного ребенка. Все *гопи*, жены пастухов, собрались во дворе дома Нанды и Яшода-маи и стали петь такой киртан: *нанда ке āнанда бхайо джая канхайā лāла* — «С рождением Кришны Нанда обрел все благословения».

Нанда устроил большой праздник, *утсав*, и раздал огромное количество колесниц, коней и *лакхи* коров, украшенных золотом и серебром, а также другие ценные подарки. Он раздавал все, что было у него в доме, но дом наполнялся снова.

Смешав йогурт с куркумой, *враджаваси* приготовили пасту, которой намазали на коров, телят и людей. Все так вымазались пастой, что, казалось, будто дом Яшоды в глине. Все были счастливы, потому что Нанда и Яшода в зрелом возрасте стали родителями столь прекрасного мальчика.

Каждый день в доме Нанды проходили разные праздники. На третий день он отправился в Матхуру, чтобы заплатить Камсе налоги. До рождения Шри Кришны у него не было детей, и он вел образ жизни человека, полностью поглощенного мыслями о Бхагаване Нараяне. Но когда родился Кришна, Нанда вышел из своей погруженности и стал беспокоиться о том,

Камса хотел убить ребенка, ударив его о камень, но поскольку это была сама Йогамайя, младшая сестра Господа Вишну, она выскользнула из его рук и предстала в образе богини Дурги. Здесь очень важно слово *ануджā*, которое означает «младшая сестра». Когда Вишну, или Кришна, родился у Деваки, Он одновременно родился у Яшоды. А иначе как Йогамайя могла быть *ануджā*, младшей сестрой Господа?» (Ш.-Б., 10.4.9. комм.)

как поддерживать своего мальчика. Он думал: «Теперь мне нужно богатство — много коров и хороший дом».

Если у нас родился такой сын, как Кришна, то мы вправе владеть несметными богатствами, садами, колесницами, множеством коров и телят. Но не имея такого сына, следует жить в полном отречении, постоянно служа Кришне, памятуя о Нем и совершая *киртану*.

До рождения Кришны у Нанды не было никаких привязанностей, и он не всегда платил Камсе налоги. Он чувствовал, что ничего от этого не потеряет и ничего не приобретет. Но теперь он волновался о том, что если он не заплатит налоги, Камса начнет преследовать его, и с его сыном случится недоброе.

В тот же день Камса созвал друзей-демонов и сказал:

— Моя *арадхья-деви*, Дурга деви, сказала мне, что Вишну уже родился где-то в этом мире. Я хочу, чтобы вы нашли этого мальчика и убили его.

И демоны во исполнение приказа Камсы стали повсюду разыскивать Кришну.

Путана, одна из величайших демониц, была Камсе как сестра. Он сам попросил ее:

— О сестра, я дрожу от страха, потому что тот, кому суждено убить меня, уже родился и находится на Земле в образе новорожденного мальчика! Можешь ли ты спасти меня?

— Почему нет? — ответила Путана и, приняв облик прекрасной *гопи*, улетела в Гокулу.

Путана пришла в Бхаума-Вриндаван, который находится в этом мире. Это место не имеет ничего общего с *майей*, оно — *сат-чит-ананда*. Яшода-бхаван и другие места — *сат-чит-ананда*. Поэтому возможно ли демонам появиться во Вриндаване? Они не могут достичь Голоки-Вриндавана, и точно так же им нет доступа в *дхаму* Шри Кришны в этом мире. Как же случилось, что Путана вошла в *сат-чит-ананда* Бхаума-Вриндаван, во двор Яшода-майи?

В прошлом рождении Путана была дочерью Бали Махараджи. К ее отцу пришел Господь Ваманадева, и она была очарована Его божественной красотой. Поскольку у нее не было сы-

новой, она подумала: «О, если бы у меня был такой сын, я бы сильно любила Его!» Вamanaдева понял это ее желание и согласился его исполнить. Он подумал: «Хорошо, Я приду как мальчик». Но когда эта женщина увидела, как жестоко Вamanaдева обошелся с ее отцом, — лишил его могущества и связал веревкой-змеей *нага-паши* — она пришла в ярость. «О, если бы Ты был моим сыном, я бы отравила Тебя!» — воскликнула она. Вamanaдева согласился и на это желание и мысленно ответил: «Хорошо, ты прикоснешься ко Мне. Я очищу тебя и навечно займу служением Себе».

Путана смогла войти во Вриндаван и по другой причине. В действительности ее привела туда Йогамайя. Благодаря ей все игры Шри Кришны приобретают неиссякающую свежесть и новизну. Когда мужчина постоянно находится рядом со своей возлюбленной, их любовь начинает ослабевать. Но в играх Кришны ничего подобного не случается благодаря Йогамайе. Она устроила так, что Путана взяла Шри Кришну на колени и дала Ему яд. Кришна стал сосать отравленное молоко и вместе с ним выпил жизненный воздух Путаны, даровав ей освобождение. Из всех сил она старалась оторвать Шри Кришну от груди и не смогла, несмотря на то, что была сильна, как десять тысяч слонов. Взмыв в небо она закричала: «Спаси меня! О брат мой, Камса, спаси меня! Спаси!» Но Кришна не позволил ей покинуть Врадж, поскольку в писаниях Он провозглашал, что не отпускает никого, кто приходит к Нему. Ее мертвое тело упало в сад, и она уже не смогла пойти в Матхуру, сообщить Камсе о случившемся. Обеспокоенный Камса долго ждал свою сестру, но она так и не вернулась.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ КРИШНЫ

После этого Шри Кришна явил много игр и убил много демонов, таких, как Тринаварта и Шакатасура. Младенцем Он лежал под тележкой и играл ножками, как все дети: то сосал большой палец на руке, то засовывал в рот палец ноги. В тележке, под которой лежал Кришна, скрывался демон Шаката-

сура. Кришна, играючи, перевернул эту тележку и убил демона.

Иногда Кришна засовывал руки в пасть собаки, а иногда боролся с огромными быками, хватая их за рога, и забирался им на спину.

ДАМОДАРА-ЛИЛА

Когда Кришне было полтора или два года, Он явил Дамодара-лилу. В этом возрасте Он бегал повсюду голенький и был необыкновенно прекрасен. Пока *враджаваси* были заняты повседневными обязанностями и делами общины, Шри Кришна вместе с другими маленькими мальчиками забирался к ним в дома и воровал масло. Иногда *враджаваси* приходили к Яшода-майи жаловаться на Шри Кришну.

Почему они жаловались Яшоде? Вы знаете? Деяния Кришны приносили всем такое удовольствие, что все *гопи* хотели, чтобы Он каждый день приходил к ним поиграть. Они наслаждались Его играми, и, зная, что Яшоде эти игры не доступны, под предлогом жалоб они давали ей возможность узнать о них:

— О Яшода, у тебя такой прекрасный мальчик. Каждое Его движение исполнено сладости, особенно когда Он поглощен Своими сладостными играми. Обязательно приходи посмотреть на это, — говорили они.

Когда Шри Кришна отрицал все их обвинения, *гопи* спрашивали:

— Да? А почему тогда у Тебя весь рот в йогурте и масле? Почему?

Кришна отвечал:

— Обезьяна прибежала и попыталась вырвать у Меня из рук масло, но Я ей не дал. На самом деле Я охранял твой дом и старался прогнать обезьяну, но она была такая непослушная, что измазала маслом Мне лицо.

— А почему у Тебя руки в масле?

— О, ты не знаешь? Мама надела Мне золотой с жемчугом браслет. Он нагрелся и стал жечь жечь Мне руку. Поэтому Я засу-

нул руку в горшок с маслом, чтобы его охладить. Но Я не брал масла.

Как-то раз одна из *гопи* спряталась у себя в комнате и наблюдала, как Шри Кришна ворует у нее масло. И когда Его руки были в горшке, она схватила Его и сказала:

— Ты что делаешь? Воруешь масло?

— Нет, мать.

— А что тогда Ты делаешь?

— О, Мой теленок упал в этот горшок, и Я ищу его.

— Что? Твой теленок? Никакой теленок не войдет в такой маленький горшок.

— Сейчас я тебе покажу.

И Кришна вытащил из горшка руки, в одной из которых Он держал маленького мраморного теленка.

Мой отец дал Мне эту игрушку*. Я играл с ней, и потом она упала в Твой горшок с маслом.

Иногда *гопи* жаловались Яшода-майи:

— Кришна очень непослушный ребенок. Он ворует у нас масло и йогурт и творит много других шалостей. Он может вырасти плохим мальчиком. Пожалуйста, держи Его в узде!

Однажды утром, когда Кришна еще спал, Яшода-майи принялась взбивать масло. Она была необыкновенно прекрасна, а иначе разве у нее родился бы такой прекрасный сын? Кришна проснулся и подумал: «Где мама?» И стал плакать. Яшода-майи, взбивая масло, пела: «Говинда, Дамодара, Мадхавети». Она была полностью поглощена пением, у нее был красивый голос. Она монотонно дергала за веревки, и мутовка издавала ритмичный звук, напоминающий удары мриданги: *дхиг га, дхиг тан*. Казалось, мутовка говорила: «*Дхиг* — позор тем, кто не служит Кришне. Позор».

Яшода-майи была настолько поглощена своим занятием, что не слышала, как Кришна зовет ее: «Мама, мама». Плача все сильнее и сильнее, Он слез с кровати. Кулачками Он тер глаза,

* Шри Кришна часто брал с собой эту игрушку, когда уходил поиграть за пределы дома. Он ронял ее в горшок с маслом, и Его ни в чем невозможно было обвинить.

размазывая по щекам черный *каджал*, которым были подведены Его глаза. Казалось, будто Ганга и Ямуна текут из Его глаз. Почти голенький, с павлиньим пером в волосах, Он побежал к Яшода-маи, но она не слышала Его. Тогда Кришна одной рукой схватился за веревку, которой она взбивала масло, а другой — за пояс Яшоды, и остановил ее. «Что такое?» — подумала она. — «О, Канхайя». Она взяла Его на руки, успокоила и обласкала с огромной любовью. Слезы полились из ее глаз, и молоко хлынуло из груди. Голодный Кришна принялся жадно сосать.

Яшода-маи кормила Кришну, когда она заметила, что молоко на очаге готово выкипеть. Она подумала: «Это молоко хочет служить Кришне, а Кришна не отпускает меня». Нужно понять, что из груди Яшода-маи изошел молочный океан Кширодакашаи-Вишну. О каком молоке ни заходила бы речь, — это молоко из груди Яшода-маи. Океан ее молока беспределен и неистощим. У Кришны во рту покоятся все вселенные, а в желудке — все миры. Даже если бы Он выпил *лакхи* океанов молока, Его живот остался бы пуст. Однако молоко Яшоды лилось бесконечным потоком, так что даже сотни и *лакхи* Кришн не смогли бы выпить его до конца.

Тем временем молоко на очаге думало, что у него нет никаких надежд служить Кришне: «Чего стоит моя жизнь? Лучше я с ней расстанусь».

Шрила Нароттама дас Тхакур тоже говорит в своих молитвах: «Я страдаю без служения Кришне. В этой жизни я только копил богатства, занимаясь бесполезной мирской деятельностью, но это не принесло мне счастья. Материальные цели, которыми я жил, подобны яду, но ради них я оставил нектар *бхакти*, *кришна-премы*. Я хочу умереть. Почему я еще живу? Зачем я поддерживаю свою жизнь?»

Точно также думало молоко и хотело расстаться с жизнью. Мы тоже должны так думать: «Если я не служу Господу, не совершаю должным образом *садхана-бхаджан*, какой смысл жить? Человеческое тело по сравнению с телом животного дает возможность для духовной жизни. И хотя у меня есть разум и благоприятное общение, я не пользуюсь этим шансом и при-

нимаю яд. Почему же я не умираю? Господь Брахма сделал мое сердце из камня, поэтому я еще живой».

Каждый вечер, ложась в постель, нужно оценить свои духовные достижения: «Сегодня вера моя возросла? Знания и служение увеличились?» Если мы занимаемся бизнесом, то вечером, закрывая магазин или офис, мы подбиваем баланс: подсчитываем потери и доходы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада говорил, что точно так же каждый вечер нужно смотреть, увеличилась ли наша *бхакти*, осталась ли на прежнем уровне или уменьшилась. Это нужно делать каждый день.

Если у нас благоприятное для *бхакти* общение, она будет расти, если нет — будет падать. В мирском общении, *асат-санге*, у нас сохраняется вкус к чувственным удовольствиям. Имея хорошее общение того же уровня, что и мы сами (*сат-сангу*), и в то же время продолжая общаться с теми, кто предается удовлетворению чувств (*вишайя-санга*), мы будем сохранять вкус к материальному, поскольку наше преданное служение поверхностно.

Допустим, мы приняли посвящение 12 лет назад или даже 24 года назад. Теперь подсчитаем, насколько выросло наше служение Кришне за эти годы. Наш *садхана-бхаджан* остался таким же, что и в начале? Он ослабел или наоборот усилился? Искренне оценивая свою ситуацию, можно продвигаться довольно быстро и легко. Если мы не сделали большого прогресса за весь этот период, если мы сохранили вкус к *вишайе* и, имея *сат-сангу*, остались в *асат-санге*, — значит, мы совершаем оскорбления, и наша *бхакти* не развивается.

Я думаю, вы это понимаете. Впервые придя к своему Гурудеву, вы почувствовали огромный подъем и вдохновение. В хорошем общении вы сохранили бы это настроение. Но вы его утратили, и причиной тому послужили дурное общение, оскорбления или *анартхи* в сердце. Теперь нужно постараться исправить ситуацию. Ребенок не может оставаться в одном классе 20 лет. Если он это делает, значит, что он вовсе не учится, а играет в футбол, крокет и т.д. и общается не с теми, с кем следует общаться. На самом деле он давно уже перестал хо-

доть в школу. Таким образом, нужно оценить свое духовное продвижение, а иначе невозможно совершенствоваться.

Пока молоко так смиренно размышляло, Яшода-маи подумала: «Я должна спасти это молоко». Она тут же хотела отнять Кришну от груди, но Он, как обезьянка, вцепился в ее руками и ногами и не выпускал соска изо рта. Потом Он стал кричать: «Я голодный! Куда ты уходишь?» Кришна держал мать изо всех сил (*сарва-шактиман*), но Яшода-маи дала Ему шлепка, спустила с колен и посадила рядом. Путана, обладая силой десяти тысяч слонов, не смогла отнять Кришну от груди, как ни старалась. А Яшода одним движением руки посадила Кришну рядом, потому что полностью контролировала Его своей любовью. Он был рассержен, но сел, как она этого хотела.

Почему Яшода спустила Кришну с колен? Неужели молоко ей было дороже Кришны? Или может быть она действовала вопреки *бхакти*? Нет. Это было не так. Дамодара-лила на самом деле раскрывает смысл *бхакти*. Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1) говорит:

*анйāбхилāшитā-īūñīam̐ джйāна-кармāдй-анāвртam̐
āнукуḷйена криṣṇāну-īīḷanam̐ бхактир-уттамā*

Постарайтесь запомнить эту *шлоку*. *Бхакти* означает доставлять удовольствие Шри Кришне. Но здесь мы видим, что Кришна так рассердился, что разбил потом горшок с йогуртом. Итак, Яшода-маи поступила, движимая *бхакти* или нет? Да, конечно. Почему? Потому что она думала: «Кришне мало одного моего молока. Он любит *макхан*, йогурт, творог и т.д.». Таким образом, она действовала ради блага Кришны, и Его слезы не имели для нее никакого значения. Поскольку она действовала, заботясь о благе Кришны, это было проявлением *бхакти*.

Чанура и Муштика, два борца Камсы, также доставили удовольствие Шри Кришне в *вира-расе* (рыцарской *расе*), поскольку Кришна любит сражаться. Но с их стороны это не было проявлением *бхакти*, потому что они хотели убить Кришну.

Другими словами, их служение было *пратикулья*, неблагоприятным для Кришны, а не *анукулья*. Но когда Яшода-маи схватила Кришну за ухо и стала ругать, она сделала это, движимая *бхакти*. Кришна мог плакать и кричать, но все ее поведение было проявлением *бхакти*, потому что было вызвано только одним желанием — доставить Ему удовольствие.

Брызнув водой на выкипающее молоко, Яшода-маи подумала: «О, я отдам тебя Кришне. Я использую тебя в служении Кришне». Гурудев подобен Яшода-маи. Он помогает преданным, давая им возможность служить Кришне. Ради этого гуру оставляет даже собственное служение. Что это означает? *Гуру* всегда помнит об играх Кришны и служит им. Будучи *уттама-бхагаватой*, он всегда пребывает на Голоке-Вриндаване, и только чтобы помочь преданным, он спускается на уровень *мадхьяма-адхикари*. Одни преданные являются *канишитха*, а другие — *мадхьяма*, но *канишитх* большинство. *Гуру* нисходит, чтобы сказать им: «Не делайте так. Делайте вот так». И он поет *киртаны*: *самсāра-дāвāнала-лīдха лока, эмона дурмати и āмāра джīвана*. Поскольку гуру всегда дает свою милость, он подобен матери.

Рассердившись на Яшода-маи Шри Кришна взял скалку и продырявил дно в горшке с маслом. Почему именно дно? Сначала он попытался ударить сверху, но не достал. Он не смог пошатнуть этот горшок, хотя одним пальцем поднял холм Говардхан. Тогда Он попытался проделать дырку в верхней части горшка и тоже не смог, потому что наверху стенки толще. Тогда Он догадался, что дно горшка должно быть тоньше и сделал дырку.

Масло вытекло, и Кришна стал раздавать его обезьянам. Почему? Он хотел этим сказать: «Несладкие творог и *макхан* нужно раздать обезьянам и другим животным. Я ем только сладкую любовь и преданность». Тот, кто любит Кришну, но думает при этом о себе, делает Ему горькие подношения. Кришна не станет их пробовать и раздаст обезьянам. Его привлекает только сладость преданности. Отдайте Ему свое сердце, и Кришна примет и насладится его сладостью. *Бхакти*, смешанная с *джна-*

ной, кармой или материальными желаниями, становится горькой. Таково наставление Кришны в этой *лиле*.

Когда Яшода-маи поняла, что Кришна украл масло и стал раздавать его обезьянам, она решила поймать Его. Величайшие *карми*, *джнани* и *йоги* в своей медитации не могут прикоснуться к лотосным стопам Кришны. Могущественные Джарасандха, Калааявана не могут догнать Его. Даже Санака, Санандана, Санатана и Санат-кумар (четверо Кумаров) не могут в своей медитации приблизиться к Кришне. Но Яшода, слегка полноватая деревенская пастушка, бежала быстрее Кришны. Схватив Его, она сказала:

— Сейчас я преподам Тебе урок!

— Нет, нет, мама! Не делай этого! Не делай! — Кришна заплакал.

— Почему Ты разбил горшок?

— Я не разбивал!

— Кто тогда его разбил?

— Ты сама.

— Как это?

— Ты бежала так быстро, что не заметила, как задела этот горшок одним из своих ножных колокольчиков. Ты очень торопилась, а Я видел.

— О, Ты хороший врунишка. И еще шалун и воришка.

— Мама, Я не вор. В Моем роду — в роду Нанды — никогда не было воров. Возможно, много воров было в твоём роду?

Яшода-маи решила связать Кришну, но ей не удалось даже один раз обхватить веревкой его живот. К этой веревке она привязывала одну, другую, третью, пока ее веревка не стала длиной в целую милю. И все равно, чтобы связать Кришну, обхватить Его живот хотя бы один раз, ей не хватало два пальца.

Собравшиеся *гопи* стали смеяться и хлопать в ладоши. Яшода-маи чувствовала смущение, потому что Кришна был ее сыном, которого она родила, но она не могла Его связать. Лицо у нее покраснелось, на глазах выступили слезы. В этот момент она стала молиться Господу Нараяне: «О Нараяна, пожалуйста, спаси меня от этого позора. Я не в силах связать соб-

ственного ребенка. О, пожалуйста, помоги мне!» Внемля молитвам Своей матери, Шри Кришна позволил ей Себя связать.

Почему Яшода-маи не смогла связать Кришну в первый раз? Какой смысл заключен в этих двух пальцах? Первый палец олицетворяет собственные усилия Яшоды. Это значит, что Кришну невозможно контролировать собственными усилиями в *садхана-бхаджане*. Мы не можем Его даже видеть, не то что контролировать. Второй палец олицетворяет милость Кришны. Эта милость проливается повсюду, но мы не можем ее получить, потому что не следуем процессу должным образом.

Есть две формулы успеха: первая — это милость Кришны, а вторая — это наш *садхана-бхаджан*. Приведу пример котенка и обезьянки. Котенку достаточно заплакать «мяу, мяу», как его мать тут же приходит, берет его в свою пасть и несет с собой. Но обезьянке приходится самой заботиться о том, чтобы не отстать от матери. Если мать собралась прыгнуть куда-то, ей достаточно взглянуть на своего детеныша, чтобы он тут же подбежал к ней и крепко в нее вцепился. Прыгая с дерева на дерево, с дома на дом, обезьяна не придерживает своего детеныша. Если он сорвется, она не пытается его спасти и никогда за ним не возвращается.

Какие бы усилия мы ни совершали в *садхана-бхаджане*, Шри Кришна, возможно, не появится перед нами. Если мы все не совершаем *садханы*, Он также, возможно, не появится перед нами несмотря на Свою милость. Необходимо и то и другое: наши серьезные усилия и милость Кришны. Без должных усилий мы не достигнем успеха, даже имея милость Кришны. Увидеть Его можно, имея и то и другое. Нужно плакать и изо всех сил стараться обрести милость Кришны, милость гуру, милость *уттама-адхикари* вайшнава. Должным образом и искренне следуя этим двум принципам, мы обретем милость Кришны и сможем контролировать Его, как это делала Яшода-маи.

Шри Кришна думал: «Если Яшода-маи свяжет Меня, Я не смогу пойти играть со Своими друзьями. Шридам, Судам, Васудам, Стока-Кришна, Лабанга и Арджуна ждут Меня».

Все коровы также ждали Кришну: «Когда Кришна придет? Только Он может подоить нас, и больше никто». Рядом стояли их телята, но коровы не подпускали их к себе. Отталкивая телят, они ждали, когда Кришна придет подоить их. С выменем, полным молока, они звали: «Кришна, Кришна, Кришна!»

Кришна думал: «Как Я это допустил? Коровы умрут, если их не подоить. Я должен идти! Все телята тоже умрут, если Я не приду. И *гопи* — Радхика, Лалита, Вишакха (которым на самом деле в это время было не больше двух лет) — ждут Меня поиграть. Моя мама связала Меня, Я теперь ни с кем не могу играть!»

И тут же на месте событий появилась Йогамайя. Веревка, которой Яшода хотела связать Кришну, разрослась до невероятной длины. Талия у Кришны была не больше двенадцати пальцев в длину, но этой веревкой Его невозможно было связать. Кришна обладает абсолютным могуществом, Он преисполнен сотен тысяч разнообразных энергий, *шакти*, главной среди которых является *кришна-крипа шакти* (Его милость). Когда Он увидел, что Его мать, не в силах связать Его, уже готова расплакаться, когда Он увидел ее раскрасневшееся лицо, ее смущение перед старшими *гопи*, которые смеялись над ней и хлопали в ладоши, Он проявил к ней Свою милость, *крипа-шакти*. Его сердце растаяло, и Яшода-маи без труда связала Его своим мягким шнурком для волос. После этого она привязала Его к ступе.

Шри Кришна плакал, по щекам Его текли слезы, черные от *каджала* на глазах. Растирая глаза и издавая глубокие тяжкие вздохи, Он был прекрасен. Весь в слезах Он был преисполнен сладости. Лицо Кришны, тело Кришны, настроение Кришны — плачущего и голенького, боящегося свою мать — все было преисполнено сладости. Всякий, кто увидит эту картину, сможет ее ощутить.

*намāmīйиварам сач-чид-āнанда-рūпам
ласат-куṇḍалам гокуле бхрāджамāнам
йаīиодā-бхийолўкхалāд дхāвамāнам*

парāмриштам атиантато друкйа гопйā

Сатьяврата Муни молится: «О, пусть именно этот образ Господа — когда с глазами, полными слез, Он глубоко вздыхает, — явится в моем сердце!» Такова Дамодара-лила. Все, что связано со Шри Кришной, преисполнено сладости: Его движения сладостны, Его взгляды краешком глаз сладостны, Его лилы сладостны, Его мать сладостна, Его *гопи* сладостны, Его Врадж сладостен — все, что связано с Ним, преисполнено сладости.

16. ЧИСТОЕ ИМЯ ЕСТЬ КРИШНА

Эта дискуссия происходила в Навадвипе, в Девананда Гаудия матхе, во время Гаура-пурнимы в марте 1997 года.

Преданный: Кто это, Бхакти деви?

Шрила Нараяна Махараджа: Бхакти деви — это *сварупа-шакти* Господа, Шримати Радхика. *Сварупа-шакти* имеет две составляющие: *самвит* и *хладини**. Когда эти две энергии соединяются, то *сара*, суть этого соединения и называется *бхакти-шакти*.

*Видйā-вадхӯ-дджйванам*** . Сам Кришна, или *нама****, подобны мужу, или возлюбленному. А кто возлюбленная? Шримати Радхика — возлюбленная Шри Кришны. *Према-бхакти* — это Сама Шримати Радхика, и одна из Ее экспансий — это Бхакти деви. У Бхакти деви есть облик и определенные качества, она полна милости. Как и Кришна, она полностью независима. Она может заставить танцевать Радху и Кришну. Она может проявить Их в нашем сердце и заставить нас танцевать нас тоже. Она может занять нас в служении Радхи и Кришны, Божественной Чете.

*нāма чинтāманих кришнāй чаитанйā-раса-виграхах
пӯрнāх йуддхо нитйā-мукто 'бхиннатвāн нāма-нāминох*

¹ «Трансцендентная энергия, благодаря которой Кришна познает Себя и позволяет другим познать Себя, называется *самвит*. Трансцендентная энергия, благодаря которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и позволяет преданным вкусить это блаженство, называется *хладини*». (Ч.-ч., Ади, 4.62 комм.)

** Это строка из «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи Махапрабху, которая означает «жизнь и душа жены, олицетворяющей трансцендентное знание».

*** *Нама* означает «Святое имя»

«Святое имя Кришны — это олицетворение трансцендентного блаженства. Оно дарует все духовные благословения, потому что это Сам Кришна, источник блаженства. Имя Кришны полно само по себе. Это олицетворение всей трансцендентной *расы*. Оно полностью отличается от материального имени, потому что оно ничем не обусловлено. Оно не менее могущественно, чем Сам Кришна. Поскольку имя Кришны не оскверняется материальными качествами, и речи нет о том, чтобы оно подвергалось влиянию *майи*. Имя Кришны всегда духовно и находится на уровне освобождения. Поскольку имя Кришны и Сам Кришна тождественны, Его имя никогда не обуславливается законами материальной природы». (Ч.-ч., Мад., 17.133)

Преданный: С одной стороны *шастры* утверждают, что если мы повторяем Харе Кришна *мантру* в обществе непреданных, то Нама Прабху не приходит. С другой стороны в этой *шлоке* говорится: *пӯрнах шуддхо нитйа-мукто 'бхиннатвān нāма-нāминох* — «Имя Бога и Сам Бог в равной степени являются *пурна*, совершенными, полными, неоскверненными и вечными». Если преданный повторяет святое имя, имея *анартхи* или совершая *апарадхи*, он повторяет имя, покрытое облаками *анартх*? Или его повторение не имеет никакого смысла?

Шрила Нараяна Махараджа: Он повторяет *намапарадху* или *намабхасу**. *Кабху нāмāбхāса садāйа нāмāнарāдха*. При постоянном повторении святого имени все *анартхи* исчезают и приходит *шуддха-нама*, чистое имя. И тогда *садхака* осознает Кришну. В этот момент Кришна Сам приходит к нему.

¹ *Намабхаса* позволяет достичь *мукти*, освобождения от всех последствий грехов. *Намабхаса* — это первые проблески сияния святого имени прежде чем это сияние станет абсолютно проявленным. *Намабхаса* — это промежуточная стадия повторения *намы* между *намапарадхой* (повторением святого имени с оскорблениями) и чистым повторением. Есть три стадии повторения святого имени Господа: сначала человек совершает десять видов оскорблений, затем на стадии *намабхасы* он освобождается от этих оскорблений и постепенно поднимается до уровня чистого повторения. На этой третьей стадии, когда человек повторяет Харе Кришна мантру без оскорблений, его дремлющая любовь к Кришне пробуждается. И это называется совершенством». (Ш.-Б., 5.24.20, комм.)

Преданный: Некоторые говорят, что при повторении *намапарадхи* или *намабхасы* Нама Прабху — т.е. Кришна, который неотличен от Своего имени, — присутствует скрытым образом.

Шрила Нараяна Махараджа: Нет.

Преданный: Говорится, что *нама* всегда чиста, *пурнах-шуддхо*.

Шрила Нараяна Махараджа: *Нама* всегда чиста, это правильно, но у нас нет концепции чистого имени. Наш духовный уровень определяется тем, как и почему мы повторяем святое имя или вызываем к нему. Если мы нечисты, *нама* не придет. Результатом повторения *намапарадхи* станет материальное положение, репутация, богатство и исполнение других мирских желаний.

Преданный: Но я слышал, что тень (*намабхаса*) возможна только в присутствии солнца (*шуддха-намы*), и только из-за облаков (*анартх*) человек не может видеть солнце.

Шрила Нараяна Махараджа: Согласно этой логике можно сказать, что облака — это и есть солнце. И точно так же, находясь на уровне *намабхасы* или *намапарадхи*, можно думать: «О, это и есть *нама*». Но это не *нама*, а только облако. Возможно, это даже тьма. Но никогда не *нама*. Если человек повторяет оскорбительно, — это вовсе не *нама*, а мирские звуки, напоминающие подлинную *наму*. Подделка золота — это не золото. И то, что выглядит как святое имя, когда мы повторяем с оскорблениями, это на самом деле еще не святое имя.

Преданный: Если человек старается избегать оскорблений, может он достичь *шуддха-намы*, просто слушая вибрацию святого имени? Или этого недостаточно?

Шрила Нараяна Махараджа: Это возможно, только если он получил безусловную милость гуру или другого достигшего самоосознания преданного, Господа Гауранги или Шри Шри Радха-Кришны. Благодаря такой милости *шуддха-нама* приходит очень быстро. В противном случае этого очень трудно достичь.

Преданный: Таким образом, это возможно только по милости Шри Гуру и Гауранги.

Шрила Нараяна Махараджа: Да. Есть два вида милости:

милость *бхакты* и милость Бхагавана. Получить милость повторять *шуддха-наму* для нас означает получить милость *бхакты*, который достиг полного самоосознания, как например, Нарада, Шукадева Госвами или Шрила Рупа Госвами или Шрила Санатана Госвами. Одной только практикой невозможно обрести *шуддха-наму*. Нужно постоянно плакать, просить о милости *бхакт* и на самом деле принимать у них прибежище. Посещение Гаура-дхамы, Навадвипы, дает некоторую надежду, но в действительности нужно всегда жаждать, чтобы Кришна даровал общение с чистым вайшнавом. Тогда чистое имя, *шуддха-нама*, придет очень легко.

Шрила Нараяна Махараджа: Во время Навадвипа-Мандала *парикрамы* приходится претерпевать множество аскез: голову печет обжигающее солнце, ноги горят от раскаленной земли и пыли. Многие преданные принимают участие в *парикраме*, хотя не привыкли к такого рода аскезе — пройти пешком по нестерпимой жаре не одну милю, а сорок. Они обливаются потом, лица красные, стопы горят, головы печет, недостаточно воды. Иногда дорога раскаляется настолько, что подошвы покрываются волдырями. Когда Шри Чайтанья Махапрабху видит, что даже при таких обстоятельствах они продолжают свою аскезу, Его сердце тает, и Он готов дать Свою милость. Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху скажут: «Ты так привязан к святой *дхаме*», — и непременно даруют Свою милость. Я видел это собственными глазами. Преданные изнывали от жары и были такими уставшими, что не в силах были даже улыбаться. И все-таки они продолжали *парикраму*, повторяя *харинама-киртан* с Божеством Шри Чайтанья Махапрабху на паланкине в окружении многотысячной толпы. Шри Чайтанья Махапрабху обязан дать Свою милость, наградив нас *кришна-премой* в этой жизни или в следующей.

Имея *шраддху*, можно духовно продвигаться несмотря на *анартхи*. У нас могут быть *лакхи* разных *анартх*, совершенных неосознанно, но если у нас есть *шраддха*, то все они постепенно уйдут из сердца. *Шраддха* бывает двух видов: *шуддха-шраддха* (чистая вера) и *лаукики-шраддха* (вера, основанная на традиции). Все зависит от *шраддхи*. Бывает *шуддха-шраддха* (чистая вера), или *параматхика-шраддха* (духовная), и *абхаса* (подобие). *Абхаса* также бывает двух видов: *пратибимба-абхаса* (отражение) и *чхая-абхаса* (тень). Если *пратибимба-абхаса* не представляет собой ничего хорошего, то *чхая-абхаса* немного лучше.

Что такое *шуддха-шраддха*? Это полная вера в то, что служение Шри Кришне, *парикрамы*, святое имя, служение Гурудеву и вайшнавам сделают жизнь человека успешной. Тому, кто обладает глубокой *шраддхой*, *анартхи* не мешают продвигаться вперед. Но эта *шраддха* должна быть чистой. Если мы совершаем *парикраму*, преследуя мирские желания, это свидетельствует о нечистой *шраддхе*.

Каковы признаки *параматхика-шраддхи*? Когда человек думает: «Пусть меня разрежут на куски, но я никогда не перестану повторять святое имя или служить Кришне. Никогда!»

Преданный: С одной стороны я слышал, что *намабхаса* и *намапарадха* — это в действительности *намакишара*, т.е. просто слоги, из которых состоит святое имя. Об этом говорится в следующем стихе из «Бхакти-расамрита-синдху»:

*атах и́рий-кри́шн-на́мāди на бхавед грāхйам индрийаих
севонмукхе хи джйхвāдау свайам эва спхуратй адах*

«Никто не может осознать трансцендентную природу имени, образа, качеств и игр Шри Кришны посредством материально оскверненных чувств. Только когда человек духовно насыщен трансцендентным служением Господу, трансцендентные имя, облик, качества и игры Господа раскроются ему». (1.2.234)

Эта *шлока* говорит о том, что материальными чувствами и языком невозможно прикоснуться к имени. Но с другой стороны, есть другой стих:

*нāма чинтāмаñиḥ кṛиṇас чаитанйā-раса-виграхах
пūрṇаḥ шуддхо нитйā-мукто 'бхиннатвāн нāма-нāминоḥ*
(Ч.-ч., Мад., 17.133)

Имя — это *пурна-шуддха*, оно всегда чисто. Иногда говорят, что святое имя присутствует, даже когда *хари*наму совершает *майявади*, неспособный произнести ничего, кроме *намапарадхи*. Облако *анартх* и *апарадх* скрывает чистое имя, и поэтому нужно выразить почтение *наме* и покинуть общество такого *майявади*, чтобы избежать его пагубного влияния.

Имя присутствует, где бы его ни повторяли. *Севонмукхе хи джыхвāдау свайам эва спхуратй адаḥ* означает, что если человек хочет повторять святое имя, *нама* появится у него на языке несмотря на *апарадхи* или *анартхи*.

Шрила Нараяна Махараджа: *Шуддха-нама* — это Сам Кришна. *Абхиннатвāн нāма-нāминоḥ*: «Имя Кришны и Сам Кришна неотличны». Но оно приходит в сердце вместе с *шуддха-саттвой* непосредственно с Голока-Враджа, когда сердце чисто, свободно от всех *анартх* и *апарадх*. *Шуддха-саттва* всегда присутствует в сердцах вечных спутников Кришны. Из их сердец она приходит в наши сердца. *Шуддха-саттва* — это сочетание *хладини-шакти* и *самвит-шакти*. *Шуддха-нама* проявляется, когда *шуддха-саттва* приходит в сердце. Тогда это называется *абхиннатвāн нāма-нāминоḥ*, то есть мы осознаем, что *нама* (имя Кришны) и *нами* (обладатель имени, Кришна) неотличны.

Шуддха-наме предшествуют две стадии: *намабхаса* и *намапарадха*. Постарайтесь понять, что такое *намабхаса*. Это не *нама*, но *намакшара*, то есть когда преданный повторяет святое имя с некоторой *шраддхой*, имея в сердце много *анартх*. Есть два вида *намабхасы*, как объясняется в «Джайва-Дхарме» Шрилы Бхактивиноды Тхакура, а также в «Хари-нама-чинтама-ни» Шрилы Харидаса Тхакура. Это *пратибимба-намабхаса* и *чхая-намабхаса*.

Прежде всего постарайтесь понять, что такое *пратибимба-намабхаса*. Солнце светит на небе. Оно находится *лакхи* и *лак-*

хи миль от Земли, но его отражение можно увидеть в горшке с водой. Точно так же истинное имя находится на гигантском расстоянии отсюда. То, что мы испытываем, это только отражение (*пратибимба*), отличающееся от чистого имени.

Преданный: Если *намабхаса* — это только отражение, то где тогда *шуддха-нама*?

Шрила Нараяна Махараджа: *Нама* — это *шуддха-читта сурья*. Оно находится в сердце чистого преданного, а также на Голоке Вриндаване. Именно оттуда исходит это отражение. Иногда преданные третьего уровня, *канишитха-адхикари*, по ошибке принимают эту *пратибимбу* за самого Кришну. Но отражение солнца — это еще не само солнце. Точно так же *пратибимба-намабхаса* — это еще не *шуддха-нама*.

Наму повторяют также *майявади* и другие. Они видят, что *шуддха-бхакты*, повторяя святое имя, пользуются среди людей огромным уважением. Поэтому они думают: «Нам тоже нужно повторять, чтобы легко обрести *мукти*». Они делают это, не сознавая облика, качеств Кришны или Его проявлений. Наоборот, они думают, что можно повторять *калпана-наму* (воображаемое имя с воображаемыми качествами), и тогда они осознают Бога, лишённого всяких качеств. Такая *нама* называется *пратибимба-намабхаса*. Истинное имя отсутствует при таком повторении.

Второй тип *намабхасы* называется *чхая-намабхаса* (тень *намабхасы*). Внимательно послушайте, я приведу пример такого повторения. На исходе ночи — может быть, в 4-5 часов утра — восточный горизонт начинает светлеть, и тьма рассеивается. Нет солнца, нет лучей, нет света, но тьма рассеивается. Это называется *абхаса*, т.е. признак восходящего солнца. Оно не может взойти немедленно, оно восходит в течение часа. В это время вы можете что-то видеть, но это еще не солнце. Вы ждете восхода солнца, но оно еще не вошло. Это называется *чхая-намабхаса*. Это ближе к солнцу, чем его отражение, но еще не само солнце.

Возможно, кто-то повторяет *намабхасу*. *Чхая-намабхаса* приносит освобождение и богатство. Она может также даро-

вать *дхарму*, *артху*, *каму* и *мокишу*. *Намабхаса* открывает также путь на Вайкунтху, как это произошло с Аджамилой. Но *намабхаса* не может дать *кришна-прему*. В нижней части Вайкунтхи находится Брахма-лока. Именно туда отправляются те, кто достиг *саюджья-мукти*, то есть растворился в безличном Брахмане. Есть еще четыре вида освобождения более высокого порядка: *сарупья* (получить тело с такими же качествами, как у Господа), *самипья* (непосредственное общение с Господом), *салокая* (жить на одной планете с Господом) и *сарити* (обладать богатствами, равными богатству Господа). *Чхая-намабхаса* располагает всеми этими видами освобождения. Те, кто повторяют *чхая-намабхасу*, верят в то, что Кришна имеет форму, качества и могущество. Постоянно повторяя *чхая-намабхасу* без *намапарадх*, можно быстро подняться до повторения чистой *намы*.

Чхая-намабхаса сама по себе не является истинным именем. *Абхасой* называется период, когда солнца еще не видно, но уже можно различить некоторые тусклые проблески света. Таким образом, в обоих случаях *намабхасы* — *пратибимба* и *чхая* — солнца не видно. Чистого имени там нет. Какой вид *намабхасы* (*пратибимба* или *чхая*) повторяет человек, зависит от его веры. Если вера преданного находится на уровне *пратибимба-шраддха-абхасы*, то его повторение *намы* будет *пратибимба-намабхасой* и принесет ему плоды его концепции *майявады*.

Если человек обладает верой на уровне *чхая-шраддхабхасы*, его повторение *намы* будет *чхая-намабхасой*. Если человек повторяет *чхая-намабхасу* в возвышенной *садху-санге*, то наступит день, когда его *намабхаса* превратится в чистое имя, точно также как через час после *брахма-мухурты* — если на небе нет облаков, т.е. при отсутствии *намапарадхи* и *намабхасы*, — солнце взойдет само собой, и все его увидят без труда. В *шуддха-наме* нет *апарадх* и *анартх*.

Поскольку солнце практически безгранично, его невозможно сокрыть облаками. Облака и туман закрывают лишь наши глаза. И точно так же *анартхи* и *апарадхи* так сильно покрывают *шраддху* души, что, повторяя святое имя даже на протяже-

нии миллионов и миллионов рождений, — *ко̀ти ко̀ти джанме каре йа́ди и́рава́на кй́ртана табу та на́ пайа кри́шна паде пре-ма дхана* — невозможно достичь желанной цели, т.е. *кришна-премы*. Вот что значит, когда говорят, что в присутствии облаков, солнца не видно.

На рассвете, в часы *брахма-мухурты*, видя светлеющее небо, — т.е. свет *абхасы* — мы знаем, что скоро взойдет солнце. Но *прашибимба-абхаса* означает, что нет солнца, нет лучей, есть только отражение солнца. Точно так же при таком повторении *намы* истинная *кришна-нама* отсутствует.

Преданный: Но откуда приходит *прашибимба*? Почему человек повторяет *прашибимба-наму*?

Шрила Нараяна Махараджа: Потому что у него нет *садху-санги* или гуру. Даже имея истинного гуру, он, возможно, не имеет *санги*, общения. Или у него бесполезный гуру — вайшнав третьего класса, у которого нет истинного знания. В такой ситуации ученик не способен обрести *шуддха-наму* и осознать *сиддханту*. Тогда ученик может повторять только *прашибимба-намабхасу*.

Преданный: Некоторые говорят, что Кришна — Абсолют. Поэтому Его отражение, неотличное от Него, абсолютно, так же, как и Он Сам.

Шрила Нараяна Махараджа: Да. Точно так же, как солнце неотделимо от солнечного света. Солнце — это также и солнечный свет, но ночью мы не видим солнца. Утром мы видим свет солнечных лучей. Солнце всегда дает свет и тепло, но ночью мы этого не видим. Точно так же Кришна — Абсолют, но наши *анартхи*, *апарадхи* и невежество, подобные облакам, туману и ночи, мешают нам видеть Его, словно стена.

Преданный: Но *нама* всегда *пурна*, всегда *шуддха*, т.е. она всегда чиста.

Шрила Нараяна Махараджа: Но наша *нама* — это еще не *нама*, хотя мы так не думаем. Мы принимаем ее за чистую *наму*. Я привел два примера.

Преданный: Нельзя сказать, что *нама*, которую мы повторяем, не чиста. *Нама* всегда чиста. Это мое сердце нечисто.

Шрила Нараяна Махараджа: Если мы принимаем *нама-парадху* или *намабхасу* за истинное имя, то это то же самое, что ткнуть пальцем в небо и сказать: «Этот свет и есть солнце. Это и есть солнце». Но будет ли это истиной? Солнце, возможно, абсолютно. Оно при этом находится на небе. Но то, на что мы указали пальцем, еще совсем не солнце.

Преданный: Даже если человек повторяет *лакхи* и *лакхи* святых имен, он может обрести чистую *наму* только по милости гуру?

Шрила Нараяна Махараджа: По милости Шри Кришны и чистого преданного, *шуддха-бхакты*. Все, что ты говоришь, понимаешь и думаешь о святом имени, — это еще не святое имя. Это не солнце. [Шрила Нараяна Махараджа показывает на свет электрической лампочки]. Те, у кого нет общения с возвышенными *садху*, т.е. высокой *садху-санги*, чьи сердца нечисты, кто не обрел милости Шри Кришны и не имеет помощи гуру — не способны повторять чистое имя. Это только слова из словаря, в них нет *намы**. Как только *нама* озарит сердце, вслед за ней появится и Кришна. Тогда уже невозможно будет остановить язык и ум от постоянного повторения. Непроизвольно ты будешь день и ночь повторять святое имя, как это случилось с Чайтаньей Махапрабху.

Преданный: Гурудев, и в этот момент преданный видит Шри Кришну?

Шрила Нараяна Махараджа: Один раз произнесенная *шуддха-кришна-нама* дарует *прему*.

Преданный: Кришна предстает нашему взору, когда мы повторяем чистую *наму*?

Шрила Нараяна Махараджа: Своими усилиями в повторении *намы* невозможно заставить Шри Кришну предстать перед нами. Кришна Сам явится нам на язык и начнет танцевать. Это называется *шуддха-нама*, чистое имя. Нужно с верой повторять *намабхасу*. Те, кто не читают книг таких *гаудия-вайш-*

* После того, как Аджамила увидел Вишнудутов, он ушел в Харидвар и, совершая *бхакти*, достиг Вайкунтхи. Таким образом, *чхая-намабхаса* дает возможность обрести хорошее общение.

нава-ачарьев, как Шрила Бхактивинода Тхакур, не способны это объяснить. Если ученики только и делают, что кричат: «Гуру, гуру, гуру», — они не могут понять этого принципа. Если человек думает, что он должен знать только своего гуру и что знакомство с такими *ачарьями*, как Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, наш Гурудев Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа или Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Рупа Госвами или Шрила Санатана Госвами, не поможет ему узнать Кришну, — то это оскорбительный образ мыслей.

Преданный: Человек должен плакать о милости гуру и вайшнавов, и тогда он сможет повторять чистое имя. Но будучи обусловленной душой, гордой и полной *анартх* и *апарадх*, как ему развить это настроение, как плакать о милости Господа?

Шрила Нараяна Махараджа: Если ты постоянно служишь *шуддха-гуру*, *шуддха-вайшнавам* и *шуддха-наме*, практикуя преданное служение, очень скоро ты станешь чистым преданным. У тебя не останется времени для *анартх* и *апарадх*. Другими словами, нужно быть настолько занятым, чтобы не было времени жить прошлыми *анартхами* и *апарадхами* и совершать новые.

Находясь в настроении служения Шри Гуру, Шри Кришне и вайшнавам, понимая, что святое имя — это Сам Кришна, нужно служить им и повторять святое имя день и ночь. Если мы служим тем, кто повторяет *шуддха-наму*, и слушаем их, наше повторение *намабхасы* постепенно превратится в повторение чистого имени.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ:	3
АВСТРАЛИЯ 2-17 февраля, 1997 г.	
1. СЛАВА САДХУ-САНГИ	5
2. РОЛЬ ШИКША-ГУРУ	21
3. МАДХАВА-ТИТХИ — МАТЬ ПРЕМА-БХАКТИ	33
4. ГУРУ — ПРОЯВЛЕНИЕ КРИШНЫ	38
5. ЦЕЛЬ ПРИХОДА ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ	49
7. ВЫСОЧАЙШАЯ ПРЕДАННОСТЬ	79
8. БЕСКОРЫСТНАЯ ЛЮБОВЬ ГОПИ	94
9. НАИВЫСШЕЕ ЦЕЛОМУДРИЕ	108
10. ШРИ АДВАЙТА АЧАРЬЯ И НИСХОЖДЕНИЕ ГОСПОДА	124
11. БЕЗ ЭТОГО МИР БЕСПОЛЕЗЕН	134
12. ГОСПОДЬ ЧАЙТАНЬЯ — СОВЕРШЕННЫЙ БХАКТА	147
13. НИКТО, КРОМЕ КРИШНЫ	158
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО	168
СИНГАПУР 7 марта, 1997 г.	
15. КРИШНА УЧИТ ПОСРЕДСТВОМ СВОИХ ИГР	170
НАВАДВИПА март, 1997 г.	
16. ЧИСТОЕ ИМЯ ЕСТЬ КРИШНА	192