

Слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

СОКРОВЕННЫЕ ИСТИНЫ БХАГАВАТАМ

(Шри Бхагавата Рахасья)

**Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Махарадж**

Шри Гаудия Веданта Самити

Шри Шримад Бхактиведанта

Нараяна Махарадж

Сокровенные истины Бхагаватам/Пер. с англ.

Гаудия Веданта Самити, Красноярск, 2004, 260 с.

© Издательская группа “Гокула”, 2004.

E-mail: gokula@rambler.ru

Копирование и распространение свободное.

Книга размещена на сайте www.hari-katha.org

Предисловие

По беспричинной милости Парамарадьятама Гурупадападамы, Ом Вишнупады Парамахамсы Паривраджакачарьи Аштоттара-шаты Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа стало возможно опубликовать следующий сборник его лекций.

В этот сборник вошли лекции, которые Шрила Нараяна Махарадж давал с 1999 по 2003 год, путешествуя по странам Запада. Лекции, которые составили первые семь глав этой книги, были даны в общине Нью-Враджа в Баджере (Калифорния) в июне 1999 года. Лекции, составившие следующие главы, были даны в Англии, Германии, Бразилии и Америке с 2000 по 2003 год. В этих лекциях Шрила Нараяна Махарадж раскрывает глубокий смысл стихов “Шримад-Бхагаватам”, с первой по десятую Песни, вершиной которых являются игры Шри Кришны во Вриндаване. Шрила Гурудев показывает, что каждая *шлока* Бхагаватам имеет много уровней понимания. Осознавая эти значения в общении с чистыми преданными Кришны, преисполненный веры слушатель освобождается от голода, жажды, иллюзии, страданий и страха и в конце концов обретает общение с Самим Кришной.

*śrīmad-bhāgavatārtхānām
āsvādo расикаиḥ саха
саджātīyāīśайе снигдхе
сādхау саṅгаḥ свато варе*

“Познать смысл “Шримад-Бхагаватам” возможно в общении с истинными *садху*. Нужно общаться с преданными, которые духовно более зрелы и обладают таким же настроением в служении Господу”. (Ч.-ч., Мадхья, 22.131)

Шрила Гурудев сказал своей аудитории, что никогда прежде не раскрывал в западных странах столь возвышенных истин, хотя много лет назад обсуждал их с преданными в Матхуре и Вриндаване. Завершив эти лекции, он попросил собрать их в книгу и представить её широкому читателю. Он отметил, что ему не так легко говорить на эти темы на английском языке, потому что это неродной для него язык. По этой причине он хотел, чтобы его лекции были должным образом отредактированы. Работая над этой публикацией, издатели задали много вопросов Шриле Гурудеву, а также Шриле Мадхаве Махараджу, который слушал эти лекции на хинди на протяжении последних двадцати лет. Их ответы были включены в текст книги или пояснительные сноски.

В своих лекциях Шрила Гурудев часто цитировал *шлоки* из “Шримад-Бхагаватам” и давал им толкования, не всегда приводя их перевод. Поэтому мы поместили английский перевод каждой процитированной шлоки, сделанный Шри Шримад А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой и опубликованный ББТ. Кроме того, в сносках и глоссарии мы поместили из книг ББТ некоторые определения упомянутых в лекциях санскритских терминов. Мы выражаем свою благодарность ББТ за разрешение использовать эти бесценные книги.

По просьбе Шрилы Прабхупады Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж сейчас проповедует в западных странах. Мы надеемся, что читателям доставит удовольствие увидеть, как Шрила Прабхупада и Шрила Гурудев дополняют и раскрывают друг друга.

Мы счастливы представить книгу “Сокровенные истины Бхагаватам” широкому западному читателю. Надеемся, что тысячи преданных по всему миру простят нам возможные ошибки и несовершенства и найдут эту книгу полезной для своей духовной жизни.

Вайшнава дасанудаса
Шьямарани даси

Глава первая

Я медитирую на Абсолютную Истину

Вопросы мудрецов

Я хочу начать свои лекции с объяснения первой *шлоки* “Шримад-Бхагаватам” и затем постепенно перейти к сладостным играм Кришны. В “Шримад-Бхагаватам” говорится, что однажды в начале Кали-юги в священном лесу Наймишаранья собрались сотни тысяч *махариши* и преданных. Они стали размышлять о том, как спасти мир от влияния Кали. Кали-юга — это эпоха, когда все ссорятся между собой без всякой причины: муж и жена, отец и сын, мать и дочь, братья, сёстры и соседи. Все ссорятся, даже не имея повода. Кали-юга создаёт такое непонимание, что не остаётся ничего иного, как только ссориться и быть не в ладу с самим собой, собственным сердцем и умом. Поэтому *махариши* и преданные стали думать, что же делать.

В этот момент в собрании появился Уграшрава Сута, сын Ромахаршаны, ученик Шрилы Шукадевы Госвами, благословлённый Самим Баладевой Прабху. Все собравшиеся, такие достигшие самоосознания преданные, как Шаунака и другие, выразили ему почтение и стали задавать вопросы.

Мудрецы сказали: “Почтенный Сута Госвами, у тебя нет пороков. Ты сведущ во всех наилучших для религиозной жиз-

ни писаниях, а также во всех Пуранах и исторических сказаниях, ибо ты изучал их под должным руководством и объяснял. О Сута Госвами, как старейший знаток Веданты, ты знаком с учением Вьясадевы, воплощения Бога, а также других мудрецов, сведущих во всех областях физического и метафизического знания. Поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все благословения, достойные послушного ученика. Ты способен поведать нам то, чему ты у них научился. Поэтому, о благословлённый долгой жизнью, поясни, что согласно твоим познаниям является абсолютным и высшим благом для всех людей. О мудрец, в этот железный век Кали их жизнь коротка. Люди вздорны, ленивы, сбиты с толку, неудачливы и всегда обеспокоены. Существует множество писаний, каждое из которых содержит раздел, посвящённый предписанным обязанностям, и, чтобы изучить их все, требуется много лет. Поэтому, о мудрец, поведай суть писаний на благо всех живых существ и даруй удовлетворение их сердцам”. (Ш.-Б., 1.1.6-11)

Мудрецы обратились к Шри Суте Госвами: “Ты сведущ, ты – ученик самого Шрилы Шукадевы Госвами. Ты познал суть всех *шастр* и достиг совершенства, поэтому мы хотим задать тебе несколько вопросов. Наступает Кали-юга. Что нам делать? *Йенāтма супрасīдати*. Как душе обрести счастье? Какой процесс позволит обрести удовлетворение неразумным людям, обременённым многими проблемами, трудностями и печалью, жизнь которых коротка, у которых никогда нет времени? Ты обладаешь обширными познаниями и украшен лучшими качествами. Мы верим в тебя, верим, что, поведав о деяниях Кришны, ты, несомненно, спасёшь нас от влияния века Кали. Мы знаем, что не существует иного средства, чем повествование о сладостных и могущественных играх Кришны. Только это может спасти людей от влияния Кали-юги”.

Сута Госвами счастлив был слышать вопросы мудрецов. Он поблагодарил их за такие слова и в ответ поведал “Шри-мад-Бхагаватам”.

Вступительная шлока

Сута Госвами слышал “Шримад-Бхагаватам” от Шри Шукадевы Госвами, который, в свою очередь, слышал его от Шри Вьясадевы. Вьясадева начал своё великое произведение со следующей шлоки:

*джанмāдй асйа йато ’нвайāд
итаратайī чāртхешв абхиджñāх сва-рāт
тене брахма хрдā йа āди-кавайе
мухйанти йат сūрайах
теджо-вāри-мрдāм йатхā
винимайо йатра три-сарго ’мршā
дхāмнā свена садā нираста-
кухакам сатйам парам дхīмахи*

“О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной, изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения всех проявленных вселенных. Он — Тот, кто знает прямо и косвенно все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он в начале творения вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Он вводит в заблуждение даже великих мудрецов и полубогов, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Именно благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные в результате взаимодействия трёх *гун* природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, свободной от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он – Абсолютная Истина”. (Ш.-Б., 1.1.1)

Мангалачарана

Прежде всего я хочу предложить молитвы своему духовному учителю, а затем приступить к объяснению Бхагаватам.

*ом аджнāна тимирāндхасйа джнāнāнджана ѓалāкайā
чакишур унмīлитам йена тасмаи ѓрī-гуруве намах*

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

*вāнчхā-калпатарубхйаи ча крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо ваишнавeбхйо намо намах*

“Я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, ибо они подобны древам желаний. Исполненные безграничного милосердия, они спасают падшие души”.

*намо махā-вадāнйāйа кршнa-према-прадāйа те
кршнāйа кршнa-чаитанйа-нāмне гаура-твише намах*

“Я выражаю почтение Шри Чайтанье Махапрабху, ибо Он — Сам Кришна. Его тело золотистого цвета, как у Шримати Радхики. Он щедро раздает редчайший дар — чистую любовь к Кришне”.

*гуруве гаурачандрāйа рāдхикāйаи тадāлае
кршнāйа кршнa бхактāйа тад-бхактāйа намо намах*

“Я почтительно склоняюсь перед Шри Гурудевом, Шри Гаурачандрой, Шримати Радхикой и Её спутницами, Шри Кришной и Его преданными, а также перед всеми вайшнавами”.

*йам правраджантам анупетам апета-кртйам
 дваипāйано вирах-кātара āджухāва
 путрети тан-мāйāтайā тараво 'бхинедус
 там сарва-бхūта-хрдайам муним āнато 'сми*

“Я выражаю почтение Шри Шукадеве Госвами, который может проникнуть в сердце каждого. Он покинул дом, отказавшись надевать священный шнур, и отец его, Вьясадева, кричал ему вослед: “О сын мой!” Но только деревья, словно в разлуке, унылым эхом вторили ему”.

*таваивāсми таваивāсми на джīвāми твайā винā
 ити виджñāйа девī твам найа мām чараṇāнтикам*

“Я – Твой! Я – Твой! Я не могу жить без Тебя. О Девы (Ра-
 дха), пойми это и приведи меня к Своим лотосным стопам!”

*бхактйā вихīнā апарāдха лакшаиḥ
 кишптāйī ча кāmāди-таранга-мадхйе
 крпāмайи! твām īчараṇам прапаннā
 врнде! нумасте чараṇāравиндам*

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

Слушайте меня терпеливо, с глубоким почтением, стараясь понять. На время лекции отложите посторонние дела. Позвольте моим словам завладеть вашим умом. Оставьте посторонние занятия, не спите. Отдайте мне ваши уши, ваши руки, все ваши чувства лишь на несколько минут, а потом поступайте, как пожелаете. Не спите, не зевайте. Возможно, вы почувствуете сонливость, но боритесь с ней. Сидите ровно, тогда вы не уснёте. Будьте терпеливы и внимательны.

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

Причины нисхождения Кришны

Что побудило Кришну низойти в этот мир? Прежде всего, мать Притхви (Земля, обернувшаяся коровой) вместе с полубогами обратилась к Господу Брахме, творцу. В действительности Брахма, подобно управляющему, является вторичным творцом этого мира. Притхви сказала ему: “У меня переломаны все четыре ноги, я не могу ходить, так же как и мой муж Дхарма (олицетворение религии), принявший образ быка. Мир преисполнен греха. Мужчины и женщины уподобились животным. Так называемые святые и *санньяси* сошли с пути праведности и стали хуже животных. Они изображают святость, надев на шею большие чётки — *джапамала* весом в пять килограммов — и поставив на лоб большую *тилаку*. Однако они бесчестны, жадны до денег и похотливы. Так что у нас с Дхармой много бед. Пожалуйста, спаси меня и моего мужа!”

Брахма очень беспокоился. Вместе с Притхви и полубогами он отправился на берег Кшира-самудры (океана молока) и стал медитировать (совершать *арадхану*) на Гарбходакашайи Вишну. В состоянии транса он услышал ответ Господа на его молитвы: “Я знаю обо всём, так же как и Мой Прабху, Верховная Личность Бога, Шри Кришна. Скоро Он низойдёт. Все боги должны родиться в Гокуле, Вриндаване и Матхуре, словно земные женщины. А вы, полубоги, должны принять образ гопов и Ядавов. Кришна явится очень скоро”. Итак, это одна из причин явления Кришны.

Кроме того, настало время установить *юга-дхарму*¹. Какова была *юга-дхарма* в то время? Поклонение Божествам. *Яваны* и другие демоны разрушали храмы, люди теряли веру в Божества, стандарт поклонения был очень низким. Необходимо было спасти положение, и Кришна явился в этот мир вместе со всеми *юга-аватарами*, *манвантара-аватарами* и другими воплощениями, такими, как Нараяна, Рама, Нрисимха, Калки и Вамана.

Были также другие причины нисхождения Кришны. По проклятию, Джая и Виджая должны были трижды родиться в этом мире как демоны. Настало время их третьего воплощения в образе Шишупалы и Дантавакры, и Кришна должен был их освободить.

Более того, Кришна пришёл исполнить Свое обещание, которое Он дал во время *рама-лилы*. Вместе с Ситой и Лакшманом Он удалился в лес Дандакаранья, в изгнание, во исполнение воли своего отца. Юноша не старше шестнадцати лет, в одеждах *садху*, с завязанными в узел волосами (*джата*), Он был прекрасен. В это время в лесу Дандакаранья шестьдесят тысяч мудрецов совершали *арадхану*. *Арадхана* означает, что они мысленно служили Божественной Чете Радхе-Кришне, Раме или другим проявлениям Господа, повторяя *мантру*. Прошла уже не одна тысяча лет, как они повторяли *гопала-мантру*, то есть *гопī-джана-валлабхāйā svāhā*. Они напоминали рыбу на берегу, потому что духовно ослабели. Несомненно, их духовная практика была несравнимо могущественней вашей, но в чём-то они были слабы.

Вы очень слабы в своей духовной практике. Иногда вы повторяете ваши *гаятри-мантры*, а иногда нет. Иногда вы сидите в полном сознании, а иногда засыпаете. Если, повторяя *мантры*, вы не можете сосредоточиться и думаете о проблемах, то ваше повторение безрезультатно, вы спите. Такое повторение создаст ещё больше проблем.

---

¹ Религиозные принципы, предписанные для одной из четырёх *юг*.

Итак, мудрецы, несмотря на трудности, продолжали свою медитацию, но, как только Рама взглянул на них, они почувствовали огромное вдохновение и стали молиться: “Пожалуйста, исполни наше желание”.

Рама знал, что они хотят служить Божественной Чете, Радхе-Кришне, и принять участие в танце *раса* и других *лилах*. Он милостиво сказал им: “В следующий раз Я приду как Кришна. Вы с помощью Йогамайи родитесь во Врадже из лона *гопи*. Тогда вы встретитесь со Мной, и Я исполню ваши желания”.

Мудрецы медитировали очень долго — со времени прихода Рамы до явления Кришны прошли *лакхи*² юг. Не думайте, что чистую *бхакти* можно обрести в один миг, как купить *ладду* или *расагуллу*. Не жалуйтесь: “О Гуру Махарадж, ты дал мне *мантры*, а я так и не осознал, что нахожусь на Голоке-Вриндаване. Я хочу быть во Вриндаване прямо сейчас!” Вальмики Риши получил посвящение у Нарады и совершал суровые аскезы на протяжении 60 000 лет, пока достиг совершенства. Вы не хотите следовать никаким правилам и предписаниям, не хотите повторять свои *мантры*. Шрила Свами Махарадж дал некоторым из вас посвящение в *гаятри-мантры*, которые вы повторяли день, два, месяц, несколько лет, а потом перестали, потому что духовно ослабели, особенно когда он покинул этот мир. У вас нет веры в *мантры*, но их нужно повторять, — пусть пройдёт две, три, четыре, пять или много жизней. Но нам очень повезло, что в эту Кали-югу пришёл Шри Чайтанья Махапрабху и пролил на нас Свою милость. У нас есть некоторая надежда скоро достичь самоосознания. Не волнуйтесь. Продолжайте свою духовную практику, как это делали *риши* в Дандакаранье.

Когда Кришна нисшёл, эти *риши* родились из лона *гопи* и стали *гопи*. Потом они долгое время поклонялись богине Катьяяни, моля о том, чтобы Кришна стал их мужем, и Кришна исполнил их желание. Это стало одной из причин Его прихо-

---

² Один *лакх* равен 100 000.

да. Точно так же и вы обретёте плод своей духовной практики, если целиком посвятите себя *кришна-бхаджану*.

Была ещё одна причина для нисхождения Кришны. В Джанака-пури Раму увидели многие *раджа-кумари* (царевны) и были Им очарованы. Видя свадьбу Ситы и Рамы, эти девушки почувствовали сильное желание: “О, как было бы прекрасно, если бы Рама женился на нас. Мы хотим выйти замуж за Раму и больше ни за кого другого”. С этим намерением в сердце они отказались от всякого замужества. Рама был очень доволен ими и сказал: “В Двапара-югу вы родитесь из лона *гопи*”.

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

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

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

— Это невозможно. Пожалуйста, придумай что-нибудь.

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

— Нет, Я не могу больше жениться.

— Но тогда Ты не можешь совершать жертвоприношение.

— О, пожалуйста, найди другой способ.

— Сделай золотую статую Ситы. Сидя рядом с этой статуей, Ты можешь совершать жертвоприношение.

Таким образом, каждый год Рама делал *мурти* Ситы и вместе с Васиштхой устанавливал их силой *мантр*, поэтому Они были живыми.

В конце *рама-лилы*, когда Рама готов был вернуться в *апраката* Айодхью (Свою вечную духовную обитель), все Божества Ситы предстали перед Ним и сказали: “Мы хотим навечно остаться с Тобой”. Рама ответил: “В этом воплощении Я могу принять только одну Ситу, которая и останется со Мной. А Вас так много. Идите во Вриндаван и примите рождение из лона *гопи*. Там Я исполню все ваши желания”.

Итак, это была ещё одна причина нисхождения Кришны.

Шурпанака, сестра Раваны, хотела выйти замуж за Раму, и, поскольку Рама подобен древу желаний, Он решил исполнить её желание. Благодаря своей мистической силе Шурпанака могла принять любой самый прекрасный облик и вскружить голову любому мужчине. Рама подумал: “Я уже принял её, поэтому никто не может жениться на ней”. И чтобы Шурпанака не могла больше выйти замуж, Он приказал Лакшману отрезать ей нос. В следующем воплощении она стала Кубджей, всё её тело было искривлено в восьми частях, поэтому снова на ней никто не хотел жениться. У неё было красивое лицо, но тело было изломано, как у горбуны. Когда Кришна пришёл в Матхуру и прикоснулся к ней, она тут же превратилась в стройную красавицу, и все её желания исполнились. Таким образом, это была ещё одна причина нисхождения Кришны.

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

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

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

Однажды, путешествуя с Арджуной, Кришна сказал: “О Арджуна, Меня одолела жажда. Принеси воды!” Ища воду, Арджуна заметил, что птицы летят в сторону Ямуны. Вскоре он вышел к реке, спокойно несущей свои чистые, прозрачные воды. На берегу сидела старая седая женщина, погружённая в транс. Он обошёл вокруг неё и выразил ей почтение. Через некоторое время она вышла из транса, и Арджуна спросил её: “О мать, кто ты? Почему ты выбрала именно это место для медитации? Здесь совсем безлюдно. Что ты делаешь на берегу Ямуны?”

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

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

Значение первой шлоки

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

Йато 'нвайāд итаратайī. Слово *анвайāt* означает “прямо” и *итаратайī* означает “косвенно” (*вьятирека*). Объяснить значение слова *анвайāt* просто. У Кришны есть три *шакти* (энергии): *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Посредством *чит-шакти* Он проявляет все трансцендентные миры, такие, как Голока-Вриндавана и Вайкунтха. Все трансцендентные образы, такие, как Кришна, Баладева, Нанда, Яшода, *гопи* и так далее, также являются проявлением *чит-шакти*. Как освобождённые, так и обусловленные души суть проявление *джива-шакти*. *Майя-шакти* – это также энер-

гия Кришны, которая создаёт *лакхи* вселенных (*брахманд*). Таково значение слова *анвайāt*, “прямо”.

Что означает слово *итаратай*, “косвенно”? Все души обладают сознанием (*четана*), или, другими словами, они суть сознание (*чит*), а *майя* — это инертная материя (*джада*). Будучи инертной материей, *майя* покрывает сознающее живое существо (*четана падāртха*), — и это исключительное явление. *Джива* — это сознание, а *майя* — инертная материя, которая покрывает *дживу* и вынуждает её взаимодействовать с инертной материей. Под влиянием *майи* живое существо отождествляет себя с материальным телом, хотя такое отождествление не имеет под собой никакого основания. Этот удивительный феномен возможен только под влиянием энергии Кришны, *картум акартум анийатхā картум*, которая невозможное делает возможным. Таково значение слова *итаратай*, “косвенно”.

Полная трансцендентная энергия, *шакти* Кришны, называется *пара-шакти*. Существует только одна *шакти*, которая проявляется как *хладини-шакти*³, *самвит-шакти*⁴ и *сандхини-шакти*⁵. Таким образом, прямо и косвенно, то

---

³ *Хладини-шакти* — трансцендентная энергия наслаждения Господа, сутью которой является любовь к Богу. (Ч.-ч., Ади, 4.60)

⁴ *Самвит-шакти* — трансцендентная энергия, с помощью которой Господь познает Себя и позволяет другим познать Его. Сутью энергии *самвит* является знание о том, что Господь Кришна является Верховной Личностью Бога. Остальные виды знания, такие, как знание Брахмана, являются её составляющими. Материальное знание и косвенное духовное знание являются побочными продуктами *самвит-шакти*. (Ч.-ч., Ади, 4.62, 67)

⁵ *Сандхини-шакти* — трансцендентная энергия Верховной Личности Бога, посредством которой Он поддерживает Своё бытие. *Сандхини-шакти* суть проявление внутренней энергии Господа, она создаёт и поддерживает разнообразие духовного мира. В царстве Бога Его слуги, служанки, супруги, родители и другие — это проявления духовного бытия *сандхини-шакти*. Воздействуя на внешнюю энергию, *сандхини-шакти* создаёт разнообразие материального космоса, по которому можно получить некоторое представление о духовном мире.

есть *анвая* и *итараташ*, Кришна творит эти миры. Слово *авиджñāḥ* означает, что Кришна знает всё, что Он очень опытен в творении, поддержании и разрушении, что нет никого более искусного, чем Он. Рама, Нрисимха, Калки и Вamana – все исходят из Него, поэтому Он – *адипуруша* (изначальная Личность) и *сарва-кāрана-кāраṇам* (причина всех причин).

*īśvaraḥ paraṃ kṛṣṇaḥ saḥ cīd-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam*

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

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

*теджо-вāри-мрдāṃ йатхā винимайо йатра три сарго 'мршā
дхāмнā свена садā нираста-кухакаṃ сатйам парам дхīмахи*

Теджо-вāри-мрдāṃ. В этом мире существует три элемента, доступных восприятию. *Теджа* означает огонь, *вāри* — вода, а *мрдā* — земля. В данном случае под словом *теджа* подразумевается Кришна. Мы видим, что огонь извлекают из куска дерева с помощью другого куска дерева или спичек, но он находится повсюду. Без огня нет жизни, как только огонь поки-

дает тело, наступает смерть. Спички делают его доступным нашему восприятию. Когда топливо прогорает, огонь становится невидимым. Точно так же Кришну и душу можно видеть, практикуя определённый процесс. Их невозможно увидеть материальными глазами и осознать посредством материальных чувств.

Дживы подобны *вāри*, воде. Снег и лёд – это вода в твёрдом состоянии. Кусок льда может поранить, словно камень, но вода обладает другой природой. Точно так же *джива* в естественном, освобождённом состоянии служит Кришне. По воле судьбы она забыла о Кришне и оказалась в неестественном, “замороженном” состоянии. Она думает: “Я – это тело”, – что становится источником всех проблем, таких, как ссоры и так далее.

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

Йатхā винимайо йатра три-сарго ’мршā. Кажется, что все эти реалии истинны, но на самом деле они не являются таковыми. Глядя на огонь, мы принимаем его за истину, но в действительности нет иной истины, кроме Кришны. Мы поймём это, когда осознаем Кришну. Душа истинна, но идея “я есть тело” ложна. Эта иллюзия называется *винимайо*, то есть взаимодействие трёх *гун* материальной природы.

Дхāmнā свена садā нираста-кухакаṁ. В отличие от этого мира в обители Кришны нет и следа *майи*, которая создаёт материальный мир и под влиянием которой мы отождествляем себя с телом. В обители Кришны царит только Йогамайя, *пара-шакти*, поэтому те, кто живёт в духовной реальности, никогда не падают в материальный мир. Ошибочно думать,

что *дживы* этого мира, оказались здесь потому что забыли о духовной обители. Скорее всего, они забыли, что изначально изошли из *татастхи*, пограничной области между материальным и духовным мирами.

*джйвера 'сварўна' хайа — кришнера 'нитйа-дāса'
кришнера 'татāстхā-йāкти' бхедāбхеда-пракайā*

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

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

Дхāмнā свена садā означает, что в трансцендентной обители Кришны нет *майи*. Это царство *хладини-шакти*, *самвит-шакти* и *сандхини-шакти*. Фраза *нираста-кухакам* также говорит о том, что там нет *майи*. *Сатйам парам дхймахи*. Кришна, Враджендра-нандана Шьямасундара, является *парама-сатйа*, Верховной Истиной. *Дхймахи*: “Я медитирую на Него, так пусть же Он дарует мне Свою милость и проявится в моём сердце!”

Первая *шлока* “Шримад-Бхагаватам” имеет такое же значение, как и *брахма-гаятри*: *ом бхўр бхувах свах тат савитур варейнам бхарго девасйа дхймахи дхийо йо нах прачодайāt*. В действительности первая *шлока* “Шримад-Бхагава-

там” является переводом *брахма-гаятри*, но при этом считается самостоятельной *мантрой*.

Другие значения первой шлоки

Есть второй смысл шлоки *джанмāдй асйа*. *Ади* означает *āди-раса*, изначальная *раса*, то есть *шрингара-раса*, *мадхура-раса*, единственным источником которой является Кришна и никто другой. Каждое слово в *шлоке* имеет более одного толкования, и все они прекрасны. Например, в этой *шлоке* каждое слово можно объяснить по-другому.

В данном контексте слова *анвайāд итаратай*, “прямо и косвенно”, означают “разлука и встреча”, и в этом Кришна чрезвычайно искусен. *Тене брахма хрда йа*. Здесь *āди-кавайе* относится к Шри Шукадеве Госвами. *Криṣṇа* означает Кришна, океан *расы*, источник *мадхура-расы*, поэтому здесь используется слово *āди*. Кришна – вместилище всех *рас*, Он – *раса-брахма*, Он – источник вдохновения в сердце Шукадевы Госвами, лучшего из поэтов. *Мухйанти йат сūрайах*. Брахма, Шанкара и другие полубоги пребывают в смущении, поскольку этот глубокий смысл им недоступен.

Теджо-вāри-мрдам также можно объяснить иначе. Здесь *теджа* означает то же, что слова *бхарго девасйа* в *брахма-гаятри*. *Девасйа* – это Сам Кришна, а *бхаргах* – Его энергия. “Я медитирую на энергию Кришны, то есть на Шримати Радхику”. *Теджо-вāри-мрдам*. Другими словами, Вьясадева обращается с молитвой к Шримати Радхике, энергии Кришны. Без такого понимания невозможно проникнуть в суть “Шримад-Бхагаватам”. Иногда Радха и Кришна встречаются, иногда разлучаются, а иногда проявляют безразличие⁶ друг к другу. Но даже в разлуке Кришна не покидает Шримати Радхику.

---

⁶ Примером безразличия является *ман*, трансцендентный любовный гнев. Шримати Радхика может говорить: “Я не хочу встречаться с Кришной”, – но при этом Она жаждет встречи с Ним.

Радхаса сва-дхамани рамсайате намах брахмани рамсайате намах. (Ш.-Б., 2.4.14) Он всегда находится рядом с Радхикой и *гопи* в Своей обители.

В “Брахма-самхите” говорится:

*ānanda-cinmāyā-rasa-pratibhāvitābhix
tābhix īa eva nidja-rūpatāyā kalābhix
голока эва нивасатй акхилātма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

“Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу. Он пребывает в Своей обители на Голоке вместе с Радхой, которая обладает таким же духовным телом, как и Он, и является олицетворением экстатической энергии (*хладини*). Их окружают Её наперсницы, представляющие собой проявление Её тела и преисполненные всеблаженной духовной *расы*”. (Ч.-ч., Мадхья, 8.139)

Все *гопи* трансцендентны, как и Кришна. Это *кая-вьюха*, проявление тела Шримати Радхики. Радхика и Кришна суть одно целое, поэтому *гопи* неотличны от Него и ни в чём не уступают Ему. Кришна играет с ними, встречается с ними во Вриндавана-дхаме. Таким образом, *сатйам-парам дхймах* означает, что мы медитируем на Кришну, рядом с которым находится Шримати Радхика.

Этой *шлоке* можно дать четвёртое, ещё более сокровенное толкование. *Раса* не существует без Шримати Радхики. Поэтому Радха и Кришна – это Божественная Чета. *Джанмāдй асйа*. Источником *мадхура-расы* является Божественная Чета Радха-Кришна. Без Шримати Радхики Кришна представляет собой *нирвишеша-брахма*⁷, и *раса* полностью отсутствует в

⁷ Безличный Брахман, не имеющий тела, качеств, имени, богатства. Для *брахма-гьяни* Кришна предстаёт как Брахман; для тех, кто в *да-сья-расе*, Он – Нараяна. Когда присутствуют 2,5 *расы*, Он – Рама, когда присутствуют все *расы*, Он – Враджендра-нандана Кришна. (Лекция Шрилы Нараяны Махараджа, Мауи, Гавайи, май 1999 г.)

Нём. Когда рядом с Ним находится Сита или Лакшми, Сатья-бхама или Рукмини, Он проявляет *расу*, но не во всей полноте. Даже в присутствии всех *гопи*, кроме Радхики, *раса* остаётся неполной. Она проявляется во всей полноте, только когда Кришна находится в окружении всех *гопи* и в особенности Шримати Радхики. В таком случае к кому же Вьясадева обращается с молитвой? *Сатйам-парам дхймах* означает “Радхика”: “Пусть Она милостиво предстанет моему взору!” Как говорится об этом в *брахма-гаятри*: *дхийо йо нах прачодайāt* — “Пусть Шримати Радхика милостиво явится передо мной”.

Первое толкование *шлоки* относится к Шри Кришне и ко всему творению. Второе — к *мадхура-расе* по отношению к Враджендра-нандане Шри Кришне. Третье — подразумевает Божественную Чету Радху и Кришну. Четвёртое — непосредственно Радхику. Поэтому Кришна бессилен без своей энергии. Пятое толкование этой *шлоки* относится к Шри Чайтанье Махапрабху, и значения всех слов приложимы к Нему. *Сатйам-парам дхймах*. Шри Чайтанья Махапрабху есть *парама-сатйа*, потому что Он — одновременно Радха и Кришна, Божественная Чета. Он приходит раскрыть истинное знание и пролить Свою милость на все *дживы*, проповедуя путь *рага-марга*⁸, а также познать красоту настроений Радхики. Поэтому *сатйам-парам дхймах* означает: “О Шри Чайтанья Махапрабху, милостиво проявись в наших сердцах!”

Тогда *āди-кави* относится к Шриле Рупе Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху вложил в его сердце всё истинное знание, когда встретился с ним в Праяге, и потому Шри Рупа Госвами написал такие книги, как “Бхакти-расамрита-синдху”, “Удджвала-ниламани”, “Видагдха-мадхава” и многие другие. Он раскрыл миру высочайшие истины, и мы находимся в его

---

⁸ Любовное преданное служение по примеру вечных жителей Голоки-Вриндаваны, особенно тех, кто находится в супружеских отношениях с Господом.

линии ученической преемственности. Насколько же нам повезло прийти в линию Шри Чайтанья Махапрабху! Всегда помните об этом. Не теряйте надежды и продолжайте. *Сатйам-парам* – это Шри Чайтанья Махапрабху.

Глава вторая

“Шримад-Бхагаватам” не обманывает

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

Я объяснил смысл первой *шлоки* “Шримад-Бхагаватам”, которая является *мангалачараной*, вступительной молитвой. Я дал пять различных толкований этой *шлоки*. Теперь рассмотрим вторую *шлоку*, третью и последующие.

*дхармаḥ проджджхита-каитаво ’тра парамо нирматсарāṇām сатām
ведйām вāставам атра васту ййивадам тāпа-трайонмўланам
ййрїмад-бхāгавате махā-муни-крте ким вā параир ййивараḥ
сadyo хрдй аварудхйате ’тра кртибхй ййуирййубхис тат-кшаṇāt*

“Полностью отвергнув мирскую религиозность, “Бхагаватапурана” провозглашает высочайшую истину, доступную только

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

Махамуни Шрила Вьясадева написал много Пуран. Он включил в “Махабхарату” Гитопанишад (Бхагавад-гиту). Он разделил единую Веду на четыре и составил “Брахма-сутру”, в которой раскрыл самые возвышенные истины. Тем не менее он не чувствовал удовлетворения. Поэтому к нему явился Нарада Риши, его духовный учитель, и посоветовал: “Ты должен погрузиться в транс, полностью предаться Кришне. Тогда ты осознаешь то, что принесёт тебе полное удовлетворение”. Погрузившись в транс⁹, Вьясадева услышал “Шримад-Бхагаватам”, а затем записал его.

Дхармаḥ праджджхита-каитава 'тра. “Эта “Бхагавата-пурана” полностью отвергает все виды ложных религий, в которых привязанность к плодам своих поступков скрывает истину”. “Шримад-Бхагаватам” — это последняя книга, написанная Шрилой Вьясадевой. В других писаниях, таких, как Пураны, “Махабхарата” и “Брахма-сутра”, он раскрыл много истин и поведал много историй, но ни в одном из них он не описал игры Криш-

---

⁹ Хотя “Шримад-Бхагаватам” записан Вьясадевой, он не является начальным автором этой книги. Кто же её автор? Никто, и даже не Кришна. Откуда же она появилась? Из сердца Кришны. Эта книга — это Радха и Кришна. Это воплощение Самого Кришны. Таким образом, Вьясадева не является её составителем, он получил её в транс. Это трансцендентная книга, нисшедшая с Голоки-Вриндаваны. Игры Кришны и Сам Кришна неразделимы. Они проявились в сердце Вьясадевы, поэтому говорится, что “Шримад-Бхагаватам” написан на языке *самадхи-бхашья*, языке *самадхи*. (Лекция Шрилы Нараяны Махараджа, Мауи, Гавайи, май 1999 г.)

ны. Эти игры очень могущественны и сладостны, и в них нет примеси ложных идей. Например, в одной из Пуран говорится, что Шримати Радхика на Голоке-Вриндаване разгневалась и прокляла Шридаму, который в ответ проклял Её, поэтому оба они пришли в этот мир. Но этого не может быть. Это невозможно.

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

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

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

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

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

Что означают слова *на са сйāt*? Если *гуру* не является в действительности *гуру*, если он не может даровать любовь и привязанность к Кришне, его нужно отвергнуть. *Гуру* может думать: “Ученики – это моя собственность, я имею право наслаждаться этой собственностью. У них нет связи с Кришной. Они связаны только со мной”. Это не *гуру*, а мошенник, не истинный *гуру*, и его надо незамедлительно оставить, как это сделал Бали Махарадж. В *шастрах* содержится много подобных примеров.

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

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

Шрīмад-бхāгавате махā-муни-крте ким вā параир ййиварах. Недостаточно читать “Шримад-Бхагаватам”, его надо слышать, чтобы покорить Кришну. Если преданный почтительно внимает *хари-катхе* и твёрдо верит, что всё сказанное в “Шримад-Бхагаватам” является окончательной истиной, Кришна будет вынужден проявиться в его сердце. Единственное, что необходимо, — это вера и следование.

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

Зрелый плод

*нигама-калпа-тарор галитам пхалам
шукра-мукхād амрта-драва-самйутам
пибала бхāгаватам расам āлайам
мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх*

“О искушённые и вдумчивые люди, вкусите “Шримад-Бхагаватам”, зрелый плод дерева желаний ведической литературы. Он изошёл из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал ещё слаще, хотя его нектарный сок и прежде приносил удовольствие всем, включая освобождённые души”. (Ш.-Б., 1.1.3)

Нигама-калпа-тарор означает, что все Веды, Упанишады, *шрути*, “Махабхарата” и “Рамаяна” подобны *калпатару*,

трансцендентному дереву желаний. Самым сладким плодом этого дерева является “Шримад-Бхагаватам”. Попробовав на вкус корень дерева, его листья или ветви, вы не почувствуете сладости. Даже зелёные, неспелые плоды не содержат сладости. Лишь когда плод полностью созрел и привлечённые его ароматом кукушки или попугаи надкусили его, плод приобрёл изысканный вкус.

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

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

“Шримад-Бхагаватам” пришёл к нам через *гуру-парампару* от Кришны. Шрила Шукадева Госвами — это попугай Шримати Радхики. Он наслаждался всеми играми Кришны, видя их своими собственными глазами, переживая их своими чув-

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

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

Шрила Гададхара Пандит всё время плакал. Но поскольку Махапрабху хотел слушать “Шримад-Бхагаватам” из его уст, Йогамайя сделала всё, чтобы он не терял сознание. Радха и Кришна могут дать особую милость, как это произошло с Шукадевой Госвами. Завершая Свою *апраката-лилу*, Они велели ему: “Останься в этом мире. Мы уходим, но ты останься на некоторое время. Мы дадим тебе особую милость, чтобы ты смог объяснить “Шримад-Бхагаватам”. Ты не будешь терять сознание. Это случится, если ты будешь думать обо Мне или Радхике, рассказывая “Бхрамара Гиту” или *расу*, поэтому этих тем касайся иносказательно. Не произноси Наших имён. По-

старайся сдерживать свои чувства. По Нашей особой милости ты сможешь поведать “Шримад-Бхагаватам”. А иначе это очень трудно сделать. Очень трудно”.

Кто может объяснить расу?

Тот, кто не является *расика* вайшнавом, не может объяснить “Шримад-Бхагаватам”, олицетворение *расы*. Враджендра-нандана – это *раса-сварупа*¹⁰, так же как и Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, это очень возвышенный предмет, и мы можем попытаться объяснить его лишь до некоторой степени (*абхаса*). Если даже такие объяснения обладают огромным могуществом, то можете себе представить, насколько могущественны толкования “Шримад-Бхагаватам” таких *расика* и *бхавука* вайшnavов, как Шри Гададхара Пандит, Шрила Рагхунатха Бхатта, Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами. Некоторое представление об этом можно получить, почитав “Брихад-бхагаватамриту”, и никак иначе. “Шримад-Бхагаватам” подобен высочайшему трансцендентному сокровищу, ещё более ценному, чем *чинтамани*. На самом деле их даже нельзя сравнить. Лишь глупцы это делают. “Шримад-Бхагаватам” несравним даже с *чинтамани*.

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

*нивертта-таршаир упагййамānād
бхаваусадхāч чхротра-mano-’бхирāmāt
ка уттамайлока-гунāнуvādāt
пумāн вираджджйета винā пайугхнāt*

“Слава Верховной Личности Бога живёт благодаря *парам-паре* и передаётся от духовного учителя к ученику. Эта слава доставляет истинное наслаждение тем, кто утратил интерес к

---

¹⁰ Воплощение трансцендентных чувств, вкуса и отношений.

мирским темам, ложным и временным по своей природе. Описание деяний Господа – наилучшее лекарство для обусловленной души, подверженной повторяющимся рождению и смерти. Поэтому кто же отвратит свой слух от прославлений Господа, кроме палачей или убийц собственной души?” (Ш.-Б., 10.1.4)

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

В “Шримад-Бхагаватам” утверждается:

*нр-дехам āдйам сулабхам судурлабхам
плавам сукалпам гуру-карнадхāрам
майāнукūлена набхасватеритам
пумāн бхавāбдхим на тарет са āтма-хā*

“Человеческое тело, дарующее все блага в этой жизни, даётся согласно законам материальной природы, хотя это очень редкий дар. Это человеческое тело можно сравнить с идеально построенной лодкой, капитаном которой является духовный учитель, а попутным ветром, удерживающим её на курсе, — наставления Личности Бога. Оценив все эти преимущества, человек, который не использует свою человеческую жизнь, чтобы пересечь океан материального бытия, считается убийцей собственной души”. (Ш.-Б., 11.20.17)

Об этом неоднократно говорится во многих *шастрах*, тем не менее, мы продолжаем мирскую жизнь, подобно убийцам,

совершающим насилие над собственной душой. Мы думаем, что это лучше, чем слушать “Шримад-Бхагаватам”. Не допускайте этой ошибки.

*нигама-калта-тарор галитам пхалам
шука-мукхад амрта-драва-самйутам*

“Зрелый плод дерева ведической литературы, “Шримад-Бхагаватам”, изошёл из уст Шукадевы Госвами, и потому этот нектарный плод стал ещё слаще”.

Шри Шукадева Госвами принёс Бхагаватам с Голоки-Вриндаваны. Это любимый попугай Шримати Радхики, поэтому он многое знает. Если бы он был попугаем Кришны, сердце Шримати Радхики было бы ему неизвестно: какое счастье Она испытывает, встречаясь с Кришной. Этот попугай всегда рядом с Ней и поэтому знает всё, что происходит¹¹. *Радхаййах пранайа-махимйа*. Он знает четыре вида *мадхуры*, сладостных качества, которыми обладает Кришна. Будучи слугой Шримати Радхики, он знает, как сладостен и прекрасен Кришна. В отличие от Кришны этот попугай знает счастье, которое испытывает Шримати Радхика. Кришна хочет испытать счастье, которым наслаждается Шримати Радхика, и потому крадёт Её сердце. Но этому попугаю незачем красть, — он всегда служит Шримати Радхике. Он знает всё. Он — *расика* и *бхавука*. Он знает больше, чем Кришна, и поэтому Кришна оставил его в этом мире проявить “Шримад-Бхагаватам”.

Слушайте “Шримад-Бхагаватам” с огромным вниманием, почтением и твёрдой верой: “Нет необходимости совершать дополнительные усилия, чтобы освободиться из этого мира.

¹¹ Радхика очень любит своего попугая. Она сажает его на левую руку и кормит иногда зёрнами граната, а иногда рисом и молоком. Глядя его, Она говорит: “О попугай, можешь повторить за Мной? Кришна! Кришна!” И попугай с той же интонаций повторяет: “Кришна! Кришна!” (Лекция Шрилы Нараяна Махараджа, Мауи, Гавайи, май 1999 г.)

Не нужно беспокоиться о *мукти*, освобождении, не нужно думать о том, как достичь *бхакти*. Благодаря слушанию всё придёт само собой”. Кришна обещает это: “В форме *хари-катхи* Я войду в сердце преданного и Сам всё сделаю”. Он очень могуществен, не нужно ни о чём беспокоиться.

Шрила Шукадева Госвами сказал, что “Шримад-Бхагаватам” нужно слушать всю свою жизнь. Он ничего не говорил о чтении. Где-нибудь он говорил о том, что мы должны читать “Шримад-Бхагаватам”? Никогда. Чтение не принесёт такого плода, — нужно слушать. То же самое можно сказать о *хари-наме*. Сначала необходимо слушать (*шравана*), затем повторять (*киртана*) и так далее. “Шримад-Бхагаватам” также советует сначала слушать *хари-катху*, а затем давать объяснения “Шримад-Бхагаватам”, а иначе эти объяснения не имеют ценности.

Хари-катха приносит удовлетворение Кришне и душе

Риши Наймишараньи обратились к Суте Госвами с вопросом:

*татра татрāйнджасā йушман бхаватā йад вини́ччитам
пумсāм экāнтатах и́рейас тан нах и́амситум архаси*

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

*атах сādхо ’тра йат сāрам самуддхртīа манйшайā
брūхи бхадрāйа бхūtānām йенāтмā супрасīдати*

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

Риши обратились с такой просьбой: “Пожалуйста, поведай нам суть всех Вед, Упанишад, а также “Шримад-Бхагаватам” так, чтобы, следуя твоим наставлениям, наша *атма*, душа,

обрела удовлетворение и счастье”. Но выражение *йенāтмā супрасīдати* имеет более глубокое значение. *Атма* здесь предполагает *атму* всех *атм*, Самого Кришну. Если Кришна доволен, тогда и весь мир удовлетворён. Нужно стараться доставить удовольствие Кришне, и тогда наша душа естественным образом будет счастлива. Делая что-то ради собственного удовольствия, собственной души, вы не будете счастливы, потому что это не приносит удовольствия Кришне. Наилучший способ обрести счастье – это всеми своими поступками приносить удовольствие Кришне. Тогда вы увидите, что ваша душа, *атма*, счастлива, так же как и души других.

Теперь Шри Сута Госвами говорит:

*са ваи пумсāм паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахаитукй апратихатā йайāтмā супрасīдати*

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

Несомненно, наиболее возвышенной *пара-дхармой*, трансцендентной религией, является служение Адхокшадже. Кто есть Адхокшаджа? Это Тот, кто находится за пределами материальных чувств. Он – Сам Кришна, Враджендра-нандана Шьямасундара. Совершайте бескорыстное и непрерывное служение (*бхакти*) Ему. Но только не так: “О, утром я сделал какое-то служение, а потом пошёл на работу и обо всём забыл. Вернувшись вечером, вспомнил что-то там: *ом... бхūr... бху-вах. Клīm... криṇайа... свāḥā*”. Потом вы принимаете *прасад* и начинаете зевать. Служение (*бхакти*) должно быть непрерывным, как поток Ганги. Такое *бхакти* считается наивысшим.

*дхармах свануштхитах пумсāм вишваксена-катхāсу йах
нотпāдайед йади ратим йрама эва хи кевалам*

“Человек напрасно теряет время, если, выполняя обязанности согласно занимаемому положению, он не обретает привязанность к посланию Личности Бога”. (Ш.-Б., 1.2.8)

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

Дхармāх сванушṭхитаḥ пумсām вишваксена-катхāсу йаḥ — “Обязанности человека, не способствующие тому, чтобы в его сердце пробудилась привязанность к посланию Личности Бога”. Те, у кого есть сильная вера в слушание “Шримад-Бхагаватам”, могут почувствовать некоторый вкус. Попытайтесь его обрести. Как он приходит? Только благодаря слушанию, слушанию и слушанию. Если у вас нет вкуса к повторению святого имени, продолжайте повторять и слушать о славе Кришны, и он придёт. При этом обязательным условием является возвышенное общение. Недостаток такого общения не позволит вам развиваться в сознании Кришны. Вы ослабеете и начнёте думать: “У меня много проблем. Когда Шрила Прабхупада был в этом мире, мы были очень счастливы, воодушевлены и заняты в служении. Но он ушёл, и у нас появилось много проблем, многие *санньяси* упали, и многие *брахмачари* ушли”.

Я думаю, что многие из вас были *брахмачари* во времена Шрилы Свамиджи. Но когда он ушёл, вы ослабели, женились, обзавелись детьми, занялись домашним хозяйством. Возможно, сейчас вы думаете: “Пока Шрила Махарадж с нами, мы очень воодушевлены и заняты преданным служением. Но что с нами будет,

когда он покинет нас? Всё снова повторится”. Не думайте таким образом. Мы тоже служили нашему Гурудеву, и он покинул этот мир. Но до сих пор мы продолжаем своё преданное служение. Старайтесь следовать этому примеру, всегда повторяйте святое имя и помните о Кришне с глубокой верой. Я — невысокого уровня вайшнав, но у меня есть сильная вера в слушание *харикатхи*, которую даёт наша *гуру-варга*. Никогда не беспокойтесь о будущем, даже животные не заботятся об этом. Имейте веру не в проблемы, а в то, что Гурудев вложил в ваше сердце. Он дал вам всё, но сейчас вы должны защитить это, взрастить и вскормить. И тогда вы увидите, что всё прекрасно и нет никаких проблем.

Благо возвышенного общения

Шри Шукадева Госвами рассказал историю Нарады. Без помощи трансцендентного возвышенного *гуру* невозможно развить *бхакти*. Если *гуру* внутренне не служит своему Гурудеву, если он недостаточно вдохновлён и силён, если у него нет веры, он не может помочь своим ученикам. Поэтому Шри Шукадева Госвами прежде всего поведал историю Нарады.

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

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

*бхакта-пада-дхӯли ара бхактā-пада-джала
бхакта-бхукта-авайцеша, — тина махā-бала*

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

Нужно всегда твёрдо верить в это. Даже если вы много повторяете святое имя и читаете “Шримад-Бхагаватам”, это не особенно поможет вам. Но остатки пищи возвышенного вайшнава даруют вам наивысшее благо. Эти остатки бывают двух видов — нектар *хари-катхи* и *прасад*. Таким же огромным могуществом обладает пыль с лотосных стоп вайшнава и вода, которой их омывали. Всё это — объект поклонения и служения для нас. Не пытайтесь играть или бороться с вайшнавом, чтобы силой взять пыль с его лотосных стоп.

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

Без *гуру* невозможно возвыситься. Но *гуру* должен быть истинным, а не ложным, как это бывает в Кали-югу. Мы принадлежим Кришне, и *гуру* должен привести нас к Его лотосным стопам. Это истинный *гуру*. “Шримад-Бхагаватам” говорит, что *бхакти* нужно практиковать не так, как это делал Дхрува Махарадж. У него был недостаток. Вы знаете, что Дхруве дал посвящение такой возвышенный преданный, как На-

рада. Он дал посвящение Прахладе Махараджу, а также Читракету Махараджу. Но три его ученика находились на разных уровнях. Даже если *гуру* хочет дать нечто определённое, а именно: Голоку-Вриндавану, служение Кришне, — он не может этого сделать, потому что ученик не готов принять его дар, не имея необходимого опыта в прошлых жизнях. Он хочет дать, но ученик не может принять. Дхрува Махарадж не имел такого опыта. Хотя он шесть месяцев совершал суровые аскезы и мог поддерживать жизнь без воздуха и воды, у него не было опыта общения с возвышенными преданными. Поэтому Нарада не мог дать ему чистую *бхакти*.

Шрила Свами Махарадж¹², Шрила Прабхупада Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур и Шрила Бхактивинода Тхакур хотели благословить весь мир, поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур начал *нагара-санкиртану* и *нама-хатту*. Шрила Свамиджи продолжил эту миссию, но он не мог дать своим ученикам чистую преданность Радхе и Кришне, как этого хотел Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху тоже не мог дать эту высочайшую преданность Кала Кришнадасу, с которым путешествовал по Южной Индии. Ученик должен иметь определённые *самскар*ы в этой и предыдущих жизнях. Если вы пренебрегаете общением с возвышенными вайшнавами и осознанием этих истин, Господь не даст вам Своих благословений. Даже

---

¹² По традиции в Гаудия Матхе все *ачарьи* и *санньясы* обращаются друг к другу по именам, полученным во время *санньясы*. Поскольку имя Шрилы Прабхупады было *Свами*, Шрила Нараяна Махарадж обращался к нему таким образом, добавляя суффикс *джи*, что свидетельствует о большом почтении, а также о близких отношениях и привязанности. Кроме того, что Шрила Нараяна Махарадж является *шикша-учеником* Шрилы Прабхупады, со дня их первой встречи в 1946 году они всегда были близкими друзьями. Поскольку оба получили *санньясу* у Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, у них также были отношения духовных братьев. Иногда Шрила Нараяна Махарадж называет Шрилу Прабхупаду *Свамиджи* или *Свами Махарадж*, а иногда — Прабхупада или Шрила Прабхупада.

если Гурудев хочет даровать такую *бхакти* и способен это сделать, он не станет отступать от установленного процесса. Вот почему Нарада не оказал этой милости Дхруве, который до сих пор находится на Дхрува-локе, а не на Голоке-Вриндаване.

Повсюду в писаниях говорится о необходимости возвышенного общения. В истории Капиладевы и Девахути Господь говорит Своей матери:

*сатām прасангāн мама вйрйа-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джошанād āйив апаварга-вартмани
йираддхā ратир бхактир анукрамишйати*

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

Об этом также говорится в “Чайтанья-чаритамрите” (Мадхья, 22.54):

*‘сāдху-санга’, ‘сāдху-санга’ — сарва-йāстре кайа
лава-мāтра сāдху-санге сарва-сиддхи хайа*

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

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

Бхарата Махарадж был очень возвышенным вайшнавом и почти достиг уровня *рати*. Он преодолел уровень *ништха-бхакти* и обрёл вкус к святому имени и *хари-катхе*. Он был очень отречённым и почти поднялся до уровня *асакти*. Он

оставил дом, жену, детей – всё, и жил в полном отречении. Он удалился в густой дремучий лес, целиком посвятив себя повторению и памятованию. Но что с ним случилось? Он привязался к оленёнку, который чуть не утонул в реке. Прежде он отказался от своих детей, жены и всего остального. У него не было привязанностей, он почти достиг уровня *рати*. Но он проявил милость к оленёнку, милость в *гуне* благодати. Преданные должны быть милостивы, но не привязаны. Бхарата Махарадж поступил правильно, оказав милость оленёнку, но возникшая привязанность ослабила его привязанность к Кришне. Когда к нему пришла смерть, он помнил только об олене и родился оленем. Во втором, а также в третьем рождении он был осторожнее.

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

В чём суть этой истории, рассказанной Шрилой Шукадевой Госвами Махараджу Парикшиту, который находился на пороге смерти? Шукадева сказал: “Ты пришёл сюда, оставив сына и остальные материальные привязанности, поэтому я рассказываю тебе *хари-катху*. Но не будь, как Бхарата. Избегай даже мгновенной привязанности”. В момент смерти Бхарата думал об олене и стал оленем. Точно так же, если у вас много собак и вы привязаны к ним, несомненно, в следующей жизни вы родитесь собакой. Этого никому не избежать. Имея материальные привязанности, человек может стать змеей, тигром, оленем, лошадью и так далее. Можно также стать красивой женщиной, если гореть в огне вожделения, будучи мужчиной в предыдущем рождении. Если в момент

смерти женщина думает о мужчине, она станет мужчиной, пылающим в огне вожделения. Такое может случиться. Также можно стать ослом, потому что они всегда одержимы похотью, обезьяной, собакой и так далее. Поэтому — не привязывайтесь.

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

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

Из Бхарата-чариты (жизнеописания Бхараты Махараджа) можно извлечь много уроков. Бхарата в своём третьем рождении был очень отречённым. Он родился в семье брахмана, но вёл себя, как безумец. В действительности он не был таковым, так как всегда помнил о Кришне и избегал мирского обще-

ния. Однако сомнительно, чтобы он достиг *бхакти*, которую пришёл дать Шри Чайтанья Махапрабху: *анарпита-чарīm чирāt карунайāватīрṇах калау*. (Ч.-ч., Ади, 1.4) Махапрабху никогда не давал этого Бхарате.

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

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

Не пренебрегайте данной возможностью, воспользуйтесь ею, а иначе вы станете убийцами, убийцами собственной души. Не привязывайтесь и используйте своё время должным образом. Если в отсутствие хорошего общения вы искренне молитесь Кришне, Он в одно мгновение всё устроит, Он очень милостив. Молитесь Нитьянанде Прабху, потому что нет никого более милостивого, чем Он. “О, пожалуйста, устрой это! Даруй мне общение с *расика* преданными, чтобы я мог услышать “Чайтанья-чаритамриту” и “Шримад-Бхагаватам”. Будь милостив! Я целиком завишу от Тебя! Я отдаю Тебе сердце!” Если у вас есть сильная вера в Нитьянанду, несомненно, Он всё устроит.

Глава третья

Процесс слушания

Вчера я говорил, что надо стараться слушать “Шримад-Бхагаватам” из уст возвышенных, достигших самоосознания *расика*-вайшнавов. Это подтверждается повсюду в “Шримад-Бхагаватам” и “Чайтанья-чаритамрите”: *йāха бхāгавата пада ваишнавeра стхāне* — “Если хочешь постичь смысл “Шримад-Бхагаватам”, обратись к достигшему самоосознания вайшnavу и слушай его”. (Ч.-ч., Антья, 5.131)

Каков смысл этой *шлоки*? *Пада* означает “читать”. Если вы хотите читать “Шримад-Бхагаватам”, прежде всего обратитесь к возвышенному *расика*-вайшnavу, услышьте Бхагаватам от него и научитесь его читать. Другими словами, нужно понять процесс. Можно читать и изучать любую *шастру*, но прежде её надо услышать. Повсюду в *шастрах* говорится, что без возвышенного общения невозможно постичь смысл “Шримад-Бхагаватам”. В Индии все *майявади-санньяси*, великие знатоки санскрита, дают лекции на санскрите. Им известны все значения каждого слова, каждого глагольного корня и так далее. Но почему они стали *майявади*? Потому что не смогли по-настоящему понять Бхагаватам. Точно так же они дают комментарии на книги Дживы Госвами и других *ачарьев*, не понимая их. Поэтому в “Чайтанья-чаритамрите” говорится:

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

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

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

Вьясадева записал “Шримад-Бхагаватам”, в состоянии транса увидев описанные в нём события, но Шанкара говорит, что нет уверенности, познал ли он его во всей полноте. В действительности Вьясадева знает только наполовину. Почему? Он относится к категории *шактиман-таттвы*, следовательно, является объектом *премы*. А Шанкара относится к категории *ашрая-таттвы*, следовательно, является вместилищем *премы*. Он находится в линии Шримати Радхики (олицетворённой *ашрая-таттвы*). В *кришна-лиле* Шри Шукадева Госвами — это попугай Шримати Радхики, поэтому он также относится к категории *ашрая*. Всякий, кто находится в линии Шримати Радхики, знает “Шримад-Бхагаватам”. Но Кришна его не знает, поэтому Он приходит в этот мир в образе Шри Чайтаньи Махапрабху и изучает его. Получив посвящение у Вишакхи (в образе Рамананды Рая), Он обрёл знание и в Гамбхире наслаждался вкусом “Шримад-Бхагаватам”, пребывая в настроении Радхики.

“Шримад-Бхагаватам” — это не что иное, как глубокое внутреннее настроение Шримати Радхики, прославление Радхики, а не Кришны.

*ванде нанда-враджа-стрīнām
nāда-реṇум абхīкишнаīах*

“Снова и снова я кланяюсь пыли со стоп женщин из деревни пастухов Нанды Махараджа”. (Ш.-Б., 10.47.63)

Шанкара прав, говоря: *вйāсо ветти на ветти ва* — “Сомнительно, чтобы Вьясадева постиг его”. В “Шримад-Бхагаватам” также утверждается: *‘сруто дхйайато ануодатах* — “Шримад-Бхагаватам” нужно слушать”. Тот, кто к этому не приучен, может запомнить его отдельные фрагменты или, по крайней мере, подтвердить: “О, хорошо слушать “Шримад-Бхагаватам”, — и благодаря этому получить глубокое впечатление в сердце, увеличив своё *сукрити* (благочестивую деятельность, ведущую к *бхакти*).

Также говорится:

*шримад-бхāгаватам пурāнам амалам йад ваишṇаванам прийām
йасмин пāрамахамсйам экам амаламджнāнам парам гййате
татра джнāна-вирāга-бхакти-сахитам наишкармйам āвишкртам
тач чхрṇван су-патṭхан вичāраṇа-паро бхактйā вимучйен нарах*

«“Шримад-Бхагаватам” — это безупречная Пурана, особенно дорогая всем вайшнавам, потому что в ней описывается чистое и возвышенное учение *парамахамс*. “Шримад-Бхагаватам” даёт процесс трансцендентного знания, отречения и преданности, указывая путь освобождения от материальной деятельности. Всякий, кто серьёзно пытается постичь смысл “Шримад-Бхагаватам”, слушает его должным образом и повторяет с преданностью, достигает освобождения». (Ш.-Б., 12.13.18)

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

*викрīдитаṁ враджа-вадхūбхир идаṁ ча вишñoх
 ўраддхāнвита 'нуўрñуїāд атха варñайед йах
 бхактим̐ парāм бхагавати пратилабхїа кāмаṁ
 хрд-рогам āїв апахинотй ачиреṇа дхїрах*

“Тот, кто с верой внимает рассказам об играх Господа с юными *гопи* Вриндавана или описывает их, обретёт чистое преданное служение Господу. Таким образом, он быстро обретёт уравновешенность и одолеет такую болезнь сердца, как вожделение”. (Ш.-Б., 10.33.39)

Тот, кто слушает “Шримад-Бхагаватам” описанным выше образом и читает его с глубокой верой, достигнет самоосознания, потому что слова Бхагаватам проникнут в его сердце и раскроют себя. При недостатке общения с возвышенными вайшнавами не остаётся ничего другого, как только продолжать читать. Но при этом нужно полностью предаться “Шримад-Бхагаватам” — *супатхан вичāрана-паро* — и думать: “О, “Шримад-Бхагаватам” так глубок! О слова “Шримад-Бхагаватам”, вы трансцендентны. Пожалуйста, раскройте себя! Явите свою милость в моём сердце, чтобы я постиг эти истины!” В этом состоит процесс.

Я знаю много высокообразованных учеников Шрилы Свамиджи, *санньяси*, которые наизусть знали много *шлок* из “Шримад-Бхагаватам” и их многие значения. Однако, когда Свамиджи покинул этот мир, они оставили *санньясу*, изучение Бхагаватам и всё остальное, то есть отступили от процесса. Если вы хотите глубоко понять “Шримад-Бхагаватам”, нужно читать. Но это поможет, если, читая, строго следовать описанному процессу. Если вам повезло обрести общение с возвышенным вайшнавом, который объясняет вам “Шримад-Бхагаватам”, ни в коем случае не теряйте этого шанса, воспользуйтесь этим моментом. В отсутствие постоянного общения с вайшнавом высокого уровня внимательно читайте под руководством такого вайшнава или *гуру*. Нужно освободиться от ложного эго: “Мы поймём “Шримад-Бхагаватам” собственны-

ми усилиями”. Читайте, но процесс состоит в том, чтобы стать смиренным и посредством *шаранагати* полностью предаться Бхагаватам.

Подготовка к слушанию десятой песни

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

*йах смарет пуṇḍарīkāкшам
са бахйāбхйантарах ūучих*

“Памятуя о лотосооком Господе, Пундарикакшье, любой может очиститься как изнутри, так и снаружи”. (Гаруда Пурана)

Поэтому после омовения необходимо совершить *ачаман* и начать повторять имена Кришны. С другой стороны, прилагаем ли мы усилия к тому, чтобы достичь совершенства, или нет — мы всегда чисты сердцем и душой, потому что являемся частицами Кришны. У нас есть потенция служить Ему.

Можно служить Кришне, как это делал Дхрува Махарадж, но он не достиг чистой *бхакти*, потому что сохранял материальные желания. У Прахлады Махараджа не было материальных желаний, он был *маха-бхагаватой*. Слушая о нём, можно подняться на его уровень. Хотя на его пути было много препятствий, ни одно из них не коснулось его. Он был спокоен и недостижим для всех трудностей. Станьте такими, как он, и вы

сможете всегда помнить и повторять стихи “Шримад-Бхагаватам”. А иначе вы будете обеспокоены.

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

Теперь я перехожу к десятой песни. Шри Парикшит Махарадж сказал Шриле Шукадеве Госвами: “Ты поведал мне девять песней, и всё же я не удовлетворён. Я жажду услышать твою *хари-катху*”.

*нивертта-таршаир упагййамāṇād
бхаваушадхāч чхрота-мано-’бхирāmāt
ка уттамайлока-гуṇāнувādāt
пумāн вираджджйета винā пайугхнāt*

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

Только несчастные животные и убийцы животных не испытывают вкуса к *хари-катхе* таких возвышенных рассказчиков, как Шукадева Госвами. В *кришна-лиле* Шукадева Госвами был любимым попугаем Шримати Радхики. Он никогда

не вступал в контакт с *майей*, даже когда находился в чреве своей матери. Родившись, он сразу поступил в школу Вьясадевы, где изучил “Шримад-Бхагаватам” от начала до конца. После этого он объяснил Бхагаватам Шриле Парикшиту Махараджу. Здесь он говорит: *нивртта-таршаир упагййамāṇād*. Если у рассказчика “Шримад-Бхагаватам” нет материальных желаний, мирских проблем и привязанностей, как у Шукадевы Госвами или его последователей в его линии ученической преемственности, то не упускайте возможности послушать такого рассказчика.

“Шримад-Бхагаватам” предназначен для трёх типов людей: для тех, кто стремится исполнить свои материальные желания, для тех, кто стремится достичь *мукти* (освобождение) или уже является освобождённой душой, а также для *бхакт* и в конечном итоге для *расика-бхакт*. Но преданные всех уровней должны слушать “Шримад-Бхагаватам” от возвышенного рассказчика. *Нивртта-таршаир упагййамāṇād*. Что означает слово *упагййамāṇād*? Это антоним слову *гййамāṇāt*. Человек должен услышать “Шримад-Бхагаватам” от своего *гуру*, *расика-вайшнава*, и тогда он сможет его пересказать. Например, Сута Госвами Уграшрава. Вместе с другими мудрецами он услышал всю беседу Шукадевы Госвами и Махараджа Парикшита. Он услышал весь “Шримад-Бхагаватам”, а затем совершил *гййамāṇāt*. Сначала надо посвятить себя *шраване* (слушанию) и, достигнув в этом совершенства, приступить к *киртане* (повторению). И тогда слова становятся *авйартхāmāḥā аушадхи*, безусловно действующим лекарством. Те, кто находился в обществе Парикшита Махараджа и Шукадевы Госвами, достигли освобождения. Другими словами, начинающие и зрелые вайшнавцы, *каништха-адхикари* и *мадхьяма-адхикари* — все продвинулись на пути *бхакти*. Те, кто был близок к освобождению, достигли его, а те, кому не доставало любви, обрели её. Каждый возвысился. *Нивртта-таршаир упагййамāṇād бхаваушадхāч чхрота-мано’бхирāmāt* — “Описание деяний Господа — это истинное ле-

карство для обусловленной души, подверженной *роге*, болезни повторяющихся рождений и смертей”.

Чем “болен” этот мир? Что это за болезнь, вызывающая все остальные болезни? Причиной всех болезней является забвение Кришны. Это называется *авидья*, незнание *кришна-таттвы*, а также отсутствие любви и преданности Кришне. От *авидьи* можно быстро избавиться. Те, кто относится к процессу слушания с недостаточным уважением и верой, подобны убийцам, которые убивают себя и других. В этом мире много таких убийц.

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

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

Если вы – *матхураваси*, то продолжайте верить в то, что Кришна был сыном Васудевы и Деваки, ничего страшного. Но если вы хотите стать *враджаваси* – даже лианой, птицей или животным во Вриндаване, – тогда нужно поверить в то, что Кришна был сыном Яшоды, а не Деваки и Васудевы. *Матхураваси* и *враджаваси* правы каждый со своей точки зрения.

Шукадева Госвами много раз объяснял, что *матхураваси* – возвышенные преданные, так же как и преданные Вриндавана. Но кто занимает более высокое положение: *матхураваси*, такие, как Уддхава и Акрура, или *враджаваси*, такие, как Шримати Радхика, Лалита, Вишакха, Яшода и Нанда Махарадж? Кто из них занимает более высокое положение? *Враджаваси*. Поэтому нужно прислушаться к их мнению. Нужно иметь полную веру в их слова.

Иногда *матхураваси* лгут. В действительности Кришна в “Бхагавад-гите” Сам сказал Арджуне, что *матхураваси* могут солгать: “Обещай каждому, что Я никогда не отвергну Своих преданных. Если Я скажу об этом, то Я могу и не сдержать Своего слова, потому что Я – *матхураваси*. Но если ты обещаешь, то Я непременно исполню твоё обещание”. Кто сражался в “Махабхарате”? Васудева-Кришна, а не Враджендранандана. Таким образом, Он подтвердил, что *матхураваси* говорят ложь. Поэтому те, кто считает, что Кришна был сыном Васудевы и Деваки, обманщики. Их словам нельзя верить. С другой стороны, если мама Яшода говорит Кришне: “Ты – мой сын”, – то в этом нет никаких сомнений. Её словам нужно верить.

Только для начинающих Свамиджи написал в своих комментариях к “Шримад-Бхагаватам”, что Кришна был сыном Васудевы, который передал его Нанде и Яшодe на воспитание, что Кришна стал их приёмным сыном. Это неправда. Нужно в это твёрдо верить. Постарайтесь стать *враджаваси*. Если вы слушаете сейчас эту лекцию, то постарайтесь стать *враджаваси*. Прежде всего поверьте в это, и тогда вы сможете понять “Шримад-Бхагаватам”. Это основа. Кришна обладает несметными богатствами, абсолютным могуществом и в особенности шестью достоинствами во всей полноте. В доме Нанды Махараджа Он живёт как Враджендранандана и проявляет всё Свое могущество и достоинства даже в большей степени, чем в Двараке или Матхуре, но они покрыты изумитель-

ной *матхурьей*. Эти истины могут осознать только преданные высочайшего уровня. Поэтому постарайтесь в сердце быть *враджаваси*.

Те, кто спит, не поймут этих истин. Пожалуйста, сидите ровно, а иначе вы заснёте и пропустите мою лекцию. И тогда вы станете *матхураваси*, или даже не *матхураваси*, а *дварака-васи* или *вайкунтхаваси*. Если вы невнимательно слушаете, то грехи всех собравшихся войдут в ваше сердце, и вы заснёте. Так что будьте внимательны.

Наипервейшая истина состоит в том, что Кришна – это Враджендра-нандана. Вторая истина – что Враджендра-нандана очень милостив.

*āho bakī yaṁ stana-kāla-kūṭaṁ
джигхāмсайāпāйайад апй асāдхвй
лебхе гатим̐ дхāтрй-учитāм тато 'нйам̐
кам̐ вā дайāлум̐ шараṇам̐ враджема*

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

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

Какой смысл сокрыт в этой игре? Даже образованный человек, изучивший “Шримад-Бхагаватам”, Веды, Упанишады и другие писания, может быть демоном, если с любовью и преданностью не служит Кришне. В действительности все *майя-*

вади и их последователи подобны Шакатасуре. Они искусно цитируют писания и дают много толкований “Шримад-Бхагаватам”, зная, как очаровать своих слушателей. Но в итоге они говорят: “Мы и есть *брахма*”. Они подобны Шакатасуре, поэтому Кришна ловко убивает их, очищая их сердца. Нужно быть очень осторожным, чтобы не уподобиться таким демонам.

Вы слышали о демоне Тринаварте? В чём состоит смысл этой *лилы*? Что такое *дхула* (пыль) и *трна* (солома), поднятые Тринавартой? Это логики, выступающие против *бхакти*, любви и привязанности, а также их аргументы на основе *майя-вады*, *смарта-вады*, имперсонализма и так далее. Кришна может разбить все аргументы. Не нужно слушать логику этих демонов. Во времена Кришны в этом мире было всего несколько демонов. Но в наши дни их *лакхи* и *лакхи* повсюду. Пользуясь логикой, они выступают против *бхакти*, поэтому их надо остерегаться.

Как покорить Кришну

Далее нужно понять, как покорить Кришну, как связать Его в своём сердце. Для этого Кришна явил *дамодара-лилу*. Яшода хотела связать Его. Она думала: “О, Кришна дурно себя ведёт, крадя масло по всей деревне, словно воришка”. Она спросила: “Ты брал?” Кришна ответил: “О, нет-нет!” Тогда мама Яшода сказала: “А что у Тебя во рту? Покажи!” И что же она увидела? У Кришны во рту были все миры. Она увидела вселенский образ Кришны, а также *лакхи* и *лакхи* Вишну и Брахм. Что она подумала? “О, наверное, я сплю. Или, может быть, привидение вселилось в Кришну, и сейчас я вижу его у Него во рту?” Она не могла понять. Зачерпнув воды, она омыла себе лицо, изумляясь: “Это сон или реальность?” Она заглянула Ему в рот, но ничего не увидела. Она никогда не думала, что Кришна – это Верховная Личность Бога.

Когда Кришна явил вселенский образ Арджуне, тот сложил руки и стал возносить молитвы: “О Кришна, я совершил мно-

го оскорблений. Я обращался к Тебе, как к другу, но Ты в действительности не являешься другом. Ты – Всевышний Творец, создатель всех творцов. Ты – *ййиварах парамах кришнах саччид-āнанда-виграхах анāдир āдир говиндах сарва-кāрана-кāраṇам*. Никогда впредь я не буду обращаться к Тебе, как к другу. Я женился на Твоей сестре и тем самым совершил оскорбление, потому что я не достоин этого. Я отдавал Тебе приказы: “Выведи мою колесницу на середину между армиями!” – о, никогда больше я этого не сделаю. Пожалуйста, прости меня!” Но затем Кришна сокрыл Свой вселенский образ и призвал Йогамайю. Под её влиянием Арджуна сказал: “О друг, быстрее, быстрее! Мы будем сражаться с этими армиями!”

Деваки и Васудева тоже думали: “Кришна – мой сын”. Но потом они увидели, с какой лёгкостью Он взбежал на высокий трон Камсы, схватил Камсу, швырнул оземь, прыгнул ему на грудь и убил. В действительности Камса сам убил себя – Кришна только прыгнул ему на грудь. Кришне незачем было его убивать, потому что Камса уже был мёртв¹³.

Это происходило на глазах у Деваки и Васудевы, как и у многих других, поскольку Камса пригласил всех, чтобы сказать: “Смотрите, как я убиваю сына Васудевы и Деваки!” Там находился Нанда Махарадж вместе со всеми пастухами, а также отец Камсы, Уграсена, Акрура и многие другие. Камса хотел убить Кришну у всех на глазах, чтобы всем показать: “Я могущественней”. Но очень быстро, без особых усилий Кришна прыгнул Камсе на грудь, и он умер. Кришна сказал: “Что же делать? Я лишь прыгнул на него, а он умер. Что делать?”

В это время Деваки и Васудева молились Кришне. Кришна склонился к стопам Деваки, а Баладева — к стопам Васудевы Махараджа. Но Деваки и Васудева в это время молились: “О, я знаю, что Ты – Сама Нараяна-*таттва*”. Кришна стал плакать у стоп Деваки, а Баладева — у стоп Васудевы Махараджа.

---

¹³ Так утверждает Нанда Махарадж, имея в виду, что Камса в этот момент получил плоды собственной греховной деятельности.

Они сидели на коленях своих родителей, но Деваки и Васудева продолжали пребывать в настроении *айшварьи*.

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

Дамодара-лила

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

Почему Яшода сначала не могла привязать Кришну? Ей не хватало верёвки ровно на два пальца. Постепенно все верёвки из дома были привязаны одна к другой и вместе составляли длину в одну или две мили. Талия Кришны была всего в двенадцать пальцев, её украшала золотая цепочка, которую мама Яшода утром надела на Него. Хотя талия у Него была совсем маленькая, этой длинной верёвки не хватало ровно на два пальца, чтобы обмотать Ему живот даже один раз.

Эти два пальца символизируют два условия. Первое из них заключается в усилиях, которое совершает преданный для достижения *бхакти*. Но в то же время нам не удастся связать Кришну силой своего разума или с помощью собственных усилий. Мы не получим Его *даршан*, Его милость, и не сможем покорить Его сердце. Поэтому второе условие заключается в милости Кришны. Мы не можем связать Кришну ценой лишь собственных усилий. Прежде всего нужно стать *шаранагата-*

бхактами, то есть полностью предавшимися душами. В нынешнем состоянии мы в действительности ещё не предались. Мы говорим: “О Гурудев, я отдаю себя тебе, но замок и ключи оставляю у себя”. Таким образом, мы предаёмся только на словах. Это не принесёт результата, нужно предаться полностью. Как это сделать? Обратитесь к Арджуне или *враджаваси*, которые полностью отдали себя Кришне. Если вы хотите ещё больше предаться, тогда обратитесь к *гопи*. Они расскажут вам, в чём состоит процесс предания.

Яшода старалась привязать Кришну, а Он думал: “Как же Я буду играть с мальчиками? Шридам и Субал ждут Меня. Все коровы Меня ждут”. Почему? Кришна должен прийти, а иначе они не дадут молока ни детям, ни телятам и будут терпеть боль в вымени. Поэтому Кришна думал: “Если мама свяжет Меня, Я не смогу пойти к Своим друзьям и коровам. Было бы лучше, если бы она этого не сделала”. Поэтому в ту же минуту проявилась Йогамайя и сотворила чудо. Хотя талия у Кришны была совсем маленькой, а верёвка становилась всё длиннее и длиннее, её не хватало, чтобы обвязать Кришну поперёк живота даже один раз.

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

Обливаясь потом, она думала, что все её усилия напрасны. Она была в этом полностью уверена и, тем не менее, говорила: “Я привяжу Тебя, даже если мне придётся потратить на это весь день, два дня, три – всю мою жизнь! Я не отступлюсь! Я должна Тебя привязать!” Она приняла прибежище у Нараяны и заплакала. Кришна увидел её слезы и тут же смилоствовался. Йогамайя исчезла, и мама Яшода без труда привязала Его к ступе ленточкой из собственных волос.

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

Торговка фруктами

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

Самый простой способ увидеть Кришну — это совершать *нама-санкиртану*. Торговка фруктами вступила на этот путь по примеру *гопи*. Когда Кришна исчез с танца *раса*, они стали петь Его святое имя, и Он вернулся. Как и другие торговцы, женщина несла корзину, не прикасаясь к ней руками. Она пела и танцевала на ходу, и корзина не падала у неё с головы. Так с раннего утра и до полудня она повсюду искала Кришну. Наконец она устала и присела у двери Нанда Бхавана, думая: “Как же мне Его увидеть?” В это время Кришна взял из кладовки немного кукурузы, пшеницы и другого зерна — сколько поме-

стилось у Него в руке, – и направился к торговке. Он был совсем голенький, и только золотая цепочка с колокольчиками позванивала у него на поясе. Звон колокольчиков был таким сладостным, что завораживал даже Его Самого. По дороге зерно сыпалось у Него сквозь пальцы, и, когда Он подошёл к торговке, у Него в руке оставалось только два или три зёрнышка. Жадными глазами глядя на сладкие золотистые, жёлтые и красноватые манго, бананы, виноград, кадамба и другие фрукты, Кришна сказал: “О, дай Мне фруктов, дай Мне фруктов!” Торговка была полностью очарована. Она сказала: “Я дам, если Ты назовёшь меня мамой и сядешь ко мне на колени”.

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

Пританцовывая на ходу, Кришна пошёл к Своей маме и выложил все фрукты ей в накидку. Она спросила: “О, откуда Ты это принёс?” – и тут же стала их раздавать. Вокруг собрались сотни *гопи*, желающих попробовать сладких фруктов, которых не становилось меньше. Им не было конца.

Что стало с торговкой фруктами? Она продолжала сидеть и о чём-то думать. Кришна украл её сердце, а без него она была погружена только в воспоминания о Нём. Через некоторое время кто-то подошёл к ней и спросил: “Что ты здесь делаешь?” Это вернуло её к жизни. Она взяла свою корзину и отправилась домой, в Матхуру. По дороге недалеко от Ямуны она вдруг с удивлением заметила: “Почему корзина стала та-

кой тяжёлой?” Сняв её с головы, она увидела, что корзина полна бриллиантов и других драгоценных камней. Торговка изумилась. Она снова поставила её на голову и, достигнув Ямуны, выбросила её в реку. Драгоценности ей были не нужны.

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

Другие детские игры

Во Вриндаване Кришна явил много удивительных игр. Сначала вместе с Баладевой Прабху Он убил Дхенукасуру. В действительности этого демона убил Баладева Прабху. В чём суть этой истории? Она содержит много наставлений. Во-первых, ослы довольно невежественны. Во-вторых, они неизменно полны вожделения. Хотя ослица больно лягает его задними ногами, в силу невежества он не оставляет попыток завладеть ею. Кто же может спасти из этого положения? Только Гурудев, Баладева Прабху. Знайте, что все истинные *гуру* являются проявлениями (*пракаша*) Нитьянанды Прабху или Баладевы Прабху. Те, кто не достиг самоосознания, не являются

истинными *гуру* и не могут спасти от ослов и их образа жизни. Нитьянанда Прабху и Баладева Прабху – это одна и та же *таттва*, но Нитьянанда Прабху более милостив. Как Махапрабху более милостив, чем Кришна, так и Нитьянанда Прабху более милостив, чем Баладева Прабху. Этим Они отличаются, хотя по сути между Ними нет разницы.

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

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

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

Это лишь кажется, что Агхасура растворился в теле Кришны. Брахма, увидев это, преисполнился счастья и подумал: “О, Кришна так милостив. Он выглядит, словно обыкновенный мальчик, но при этом совершает удивительно сладостные игры. Я хочу увидеть что-нибудь ещё. Нужно что-то придумать”. Ему следовало бы начать молиться Кришне, но вместо этого он решил побудить Кришну к новым играм. Брахма подумал: “Нужно украсть всех мальчиков-пастушков и телят”. Как ему в голову пришла такая мысль? Только под влиянием Йогамайи, потому что таково было желание Кришны.

Кришна думал: “*Лакхи гопи* хотят, словно сына, посадить Меня к себе на колени и накормить своим молоком. Я исполню это их желание, потому что Я пообещал: *йе йатхā мām прападйанте тāmс татхаива бхаджāmй ахам*¹⁴. Я должен стать сыном каждой из них”. Но также *лакхи* коров хотели, чтобы Кришна стал их телёнком. У Нанды Махараджа их было девять *лакхов*, а у Вришабхану Махараджа – одиннадцать, не считая остальных пастухов. Кришна – это древо желаний, поэтому Он подумал: “Я должен стать телёнком каждой из этих коров”.

Во Вриндаване, в Гокуле, Нандагаоне — повсюду юные *гопи* думали: “Кришна должен жениться на мне, Он — мой возлюб-

---

¹⁴ Бхагавад-гита, 4.11.

ленный”. И Он должен был исполнить их желание. Поэтому Он решил: “Благоприятный момент настал”, – и тут же послал за Своей Йогамайей. В действительности Ему не было необходимости за ней посылать, потому что она всегда пребывает в Нём. Она знала о Его желании и тут же приступила к делу. Брахма украл мальчиков-пастушков и телят и спрятал их в пещере, а сам на мгновение удалился в свою обитель. Он сразу же вернулся, однако на Земле прошёл год.

Что произошло за это время? Баладева Прабху заметил: “О, странное явление! Я видел, что все *гопи* раньше любили Кришну гораздо больше, чем своих сыновей. Но сейчас они любят Кришну и своих сыновей с одинаковой силой. Я вижу также, что коровы любят своих годовалых телят гораздо больше, чем новорождённых. Почему? Какая тому причина? И тогда Баладева догадался: “Кришна такой удивительный!” Улыбаясь, Он сказал Ему: “О Кришна, что это? Я вижу, Ты принял образ всех мальчиков-пастушков и телят. Тебе мало было молока Шримати Яшоды, Твоей матери, поэтому Ты предстал в бесконечных образах мальчиков-пастушков. И всё равно у Тебя в животе было пусто, поэтому Ты решил проявиться в бесконечных образах телят. Все мальчишки-пастушки – это Ты. Зачем Ты это сделал? Чтобы жениться на всех *гопи*. Ты женился на них всех”.

Прежде Гаргачарья объявил всем *враджаваси*: “Этот год считается наиболее благоприятным для замужества ваших дочерей, даже тех, которые ещё находятся в утробах своих матерей. Устройте их свадьбы. Поклянитесь друг другу в своей дружбе и скажите: “Если у тебя родится сын, а у меня – дочь, то мы их поженим”. Дайте друг другу слово”.

Таким образом, всех *гопи* выдали замуж. Благодаря этой уловке все *гопи* в тот год вышли замуж за Кришну, все, кроме Радхики, и в этом также была уловка Йогамайи. Вришабхану Махараджу было сказано, что для его дочери это самый неблагоприятный год для замужества. Впоследствии Радхику выдали замуж за Абхиманью, но в действительности это была

не изначальная Радхика, а лишь Её проявление. Кто такой Абхиманью? Это проявление Кришны. Другими словами, Её тень вышла замуж за Его тень. Радха – это энергия Кришны, Она не может разлучиться с Ним, Она едина с Ним. Только чтобы насладиться Своими играми, Они проявились как две личности, но по сути Они – единое целое. Как две личности Они предстают в образе Радхи и Кришны и как одна – в образе Шримана Махапрабху. Они являются единой душой в двух телах. Эти глубокие и сокровенные истины можно осознать благодаря чистой преданности. В этом состоит суть *брахмавимохана-лилы*. Так одним действием Кришна достигает много целей.

Последующие игры во Вриндаване

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

Кришна хотел, чтобы те, кто хочет стать *гопи*, избавились от мирских представлений о жизни. Ради счастья Кришны это можно сделать. Тело подобно одеждам. Как вы знаете, Девахути и другие великие преданные, такие, как Шукадева Госвами, не прикрывали своего тела одеждами. Мы пребываем в невежестве и поэтому одеваемся. Но нам придётся это преодолеть. Ничего нельзя оставить для себя, – всё нужно отдать Кришне. Только тогда мы сможем вступить в трансцендентную реальность.

Теперь я коротко коснусь темы *раса-лилы* и затем перейду к цели данной *хари-катхи*. Почему Кришна покинул Врин-

даван? Каждый хочет остаться там, где его больше любят. Мы знаем, что нигде нет больше любви к Кришне, чем во Вриндаване. В Матхуре тоже любят Кришну, но не так, как во Вриндаване. Почему же тогда Кришна покинул Вриндаван? И почему Он больше не вернулся туда хотя бы на время, чтобы повидаться с *враджаваси*? Он никогда не вернулся. Почему? Он хотел утешить *гопи*, так почему же Он не пришёл это сделать? Вместо того Он отправил к ним Своего посланца, Уддхаву. Почему?

Кришна так богат и могуществен. Почему же Он не взял с Собой всех *гопи*, Нанду и Яшоду жить в Матхуре или в Двараке? Если Он мог за ночь, за мгновение перенести всех Ядавов из Матхуры в Двараку, то почему Он не забрал туда *гопи*, Нанду, Яшоду, коров — весь Врадж, чтобы жить вместе с ними? Может быть, в Двараке было мало места, поскольку её со всех сторон окружал океан? В этом причина? В Двараке было много места. Почему же *гопи* и Нанда Махарадж не могли там жить? На эти вопросы мы постараемся ответить завтра.

Глава четвёртая

Кришна и гопи

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

*вйатītйа бхāванā-вартма
йаиī чаматкāра-бхāра-бхӯх
хрдй саттводжджвале бāдхам
свадате са расо матах*

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

Радха и Кришна недостижимы для материальных измышлений, поэтому Кришну называют *адхокиаджа-таттва* или *апракрита-таттва*. Это истина, и, если у нас есть семя трансцендентной *шраддхи*, уважение к тому, о чём мы слушаем, постепенно эта истина раскроется. Нужно освободиться от всех видов вожделения, тогда постепенно в сердце войдёт *шуддха*-

*саттва*¹⁵, и мы сможем осознать эти истины. В действительности мы не достойны говорить на эту тему или слушать её. И всё же зрелые преданные должны слушать, я рассказываю именно для них. Они должны слушать с глубокой верой и уважением, чтобы знать и следовать процессу с самого начала. И поэтому слушать необходимо.

Прежде всего, Кришна – это Бхагаван.

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

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

Но не только, Кришна – это Сваям Бхагаван.

*эте чāмйā-калāх пумсах кришнас ту бхагавāн свайām
индрārī-вйāкулам локам мрдāйанти йуге йуге*

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

Кришна – это Сам Бхагаван, Враджендра-нандана, океан расы. Он – *сарва шактиман*. Он вмещает в Себя все энергии, в Нём уживаются все противоречия. Он – *йактйматорабхедах* (Веданта-сутра). Не существует разницы между Кришной и Его энергиями. Он – *сарва-кāрана-кāраṇам* (причина всех

¹⁵ Трансцендентная основа чистой благости, благодаря которой проявляется *бхава-бхакти*.

причин), *сарва ѡактимāн* (вместилище всех энергий) и *акхила-расāмрта-синдху* (полный океан нектара любовных отношений). Можно слушать об этом и не понимать. Нам остаётся только слушать. Следуя духовной практике на протяжении тысяч рождений, если мы осознаем услышанное, можно считать себя исключительно удачливыми.

Кто это, *гопи*? Это *виласа-мурти*, проявления Кришны, предназначенные для игр. Кришна один, ему нет равных. Он – *адвая-гьяна-парататтва* (полная истина). Все духовные миры (*чит-джагат*), все материальные миры (*вишва-брахманда*) и все *дживы* (*джива-джагат*) суть проявление Его могущества. Между ними нет разницы. И всё же имеет место принцип *бхеда-абхеды* — одновременного единства и различия. Эту истину невозможно осознать собственными усилиями, но лишь по милости нашей *гуру-парампары*. *Амная-праха*¹⁶. Нужно знать, что такое *амная*. Это подлинные доказательства из Вед, Упанишад и других священных писаний, признанных в нашей *гуру-парампаре*. То, что не признаёт наша *гуру-парампара*, нужно отвергнуть, даже если это называется Ведой.

Наша *гуру-парампара* считает “Шримад-Бхагаватам” *амала-праманой* (безукоризненным доказательством). “Шримад-Бхагаватам” и все *шастры* говорят, что *гопи* неотличны от Кришны. В “Брахма-самхите” (5.37) утверждается: *āнандачинмāйā-расā-пратибхāвитāбхис тāбхир йа эва ниджарūпатāйā калāбхих*. Они суть *рупа* (форма) Кришны, они есть Сам Кришна. Нет разницы между Шримати Радхой и Кришной. Только ради игр (*виласа*), ради наслаждения Кришна явил Себя как две личности. Кришна был во Вриндаване, у Вамши-вата, когда из левой части Его тела изошла Его изумительно прекрасная *пара-шакти*¹⁷, *хладини-шакти*, в образе Шримати Радхики, и устремилась к Нему, охваченная *рагой*. *Ра* означает, что Она бежит к Нему навстречу. *Ра* – это *анура-*

¹⁶ Из “*Даша-мула шикши*” Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

¹⁷ Высшая энергия Господа (Шримати Радхики).

га, а дха – это *дхавати*, то есть бежит, охваченная *анурагой*, экстатической любовью наивысшей силы. Она бежит к Кришне, взывая: “Кришна! Кришна!” Так появляется Радха. Ей поклоняется Сам Кришна, и поэтому Её называют *Ра-дхи-ка*, но Она – это Сам Кришна. Так утверждается в *шастрах*, и потому нужно принять эту истину, хотя это невозможно себе представить.

Что за любовь связывает Их? Это *бхава*¹⁸, которая не является порождением этого мира, а представляет собой *шуддхасаттву*, то есть *хладини* и *самвит* на основе *сандхини*. Без *сандхини* нельзя говорить о проявлении *хладини* или *самвит*. Эти две энергии соединяются на основе энергии *сандхини*. Радхарани – это энергия Кришны под названием *хладини*. Почему она так называется? Она всегда доставляет Кришне наслаждение (*хлāда*). Тело Радхарани состоит из возвышенной *махабхавы*¹⁹, так же как и все Её настроения, чувства, волосы, глаза — всё, что связано с Ней. Поэтому Она – *хладини*.

Уровни преми

Гопи представляют собой проявление тела (*кая-вьюху*) Шримати Радхики, и потому они тоже неотличны от Кришны. Непостижимо, как они могут быть одновременно едины с Кришной и отличны от Него. Их любовь – это *махабхава*. Чтобы получить об этом какое-то представление, давайте начнём с *бхавы*, *рати*. Что такое *рати*? Практикуя *бхакти-йогу*, постепенно мы превосходим уровень *садхана-бхакти*²⁰ и достигаем границы *бхава-бхакти*. *Садхана-бхакти* необходимо следовать только для того, чтобы достичь *бхавы*. Это ис-

¹⁸ Трансцендентная эмоция.

¹⁹ Наивысший уровень *преми*, божественной любви.

²⁰ Когда трансцендентное преданное служение, которое дарует любовь к Кришне, совершается посредством чувств, это называется *садхана-бхакти*, регулярно совершаемое преданное служение. Склон-

тинная *садхана*. Когда человек повторяет, помнит и практикует процессы *бхакти*, не преследуя целью достичь *бхаву*, не думая: “Я хочу обрести *бхаву*”, – то это не *садхана*. К какому виду *бхавы* мы стремимся? *Бхава*, которой обладали Шридам или Субал, Нанда Махарадж или мама Яшода, не является нашей целью. Мы стремимся к *махабхаве*, которой обладают *гопи*, и в особенности хотим обрести настроение Рупы Манджари, Рати Манджари и Лабанги Манджари.

Когда настроение этих *гопи*, словно электрический ток, пронзает сердце, настроение *дживы* становится *тадатма*, единым с настроением этих *гопи*, и это называется *бхава-бхакти*. Другими словами, когда настроение *гопи* сочетается с склонностью души, проявляется *бхава-бхакти*. Как только приходит *бхава*, проявляется *сварупа-сиддхи*²¹, а вместе с этим и *васту-сиддхи* (духовное тело). В это время вы оставите это тело и родитесь из лона *гопи*, чтобы продолжать духовную практику. *Прему*²² возможно обрести в духовном теле, но не в материальном. Оно не может вынести интенсивности *премы*. В тот же миг вы умрёте, или точнее, это тело умрёт. Когда *према* входит в это тело, она тут же его сжигает. В нынешнем теле невозможно иметь *прему*. Чтобы испытать её, нужно обрести тело из *шуддха-саттвы*.

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

ность к преданному служению заложена в сердце каждого живого существа. Пробудить эту склонность позволяет практика преданного служения. (Ч.-ч., Мадхья, 22.105)

²¹ Это стадия *бхакти*, когда преданный осознаёт свой внутренний духовный образ и индивидуальность.

²² “Когда *бхава* полностью размягчает сердце, что сопровождается сильнейшим чувством обладания по отношению к Господу, и становится очень насыщенной и интенсивной, это называется *према* (любовь к Богу), как говорят об этом сведущие мудрецы. (Ч.-ч., Мадхья, 23.4)

Истинная любовь неисчерпаема и вечна, даже несмотря на препятствия, на серьёзные преграды. Но вместо того, чтобы умереть, эта любовь только обновляется и безгранично растёт. Это называется *према*. Она отличается от вожделения мирских людей, которые женятся на один-два дня, а потом разводятся. Мы говорим об истинной дружбе, но друзья расходятся при малейшем поводе и превращаются во врагов. Я знаю много случаев, когда близкие друзья стали врагами, а прежние враги — друзьями. Это нельзя назвать *премой*. Это неистинная любовь.

Когда в сердце приходит любовь и становится очень интенсивной и насыщенной, сердце тает, из глаз текут слёзы, и в теле проявляются *ашта-саттвика*²³, признаки трансцендентного экстаза. Это состояние называется *снеха*. Когда *снеха* усиливается и достигает наивысшего предела, она перерастает в *пранаю*. Вы знаете, что такое *праная*? Это состояние, когда герой и героиня чувствуют себя одним целым, не испытывая и тени смущения, думая и чувствуя одинаково. В ванной человек раздевается донага и смотрит на себя в зеркало, не испытывая стыда. Точно так же в состоянии *пранаи* герой и героиня подобны одной личности, они не чувствуют стыда. Они не думают: “Это я, а это — моё отражение”. Наоборот, они думают: “Я — отражение моей возлюбленной”. Такое состояние испытывают оба. Вы не можете себе этого представить, но хотя бы послушайте об этом.

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

Вслед за этим развивается *рага* и затем *анурага*, характеризующаяся чувством новизны (*нитья-навина*). В это время

---

²³ Восемь признаков духовного экстаза — оцепенение, испарина, вставшие дыбом волосы, дрожь, изменение цвета тела, слёзы, потеря сознания, прерывание голоса.

героиня видит Кришну, или Кришна видит Свою возлюбленную, словно в первый раз. Она думает: “О, я никогда прежде не видела Кришну. Кто этот темнолицый юноша?”

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

Что такое *махабхава*? Когда Радха и Кришна встречаются, Они забывают о Себе. Они не думают: “Кто – я? Кто – ты?” Только экстатическая любовь управляет Ими. Кришна не осознаёт: “Я – Кришна”. Шримати Радхика не осознаёт: “Я – Радхика”. Это настроение присуще больше Радхике, чем Кришне, потому что Кришна является объектом любви, а Радхика – вместилищем любви. Охваченная этим настроением, Она забывает: “Кто – Я? Кто – Кришна?” Вместо этого Она думает: “Мы – одно целое”. Только Она может думать подобным образом.

*пахилехи рāга найана-бханге бхела
анудина бāдхала, авадхи нā гела
нā со рамаṇа, нā хāма рамаṇī
дуṇху-мана манобхава пешала джāни’
э сакхи, се-саба према-кāхинī
кāну-ṭхāме кахаби вичхурала джāни’
нā кхонджалиṇ дūtī, нā кхонджалуṇ āн
дуṇхукери милане мадхйа та пāнча-бāна
аб сохи вирāга, туṇху бхели дūtī.*

“Увы, ещё до встречи Мы чувствовали привязанность друг к другу, потому что однажды посмотрели друг другу в глаза. Так эта привязанность начала расти и постепенно стала беспредельной и естественной для Нас обоих. Причиной тому по-

служило не то, что Кришна – наслаждающийся, а Я – дарующая наслаждение. Нет, это не так. Привязанность возникла из обоюдно желанной встречи. Такое взаимное влечение называется *манобхава*, бог любви. Ум Кришны и Мой ум растворились друг в друге. Теперь, в час разлуки очень трудно объяснить эти любовные отношения. Мой дорогой друг, даже если Кришна забыл обо всём, ты поймёшь Меня и передашь Ему Моё послание. Но во время нашей первой встречи между Нами не было посредника, Я не нуждалась ни в ком, чтобы увидеться с Ним. Конечно, нашими посредниками были пять стрел Купидона. Но теперь в разлуке эта любовь усилилась и достигла другого экстатического уровня. Мой дорогой друг, пожалуйста, стань Моим посланцем – так всегда поступает девушка, охваченная любовью к своему прекрасному герою”. (Ч.-ч., Мадхья, 8.194)

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

Идёмте со мной во Вриндаван

Теперь, помня обо всём, что я сказал, пойдёмте со мной во Вриндаван. Оставьте здесь своё смертное тело, свои настроения, проблемы и всё остальное и идёмте со мной. Во Вриндаване вы сможете что-то осознать. Забудьте обо всём мирском.

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

*акшаṇватām пхалам идам на парам видāмах
сакхйаḥ пайūн анувивеиāйатор вайасйаих*

*вактрам̐ враджей̐а-сутайор̐ аनावе̐ну-джуштам̐
йаир̐ в̐а̐ нип̐итам̐ ануракта-кат̐ākша-мокшам̐*

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

Это была весна, *васанта риту*, но во Вриндаване цветы распускаются во все времена года. Сладостно журчит Ямуна: *ка-кала-кала-кала*. Цветут лотосы, аромат которых привлекает и пьянит шмелей, поющих: “Радхе, Радхе, Радхе”. Во Вриндаване все шмели безумные.

Кришна погнал на пастбище *лакхи* коров, и к Нему присоединились Его многочисленные друзья, каждый из которых гнал перед собой *лакхи* своих коров. Вы не представляете себе такое множество мальчиков-пастушков. Сейчас меня слушают не более сотни человек. А если бы здесь были *лакхи* преданных, им негде было бы присесть. Если Кришна придёт сюда с девятью *лакхами* коров Нанды Махараджа, а Шридам — с одиннадцатью *лакхами* коров Вришабхану Махараджа, то где они разместятся? Им негде будет даже встать. Где они будут пасти своих коров и как ими управлять? Это очень трудно. Но святая *дхама* — это тоже Кришна, это проявление Баладевы Прабху. При необходимости она может расширяться и сжиматься. Таким образом, Кришна идёт пасти коров вместе с друзьями-пастушками. Они играют, прыгают и всё время зовут: “Кришна! Кришна! Канайя! Бхайя Канайя!”

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

Кришна и Баладева идут по лесу, Баладева немного впереди. Кришна играет на Своей флейте и поглядывает по сторонам, словно ищет кого-то. Повсюду стоят *гопи*, которые глазами совершают *арати*, и Кришна принимает их *арати*.

Враджеша-сутайор означает сын Нанды Махараджа. *Гопи* говорят: “Бесполезны глаза, которые не видят, как Враджеша-сута идёт пасти коров. Пусть гром и молния обрушатся на эти глаза! В них нет нужды!” *Враджеша-сутайор* имеет также другое значение. Баладева не является сыном Нанды Махараджа, но Нанда вырастил Его и вскормил. Поэтому Он иногда думает: “Мой отец – Нанда Махарадж, а не Васудева или кто-либо ещё. И Яшода – моя мама”. *Враджеша-сутайор* поэтому, как объясняет Шри Шукадева Госвами, означает двоюродных сыновей Нанды Махараджа, Кришна и Баладева.

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

Поэтому более глубокий смысл состоит в том, что “бесполезны глаза, которые не видят *враджеша-сутайор*, Радху и Кришну”. Что делают Радха и Кришна? Кришна играет на Своей флейте, а Баладева идёт немного впереди, чтобы дать возможность Кришне побывать с *гопи*. *Гопи* окружают Кришну, и Радхика встречается с Ним. Она силой берёт у Него флейту, *анувену-джуш-там*, и начинает играть. Очарованный Кришна думает: “О, Я не могу играть, как Она”, – и смотрит на Неё, не поднимая глаз.

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

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

— О, позвольте нам увидеть Кришну. Сейчас Он идёт по тропинке. Нам нужно идти.

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

— Не беспокойся. Что она сделает? Моя свекровь тоже идёт вместе со своей дочерью. Так что я не боюсь.

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

— О, давай пойдём! Мы никогда больше не увидим этой картины, а жизнь так коротка. Если Кришна пройдёт мимо, ты никогда Его больше не увидишь. Пожалуйста, пойдём. Мы должны встретиться с Ним.

— И всё же возможно ли это?

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

Вактрам враджейа-сутайор анавеңу-джуштам йаир вā нипйтам ануракта-катākша-мокшам. Все *гопи* говорили и чувствовали подобным образом, что выражено во многих шлоках, как например: *пурнах пулиндйа.* (Ш.-Б., 10.21.17)

Гопи-гита

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

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

“Шри Кришна – Верховная Личность Бога, исполнен всех достояний. И всё же, увидев эти осенние ночи, напоённые ароматом распустившихся цветов жасмина, Он почувствовал жажду любви. Чтобы исполнить Своё желание, Он проявил свою внутреннюю энергию”. (Ш.-Б., 10.29.1)

У *гопи* не было желания, но у Кришны оно было. *Бхагавāн апи*. Кришна – это Сваям Бхагаван. Он – *атмарама* и *аптакама*²⁴, то есть Он самоудовлетворён, у Него нет желаний. Но когда Он вспоминает о *гопи*, Ему тут же приходит на ум *йога-мāйām-упāйīrītāḥ*. Йогамайя – это энергия Кришны, проявление Его *хладини-шакти*, *пара-шакти*, и она для Него всё устраивает. Там, где царит Йогамайя, нет места Махамайе. На Голоке-Вриндаване всё находится во власти Йогамайи, поэтому там нет влияния Махамайи. Любая *джива*, которая служит там Кришне, не может забыть о Нём и упасть.

Рантум манас чакре. Кришна тут же решил: “Я должен совершить такую *виласу*, которая привлечёт каждого, кто услышит о ней, и вдохновит идти по пути *бхакти-йоги*, достичь освобождения и вступить на Голоку-Вриндавану. Нет более могущественного пути или метода. Кришна очень милостив, и только из милости Он совершил эту *лилу*.”

*ванам ча тат-комала-гобхи раñджитам
джагау калам вāма-дрīām манохарам*

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

Кришна взял Свою флейту. Был вечер. На восточном горизонте, озарённом красным светом, взошла золотистая полная луна. *Пурва-диша*, восточная сторона горизонта, считается возлюбленной Чандры, бога луны. Казалось, своими лучами,

---

²⁴ Между словами *атмарама* и *аптакама* есть тонкая разница. *Атмарама* означает черпать наслаждение в себе, а *аптакама* означает не требовать больше, чем имеет человек в этом мире. Такой человек удовлетворён тем, что имеет.

словно руками, Чандра взял большое количество киновари (*гулаб*) и раскрасил лицо *пурва-диши*, своей возлюбленной. Думая об этом, Кришна приблизил к губам флейту и заиграл сладостную мелодию (*джагау калам*). Что это была за мелодия? Она записана в слове *клīm*, являющемся семенем *мантры*. Каждая *гопи* думала, что Кришна зовёт только её. Радха, Лалита и другие думали: “Он зовёт только меня и никого больше”. Семя *клīm* является сутью *гопала-мантры*. Каким образом? Слово *калам* (в данном случае переводится как “сладостно”) представляет собой сочетание двух санскритских букв *ка+ла*. Четвёртая буква санскритского алфавита называется *вāма-дрīīām* (в данном стихе переводится как “прекрасноокие девушки”). Если английский алфавит начинается с *a, b, c, d*, то санскритский алфавит начинается: *a, aa, u, uu*. Таким образом, четвёртая буква *uu*, или долгая *u*, называется *вāма-дрīīām*. В этом заключается суть грамматики: *ка* и *ла* в сочетании с долгой *u* превращаются в *клī*.

Что означает *монохарам*? *Монохара* — это Кришна, привлекающий ум. Кришна отдал часть своих качеств Чандре, богу луны. Чандра является *адистатра деватой*, то есть господствующим божеством ума, которое сейчас приняло форму *чандра-бинду*, точки. На санскрите эта точка называется *анусвара*, и ею заканчивается слово *клīm*. Услышав *клīm*, каждая *гопи* подумала, что Кришна зовёт её одну. Таким образом они все пришли к Нему.

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

*āджагмур аңйонйам алакшитодйāmāх
са йатра кāнто джава-лола-куңдалāх*

“Как только юные девы Вриндавана услышали песнь флейты Кришны, пробуждающую любовные чувства, они были очарованы Господом. Не зная друг о друге, они побежали туда, где ждал их возлюбленный, так что серьги у них в ушах качались взад-вперёд”. (Ш.-Б., 10.29.4)

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

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

*йе йатхā māṁ прападйанте тāmс татхачива бхаджāмй ахам
мама вартмāнувартанте манушāх пāртха сарвайāх*

“Насколько человек предаётся Мне, настолько Я отвечаю ему взаимностью. Каждый идёт Моим путём, о сын Притхи”. (Б.-г., 4.11)

“Тем, кто поклоняется Мне, медитирует на Меня и так далее, Я отвечаю взаимностью согласно их качествам”. Мы служим Тебе, но Ты не хочешь принять наше поклонение. На Тебе лежит вина, и за это Ты будешь страдать”. У *гопи* было так много возражений, что Кришне нечего было ответить. После этого они запели и начали танец *раса*, пока Кришна не исчез. *Гопи* стали горестно плакать, они совсем обезумели. Они спрашивали деревья, лианы, животных и Ямуну: “Вы видели Кришну? Вы видели Кришну?” Потом они стали совершать *лилы*, подражая Кришне и думая: “Я — Кришна”. Одна из них подняла свою одежду и сказала: “О, я — Кришна, смотрите, как я поднимаю Говардхан!” Другая села на колени к своей подруге и воскликнула: “О, я — Кришна, а это Путана. Смотрите, как я сейчас её убью”. Ещё одна *гопи* играла на флейте, приговаривая: “Смотрите, как сладостно я играю”. Таким образом, они подражали Кришне. Окончательно обезумев, они начали петь:

*джайати те’дхикам̐ джанманā враджах̐
 и́райата индирā и́аи́вад атра хи
 дайита дри́йатāм̐ дикишу тāвака̐с
 твайи дхртāсавас твāм̐ вичинвате*

“О возлюбленный, родившись на земле Враджа, Ты безгранично её прославил, так что эта земля стала обителью Индиры, богини удачи. Только ради Тебя мы, Твои преданные служанки, поддерживаем свою жизнь. Мы повсюду ищем Тебя, пожалуйста, предстань нашему взору”. (Ш.-Б., 10.31.1)

*тава катхāмртāм̐ тапта-джйиванāм̐
 кавибхир̐ и́дитāм̐ калмашāпахам̐
 и́равана-маңгалам̐ и́рймад āтатам̐
 бхуви гр̑нанти йе бхӯри-дā джанāх̐*

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

Одна *гопи* пела: *тава катхāmртам̐*. *Амрта* означает “нектар”. “Твои игры и Твои речи подобны нектару. Тот, кто устал под бременем забот, кто горит в лесном пожаре бесконечных бед и измучен болью этого мира, услышав *хари-катху*, почувствует облегчение. Поэтому *кришна-катха* — это *āmрта*, нектар, и те, кто раздаёт этот нектар, величайшие из благодетелей”. В этом мире те, кто проповедует “Шримад-Бхагаватам”, повсюду раздавая эту любовь и преданность, несомненно, являются самыми щедрыми из благодетелей.

Однако другие *гопи* дали иное толкование словам *тава катхāmртам̐*. “Твоё имя, игры, наставления и слова подобны яду, *мртам̐*. Мы осознали это. Мы счастливы были заниматься мирскими делами, но, услышав Твои слова, мы обезумели. На нашу голову обрушилось множество проблем, мы стали бездомными. У нас больше нет ни капли любви и привязанности к своему дому, мужьям и детям. Те, кто проповедует Твою славу, рассказывая *хари-катху*, — это враги, подобные убийцам. Почему? Каждый, кто услышит о Твоей славе, откажется от своего дома. Муж оставит жену, а жена покинет мужа. Они станут бездомными, поселившись в лесу, словно птицы. Они будут постоянно плакать, и их семья будет постоянно плакать по ним. Нужно быть осторожным и не слушать о славе Кришны. Те, кто приносит послание Бхагаватам и говорит: “Я не возьму никакой платы, только приходите послушать *кришна-катху*”, — подобны убийцам. Они похитят у тебя привязанность ко всему мирскому, и ты уже не сможешь быть счастливым в этом мире. Поэтому не слушай о Кришне”.

Разные группы *гопи* давали разные *артхи*, толкования этой *шлоки*, поэтому здесь приводится несколько значений. Шукрадева Госвами дал лишь некоторое представление о ней, но Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Санатана Госвами и Шрила Джива Госвами раскрыли множество её значений. Каждая группа *гопи* объясняла этот стих по-новому.

К какой категории возлюбленных Ты относишься?

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

Гопи спросили: “Что Ты за человек? Ради Тебя мы бросили своих мужей и семьи, забыли даже о своей стыдливости (*дхачирье*) и религиозных обязанностях (*дхарме*). Но Ты в одночасье покинул нас. Мы знаем, что есть три типа людей. Первые любят тех, кто их любит. “Если ты любишь меня, то и я люблю тебя”. Это один вид любви. Другой вид любви — когда человек настолько совершенен, что любит даже того, кто его не любит. Третий вид взаимоотношений заключается в том, что человек не любит никого, неважно, любят его или нет. Мы думаем, что Ты относишься к одной из этих трёх категорий, но к которой из них? Мы видим, что Ты не любишь нас, хотя мы любим Тебя”.

Улыбаясь, Кришна ответил: “Любовь того, кто отвечает на любовь, нечиста, её нельзя считать трансцендентной. Это скорее сделка, а не любовь. Я не отношусь к числу таких возлюбленных. Те, кто любят, не ожидая ответа на свою любовь, подобны отцу или матери. Некоторые сыновья, достигнув зрелого возраста, покидают своих родителей. Но, несмотря на это, отец и мать продолжают их любить. Иногда дети поступают

против воли родителей, но родители продолжают их любить, не ожидая взаимности. Такая любовь более возвышенна, в ней больше истины. Но Я не отношусь и к этой категории людей. Те же, кто не любит никого в этом мире, не важно, любимы они или нет, бывают четырёх категорий: *атмарама*, *аптакама*, *акритагья* и *гуру-дрохи*”.

Постарайтесь понять. Те, кто является *аптакамой*, ни в чём не нуждаются. Шри Шукадева Госвами или Санака и Сананда, например, не имели ни мирских, ни других желаний. Они были всегда удовлетворены. Те, кто является *атмарамой*, черпают блаженство (*раман*) в своей *атме*, то есть в самих себе. Кришна удовлетворён во всех отношениях. Он ни в ком не нуждается для того, чтобы быть счастливым.

Третья категория – *акритагья*. К ней относятся неблагодарные создания, подобные животным. Отец и мать делают всё для своих детей, но не видят от них благодарности. Тот, кто является *гуру-дрохи*, не только оставит своих родителей, но и причинит им много горя. Он думает: “О, почему они ещё не умерли?” Он может кричать на отца и мать, считая их своими врагами. Он не понимает реальности, и поэтому его называют *гуру-дрохи*.

Кришна продолжал: “Я не отношусь ни к одному из этих шести типов людей. Я – ваш возлюбленный, а вы – Мои дорогие возлюбленные. Я исчез только для того, чтобы усилить вашу любовь. Нищий, случайно нашедший камень *чинтаamani*, не ценит свою находку. Но тот, кто знает о ценности *чинтаamani*, крадёт его у нищего, и тот начинает искать свой камень. Кто-нибудь спрашивает его:

— Что ты ищешь?

— Я хочу найти свой камень. Он был такой красивый, и кто-то забрал его.

— О, это был необычный камень, *чинтаamani*. Он мог исполнить любое твоё желание.

И тогда нищий начинает горестно плакать:

— О, я потерял бесценное сокровище!

Таким образом, сначала Я пришёл к вам, а потом исчез. Я сделал это, чтобы усилить вашу любовь ко Мне, чтобы ещё больше приблизить вас к Себе. Вы – Мои возлюбленные, и Я – ваш возлюбленный. Я не могу во всей полноте ответить вам на вашу любовь на протяжении *лакхов* жизней”.

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджām
сва-сāдху-кртйām вибудхāйушāпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-йрґкхалāх
самврйчйа тад вах пратийāту сāдхунā*

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

Гопи не являются ни *садхаками*, ни *сиддхами*. Кто же они? Это Сам Кришна, *кая-вьюха* Шримати Радхики. Кришна наслаждается любовными взаимоотношениями с ними. Это необычные отношения, они трансцендентны и даже более чем трансцендентны.

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

*тан-нāма-рӯпа-чаритāди-смртйох
крамеґа расанā-манасй нийоджйа
тиштґхан врадже тад-анурāги джанāнугāmй
кāлам найед акхилām итй упадейā-сāрам*

Тот, кто постоянно повторяет святое имя *Харе Кришна*, размышляет о могущественных и сладостных играх Кришны,

живёт во Вриндаване под руководством возвышенного *расика* и *бхавука*-вайшнава, достигнет успеха. В этом состоит суть всех наставлений. Если вы живёте во Вриндаване, но озабочены проблемами и не имеете руководства *расика*-вайшнава, вы не сможете избежать оскорблений Вриндавана-дхамы и вайшнавов, как это случилось с *лакхами* людей. Вы потеряете веру и вернётесь к мирской жизни, занявшись бесполезной деятельностью. Таков процесс. Примите его и идите по этому пути.

Я дал лишь некоторое представление об этих играх. Когда *лилы* во Вриндаване завершились, из Матхуры приехал Акрура и забрал Кришну и Баладеву, чтобы Они освободили Своих отца и мать, Васудеву и Деваки. Камса бросил их в тюрьму, причинил им много страданий. Иногда он бил их в грудь ногой и тяжело оскорблял. Почему? Он хотел знать: “Где вы прячете своего ребёнка? Я знаю, что он у вас родился, но вы его куда-то отослали. Скажите, где он, а иначе я убью вас!” Каждый день он приходил и издевался над ними. Он убил первых шестерых сыновей Деваки. Её седьмой ребёнок чудесным образом был перенесён в Гокулу во чрево Рохини, а восьмым явился Кришна, которого Васудева сам отнёс в Гокулу. Там Вāsудева-Кришна вошёл в полного (*пурна*) Кришну, родившегося из лона Яшоды.

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

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

Глава пятая

Кришна покидает Вриндаван

Итак, Кришна завершает Свои игры во Врадже. После того, как Он убил Кеши и Вйомасуру, Его посетил Нарада, обратившись к Нему с такой молитвой: “Вспомни, Тебя ждут великие дела. Сейчас Ты поглощён Своими *лилами* во Вриндаване и забыл о том, что Твои отец и мать томятся в тюрьме Камсы. Он постоянно оскорбляет их, бьёт ногами в грудь. Также Ты обещал жениться на 16 108 царевнах в Двараке и защитить Пандавов. Это Твои *шаранагата-бхакты*, всецело преданные Тебе одному. Они тоже терпят много горя от Дурьодханы. Обманом он лишил их царства и изгнал в лес. Ты должен им помочь. Ты обещал уничтожить всех демонов, заполонивших собой всё вокруг. Демоны, которых Ты убил на Ланке во время *рама-лилы*, теперь родились как цари-*кшатрии* и стали для Земли тяжким бременем. На Тебе лежит много обязанностей. Помни об этом”.

Кришна ответил: “Спасибо, теперь ты можешь идти. Всё исполнится в должный срок”.

Настал день, когда Кришна принял решение. Вместе со Шримати Радхикой Он сидел на берегу Према-саровары, прекрасного озера, которое находится между Нандагаоном и Вар-

шаной. Повсюду было необыкновенно красиво: благоухали разные цветы, пели кукушки, танцевали павлины, Радху и Кришну окружали *лакхи камадхену* (коров, исполняющих все желания). Рядом с Ними находились Лалита, Вишакха, все *ашта-сакхи* и множество наиболее важных *сакхи*, в особенности Нандимукхи, Вринда-деви и Дхаништха. Шримати Радхика сидела у Кришны на коленях. Оба Они были как одно целое. Его рука покоилась у Неё на плече, а Её рука обвивала Его талию. Шмель принял лотосные стопы Шримати Радхики за ароматный сладостный лотос и стал кружить вокруг него. Ему захотелось испить нектар, источаемый этим лотосом и, жужжа, он направился к нему. Радхика в испуге протянула вперёд руки, защищаясь от шмеля. К Ней тут же подошёл Мадхумангал с бамбуковой палкой в руках. Взмахнув палкой, он отогнал шмеля подальше. Вернувшись, он сказал: “Я прогнал *мадхусудану* (шмеля), теперь он никогда не вернётся. Ничего не бойся”.

Слово *мадхусудана* имеет много значений. Это одно из имён Кришны. Почему Его называют *Мадхусудана*? Потому что любовь *гопи* подобна мёду, *мадху*. Кришна наслаждается этим мёдом, поэтому Его называют Мадхусуданой. *Мадху* также означает мирские желания и привязанности. Вожделение к жене, мужу, детям и так далее подобно мёду. А *судана* означает “отрезать”. Кришна избавляет от этих привязанностей, и поэтому Его называют Мадхусуданой. Если вы взываете: “Мадхусудана! Мадхусудана!” — Кришна избавит вас от всех дурных желаний и привязанностей. У этого слова есть много значений, но эти два — основные.

Итак, Мадхумангал вернулся и сказал: “Я прогнал *мадхусудану* навечно. Он никогда не вернётся”. Как только Шримати Радхика услышала это, лицо Её омрачилось, Она подумала: “О, Мадхусудана ушёл!” — и стала горестно плакать, забыв, что сидит у Кришны на коленях. “Где Кришна? Мадхусудана ушёл? Он никогда не вернётся? Как Мне теперь жить? Я

умру. Я не могу жить без Мадхусуданы!” Безутешно плача, Шримати Радхика упала без чувств. Кришна, видя это, подумал: “Как странно! Она лежит у Меня на коленях, но не осознаёт этого!”

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

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

Мы думаем: “Это — дерево *тамала*”. Но Радхика действительно думает: “Здесь Кришна”. Она красиво одевается, наносит *шрингар*, надевает на Себя украшения и обращается к Нему: “О, где Ты был?” Затем Она проявляет *ман*, трансцендентный любовный гнев на Кришну. Она испытывает *ман* даже в разлуке. Это удивительно.

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

Радхика не в ладах со Своей косой, такой же чёрной, как и Кришна. И разлука – это Её постоянное состояние, при котором Она может спать, делать что-то и испытывать какое-то счастье. Даже во время встречи Радхика испытывает глубокое чувство разлуки. Поэтому Кришна подумал: “Что Мне делать? Придётся уйти куда-нибудь подальше, чтобы *гопи* и особенно Шримати Радхика почувствовали какое-то облегчение, а иначе они будут постоянно страдать. Если Я останусь, они будут пребывать в разлуке, плакать и терять сознание. Я должен покинуть Врадж. А иначе Я не смогу им помочь”.

Таким образом, Кришна решил: “Я буду приходить к ним во снах, а не наяву, а иначе они будут несчастны”. Вот почему Кришна не вернулся во Вриндаван. Что случилось бы с *гопи*, если бы Он вернулся? Что с вами будет, если, сильно порезавшись, вы выжмете на рану лимон? Это принесёт ещё больше страданий.

Уровень *мадана* и *модана* превосходит даже уровень *рудха* и *адхирудха*. Вы не можете осознать этих настроений, но слушайте о них. Учитесь такой любви, находясь в возвышенном общении. Вы сможете что-то осознать, имея глубокую привязанность к играм Кришны. И тогда у вас не будет привязанности ни к чему мирскому, никаких проблем, вы всегда будете счастливы. Читая любую страницу “Шримад-Бхагаватам”, вы сможете глубоко проникать в его суть.

Воля Кришны

Тем временем Камса только и думал о том, как убить Кришну и Баладеву. Он строил множество планов, но все они рушились, и демоны погибали один за другим. В конце концов он позвал Акруру, который приходился Кришне дядей, и сказал: “Ты достойный человек, Акрура. Я знаю, что ты любишь меня. Я думаю, что ты должен мне помочь. Кришна и Баладева приходятся тебе родственниками. Верно? Я собираюсь устроить арену около храма Рангешвары и провести состязание борцов.

Это должно быть очень интересное зрелище. Как только Кришна и Баладева появятся на арене, мы окружим Кришну и убьём Его. Так что сейчас же отправляйся во Вриндаван и привези обоих братьев”.

Акрура является *парама-бхактой*. Он верит, что Кришна – это Верховная Личность Бога и что Он пришёл убить Камсу и других демонов. Услышав слова Камсы, он преисполнился счастья и подумал: “Я поеду во Вриндаван и увижу Кришну! Помнит ли Он меня в числе других Своих слуг? Если это так, я буду самым счастливым человеком! Камса предоставил мне счастливую возможность отправиться к Кришне и получить Его *даршан*”. Вот почему Акрура поехал во Вриндаван.

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

Васудева, Деваки и Махарадж Уграсена, закованные в тяжёлые цепи, томились в тюрьме под охраной грозных стражников. План Камсы состоял в следующем. Как только Кришна и Баладева появятся в Матхуре, он созовёт всех Его преданных, таких, как Нанда, Васудева, Деваки и Уграсена, и убьёт Кришну у них на глазах. “Пусть все увидят, что я, Камса, убил Кришну! Пусть они почувствуют боль разлуки и умрут от горя!”

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

“Шримад-Бхагаватам”. Это был возвышенный вайшнав в *дасья-расе*.

Вечером того же дня Акрура встретился с Кришной и Баладевой и по секрету сообщил Им: “Вы знаете, что Вы — сыновья Деваки и Васудевы? Ваши родители томятся в тюрьме, демон Камса причиняет им много страданий. Он делает это только из-за Вас, у него нет другой причины. Ваши родители спасли вас, отослав в Гокулу, и теперь терпят за это гонения”. Кришна сильно разгневался: “Из-за Меня? В таком случае, Я отправляюсь туда немедленно!” Он подумал немного и рассказал о Своём намерении отцу Нанде Махараджу. Кришна привёл несколько веских причин, почему Ему нужно ехать в Матхуру, и Нанда согласился. Кришна сказал, что, если Он не поедет, Камса начнёт преследовать Нанду, Яшоду и остальных *враджаваси*²⁵. Опасаясь за благополучие Кришны, Нанда и Яшода позволили Ему покинуть Вриндаван.

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

---

²⁵ До рождения Кришны Нанда Махарадж не имел привязанностей, но теперь Он чувствовал большую ответственность и даже приезжал в Матхуру, чтобы выплатить Камсе налоги. Он делал это только ради Кришны. Камса был царём, а Нанда Махарадж — его подданным, крупным землевладельцем. Нанда Махарадж понимал, что жизнь его семьи в руках Камсы, и поэтому он может причинить страдания Кришне. Именно по этой причине Нанда позволил Кришне отправиться в Матхуру.

Нанда Махарадж сказал Яшоде: “Ты должна быть *нир-бхая*, бесстрашной. Ничего не бойся и не волнуйся. Я еду с Ними и привезу Их обратно. Ничего не бойся”. Яшода подумала: “О да, он едет с Кришной и Баладевой, значит, Они вернутся”.

Скорбь гопи

Однако *гопи*, возлюбленные Кришны, находились совсем в другом настроении. Они стали обвинять Брахму, творца: “Творец очень жесток. Он дал нам шанс встретиться с Кришной, исполненным сладости, но, когда наше счастье было совсем близко, он лишил нас его и вверг в океан разлуки. В тот самый миг, когда мы готовы были испытать сладость Кришны, он забрал её у нас. Брахма недостоин быть творцом этого мира. Собрав всю красоту со всех трёх миров, он сотворил тело Кришны. Кришна так прекрасен, когда стоит в позе *трибханга*. Он улыбается, словно выпускает стрелы²⁶, и на щеках у Него играют чудесные ямочки. Тело Кришны изогнуто, Его слова сладостны и загадочны, так же как и Его взгляды, которые проникают в самое сердце того, кто смотрит на Него. У нас был шанс увидеть Его, но жестокий творец подобен ребёнку. Дети строят дворец из песка и всем объявляют: “Это наш царский дворец”, – а потом сами его разрушают. Точно так же поступил и Брахма. Он дал нам возможность встретиться с Кришной, в которого вложил всю сладость и красоту трёх миров. Но стоило нам приблизиться к Кришне, как творец тут же лишил нас этой удачи. Поэтому он очень жесток, очень жесток!”

Гопи продолжали: “Этот Видхата, жестокий творец судьбы, приехал во Врадж в образе Акруры. Почему он носит имя *Акрура* (милосердный), если на самом деле он – *крура*, жестокий? Своим именем он провозглашает: “Я не жесто-

---

²⁶ Кришна выпускает стрелы своих улыбок прямо в сердца гопи.

кий”, — когда в действительности нет никого более жестокого, чем он”.

Гопи плакали. Не слыша их сейчас, некоторые могут смеяться, но им было не до смеха. Они говорили эти слова с глубокой скорбью в сердце: “Он пришёл, когда мы должны были встретиться с Кришной”. Это подобно тому, как если бы вам поднесли изысканное на вкус кушанье, но едва вы собрались его попробовать, как его тут же унесли. Например, обезьяны во Вриндаване выхватывают у вас из рук что-то вкусное и прыгают на дерево, а вы в полном недоумении думаете: “Что случилось?” В таком же состоянии находились *гопи*. Они говорили: “Жестокосердный Акрура приехал и забрал Кришну, нашего возлюбленного. Как нам теперь жить? Жизнь потеряла всякий смысл!”

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

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

Поймите, умирать вы будете в полном одиночестве. В одиночестве. Те, кому вы сейчас отдали сердце и все силы, не будут помнить о вас и мгновения. Они не помогут вам. Знайте об этом. *Гопи* говорят нам об этом. Они очень опытные и никогда не делят свою любовь ни с кем в этом мире. Они лишили своей любви мужей, сестёр, братьев, отцов и кого бы то ни было ещё и пришли к Кришне. Если вы хотите любить Кришну, со временем вам придётся стать такими же, как они. Если вы не последуете их примеру, то в момент смерти вы получите сильный удар, подобно похотливому ослу, которого лягает ослица задними ногами. И потом вы сгорите дотла. Знайте наверняка, что вам никто не поможет, кроме Кришны. Это нужно осознать, и такое осознание приходит в общении. Извлеките крупицу любви из этого общения и возвращайтесь домой. Это поможет вам.

Сначала *гопи* ругали Видхату, творца. Потом они сказали, что творец пришёл во Вриндаван в образе Акруры. А теперь они стали ругать Кришну: “О, Видхата, Акрура или кто-либо ещё ни в чём не виноваты. Кришна всегда ищет нового общения (*нава санга прия*), Ему мало прежних связей. Словно шмель, Он пьёт нектар одного прекрасного лотоса и перелетает на другой. Иногда этот шмель пьянеет от нектара и садится на дурно пахнущие цветы. Он летит к ним, даже не находя в них *мадху*, мёда, потому что они ему новинка. У Кришны такой же характер, поэтому Он чёрный, как шмель. Ему всегда мало прежних возлюбленных. Что делать, если Ему захотелось чего-то нового? Вот почему Он покидает нас и отправляется в Матхуру. Там Он будет очень счастлив. Сейчас Он с нами, но мы – лишь обыкновенные деревенские девушки, мы не так красивы. Мы никого не можем привлечь. Девушки в Матхуре по-настоящему прекрасны, особенно когда покрывают голову. Они сладкоречивы и чарующе стыдливы. Мы не такие, как они. Мы не можем играть, как они. Эти девушки очень искусны во всем, потому что живут в городе. В отличие от нас они прекрасно умеют пользоваться космети-

кой. И там не одна, две, три или четыре, а *лакхи* и *лакхи* красавиц. Несомненно, они очаруют Кришну. Он отдаст свою любовь сначала одной из них, потом другой и третьей. Он будет там очень занят и никогда не вернётся. Мы знаем”.

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

Как это удивительно! Здесь столько старших — Упананда, все братья Нанды Махараджа и другие. Все они выглядят разумными, но мы думаем, что у них совсем нет разума. Почему они не остановят Нанду Махараджа и не скажут, чтобы он не увозил Кришну и Баладеву в Матхуру? Почему они не отошлют Акруру обратно? Кришну нельзя посылать, но они ничего не говорят. Они соглашаются с идеей Нанды Махараджа и Акруры. Что мы можем сделать? Придётся отказаться от привычного стыда и самим пойти и сказать Нанде Махараджу и маме Яшодe: “Как вы жестоки! Не посылайте Кришну с жестоким Акрурой! Кришна никогда не вернётся, мы знаем”. Давайте попытаемся сказать это маме Яшодe и другим”.

Тем временем наступило утро, и Акрура совершил свою *сандхью* (утреннюю *гаятри*). Затем он приготовил колесницу и позвал Кришну и Балараму. Но тут *гопи* остановили ко-

лесницу. Кто-то из них упал на землю, потеряв сознание. Шримати Радхика издали наблюдала эту сцену и в ту же минуту потеряла сознание. Остальные *гопи*, плача, держали коней за узду. Одни падали и в слезах катались по земле перед колесницами, а другие беспомощно рыдали. Но Акрура был таким жестоким, что любой ценой хотел увезти Кришну в Матхуру.

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

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

Все *гопи* думали: “Мы должны умереть, но мы не имеем на это права. Почему? Потому что Кришна может вернуться. Он пообещал: “Я вернусь”. Несомненно, Он должен вернуться. Мы верим в Его слова, Он вернётся. Если мы умрём, Он, вернувшись, увидит это и тоже умрёт. Нет, мы не имеем права умирать. Мы должны терпеть разлуку, этот огонь. Мы горим в огне разлуки, но мы должны продолжать жить только ради Кришны, только ради Кришны, чтобы Он, вернувшись, смог увидеть нас”.

Ожидание Кришны

И *гопи* стали ждать. Прошёл день, другой, третий, четвёртый. Дни превратились в год, два, три, четыре, пять, десять,

пятнадцать, пятьдесят... Но Кришна так и не вернулся. Почему? Иногда Он приходил к ним в образе шмеля, или во сне, или в каком-то другом образе. Он приходил увидеть *гопи*. Но они думали: “О, это только сон. В действительности Он не приходит”. Иногда любовь охватывала их с такой силой, что они думали, что Кришна никогда не уезжал в Матхуру: “Кришна здесь, Он ушёл пасти Своих коров”. Вечером мама Яшода брала поднос с *арати* для Него и готовила всё необходимое, чтобы встретить Кришну и Баладеву. Она могла простоять всю ночь, так и не дождавшись Кришны. Больше никто не готовил на своих очагах, птицы умолкли. Вы не представляете себе состояние Враджа. Сейчас я расскажу одну мирскую историю.

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

Никто не смывал с него грязь, не вытирал его слёз, не давал ему поесть. Он постоянно плакал о своём хозяине, думая: “О, мой хозяин должен вернуться”. Благодаря этому ожиданию он ещё жил, надеясь: “Сегодня или завтра хозяин придет за мной”. Он просто ждал и ждал.

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

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

Отчасти состояние *гопи* напоминает историю пса, но это далеко не одно и то же. Рассказанная мной история о собаке –

это скорее тень тени тени того, что происходило с *гопи*. Они тоже жили только надеждой, что Кришна вернётся, как и обещал. Это была их единственная надежда, *аса*, без которой они бы умерли. Но Кришна тоже бы умер в разлуке с ними, поэтому они продолжали жить. Они горели в огне разлуки, но не искали смерти.

Настроение Кришны в Матхуре

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

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

— Отец, почему ты плачешь?

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

Они тоже заплакали:

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

Нанда Махарадж спросил:

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

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

Баладева Прабху сказал:

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

Нанда Махарадж сказал:

— Что же нам теперь делать? Оба Вы такие разумные. Я думаю, что мне пора возвращаться во Вриндаван, и Ты, Кришна, поедешь со мной. А Баладева может остаться с Деваки и Васудевой. Камса убил шестерых сыновей Деваки, и Баладева²⁷ её единственный сын. Если Вы оба вернётесь во Вриндаван, Васудева и Деваки умрут от тоски. Я думаю, что будет лучше всего, если Кришна поедет со мной.

---

²⁷ Нанда Махарадж сказал это, потому что Баладева был сыном Рохини, другой жены Васудевы. Иногда Рохини приезжала из Вриндавана в Матхуру и навещала Васудеву.

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

Тогда заговорил Кришна:

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

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

Тогда Кришна сказал:

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

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

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

Вечером Нанда Махарадж отправился в обратный путь. И что произошло с Яшодой, когда она увидела, что муж вернулся один? Она ослепла. (Это произошло не сразу, а через некоторое время.) Сначала она сильно разгневалась на него и сказала: “Ты продал моего сына за эти украшения и одежды! И ты думаешь этим сделать меня счастливой?” Потом она легла на кровать и больше с неё не встала. Она постоянно рыдала. В таком состоянии теперь пребывал весь Вриндаван.

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

— Мама Яшода, куда ты идёшь?

Яшода словно онемела, она не в силах была говорить. Но через некоторое время она всё же ответила:

— Я иду к моему ребёнку.

— А где Он?

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

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

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

Началась церемония вручения священного шнура. Кришне и Баладеве обрили головы, надели на Них одежды *брахмачари*, деревянные сандалии, затем Им дали *гаятри-мантры* и надели на Них священные шнуры. Они выглядели необыкновенно красивыми в одеждах *брахмачари*. Если Кришна и Баладева надевают одежды *брахмачари*, то можете себе представить, как Они прекрасны. Их Гурудев дал каждому из Них в руки по *камандалу* и повелел:

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

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

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

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

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

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

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

Постарайтесь это осознать

Завтра мы поговорим об этом снова. Постарайтесь осознать эти истины. Повторяйте *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе* и вспоминайте со слезами на глазах обо всём, что я вам рассказал: “О, что за чувства переживали Кришна и мама

Яшода?” Мама Яшода всегда думает: “О, моё дорогое дитя, Кришна, Кришна, Кришна!” Таким образом, вы тоже сможете плакать, повторяя *Харе Кришна*, с чувством разлуки в сердце. Думайте о Шри Чайтанье Махапрабху и молитесь: “О, будь милостив ко мне! О Панча-таттва, будь милостива ко мне! О Нитьянанда Прабху! Пролей милость, чтобы я смог осознать эти игры, чтобы я смог повторять, забыв о проблемах этого мира!” “Где этот мир? Кто я?” — забудьте об этом. Тогда Кришна придёт и утрёт ваши слёзы, потому что Он очень милостив. Повторяйте святое имя и помните эти игры глубоко в сердце. В этом состоит процесс. Во время повторения могут проявиться эти признаки. Это то, ради чего пришёл Свамиджи. Он был очень милостив. Он хотел, чтобы вы стали достойны его дара. Однако он видел, что вы полны других желаний, — джунгли желаний и заблуждений, и взял на себя тяжкий труд их расчистить. Он хотел сделать почву плодородной, но оставил кое-что и для меня, чтобы я смог послужить ему. Он оставил мне это служение и сказал: “Теперь иди и расскажи им. Среди них есть достойные души. Если они услышат, несомненно, они смогут развить это настроение”. Поэтому я пришёл к вам. Я не ищу ни денег, ни славы. Я пришёл не для того, чтобы ссориться с кем-то или собирать учеников. Но те, кто принимает мою точку зрения, — это мои ученики.

*этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīmām пртхивīm са īшиийāt*

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

Сарвām апīmām пртхивīm са īшиийāt. Такой человек является истинным *джагат-гуру*, каким был Свамиджи и его Гурудев, *вишва-гуру*. Он — *гуру* трёх миров, как Шри Рупа

Госвами. Нам чрезвычайно повезло находиться в этой линии ученической преемственности. Старайтесь никогда не забывать об этом. Это гораздо важнее, чем все друзья и соседи. Они не могут вам помочь. Но вы можете помочь им. Вы можете вскормить их и поддержать, но не привязывайтесь к ним и не втягивайтесь в их проблемы. Исполняйте свой долг и развивайте своё сознание Кришны. *Гаура-премананде!*

Слава Говардхана

(преданные играют драму)

Это был хороший спектакль. Он напомнил нам *лилу* Кришны, когда Он поднял Говардхан и защитил всех пастухов и *враджаваси*. Можно служить множеству полубогов, но это принесёт лишь мирское благо, потому что полубоги, такие, как Индра, Брахма и другие, находятся во власти ложного эго. В действительности вознаграждают не они, а Кришна, почему же тогда не предаться Кришне? Гирирадж — это не кто иной, как Сам Кришна, и в то же время он — слуга Кришны. Относясь к Гирираджу как к слуге Кришны, можно обрести огромное благо, недоступное, если видеть в нём Самого Кришну. Гирирадж, будучи слугой Кришны, будучи преданным, *ашраей*, обителью любви, может даровать любовь к Кришне.

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

*прамана-мадана-лīlāḥ кандаре кандаре те
рачайати нава-йūнор-двандвам асминн-амандам
ити кила каланāртхам лагна-кастад-двайор ме
ниджа-никаṭа-нивāсам̐ дехи говардхана! твам*

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

На Говардхане проходили самые сокровенные игры Кришны с пастушками и особенно с *гопи*. Там находятся все самые прекрасные *кунджи*, такие, как Тамала-кунджа, Малати-кунджа и так далее. *Гопи* всегда устраивают там *кунджи*, и вместе с Кришной украшают друг друга и предаются играм (*виласа*). Говардхан является свидетелем всех самых сокровенных игр. Он может пролить на нас свою милость, чтобы мы стали такими же, как *гопи*. Только Говардхан, Радха-кунда, Шьяма-кунда, Ямуна, Лалита, Вишакха и Рупа Манджари могут даровать такое благословение. Иногда они наделяют таким могуществом Гопешвару Махадева. Вринда-деви и Йогамайя также обладают им, но больше никто. Поэтому если вы служите Гирираджу Говардхану, который является свидетелем этих *лил*, он может явить их вам.

*йатраива крино вришабхāну-путрийā
дāнам грхītум калахам витене
йрутех спрхā йатра махатй атах йрй-
говардхано ме дишатам абхиштам*

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

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

Глава шестая

Удача гопи

Исключительное желание служить Кришне

Давайте отправимся со мной в Матхуру, где сейчас находятся Кришна и Баладева. Их пригласил туда Камса, послав во Вриндаван Акруру. Чтобы убить Кришну, Камса возвёл огромную арену. Как только Кришна вместе с друзьями, мальчиками-пастушками, прибыл в Матхуру, Он услышал барабанную дробь. Ему захотелось посмотреть на арену, но у входа Его встретил огромный слон Кувалаяпида и попытался Его убить. Однако Кришна тут же расправился со слоном и появился на арене с окровавленным слоновьим бивнем на плече. В этот момент Кришна и Баларама были прекрасны, как два львёнка, в Них не чувствовалось и тени страха.

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

Тут с трибун поднялись женщины Матхуры из династии Яду. “Сюда пришли сам Кали вместе с *адхармой*, олицетворённым безбожием, — сказали они. — Нам непристойно здесь оставаться, иначе мы разделим грех за это преступление. Сейчас же нужно уходить отсюда”.

“*Гопи* повезло в отличие от нас. На самом деле во всём мире нет никого прекраснее Кришны. Он — олицетворение всей красоты. Вся *мадхурья*, сладость, присутствует в Нём. Но мы неудачницы, мы видим Кришну и Балараму, когда Они сражаются с демонами. Кришна немного разгневан, Он находится в *вира-расе*, рыцарском настроении. Он напоминает льва в клетке. Как же удачливы *гопи*, которые постоянно видели Кришну во Вриндаване (где Он подобен дикому льву на свободе)”.

*пуñйā бата враджа-бхуво йад айам нр-линга
гўдхах пурāна-пурушо вана-читра-мāйях
гāх пāлайан саха-балах кванайамйи ча венум
викрїдайāнчати гиритра-рамāрчитāнгрех*

“Благословенны дороги Враджа, по которым ходит изначальная Личность Бога в образе человека, совершая Свои многочисленные игры! Украшенный гирляндами из самых удивительных лесных цветов Он, чьим стопам поклоняется Господь Шива и богиня Рамā, играет на Своей флейте и вместе с Баларамой пасёт коров”. (Ш.-Б., 10.44.13)

Пуñйā бата враджа-бхуво означает, что в этом мире нет более возвышенного и прославленного места, чем земля Враджабхуми. Почему? Потому что во Вриндаване живёт Кришна. Но не только. Ещё потому, что Вриндаван — это обитель *гопи* и особенно Шримати Радхики. Она есть суть всего. Она является сутью *мадхурьи* Кришны — Его красоты, сладости и всех остальных Его качеств. Поэтому во всех трёх мирах Враджабхуми занимает самое высокое положение. *Нр-линга гўдхах пурāна-пурушо вана-читра-мāйях*. Это обитель Пу-

рана-пуруши, Верховной Личности Бога, Кришны. Об этом говорится в данном стихе, но скрытым образом.

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

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

Кришна гуляет по всему Враджу, играя с мальчиками-пастушками, как с друзьями. Ко всем женщинам Враджа Он относится, как к матерям. *Гāх пāлайан* означает, что Он всегда кормит и поддерживает коров. Слово *гāх* имеет много значений. Одно из них — “чувства”, и поэтому Кришну называют *Хришикеша*. Также это слово означает “коровы”, “Веды и разные виды религиозного знания”. Кришна всегда поддерживает и вскармливает их всех. *Саха-балах* означает “вместе с Баладевой Прабху”. *Кваṇайāmī ча веṇум* означает “сладостно играть на флейте”. Сладостными звуками Своей флейты Кришна чарует весь мир. *Викрīдайāñчати* означает, что Он всегда предаётся играм во Вриндаване, Гокуле, в Нандагаоне и на Варшане.

*намāмййиварам сач-чид-āнанда-рūпам
ласат-куṇдалам гокуле бхрāджамāнам
йаīодā-бхийолūkхалāд-дхāвамāнам
парāmриштам атйам тато друтйа гопйā*

“Я поклоняюсь Верховному Ишваре, Шри Кришне, чьё тело исполнено вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананда*). Серьги в форме рыб игриво покачиваются у Его щёк. Он — украшение божественного царства Гокулы. Боясь, что Яшода накажет Его за разбитый горшок с простоквашей, Он спрыги-

вает с деревянной ступы и стремительно убегает. Яшода бежит за Ним по пятам и в конце концов нагоняет”. (Дамодараштакам, 1)

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

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

Лакшми ответила:

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

— Тогда оставайся здесь, — объявила ей Йогамайя.

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

— Чего ты хочешь?

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

— Ты совершал аскезы, чтобы достичь этой цели?

— О, нет.

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

— Теперь оставайся здесь и смотри.

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

— Сегодня Мне скучно. У Меня нет вдохновения.

Гопи ответили:

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

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

— Кто ты? Как тебя зовут?

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

— Как зовут твоего мужа?

Но она не была замужем за пастухом и снова не ответила.

— А кто твой отец?

Новая *гопи* не смогла ответить ни на один вопрос, потому что Йогамайя не сказала Господу Шиве этих подробностей. Тогда все *гопи* стали бить её по щекам, пока они у неё совсем не распухли. Новая *гопи* расплакалась:

— О Йогамайя, спаси меня, спаси меня!

Тут появилась Йогамайя и попросила Кришну и всех *гопи*:

— Это моя ученица. Пожалуйста, будьте милостивы к ней.

Тогда эта *гопи* стала Гопешварой Махадевом. Ей было позволено издали наблюдать *раса-лилу*, но принять в ней участие она не могла.

Поэтому нет никого выше Кришны. Ваш Гурудев даёт вам взаимоотношения именно с этим Кришной, Гопи-джана-валлабхой Кришной. Вам бесконечно повезло. Только повторяя *гопала-мантру* и *кама-гаятри*, сознавая свои взаимоотношения с Кришной, можно стать *гопи* и отправиться во Врадж. Иного пути туда нет. Об этом Шри Чайтанья Махапрабху говорил Шри Раю Рамананде, Шри Сварупе Дамодаре, Шри Санатане Госвами, Шри Рупе Госвами и всем Своим *шишьям* (ученикам). Вам повезло прийти именно в эту линию ученической преемственности. Поэтому будьте сильными. Всегда будьте сильными. Возникнет много проблем, но вы будьте как

Гималаи, гора Эверест и Альпы. Не блуждайте повсюду. Всегда служите Кришне.

Женщины Матхуры прославляют Кришну и гопи

*гопйас тапах ким ачаран йад амушйа рӯпам
лāваṇйа-сāрам асамордхам ананйа-сиддхам
дргбхих пибанти анунавāбхинавам дурāнам
экāнта-дхāма йайасах йрййа ашйварасйа*

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

Женщины Матхуры прославляли *гопи*: “Им выпала необыкновенная удача! Какие же жертвоприношения и аскезы они совершали в прошлой жизни? Если бы мы знали, мы последовали бы их примеру”.

Вы знаете, что делали *гопи* в прошлой жизни, чтобы стать *гопи*? Ничего. Они – *кая-в्यूха*, проявление тела Шримати Радхики, а не *сиддха-бхакты*. Однако не все из них. Некоторые на протяжении *лакхов* жизней совершали аскезы и повторяли *гопала-мантру* и *кама-гаятри* в лесу Дандакаранья. Но Шри Чайтанья Махапрабху пришёл в этот мир и сказал, что такого положения можно достичь за одну жизнь и что для этого не нужно практиковать повторение *мантры* на протяжении *лакхов* и *лакхов* рождений. Вот почему Он прислал в этот мир Шри Рупу-Рагхунатху, Шрилу Бхактивиноду Тхакура, Шрилу Свамиджи и других. Он послал их сказать всем: “Если вы хотите стать такими, как *гопи*, то вам не нужно для этого совершать аскезы, как это делали *риши* в лесу Дандакаранья. Всякий, на кого падал взгляд Шри Чайтанья Махапрабху, начинал повторять: “О Кришна, Кришна, Кришна, Радхе,

Радхе”. Так что вам очень повезло. Воспользуйтесь выпавшей на вашу долю благой удачей”.

Женщины Матхуры продолжали: “Несомненно, *гопи* овеяны величайшей в мире славой, потому что наслаждаются мёдом красоты Кришны – *лāваñйа сāрам*, Его сиянием”. Тёмное тело может быть *лāваñйа*, сиять изнутри, как жемчуг. Это истинная красота. Кришна тёмный, но при этом Он остаётся *лāваñйа сāрам*, сутью всей красоты, которой сияет всё Его тело. В Индии мы говорим *мукха ка пани*, это означает *лāваñйа*. Кришне незачем носить украшения или дорогие одежды. Он ни в чём не нуждается. Чернильное пятно на теле сделает Его ещё прекраснее. С головы до пят покрываясь пылью, поднятой коровами, Он становится ещё прекраснее. Раздетый, Он становится необыкновенно прекрасным. В любой ситуации красота Кришны только увеличивается.

Дргбхиḥ пибанти. *Гопи* постоянно пьют сладостный нектар красоты Кришны. *Дргбхиḥ пибанти анусавāбхинавам дурāпам экāнта-дхāма йаиñасаḥ йирййа аиñварасйа*. Кришна – это обитель всей славы (*йаиñа*), красоты (*йирййа*), всевозможного богатства (*аиñварйа*), сладости, милости и остальных добродетелей.

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

*йā дохане ’ваханане матханопалепа
преñкхенкханāрбха-рудитокшаṇа-мāрджанāдау
гайанти чаинам ануракта-дхийо ’йру-каḥтхйо
дханйā враджа-стрийа урукрама-читта-йāнāх*

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

Старайтесь идти по стопам *гопи*. *Йā дохане*. Когда *гопи* доят коров, они поют: “Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети”. *Аваханане*. Когда они обмолачивают и веют зерно, такое, как рис или пшеница, очищая его от шелухи, они работают очень ритмично. Мутовка стучит, словно *мриданга*. Их браслеты звучат мелодично, словно *караталы*, и они сладостно поют: “Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети”. Огромное количество молока превратилось в *дахи*, йогурт, и хранится теперь в больших сосудах. *Гопи* взбивают йогурт и поют: “Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети”. Они не испытывают никаких трудностей. Совсем никаких. Полностью поглощённые своим пением, они постоянно помнят об играх Кришны и в то же время взбивают масло, *матханопалена*. Они настолько поглощены этим занятием, что даже не замечают Кришну, когда Он приходит. Поэтому Кришна зовет: “О *маийя*, *маийя*, *маийя*! Что ты делаешь?” Слёзы любви текут у них по щекам, волосы на теле поднимаются дыбом, а сердца тают. Таковы *гопи*.

Упалена. Они подметают свои дома, их руки работают. А что происходит в их сердце и на устах? “Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети”. Дети плачут: “Мама, мама”. *Гопи* тут же берут их на руки, сажают на кровать и поют: “Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети”. Они не говорят: “О малыш, засыпай, поскорее засыпай”. Они не рассказывают им историй и не поют колыбельных. Они лишь поют имена Кришны, и, слушая их сла-

достные голоса, дети засыпают. Тогда *гопи* снова начинают взбивать масло: “Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети”.

Ануракта-дхийо. Их сердца полностью поглощены мыслями о Кришне. *Айру* означает “постоянные слёзы”, а *каң-тхйах* — “прерывающийся голос”. *Дханйā враджа-стрийа*. Женщины Матхуры говорят: “О, как прославлены *гопи*!” *Дханйā* означает “большая удача”. “Нам не так повезло. Мы не видим Кришну таким, каким видят его *гопи*. В Матхуре это невозможно”. *Урукрама-читта-йāнāх*. *Урукрама* означает “Кришна, который счастливо восседает на троне или колеснице сердец *гопи*”. Также это слово означает “*гопи*, которые всегда восседают на троне сердца Кришны”. Кришна всегда помнит о них. Почему? Он там, где *бхакты* поют о Нём, поэтому Он никогда не расстаётся с *гопи*. Они всегда находятся в сердце Кришны, поэтому нет никого удачливее их.

прāтар враджād враджата āвишатаи ча сāйам
гобхиш самам кваñайато 'сйа нишамйа веñум
ниргамйа тйрñам абалāх патхи бхйри-пуñйāх
паййанти са-смиता-мукхам са-дайāвалокам

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

“О, как повезло *гопи*. Рано утром, около девяти, Кришна выходит из дома мамы Яшоды в окружении *лакхов* и *лакхов* друзей, гоня перед Собой в лес на пастбище *лакхи* и *лакхи* коров. В это время *гопи* стоят в дверях, на крышах своих домов, выглядывают из окон или из-за деревьев в садах и рощах. Они полностью поглощены (*ануракта*) образом Кришны и полу-

чают в этот момент Его *даршан*. Когда Он вечером возвращается с пастбищ, они снова смотрят на Него и чувствуют себя очень счастливыми. Что делает Кришна? Иногда, проходя совсем близко, Он флейтой (*мурли* или *вену*) прикасается к подбородку одной из них и слегка приподнимает ей голову.

Забрав с Собой все их сердца, Кришна удаляется в лес Вриндавана. В это время мама Яшода совершает *арати*. *Гопи* тоже глазами совершают *арати*, даже лучше, чем мама Яшода, и Кришна с улыбкой принимает их поклонение. Поэтому *гопи* так прославлены”. Кто кого сейчас прославляет? Матхура прославляет Врадж. *Гопи* никогда не ходили в Матхуру, и ни одна из женщин Матхуры никогда не посещала Вриндаван. Кришна лишь однажды послал туда одного *матхураваси*, Уддхаву, увидеть славу *гопи*, Нанды Махараджа, Яшоды и других *враджаваси*.

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

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

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

— Нет, отец, Мы так не считаем. Как Мы можем принять такое решение? Даже во сне эти мысли не приходят к Нам в голову.

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

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

Нанда Махарадж ответил:

— О, я не могу Тебя взять. Я не настолько жесток. Ты должен остаться здесь хотя бы на несколько дней. Камса убил всех сыновей Деваки и Васудевы. Ты один остался в живых, поэтому побудь с ними.

Баладева ответил:

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

Нанда Махарадж спросил Кришну:

— Что же мне делать? Что мне делать?

Кришна ответил:

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

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

Вāsудева-Кришна и Враджендра-нандана Кришна

Теперь нужно разрешить противоречие. Когда Нанда Махарадж плакал, Кришна и Баладева предстали перед ним в двух образах: один был для *праката-лилы* (проявленных игр),

а другой — для *апраката-лилы* (непроявленных игр). В *праката-лиле* Кришна и Баладева остались в Матхуре, но Их образы для *апраката-лилы* вернулись вместе с Нандой Махараджем во Вриндаван. Сын Яшоды и Нанды, Враджендра-нандана Кришна, вернулся с Нандой Махараджем. В действительности Враджендра-нандана Кришна никогда не приезжал в Матхуру, туда приехал Вāsудева-Кришна, Его проявление. Таким образом, Нанда Махарадж посадил Кришну и Баладеву на свою воловью повозку, но этого никто не видел. В другой повозке не Нанда Махарадж, а его проявление возвращалось во Вриндаван. Охваченный величайшей разлукой, проливая бесконечные слёзы, он возвращался без Кришны и Баладевы.

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

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

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

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

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур раскрыл эти исключительно сокровенные истины, доступные лишь самым возвышенным преданным. Так оно и есть, потому что иначе все пастухи и *гопи* во Вриндаване умерли бы в то же мгновение, так же как и мама Яшода. Таким образом, две *лилы* происходят одновременно: *праката-лила* и *апраката-лила*.

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

Как я уже говорил, после победы над Камсой Кришну отправили в *гурукулу*. Вернувшись оттуда в Матхуру, Он как-то раз сидел у Себя во дворце вместе с Деваки, Васудевой и остальными родственниками. Потом Кришна оставил их, поднялся на крышу дворца и посмотрел в сторону Вриндавана. Медленно несла свои тёмные воды Ямуна. Она текла из Вриндавана, который находился совсем рядом, к северу от Матхуры. На лице Кришны отразилась глубокая печаль, и Он за-

плакал. Он вспомнил слова посланцев, приходивших из Вриндавана, что телята больше не пьют молока из вымени своих матерей, кукушки не поют, павлины не танцуют, потому что Кришны нет во Вриндаване. Кришна погрузился в медитацию и глазами переживаний (*бхава-нетра*) увидел, как горестно плачет Его мать, уже ослепшая от слёз. Большинство коров умерли, а оставшиеся — при смерти. Дорогие Его сердцу *гопи* тоже умирают. Громко рыдая, Кришна позвал: “О мама Яшо-да! О Нанда! Где Мои друзья — Субал-сакха, Мадхунагал?! О Радхика, Лалита, Вишакха!” Он погрузился в безграничный океан разлуки, проливая потоки слёз.

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

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

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

Кришна взял руки Уддхавы в Свои руки и сказал: *гаччход-дхава враджам саумйа питрор нау прїтим āваха гопїнām мад-вийогāдхим мат-сандейшаир вимочайа*. (Ш.-Б., 10.46.3) “Уддхава, ты — Мой друг, советник, ты — всё для Меня. В каком-то смысле ты Мне дороже, чем Баладева Прабху, не говоря о Лакшми и остальных. Ты — сама Моя душа, а Я — твоя душа, и Я не знаю никого, кроме тебя. Поэтому Я раскрою тебе секрет, только тебе одному. Ты должен поехать во Врадж, во Вриндаван, Нандагаон, о *саумья*”. *Саумья* означает “мягкий, приятный, как луна”.

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

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

Шрила Свамиджи для начинающих иногда писал, что Кришна был приёмным сыном Нанды и Яшоды, но впоследствии он объяснил, что имел под этим в виду. Он был последователем Шрилы Шукадевы Госвами и с самого начала знал

истину. Но он раскрывал её постепенно, так же как это делал Шукадева Госвами. Все *враджаваси* уверены, что Кришна — сын Нанды и Яшоды, а не Васудевы и Деваки.

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

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

Услышьте великий секрет

Шрила Шукадева Госвами не сразу открыл, что Кришна в действительности был сыном Яшоды и Нанды, и у него для этого была серьёзная причина. Как великий секрет он поведал эту истину Махараджу Парикшиту. Если бы он открыто сказал об этом, то с точки зрения обычных людей и ведических *смарта-брахманов* смог ли бы Кришна стать возлюбленным всех *гопи* Нандагаона и Ваджа? Это было бы невозможно, потому что тогда все девушки Ваджа, *враджа-рамани гопи*, приходились бы Ему матерями, поскольку они являются жёнами Его старших двоюродных братьев, или дочерьми, поскольку они являются жёнами Его младших двоюродных братьев, или сёстрами, поскольку они являются жёнами Его братьев-ровесников. Если бы Кришна был известен как сын

Яшоды, тогда все девушки Вриндавана были бы Ему сёстрами, двоюродными сёстрами и матерями. Как тогда они смогли бы играть в *раса-лиле* и других играх? В ведической культуре недопустимо, чтобы родственники танцевали, пели, обнимали друг друга как возлюбленные, встречаясь наедине ночью на берегу Ямуны. Ни одна ведическая женщина не вступит в любовные отношения со своим братом, отцом, дедом или другим родственником. Это считается величайшим грехом.

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

В действительности все *гопи* являются энергией Кришны. Они неотличны от Кришны. Это Сам Кришна или проявление Кришны. Шримати Радхика – это Его *хладини-шакти*, поэтому *гопи* – это Сам Кришна. Хотя они являются проявлением Его энергии, они ни в чём не уступают Ему. Все *гопи* естественным образом воспринимают Кришну как своего единственного возлюбленного, потому что они – это Его энергия. И *гопи* – это вечные и естественные возлюбленные Кришны. Кришна всемогущ. Он волен делать всё, что выходит за пределы мирского воображения²⁸. Он нисшёл с Голоки-Вриндаваны вместе с *гопи* и другими *враджаваси*, чтобы насладиться Своей нектарной *лилой*. Это не противоречит ведической культуре, потому что Он игра-

---

²⁸ Вся деятельность в этом мире представляет собой искажённое отражение деяний Кришны и поэтому является объектом критики и ограничивается правилами и предписаниями.

ет с собственной энергией. Шримати Радхика изошла из левой части Его тела. Яшода и Нанда Махарадж – это вечные родители Кришны. Его друзья-пастушки также вечны. Но особенно эта истина касается *гопи*. В “Брахма-самхите” говорится:

*ānanda-cinmayā-rasa-pratibhāvitābhic
tābhic yā eva nidja-rūpatāyā kalābhic
голока эва нивасатй акхилātма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

“Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в Своей обители на Голоке вместе с Радхой, которая обладает таким же духовным телом, как и Он, и воплощает в Себе энергию блаженства (*хладини*). Их приближённые – это Её наперсницы, экспансии Её тела, благодаря которым проявляется всеблаженная духовная *раса*”. (Брахма-самхита, 5.37)

Ниджа-рūпатāйā калāбхих. Здесь слово *кала* означает “полная часть”, *кала* Кришны или, по-другому, *кала* Радхики. Шримати Радхика – это *хладини-шакти* Кришны, и все *гопи* порождены *хладини-шакти*, то есть Шримати Радхикой, как Её *кая-вьюха руна* (проявления Её тела). Кришна может играть с собственной энергией, как человек — с собственной тенью, в этом нет ничего предосудительного. Точно так же нет греха в том, что *гопи* танцуют с Кришной, обнимают Его и целуют. Что плохого в том, если я сам себя обхватчу руками? Кришна играет с *гопи*, словно с собственной тенью или с собственным телом, которое принимает образ *гопи*. Они неотличны от тела Кришны и Его души, поскольку они есть Он.

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

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

Кришна прославляет гопи

Кришна восхищается *гопи* и прославляет их собственными устами:

*тā ман-манаскā т̣ришт̣-прāнā мад-артхе т̣йакта-даихиках
мām эва дайитаи престаи ат̣мāнай манасā гатāх
йет̣йакта-лока-дхараи ча мад-артхе т̣ан бибхармй ахам*

“Мысли *гопи* всегда посвящены Мне, их жизнь принадлежит Мне. Ради Меня они оставили всё, что имеет отношение к телу, отреклись от мирского счастья в этой жизни, так же как и от религиозных обязанностей, необходимых для обретения счастья в следующей жизни”. (Ш.-Б., 10.46.4)

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

Кришна говорит, что *гопи* подобны *тā ман-манаскā*: “Их мысли целиком заняты Мной. Они постоянно думают обо Мне и ни о чём другом, днём и ночью, на протяжении двадцати четырёх часов”.

Каким образом? Расскажите историю вкратце.

(Преданные описывают сюжет из книги Гурудева “Нектар Говинда-лилы”, когда только что вышедшая замуж гопи хочет встретиться с Кришной, но свекровь не позволяет ей. Она наблюдает в щель за дверью. Кришна устраивает так, что телёнок бежит прямо к этой двери. Он идёт за ним, приближаясь к этой гопи и похищая её сердце. После этого она теряет разум. Её просят взбить йогурт, но вместо йогурта она взбивает горчичные зёрна. Её просят принести воды и посмотреть за младенцем, но она готова вместо ведра привязать младенца, чтобы опустить его в колодец, но кто-то останавливает её.)

Ман-манаскā тṛшṭ-прāṇā. *Тṛшṭ-прāṇā* означает “Я – их прана, жизнь”. Вот почему, когда Кришна покинул Вриндаван и уехал в Матхуру, *гопи* готовы были умереть без Него. Но они не умерли. Почему? Потому что Кришна – сама их жизнь. *Мат-прāṇā* также означает “все *гопи* – это Моя жизнь, Мои дорогие, Мои прия”. *Мад-артхе тйакта-даихиках*: “Ради Меня они оставили все свои *деха* и *даихиках*, телесные представления о жизни и всё, что имеет отношение к телу, то есть украшения, пищу и всё остальное”. *Мām эва дайитам*: “Я – единственный их возлюбленный, и у них нет другого”. *Престам*: “Я им дороже всего на свете”. *Манасā гатāх*: “Они полностью поглощены мыслями обо Мне”. *Йетйакта-лока-дхараи ча мад-артхе тāн бибхармй ахам*: “Они оставили всё, и даже свой стыд, *дхарму*, *варнашрама-дхарму*, мужей, ради Меня. Поэтому Я должен поддерживать их и заботиться о них. Я должен заботиться и служить тем, кто пожертвовал всем ради Меня”.

Это обещание Кришны. Всегда помните о нём. Если вы отказались от всего мирского, если вы всегда помните о Кришне и остаётесь погружёнными в мысли о Нём, не сомневайтесь в том, что Он поддержит вас и защитит. Не нужно волноваться

о поддержании или о чём-либо ещё. Мы зависим от родственников, но во время смерти они не спасут нас. Только Кришна может нам помочь.

Кришна говорит: “Я должен заботиться и поддерживать их. Вот почему, Уддхава, тебе надо ехать во Вриндаван”.

*майи тāх прейасāм прешт̣хе
дūра-стхе гокула-стрийāх
смарантио 'нга вимухйанти
вирахаткаṇṭхйа-вихвалāх*

“Мой дорогой Уддхава, для женщин Гокулы Я – самый дорогой возлюбленный. Вспоминая обо Мне в разлуке со Мной, они испытывают сильнейшую боль”. (Ш.-Б., 10.46.5)

Гопи далеко, но (*смарантио*) они помнят о Кришне. *Вимухйанти*. Иногда они теряют сознание и катаются по земле, взывая: “Кришна! Кришна!” – и чувствуют сильнейшую разлуку с Кришной. Они не могут вернуться к своим домашним делам, не могут принять даже крошку *прасада*. Они всё время ждут. Чего? Кришна пообещал: “Я вернусь послезавтра”. Они ждут этого дня и думают: “О, послезавтра, послезавтра. Кришна сказал, что когда наступит послезавтра... завтра, завтра, завтра”. Ни одна *гопи* не возвращается к себе в дом во Врадже. Где они? В лесу Нандагаона, на Тера-Кадамбе, Кадамба-кьяри или Уддхава-кьяри. Но никто не может их там увидеть. Только по милости Кришны, или Йогамайи, Уддхава смог их увидеть.

*дхāрайанти ати-крччхрена
прāйāх прāñāн катхāйчана
пратйāгамана-сандейāир
баллавйо ме мад-ātмикāх*

“Лишь потому, что Я пообещал вернуться, полностью преданные Мне Мои подружки, деревенские пастушки так или иначе поддерживают свою жизнь”. (Ш.-Б., 10.46.6)

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

Поэтому Кришна сказал Уддхаве: “Поезжай к ним”. Он дал ему Свою гирлянду *вайджаянти-малу*, Свою золотую корону, украшения и шафрановые одежды, а также золотую колесницу Камсы. Он шёл рядом с Уддхавой, рассказывая ему о *гопи*, Нанде Махарадже и других. Уддхава видел, что уже поздно отправляться в дорогу, тем не менее, он приготовил колесницу, сел в неё и стегнул коней. Кришна стоял на дороге, взглядом провожая Своего друга. Колесница уже исчезла из виду, а Он продолжал смотреть на пыль, поднятую её колёсами. Вскоре осела и пыль, но Кришна всё стоял и думал о *гопи*. Потом кто-то увёл Его домой.

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

Заберите эти истины с собой

*(Преданные играют спектакль о жизни
Рагхунатхи даса Госвами)*

Я считаю наш приезд в Нью-Враджд очень успешным. Эти лекции и спектакли, в особенности об учении Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, его жизни и *бхаджане* волнуют сердца всех чис-

тых преданных. Возвращаясь домой, возьмите это сокровище с собой. Вам нужно вернуться, но возьмите с собой этот могущественный нектар *хари-катхи*. Помня её, старайтесь совершать *бхаджан*, как это делал Шрила Рагхунатха дас Госвами. Читайте “Манах-шикшу” с комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура и следуйте наставлениям Шрилы Рупы Госвами:

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасī нийоджйа
тиштхан врадже тад-анурāги джанāнугāmī
kāлаṁ найед акхилам итй упадеśа-сāрам*

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

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

*īrī-rūпа-маṇджарī-карарчита-пāда-падма-
гоштхендра-нандана-бхуджарпита-мастакāйāх
хā модатах канака-гаури падāравинда-
самвāханāни śанакаис тава ким карийе*

“О Рупа Манджари, когда златокожая Радхика положит голову Кришне на колени, а стопы — к тебе на колени, и когда ты примешься их нежно растирать, краем глаза не велишь ли ты мне заменить тебя, отдав мне свою *маха-прасадам севу*, чтобы самой начать обмахивать Её?” (Вилапа-кусуманджали, 72)

Шримати Радхика положила голову Кришне на колени. Рядом с Ней в своей *сиддха-дехе*, духовном теле, находятся

Шрила Рупа Госвами как Шри Рупа Манджари и Шрила Рагхунатха дас Госвами как Шри Рати Манджари. Рупа Манджари подозвала Рати Манджари и дала ей возможность закончить служение, которое сама совершала. Это исполнено безграничной славой.

Сильное желание достичь цели жизни приходит только благодаря общению, а не правилам и предписаниям *бхакти*. Идите по пути, указанному Шри Рупой Госвами и Шри Рагхунатхой дасом Госвами, как это делают мои *брахмачари* здесь и в Индии. Я горжусь ими и точно так же буду гордиться вами, если вы станете настоящими *брахмачари*, *санньяси*, *грихастхами*. Оставайтесь ими на всю жизнь. Никогда не отклоняйтесь от истины. Навечно сохраните это настроение в своём сердце. И будьте сильными. Если вы чувствуете, что духовно слабеете, вспомните Шри Рагхунатху даса Госвами, Шри Рупу Госвами и своего Гурудева, помните, как могуществен ваш Гурудев. Это позволит вам не сойти с пути.

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

Глава седьмая

Пойдёмте со мной во Вриндаван

Истинное счастье

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

Всё может быть прекрасно, но это не избавляет от проблем. Каждый вынужден страдать, и богатые страдают даже больше остальных. Эта жизнь полна несчастий, беспокойств, трудностей, печалей, страданий и других болезней сердца. Каждый вынужден вкусить всё разнообразие этих болезней. Я думаю, среди вас много богатых людей. Но может ли кто-нибудь подняться и сказать: “У меня никогда не было проблем. Я всегда счастлив!” Я помню, сегодня утром кто-то сказал мне: “Я болен”. В этом мире нет счастья, неважно, кто ты: царь, премьер-министр, президент или кто-нибудь ещё.

Все *дживы* в *майя-самсаре* (в материальном мире) ищут истинное счастье, но это абсурд. Поэтому Веды говорят: су-

кхам маи бура, дукхам ма бхута. Мы хотим быть счастливыми, хотим, чтобы счастье постоянно сопровождало нас, но в “Шримад-Бхагаватам” утверждается:

*кармāñй āрабхамāñāñām
дукха-хатйаи сукхāйа ча
паīййет пāка-випарйāсам
митхунī-чāриṇām нрñām*

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

Каждый в материальном мире борется за счастье в одиночку, или совместно с женой, мужем, всей семьёй, или вступая в Организацию Объединённых Наций. Но, несмотря на усилия, никто не может остановить войны, потому что каждого одолевают проблемы. Если у вас множество проблем, как вы можете другим разрешить проблемы? Поэтому говорится, что, хотя мы боремся за счастье, нас преследуют страдания. Они приходят, не спрашивая, и ставят стопы нам на голову, заставляя вкусить всю их прелесть. Вы можете спасти себя от старости? Никогда. От смерти? Никогда. Каждый хочет счастья, но легко ли его достичь?

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

В день свадьбы вы смотрите на свою невесту и думаете: “О, какая красивая, очень красивая”. Однако на следующий день вы видите, что она хочет новые украшения и многое дру-

гое. Более того, она пытается контролировать вас, говоря: “Ты не должен никого любить, кроме меня, у тебя не должно быть больше подружек. Ты не можешь делать всё, что хочешь”. Таким образом, возникает много проблем.

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

Это спасение подобно счастью освобождения, *брахмананде*. В нём нет ничего позитивного. Только полностью предавшись Кришне, можно обрести счастье. Но даже тогда преданный скажет: “О, я несчастлив”. Он никогда не скажет, что счастлив. Что он скажет? “О, у меня огромная проблема. Зачем живу? Почему я ещё не умер, не имея *даршана* Кришны?”

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

Кришна проявляется в форме шаштр

Истинное счастье заключается в том, чтобы служить Кришне с любовью и преданностью, как это делали *гопи*. Они служили Ему, испытывая бесконечную, чистую *ананду*. В дейст-

вительности мы ищем только этой любви, хотя не имеем о ней представления. Для тех, кто хочет стать счастливым, Кришна принимает образ *шаштр*. Другими словами, Он проявляет Себя как *шаштры*. В *шаштрах* сказано: “Ты обретёшь любовь и привязанность ко Мне, если будешь следовать Моим наставлениям”.

Среди всех *шаштр* “Шримад-Бхагаватам” считается *амала-шаштрой* (безупречной, чистой *шаштрой*), в которую можно полностью верить и на которую можно полагаться. Она не обманет вас, потому что является олицетворением Самого Кришны. Все *шаштры* говорят, что Кришна счастлив, когда мы повторяем Его святое имя, памятуем о Нём, совершаем *бхакти*, преданное служение Ему, Сваям Бхагавану Шри Кришне. Несомненно, это сделает вас счастливыми.

Но в “Шримад-Бхагаватам” утверждается нечто противоположное. “О *дживы*, вы слабы. Вы никогда не сможете обрести качества, необходимые для служения Кришне. Вы бессильны, вы не можете взывать к Нему”.

Во всех *шаштрах* говорится, что нужно помнить о Кришне и взывать к Нему. *Харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам калау нāстй эва нāстй эва нāстй эва гатир анйатхā* — “Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, чем повторение святого имени”. Об этом говорится в “Брихад-Нарадия Пуране”, “Вишну Пуране” и других Пуранах, но только не в “Шримад-Бхагаватам”. Все *шаштры* говорят: “Совершай *бхаджан* Кришне”. Но что говорит “Шримад-Бхагаватам”? “Ты не можешь взывать к Кришне”. Это Кришна нисшёл, взывая к вам. Он такой милостивый. По Своей милости Он нисшёл в этот мир. Вы не можете пойти к Нему и служить. Вы можете отправиться во Вриндаван, в Гокулу или на Шветадвипу? Вы не можете пойти туда и обратиться к Нему. Но Кришна, о котором говорит “Шримад-Бхагаватам”, так милостив, что Он взял Свою флейту и нисшёл на эту землю во Вриндаване. Он стал звать всех: “Идёмте, идёмте, идёмте!”

Истинный *гуру* говорит: “Отдайте мне свои уши. Мне не нужно ваше богатство или что-либо ещё. Я хочу лишь очистить ваши уши. Через них я вложу кое-что в ваше сердце и сделаю вас навечно счастливыми. К вам придёт трансцендентное счастье, и это единственный способ обрести его. Вы можете взывать к Кришне, но ваш зов не имеет силы”. Как вы взываете? Я расскажу вам историю.

Много преданных собралось послушать могущественную *хари-катху* по “Шримад-Бхагаватам”. У рассказчика *хари-катхи* была большая борода и длинные седые волосы. Все внимательно слушали, что он говорил. Среди слушателей была одна старая женщина, по щекам у неё непрерывно текли слёзы. Когда *садху* закончил говорить, один за другим слушатели покинули собрание, но эта женщина осталась. Он позвал её: “О мать, ты – возвышенная душа. Моя *хари-катха* тронула твоё сердце. Почему ты так горько плакала?” Женщина снова заплакала и ответила: “О, что мне сказать? У меня был козёл, сильный, с длинной бородой, как у тебя. Я кормила его, и, когда он счастливо жевал траву, борода у него тряслась, точно так же, как у тебя, когда ты говоришь. Слушая твою *хари-катху*, я всё время вспоминаю своего козла, потому что его украли, и теперь я не знаю, что делать. Я плачу по козлу”.

Точно так же вы молитесь Кришне. Этот пример может показаться далёким от действительности, но на деле так оно и есть. Это называется *пратибимба*, отражение. Наша *артхи* (искренняя молитва) должна быть чистой. На нынешнем уровне у нас не может быть чистой *артхи*. Нужно молиться из глубины сердца, чувствуя разлуку. Но у Кришны это чувство в десятки миллионов раз сильнее, чем у нас. Он плачет по нас. Он – отец отцов всех отцов, возлюбленный возлюбленных всех возлюбленных. С огромной любовью к нам Он думает: “Они бесконечно страдают, забыв обо Мне. Они не могут прийти ко Мне, не могут даже обратиться ко Мне со слезами на глазах и дрогнувшим сердцем. Поэтому Я должен низойти к ним”. Вот

что послужило причиной нисхождения Кришны, когда Он взял Свою флейту и предстал во всей Своей красоте. Воплощение красоты, Он нисшёл и зовёт нас, но мы не слышим Его. Поймите это.

Чувство разлуки

*ванам ча тат-комала-гобхи райджитам
джагау калам вамā-дрӣйām манохарам*

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

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

В “Шримад-Бхагаватам” говорится:

*нигама-калпа-тарор галитам пхалам
шӯка-мукхād амрта-драва-самйӯтам
пибала бхāгаватам расам āлайām
мухур ахо расикā бхуви бхāvукāх*

“О искушённые и вдумчивые люди, вкусите “Шримад-Бхагаватам”, зрелый плод дерева желаний ведической литературы. Он изошёл из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал ещё слаще, хотя его нектарный сок и прежде приносил удовольствие всем, включая освобождённые души”. (Ш.-Б., 1.1.3)

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

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

*āho bakī yaṁ stana-kāla-kūṭam
dṛigxhāmśaīpāyāyād apī asādhvī
lebhe gatiṁ dhātrī-ucitām tato 'nyam
kam vā dayālum iśaṇam vraджема*

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

Демоница Путана питалась свежим мясом и кровью младенцев. Но когда она пришла убить маленького Кришну, Он даровал ей духовное тело и отослал на Голоку, которая занимает ещё более высокое положение, чем Вайкунтха. Поэтому нужно служить Кришне и слушать о Нём. Нужно постараться принять прибежище у достигшего духовного просветления преданного или *гуру*. Без *гуру* невозможно продвигаться вперёд.

В *шастрах* говорится, что все люди ищут счастья, а значит, хотят встретиться с Кришной. Но в Бхагаватам утверждается обратное, что Бхагаван хочет встретиться с *живой*. Все *шас-*

тры говорят, что, когда Кришна уехал в Матхуру, *гопи* страдали в разлуке с Ним. Они хотели послать лебедя (*хамсу*) в Матхуру сказать Кришне о том, как им больно. Но “Шримад-Бхагаватам” говорит обратное, как Кришна страдал в разлуке с *гопи* и посылал к ним Своего посланца Уддхаву. Понимаете? Не *гопи* посылают, а Кришна посылает. Он очень милостив. Обычно мы слышим, как *бхакты* ищут Бхагавана, страдают и плачут в разлуке с Ним. Но в “Шримад-Бхагаватам” говорится, что Кришна ждёт Своих преданных, всегда ждёт. Он всегда зовёт: “О мама! Мама!” Когда Брахма украл мальчиков-пастушков Кришны, Он пошёл их искать. Кришна ищет нас, но мы не слышим Его флейты и не взываем к Нему из глубины сердца. Нужно стараться, но по-настоящему молиться мы сможем, освободившись в сердце от всего материального и приняв прибежище у возвышенного преданного.

Кришна в разлуке с Вриндаваном

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

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

Каждый хочет жить там, где больше любви. Никто не хочет оставаться там, где его не любят. Например, если кто-нибудь предложит вам индийский *гур* или что-то подобное, когда вы кушаете *расагуллу*, вы откажетесь. Сначала вам захочется

съесть *расагулу*. Почему же тогда Кришна, которого так сильно любили *гопи*, мама Яшода, Нанда Махарадж и другие, однажды оставил их и никогда не вернулся?

Третий вопрос заключается в том, что даже если Кришна не вернулся во Вриндаван, чтобы никогда больше его не покидать, то почему Он ни разу даже не посетил его? Что в этом плохого? Можно приехать из Индии в Америку, заработать денег, а потом вернуться. Даже не возвращаясь навсегда, можно поехать в Индию повидаться с родственниками. Почему же Кришна ни разу не приехал повидаться со Своими отцом и матерью? Он должен был приехать, но Он этого не сделал. Никогда. Он отправил посланца, но Сам не поехал. Почему? Посланец не может сделать того, что сделал бы Кришна. Кришна знал, что это не удовлетворит *враджаваси*. Он думал: “Они будут счастливы, только если Я Сам к ним приеду”. Но Он отправил посланца с письмом и сказал ему: “Передай *гопи* этот *сандеш*, послание”.

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

Если вы хотите узнать ответы на эти вопросы, углубитесь в “Шримад-Бхагаватам” вместе с достигшим самоосознания вайшнавом, который служил своему Гурудеву и вайшнавам, который также служил Бхагаватам вместе с личностью *бхагавата*. Что это означает? Нужно служить Бхагаватам вместе с *бхакта-бхагаватой*, потому что у него хранятся ключи к пониманию “Шримад-Бхагаватам”. Мы не хотим служить *махабхагавате*, не хотим никого почитать, но хотим получить ответы на свои вопросы. Как это возможно? Из милости Кришна посылает сюда Своих преданных (таких, как *шикша-гуру*,

дикша-гуру и бхаджана-гуру) и говорит им: “О, иди, ответь на их вопросы, пусть они станут чистыми преданными”.

Почему Кришна не вернулся во Вриндаван

Теперь мы ответим на эти вопросы, и первый из них: “Почему Кришна уехал из Вриндавана?” Я назвал причину, это *лила* на Према-сароваре. Кришна был очень расстроен, с грустью думая: “Даже находясь рядом со Мной, *гопи* из страха перед будущим испытывают сильнейшее чувство разлуки. Они находятся в состоянии *махабхавы*, *према-вайчиттьи*, и жизнь почти покидает их”. Вы не можете себе представить эти чувства, когда сердца *гопи* горят в огне разлуки. Поэтому Кришна думал: “Мне не остаётся ничего другого, как только уехать из Вриндавана. Страдая в разлуке со Мной, они будут встречаться со Мной во сне или каким-то другим образом. Увидев дерево *тамала*, они обнимут Его, думая, что обнимают Меня: “О, мы встретились с Кришной!” Тогда они снова почувствуют себя счастливыми. Они снова начнут кушать и нарядно одеваться. Поэтому Я должен уйти”.

Каждый действительно хочет быть там, где его больше любят, где больше счастья. Никто не хочет идти туда, где меньше счастья и любви. Однако это нельзя сказать о Кришне, Верховной Личности Бога. У Него другая природа. У Него повсюду есть *лакхи* и *лакхи* преданных. Одни из них страдали в Матхуре от преследований Камсы. На самом деле, Деваки и Васудева страдали с первого дня своей свадебной церемонии. У них родилось восемь сыновей, включая Кришну, то есть прошло восемь лет. К этому надо прибавить ещё десять лет и восемь месяцев, потому что именно столько времени Кришна прожил во Врадже. Таким образом, прошло почти девятнадцать лет, как Васудева и Деваки страдали от преследований Камсы. Множество людей покинуло Матхуру и скрывалось повсюду, постоянно плача и страдая. Мог ли Кришна их оста-

вить? Он должен был о них позаботиться, а иначе Он не был бы всемилостивым.

Пандавы рыдали, Кунти со слезами на глазах молила Кришну прийти и помочь им. Драупади взывала к Нему: “О, я предана позору у всех на глазах!” Протягивая к Нему обе руки, она звала: “О Говинда! Я умираю!” В таких обстоятельствах мог ли Кришна продолжать Свою *раса-лилу* на Вамши-вате во Вриндаване? Он должен был спасти Драупади. Если преданный взывает к Нему где бы то ни было в этом мире, Он не может оставаться безучастным. А иначе Ему пришлось бы отказаться от Своего имени *бхакта-ватсалья*, “дарующий милость Своим преданным”. Он должен заботиться обо всех преданных, поэтому, несмотря на то, что Он наслаждался *расой* во Вриндаване и был бесконечно счастлив, Он уехал оттуда в Матхуру.

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

Теперь я отвечу на второй вопрос. Если Кришна отзывается на молитвы Васудевы и Деваки и ради них убивает Камсу, то почему же после этого Он не возвращается во Вриндаван? Но разве Он мог вернуться? Все Ядавы и *матхураваси* находились в изгнании или скрывались из страха перед Камсой, всё царство было в разорении. Кришна передал правление царством Махараджу Уграсене и сделал его царём. Но Уграсена был стар и беспомощен, поэтому Кришне ничего не оставалось, как только править Самому.

У Камсы было две жены — Асти и Прапти. После смерти мужа они вернулись к отцу, царю Джарасандхе, который был ещё более могущественным демоном, чем Камса, Дурьодхана и другие. Джарасандха слышал от своих дочерей, как Кришна без всякой нужды убил его ни в чём не повинного зятя. Они сказали, что Камса сидел на своём троне, когда Кришна неожиданно подскочил к нему, схватил и убил без всякой причины. Джарасандха разгневался, услышав это, и, собрав воинов, числом превосходивших все армии, описанные в “Махабхарате” — около 20 *лакхов* или *кроров*, — стал осаждать Матхуру не один, а восемнадцать раз. Зная будущее, Кришна решил: “Что будет, если Я вернусь во Врадж? Джарасандха всех убьёт”. Он не мог этого допустить. Он хотел вернуться, но Он понимал, что Джарасандха, узнав об этом, подумает: “*Враджаваси* очень дороги Кришне, поэтому я должен сровнять Вриндаван с землёй”. Во Вриндаване нет воинов, армии, крепости, нет никакой защиты. *Враджаваси* не являются воинами, это лишь невинные пастухи. Джарасандхе не составит труда уничтожить Вриндаван.

Нанда Махарадж знал об этом. Поэтому, встретившись с ним после победы над Камсой, Кришна прошептал отцу на ухо: “Не расстраивайся, Я приеду. Я расправлюсь с Джарасандхой и другими демонами и вернусь. Я должен вернуться. Но если Я поеду сейчас, то Джарасандха узнает об этом, и через некоторое время его воины нападут на *враджаваси*. Вринда-

ван будет разрушен, и Я не смогу защитить тебя. Там нет ни крепости, ни армии”.

Была ещё одна причина. Васудева и Деваки хорошо знали о том, что всякий человек, исполнив свои обязанности, возвращается домой. Точно так же Кришна приехал из Вриндавана. Если Он вернётся во Вриндаван, Он никогда больше не приедет в Матхуру и Двараку. Если бы Он сказал: “Я отправляюсь в Индрапрастху, в Митхилу”, – они бы согласились, куда бы Он ни поехал: “Хорошо, иди и поскорее возвращайся”. Но если бы Он попросил Деваки и Васудеву: “Позвольте Мне ненадолго съездить во Вриндаван”, – они бы сильно обеспокоились и стали плакать. Не говоря ни слова, они не дали бы Ему разрешения. Почему? Вриндаван – это *расамайи-бхуми* (земля любви). Они знают, что Кришна едет туда не из чувства долга. Там Он полностью погружается в *расу*. Кришна – это олицетворение *расы*. Все *гопы* и *гопи* – это тоже *раса*. Он не вернётся оттуда. Поэтому если бы Кришна спросил: “Могу ли Я поехать?” – они бы лишь горестно расплакались в ответ. Не только Деваки и Васудева, но все *матхураваси* стали бы плакать: “Мы сегодня умрём”. Вот почему, несмотря на то, что Кришна хотел вернуться, Он не мог.

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

Огонь разлуки в сердцах *гопи* и *гопов* – это лесной пожар, а не огонёк в лампаде, его невозможно задуть. Если сковоро-

ду раскалить докрасна и брызнуть на нее водой, что будет? Вода начнёт шипеть и отскакивать. Попадая на кожу, она будет жечь. Таков огонь разлуки во Вриндаване. Если бы Кришна появился там на мгновение, на один или два дня, это принесло бы *враджаваси* ещё больше боли. А когда бы Он снова уехал, они бы просто умерли. Он знал об этом и поэтому не мог вернуться во Вриндаван.

Разница в настроении Матхуры и Вриндавана

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

В “Шримад-Бхагаватам” (10.43.17) говорится, что в Матхуре Кришна предстаёт как *пара-девата*, Бог богов для всей династии Яду. *Пара-девата* означает *вршнинам пара-деватети*. То есть Он – царь царей, которому поклоняются все *матхураваси*. Во Вриндаване Он – *сваджана*, сын Нанды Махараджа, друг мальчиков-пастушков, возлюбленный *гопи*.

Там Он не является *пара-деватой*. Никто из *гопов* не поклоняется Ему. Мама Яшода не поклоняется Ему, а *гопи* делают это, когда ругают Его. Они могут сказать Ему: “Ты – *кала*, чёрный! Ты – *ламната*, соблазнитель женщин, *чора*, вор! У Тебя чёрное сердце!” В этом состоит их поклонение. Если *гопи* придут в Матхуру и начнут ругать Кришну перед лицом всех Ядавов, то что случится? Это безвыходная ситуация.

В Матхуре Кришне поклоняются все Ядавы, даже Уддхава, Акрура и царь Уграсена. Но во Вриндаване *гопы*, такие, как Шридам и Субал, залезают к Нему на плечи и говорят: “Эй, конь мой, пошёл, пошёл!” И кричат: “Э-э-э! Быстрее, быстрее, быстрее!” Но если Шридам и Субал придут в Матхуру и оседлают Кришну, как коня, на глазах всех Ядавов, то это создаст огромную проблему.

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

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

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

пошлёт кого-нибудь утешить Своих отца и мать, тогда Его посланник чему-нибудь научится во Вриндаване. Это была основная причина, почему Кришна послал Уддхаву. Он должен был поступить в школу *гопи*. Учителя в этой школе — Лалита и Вишакха, а директор — Шримати Радхика. Кришна надеялся, что Уддхаву примут в эту школу и научат *преме*. Хотя Уддхава может только попытаться изучить эти истины, но не может их осознать, он должен ехать и поступить в школу *гопи*. Ему нужно выучить всего две с половиной буквы. Он не может выучить все *свара* и *вьянджан* (согласные и гласные) Вриндавана, ему это не по силам. Но он должен узнать хотя бы две с половиной буквы, из которых состоит на санскрите слово *према*. В английском языке нет аналога этому слову. В слове “love” четыре буквы. Таким образом, Кришна послал Уддхаву узнать что-нибудь о *преме*. Кришна надеялся: “Он чему-нибудь научится и, вернувшись, разделит со Мной Мою боль разлуки. Его нужно послать во Вриндаван”. Дело не в том, что Кришне нужен был посланник. Он хотел, чтобы Уддхава что-то понял. “Когда он вернётся, он поймёт, почему Я плачу и страдаю. Я смогу поделиться с ним своей болью”.

Понимание возвышенных истин

Нужно начинать с самого начала:

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопастха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīmām пртхивīm са īшиийāt*

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

*дадāti пратигрхṇāti гухйам āкхйāti прччхати
бхуṅкте бходжайате чаива шад-видхам прīти-лакшанам*

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

В этом стихе содержится много важных наставлений. Затем:

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасī нийоджйа
тиштṭхан врадже тад-анурāги джанāнугāmī
kāлам найед акхилам итй упадеśа-сāрам*

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

(После лекции разыгрывается спектакль по “Брихад-бхагаватамрите”, когда Кришна в Двараке так сильно страдает в разлуке с враджаваси, что не может исполнять свои ежедневные обязанности. Он теряет сознание, и тогда Его переносят в Нава Вриндаван (в Двараке) и одевают в платье пастушка. Его волосы украшают павлиньим пером, а в руки вкладывают флейту. Придя в себя, Кришна начинает разговаривать с мурти враджаваси. Дваракаваси, ставшие свидетелями этой сцены, изумлены. После спектакля Шрила Махарадж выражает свою благодарность его участникам и объясняет важность подобных постановок.)

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

Глава восьмая

Пожалуйста, не опоздай!

Уддхава отправляется в школу гопи

Кришна оставался в Матхуре, а *враджаваси*, и особенно *гопи*, плакали во Вриндаване, но их плач звучал так мелодично, что трудно было понять, они плачут или поют. Если бы вы со слезами зывали: “О Кришна, где Ты?” – то вам было бы не до смеха. Так же как и *гопи*, нужно громко плакать: “О Кришна, где Ты? О Радха, где Ты? О Гаурачандра-Нитай, где Вы?” Кришна придёт, только если вы зываете к Нему со слезами на глазах. Плакать нужно не напоказ, а из глубины сердца.

Кришна слышал зов *гопи* и чувствовал нестерпимую боль. Врадж был самой Его жизнью, но по определённым причинам Он не мог туда вернуться. Тогда Кришна послал Уддхаву во Вриндаван. “Пожалуйста, не опоздай!” — сказал Он и приказал: “Охрана! Сейчас же подготовьте золотую колесницу Камсы!” У дворцовых ворот появилась золотая колесница, и Кришна велел Уддхаве сейчас же в неё садиться и отправляться во Вриндаван.

Уддхава не понимал, что Кришна посылает Его в школу *гопи*, где Он Сам учился искусству любви. Он не знал, что Кришна в это время думал: “Если он поступит в школу *гопи* и

чему-нибудь там научиться, то по возвращении он сможет понять, что Я чувствую. А иначе во всей Матхуре Мне некому открыть сердце. Я вижу, что только Уддхава в какой-то мере способен научиться чистой любви. Приехав во Вриндаван, он поймёт сердце *гопи*. У Меня нет другого выхода”. Только с этой целью Кришна послал Уддхаву во Вриндаван.

Уддхава думал: “Как я уеду? Я не перенесу разлуку с Кришной”. Но Кришна успокоил Его: “На самом деле там Моё сердце. Скоро Ты это увидишь”. Тогда Уддхава покинул Матхуру и уехал во Врадж.

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

Всё кругом благоухало ароматом лесных цветов, жужжали шмели, словно трубили в раковину бога любви, пели кукушки, танцуя, кричали павлины — *ке кау, ке кау*. *Гопи* у себя в домах зажигали светильники на топлёном масле и, совершая *арчану* своим Тхакурджи, пели песни об играх Кришны: “Говинда, Дамодара, Мадхавети! Говинда, Дамодара, Мадхавети!” Взбивая йогурт, они пели прекрасные песни о Кришне. Они были необыкновенно красивы, и особенно мама Яшода. Если бы мать Кришны не была прекрасна, то как у неё бы родился такой прекрасный сын? Он был чёрным, но благодаря своей матери сиял, как жемчуг.

Так Уддхава увидел Вриндаван, когда там жил Кришна. Но в одно мгновение Йогамайя сокрыла эту картину, и Уддхава увидел весь Врадж в слезах и мольбах: “Ха Говинда, Дамодара, Мадхавети! Ха Говинда, Дамодара, Мадхавети! Ха Говинда, Дамодара, Мадхавети!”

(Шрила Нараяна Махарадж ведёт киртан среди четырёхсот преданных и медленно поёт эту песню. Посреди киртана он начинает плакать, голос его прерывается, и на протяжении нескольких минут он не может говорить.)

“О Кришна, без тебя враджаваси умирают. Пожалуйста, приди! А иначе мы умрём!” Услышав эти слова, Уддхава сам заплакал. Коровы без конца плакали, повернув головы в сторону Матхуры. Телята не пили молоко из вымени своих матерей. Павлины больше не танцевали. Все живое обезумело в разлуке с Кришной.

Уже совсем стемнело. Пыль, поднятая лотосными копытами коров, заволокла небо. Кто-то показал Уддхаве дом Нанды Махараджа, и, как только он вошёл, Нанда тут же поднялся ему навстречу, словно к нему вернулась жизнь. Он узнал близкого друга своего сына, поприветствовал его и обнял. Он сказал, что у него в доме, в его дворце, нечего есть, нет ничего сладкого, и потому повёл его в дом одного брахмана. Он попросил этого брахмана подать сладкого риса, но у брахмана не оказалось сахара, и он принёс молоко с рисом. Уддхава был так голоден, что этот рис показался ему нектаром. После этого он лёг отдохнуть.

Через некоторое время Уддхава снова встретился с Нандой Махараджем и предложил *пранамы* ему и матери Яшоде. Нанде хотелось расспросить его о Кришне, но он не мог – голос его дрожал, слёзы градом лились из глаз, он был на грани обморока. Он не в силах был произнести этот вопрос и вместо этого спросил: “Как поживает мой брат Васудева? Я знаю, что прежде он страдал от рук Камсы, но теперь Камса получил по заслугам”. Он не сказал, что Кришна убил Камсу, но сказал,

что Камса был убит в результате собственных грехов. Он спросил: “Теперь Васудева счастлив?”

Прерывающимся от слёз голосом он спросил наконец: “А как Кришна?” – и безудержно разрыдался. В конце концов он сказал: “О Уддхава, чтобы забыть Кришну, я иду на берег Ямуны, но там ко мне приходит ещё больше воспоминаний, потому что я повсюду вижу Его следы. Я вижу *гхат*, где Он обычно купался и играл с *гопами* и *гопи*, и тону в потоке воспоминаний. Тогда я скорее возвращаюсь домой. Я отправляюсь на Говардхан, но каждая *кунджа*, каждая пещера, Манаси Ганга и то место, где Кришна держал мизинцем целую гору, – всё плачет по Нему. Я вижу следы Кришны повсюду и не могу вынести боль разлуки с Ним. Тогда я иду в Бхандирван и другие места, но нигде не могу найти утешения. Что же мне делать?”

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

Уддхаве хотелось их как-то утешить, и он размышлял, что же им сказать: “Должен ли я сказать: “Нанда Махарадж, зачем ты плачешь? Тебе повезло”. Или я должен вдохновить его: “Каждый плачет по своим собственным детям или жене, но тот, кто плачет по Кришне, живёт не напрасно. Твоя любовь к Кришне несравненна, и поэтому продолжай плакать”. Нет, я не могу этого сказать, потому что Кришна велел мне их утешить. Эти слова причинят им ещё больше боли и страданий. Нет, я не должен этого говорить. Но что же им сказать? Должен ли я сказать “не плачьте”? Тогда согласно всем *шастрам* я солгу, потому что даже одна слезинка, пролитая по Кришне,

делает жизнь успешной. Так что же мне делать? Сказать “не плачьте” или “плачьте”? Я не могу принять решение!”

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

Услышав это, Нанда Махарадж перестал плакать, повернулся и искоса бросил на Уддхаву долгий острый взгляд. Он подумал: “Глупец, невежественный мальчишка! Он не понимает моей боли. Я думал, что это друг Кришны, и он поймёт меня, но я ошибся”.

Он сказал: “О Уддхава, я вижу, что молоко у тебя на губах ещё не обсохло, ты младенец. Я считал тебя разумным, но теперь я вижу, что ошибался. Ты невежествен. Ты сказал, что мой сын – это Верховный Господь, что Он повсюду, поэтому мне нет нужды страдать в разлуке с Ним? Если это на самом деле так, и мой сын Кришна – Сам Бог, я должен чувствовать себя очень счастливым. Но я – самый несчастный человек на свете. Почему? Потому что этот “Бог” пришёл в мой дом как мой сын, но я не смог дать Ему достаточно любви, и поэтому Он покинул меня. Он ушёл туда, где больше любви и тепла. Я знаю, что я – не отец. Моё сердце твёрдо, как удар молнии, потому что, несмотря на острую боль разлуки, я ещё жив”. Нанда Махарадж продолжал: “Был только один отец в этом мире, и звали его Махарадж Дашаратха. Когда его сын Рама ушёл в лес, Махарадж Дашаратха горестно рыдал. Он не мог терпеть разлуку со своим сыном и взывал к Нему. “Ха, Рама! Ха, Рама! Ха...” – это были его последние слова. Он расстался с жизнью, прежде чем произнёс последний раз *Рама*. Почему я ещё живой?” Нанда Махарадж горестно заплакал.

Уддхава предложил *пранамы* Нанде Махараджу и сказал: “Ты подобен высочайшей горе Эверест, и я стою у подножия

этой горы и смотрю на вершину с задранной головой. Я не могу сравниться даже с частичкой твоей любви, поэтому у меня нет слов тебе в утешение”. Таким образом прошла вся ночь, и наступило утро.

Пойдёмте со мной в Нандагаон

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

Тут он увидел повсюду множество вспышек света. Это были *гопи*, которые продолжали плакать и стенать по всему лесу. Со дня отъезда Кришны они не возвращались в свои дома. Это были служанки и *сакхи* Шримати Радхики. Сама Шримати Радхика сияла сильнее всех. *Гопи* заметили, что к ним кто-то приближается, и удивились: “Чья это колесница?”

*бхагаватй удите сӯрье
нанда-двāри враджаукашах
дриштвā ратхам̐ йīтакау́мбхам̐
кашйāйам ити ча́бруван*

“Когда на небе вошло божественное солнце, жители Враджа заметили, что у дома Нанды Махараджа стоит золотая колесница. “Кому она принадлежит?” – спросили они”. (Ш.-Б., 10.46.47)

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

Сакхи продолжала: “Возможно, сегодня двенадцатый день со смерти Камсы, и его родственники хотят предложить ему *пинда-дан*. Наверное, они не смогли приготовить *пинду* в Матхуре и поэтому приехали во Врадж. Должно быть, они знают, что мы, *гопи*, умираем без Кришны, поэтому им легко будет взять наши сердца, приготовить из них *пинда-дан* и предложить её душе Камсы”.

Другая *сакхи* сказала: “Знаете, Кришна теперь стал царём Матхуры. Он больше не мальчик-пастушок, Он больше не пасёт коров. Теперь Он – царь, который прислал к нам своего посланца в этой золотой колеснице. Почему? Он хочет показать: “О мама Яшода, о *враджаваси*, не думайте, что Я всё ещё мальчик-пастушок. В Матхуре Я не пасу коров, словно слуга. Я стал царём, властителем Матхурапури”. Он прислал Своего посланца сказать матери и отцу, а также другим: “Посмотрите, как Я теперь богат. У меня столько сокровищ, что даже Мои слуги ездят на золотых колесницах!” Он прислал к нам этого посланца, чтобы показать нам Своё величие”.

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

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

*шри шука увача
там вйкшйа кршннучарам враджа-стриях
праламба-бāхум нава-канджа-лочанам
пйтāмбарам пушкара-мāлинам ласан-
мукхāравиндам паримршта-кундāлам

су-висмитāх ко йам апйвйа-дарйанах
кутайй ча касйāчйута-वेशа-бхйушаṇах
ити сма сарвāх париваврур утсукās
там уттамах-йлока-падāмбуджййрайам*

“Шукадева Госвами сказал: “Девушки Враджа с изумлением взирали на слугу Господа Кришны. У него были длинные руки, его глаза напоминали свежий лотос, он носил жёлтые одежды и гирлянду из цветов лотоса, на его лотосоподобном лице играли блики блестящих серёг. “Кто этот красивый человек? – недоумевали *гопи*. — Откуда он здесь взялся и кому служит? Он носит одежды Кришны и Его украшения!” С нетерпением они окружили Уддхаву, единственным прибежищем которого были лotosные стопы Господа Уттама-шлоки, Шри Кришны”. (Ш.-Б., 10.47.1-2)

Гопи смотрели на слугу Господа Кришны и думали: “Возможно, это посланец Кришны. Как он прекрасен! *Канджа лочанам* – его глаза подобны лотосам. *Праламба-бāхум* – у него

длинные руки. *Пītāmбарам* – он носит жёлтые одежды. *Пуш-кара-мāлинам* – на нём большая гирлянда *ванамālā*. *Му-кхāравиндам паримришта* – на его лотосоподобном лице играют блики сияющих серёг. Он очень красив. Он выглядит, словно второй Кришна”.

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

Одна *сакхи* спросила: “Откуда ты знаешь?”

Подруга ей ответила: “Глаза наши могут нам изменить, но чувство обоняния нас никогда не обманывает. Мы чувствуем аромат тела Кришны. Всё, что принадлежит Кришне, – Его *питабара*, флейта *мурали*, *ванамала* – благоухают ароматом Его тела, которое благоуханнее цветов *бели*, *чамели*, *джуи* и других. О *сакхи*, я вижу, что он – *шьям* (чёрный), но это не Шьяма (то есть он чёрный, но это не чёрный Кришна). Кто же он? Должно быть, это слуга Кришны”.

Другая *сакхи* вступила в разговор: “Знаете, это Кришна послал Своего посланника. Но для чего? Почему к нам? Пусть он идёт в Нанда Бхаван, в дом Нанды Махараджа и мамы Яшоды, с которыми Кришну связывают родственные узы. У нас нет с Ним таких отношений. Иногда сын покидает родителей вопреки их воле, но их родственные узы продолжают их связывать. Эти узы вечны и неизменны до конца жизни. У нас с Кришной нет таких отношений. Однажды наши отношения завязались по нашему обоюдному согласию, но теперь Кришна забыл о нас, поэтому мы тоже должны забыть о Нём. У нас нет с Ним родственных связей, зачем же посланник пришёл к нам? Пусть идёт к родителям Кришны и утешит их. Мы не принадлежим Кришне, и Кришна не принадлежит нам”.

*анйатхā го-врадже тасйа
 смараñййам на чакшмахе
 снехāнубандхо бандхūнām
 мунер апи су-дустйаджах*

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

Даже *муни* или отречённый *санньяси* вспоминает о своей матери, и его мать помнит о нём. Предположим, мать находится дома, а её сын – вдали от неё. Но когда в её сердце поднимаются волны воспоминаний о нём, эти волны достигают её сына. Или если сын погружён в глубокие воспоминания о своей матери или возлюбленной, поток этих воспоминаний достигает того, к кому он обращён, и оба понимают сердце друг друга. У нас нет таких отношений с Кришной. Наши отношения строятся лишь на обоюдном согласии, и когда его нет, нет и отношений.

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

*анйешв артха-кртā маитрй
 йāвад-артха-видамбанам
 пумбхих стрйшу кртā йадват
 суманахсв ива йатпадаих*

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

Была ли любовь Кришны чистой?

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

Уддхава только почесал затылок, ему нечего было ответить. Без помощи *гопи* никто не сможет ответить на этот вопрос. Это очень возвышенный вопрос, и осознать его глубину могут только те, кто обладает чистой любовью.

Гопи продолжали: “Уддхава, почему ты не отвечаешь? Мы спросили тебя, и ты должен ответить. Есть два вида любви. Одна — чистая, чище золота, а другая — эгоистическая”.

*ниҳсвам̐ тйаджан̐ти га̐никā
акалпam̐ н̐рпатим̐ пра̐джāх
адх̐ита-вид̐йā ācār̐йам
рт̐виджо да̐тта-да̐ки̐н̐ам*

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

Гопи продолжали: “Например, блудница выражает большую любовь к богатому человеку, но это показная любовь. Чернокожий или уродливый, если он богат, она будет относиться к нему с огромной любовью, как если бы её любовь была чистой. Но, забрав всё его богатство, она тут же его бросит”.

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

Гопи привели другой пример: *акалма́ нрпатим́ праджāх* — “Когда царь теряет трон и превращается в нищего, его подданные больше не оказывают ему почтения. Они выступают против него или в лучшем случае никогда о нём не вспоминают. Может быть, этот царь, как никто другой, заботился о благе своих подданных и отдавал жизнь ради их счастья, но, как только удача ему изменила, они отвернулись от него”. Примером тому служит царь Рама. Хотя Он делал для Своих подданных много добра, они осуждали его: “Почему Рама держит около Себя Ситу? Десять месяцев Она провела в доме Раваны. Почему Он принял Её?” В их головах бродило много сомнений. С вызовом они думали: “Кто своими глазами видел, что было с Ситой за эти десять месяцев? Кто может это подтвердить? В будущем многие по дурному примеру Рамы будут жить со своими безнравственными жёнами, оставляя безнаказанными все их прегрешения и пренебрегая всеми правилами и предписаниями *шастр*”. Рама думал: “Я отдал Своим подданным жизнь и душу, и всё равно они не верят в Меня и ругают. Какой грех совершила Сита? Глупцы! Я не сделаю то, чего они хотят. Я не оставлю Ситу”.

Адхїта-видйā āchāryām ṛтвиджо датта-дакишṇам — *Гопи* продолжали: “Например, мальчик пошёл в *гурукулу* и обучился многим наукам. Закончив обучение, он дал своему Гурудеву пожертвование (*гуру дакишну*) и вернулся домой. Поскольку с Гурудевом его больше не связывали никакие отношения, он никогда о нём не вспоминал. Это показная любовь, не истинная”.

*кхагā вйта-пхалам́ вркшам́
бхуктвā чāтитхайо грхам
дагдхам́ мргāс татхāраṇйām
джāрā бхуктвā ратāḿ стрийām*

“Птицы оставляют дерево, переставшее давать плоды; гости, наевшись, покидают дом; животные уходят из пылающего леса; возлюбленный, насладившись женщиной, оставляет её, хотя в её сердце ещё жива привязанность к нему”. (Ш.-Б., 10.47.8)

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

Бхуктвā чāтитхайо. Нищий идёт от двери к двери, собирая пожертвования и давая людям добрые советы. Но как только домохозяин подаёт ему, он не задерживается у него на пороге и мгновения, позабыв дать ему добрый совет. Такая любовь существует только для сбора денег.

Другая *сакхи* сказала: “Богач пришёл к блуднице и дал ей много денег. Он провёл с ней ночь и вернулся домой. С тех пор он никогда её не видел”.

*ити гопйо хи говинде
гата-вāк-кāйа-мāнасāх
кршṇа-дṛте самāйāте
уддхаве тйакта-лаукикāх*

*гāйантйах прййа-кармāṇи
рудантйаиṁ ча гата-хрийах
тасйа самсрṭйа самсрṭйа
йāни каиṁора-бāлйайох*

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

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

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

Заглядывая в будущее, *гопи* сказали: “Как Кришна вернётся сюда? Он женился на 16 108 прекрасных царевнах и стал царём Матхуры и Двараки. Он не может вернуться. Мы стараемся забыть Его, но стоит нам прийти на Говардхан или на берег Ямуны, как нас тут же захватывают воспоминания: “Вот *гхат*, где Кришна играл с нами. А здесь Он танцевал и пел в *маха-расе*”. Мы помним Кришну повсюду, куда бы ни пошли”. Говоря это, они плакали, и Уддхава, глядя на них, тоже плакал, но он не в силах был им помочь или ответить на их вопрос.

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

*апи бата мадху-пурйām āрйа-путро 'дхунāсте
смарати са питр-гехāн саумйа бандхūмйи ча гопāн
квачид апи са катхā нах киṅкарйṇām грṇйते
бхуджам агуру-сугандхам мṛдхнй адхāсйат кадā ну*

“О Уддхава! Как прискорбно, что Кришна теперь живёт в Матхуре! Помнит ли Он Своего отца и друзей-пастушков? О великая душа! Говорит ли Он о нас, Своих служанках? Когда

Он снова положит нам на голову Свою руку, благоухающую *агуру*?” (Ш.-Б., 10.47.21)

*хе нāтха хе рамā-нāтха
враджа-нāтхāрти-нāйāна
магнам уддхара говинда
гокулам̐ врджинāрṇавāt*

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

Нāтха означает “господин”, а также “возлюбленный”. *Рамā* – это Махалакшми, а *рамā-нāтха* – Её муж, но в данном случае Махалакшми – это Радха. “Ты должен прийти, чтобы избавить нас от страданий”. *Нāтхāрти* означает “горе”. *Магнам уддхара говинда гокулам̐*. Гокула – это обитель *го*, *гопи*, *гопов*, коров, пастушек и пастушков. “Все умирают в разлуке с Тобой! Пожалуйста, вернись!” *Уддхара* означает “спаси их”, а *арна* означает “бесконечный, бездонный океан разлуки”. “Мы тонем в этом океане, пожалуйста, приди и спаси нас! А иначе мы все погибнем!”

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

Шримати Радхарани ругает Кришну

После этого *гопи* сказали Уддхаве: “Пойдём, сейчас ты увидишь нашу *прия-сакхи*”. Уддхава последовал за ними и увидел на ложе из лепестков лотоса застывшую, словно статуя, сияющую, как золото, *гопи*. Её ложе из свежих цветов было прохладным и ароматным, но Она так горела, что цветы, на которых Она лежала, мгновенно высыхали, так же как и про-

хладная чандана, сандаловая паста, которую наносили на Её исхудавшее тело. Она едва дышала, и Уддхава не мог понять, Она жива или мертва. *Гопи* взяли кусочек пушистого хлопка и поднесли Ей к самому носу. Она ещё дышала, но так, словно через мгновение умрёт. Никто не мог Её спасти. Кришна был в Матхуре, и эта *гопи*, Шримати Радхика, лежала и умирала в разлуке с Ним.

*кāчин мадхуракам̐ дриштвā
дхйāйанти кṛшṇа-сангамам
прийа-прастхāпитаṁ дūтаṁ
калпайитведам абравīt*

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

*мадхуна китава-бандхо мā спṛиāṅгхрим̐ сапатнйāх
кūчā-вīлīлītā мала-куṅкума-ймайрубхир нах
вахату мадху-патис тан-мāнинйāṁ прасāдам̐
йаду-садаси видамбйāṁ йасйа дūтас твам йдрк*

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

Закрыв глаза, Она подумала: “Кришна не может жить без женщин, несомненно, Он встречается с *матхура-рамани*, прекрасными юными девами Матхуры”. В этот момент Она испытывала зависть (*ашуя*) к городским красавицам. Она сказала: “Кришна, этот чёрный хитрец, обманул нас. Он чёрный снаружи и изнутри. Теперь Он в Матхуре, в окружении мно-

жества прекрасных *ядава-патни*, жён Ядавов”. Гневным взглядом Она посмотрела на чёрного шмеля, который кружил перед Нею. Шмели привлекаются ароматом цветов лотоса, и этот шмель принял лотосные стопы Шримати Радхики за ароматный и нежный, красноватый цветок лотоса. Он подумал: “Я хочу испить мёда из этого цветка”. Увидев, что шмель кружит у Её стоп, Шримати Радхика разгневалась ещё больше. Находясь в возвышенном состоянии *дивйон-мады* (безумие в разлуке), Она воскликнула: “Не прикасайся!” Она поняла, что шмель совсем пьян, и добавила: “О Мадхукара, похоже, Мой *канта*, Мой возлюбленный, послал тебя утешить Меня, потому что Он чувствует вину и через тебя хочет попросить прощения”.

Шрила Рупа Госвами пишет: “Я стою на берегу бездонного и безбрежного океана *расы* и смотрю на его волны. Несколько из них я описал в “Удджвала-ниламани”. Любовь в разлуке (*дивйон-мада*) включает много настроений. Одним из них является *читра-джалпа*, безумные речи. Есть десять видов *читра-джалпы*, и один из них называется *праджалпа*, которая, в свою очередь, обладает четырьмя качествами, такими, как трансцендентная зависть, неуважение, гордость и насмешка”.

— О посланец Кришны, ты не отличаешься от своего хозяина! Это коварный обманщик и вор, обманщик во всех отношениях. А ты — Его ближайший друг, — Шримати Радхика никогда не называла Кришну по имени. Она сказала шмелю:

— Ты — близкий друг Моего *прия-бандху*, а Он — *дхурта* (хитрец) и *дхита* (упрямец).

Шмель ответил:

— Не думай так, Свамиனி! Кришна любит Тебя и почитает, поэтому Он послал меня. Он любит Тебя. Он полон *расы*.

Но Радхика прервала его:

— Молчи! Ты помнишь, что Он сказал во время *раса-лилы*?

— О Мои дорогие *гопи*, Я всегда с вами. Я никогда не оставлял вас. Я хотел лишь увидеть, что происходит с вами в Моё отсутствие. Я сделал вид, что оставил вас, только чтобы усилить вашу любовь ко Мне. Когда нищему в руки попадает ал-

маз, он принимает его за кусок стекла и теряет. Кто-то спрашивает, где его алмаз, и он отвечает, что его у него никогда не было. Тогда ему объясняют, что кусок стекла, который он потерял, и был алмазом, и нищий начинает горестно о нём сокрушаться. Чтобы пробудить в вашем сердце сильное стремление ко Мне и показать миру скорбь моих дорогих *гопи* в разлуке со Мной, Я исчез с ваших глаз. Так мир узнал о глубине вашей любви.

*на парайе 'хам ниравадйа-самйуджам
сва-садху-кртйам вибхудхайунапи вах
йā мабхаджан дурджара-геха-шрнкхалах
самверсчйа тад вах пратийату садхуна*

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

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

Радхика продолжала:

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

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

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

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

— Подожди, — сказала Шримати Радхика. — Я хочу ещё кое-что сказать. Кришна — Мадхупати, Ядупати. Раньше Он был *гопой*, а теперь поменял свой *ашрам*. Он прошёл *упанаясамскару*, надел священный шнур и стал *кшатрией*. Теперь Он встречается с прекрасными женщинами Матхуры.

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

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

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

Шримати Радхика продолжала:

*диви бхуви ча расāйām kāḥ стрийас тад-дурāpāḥ
 капата-ручира-хāса-бхрӯ-виджрмбхасйа йāḥ сйуḥ
 чараṇа-раджа упāсте йасйа бхӯтир вайām kā
 апи ча крпаṇа-пакше хй уттамаḥ-шлока шабдах*

“Какая женщина в раю, на земле или в аду устоит перед Кришной? Он лишь поведёт бровью и лукаво улыбнётся, как они, очарованные, уже принадлежат Ему. Если верховная богиня поклоняется пыли с Его стоп, то что тогда говорить о нас? Несчастные, мы, по крайней мере, можем повторять Его имя, Уттама-шлока”. (Ш.-Б., 10.47.15)

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

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

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

Шримати Радхика продолжала, словно отвечая Уддхаве на его сомнение: “Почему Я ругаю Кришну? Возможно, женщины Матхуры целомудренны, но мы знаем, что Кришна может без труда завоевать любую женщину в раю, на земле или в

аду. Все без исключения они покорены Его красотой, улыбкой, танцующими бровями. Любая целомудренная женщина станет невинной жертвой Его лукавства (*капатата*), попадёт в Его ловушку и покорится Ему. Даже птицы и животные не могут устоять перед Ним и изменяют собственной природе”.

*вйкшийāлакāvрта-мукхам тава кундала-йрī
гаṇда-стхалāдхара-судхам хаситāвалокам
даттāбхайам ча бхуджа-даṇда-йугам вилокайа
вакшах йрийаика-раманам ча бхавāма дāсуах*

“Увидев Твоё лицо в обрамлении чёрных локонов волос, Твои щёки, украшенные серьгами, Твои губы, полные нектара, Твои улыбчивые взгляды, глядя на Твои внушительные руки, избавляющие нас от страха, на Твою грудь, единственный источник блаженства для богини удачи, — мы хотим стать Твоими служанками”. (Ш.-Б., 10.29.39)

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

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

Мы не хотели видеть Его, но однажды Он предстал перед нами, и мы всё потеряли: страх перед нашими *гуру-джанами* (старшими) и всякую стыдливость. Даже Лакшми, обителью которой служит сердце Нараяны, была очарована, увидев прекрасное лицо Кришны. Она оставила Нараяну, пришла во Врадж и по сей день совершает суровые аскезы в Баелване в

надежде принять участие в танце *раса*. Всеми этому виной красота Кришны”.

Према подобна золотому сосуду с ядом, сокрытым под тонким слоем молока на поверхности. Кришна обладает необыкновенной красотой, *айшварьей* и *мадхурьей*. В действительности Он – сокровищница всех трёх качеств. Своей красотой Он может очаровать всю вселенную и привлечь всех и каждого, в том числе Себя Самого. Когда Кришна увидел Своё отражение в колонне из драгоценных камней, Ему захотелось обнять этот образ, как это делает Радхарани.

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

Слушая речи Радхики, Уддхава удивлялся: “Что Она говорит? Кришна создаёт и разрушает миры, а Она так сурово ругает Его!” Уддхава приехал во Вриндаван только для того, чтобы услышать, как Шримати Радхика и другие *гопи* говорят о Кришне, обезумев от любовной разлуки. Кришне нет дела до красноречивых молитв мудрецов и полубогов (*ставы* и *стуты*), которые они возносят Ему, благоговая перед Его величием. Любовь мамы Яшоды и Его друзей-пастушков не настолько сильна, чтобы они могли ругать Его подобным образом. Однако Кришна испытывает огромное удовольствие, когда Шримати Радхика ругает Его. Чтобы послушать Её, сейчас Он пришёл к Ней в образе шмеля.

Шримати Радхика продолжала: “Почему мы ругаем Его? Потому что из-за Него мы всё потеряли: высокое положение в обществе, достигнутое двумя нашими династиями, как в этом мире, так и на райских планетах, и вместо этого теперь отправляемся в ад. Мы лишились всего духовного и материального, потому что любим Кришну как своего возлюбленного. Его нельзя называть Уттама-шлокой”.

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

Шмель

Радхарани разговаривает со шмелём, который кружит вокруг Её лотосных стоп и хочет сесть на них, принимая их за цветок лотоса. Она говорит шмелю, чтобы он возвращался в Мадху-пури (Матхуру), откуда только что прилетел, потому что он выглядит охмелевшим и осквернённым. Но шмель не улетает, и Радхарани отвечает ему: “Ты – шмель с шестью ножками. У человека две ноги, а у животных – четыре. Животные глупы и потому не учатся на ошибках прошлого и не заботятся о будущем. Но у тебя шесть ног, значит, ты ещё хуже, чем животное”. Таким образом, Она ругает шмеля, называя его коварным обманщиком (*дхурта*), хуже животного и так далее.

Слёзы текут из Её глаз, когда Она с гневом говорит: “Ты пьёшь нектар с цветов, и точно так же Кришна пришёл к нам и, испив нектар наших уст, навечно нас покинул. Напившись нектара с одного цветка, ты оставляешь его и садишься на другой, не задумываясь о том, какой цветок лучше, этот или предыдущий. Ты опьянел от нектара первого цветка и потерял всякий разум. И Кришна такой же. Прежде Он проводил время с нами во Вриндаване, а теперь Он находится в Матхуре, пытаясь извлечь нектар из таких цветов, как Кубджа. Ты пьёшь нектар с цветов, не замечая, насколько они хороши, точно так же Кришна общается с девушками Матхуры без разбора”.

Шмель жужжит, и Радхарани продолжает: “Что ты говоришь? Ты говоришь, что Лакшми, самая целомудренная женщина, всегда ищет служения лотосным стопам Кришны, а мы Его гоним? Ты говоришь, что нам даже не сравниться с Лакшмиджи, поэтому мы не должны сердиться на Него? Если таково твоё мнение, то, пожалуйста, успокойся.

Лакшмиджи – новичок в служении Кришне, а мы хорошо знаем своё дело. Мы знаем Кришну с самого детства, нам известны все Его секреты. Нет того, что мы не знали бы о Нём. Он очень умен, умеет сладко говорить, поэтому Он может убедить Лакшмиджи, но только не нас. Мы знаем все Его уловки.

Много раз Он обманывал нас, но теперь мы научены и не позволим себя обмануть. Мы не пойдём ни на какие уступки.

Не пытайся уговорить нас своим сладким жужжанием. Он тоже говорит сладкие слова, и ты, очевидно, научился у Него этому искусству. Но знаешь, у кого Он этому научился? Всеми, что знает, Он научился у нас. В действительности мы, *гопи*, научили Его *ману*, ревности. Так что не пытайся нас ни в чём убедить.

Шмель отвечает: “Он очень привязан к Тебе. Он не может оставить Тебя. Никогда больше Он не повторит этой ошибки”.

Радхарани говорит: “О Дхурта, не учи нас! Мы хорошо Его знаем. Позволь сказать тебе кое-что. Мы не верим таким, как ты, чёрным снаружи и изнутри. Я не хочу иметь с вами никаких отношений и не приду к согласию. Я буду помнить эти уроки и никогда не буду верить кому бы то ни было чёрному. Нет нужды в соглашениях. Ты знаешь, каково теперь наше положение? Ради Него одного мы оставили всё – дом, семью, целомудрие. Но Он покинул нас. Теперь у нас нет даже зёрнышка, чтобы предложить тебе. В таком положении мы оказались только из-за Него. Чего ты теперь хочешь от нас? Как мы должны к Нему относиться?”

От Паурнамаси мы слышали, что в Трета-югу тоже жил один человек, чёрный снаружи и изнутри. Во исполнение воли отца Он оделся, как *садху*, и ушёл в лес на четырнадцать лет вместе со Своей женой. Для чего Он взял жену? Если Он хотел жить в лесу как *садху*, то он должен был идти один. Там, в лесу кто-то украл Его жену. Он стал плакать, а потом встретил обезьяну по имени Сугрива. Жену Сугривы украл его брат Бали, так что оба оказались друзьями по несчастью и решили помочь друг другу найти своих жён. Этот чёрный человек, которого звали Рама, посоветовал Сугриве сразиться со своим братом и пообещал ему помочь в этом. Во время сражения он скрылся за деревом и выпустил в Бали Свою стрелу²⁹. Зачем

---

²⁹ У Бали было благословение, что он может наполовину забрать силу любого своего противника.

Раме надо было убивать обезьяну³⁰? Никто не ест мясо обезьяны. Почему же Он без всякой причины убил Бали? Почему?”

Радхика продолжала: “Он думает, что обуздал Свои чувства. Но посмотри, только чтобы вернуть Свою жену, он помог Сугриве убить обезьяну. Что в этом славного? Он ни перед чем не остановится! Уходя в лес, он оделся, как *садху*, и выглядел очень привлекательно. Его полюбила Шурпанака, сестра Раваны. Она сказала Ему, что хочет выйти за Него замуж. Она хотела лишь, чтобы Он стал её мужем. Почему же Он отрезал ей нос и уши? Он должен был сказать ей, что женат и что ей нужно поискать себе другого супруга. Но поскольку Он отрезал ей нос и уши, никто больше не захотел жениться на ней. Что за нужда была это делать? Он несправедлив в Своих поступках, как и все люди, чёрные снаружи и изнутри”.

Радхика продолжала: “Был ещё другой чёрный человек. Он был высок и хорошо сложен, но, придя в собрание Бали Махараджа, принял облик карлика (Ваманы). Он попросил у Бали Махараджа три шага земли, чтобы построить Себе *кутир* и совершать *бхаджан*. Бали Махарадж улыбнулся и ответил: “Ты мал, и разум у Тебя невелик. Попроси у меня целое царство, и я дарую его Тебе. Попроси прекрасную жену, и я устрою Тебе свадьбу. Попроси царство Индры, царство земли или царство Брахмы!”

Но карлик отверг все предложения Бали Махараджа и сказал, что Он — юный *брахмачари* и что Ему нужно только три шага земли. Тогда Бали Махарадж позволил Ему отмерить три шага, как пожелает. Рост этого карлика был всего в пятьдесят два пальца, и Он должен был отмерить три шага согласно своему росту. Но как Он это сделал? В одно мгновение этот чёрный человек стал таким огромным, что первым Своим шагом покрыл всю землю, а вторым — все райские планеты сверху донизу. После этого Он спросил у Бали Махараджа, куда Ему

---

³⁰ Обезьяны подобны людям. На санскрите и на хинди слово “обезьяна” звучит как *ба-нара*, где *нара* означает “человек”.

сделать третий шаг, и Бали Махарадж подставил свою голову. И что Он тогда сделал? Он связал Бали Махараджа!

Тогда в собрание пришли Прахлада Махарадж, дед Бали Махараджа, и Господь Брахма. Они сказали Ему: “Тому, кто нашёл у Тебя прибежище, Ты даруешь освобождение от материальных пут. Но с Бали Махараджем Ты поступил иначе. Забрав всю его собственность, Ты связал его”. Они стали просить за Бали Махараджа. Он был доволен ими и предложил Бали Махараджу любое благословение. Бали Махарадж ответил: “У меня во дворце сорок девять дверей. Я не знаю, когда какую дверь открою, но какую бы ни открыл, в этой двери я всегда хочу видеть Тебя”. И Вамана Дев дал Бали такое благословение”.

Радхика продолжала: “Мы хорошо знаем этого чёрного человека, поэтому не можем прийти с Ним к какому-то соглашению или пойти Ему на уступки. Мы Ему не верим”. Шмель продолжал жужжать, а Радхика говорила: “О, ты говоришь: “Если Ты не хочешь иметь с Ним никаких дел, то почему продолжаешь говорить о Нём? Неужели в этом мире нет ничего другого, о чём можно поговорить?” Ты говоришь: “Если Ты хочешь оставить Его, то оставь навсегда. Не говори больше о Нём”. Да, мы можем оставить Его, но мы не в силах перестать обсуждать Его игры. Я знаю это на собственном опыте и говорю истину. Его сладкие речи, сладостные деяния и звуки Его флейты столь удивительны, что всякий, однажды увидев Его или услышав переливы Его флейты, обезумеет. Любая женщина забудет о своём муже, семье и доме.

Ты оставишь всякую привязанность к матери, отцу, дочери, жене и повергнешь их в постоянные слёзы: “О, мой сын покинул дом!” Ты отправишься во Вриндаван и станешь бродить там с места на место, словно птица, не заботясь о пище. Ты поешь, если кто-то подаст тебе *мадхукари* (милостыню), а иначе будешь поститься. Как у птицы, у тебя не будет дома, и ты будешь взывать: “*Ха Кришна!*” Если хочешь мирно жить в

своём доме, не слушай даже имени этого чёрного человека и никогда не слушай о Его играх”.

Всецело поглощённая мыслями о Кришне, Шримати Радхика, плача, спросила шмеля: “Кришна придёт? Когда? Он уже на пути во Вриндаван? Можешь мне сказать? Как Он? Помнит ли Он Своих друзей из Враджабхуми? Помнит ли Он Своих отца и мать? Помнит ли Он *гопи*? Помнит ли Он Меня? Говорит ли Он какой-нибудь из Своих цариц: “Радха не такая разумная, как ты”? Или, может быть, Он говорит: “Эта гирлянда не так хороша, как сделанная *гопи*”? Сказав это, Радхика потеряла сознание.

Уддхава не сдал экзамен

Уддхава застыл в изумлении, слушая слова *читра-джалпы* из уст Шримати Радхики, которые Она произносила в состоянии *дивйон-мады*. Он подумал о том, что никогда в жизни не видел и не слышал ничего подобного. Он долгое время провёл с Кришной в Матхуре, служил Ему и сейчас оставил Его и приехал во Вриндаван, но он не плакал в разлуке. Поэтому он стал молиться: “О *гопи*, я в долгу у вас, потому что вы служили Кришне и любили Его так, что теперь Он — ваш слуга. Он принадлежит только вам и никому больше. Он отдал Себя вашим лотосным стопам. Ваши слова разлуки пролили на меня величайшую милость. Не услышав их, смог ли бы я познать когда-нибудь глубокие истины *дивйон-мады*?”

Увидев Шримати Радхику и *гопи*, Уддхава думал, что достиг в жизни успеха. Он молился и прославлял их.

*āśāṁ aho cārāṇa-reṇu-dжуśāṁ ahaṁ sīāṁ
vr̥ndāване ким апи гулма-латаушадхīnām
īā дустйаджаṁ сва-джанам ārya-патхаṁ ча хитвā
бхеджур мукунда-падавīm īрутибхир вимргйām*

“*Гопи* Вриндавана отказались от общения со своими мужьями, сыновьями и остальными родственниками, что очень трудно сделать. Они сошли с пути целомудрия ради того, чтобы найти прибежище у лотосных стоп Мукунды, Кришны, которого можно постичь посредством ведического знания. Я молю об удаче стать кустом, лианой или травой во Вриндаване в надежде, что *гопи* однажды коснутся меня своими лотосными стопами и благословят хотя бы одной пылинкой со своих стоп”. (Ш.-Б., 10.47.61)

Уддхава считал Кришну Верховным Господом: *Ācām aho* – “Я обращаюсь с молитвой к лотосным стопам Бога богов, Верховного Господа, Кришны”. *Врндāване ким апи гулма-лата-ушадхīнām*. Я хочу родиться в Вриндаване лианой или маленьким растением, чтобы *гопи*, идя на встречу с Кришной, коснулась меня своей лотосной стопой, и пылинка с её лотосной стопы попала бы мне на голову. Я хочу быть травинкой (*гулма-лата*), чтобы пыль с лотосных стоп *гопи* падала мне на голову. Тогда моя жизнь будет успешной. Кришна – Верховный Господь, Ему трудно доставить удовольствие. Однако *йā дустйаджам сва-джанам āрийа-патхам ча хитвā* — любовные настроения *махабхавы дивйон-мады* и *маданакья-бхавы*, которые испытывают *гопи*, столь возвышенны, что Кришна тут же являет Себя тому, кто помнит о них, и одаривает Своей милостью. *Шрутибхир вимргйām*. Лотосным стопам Кришны служат все Веды и не могут их обрести. Но тот, кто всегда помнит о *гопи*, особенно о Шримати Радхике, сможет покорить Кришну в своём сердце.

*йā ваи ірийārчитам аджāдибхир āпта-кāмаир
йогейівараир апи йад āтмани рāса-гоштхйām
кришṇасйа тад бхагаватах чараṇāравиндам
нйастам станешу виджахух нариабхйа тāпам*

“Богиня удачи, Господь Брахма и остальные полубоги, обладающие всеми йогическими совершенствами, только мыс-

ленно могут поклоняться лотосным стопам Кришны. Но Господь Кришна во время *раса-лилы* положил Свои стопы на грудь *гопи*, и они, обняв эти стопы, избавились от всех печалей”. (Ш.-Б., 10.47.62)

Редко кому удаётся увидеть лотосные стопы Кришны. Они недоступны даже для Лакшми, Брахмы, Шанкары, всех *риши* и *йогешвар*, обладателей мистических совершенств. *Йогешвара* — это Брахма, Шанкара, Шукадева, Бхишма и другие. Но *гопи* возложили редко достижимые стопы Кришны себе на грудь. Скрытый смысл этого стиха состоит в том, что таким образом *гопи* избавили Кришну от печали.

Уддхава молился:

*ванде нанда-враджа-стрīṇām
nāda-reṇum abhīkṣṇaiśca
īāsām хари-катходгйтам
пунāti бхувана-трайам*

“Снова и снова я выражаю почтение пыли со стоп женщин из деревни пастухов Нанды Махараджа. Когда *гопи* громко поют славу Шри Кришне, их пение очищает все три мира”. (Ш.-Б., 10.47.63)

“Я молюсь лотосным стопам всех *гопи* из деревни Нанды Махараджа. Я молюсь даже одной частичке пыли у них на стопах”. В действительности это означает, что он медитирует лишь на одну частичку пыли со стоп Шримати Радхики. Вся вселенная очищается, слушая, как *гопи*, пребывая в разлуке с Кришной, говорят о Нём, как поют, когда Кришна покидает их во время *раса-лилы* (*джайати те адхикам*).

Уддхава с изумлением подумал о том, как Кришна смог оставить *гопи*, у которых было столько любви к Нему. Потом к нему пришла другая, испугавшая его мысль: “Если я останусь во Вриндаване, Кришна точно так же оставит и меня, потому что теперь Он стал жителем Матхуры”. Уддхава решил немедленно покинуть Вриндаван и общество *гопи*, чтобы с ним не слу-

чилось подобного. Он испугался их любви к Кришне. Он подумал, что тоже начнёт гореть в огне разлуки с Кришной и наверняка умрёт.

Уддхава сказал *гопи*: “Я хочу вернуться к Кришне и рассказать, что все *гопи*, *гопы*, коровы и телята умирают и что Он должен сейчас же вернуться во Врадж. Хотите, я скажу Ему это?” Он сказал, что, поскольку Кришна прислал его к ним, он должен привезти Ему от них послание.

Гопи ничего ему не ответили. Радхика тоже молчала. Уддхава повторил свой вопрос ещё и ещё раз. И тогда Радхика сказала ему: “Твоё сердце твёрдо, как удар молнии. У Кришны сердце мягче, чем масло. Если взять масло в руки, оно тает. Почему? Потому что рука тёплая. Но сердце Кришны даже ещё мягче, чем масло. Ты приехал и сказал, что Кришна горит в огне разлуки с нами. Он прислал тебя сказать, что вернётся через один-два или три дня. Когда ты приедешь в Матхуру, не говори Ему, что *гопи* умирают в разлуке с Ним. Если Он услышит такое, знаешь, что с Ним случится? У Него сердце мягче масла, Он умрёт. Скажи, *гопи* счастливы. Они стараются забыть Тебя, потому что Ты забыл их. Они не помнят о Тебе и ругают Тебя. Так Ему и скажи. И не говори всего сразу. У Него очень мягкое сердце. Расскажи ему всё постепенно, с промежутком в десять дней. Говори с Ним с любовью. Тот, у кого очень старая одежда, выжимает её так, чтобы она не порвалась. Точно так же сердце Кришны разорвётся на части, если ты скажешь Ему правду. Мы ещё живы, но Он не выживет. Поэтому говори с Ним очень осторожно. Если Кришна счастлив в Матхуре – пусть будет счастлив. Он – наш возлюбленный, Он – всё для нас. Не говори Ему о наших страданиях. Наше сердце разбито, но ничего страшного, мы справимся. Мы заботимся лишь о Его счастье. Даже если Он возьмёт наши сердца и сотрёт их в пыль, Он останется нашим Прананатхой, самым дорогим возлюбленным. Он – сама наша жизнь. Наши страдания не имеют значе-

ния, главное, чтобы Он был счастлив. Пусть Он остаётся в Матхуре”.

В этом мире только жизнь *гопи* исполнена совершенства. Поэтому Уддхава молится о том, чтобы стать травинкой во Врадже и обрести пыль со стоп *гопи*. Он говорит: “Я буду счастлив обрести одну пылинку если не с лотосных стоп Радхики, то хотя бы со стоп одной из Её *сакхи*. Мне не нужна пыль с лотосных стоп Кришны. Если я хочу доставить удовольствие Кришне, я должен обрести частичку настроения *гопи*. О, я молю о беспричинной милости!” Кришна послал его во Врадж в школу *гопи*, но он вернулся к Нему с пустыми руками. Он сказал Кришне: “Я приехал туда и увидел нечто непостижимое, необъяснимое и совершенно удивительное. Я не могу объяснить, что произошло. Ты говорил мне о них, и я убедился в истинности Твоих слов и даже более. Но я не в силах был что-либо осознать! Я вернулся!”

Четырёхглавый Брахма, *гуру* всей нашей *сампрадаи*, тоже молится:

*тад-бхури-бхагйам иха джанма ким арий атавайам
йад гокуле пи катамангхри-раджо-бхишекам
йадж-дживитам ту никхилам бхагаван мукундас
тв адйани йат пада-раджах шрути-мргйам эва*

“Величайшей удачей для меня было бы родиться где-нибудь в лесу Гокулы, чтобы пыль со стоп его обитателей падала мне на голову. Верховная Личность Бога, Мукунда, — это сама их жизнь, и потому олицетворённые Веды жаждут обрести пыль с их лотосных стоп”. (Ш.Б., 10.14.34)

Брахма говорит: “Веды жаждут обрести пыль с этих стоп, потому что Парабрахман находится во власти *гопи*. Если они велят Ему встать, Он встанет, если велят сесть, Он сядет. Он — слуга *гопи*, и поэтому я молю о том, чтобы родиться во Врадже птицей, насекомым, животным или даже травой”.

Гокуле апи означает, что если это невозможно в Гокуле, то тогда во Врадже. Раньше в Индии были особые уборщицы, чистившие в домах отхожие места и выносившие испражнения за пределы деревни. Таких женщин называли *джамадарини* или *мохатарани*. Вернувшись после работы домой, они мыли ноги, оттирая их о камень. И Брахма молится, что если бы он смог стать этим камнем во Врадже, о который *джамадарини* трут свои ноги, он посчитал бы свою жизнь успешной. Что же тогда говорить о других?

Гопи являются самыми целомудренными женщинами во вселенной, потому что они служат Кришне. Им нет равных в чистоте и целомудрии. Мы слышали о славе Арундхати, жены Васиштхи, а также Анусуйи, жены Атри Муни. Но они в действительности не были так целомудренны, как *гопи*. Почему? Потому что у *гопи* не было по два мужа. Кришна был их единственным мужем. Слово *пати* состоит из двух слогов: *па* — “Тот, кто поддерживаает и заботится о тебе” и *ти* — “Тот, кто спасает жизнь”. Мужья (*пати*) материального мира не могут защитить в момент смерти. Кришна — наш *парapati*. У Арундхати было два мужа — один материальный, а другой — *парapati* Кришна Бхагаван. Арундхати считает Радхику и *гопи* более целомудренными, потому что они поклонялись Кришне как своему единственному супругу. В сердце они никогда ни о ком не думают, кроме Кришны. Поэтому *гопи* благословенны, и я множество раз кланяюсь их лотосным стопам. Кто это говорит? Шукадева Госвами. Въясаджи, воплощение Бога. Нарада Муни. Это необычные души. И все они говорят то же, что и Уддхава.

Цель жизни

Теперь я хочу объяснить, в чём состоит цель жизни. Нам необходимы отношения с Кришной, но Сам Кришна не является целью нашей жизни. Он — объект *самбандхи*, наших от-

ношений, а служение Ему – это *абхидхея*, процесс. Но наша цель состоит в том, чтобы обрести *кришна-прему*, *премамайи-севу*, любовное служение Кришне. Кришна – Верховный Господь. Он бесконечно прекрасен и сияет ярче тысяч лун. Он обладает всеми достоинствами, Он милостив и безграничен, обладая всеми, даже противоположными качествами. Нет слов во вселенной, чтобы должным образом описать Его славу.

Кришна – Бог богов. Рамачандра, Нараяна и другие воплощения – это также Господь, но с точки зрения *бхагават-таттвы* они имеют только шестьдесят качеств Абсолюта. Однако Кришна имеет четыре дополнительных качества, а именно: *вену-мадхурью* (сладостно звучащая флейта), *рупа-мадхурью* (прекрасный сладостный облик), *лила-мадхурью* (сладостные игры), и *парикара-мадхурью* (Его сладостные спутники). Ни одно из проявлений Кришны, таких, как Рамачандра, Нараяна, Нрисимха и даже Дваракадхиша, не может играть в *расе* с многочисленными *гопи*. Относительно качества *вену-мадхури* можно сказать, что если другие сражаются с помощью лука и стрел, то Кришна покоряет сердца сладостной и мелодичной игрой на флейте. Поэтому Кришна является Верховным, и любовь к Нему (*према*) – это *прайоджана*, цель жизни.

“Шримад-Бхагаватам” в действительности описывает славу любви Шримати Радхики. Её любовь — это вершина любви, цель жизни всех живых существ. Эта любовь неизмерима, но одну её каплю мы можем ощутить. Этой капли достаточно, чтобы затопить всю вселенную. Шри Чайтанья Махапрабху пролил одну каплю из безбрежного океана нектара *бхакти-расы* на Шрилу Рупу Госвами. Служа *гопи*, и особенно Шримати Радхике, можно обрести любовь к Кришне и почувствовать разлуку с Ним. А иначе это трансцендентное чувство обрести невозможно.

Шри Чайтанья Махапрабху, Шесть Госвами и Шукадева Госвами в “Шримад-Бхагаватам” провозгласили, что цель со-

стоит в том, чтобы обрести *кришна-прему*, которую *гопи* испытывают к Кришне.

*анарпита-чарй̐м чир̐т каруṇайāватīṛṇаḥ калау
самарпайитум уннатоджджвала-рас̐м сва-бхакти-й̐рийам
хариḥ пураṭа-сундара-дй̐ути-кадамба-сандй̐питаḥ
садā хрдайā-кандаре спхурату ваḥ й̐ачй̐-нанданаḥ*

“Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, проявится в глубине вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшёл на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что ещё не давало ни одно из воплощений Господа — *манджари-бхаву*, служение Шримати Радхике в качестве Её доверенной служанки”. (Ч.-ч., Ади, 1.4)

Итак, я объяснил, что Уддхава посетил Вриндаван для того, чтобы показать, в чём состоит истинная цель жизни. Сначала нужно осознать цель, и затем приступить к процессу. Без цели как можно следовать процессу?

В “Шримад-Бхагаватам” говорится:

*нигама-калпа-тарор галитаṁ пхалаṁ
й̐ука-мукхāд амṛта-драва-самй̐утам
пибала бхāгаватаṁ расам āлайāṁ
мухур ахо расикā бхуви бхāвукāḥ*

“О искушённые и вдумчивые люди, вкусите “Шримад-Бхагаватам”, зрелый плод дерева желаний ведической литературы. Он изошёл из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал ещё слаще, хотя его нектарный сок и прежде приносил удовольствие всем, включая освобождённые души”. (Ш.-Б., 1.1.3)

Данный стих раскрывает цель “Шримад-Бхагаватам”, и все последующие стихи служат объяснением первых трёх шлок. В особенности Десятая песнь описывает Кришну как океан

расы. Наша цель – любить Его так же, как Его любят *гопи*, и служить Радхике, как Ей служат *гопи*.

Слушая эту *хари-катху*, нужно плакать и страдать в разлуке с Кришной. Но наши сердца не тают, из-за *анарадх* они подобны камню. Нужно сначала очиститься, и тогда сердце растает. Не критикуйте никого, старайтесь следовать третьему стиху “Шри Шикшаштаки” Шри Чайтаньи Махапрабху.

*трṇād апи сунйчена тарор апи сахишунā
амāнинā мāнадена кīртанййах садā харих*

“Считая себя ничтожнее травинки у всех под ногами, став терпеливее дерева, отбросив всякую гордыню и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари”. (Шри Шикшаштака, 3)

Дальнейшие наставления даёт Шрила Рупа Госвами в “Шри Упадешамрите”. Следуя этим наставлениям, можно быстро укрепнуть в *бхакти* и осознать эти истины, плача день и ночь. Тогда Кришна и Радха придут к вам и одарят Своей милостью. Нужно всецело посвятить себя процессу, который дали Шрила Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шри Нароттама дас Тхакур. Это прежнее содержимое в новых бутылках. Вино то же самое. Если вы его попробуете, несомненно, вы обезумеете. Но это не опасно. Бутылки другого цвета, а вино в них старое. Практикуйте *бхакти* с самого начала:

*адау шраддха татах садху-санго ‘тха бхаджана-крийа
тато ‘нартха-ниврттих сйат тато ништха ручис татах*

“Прежде всего необходимо иметь веру. Затем человек обретает вкус к общению с чистыми преданными, получает посвящение у духовного учителя и под его руководством следует правилам и предписаниям *бхакти*. Таким образом, он осво-

бождается от нежелательных привычек и утверждается в преданном служении. После этого он обретает вкус и привязанность”. (Ч.-ч., Мадхья, 23.149-150)

Достигнув *бхавы*, не нужно соблюдать *садхану*. Никакой *садханы*! Только океан милости *гопи*.

Глава девятая

Встреча на Курукшетре

Кришна хотел услышать эти слова

Прошло много лет, и Кришна встретился с *гопи* на Курукшетре во время солнечного затмения. На первый взгляд кажется, что Он дал наставление Шримати Радхике и *гопи*: “Всегда повторяйте Моё имя, помните обо Мне и медитируйте на Меня. Благодаря этому вы обретёте в сердце Мои лотосные стопы и освободитесь из колодца мирских привязанностей”. *Гопи* как будто оценили Его слова и ответили: “Ты дал нам хороший совет. С этого дня мы будем медитировать на Тебя, постоянно помнить о Тебе и благодаря этому освободимся от всех привязанностей!”

В действительности *гопи* пребывали совсем в другом настроении. Может показаться, что в их словах не было никакой двусмысленности, однако Шрила Кришнадас Кавираджа раскрывает скрытый смысл их слов. Он узнал этот смысл от Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, который всему научился у Сварупы Дамодары и Рупы Госвами. Таким образом, Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет слова Сварупы Дамодары и особенности Шрилы Рупы Госвами.

На самом деле *гопи* не были удовлетворены словами Кришны, и более того, они рассердились на Него. Их гнев был уз-

лом любви, но скрытым. Другими словами, *гопи* сказали Кришне: “Ты говоришь нам медитировать, и прежде Ты присылал к нам Уддхаву и Баладеву Прабху, которые передавали нам Твои слова: “Медитируйте на Меня”. Должно быть, Ты шутишь! Где Ты видишь у нас привязанность к этому миру? Где привязанность к семье? У нас никогда не было никаких привязанностей. “Кто я? Где я?” Мы забыли об этом. Мы забыли обо всём, и в том числе обо всех наших чувствах. Кто похитил нашу любовь? Ты! Мы постоянно помним о Тебе, когда Ты был во Вриндаване, — как мы играли вместе иногда на Радха-кунде и Шьяма-кунде, а иногда в Бхандираване или в Нандагаоне, как мы встречались на Тера-Кадамбе. Как это было прекрасно!”

Они стали вспоминать, как Шримати Радхика обычно ходила из Явата в Яшода Бхаван вместе со Своими *сакхи*, Лалитой и Вишакхой, чтобы готовить для Кришны. Тем временем Кришна доил коров у Тера-Кадамбы. По дороге Лалита сказала Шримати Радхике: “Надо повернуть и пойти другой дорогой. Этот обманщик преградил нам путь. Он доит здесь Своих коров, потому что знает наш путь”. Радхика ответила: “О, чего бояться? Давайте посмотрим, что будет!” Когда Она проходила мимо, Кришна стал доить корову так, что струями молока залил Радхике лицо. Все весело рассмеялись. *Гопи* всё время вспоминали игры с Кришной. Этих игр было так много, что Кришна никогда не смог бы описать их все, даже если бы у Него были тысячи и тысячи уст.

Гопи сказали: “Мы всё время помним эти игры! Мы так остро переживаем разлуку с Тобой, а Ты нам говоришь: “Медитируйте на Мои лотосные стопы”. Такое наставление вовсе не радует нас. Мы — не четверо Кумаров! Брахма и Нарада могут медитировать на Тебя, а мы хотим Тебя забыть! Мы не хотим думать о Тебе, потому что Ты очень жестокий и неблагодарный”.

Кришна хотел услышать эти слова. Он опустил голову от стыда и с удовольствием подумал: “Все *гопи* ругают Меня”.

Гопи продолжали: “Много лет назад во Вриндаване Ты сказал нам: “Завтра Я вернусь. Если не завтра, то послезавтра Я обязательно вернусь”. Но Ты не вернулся! Никогда! Ты послал Уддхаву: “Скажи им, что Я возвращаюсь. Я приеду уже через четыре дня”. После него Баладева прибыл во Врадж и передал нам: “О, не волнуйтесь, Кришна скоро вернётся”. Но Ты не вернулся”.

*нахе гопī йогейивара, пада камала томāра,
дхйāна карī' пāбе сантоша
томāра вāкйа-парипāтī, тāра мадхйе куṭинāтī,
йуни' гопīра āро бāдхе роша*

[Шри Чайтанья Махапрабху говорит в настроении Шримати Радхики:] “*Гопи* — это не мистические йоги. Они не могут довольствоваться лишь медитацией на Твои лотосные стопы и изображать из себя так называемых йогов. Учить *гопи* медитации — ещё один обман. Они не чувствуют удовлетворения, когда им советуют заняться практикой мистической йоги. Наоборот, они только ещё больше гnevаются на Тебя”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.141)

“Нам не нравится то, что Ты сказал, Твоё *парипāтī*. *Тāра мадхйе куṭинāтī*. Это нехорошо. *Куṭинāтī*: ку-ти-на-ти. Ты говоришь много *кути*, нехорошего, и *нати*, неблагоприятного. Ты сказал: “Старайтесь медитировать на Меня и помнить обо Мне”. Но Ты знаешь, что с самого детства мы никогда не могли забыть Тебя даже на мгновение?”

Это чистая любовь, без желания получить что-либо взамен. *Гопи* продолжали: “Ты говоришь с нами, словно мы неразумные малые дети, и это сердит нас”.

*деха-смрти нāхи йāра, самсāра-кўна кāхāн тāра,
тāхā хаите нā чāхе уддхāра
вираха-самудра-джале, кāма-тимингиле гиле,
гопī-гане неха' тāра пāра*

[Шри Чайтанья Махапрабху продолжал:] “*Гопи* тонут в великом океане разлуки, их проглатывает рыба тимингила, олицетворение желания служить Тебе. Их нужно спасти из пасти этой рыбы, потому что они — чистые преданные. У них нет материальных представлений о жизни, так нужно ли им искать освобождения? *Гопи* не хотят освобождения, к которому стремятся *йоги* и *гьяни*, поскольку они уже освобождены из океана материального бытия”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.142)

Гопи говорили: “Ты говоришь нам о колодце *самсары*, но мы тонем в безбрежном и бездонном океане разлуки! Этот океан полон китов и других ещё более гигантских рыб. Их называют тимингилами, и они настолько огромны, что проглатывают китов. Мы находимся посреди этого безбрежного океана и молим Тебя о милости!”

*врндāвана, говардхана, йамунā-пулина, вана,
сеи куñдже рāсāдика лīлā
сеи враджера враджа-джана, мātā, питā, бандху-га̇на,
ба̇да читра, кемане пāсарилā*

“Удивительно, что Ты забыл землю Вриндавана. Как Ты смог забыть Своих отца, мать и друзей? Как Ты забыл холм Говардхан, берег Ямуны и лес, в котором наслаждался танцем *раса*?” (Ч.-ч., Мадхья, 13.143)

*видагдха, мрд̇у, сад-гу̇на, су̇и̇шила, снигдха, кару̇на,
туми, томāра нāхи дошāбхāса
табе йе томāра мана, нāхи смаре враджа-джана,
се āмāра дурдаива-вилāса*

“Кришна, Ты, несомненно, благородный и воспитанный человек, украшенный всеми добродетелями. Ты благожелателен, мягкосердечен и милостив. Я знаю, что в Тебе нет и тени изъяна, и, тем не менее, в Твоей памяти больше не сохранилось воспоминаний о жителях Вриндавана. Виной тому

служит лишь Моя неудача, и ничего больше”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.144)

Гопи и особенно Шримати Радхарани продолжали с видимым упрёком: “Ты вспоминаешь Вриндаван хотя бы на мгновение? Ты помнишь Говардхан? Во Вриндаване все мы, *гопи*, собирались на *раса-лилу*. Видя, что мы совсем устали и обливаемся потом, Ты стал вытирать наши тела Своей *питамбарой*”.

Шримати Радхика говорила: “Ты спросил Меня: “Ты устала?” — и Я положила руку Тебе на плечо”. Всем телом Она прильнула к Кришне, опираясь на Него, как на колонну, и искоса поглядывая на Него. В этот момент Её глаза были подвижны, как птица чакора, а тело изогнулось, как лиана, и Кришна подумал: “Сегодня самый счастливый день в Моей жизни, Я вижу Радхику в этой позе!”

“Ты помнишь это? — говорили *гопи*. — Помнишь, как Ты проиграл нам в кости? Как Радхика одержала верх над Тобой в споре? Помнишь, как Ты встречался с каждой из нас в пещерах Гирираджа Говардхана? Вспоминаешь ли Ты, как мы служили Тебе на Радха-кунде и Ямуна-пулине?”

Вы знаете, что означает *Ямуна-пулина*? Шрила Бхактивинода Тхакур в своей песне “Яшомати-нандана” написал: *йāмуна-таṭа-чара, гопī-васанахара, рāса-расика крпāмойа*. Кришна обычно приходил на берег Ямуны, потому что Он с нетерпением думал: “Там Я непременно встречу *гопи*, которые придут на Ямуну с большими глиняными кувшинами. Почему? Потому что они пообещали прийти, так же как и Я”. Это место на берегу Ямуны называется *панагхат*³¹, где Кришна без труда встречается с *гопи*. Кришна приходил, потому что

---

³¹ Слово *панагхат* имеет два значения. *Пан* — это сокращение от *пани*, “вода”. Этот *гхат* изначально назывался *пани-гхат*, а позже стал известен как *панагхат*. Слово *пан* также означает “обещать”. Это место называется *панагхата*, потому что Кришна и *гопи* пообещали друг другу встретиться здесь.

там собрались все *гопи*. В деревне думали, что они ходят за водой, но, зачерпывая воду из Ямуны, *гопи* даже не замечали, наполняются ли их кувшины. Однако они точно знали, что эти кувшины полны любви к Кришне. Обычно они говорили Кришне: “О, мы не можем поднять эти кувшины себе на голову. Не мог бы Ты нам помочь?” Кришна приходил на берег Ямуны только ради этих мгновений. Он поднимал им кувшины и с гордостью думал: “Я помогаю им”.

Шримати Радхика спросила Его: “Ты помнишь эти игры на Ямуне? Ты помнишь игры, которые мы совершали на Манаси Ганге? Мы всегда помним о них! Ты помнишь Санкет-кунджу?” Санкет находится на полпути между Варшаной и Нандагаоном. “Ты помнишь Санкет? Мы с Тобой катались на качелях, и Ты стал раскачивать качели так сильно, что одежды с Нас чуть не слетели. Я испугалась и, обняв Тебя, взмолилась: “Спаси Меня! Спаси Меня!” Ты был очень доволен. Помнишь?” Кришна слушал, от стыда опустив голову.

В таком настроении *гопи* говорили Кришне: “Это трагедия. Как Ты мог забыть Своих друзей, *сакхов*, таких, как Дама, Шридама, Субал, Мадхумангал, Кокил, Кинкини, Васанту и многих других? Как Ты мог забыть Своих отца и мать, всех Своих друзей? Удивительно! Ты очень неблагодарный, у Тебя сердце твёрже, чем удар молнии!”

Шримати Радхика и *гопи*, говоря это, были очень разгневаны, но неожиданно это настроение изменилось. Их различные настроения называются *бхава-удая*, *бхава-сандхи*, *бхава-шабалья* и *бхава-шанти*³². Тот, кто не изучал “Бхакти-расамрита-синдху” и в особенности “Удджвала-ниламани”, не сможет насладиться этими настроениями на протяжении тысяч жизней. Эти истины узнать невозможно, не имея общения со спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху. Такой человек вынужден будет оставаться в бесконечной цепи рождений и смертей, страданий и горя. Я пришёл передать послание

---

³² См. глоссарий в конце книги.

Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Рупы Госвами и всей нашей *гуру-парампары*.

Гопи продолжали ругать Кришну. Они испытывали разного рода гнев и смешанные настроения. Представьте себе чёрного недостойного уродца с торчащими изо рта зубами. Кто-то может ему сказать: “О, ты так красив! У тебя зубы словно сделаны из золота! Своей улыбкой ты чаруешь весь мир! О, ты такой великий!” Что это означает? Это сарказм, или *парихаса*, шутка. Точно так же говорили *гопи*: “О, Ты – настоящий *расика*! В высшей степени *расика*! Ты такой сладостный и совсем не жестокий. Ты –местилище всех добродетелей. Уста Твои никогда не произносят лжи. Это невозможно. И Ты всегда знаешь, что делают Твои руки! О, они не делают ничего плохого!” Но что это значит? В действительности *гопи* насмехаются над Кришной: “Ты обуздал Свои чувства, особенно язык. Каким образом? Целуя *лакхи* и *лакхи* *гопи*. Теперь Ты должен быть доволен. Твои руки и стопы всегда были устремлены к *гопи*, всегда искали их. Ты прикасался к *гопи*, и потому уста Твои очистились, Ты Сам очистился и всё, что связано с Тобой, очистилось”.

Гопи продолжали говорить, скрывая своё истинное настроение: “Ты сладостен и полон добродетелей. Ты мягок и нежен, а также милостив. Все эти качества присущи Тебе. Но мы очень неудачливы. Хотя Ты такой достойный, сладостный, нежный и милостивый, Ты оставил нас, и в этом наше несчастье. Должно быть, мы совершили большой грех в прошлых жизнях или в этой жизни”.

“Мы неудачливы, потому что Ты не помнишь ни одну из нас. Мы знаем, что семейные узы не связывают нас, мы Тебе не жёны. Возлюбленный может оставить женщину, даже если она любит его. А если бы он был женат на этой женщине, он отдал бы ей всю свою любовь. Мы Тебе не жёны, и поэтому Ты с лёгкостью нас оставил.

Но как Ты мог оставить Своих родителей и в особенности мать? Она произвела Тебя на свет, как Ты мог забыть её? Даже если Ты оставил её, Твоё тело всегда напомним Тебе: “Я – сын

мамы Яшоды, потому что во Мне течёт её кровь”. Странно, что Ты отказался от всех.

Ты знаешь, что без Тебя птицы больше не поют во Вриндаване? Кукушки плачут, павлины не танцуют. Все пребывают в глубокой печали. Телята не сосут молока своих матерей, а коровы умирают. Они не жуют траву, ничего не едят. Мама Яшода больше ничего не готовит”.

Слушая *гопи*, Кришна заплакал, Он едва не терял сознание. Есть прекрасная песня об этом.

тṛхун се рахили мадхупура
враджакула āкула, дукṛла каларава,
кāну кāну кори джхура (1)
йаиоматī-нанда, атдха сама баиṭхаи
сāхасе уṭхаи нā нāра
сакхā-гаṇа дхену, веṇурава нā йшунийе,
вичхурала нагара бāджāра (2)
кусума тйаджийā али, киштитале лутата,
тару-гаṇа малина самāна
майурī нā нāчата, капотī нā болати,
кокилā нā каратахи гāṇа (3)
вирахинī рāй, вирахаджваре джара джара,
чаудике вираха хутāйā
сахадже йамунā джала, āджи самāна бхела,
кахатахи говинда дāса (4)

В этом *киртане* поэт Говинда дас поёт в настроении Радхарани: “О Кришначандра, теперь Ты живёшь далеко в Мадхупури, в Матхуре. Но в каком состоянии Вриндаван? Все *враджаваси* взывают в великой боли и горе от разлуки с Тобой: “Кану, Кану! Где Ты?” Но только эхо уныло вторит им в ответ”. *Кану* — это прозвище Кришны. “Кану, Кану! О Кану, где Ты? Даже птицы зовут: “Где Ты? О Кану, где Ты?” Все плачут. О Яшомати-нандана, мама Яшода и Нанда Махарадж уже ослепли от слёз. Они только сидят и плачут. Силы покинули

их, они превратились в скелеты и не могут даже сдвинуться с места. Они на грани смерти, потому что совсем не готовят. Для кого им теперь готовить? У них нет сил стоять на ногах.

Где теперь все Твои коровы и друзья? Они больше не слышат, как Ты зовёшь их, играя на Своей флейте, поэтому базарные площади и дороги опустели. Там нет никого, совсем никого. Более того, даже шмели, обычно поглощённые нектаром, который они собирают с цветов, больше не садятся на цветы. Они плачут и катаются по земле от боли разлуки. Все деревья однообразно серы и печальны. Павлины не танцуют, голуби не воркуют, кукушки молчат, больше не слышно их голосов “ку-ку, ку-ку”. Все чувствуют глубокую боль разлуки с Тобой”.

Вирахинī рāй, вирахаджваре джара джара. Шримати Радхарани горит и горит в огне разлуки. Повсюду каждый тонет в океане разлуки с Тобой. Даже Ямуна, воды которой — это слёзы гопи, остановила свой стремительный бег. В таком состоянии пребывает Вриндаван! Вода в Ямуне — это слёзы гопи. Тūхун се рахили мадхупура. Почему Ты остался так далеко, в Матхуре, если каждый во Вриндаване на пороге смерти?”

Есть другая песня Чондидаса, также написанная в настроении Шримати Радхики. Слова этой песни разрывают сердце, их невозможно перевести ни на один язык мира. Об этом вы нигде и никогда больше не услышите:

*сукхера лāгийā, эи гхара бāндхину, āгуне пудийа гела
амийā сāгаре, синāна карите, сакали гарала бхела (1)*

*сакхи! ки мора капāле лекхи
ишита балийā, чāнда севину, бхāнура кираṇа декхи (2)*

*учала балийā, ачале чаḍину, паḍину агāдха-джале
лачхамī чāхите, дāридрйа бедхала, мāника хāрāну хеле (3)*

*нагара басāлāма, сāгара бāдхилāма, мāника пāбāра āйе
сāгара ишукāла, мāника лукāла, абхāгй-карама-доше (4)*

*пийāса лāгийā, джалада севину, баджара падийā гела
кахе чаңдидāса, ийāмнрā пирити, мараме рахала иела (5)*

Шримати Лалита передала Кришне послание с путником, который направлялся в Матхуру. Она сказала: “Скажи Кришне, этому жестокому Кришне: *Сукхера лāгийā, эи гхара бāндхину, āгуне пудийā гела*. “Я построил *кутир*, дом, чтобы жить там счастливо, но однажды этот дом сгорел в огне. Я хотел омыться в *амрта сāгаре*, океане нектара, чтобы сердце моё стало *суийтала*, то есть охладело, но вместо этого оно раздавлено и пылает. Я хотел прийти к океану совершить омовение и утешить душу, но увидел, что вся вода ушла. Там нет ни капли воды. Тогда я посмотрел на луну в надежде, что её прохладные лучи достигнут меня, но вместо этого палящее солнце обожгло меня.

Я думал, что нахожусь на возвышенности, где нет воды, но вижу, что тону в безбрежном океане. Я стремился к богатству, но стал нищим. *Мāника хāрāну хеле*. Драгоценный камень попал мне в руки, но я тут же его потерял. *Нагара басāлāма*.

Чтобы добыть из океана драгоценный камень, я построил на берегу город. *Сāгара бāдхилāма*. Я стал возводить дамбу, отвоёвывая сушу у океана. И когда океан почти отступил, *мāника лукāла*, я увидел этот драгоценный камень. Но поскольку я неудачлив, он затерялся в песке. *Пийāса лāгийā, джалада севину*. Чтобы утолить жажду, я взглянул на облака, *ваджара падийā гела*, но вместо дождя меня ударила молния.

“Я любил Кришну, чтобы быть счастливым. Я отдал Ему всё: моё тело, ум, сердце и душу, – но Он покинул меня. Теперь я горю в огне разлуки. Любовь Кришны безбрежна, как океан, и я хотел омыться в этом океане. Но что произошло? Вода исчезла, и вместо воды я вошёл в великий огонь разлуки. И теперь я весь горю в этом огне. Что же мне делать?” Если бы Кришна услышал эти разрывающие сердце слова, Он не смог бы жить.

Невозможно объяснить настроения *гопи*, не понимая настроения Шри Чайтаньи Махапрабху. Его настроения явил миру Шри Сварупа Дамодара, раскрыв их Шриле Рупе Госвами и Шриле Рагхунатхе дасу Госвами, которые объяснили их в своих произведениях. Мы также должны стараться осознать эти истины.

Есть ещё одна удивительная истина, не менее глубокая и значительная, чем “Рамананда-самвада” (беседа Махапрабху с Раем Раманандой) в “Чайтанья-чаритамрите”. В действительности она даже ещё глубже. Кришна пообещал: “Я никогда, никогда не покину Вриндаван”. Радхика тоже пообещала: “Кришна может уйти, но Я не могу оставить Вриндаван”. Кто же в таком случае прибыл на Курукшетру? Существует бесконечное множество проявлений как Кришны, так и Радхики; это необыкновенно. Кришна может предстать в образах тысяч Кришн в одно и то же время. Но Радхика в миллионы раз может превзойти Его в этом, как Она сделала это во время *раса-лилы*. Она очень искусна.

Радхика и Кришна вечно играют со Своими спутницами-*гопи* во Вриндаване, и тогда Радхику зовут Вришабхану-нандини Радхика. Она никогда не покидает Вриндаван и почти не испытывает печали, потому что знает, что Кришна никогда не расстанется с Нею. Кто же в таком случае плакал в Нандагаоне, когда там появился Уддхава? Радхика всегда находится рядом с Кришной, откуда же возникает чувство разлуки?

Я уже говорил, что в Матхуре и Двараке был не изначальный Кришна, а Его проявления. Точно так же горестно плакала в Нандагаоне вместе со Своими *сакхи* не изначальная Радхика, а Её проявление, Вийогини-Радхика. Именно Её увидел Уддхава, когда Она испытывала острую разлуку с Кришной, из Её уст изошла “Бхрамара-гита”, один из драгоценных камней “Шримад-Бхагаватам”.

Кто же тогда прибыл на Курукшетру? Это была Самйогини-Радхика, проявление изначальной Вришабхану-нандини Радхики. Она вместе с другими *враджаваси* приехала на Курукшетру и в конце концов увела Кришну обратно во Вриндаван.

Ответ Кришны

Успеха в духовной жизни можно достичь, если развить в сердце позитивное настроение и понимание. Недостаточно думать: “Не это, не это, не это”. Погружённость в позитивное понимание и настроение должна сопровождаться отрицанием всего негативного. В противном случае невозможно духовно продвигаться. В то же время погружённость в негативное не особенно полезна. Тот, кто хочет добиться успеха в *бхакти*, должен постараться понять то, о чём здесь идёт речь.

Гопи сказали Кришне: “Вернись во Вриндаван, и там мы исполним все Твои желания. Мы заботимся лишь о Твоём благе. Как Ты можешь быть счастливым, если здесь нет никого, кто мог бы сделать Тебя счастливым? Здесь нет мамы Яшоды и Нанды Махараджа, нет Шридама, Судама, Мадхумангала, Субала, нет никого и нас тоже. Ты так стеснителен, что никогда не попросишь себе хлеба или масла. Кто спросит Тебя, что Ты хотел бы поесть? Кто утешит Тебя? Кто будет Тебе служить? Вот почему мы чувствуем себя в безбрежном океане разлуки. Спаси нас из этого океана! Мы не можем жить без Тебя. Тебе лучше вернуться во Вриндаван, который неотличен от наших сердец. Если Ты этого не сделаешь, увидишь, Вриндаван превратится в пустыню. Все и всё там умрёт”.

*śūṇīyā rādhikā-vāñī, vradja-prema mane āni,
bhāve vīākūlita deha-mana
vradja-lokera prema śūṇi, āpanāke 'rñi' māni,
kare kṛṣṇa tāñre āśvāsana*

“Как только Кришна услышал слова Шримати Радхарани, любовь к жителям Вриндавана охватила Его с новой силой. Он почувствовал сильнейшее волнение. Услышав о их любви к Нему, Он тут же подумал о том, что находится в неоплатном долгу перед ними, и стал утешать Шримати Радхику”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.148)

*прāṇа-прийе, йуна, мора э-сатйа-вачана
томā-сабāра смараṇе, джхурон̐ муñи рāтри-дине,
мора духкха нā джāне кона джана*

“Моя дорогая Шримати Радхарани, пожалуйста, послушай. Я говорю правду. День и ночь Я плачу, вспоминая всех жителей Вриндавана. Никто не знает, как Я страдаю”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.149)

Когда Кришна услышал отчаянные слова *гопи*, и особенно Шримати Радхики, Он потерял всякий покой и власть над Собой. Он подумал: “Я в неоплатном долгу перед всеми *враджаваси*”. Он стал утешать *гопи* и прежде всего Радхику. Он плакал, когда говорил: *прāṇа-прийе, йуна, мора э-сатйа-вачана* — “Моя дорогая возлюбленная, Я говорю правду, от чистого сердца”. *Томā-сабāра смараṇе, джхурон̐ муñи рāтри-дине, мора духкха нā джāне кона джана*. “Моё тело сейчас находится в Двараке, но сердце – всегда с Тобой во Вриндаване. Я безутешен и взволнован день и ночь от невыносимой разлуки с Тобой. В Матхуре нет никого, кому бы Я мог открыть сердце. Я послал во Врадж Уддхаву, чтобы Он научился чему-то у *гопи* и понял, что такое *према*. Я надеялся, что по его возвращении Я смогу делиться с ним своими чувствами и мыслями, полагая, что он поймёт Меня. Но Я вижу, что не могу раскрыть Уддхаве сердце, так же как Рукмини или Сатьябхаме. Я всегда одинок в своём горе”.

*враджа-вāсī йата джана, мātā, питā, сакхā-гаṇа,
сабе хайа мора прāṇа-сама
тāнра мадхйе гопī-гаṇа, сākшīт мора джīвана,
туми мора джīванера джīвана*

[Кришна продолжал:] “Все *враджаваси*, в том числе Мои отец, мать и все друзья-пастушки, одинаково дороги Мне, как Моя собственная жизнь. Среди всех жителей Вриндавана *гопи* – это сама Моя жизнь. А Ты, Шримати Радхика, лучшая среди *гопи*, – сама жизнь Моей жизни”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.150)

*томā-сабāра према-расе, āмāке карила ваи́е,
 āми томāра адхīна кевала
 томā-сабā чхāḍāñā, āмā дūра-деи́е лаñā,
 рākхийāчхе дурдаива прабала*

“Я — раб Твоей любви. Целиком и полностью Я нахожусь в Твоей власти. Творец этого мира очень жесток! Он разлучил Меня с Тобой, забросив далеко от Тебя”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.151) Мы беспомощны перед наступающей смертью. В действительности мы беспомощны во всём. Поэтому Кришна говорит: “Я беспомощен, так же как и Ты. Творец силой забрал Меня от Тебя, забрал из Гокулы-Вриндавана, где Я родился. В этом Моя горькая судьба”.

*прийā прийа-санга-хīнā, прийа прийā-санга винā,
 нāхи джййе, — э сатйа прамāна
 мора дайīā и́оне йабе, тāнра эи дайīā хабе,
 эи бхайе дунхе рākхе прāна*

“Когда женщина разлучена со своим возлюбленным, или мужчина — со своей возлюбленной, жизнь теряет для них всякий смысл. Воистину, они не могут жить друг без друга. Когда один из них умирает, то другой, узнав об этом, хочет расстаться с жизнью”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.152)

Кришна продолжал: “Без возлюбленного женщина не может поддерживать свою жизнь. Мужчина также не может жить без своей *прийи*, любимой. *Мора дайīā и́оне йабе, тāнра эи дайīā хабе, эи бхайе дунхе рākхе прāна*. Почему женщина не умирает в разлуке со своим возлюбленным? Она живёт лишь мыслью: “Если я умру, то он будет так горевать, что тоже умрёт. Поэтому я не должна умирать. Я не хочу причинять ему никаких страданий”. Мужчина тоже думает: “Если я умру, то она будет так страдать, что умрёт в разлуке со мной”. По этой причине они не хотят умирать.

*сеи сатī премаватī, премавāн сеи пати,
вийоге ѝе вāñчхе прийа-хите
нā гаґе āпана-дуḡкха, вāñчхе прийаджана-сукха,
сеи дуи миле ачирāте*

“Такие целомудренные и любящие друг друга супруги желают блага друг другу в разлуке и не заботятся о собственном счастье. Поскольку они желают добра друг другу, они скоро встретятся”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.153)

Это важная мысль. Только целомудренная женщина может испытывать возвышенную любовь к своему возлюбленному даже в разлуке и постоянно думать о его благе. Рама сказал Сите: “Я должен отвергнуть Тебя до конца жизни”. Он сослал Её в лес, и она горестно плакала в разлуке с Ним. В это время Она была беременна и только поэтому не рассталась с жизнью. Вскоре у Неё родилось двое сыновей, Лава и Куша. Хотя Сита много страдала из-за Своего мужа, Она всегда говорила: “Я не думаю о том, прав Он или нет. Я хочу только, чтобы Он всегда был счастлив”.

Тем временем Рама жил в царском дворце своих предков, но Он не ложился на Свою кровать и не пользовался подушкой и другими удобствами. Он вёл отречённый образ жизни и спал на подстилке на полу, точно так же как Сита в лесу. Он не ел вкусной пищи и поддерживал жизнь лишь фруктами. Он всегда чувствовал разлуку с Ней и был не в силах без Неё жить. По этой причине Он стал совершать огненные жертвоприношения и делать золотые статуи Ситы.

Целомудренная женщина, которая любит своего возлюбленного, всегда заботится о нём и думает о его благе. Она не замечает, даже когда он не прав. И мужчина точно так же думает о своей жене или возлюбленной. *Нā гаґе āпана-дуḡкха, вāñчхе прийаджана-сукха, сеи дуи миле ачирāте*. “Они не заботятся о собственном счастье или страдании, но всегда думают о счастье или страдании друг друга”.

Постарайтесь понять это наставление и следовать ему. Если вы хотите войти в трансцендентную реальность, нужно развить такое отношение к своему Гурудеву. Если *гуру* является преданным наивысшего уровня, если он любит вас и всё больше и больше даёт вам сознание Кришны, то тогда отдайте ему всю свою любовь. Не думайте о собственном счастье или горе. Думайте лишь: “Как доставить удовольствие моему Гурудеву?” Если у ученика нет такого настроения, то он обречён сойти с пути преданности. Об этом говорится в “Шримад-Бхагаватам”:

*йраваṇам кīртанам вишṇоḥ смараṇам пāда-севанам
арчанам ванданам дāсйам сакхйам āтма-ниведанам
ити пумсāрпитā вишṇау бхактий чен нава-лакшанā
крийета бхагаватй аддхā тан манйе ’дхйтам уттамам*

“Слушание трансцендентного святого имени, образа, качеств, атрибутов и игр Господа Вишну, повторение, памятование о них, служение лотосным стопам Господа, поклонение Господу шестнадцатью атрибутами, вознесение молитв, служение в качестве слуги, отношения с Господом, как со своим лучшим другом, и полное предание Ему (другими словами, служение Ему своим телом, умом и словами) — это девять процессов чистого преданного служения. Тот, кто посвящает свою жизнь служению Кришне, вовлекаясь в эти девять процессов преданного служения, считается сведущим человеком, потому что он обрёл полное знание”. (Ш.-Б., 7.5.23-24)

В этом стихе Шри Прахлада Махарадж использует слово *пумсāрпитā*, то есть советует прежде всего отдать себя лотосным стопам Кришны. Чтобы понять это наставление, нужно знать, что существует два Кришны. Первым является *гуру-бхагаван*, вторым — *кришна-бхагаван*. Первый — это *аишрая* (вместилище служения), а второй — *вишая* (объект служения). Сначала нужно обратиться к *аишрая-бхагавану*. Признаки *маха-бхагавата-гуру* описаны в “Шримад-Бхагаватам” и Упанишадах. Имея стойкую веру в такого *гуру*, нужно стараться его

удовлетворить. Он очень могуществен. Благодаря своему могуществу такой *гуру* может передать ваши чувства Радхе-Кришне и Махапрабху.

Прахлада Махарадж говорит, что нужно не только предаться, но посвятить себя — своё сердце, ум и все чувства — тому, чтобы удовлетворить *сад-гуру*. Ученик может доставить *гуру* удовольствие, всегда повторяя святое имя и памятуя о Господе, прославляя *бхакти*, Кришну и Махапрабху, проповедуя и практикуя *бхакти-йогу*. Тогда *гуру* будет счастлив.

Шрила Нароттама дас Тхакур объяснил, как Шрила Рупа Госвами удовлетворил своего *гуру*:

*і́рї-чаитанйа-мано ’бхїш́там стхāпитам йена бхў́тале
свайам рў́пах кадā махйам дадāти сва-падāнтикам*

“Когда Шрила Рупа Госвами Прабхупада даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Поняв сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, он положил в этом мире начало Его миссии и стал очень дорог Господу”.

Многие ученики доставили удовольствие своим *гуру*, но автор этой *шлоки* приводит пример Шрилы Рупы Госвами. Он знал желание Шри Чайтаньи Махапрабху, по какой причине Он нисшёл в этот мир. Именно поэтому он написал много книг, таких, как “Бхакти-расамрита-синдху”, “Удджвала-ниламани” и другие. Он провозгласил послание Шри Чайтаньи Махапрабху и способ удовлетворить Его.

Кришна продолжал: *нā га́не āпана-дў́кха, вāй́чхе прийаджа-на-сукха, сеи дуи миле ачирāте* — “Если возлюбленные так относятся друг к другу, то, несомненно, они скоро встретятся”. Кришна утешает *гопи*, уверяя их, что скоро они снова встретятся.

*рāкхите томāра джї́вана, севи āми нāрāйāна,
тāн́ра і́актйе āси нити-нити
томā-сане крї́дā кари́, нити йāи йаду-пурї,
тāхā туми мāнаха мора спхў́рти*

[Кришна сказал Шримати Радхике:] “Ты Мне дороже всех на свете, и Я знаю, что без Меня Ты не можешь прожить и мгновения. Только чтобы Ты была жива, Я поклоняюсь Господу Нараяне. И по Его милости Я прихожу во Вриндаван каждый день и наслаждаюсь играми с Тобой, а потом возвращаюсь в Дварака-дхаму. Поэтому Ты всегда чувствуешь во Вриндаване Моё присутствие”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.154)

Нужно постараться осознать слова Кришны. У вас есть *мадия-бхава*, чувство собственности по отношению к Гурудеву и чистым преданным? И если нет, тогда ваши усилия в духовной жизни не имеют смысла, вы ничего не добьётесь. Вы должны думать: “Гурудев – мой. Я оставил отца, мать, сестру и семью ради Кришны и моего Гурудева, и мой Гурудев может дать мне Кришну. Сейчас он – всё для меня”. Такая привязанность к Гурудеву приходит постепенно. Но когда нет такой привязанности к Гурудеву, и в то же время есть сильная привязанность ко всем остальным, это означает, что что-то неправильно. В служении Гурудеву есть две концепции. Первая – “служить всем преданным, стараясь доставить удовольствие моему Гурудеву”, а вторая – “доставить удовольствие всем преданным, служа моему Гурудеву”. Движущий мотив – “я должен доставить удовольствие моему Гурудеву”. Не пытайтесь удовлетворить всех. Всё, что мы ни делаем, должно быть направлено на удовлетворение Гурудева. Всех невозможно удовлетворить.

*йасйа прасāдāд бхагават-прасāдо
йасйāпрасāдāн на гатиḥ куто 'пи
дхйāйам стувамс тасйа йаиāс три-сандхйām
ванде гуроḥ īрī чараṇāравиндам*

“Кришна дарует благословение по милости духовного учителя. Без милости духовного учителя невозможно продвинуться в духовной жизни. Поэтому я всегда помню духовного учителя и прославляю его. Трижды в день я почтительно склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя”. (Шри Гурваштакам, 8)

Все будут довольны, если доволен Гурудев, и даже если другие недовольны, в этом нет ничего страшного, если Гурудев при этом доволен. Если Кришна рассердится на меня, не страшно, — Гурудев меня защитит. Однако, если Гурудев рассердится на меня, то Кришна меня не спасёт. Он скажет: “Иди к своему Гурудеву”. Когда Дурваса Риши попытался убить Амбаришу Махараджа, Кришна стал преследовать его Своей Сударшана-чакрой. Дурваса бегал по всей вселенной, пока не достиг Вайкунтхи, и стал молить Бхагавана защитить его. Однако Бхагаван сказал ему: “Иди к Амбарише, Я ничего не могу для тебя сделать”. Знайте об этом.

Кришна продолжал: “Я поклоняюсь Нараяне, только чтобы доставить Тебе удовольствие, чтобы Ты не умерла в разлуке со Мной. Благодаря Его милости и могуществу Я прихожу во Врадж встретиться с Тобой. Я утираю слёзы с Твоего лица Своей *питабарой* и обнимаю Тебя. Ты думаешь: “Кришна в Двараке. Возможно ли это? Наверное, это сон, а может быть *спхурти*, мгновенное видение”. С другой стороны, глядя на дерево *тамала*, Ты думаешь: “О, Кришна здесь”. Когда Я на самом деле прихожу к Тебе, Ты думаешь: “Кришны нет. Это лишь видение”, — но это неправда. Я всегда прихожу и обнимаю Тебя. Я играю с Тобой и потом возвращаюсь в Двараку. Всякий раз, когда Твоё чувство разлуки доходит до наивысшего предела, Я прихожу к Тебе. Я всегда делаю это”.

*мора бхāгйа мо-вишайе, томāра йе према хайе,
сеи према — парама прабала
лукāñā āmā āне, саṅга карāйа томā-сане,
пракатеха āнибе сатвара*

“Наша любовь столь могущественна, потому что Нараяна, к счастью, дарует Мне Свою милость. Это позволяет Мне приходить к Тебе, оставаясь невидимым для других. Я надеюсь, что скоро Я приду так, что каждый увидит Меня”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.155)

“Я думаю, что Твоя беспримерная любовь скоро заставит Меня прийти так, что каждый увидит Меня своими глазами. Я уже убил множество царей и могущественных демонов, сражавшихся на стороне Камсы, но многие из них ещё живы”.

*йāдавера випакша, йата душтa камса-пакша,
tāxā āми каилун саба кшайа
āчхе дуи-чāри джана, tāxā māри' врндāвана,
āилāма āми, джāниха нийичайа*

“Я уже убил всех непокорных демонов, врагов династии Яду, а также Камсу и его союзников. Но ещё осталось два или четыре демона в живых. Я должен расправиться с ними, и тогда Я смогу вернуться во Вриндаван. Будь уверена в этом”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.156)

“Ты можешь сказать: “Вернись немедленно”. Но если Я буду во Врадже, то демоны подумают: “Кришна во Вриндаване вместе со Своим отцом и матерью, Нандой и Яшодой, и всеми Своими друзьями. Нужно постараться их всех убить. Там нет крепости, армии и оружия”. Я намеренно остаюсь в Двараке, со всех сторон окружённой водой, под защитой многих армий. Если противники узнают, что Я во Вриндаване, Я не смогу Тебя защитить. По этой причине Я не могу вернуться прямо сейчас. Сначала Я должен убить оставшихся в живых демонов”.

*сеи шатру-гаṇа хаите, враджа-джана рāкхите,
рахи рāджйе удāсйна ханā
йебā стрī-путра-дхане, кари рāджйа āвараṇе,
йаду-гаṇера сантоша лāгийā*

“Я продолжаю править царством, потому что хочу защитить жителей Вриндавана от нападков Моих врагов. А иначе Мне безразличен царский трон. Я поддерживаю в Своём цар-

стве жён, сыновей, богатство и остальное, только чтобы доставить удовольствие Ядавам”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.157)

Кришна продолжал: “Я думаю только о том, чтобы *враджаваси* не испытывали никаких беспокойств. Они не должны страдать. Я остаюсь в Двараке, но Я безразличен к царству, обществу, к Моим многочисленным царицам, сыновьям и дочерям. Я не привязан к ним. Наоборот, Я глубоко страдаю в разлуке с *враджаваси*. *Йебā стрī-путра-дхане, кари рāджйа āваране*. Только для удовольствия Ядавов Я женился на многих царевнах и стал царём. Мой отец – Нанда Махарадж, а все Яду-вамши, такие, как Васудева и другие, – это друзья Нанды Махараджа. Вот почему Я ещё остаюсь здесь, а иначе Я бы давно уже ушёл во Вриндаван”.

*томāра йе према-гуṇа, каре āмā āкаршаṇа,
āнибе āмā дина даиṇа биṇи
пунах āси’ врндāване, враджа-вадхū томā-сане,
виласиба раджанī-дивасе*

“Твоя любовь всегда влечёт Меня во Вриндаван. Несомненно, Твои достоинства приведут Меня назад через десять или двадцать дней. Вернувшись, Я день и ночь буду наслаждаться общением с Тобой и *гопи* Враджабхуми”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.158)
“Скоро, за десять дней, Я расправлюсь с оставшимися демонами и вернусь. Считай, Я уже во Вриндаване”.

*эта тāнре кахи кршṇа, врадже йāите сатршṇа,
эка īлока пади’ īунāила
сеи īлока īуни’ рāдхā, кхāṇдила сакала бāдхā,
кршṇа-прāптйе пратīти ха-ила*

“Говоря эти слова Шримати Радхике, Кришна чувствовал сильнейшее желание вернуться во Вриндаван. Он прочитал Ей стих, который избавил Её от всех печалей и убедил в том, что Она снова встретится с Кришной”. (Ч.-ч., Мадхья, 13.159)

*майи бхактир хи бхўтāнāм
 амртатвāйа калпате
 дишћйā йад āсйн мат-снехо
 бхаватйнāм мад-āпанах*

“Совершая преданное служение Мне, живое существо удостоивается вечной жизни. По Своей благой удаче Ты обладаешь особой любовью ко Мне, которая даёт Тебе полную власть надо Мной”. (Ш.-Б., 10.82.44)

Майи бхактир хи бхўтāнāм амртатвāйа калпате. “Садхана-бхакти – это нектар для Меня, но Твоя бхакти во много раз превосходит садхана-бхакти. У тебя нет анартх. Ты превошла такие стадии, как ништха, ручи, асакти, бхава, према и снеха”. Есть два вида снехи – грита-снеха и мадху-снеха. После снехи наступает ман, и он тоже бывает двух видов. То же самое можно сказать о пранае, после которой наступает рага, анурага, бхава и махабхава. “Ты обладаешь этим. Садхана-бхакти редко можно встретить в этом мире, но то, чем Ты обладаешь, здесь вовсе не существует. Твоя снеха, ман, праная, рага и анурага — это сокровище Голоки-Вриндаваны. По этой причине Я не имею власти над Собой. Я вынужден идти за Тобой. Незамедлительно Я последую за Тобой”.

Такова любовь *гопи* к Кришне, и, чтобы её достичь, нужно следовать процессу. Не смотрите по сторонам, а иначе *майя* очарует вас. Станьте, как флейта Кришны, пустая внутри. Словно флейта, наполнитесь “воздухом”, который исходит из уст Гурудева, потому что он черпает настроение чистого бхакти из своей *гуру-парампары*, из Радхи-Кришны, из Шри Чайтаньи Махапрабху. Измышления в этом не помогут. Можно быть очень искущённым в материальном знании, но это не поможет. Ваш разум вас обманет. Знайте эту истину, и тогда вы сможете осознать Трансцендентное. Оно раскроется само собой.

Глава 10

Отрада Говинды

Встреча возвышеннее разлуки

Преданный: Существует мнение, что настроение разлуки в *мадхура-расе* превосходит настроение встречи, и основой для этого служит цитата из книги “Учение Господа Чайтаньи” А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, где приводится беседа Шри Чайтаньи Махапрабху и Рамананды Рая: “Услышав об этих трансцендентных деяниях, Господь Чайтанья сказал: “О Мой дорогой Рамананда, всё, что ты поведал о трансцендентных играх Шри Радхи и Шри Кришны, истинно. Однако есть то, о чём Мне бы ещё хотелось услышать”. Рамананда Рай ответил: “Мне трудно сказать что-либо помимо того, что я уже сказал. Я могу лишь добавить, что существует такое трансцендентное эмоциональное состояние, как *према-виласа-виварта*, и я могу попытаться его объяснить. Но я не знаю, доставит ли Тебе счастье слушать об этом”.

Этот сюжет сопровождается следующим коротким комментарием Шрилы Прабхупады: “В *према-виласе* есть два эмоциональных состояния: встреча и разлука. Трансцендентная разлука – это острое возвышенное чувство, которое в действительности приносит ещё больше экстатического наслаждения, чем встреча”.

На основе этой цитаты возникло мнение, что Шрила Прабхупада считает разлуку (*випраламбху*) более высоким экстатическим состоянием, чем встреча (*самбхога*), и что разлука приносит Радхе и Кришне больше трансцендентного блаженства, чем встреча³³.

Этой точке зрения противопоставляется мнение Шрилы Нараяны Махараджа в книге “Враджа-мандала парикрама”:

“Тот, кто недостаточно знает такие писания, как “Шримад-Бхагаватам”, кто недостаточно глубоко осознал “Шри Чайтанья-чаритамриту”, а также “Бхакти-расамрита-синдху”, “Брихад-бхагаватамриту”, “Удджвала-ниламани”, “Кришна-карнамриту” и так далее, считает *випраламбху*, настроение разлуки, наивысшим проявлением *премы*. Наши предшествующие *ачарьи* также считали *випраламбху* высочайшим проявлением трансцендентной любви. Но после глубоких размышлений они пришли к выводу, что *випраламбха* — это необходимое предварительное состояние, усиливающее и с наибольшей полнотой украшающее счастье встречи. Какой смысл в том, чтобы на фоне вечности существовала бы только *випраламбха* как наивысшее совершенство? Чему бы она служила? *Ви-праламбха* необходима для того, чтобы усилить экстатические чувства при встрече”.

---

³³ При встрече возлюбленных называют *юкта* (связанные). До встречи их называют *аюкта* (несвязанные). Но вне зависимости от того, вместе они или вдали друг от друга, если они испытывают экстатическое чувство, из-за которого не могут обнять или поцеловать друг друга, как хотелось бы, то это называется *випраламбха*. Такое настроение (*випраламбха*) усиливает чувства во время встречи. (Комментарий Шрилы Прабхупады к “Чайтанья-чаритамрите”, Мадхья, 23.60) “Во время *самбхоги* (встречи) герой и героиня имеют безграничное разнообразие одежд, а во время *випраламбхи* — только четыре вида. Экстаз, который они испытывают перед встречей, экстаз, который они испытывают после встречи, состояние их ума накануне встречи и состояние их ума после встречи, когда они боятся предстоящей разлуки, называется *випраламбха*. Такая *випраламбха* служит стимулом для будущих встреч. (Объяснения Прабхупады из книги “Учение Господа Чайтаньи”)

И ещё одна цитата из той же книги: “Итак, вы можете видеть, что настроение *випраламбхи* сложнее, чем можно было бы себе представить. Те, кто продолжает настаивать на превосходстве *випраламбхи* перед встречей, в действительности духовно незрелы и не осознают, что нет ничего более возвышенного, чем экстатические любовные взаимоотношения Шримати Радхики и Кришны во время встречи (*самбхога*)”.

Шрила Нараяна Махарадж: Я раскрыл эту тему в выше упомянутых цитатах. Разлука необходима, поскольку она усиливает счастье встречи, она служит встрече. Однако я хочу объяснить это подробнее.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал, что на уровне *маданакья-махабхавы* переживается наивысшей силы разлука при встрече и наивысшей силы встреча в разлуке. Все настроения в их самом высшем проявлении присутствуют в Шримати Радхике, когда Она находится в состоянии *маданакья-махабхавы*. Также на вершине разлуки (*дивья-вираха*), которую испытывают *гопи*, Кришна полностью являет Себя. В этом состоянии *гопи* целиком погружены в Кришну, во все Его качества и игры. Но в то же время они хотят обнять Кришну сейчас и непосредственно. Они не хотят гореть в огне разлуки.

Настроение разлуки не может удовлетворить *гопи*. Их желание таково: “Кришна должен прийти к нам, предстать лицом к лицу и положить Свои мягкие нежные лотосные стопы нам на грудь”. Они скорбят о том, что их грудь слишком тверда, поэтому с большой осторожностью они кладут на неё Его лотосные стопы. Чьи лотосные стопы они имеют в виду? Того Кришны, которого не могут достичь в своём медитативном трансе ни Брахма, ни Нарада Риши, ни Шукадева Госвами, ни Бхишмадева. Именно эти стопы *гопи* хотят положить себе на грудь.

*йат те суджāта-чараṇāмбурухам станешу
бхītāх ѡанаих приѡа дадхīмахи каркаѡешу
тенāтавīm атаси тад вйатхате на ким свит
кўрпāдибхир бхрамати дхўр бхавад-āйушāм нах*

“О дорогой возлюбленный! У Тебя такие нежные лотосные стопы, что мы с большой осторожностью кладем их себе на грудь, чтобы не поранить. Вся наша жизнь сосредоточена только на Тебе. Поэтому мы беспокоимся, что Ты можешь поранить Свои нежные стопы, идя по лесной дороге, усыпанной мелкими камнями”. (Ш.-Б., 10.31.19)

Гопи скорбят во время встречи: “О, что же нам делать? Кришна любит класть Свои стопы нам на грудь, но мы боимся, как бы Он их не поранил”. *Гопи* не хотят медитировать на Кришну: “Кришна должен выйти из нашего сердца и предстать перед нами, чтобы мы могли обнять Его. Только тогда погаснет огонь нашей разлуки”.

Некоторые говорят, что *випраламбха* выше, чем *самбхога*. Только равнодушные люди могут сказать: “Хорошо, если *гопи* видят Кришну только в своём трансe”. Неважно, что *гопи* хотят обнять Кришну, им лучше общаться с Ним в настроении разлуки. Что плохого в том, что всякий раз, встречаясь с Ним в разлуке, они замолкают в трансe, закрывают глаза и помнят о Нём в своих сердцах? Только равнодушные люди думают, что для *гопи* нет ничего лучше разлуки с Кришной. Они подобны Акруре и Камсе, которые совсем не испытывают желания, чтобы Радха и Кришна встретились. Акрура может сказать: “Заберём Кришну из Враджа, пусть *враджаваси* всегда страдают в разлуке”. Камса тоже будет счастлив: “Привезите Кришну в Матхуру, и я убью Его”.

Акрура и Камса могут так говорить, а *враджаваси* не хотят, чтобы Кришна покидал Врадж, — ни растения, ни лианы, ни птицы Вриндавана. Среди *враджаваси* нет никого, кто хотел бы страдать в разлуке. Они не считают: “О, разлука — это так возвышенно!” Что тогда говорить о *гопи*, О Лалите и Вишакхе, о Рупе Манджари и Рати Манджари?

Близкие служанки Шримати Радхики, которые испытывают больше любви к Ней, чем к Кришне, не хотят, чтобы Она разлучалась с Кришной. В самом деле, для таких *враджаваси*, как Лалита и Вишакха, а также для *палья-даси* Радхики,

таких, как Рупа Манджари, Рати Манджари и Камала Манджари, нестерпимо и мгновение разлуки Радхики и Кришны. Вы знаете, кто это, Камала Манджари? В своей *садхака-рупе* она предстаёт как Шрила Бхактивинода Тхакур.

В песне “Вришабхану-сута” Шрила Бхактивинода Тхакур пишет:

*рāдхā-накша чхāди, дже-джана се-джана,
дже-бхāве се-бхāве тхāке
āми та’ рāдхикā-накша-пāтī садā,
кабху нāхи хери тā’ке*

“Я всегда остаюсь в ближайшем окружении Радхики и не желаю даже видеть лица тех, кто оставляет Её, — кем бы они ни были и в каком бы настроении ни находились”.

Иными словами, он говорит: “Я не хочу смотреть в лицо человека, который соглашается с разлукой Шримати Радхики. Грех даже смотреть ему в лицо!”

Матхураваси, подобно Акруре и Камсе неспособные оценить *враджа-лилу*, хотят, чтобы Радха и Кришна разлучились. *А рупануга-вайшнав*ы понимают, что каждый во Врадже ведёт себя так, чтобы увеличить счастье Шри Шри Радхи-Кришны. Уддхава пришёл во Врадж и до некоторой степени осознал разлуку *гопи*. Вернувшись к Кришне, он сказал: “Ты должен сейчас же отправляться во Врадж, а иначе Нанда и Яшода, все *гопи*, коровы и телята умрут”. Даже Баладева и мама Рохини говорили Кришне: “Почему Ты не едешь во Врадж? Они умрут!” Баладева сказал Ему: “Если не Ты, то Я должен идти. Я скажу им, что Ты скоро приедешь”. Таким образом, все *враджаваси* хотят, чтобы Кришна был с *гопи*, со Своими отцом и матерью во Врадже.

Если *виप्रаламбха* возвышеннее встречи, тогда Лалита и другие *сакхи* и *манджари* старались бы держать Кришну за пределами Враджа. Но делают ли они это? Никогда. Вы хотите этого? Кто-нибудь из вас хочет, чтобы Кришна разлучился

с Радхикой? Вы хотите, чтобы Радхика рыдала и каталась по земле?

Должно быть, вы знаете, что Лалита однажды послала в Матхуру лебедя: “Иди и расскажи Кришне о том, что состояние Радхики достигло уровня *дашами-даса*, почти критической точки. Ещё один шаг, и Она умрёт. Сейчас Она часто теряет сознание и говорит безумные речи. Скажи Кришне: “Приди в ближайший день или сейчас же. А иначе Ты уже никогда не увидишь Радхику. Помни об этом. Если хочешь быть счастливым и осчастливить всех вокруг, возвращайся немедленно”.”

Таким образом, согласно объяснениям наших *ачарьев*, *випраламбха* усиливает чувства при встрече. Без этого в *випраламбхе* нет никакого смысла. Об этом говорится в Шри “Удджвала-ниламани”: *на винā випраламбхена самбхогах пуштим айнуте* — “Без *випраламбхи* нет стимула для встречи”.

Что происходит сначала — встреча или разлука? Если *гопи* ещё не встречались с Кришной, то как они могут испытывать *випраламбху*? Сначала должна быть встреча, а затем — разлука. Без встречи нет настроения разлуки, Шримати Радхика не может плакать по Кришне. Почему вы не плачете? Вы можете плакать по Кришне из глубины сердца? Нет, потому что вы никогда Его не видели. Если вы увидите Его красоту, Его качества, Его любовь и милость, вы станете плакать по Нему. Поэтому сначала встреча, *самбхога*, а затем — разлука, после которой снова наступает встреча. Есть четыре вида разлуки: *пурва-рага*, *ман*, *праваса* и *према-вайчиттья*.

‘випраламбха’ чатур-видха — *пūrва-rāga*, *māna*
pravāsākhya, *āra prema-vaichittya-ākhya*

“Существует четыре вида *випраламбхи*: *пурва-рага*, *ман*, *праваса* и *према-вайчиттья*”. (Ч.-ч., Мадхья, 23.63)

Все *сакхи* (мальчики-пастушки) также чувствуют разлуку с Кришной. Стоит Кришне спрятаться за деревом, как они бросаются искать Его. Однако *гопи* переживают разлуку особен-

но глубоко. Когда Кришна уходит в лес, они плачут по Нему и обсуждают Его игры. Это описывается в “Шримад-Бхагаватам”:

*атати йад бхавāн ахни кāнанам
трукти йугāйате твām апаййатām
кутила-кунталам и́рй-мукхам ча те
джада удйикшатām пакшима-крд дри́ām*

“Когда Ты на весь день уходишь в лес, даже доли секунды кажутся нам вечностью, потому что мы не можем видеть Тебя. И когда мы с жадностью смотрим на Твоё прекрасное лицо в обрамлении кудрявых волос, нашему счастью мешают веки, созданные глупым Творцом”. (Ш.-Б., 10.31.15)

Кришна уходит пасти коров, и, когда Он возвращается, *гопи* наслаждаются Его красотой. В это время им хочется освободиться от такой помехи, как веки, закрывающие глаза. Они хотят иметь тысячи глаз без век по всему телу, чтобы беспрепятственно смотреть на Кришну. Поэтому они проклинаят Творца: “О Брахма, мигающие веки, созданные тобой, мешают нам смотреть на Кришну. Нам нестерпима разлука с Ним даже на долю мгновения, которая кажется нам тысячей и тысячей юг”.

Наивысшим проявлением *мадхура-расы* служит *мадана-кья-махабхава*, присущая только Радхике. *Мадана-кья* включает разнообразные настроения встречи и разлуки. В этом состоянии Радхика испытывает кульминацию разлуки, однако важно отметить, что *мадана-кья* наступает только при встрече, как например, когда Радхика сидит у Кришны на коленях на Према-сароваре. Подумав, что Кришна ушёл и больше никогда не вернётся, Она сокрушается: “Где Кришна?” Это удивительное настроение, в нём столько вкуса!

Нужно стараться осознать эти истины, что позволит разрешить все кажущиеся противоречия у Шрилы Прабхупады.

Преданный: Я помню, что в книге “Источник вечного наслаждения” Кришна говорит *гопи*: “Я никогда вас не покидал”.

Шрила Нараяна Махарадж: Почему же тогда *гопи* плачут и страдают? Идея, что Кришна не покидает Вриндаван, принадлежит Уддхаве. Он считает, что Кришна находится повсюду, поэтому *гопи* не о чем скорбеть. Но у *гопи* другое представление. Они опровергли все доводы Уддхавы.

Я знаю, что Бхактиведанта Свами был философом, и в то же время он был *расика-бхактой*. Он глубоко осознал как *ви-праламбху*, так и *самбхогу*. Так же как и его предшественники-*ачарьи*, он был слугой Шримати Радхики. Скажет ли он, что Радха всегда должна быть вдали от Кришны? Никогда. Я знаю его. Я был с ним с 1947 года и по сей день продолжаю служить ему. Если он в каком-то отдельном случае написал, что разлука возвышеннее, чем встреча, он сделал это только для начинающих. Мы должны чувствовать разлуку с Кришной, сокрушаться и плакать о том, что так долго находимся вдали от Него. Для *садхаки* важно чувствовать разлуку с Кришной, тогда он будет плакать о Нём³⁴.

---

³⁴ “Господь Чайтанья учил людей в целом *ви-праламбха-севе*, которая является способом служения Верховной Личности Бога с чувством разлуки. Шесть Госвами также учили поклоняться Кришне в настроении разлуки, как это делали *гопи*. Это ясно описано в молитвах Шринивасачарьи, в которых он прославляет Госвами”. (Источник вечного наслаждения, гл. 47)

“Шри Чайтанья Махапрабху учил нас поклоняться Кришне в разлуке, то есть *ви-праламбха-севе*. Это не так: “О, я видел вчера. Прошлой ночью я видел Кришну. Он схватил меня за одежду”. Это *сахаджия*. В действительности нужно поклоняться Кришне в настроении разлуки с Ним. Госвами также учили этому”. (Лекция Прабхупады по “Шримад-Бхагаватам”, 1.10.14)

“Для возвышенных преданных всё возможно, как говорил этот почтенный человек. Но не для каждого. Это не является общим случаем. Исключение. Обычным людям Шри Чайтанья Махапрабху советовал преданное служение в разлуке, как Он это практиковал в собственной жизни: “Где Кришна?” *Шūñyāyitam dжагат сарвам говинда-вирахена ме*. “Весь мир Мне кажется пустым, потому что я нигде не вижу Кришну”. Госвами шли именно этим путём”. (Лекции Прабхупады по Пятой песни “Шримад-Бхагаватам”)

Мы забыли о Кришне в незапамятные времена. Поэтому *садхака-бхакта* должен всегда скорбеть и чувствовать разлуку с Кришной, совершая свой *бхаджан*, как это делали Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила Нароттама дас Тхакур, Шрила Бхактивинода Тхакур. Начинающие преданные должны знать, что мы забыли о Кришне и с незапамятных времён находимся в разлуке с Ним, поэтому наш *бхаджан* должен быть полон чувства разлуки.

Для зрелых преданных Шрила Свами Махарадж написал в своих многочисленных книгах, что разлука имеет смысл лишь тогда, когда она увеличивает счастье встречи. Возвышенные

“Наша Гаудия-сампрадая Чайтаньи Махапрабху, наш путь осознания Бога – это чувство разлуки. Это не то, что мы получаем Кришну в руки. Нет. Чувство разлуки, поклонение Кришне с чувством разлуки, — это лучше, чем поклонение Кришне при непосредственной встрече. *Вирпаламбха-сева*“. (Лекция Прабхупады, 02.02.1968)

“Непосредственный контакт невозможен. Это не тот метод поклонения, который дал Шри Чайтанья Махапрабху. Это *сахаджия-вада*. “Я разговаривал с Кришной. Кришна схватил меня за одежду”. Есть книга, написанная одной женщиной. Это её опыт, как Кришна приходил, разговаривал с ней, хватал за одежду. Она написала об этом открыто. Но это не тот путь, который принёс нам Шри Чайтанья Махапрабху... “Путь в истинной *сампрадае* Шри Чайтаньи Махапрабху – это возвращать чувство разлуки, как её переживал Шри Чайтанья Махапрабху. Это не *самбхога*, но *вирпаламбха*”. *Вирпаламбха-сева*: “О, я такой несчастный, я не могу служить Кришне! Как мне увидеть Кришну? Это невозможно”. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху. “Даже несмотря на то, что я не вижу Его, что для меня это невозможно...” Это означает: “Кто я? Незначительное существо. Почему Кришна должен прийти и увидеть меня?” Это правильное настроение. “Почему я настаиваю на том, чтобы увидеть Кришну? Какими качествами для этого я обладаю?” Это *бхаджан*. Это *бхаджан*. Почему я должен гордиться: “Теперь мне нужно увидеть Кришну”? Кто я? Это учение Шри Чайтаньи Махапрабху... “Может быть, Кришна и не придёт. Я могу не увидеть Его тысячи и тысячи жизней. Я могу оказаться в адских условиях на много, много рождений. Это неважно. Я всё равно не оставляю сознание Кришны”. Вот что необходимо. Я могу отправиться в ад или в рай, неважно. Какими качествами я обладаю, чтобы быть достойным вернуться домой, к Богу? Это не так просто”. (Маяпур, 27.06.1973)

преданные также чувствуют разлуку и ещё больше не хотят, чтобы Шримати Радхика разлучалась с Кришной.

В приведённом выше стихе “Шримад-Бхагаватам” (10.31.15) *гопи* ругают Брахму: “Ты не знаешь, как творить. Ты создал нас только с двумя глазами, к тому же веки на них без конца моргают. Ты ничего не понимаешь. Если на твоё место придёт другой Брахма, мы посоветуем ему создать тысячи и тысячи глаз по всему телу без век. Тогда мы сможем беспрепятственно смотреть, как Кришна вечером возвращается с пастбищ домой, а утром снова отправляется пасти коров. Весь день мы с нетерпением ждём, когда Кришна вернётся домой, и мы сможем увидеть Его, но у нас есть две преграды: слёзы, которые постоянно текут из наших глаз, и веки, которые всё время моргают. Кришна стоит прямо перед нами, но мы не можем Его видеть из-за слёз или век! Эти мгновения разлуки кажутся нам дольше тысяч и миллионов *юг*”.

Вы хотите, чтобы *гопи* постоянно чувствовали разлуку, потому что считаете это состояние более возвышенным. Но что тогда произойдёт с *гопи*? Они очень скоро умрут. Если вы счастливы привести их к смерти, то продолжайте говорить, что настроение разлуки превосходит радость встречи. Если спросить тех, кто пытается провозгласить превосходство разлуки: “Вы хотите, чтобы Радхика и Кришна всегда были в разлуке?” – только тот, у кого нет и проблеска *бхакти*, скажет: “Да”.

Почтенный Кави Карнапур был возвышенным преданным, одним из величайших поэтов и писателей в традиции вайшнавов. Он написал знаменитую книгу под названием “Шри Ананда Вриндавана Чампу”, аналогичную “Шри Гопала Чампу” Шрилы Дживы Госвами. Он считается старше Дживы Госвами, поскольку раньше встречался со Шри Чайтаньей Махапрабху. Он описал все деяния Кришны вплоть до *раса-лилы*, *холи-лилы*, игр в воде и так далее. Но он никогда не писал о том, как Кришна с Баларамой уехали в Матхуру, как Уддхава приезжал во Врадж. Он никогда не говорил об этом, потому что ему нестерпимо было думать о разлуке Радхи и Кришны.

Он думал, что если Кришна оставит его Сваминиджи Радхику и отправится в Матхуру, то Радхика умрёт. Во Врадже *гопи* с трудом терпели разлуку, когда Кришна отправлялся в лес пасти коров, что же говорить о том, когда Он уехал в Матхуру. Когда Кришна уходил пасти коров, *гопи* собирались группами и пели “Гопи-гиту” и “Вену-гиту”. Тем самым они поддерживали свою жизнь. Нужно радоваться встрече Радхи и Кришны и печалиться их разлуке.

Богатство Гаудия-сампрадаи

В песне “Шри Кришна вирахе” Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: “Мне невыносимо видеть чувство разлуки Радхики”.

*śrī kṛṣṇa-virāḥe, rādhikāra daīyā, āmi ta' sahite nāri
yūgala-milana, sukṣera kāraṇa, dṛḥvāna cḥāḍite nāri* (1)

“Я не в силах выносить жалкое состояние Шримати Радхики, когда Она страдает в разлуке со Шри Кришной. Я готов незамедлительно расстаться с жизнью ради Их счастливой встречи”.

Шрила Бхактивинода Тхакур плачет, когда пишет: “Для меня невыносимо, когда Радхика жалуется, находясь в состоянии *дивйон-мады*, трансцендентного безумия в разлуке с Кришной, как это описано в “Бхрамара-гите” (Радхика разговаривает со шмелём). Я не хочу, чтобы Кришна покидал Радхику. Он должен всегда оставаться с Нею во Врадже”. Далее он продолжает: “Я не могу терпеть разлуку Радхики и Кришны и с лёгкостью оставлю жизнь ради того, чтобы привести Кришну к Радхике”. Таково настроение *палья-даси* Шримати Радхики.

*rādhikā-caraṇa, tīadṛḥyā āmāra, kṣaṇeke pralāya hāya
rādhikāra tare, śata-bāra mari, se dṛḥkṣa āmāra sāya* (2)

“Если бы я хоть на миг отрёкся от лотосных стоп Шри Радхики, моё существование потеряло бы всякий смысл. Ради Нёе я готов сотни раз терпеть муки смерти”.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: “Я от всего могу отречься, даже от Кришны, но я не могу оставить лотосные стопы Радхики и на мгновение. Ради служения Радхике я готов умереть сотни миллионов раз, но я не в силах расстаться с Нею. Когда наступит этот день, что я смогу совершать какое-то служение Её лотосным стопам? Как мне обрести привязанность к Радхике и достичь совершенное служение Её лотосным стопам?”

э хено рāдхāра, чараṇа-йугале, паричарйā нā’ба кабе (3)
хāхā враджа-джана, море дайā кари’, кабе враджа-ване лабе

“Когда же я смогу служить лотосным стопам Шри Радхики? О жители Вриндавана, умоляю вас, сжальтесь надо мной. Когда вы возьмёте меня с собой в леса Враджа?”

вилāса маṅджарй, ананга маṅджарй, и́рй рӯпа маṅджарй āра
āmāке тулийā, лаха ниджа паде, деха море сиддхи сāра (4)

“О Виласа Манджари! О Ананга Манджари! О Рупа Манджари! Навечно возьмите меня под сень своих лотосных стоп, ибо в этом состоит высшее совершенство”.

Горестно плача, Шрила Бхактивинода Тхакур молит: “О враджаваси! Будьте милостивы ко мне! Даруйте мне служение Божественной Чете, и особенно служение лотосным стопам Радхики. Когда Шри Виласа Манджари и другие возьмут меня во Врадж?”

Преданные поют песню Гауракишоры даса Бабаджи “Удашийе рачита гита болийа прачалита” (Цель жизни Шрилы Рагхунатхи даса Госвами):

котхāйа го премамайи рāдхе рāдхе
рāдхе, рāдхе го, джая рāдхе, рāдхе (1)

“Где Она, исполненная *расы*? Слава Шри Радхе!”

*декхā дийе прāна рākхо рāдхе рāдхе
томāра кāнгāла томāйа дāке, рāдхе рāдхе (2)*

“О Радха! Пожалуйста, даруй мне Свой даршан и спаси мою жизнь. Твой жалкий нищий взывает к Тебе: “Радхе! Радхе!”

*рāдхе врндāвана-вилāсини, рāдхе рāдхе
рāдхе кāну-мана-мохини, рāдхе рāдхе (3)*

“О Радха, Ты наслаждаешься чудесными играми в лесу Вриндавана, чаруя ум Кришны”.

*рāдхе аштa-сакхīра ишпромаṇи, рāдхе рāдхе
рāдхе вршабхāну-нандини, рāдхе рāдхе (4)*

“О Радха, Ты — драгоценный камень среди восьми главных *сакхи*. О Радха, дочь Вришабхану Махараджа!”

(госāи) нийама коре садāи дāке, рāдхе рāдхе (5)

Рагхунатха дас Госвами постоянно взывает: “Радхе! Радхе!”

*(госāи) эка-бāра дāке кеийī-гхāте
āбāра дāке вāmийī-ватe, рāдхе рāдхе (6)*

Иногда он на Кеши Гхате, иногда на Вамши-вате: “Радхе! Радхе!”

*(госāи) эка-бāра дāке нидху-ване
āбāра дāке куṇджа-ване, рāдхе рāдхе (7)*

Иногда он в Нидхуване, иногда в Сева Кундже: “Радхе! Радхе!”

*(госāи) эка-бāра дāке рāдха-куṇде
āбāра дāке шйāма-куṇде, рāдхе рāдхе (8)*

Иногда он на Радха-кунде, иногда на Шьяма-кунде: “Радхе! Радхе!”

*(госāи) эка-бāра дāке кусума-ване
āбāра дāке говардхане, рāдхе рāдхе (9)*

Иногда он на Кусума Сароваре, а иногда на Гирирадже Говардхане: “Радхе! Радхе!”

*(госāи) эка-бāра дāке тāла-ване
āбāра дāке тамāла-ване, рāдхе рāдхе (10)*

Иногда он в Талаване, иногда в Тамалване: “Радхе! Радхе!”

*(госāи) малина васана дийе гайа,
враджера дхўлāйа гаḍāгаḍи джайа, рāдхе рāдхе (11)*

Рагхунатха дас Госвами носит простую одежду, которая выглядит грязной, потому что он всегда катается по земле, взывая: “Радхе! Радхе!”

*(госāи) мукхе рāдхā рāдхā бале
бхāсе найатера джалe, рāдхе рāдхе (12)*

Он зовёт: “Радхе! Радхе!” – и глаза его тонут в потоке слёз.

*(госāи) вриндāване кули кули кēде беḍāйа
рāдхā бали’, рāдхе рāдхе (13)*

Он бродит по земле Вриндавана, взывая: “Радхе! Радхе!”

*(гос̣аи) чāpāнна даṇḍа рāтри-дине
джāне нā рāдхā-говинда вине, рāдхе рāдхе (14)*

Он не знает ничего, кроме Радхи-Говинды на протяжении дня и ночи. Радхе! Радхе!

*tāra para cāri daṇḍa īuti' tḥāke
свапне рāдхā-говинда декхе, рāдхе рāдхе (15)*

“Он отдыхает только 4 *данды* (1 час 36 минут). И во сне получает даршан Радхи-Говинды. Радхе! Радхе!”

Шрила Нараяна Махарадж: Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж прославляет Шрилу Рагхунатху даса Госвами в этом *киртане* и молится ему. Он говорит, что Рагхунатха дас Госвами постоянно бродит по всему Вриндавану — в Нидхуване или на Вамши-вате, взывая: “Радхе! Радхе!”

В “Шри Чайтанья-чаритамрите” Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет *таттву* о Шри Шри Радхе-Кришне, которую он узнал от Шрилы Сварупы Дамодары, Шрилы Рая Рамананды, Шрилы Рупы Госвами и в особенности от Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Шримати Радхика — это Говинда-нандини, и нет истины более возвышенной, чем эта.

В своей книге Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами раскрывает некоторые имена Шримати Радхики:

*говиндāнандинī рāдхā, говинда-мохинī
говинда-сарвасва, сарва-кāнтā-īшромаṇи*

“Радха — отрада Говинды, очаровательница Говинды. Она — конец и начало всего для Говинды, дражайший камень в венце Его возлюбленных”. (Ч.-ч., Ади, 4.82)

Одно из имён Шримати Радхики — Говинда-нандини. Говинда — повелитель всего, вершина концепции Верховного Господа, Кришны. Он обладает безграничным богатством и сладостью. Кто может даровать Ему счастье? Единственный,

кто может это сделать, – это Сам Кришна в образе Шримати Радхики.

Её также называют Говинда-мохини. Кришна привлекает все живые существа, в том числе животных, деревья и лианы. В особенности Он привлекает всех *гопи* Враджа, но Шримати Радхика привлекает Его. Он чарует каждого в этом мире благодаря Своей *майя-шакти*, а в духовном мире – Своим прекрасным образом, качествами и играми. Он может очаровать каждого, но Его чарует только Радхика.

Радхика – это Говинда-сарвасья. Она – всё для Кришны, для Него не существует ничего, помимо Нее.

Также Шри Радха – Сарва-канта-широмани, драгоценный камень среди возлюбленных Кришны. Когда Кришна исчез с танца *раса*, все *гопи* стали Его искать. Увидев следы Радхики рядом со следами Кришны, Её *свапакша-гопи* (*гопи* из Её группы) очень обрадовались, почувствовав себя с Нею вместе. Однако *гопи* из других групп не знали, кому они принадлежат, и подумали, что одна из *гопи* служит Кришне лучше, чем остальные, и, чтобы уединиться с Нею, Кришна покинул танец *раса*.

Шри Радха проявилась как Чандравали и другие *гопи*. У Кришны нет иных возлюбленных, чем Шримати Радхика. Она предстаёт как все Лакшми и царицы Двараки. Если глубоко задуматься над этим, то можно осознать Её величие. Сита-деви и все Лакшми – это проявления Радхи, которая принимает эти многочисленные образы, чтобы исполнить желания Кришны.

Её называют Кришна-майи. Она видит Кришну повсюду, внутри Себя и снаружи. Куда бы ни устремились Её мысли и чувства, это связано исключительно с Кришной. Видя дерево *тамала*, Она думает: “О, здесь Кришна”. Она носит имя *Радхика*, потому что Она исполняет все желания Кришны и потому что Он поклоняется Ей. Примером тому служит эпизод, когда Кришна уединился с Радхикой, покинув танец *раса*, и *випакша-гопи* (*гопи*-соперницы из противоположной группы)

подтвердили это. Радхика – *Парадевата*, так же как и Кришна, то есть Она является наивысшим объектом поклонения даже для Кришны. А значит, разве Она не является объектом поклонения для каждого?

Однажды Радхика спросила Вринду-деви:

— Откуда ты идёшь?

— С Радха-кунды. Я видела там Кришну.

— А что Он делает?

— Танцует.

— О, кто же Его учитель?

— Твоё отражение, Радхика, которое Он видит в каждом дереве.

Вся *према*, которая существует в этом мире, исходит из Радхики. Для всех Она является матерью, потому что каждого вскармливает Своею любовью. Кришна – это главная цель для всех *джив*, и то же самое можно сказать о Радхике. Это подтверждается *шлокой* из “Брахма-самхиты” (5.37):

*ānanda-cinmāya-rasa-pratibhāvitābhix
tābhix īa eva nidja-rūpatāyā kalābhix
голока эва нивасатй акхилāтма-бхūто
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

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

Шри Радхика – это *Сарва-лакшми-майи*. Это означает, что все многочисленные *гопи* изошли из Неё, поэтому Она является *адиштатри-деватой* (господствующим божеством) всех *сакхи*. Какое бы множество возлюбленных ни существовало, Она для всех является господствующим божеством. Она — *канти*, то есть во время *раса-лилы* только Она может исполнить все

желания Кришны. Там танцевали сотни и миллионы *гопи*, но стоило Радхике исчезнуть, как всё остановилось. Кришна нисшёл как Махапрабху, чтобы познать любовные настроения Радхики, потому что во *враджа-лиле* Он не мог этого сделать.

О чём думал Кришна, живя в Матхуре и Двараке и страдая в разлуке с Радхой? Он молился Ей: “О Арадхья! О Радха, достойная наивысшего поклонения! Мысленно Я не расстаюсь с Тобой. Я всегда жажду обрести пыль с Твоих лотосных стоп. В том или ином образе Я остаюсь во Вриндаване. О Шримати Радхика, только чтобы найти Тебя, Я брожу по лесам Враджа и играю на Своей флейте. О Радхика, Я иду на Ямуну, но не для того, чтобы омыться, а чтобы встретиться с Тобой. У Меня нет иной причины. Я сижу на берегу Ямуны в надежде встретиться с Тобой и служить Тебе.

Я перестал пасти коров, забросил все Свои занятия. Видя Твою красоту, Я теряю всякую власть над Собой. Глаза Мои блуждают повсюду, так же как и ум. Я жду под деревом кадамба с одной только мыслью: “Когда Она пройдёт этой дорогой?” Я постоянно думаю о Твоих достоинствах и Твоей красоте, подобной благоприятному созвездию *свати-накшатра*. Небесная птица (*чакора*) не хочет пить иной воды, кроме той, что падает из дождевых облаков, когда в небе стоит созвездие *свати*. Я подобен этой птице *чакоре*, а Твоя красота – это дождь, идущий под созвездием *свати*. Я с нетерпением жду Твоего *даршана*. Твоя красота и достоинства похитили Моё сердце. Помимо своей воли Я забыл обо всём в разлуке с Тобой”.

Слыша эти слова, Радхика отвечает: “О Прананатха, о господин Моей жизни, Ты — Моё дыхание, Я — Твоя вечная служанка. Ты — Моя жизнь, душа и единственная любовь. Я отдаю Себя Твоим лотосным стопам. Ты можешь любить Меня или отвергнуть, никогда больше не вспоминая. Ты можешь оставить Меня, даже если это причинит Мне боль. Что бы Ты ни пожелал, Твоё счастье — это Моё счастье, Твоя жизнь — это Моя жизнь. Я не хочу ничего, кроме Твоего счастья в Моей жизни. Ты знаешь Мою радость и Мою печаль, и точно так же

Я знаю — Твою. Ты счастлив, видя Меня, но Я, видя Тебя, становлюсь в миллионы раз счастливее. Моему счастью нет равных в этих мирах. Я счастлива видеть Тебя счастливым. Я всегда полна блаженства, потому что не забочусь о счастье других. Моё единственное желание — это Твоё счастье. Я хочу видеть Тебя счастливым с утра до ночи и с ночи до утра.

Ты счастлив видеть Меня, поэтому Я наношу на тело узоры (*шрингар*) и пользуюсь украшениями (*аланкарой*). Я делаю это только ради Тебя, потому что Тебе доставляет огромное удовольствие видеть Меня в полном убранстве. Я посвящаю Себя Твоим лотосным стопам, чтобы доставить Тебе наибольшее удовольствие и исполнить все Твои желания. Я так счастлива, когда Ты говоришь Мне: “Ты — Моя возлюбленная, Моя *бихари*, Моя владычица, Моя жизнь и душа”. Никто не понимает счастья, которое Я испытываю, потому что ему нет равных в этом мире.

Ты говоришь Мне: “О Сваминиджи, о Пранешвари *Радхике*, о Моя Канта”, — и сердце Моё преисполняется радости. Поскольку Ты чувствуешь радость, наслаждаясь вкусом имён *Радха*, *Пранешвари* и других, Я тоже испытываю блаженство. Я смущена, слушая Твои слова, но в то же время очень счастлива. Внешне Я стыжусь, но в душе Я безгранично счастлива”.

Кришна говорит Радхике: “Ты — вместилище бесценной любви. О Вришабхану-нандини (дочь Вришабхану Махараджа), Ты — обитель всех *рас*. А кто Я? Пастух, который ходит из леса в лес и пасёт коров. Я глупец и безбожник. Я могу только пасти коров, потому что у Меня нет разума. Я не знаю правил и тонкостей любви, и только Ты можешь научить Меня этому. Я бегаю за коровами, играю в прятки и другие игры, как любой другой деревенский мальчишка, а Ты — это река *премы*. Я подобен раскалённому песку в летний зной, а Ты — река любви. Возможно ли сравнить Тебя и Меня? Когда Ты даруешь Мне *даршан* Своей любви, Я мгновенно переполняюсь счастьем. Моему счастью нет равных. Когда Ты милостиво смотришь на Меня, Я чувствую Себя в бесконечном долгу перед Тобой”.

Подобным образом Кришна говорил *гопи* во время *раса-лилы*: “У Меня нет никаких добродетелей, Я – лишь нищий, всегда просящий вашей любви”.

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджām
сва-сāдху-кртйām вибудхāйушāпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-īрṇкхалāх
самврīчйа тад вах пратийāту сāдхунā*

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

Сейчас Он снова подтверждает это, когда говорит Шри Радхе: “Я в бесконечном долгу перед Тобой. Как Мне освободиться от этого долга? Пожалуйста, будь милостива, Ты – обитель милости. Только Ты можешь даровать Мне любовь и исполнить Мои желания”.

Услышав эти слова, Шримати Радхика смутилась и ответила: “О Шьямасундара, глаза Твои подобны лепесткам лотоса. Ты – сын Враджа-раджи. Ты похитил Моё сердце. Только чтобы встретиться с Тобой, Я преступила все традиции и общественные устои. Я без стыда оставлю дом Своей свекрови, Мне не нужно почтение со стороны людей, как благочестивых, так и порочных. Я хочу прийти к Тебе и обладать Тобой, как Собой. Я хочу обладать Тобой хотя бы на мгновение, но Я лишь деревенская девушка. У Меня нет никаких достоинств, Я даже некрасива. А Ты такой достойный и прекрасный, Ты – украшение всей Своей династии. Во Мне нет и капли *расы*. У Меня нет никакого понятия о *расе*, тогда как Ты – вместилище *расы*. Ты – океан милости. Пожалуйста, даруй Мне Свою милость. Таково Моё желание”.

Без милости Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами невозможно говорить на эту тему. Идея о том,

что Радхика является центром всего, — исключительное богатство нашей Гаудия-сампрадаи. Нас отличает от остальных то, что мы думаем: “Кришна чувствует разлуку с Радхой”. Ачарьи из других сампрадаёв никогда не раскрывали этих истин.

Привязанность к Радхике

Теперь я хочу объяснить *шлоку* Шрилы Прабодхананды Сарасвати Тхакура.

*веңух карāн нипатитах скхалитам̐ и́икхандам̐
бхраштам̐ ча пīта-васанам̐ враджа-рāджа-сūнох̐
йасйāх̐ катāкша-и́ара-гхāта-вимўрчхитасйа
тām̐ рāдхикām̐ паричарāми кадā расена*

“Когда я обрету служение Шримати Радхарани? Пронзённый стрелой Её взгляда, брошенного краем глаза, Кришна теряет сознание, флейта падает у Него из рук, павлинье перо слетает с головы, а жёлтая *питамбара* соскальзывает с шеи”. (Радха-раса-судха-нидхи, 39)

Веңух карāн нипатитах. Шрила Прабодхананда Сарасвати описывает *анурагу*, одну из стадий *премы*. Кришна — *нитйа-навина*, то есть всегда исполнен новизны. Шримати Радхика говорит Своим *сакхи*: “Никогда прежде Я не видела этого темноликого юношу”. Но Лалита возражает Ей: “Не Ты ли сидела сегодня у Него на коленях?” Радхика отвечает: “О, никогда прежде Я Его не видела. Это был кто-то другой”. Такое проявление любви называется *анурага*. В английском языке одним словом называют любовь как мирскую, так и трансцендентную. Но на санскрите мирская любовь называется *кама*, вожделение, а не *према*. Трансцендентная *према* начинается со *шраддхи* и постепенно развивается в *ништху*, *ручи*, *асакти*, а затем — в *рати*, *прему*, *снеху*, *ман*, *праную*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*. Таковы различные стадии любви.

*апарикалита-пӯрвах кайи чаматкāра-кārī
спхурати мама гарййāн эша мādхурйа-пӯрах
айам ахам апи ханта прекшйа йам лубдха-четāх
сарабхасам унабхоктум̐ кāмайе рādхикева*

“Кто превзойдёт Меня в богатстве *мадхурьи*, неведомой прежде и всех приводящей в изумление? Я очарован этой красотой и жажду насладиться ею, подобно Шримати Радхарани”. (Ч.-ч., Ади, 4.146)

В приведённом выше стихе Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур молит: “Когда я смогу постоянно служить Шримати Кишориджи с *расой* (в моей *стхайибхаве*)?” Он прославляет наивысший пик любви, *маданакья-махабхаву* Шримати Радхики. *Маданакья* присуща только Шримати Радхике и неведома Лалите, Вишакхе, а также Кришне. Чтобы познать любовь Радхики, Кришна проникся Её настроением и принял образ Шри Чайтаньи Махапрабху. Он это сделал только для того, чтобы осознать славу *маданакья-бхавы*.

Прабодхананда Сарасвати Тхакур объясняет это настроение. Он пишет, что однажды Падма, лучшая из *сакхи* Чандравали, убедила Кришну встретиться с ней. Она говорила Ему: “Чандравали совсем рядом. Она умрёт, если Ты не придёшь к ней. Не медли и мгновения. Пойдём со мной сейчас же!” Таким образом Падма увела Кришну в *кунджу* Чандравали.

Тем временем Радхика ждала Кришну, словно была на грани смерти. Она горестно плакала: “Где Кришна? Где Кришна?” Её самая разумная и опытная *чатура кинкари* Рупа Манджари, сказала: “Не плачь, сейчас я приведу к Тебе этого обманщика. Он хороший, но Падма хитростью увела Его к Чандравали. Не волнуйся, скоро я приведу Его к Тебе”.

Через некоторое время Рупа Манджари появилась в *кундже* Чандравали и сказала Кришне: “О, Ты здесь! А Ты знаешь, что огромный демон Кеша пришёл во Врадж и собирает-ся убить Твоих отца и мать, всех *враджаваси*, коров и телят?”

Кришна воскликнул: “Что же Мне делать? О Чандравали, о Падма, оставайтесь, а Я вернусь, как только убью этого демона. Я должен идти, а иначе он погубит всех во Врадже. Подождите немного, и Я скоро вернусь”. С этими словами Он ушёл, чтобы встретиться с Радхикой.

Когда Рупа Манджари привела Кришну, Радхика жалобно плакала и звала: “Кришна! Когда Он придёт?” Однако, как только Он появился, Её настроение изменилось. Она сказала Ему: “Ты где был? Я не хочу с Тобой разговаривать!” — и отвернулась. Такова природа *премы*. Радхика может плакать по Кришне, но, как только Он подойдёт к Ней, Она переменит Своё настроение. Если Кришна уйдёт, Она снова начнёт плакать и звать: “Куда же Он ушёл?” Такова природа *премы*.

Кришна тоже хитёр. Если Радхика и *гопи* обращаются к Нему в настроении *дакшина* (смирения), то Кришна проявляет противоположное настроение. А когда *гопи* рассержены, Кришна проявляет смирение. Это признак *махабхавы*.

Кришна необыкновенно прекрасен, чарующ и хитёр. Искоса Он бросает лукавые взгляды. Всё, что связано с Ним, исполнено игривого лукавства³⁵. Он может очаровать всех *гопи*, но стоит Радхике взглянуть на Него краем глаза, как Он оказывается в Её власти. Пронзённый стрелой Её взгляда, Он теряет сознание.

*веṇуḥ karāṇaṁ nipatitaḥ skhalitaṁ śikhaṇḍaṁ
bhrāṣṭaṁ ca pīta-vasaṇaṁ vradja-rāḍja-sūnoḥ
īśīṁ kṛtākṣa-īśara-gḥāta-vimūrchhitasīa
tām rāḍhikāṁ paricārāmi kadā rasena*

---

³⁵ Под словом “всё” подразумеваются атрибуты Кришны (такие, как Его искривлённый пастуший посох), Его спутники (подобные маме Яшоды, которая обманом кормит Кришну, когда Он слишком стесняется признаться в том, что голоден), Его извилистая река Ямуна, а также всё и все во Вриндаване.

“Когда я обрету служение Шримати Радхарани? Пронзённый стрелой Её взгляда, брошенного краем глаза, Кришна теряет сознание, флейта падает у Него из рук, павлинье перо слетает с головы, а жёлтая питамбара соскальзывает с шеи”. (Радха-раса-судха-нидхи, 39)

Кришна уже не в силах стоять на ногах. У Него из рук падает Его *вену* (флейта), так же как и *мора мукута* (корона с павлиньим пером) с головы, словно желая прикоснуться к лотосным стопам Шримати Радхики. На Нём развязывается Его *пита-васана* (жёлтая одежда), и Сам Он теряет сознание. В этой *шлоке* Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур описывает верховное положение Радхики. Именно этот Кришна, Верховный Господь, чей искоса брошенный взгляд привлекает *гопи*, заставляя их терять сознание, роняет Свою флейту, павлинье перо, *чадар* и Сам теряет сознание при взгляде Шримати Радхики. Поэтому Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур молится: “Когда же мне выпадет великая удача с *расой* служить лотосным стопам Шримати Радхики?”

* * *

Нужно сосредоточиться на своей цели. Наша цель состоит в том, чтобы обрести любовь, которой одарил этот мир Шри Чайтанья Махапрабху, то есть служение Шримати Радхике (*радха-дасья*). Шрила Рагхунатха дас Госвами молится в “Вилапа-кусуманджали” (96):

*таваивāсми таваивāсми
на джīvāми твайā винā
ити виджñāйа рāдхе твам
найа мām чараñāнтикам*

“Я — Твой! Я — Твой! Я не могу жить без Тебя! О Девы (Радхе) молю, пойми это и приведи меня к Своим стопам!”

Даже если Кришна придёт и предложит нам что-то, мы ничего не примем из Его рук. Мы будем лишь молиться Ему: “Пожалуйста, позволь мне служить Твоей Пранешвари, Радхике!”

Цель состоит в том, чтобы служить Шримати Радхике на Голоке-Вриндаване — не меньше. Для этого необходимо совершать ещё более суровые аскезы, чем те, которым предавался Дхрува Махарадж. Он совершал аскезы в течение шести месяцев, но вам потребуется больше времени. Сначала нужно стать такими, как Прахлада Махарадж, и заложить основу. Без этого невозможно продвигаться дальше, потому что у вас слишком много материальных желаний. Нрисимхадев сказал Прахладе: “Я хочу дать тебе благословение. Проси, чего пожелаешь”.

Прахлада ответил: “Я не делец”. Он никогда не желал ничего материального, и вы должны стать такими же. Не нужно служить Кришне ради денег или разрешения мирских проблем. Существует только одна проблема, которую нужно решить, — как служить Радхе и Кришне.

Если обрести качества Прахлады Махараджа, можно стать таким же, как он. У него было много хороших качеств, как например, *акрита-дроха* (терпение), *маитри* (дружелюбие), *каруна* (сострадание) и *крипалу* (милосердие). Он никогда не отвечал злом на зло. Его отец много раз пытался его убить. Он давал ему яд, бросал в океан, сталкивал с высокой горы, сажал в яму с ядовитыми змеями и насылал на него безумных слонов, чтобы они растоптали его. Но Прахлада никогда ни в чём не обвинял отца. Он ни о чём не скорбел и не думал о проблемах. Какие бы беды ни настигали Прахладу, Кришна разрешал их. Прахлада никогда не говорил Кришне: “О, у меня так много проблем!” Не имея таких качеств, какими обладал Прахлада Махараджа, вы всегда будете обеспокоены и одержимы бесконечными материальными желаниями, а в таком состоянии невозможно слушать *хари-катху*.

Читракету Махарадж занимал более высокое положение, чем Прахлада. И вы должны подняться на этот духовный уро-

вень, на котором находился Читракету Махарадж в своём следующем рождении (как Вритрасура). Также никогда не забывайте урока Бхараты Махараджа, как освободиться от привязанностей этого мира и обрести привязанность к Кришне. Материальное счастье не может по-настоящему удовлетворить душу.

В конечном итоге мы обретём удовлетворение, лишь следуя по стопам Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, то есть его примеру и наставлениям. Он в сотни тысяч раз превосходит Бхарату, Прахладу и других. Как сладостны его молитвы в “Вилапа-кусуманджали”! Слава Шрилы Рагхунатхи даса Госвами состоит не в его отречении, не в том, что он ел только *мах-прасада* в Джаганнатха Пури или испорченный рис. Не в этом его истинная слава. Это для несведущих людей. Его слава состоит в следующих молитвах:

*úrī-rūpa-māṇḍjari-karārcita-nāda-padma-
goṣṭhendra-nandana bhudjārpita-mastakāyāḥ
hā madataḥ kanaḥ-gauri padāravinda
saṁvāhanāni śānakaḥ taṁ kiṁ kariṣye?*

“О Рупа Манджари, когда златокожая Радхика положит голову Кришне на колени, а стопы — к тебе на колени, и когда ты примешься их нежно растирать, краем глаза не велишь ли ты мне заменить тебя, отдав мне свою *мах-прасада*м севу, чтобы самой начать обмахивать Её?” (Вилапа-кусуманджали, 72)

*ha nātḥa goḥula-sudhākaḥ su-prasanna
vaktṛāravinda madhura-smita he kṛpārdra
yatra tvayā vixarate prañaiḥ priyārāt
tatraiva mām api nayā priya-sevanāya*

“О Натха! О исполненная нектара луна Гокулы, на чьём сияющем лотосоподобном лице играет сладостная улыбка. О драгоценный камень среди милосердных, если Ты доволен

мною, то даруй мне только одно благословение, ибо я на краю смерти, не зная, где моя Свамини. Пожалуйста, возьми меня с собой, когда пойдёшь на встречу с Ней, чтобы я мог служить Ей”. (Вилапа-кусуманджали, 100)

Рагхунатха дас Госвами также молит: “Я жил во Вриндаване, на Радха-кунде, храня в сердце великую надежду. Но если Ты, о Шримати Радхика, не имеешь милости ко мне, то мне не нужен Кришна. Мне ни к чему жить на Говардхане или Радха-кунде, они мне не нужны. О Кришна, пожалуйста, возьми меня к Шримати Радхике. Без Радхики я не могу жить”.

Эти молитвы составляют истинную славу Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Если у вас появится сильное желание обрести такие молитвы в своём сердце, у вас исчезнет всякая привязанность к этому миру, жене, мужу, богатству или славе. Я хочу забрать вас в эту реальность. Не будьте домохозяевами в мирском смысле. Имея вожделение или привязанность к этому миру, вы не сможете взять из моих рук то, что я хочу вам дать. Вы лишитесь этого дара. Я хочу дать вам это страстное желание. Оставайтесь домохозяевами, но не привязывайтесь. Не думайте: “Мой Гурудев очень милостив. Он дал мне в жёны хорошую преданную”. В действительности это не является милостью.

Нужно стать как Нарада Риши. Словами, острыми, как меч, он мгновенно разрубил все связи с этим миром. *Гуру* пришёл к вам не для того, чтобы дать вам деньги, богатство или что-либо материальное. Некоторые думают: “Я многое дал. Я много сделал”. Но что Рупа Госвами дал этому миру? Деньги, дом, жён, детей? Он пришёл не для этого. Он пришёл дать возвышенную любовь Божественной Четы Радхи и Кришны.

Постарайтесь понять, в чём заключается слава чистого вайшнава, и продвигайтесь вперёд шаг за шагом. Я пришёл к вам только ради этого, а не для того, чтобы устраивать свадьбы. Поскольку вы не можете держать в узде свои чувства, мне приходится иногда говорить: “Женись”. Но в действительности это не имеет никакого отношения к посланию Шри Махапрабху и Шри Рагхунатхи даса Госвами.

Имея семью, служите ей и учите своих детей быть истинными вайшнавами. С самого начала дайте им какое-то представление об отречении, как Прахлада Махарадж наставлял своих одноклассников или Шрила Харидас Тхакур учил маленького Рагхунатху.

Истинный *гуру* иногда может показаться грубым. Он может дать пощёчину своими словами. Он может также прогнать своего ученика. Но если ученик по своему недомыслию оставит его, это значит, что он глуп, как осёл.

Если вы думаете, что помогаете своему Гурудеву, вы ошибаетесь. Вы не способны ему помочь. Он помогает вам. Что за потеря будет для Гурудева, если от него уйдут все его ученики? Никакой потери. Он находится с нами только из милости. Осознайте это, и тогда вы сможете понять возвышенную *хари-катху*.

Если вы повторяете: *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*, — вы сможете обуздать чувства, ваш слух будет под контролем, так же как и ваш ум. Все деревья и травы будут слушать вас, они могут слышать. В воздухе каждое живое существо будет слушать вас, и все обретут благо. Если вы повторяете святое имя с любовью и под руководством *враджа-расика-вайшнава*, ничто не остановит вас на пути, ведущем на Голоку-Вриндавану.

В заключение

Проповедуя в западных странах, никогда прежде я с такой определённой целью не говорил, в чём заключается наша цель. Это была тема нашей *хари-катхи* в Матхуре и Вриндаване. Здесь не так много зрелых преданных, тем не менее я раскрыл много глубоких истин. В действительности это только начало. Я прочитал лишь *мангалачарану*, вступительную молитву, на основе которой надеюсь продолжить наши обсуждения в мой следующий приезд. Не нужно вечно оставаться на одном и том же уровне. Вода в реке никогда не застаивается и не загнивает. Нужно стать такими же, а иначе наши усилия не принесут пользы. *Бхакти* подобна стремительной реке, всегда полной чистой воды. Благодаря *бхакти* Кришна и *враджа-према* проявляются с неиссякающей свежестью и новизной.

Следование процессу

Шрила Бхактивинода Тхакур написал две важные строки на бенгали в одной из своих песней. В них он выразил суть процесса:

*кришнера самсара коро чхāди' анāчār
джīве дойā, нāма-ручи — сарва-дхарма-сār*

“Отказавшись от неблагоприятной деятельности, исполняя свои мирские обязанности так, чтобы это было связано с сознанием Кришны. Проявлять сострадание ко всем остальным душам, громко повторяя святое имя Кришны, — это суть всех видов религии”. (Шри Нагара-киртана, 4)

Кришнера самсара коро — “Вы можете установить в своей жизни *кришна-самсару*”. Оставайтесь в семье, но смысл ва-

шей деятельности должен заключаться в том, чтобы доставить удовольствие Кришне. Не делайте ничего, что может не понравиться Кришне. Удовлетворить Кришну означает удовлетворить Хари, *гуру*, вайшнавов, Шримати Радхику, всех *гопов* и *гопи*, Шримана Махапрабху и всех Его спутников. В данном случае *Кришна* значит “все”, удовлетворить всех.

Кришнера самсара коро чхāди’ анāчār означает отказаться от всей неблагоприятной деятельности и желаний и всегда стараться установить в своей жизни *кришна-самсару*. *Джйве дойā, нāма-ручи* означает “иметь милость ко всем дживам”. Что значит “милость”? Люди повсюду страдают, потому что забыли о Кришне. Нужно быть сострадательным и сказать им: “Помни о Кришне, повторяй Его святое имя и стань навечно счастливым!” Имейте веру в этот процесс. Прежде всего у вас должна быть вера, и тогда вы сможете проявить милость к другим. Тогда вы увидите, что все счастливы. Следуйте принципу *джива-дойя* согласно уровню, на котором человек находится. *Нāма-ручи*. Должен быть *ручи*, вкус к святому имени, и тогда наступит *асакти*, проявится *шуддха-саттва*, *бхава*, которая приведёт к *преме*. В отсутствие *ручи* повторение святого имени приведёт к *мукти*, то есть к избавлению от смерти.

Шрила Кришнадаас Кавираджа Госвами сказал: *прабху кахена ‘кришна-севā’*. Когда закончился в Пури Праздник Колесниц, преданным захотелось остаться с Махапрабху. Но Махапрабху попросил всех возвращаться в Бенгалию. Тогда они спросили: “Прабху, Ты посылаешь нас обратно. Что нам там делать?” Сейчас мы находимся в таком же положении. Я возвращаюсь во Вриндаван, а вы остаётесь, потому что у вас много проблем, и прежде всего не хватает денег. И точно так же они спрашивали Махапрабху: “По Твоей воле мы вернёмся домой. Но что нам там делать?” Тогда Махапрабху ответил (Ч.-ч., Мадхья, 15.104):

*прабху кахена, ‘кришна-севā’, ‘ваишнава-севана’
‘нирантара кара кришна-нāма-санкйртана’*

“Служите Кришне и вайшнавам”. *Прабху кахена*, ‘*кришна-севā*’. Господь Чайтанья сказал: “Совершайте преданное служение Кришне”. ‘*Вайшнавa-сeвaнa*’ — “Служите вайшнавам”. ‘*Нирантара кара кришна-нāма-санкīртана*’ — “Насколько способны, всегда совершайте *нама-санкиртану*, осознавая свои взаимоотношения с Кришной, оставив все виды *анартх*”. Тогда имя, которое вы повторяете, будет *намабхасой*. После *намабхасы* придёт чистое имя. Таким образом, всегда совершайте *нама-санкиртану* и вдохновляйте на это других.

Служение вайшнавам согласно их духовному уровню

На следующий год преданные снова спросили Махапрабху: “У нас есть представление о *кришна-севе*, которую совершают посредством *арчаны* и другими способами, мы знаем также, как совершать *нама-санкиртану*. Но как служить вайшнавам?” И Махапрабху ответил: “Есть три вида вайшнавов — *каништха*, *мадхьяма* и *уттама*. *Каништха* всегда служит Божествам, но не заботится о вайшнавах. Он думает: “*Кришна-арчаны* достаточно”. *Мадхьяма* не только поклоняется Божествам, но также всегда служит и поклоняется вайшнавам. *Уттама маха-бхагавата* превосходит обоих. Он всегда помнит об играх Кришны и служит Кришне, совершая *мана-си ашта-калия-севу*”.

О *каништхах* немного можно сказать. Для них не существует ни обязанностей, ни приказов. Что же касается *уттама маха-бхагават*, то они находятся вне предписаний Вед, Упанишад и так далее. *На дхармаṁ нāдхармаṁ*³⁶. Они — *парамахамсы*. Они видят, что Кришна находится повсюду и все каким-то образом служат Ему. В их представлении никто не является обусловленной душой; все находятся на уровне осво-

---

³⁶ Согласно “Манах-шикше” (2), они не совершают регулярной религиозной деятельности, порождённой благочестием, а также нерелигиозной деятельности, порождённой грехом.

божжения. Они думают: “Остальные лучше служат Кришне, чем я”. Поэтому они очень смиренны в сердце — *трнāд апи сунйчена*. Это естественное их состояние.

Поэтому только для *мадхьяма-адхикари* Шри Чайтанья Махапрабху дал приказ: *према-маитрй-крпокекшйā йа кароти са мадхйама* — “Преданные второй категории выражают любовь к Верховному Господу, по-дружески относятся ко всем преданным и очень милостивы к начинающим и невежественным людям”. (Ч.-ч., Мадхья, 22.73)

Я думаю, что большинство из вас поднимается на уровень *мадхьяма-адхикари*, а некоторые уже его достигли. Поэтому у вас хватит разума распознать чистого вайшнава, *каништху* или *мадхьяму*. Таким образом, наставление Махапрабху — *према-маитрй* — для вас. Между вами должна царить *маитрй*, дружба.

Маитрй также бывает трёх видов:

1) Дружба с теми, кто старше нас, то есть с *мадхьяма-адхикари* и *уттама маха-бхагаватами*. Им нужно служить с большой любовью. То есть здесь должна быть *маитрй*, но в настроении служения.

2) Близкая дружба по отношению к тем, кто находится с нами на том же уровне сознания Кришны. От старших нужно слушать *хари-катху*, а со своими близкими друзьями того же уровня сознания, что и вы, делиться идеями и осознаниями относительно Кришны (*иштагоштхи*). Примерами тому служат отношения Шри Рупы и Шри Санатаны, Шри Дживы Госвами и Шри Кришнадаса Кавираджа со Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами, а также Шри Нароттамы Тхакура, Шри Шьямананды и Шриниваса.

3) Дружба, которая выражается в *крпие* (дружеском сострадании и милости) к тем, кто находится на уровне *мадхьяма*, но младше. Им можно раскрыть много секретов о сознании Кришны, таких, как *даша-мула*, десять основных принципов, и процесс, данный Рупой Госвами.

Проявляйте милость к *каништхе*. Давая ему стакан воды, скажите: “О, ты очень хороший преданный”. Тем самым вы вдохновляете его.

Общения с теми, кто выступает против сознания Кришны, нужно избегать. Каким образом? Ругаться с ними бранными словами или с палкой в руках? Никогда. Не говорите с ними на трансцендентные темы. Говорите с ними на мирские темы, поддерживайте мирские отношения, но не привязывайтесь. Взаимоотношения с чистыми преданными должны строиться на основе привязанности. Если к вам обратится нищий *майявади* или бродяга, дайте ему немного *прасада* и не ругайтесь на него: “Уходи! Уходи отсюда! Я ничего тебе не дам. Стань сначала преданным!” Не говорите подобным образом. Подайте ему что-то, но без привязанности. Однако чистому вайшнавцу служите с привязанностью, чтобы доставить удовольствие Кришне.

Почитайте всех, кто так или иначе повторяет святое имя. Они находятся на уровне *мадхьяма*, но это *мадхьяма-каништха*. Те, кто постоянно повторяют святое имя, испытывая к этому вкус, находятся на уровне *мадхьяма-мадхьяма*. Тот, кому *кришна-нама* невольно приходит на уста при виде преданного, находится на уровне *мадхьяма-уттама* (поднимаются на уровень *уттама*). Уровень *уттама-бхагавата* также имеет много ступеней: *уттама-каништха*, *уттама-мадхьяма* и *уттама-уттама*. Самое высокое положение занимают преданные *маха-маха-бхагаваты*, подобные Шриле Рупе Госвами и другим.

Никого не осуждайте. Нитьянанда Прабху был *брахмачари*, вёл отречённый образ жизни, но Он женился. Он — *сва-тантра-бхагаван*, верховный независимый Бхагаван. Он вне правил и предписаний Вед и *шастр*. Если вы видите недостатки в возвышенных преданных, не судите их, потому что у вас жёлтые, заражённые желтухой глаза. Такие преданные находятся вне правил и предписаний. Они — *садху*, их нельзя

критиковать. Предложите им *пранамы* и не общайтесь, пока не освободитесь от сомнений или пока они не станут вести себя приемлемым для вас образом. Ищите общения с *мадхьяма-адхикари*, который обладает возвышенным и безупречным характером. У вас не должно быть сомнений. Только тогда вы сможете духовно развиваться и вступить на путь Шри Рупы Госвами и “Манах-шикши” Шри Рагхунатхи даса Госвами.

Глоссарий

А

Адхира — *гопи* во власти ревности.

Адхирудха-махабхава — наивысшее проявление *махабхавы*, присущее только *гопи* Вриндавана. Состояние, когда все *анубхавы*, сопровождающие *махабхаву*, приобретают особые качества, ещё более удивительные, чем обычно. Существует два вида *адхирудха-бхавы*: 1) *модана* (в разлуке); 2) *мадана* (при встрече).

1. *Модана* — это состояние *адхирудха-махабхавы*, когда у героя и героини все *саттвика-бхавы* проявляются во много раз интенсивнее, чем *уддипта* (степень интенсивности *саттвика-бхавы*). (см. **Саттвика-бхавы**) *Модану* могут испытывать *гопи* только из группы Радхики.

С усилением чувства разлуки *модана* выходит из-под контроля и превращается в *мохану*. Беспомощность в разлуке вызывает *саттвика-бхавы* такой интенсивности, как *суддипта* (см. **Саттвика-бхавы**). Состояние *моханы* характеризуется двумя отличительными признаками: *удгхурна* (беспокойство) и *читра-джалпа* (разнообразные безумные речи). *Читра-джалпа* бывает десяти видов (см. **Читра-джалпа**). Примером *читра-джалпы* служат стихи из “Шримад-Бхагаватам”, произнесённые Шримати Радхарани и известные под названием “Песнь шмеля”.

2. Состояние, при котором *махабхава* достигает апогея и преисполняется ликования (*улласа*) благодаря одновременному проявлению всех видов трансцендентных эмоций (*бхав*), называется *мадана*. Состояние *маданы* отличается такими бесчисленными симптомами, как поцелуи, объятия и так далее. *Мадана-бхава* (или *маданакья-махабхава*)

вечно и во всем великолепии проявляется только в Шри Радхе исключительно при встрече с Кришной.

Айшварья — богатство, великолепие, значительность, величие, верховенство; в отношении *бхакти* это означает преданность, вызванную осознанием величия Господа, особенно в Его проявлении Нараяны. Такого рода преданность ограничивает близкие взаимоотношения Шри Бхагавана и Его преданных.

Аламбана — аспект *вибхавы*; “поддержка”. Она делится на два вида: 1) *вишья-аламбана*, то есть объект *рати*, тот по отношению к кому *рати* возникает; 2) *аширая-аламбана*, вмещалище *рати*, то есть тот, в ком *рати* пробуждается.

Анартва (*ан-артха* означает “не имеющий ценности”) — неблагоприятные желания, поступки или привычки, которые препятствуют продвижению в *бхакти*; другими словами, всё, что препятствует *бхакти*.

Анубхавы — одна из пяти необходимых составляющих *расы*. Поступки, которые обнаруживают духовные эмоции, пробудившиеся в сердце, называются *анубхавами*. Их бывает тринадцать: танцевать (*нритья*), кататься по земле (*вилутхита*), петь (*гита*), пронзительно кричать (*крошана*), корчиться (*тану-мотана*), рычать (*хункара*), открывать рот (*джримбхана*), вздыхать (*шваса-бхума*), пренебрегать окружающими (*локанапекшита*), выделять слюну (*лаласрава*), хохотать (*аттахаса*), испытывать головокружение (*гхурна*), икать (*хикка*).

Анурага — 1) привязанность, любовь; 2) интенсивная стадия *премы*, предшествующая *махабхаве*. В “Удджвала-ниламани” (14.146) *анурага* определяется следующим образом: “*Анурагой* называется постоянно усиливающаяся привязанность, под влиянием которой героиня каждое мгновение воспринимает своего возлюбленного по-новому, словно видит его впервые, хотя всегда встречается с ним и хорошо его знает”.

Апарадха — оскорбления святого имени, вайшнавов, *гуру*, священных писаний, святых мест, Божеств и так далее. Сло-

во *радха* означает “поток любви”, “доставлять удовольствие”, *ана* означает “против”, “забирать”.

Апракрита — нематериальный, неземной, духовный, трансцендентный, недоступный восприятию ума и чувств, не относящийся к числу творений рук человеческих, чуждый *пракриту*, материальной природе, находящийся в трансцендентной обители Кришны, необыкновенный, божественный, чистый, состоящий из духовного сознания и блаженства.

Арати — церемония предложения Божеству атрибутов поклонения, таких, как благовония, светильник, цветы и опахало, сопровождающаяся повторением мантр и звоном колокольчика.

Асакти — привязанность, в особенности по отношению к Господу и Его вечным спутникам. *Асакти* наступает, когда привязанность к *бхаджану* приводит к непосредственной и глубокой привязанности к объекту *бхаджана* (*бхаджани*). Это шестая стадия развития лианы преданности, подняться на которую возможно, имея зрелый вкус к *бхаджану*.

Ачарья — духовный учитель; тот, кто учит своим примером.

Ашта-сакхи — восемь главных *гопи* Шримати Радхики: Лалита, Вишакха, Читра, Индулекха, Чампакалата, Рангадеви, Судеви и Тунгавидья.

Ашта-саттвика-бхавы — см. **Саттвика-бхавы**.

Б

Бхава — 1) духовные эмоции, любовь, переживания; 2) начальная стадия совершенства в преданности (*бхава-бхакти*). Уровень *бхакти*, когда *шуддха-саттва*, суть внутренней энергии Господа, которую составляют духовное знание и блаженство, передаётся из сердца вечных спутников Господа в сердце практикующего преданного и размягчает его сердце, наполняя разными видами вкуса. Это росток *пре-*

мы, известный также под названием *рати*. Это седьмая стадия развития лианы преданности.

Бхава-авируддха — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (то, что не препятствует и в то же время сочетается с настроением, которое развивает *садхака*); благоприятная деятельность, такая, как почитание коров, дерева баннын, брахманов и так далее.

Бхава-анукула — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (то, что благоприятно для настроения, которое развивает *садхака*). Носить на шее бусы из *туласи*, наносить *тилаку*, принимать все остальные отличительные признаки вайшнава, совершать *туласи-севу*, *парикрамы*, предлагать *пранамы* и так далее — всё это *бхава-анукула*.

Бхавамайи — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (то, что составляет настроение *садхаки*, которое он развивает). Когда *шравана*, *киртана* и другие составляющие *бхакти* наполняются одной из главных *бхав* (*дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхура*), это питает росток дерева *премы садхаки*. В этот момент они называются *бхавамайи-садхана*. Когда проявляется *према*, то они называются *бхавамайи-садхья*.

Бхава-пратикула — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (то, что не способствует настроению *садхаки*, которое он развивает).

Бхава-самбандхи — один из пяти видов *садханы* в *рагануга-бхакти* (относится к настроению, которое развивает *садхака*). Составляющие *бхакти*, включая *шири-гуру-падаш-раю*, *мантра-джапу*, *смарану*, *дхьяну* и так далее, называются *бхава-самбандхи-садхана*. Поскольку соблюдение обетов в такие святые дни, как *Экадаши* и *Джанмашта-ми*, способствует *смаране*, это считается частью *бхава-самбандхи*.

Бхава-сандхи — встреча; когда встречаются две *вьабхичари-бхавы* — разные или аналогичные.

Бхава-удая — пробуждение или возникновение *вьябхичари-бхавы*.

Бхава-шабалья — преодоление; столкновение многих *вьябхичари-бхав*, когда одна из них побеждает остальные и становится главенствующей.

Бхава-шанти — покой; когда исключительно могущественные *вьябхичари-бхавы* успокаиваются.

Бхаджан — 1) деятельность, совершаемая с осознанием себя слугой Шри Кришны. В “Гаруда Пуране” (Пурва-кханда, 231.3) объясняется, что глагольный корень *бхадж* обозначает исключительно *сеvu*, служение; 2) в общем смысле *бхаджан* означает заниматься духовной практикой, слушать, повторять и медитировать на имя Кришны, Его образ, качества и игры.

Бхаджан-кутир — маленькая хижина или домик, где вайшнав или святой человек совершают свой *бхаджан*, медитацию.

Бхакти — любовное преданное служение Шри Кришне. Слово *бхакти* происходит от глагольного корня *бхадж*, который означает “служить”; поэтому слово *бхакти* главным образом означает “совершать служение”.

Бхакти-раса — вкус, приносимый преданным служением.

В

Вайдхи-бхакти — преданность, вызванная правилами и предписаниями шастр. Когда *садхана-бхакти* вызвана не сильным желанием, а предписаниями шастр, это называется *вайдхи-бхакти*.

Вибхава — одна из пяти составляющих *расы*; то, что стимулирует *рати* и позволяет насладиться её вкусом, называется *вибхава*. *Вибхава* бывает двух видов: *аламбана* (поддержка) и *уддипана* (стимул).

Враджа-према — любовь, которую испытывают к Кришне жители Вриндавана, особенно *гопи*.

Вьябхичари-бхавы (их называют ещё *санчари-бхавами*) — тридцать три внутренние эмоции, возникающие из нектарного океана *стхайибхавы*, которые увеличивают его, а затем снова в нём исчезают. Они включают такие эмоции, как отчаяние, ликование, страх, беспокойство и отсутствие эмоций.

Г

Голока-Вриндавана — наивысшая реальность духовного мира; обитель Шри Кришны, где Он проявляет Свои изначальные и наивысшие качества, находясь в образе мальчика-пастушка, окружённого Его близкими любящими слугами — *гопами* и *гопи* Враджа.

Гунджа — маленькое ярко-красное круглое семя с чёрным пятном на вершущке. Говорится, что это семя представляет Шримати Радхику.

Гхрита-снеха — проявление *снехи* (стадии, следующей после *премы*). *Гхрита* означает *гхи*, которое изначально лишено сладости в отличие от мёда и приобретает вкус, когда к нему добавляют сахар и другие ингредиенты. Точно так же *гхрита-снеха* не обладает сама по себе сладостью, что свойственно *мадху-снехе* (см. **Мадху-снеха**); она приобретает вкус, когда смешивается с другими *бхавами*, что присуще Чандравали и *гопи* из её группы.

Д

Дивйон-мада — удивительное божественное состояние трансцендентного безумия. Оно возникает только на уровне *мохана-махабхавы* и имеет много различных характеристик, таких, как *удхурна* и *читра-джалпа*. Это состояние присуще исключительно Шримати Радхике.

Дхира — мягкая рассудительная *гопи*, подавленная ревностью.

И

Иштадева — почитаемое Божество; определённый образ Кришны, к которому *садхака* испытывает привязанность, объект его служения и любви.

Й

Йогамайя — внутренняя энергия Бхагавана, которая осуществляет и стимулирует все Его игры. Паурнамаси — олицетворение этой энергии.

К

Каништха-адхикари — начинающий преданный, находящийся на начальной стадии *бхакти*.

Кишори, Кишора — девушка или юноша в расцвете юности.

Кунджа — роща или беседка; естественно образовавшееся тенистое убежище с крышей и стенами из растущих по четырём сторонам ветвистых деревьев и переплетающихся с ними лиан и других ползучих растений.

Кутинати — лицемерие, склонность искать недостатки.

Л

Лила — божественные изумительные игры Шри Бхагавана и Его вечных спутников, дарующие благо всем живым существам, не имеющие связи с материальным миром и находящиеся далеко за пределами восприятия материальных чувств и ума.

М

Мадхура-бхава — один из пяти основных видов взаимоотношений с Кришной на уровне *бхавы* и *премы*; любовь к

Кришне в настроении возлюбленного. Это настроение присуще *гопи* Враджа.

Мадхурья — сладость или красота. В контексте *бхакти* означает преданность, вызванную привязанностью к сладости Кришны, Его красоте юного пастушка. Такого рода преданность позволяет вступить в самые возвышенные любовные отношения между Господом и Его преданными.

Мадху-снеха — проявление *снехи* (ступени развития *премы*). Это любовь, отличающаяся исключительным чувством собственности по отношению к Кришне (Кришна — мой). *Мадху* означает мёд, то есть такая любовь сладка сама по себе и не нуждается в поддержке других *бхав*. Такое настроение присуще только Радхике и *гопи* из Её группы.

Мадхья — *гопи*, по своим качествам занимающая промежуточное положение между *пракхара* (*гопи* с резким характером) и *мридви* (*гопи* с мягким, сладостным характером).

Мадхьяма-адхикари — преданный, который находится на промежуточном уровне квалификации в *бхакти* от низшего уровня (*каништха*) до высшего (*уттама*).

Ман — 1) ревность; 2) интенсивная стадия *премы*, стадия развития от *премы* до *махабхавы*. В “Удджвала-ниламани” (14.96) это описано следующим образом: “Под влиянием *снехи* в её наивысшем проявлении героиня воспринимает сладостные качества своего возлюбленного всякий раз поновому, но внешне этого не выражает. Такое настроение называется “ман”.

Манджари — служанка Шримати Радхики из числа *нитья-сакхи* или *прана-сакхи*.

Махабхава — наивысшая стадия развития *премы*, божественной любви. В “Удджвала-ниламани” (14.154) *махабхава* определяется следующим образом: “Когда *анурага* достигает особой интенсивности, это состояние называется *бхава* или *махабхава*. Оно характеризуется тремя качествами: 1) *анурага* достигает уровня *сва-самведья*, то есть направлена сама на себя; 2) *анурага* становится *пракашита*, проявляется во всей

полноте в сопровождении всех *саттвика-бхав*; 3) *анурага* достигает уровня *явад-аишрая-вритти*, и главная составляющая интенсивной стадии *анураги* передаёт опыт *бхавы* Радхи и Кришны тем, кто находится рядом и способен его воспринять”. *Махабхава* бывает двух видов: 1) *рудха*; 2) *адхирудха*. **Маха-бхагавата** — чистый преданный Бхагавана, достигший вершины в преданности, который опытен в ведической литературе, полон веры в Кришну и способен освободить весь мир. **Мугдха** — юная, чарующая, невинная героиня. **Муралидхара** — имя Кришны, которое означает “обладатель флейты”.

Н

Навакишора — имя Кришны, означающее “всегда юный”. **Намапарадха** — оскорбление святого имени. **Намабхаса** — подобие святого имени. Уровень повторения, когда преданный очищается от грехов и оскорблений, но ещё не достиг чистого повторения. **Натавара** — имя Кришны, означающее “искусный танцор”. **Никунджа** — то же, что *кунджа*; уединенное место для встреч и развлечений Радхи и Кришны. **Нишанта-лила** — вечная и ежедневная игра Шри Кришны, которая происходит в конце ночи перед рассветом. **Нишкинчана** — не имеющий материальной собственности, отречённый. **Ништха** — твёрдая вера; устойчивость в практике преданного служения, непоколебимая ни при каких обстоятельствах. Четвёртая стадия развития лианы преданности.

П

Падма — цветок лотоса. **Паракия** — отношения замужней женщины и её возлюбленного, а именно отношения *гопи* Вриндавана и Кришны.

Прагалбха — зрелая, умная острая на язык *гопи*, искусно покоряющая своего возлюбленного.

Прананатха — буквально “господин жизни”, но в действительности это означает “Тот, кто дороже жизни”.

Праная — интенсивная стадия *премы*; ступень развития от *рати* до *махабхавы*. В “Удджвала-ниламани” (14.108) даётся определение: “*Ман*, сопровождающийся *вишрамбхой*, исключительным чувством близости, сведущие люди называют *пранаей*”. Слово *вишрамбха* в этом стихе означает полное доверие, лишённое всяких ограничений и формальности. Такое доверие позволяет считать собственную жизнь, ум, разум, тело и собственность едиными с жизнью, умом, разумом и телом своего возлюбленного.

Пратиштха — стремление к славе и высокому положению.

Према — 1) в высшей степени интенсивная любовь к Кришне, которая смягчает сердце и вызывает глубокое чувство *маматы*, обладания, по отношению к Господу (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.1); 2) глубокая *рати*, неподвластная влиянию обстоятельств; восьмая стадия развития лианы преданности, достигшей полного расцвета.

Према-бхакти — уровень *бхакти*, характеризующийся развитием *премы*, когда постепенно она проявляется как *снеха*, *ман*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и *махабхава*.

Прия-нарма-сакхи — самые близкие друзья Кришны.

Р

Рага — 1) глубокая привязанность, которая сопровождается полной погружённостью в мысли об объекте привязанности. Основная характеристика *раги* — это глубокое переполняющее стремление к объекту привязанности. Желание испытать воды называется жаждой. Когда телу не хватает воды, возникает жажда, и чем сильнее жажда, тем сильнее желание воды. Когда жажда становится настолько сильной, что без воды невозможно жить, это называется непреодо-

лимою жаждой. Точно так же, когда желание служить объекту своей привязанности становится настолько сильным, что без такого служения преданный чувствует себя на грани смерти, это называется *рага*. Такая *рага* — это основа *бхакти рагатмика-бхакт*; 2) интенсивная стадия *премы*; ступень развития от *рати* до *махабхавы*. Это описывается в “Удджвала-ниламани” (14.126): “Когда *праная* достигает вершины и сильное страдание воспринимается как счастье, это называется *рага*”. В своём комментарии Джива Госвами объясняет, что если ради встречи с Кришной необходимо пройти через страдания, эти страдания становятся источником величайшего счастья, и, наоборот, если счастье препятствует встрече с Кришной, то оно становится источником величайших страданий. Такое состояние называется *рага*.

Рага-марг — путь *раги*, спонтанной привязанности. (см. **Рагануга-бхакти**)

Рагануга-бхакти — преданность по примеру вечных спутников Шри Кришны во Врадже, *рагатмика-джан*, чьи сердца пропитаны *рагой*, неутолимым любовным стремлением к Кришне, вызывающим спонтанную и глубокую погружённость.

Рагатмика-бхакта — тот, в чьём сердце вечно и естественно живёт глубокое спонтанное желание любить и служить Шри Кришне. Этим качеством отличаются вечные обитатели Враджа.

Раса — 1) изменения в сердце на уровне совершенной любви (*рати*) к Кришне, которые в сочетании с различными видами трансцендентного экстаза перерастают в океан чувств; 2) вкус.

Раса-лила — танец Кришны вместе со Своими самыми близкими служанками, *враджа-гопи*, который представляет собой выражение чистых и исполненных любви взаимоотношений.

Расика — тот, кто опытен в наслаждении *расой*; знаток *расы*.

Рудха-махабхава — когда *махабхава* сопровождается проявлением восьми *саттвика-бхав*, причём пять или шесть из них проявляются одновременно и во всей полноте, а остальные — только частично, это называется *рудха-махабхава*.

Рупануга — преданный, который по стопам Рупы Госвами следует по пути спонтанной преданности.

Ручи — вкус; пробуждение вкуса к чтению, слушанию святых имён и другим видам преданного служения, когда преданный отдаёт предпочтение духовной деятельности перед материальной. На этой стадии привязанность к духовным темам преобладает над привязанностью к материальным. Это пятая ступень развития лианы *бхакти*, когда преданный утверждается в *бхаджане*.

С

Садхана — практика, которой следует человек с целью достичь определённой цели, *садхьи*.

Садху — 1) (в общем смысле) святой человек, преданный; 2) достигшая высшего осознания душа, познавшая цель жизни (*садхью*), практикующая *садхану* и *бхаджан* и вдохновляющая других совершать *садхану*.

Сакха — мальчик-пастушок, друг, помощник.

Сакхи — подружки, наперсницы.

Самартха-рати — любовь *враджа-гопи*, покоряющая Кришну.

Самвит — энергия знания, как часть духовной энергии Господа. Хотя Бхагаван является олицетворением знания, *сам-вит* — это энергия, посредством которой Он познаёт Себя и позволяет другим познать Его.

Санга — общение.

Саттвика-бхавы — одна из пяти необходимых составляющих *расы* (см. **Раса**); восемь признаков духовного экстаза, порождаемых исключительно *вишуддха-саттвой*, другими словами, когда сердце переполнено чувствами, вызванными одним из пяти главных любовных настроений (*рас*)

по отношению к Кришне или одним из семи второстепенных. Восемь (*ашта*) *саттвика-бхав*: 1) оцепенение, *стамбха*; 2) испарина, *сведа*; 3) волосы поднимаются дымом, *романча*; 4) дрожь в голосе, *сварабхеда*; 5) трепет, *кампа*; 6) бледность, *вайварнья*; 7) слёзы, *аиру*; 8) потеря сознания, обморок, *пралай*. *Саттвика-бхавы* бывают пяти степеней интенсивности согласно последовательным ступеням изменения *саттвы* (то есть сердца, охваченного трансцендентными эмоциями): 1) тлеющая (*дхумайита*), 2) пламенеющая (*джвалита*), 3) обжигающая (*дипта*), 4) сильно обжигающая (*уддипта*), 5) полыхающая (*суддипта*). Все они последовательно отражаются в сердце искреннего чистого преданного согласно уровню его *садханы* и *бхаджана*.

Сахаджи — категория так называемых преданных, пренебрегающих предписаниями шаштр, воспринимающих Господа очень дёшево и пытающихся подражать Его играм.

Сач-чид-ананда (*сат* — вечное бытие; *чит* — духовное сознание; *ананда* — духовное блаженство) — то, что вечно, исполнено духовного сознания и трансцендентного блаженства. Обычно относится к обозначению трансцендентного тела Шри Кришны.

Сварупа — изначальная природа, внутреннее отождествление; вечная изначальная природа или отождествление души, осознаваемое на уровне *бхавы*.

Сева — служение, помощь, почитание, преданность.

Сиддха — 1) достигший самоосознания, совершенный; 2) освобождённые души, пребывающие в духовном мире; 3) освобождённая душа, которая сопровождает Бхагавана в материальном мире, содействуя Его играм, или тот, кто достиг совершенства в *бхакти* (или *премы*). Его отличительные качества описаны в “Бхакти-расамрита-синдху” (2.1.180): “Тот, кто постоянно поглощён деятельностью, связанной с Кришной, кто не ведает препятствий и материальных страданий, кто непрерывно наслаждается блаженством *премы*, называется *сиддха-бхактой*”.

Снеха — интенсивная стадия *премы*; стадия развития от *рати* до *махабхавы*. Это описано в “Удджвала-ниламани” (14.79): “*Према* в наивысшем проявлении, усиливающая восприятие объекта любви и размягчающая сердце, называется *снеха*”.

Стхайибхава — одна из пяти основных составляющих *бхакти-расы*; постоянное чувство в пяти основных видах любовных отношений: в *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхуре*, известных как *мукхья-рати*. Это также относится к постоянному чувству в семи вторичных видах любовных отношений (*гауна-рати*): *хасья* (смех), *адбхута* (изумление), *вира* (героизм), *каруна* (сострадание), *раудра* (гнев), *бхаянака* (страх) и *вибхатса* (отвращение).

У

Уддипана — аспект *вибхавы*; всё, что вызывает память о Кришне, а именно: Его одежда, украшения, весна, берег Ямуны, павлины и так далее.

Уттама-адхикари — преданный, достигший совершенства в своей преданности Кришне.

Х

Хладини-шакти — это составляющая *антаранга-шакти*, энергия наслаждения (*ананда*) Верховного Господа. Верховный Господь является воплощением наслаждения, и посредством энергии *хладини* Он наслаждается трансцендентным блаженством и даёт другим возможность его испытать.

Ч

Чинтамани — драгоценный камень, который обладает могуществом исполнять все желания своего обладателя. Реалия трансцендентного мира.

Читра-джалпа — разные виды речи; признак экстаза, присущий *мохана-махабхаве*. В “Удджвала-ниламани” (14.174, 178-180) это объясняется следующим образом: “Поистине, только в Шримати Радхарани проявляется экстатическое замешательство, удивительное состояние, напоминающее заблуждение, иллюзию и известное как *дивйон-мада*. Оно имеет много попеременно проявляющихся аспектов, и один из них — *читра-джалпа*. Это речь, вызванная встречаей с другом возлюбленного и исполненная скрытого гнева и других экстатических настроений. Своей вершины такая речь достигает, когда Радхарани испытывает очень сильное желание встретиться с Кришной. *Читра-джалпа* бывает десяти видов: *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*”.

Ш

Шраддха — вера в утверждения шаштр, пробуждающаяся в результате накопленной благочестивой деятельности на протяжении многих рождений. Такая вера проявляется в общении с преданными.

Шуддха-бхакта — чистый преданный; тот, кто совершает *шуддха-бхакти*.

Шуддха-бхакти — чистая преданность; преданность, свободная от влияния *кармы* и *гьяны*, а также лишённая других желаний, кроме удовлетворения Кришны; она также называется *уттама-бхакти*.

Шуддха-саттва — чистая благодать; бытие, неподвластное влиянию материальной природы.

Содержание

Предисловие	3
Глава первая. Я медитирую на Абсолютную Истину	5
Глава вторая. “Шримад-Бхагаватам” не обманывает	25
Глава третья. Процесс слушания	45
Глава четвёртая. Кришна и гопи	67
Глава пятая. Кришна покидает Вриндаван	87
Глава шестая. Удача гопи	109
Глава седьмая. Пойдёмте со мной во Вриндаван	133
Глава восьмая. Пожалуйста, не опоздай!	151
Глава девятая. Встреча на Курукшетре	187
Глава десятая. Отрада Говинды	209
В заключение	237
Глоссарий	243